

ÉTAT DES LIEUX DES DONNÉES PROBANTES DANS LE DOMAINE DES RELIGIONS ET DU DÉVELOPPEMENT

Juin 2022

Joint Learning Initiative
on Faith & Local Communities

Crédit photo couverture : Emre Acar

Joint Learning Initiative on Faith & Local Communities

Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities (JLI) est une collaboration internationale œuvrant à développer et à communiquer les données probantes sur les rôles et les contributions des acteurs confessionnels locaux en matière de développement et d'action humanitaire pour le bien-être des communautés.

www.jliflc.com

Responsable du projet : Dr Olivia Wilkinson

Auteurs ayant contribué au projet : Olivia Wilkinson, Susanna Trotta, Katherine Marshall, Ezra Chitando, Emma Tomalin, John Blevins, Esther Mombo, Philipp Öhlmann, Ignatius Swart, Selina Palm, Kanykey Jailobaeva, Elisabet Le Roux, Nora Khalaf-Elledge, Susan Hayward, Erin Wilson, Elena Fiddian-Qasmiyeh.

Editrice : Laura Collins

Les opinions exprimées dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement celles des membres de JLI.

Propositions de titre pour le rapport complet : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, éditeur. L'état des lieux des données probantes dans le domaine des religions et du développement. Washington, DC : JLI, 2022 (version traduite de l'anglais en 2024).

Propositions de titre pour les différents chapitres :

Wilkinson, Olivia, Susanna Trotta, Katherine Marshall, Ezra Chitando et Emma Tomalin. « Introduction ». Dans L'état des lieux des données probantes dans le domaine des religions et du développement, édité par Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities (JLI). Washington, DC : JLI, 2022, 7-27.

Blevins, John, et Ester Mombo. « Religions, santé et développement ». Dans L'état des lieux des données probantes dans le domaine des religions et du développement, édité par Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities (JLI), 28-33. Washington, DC : JLI, 2022, 29-34.

Philipp Öhlmann et Ignatius Swart. « Religions et environnement ». Dans L'état des lieux des données probantes dans le domaine des religions et du développement, édité par Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities (JLI), 34-42. Washington, DC : JLI, 2022, 35-43.

Palm, Selina, et Kanykey Jailobaeva. « Les acteurs confessionnels et la violence à l'égard des enfants ». Dans L'état des lieux des données probantes dans le domaine des religions et du développement, édité par Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities (JLI), 43-52. Washington, DC : JLI, 2022, 44-51.

Le Roux, Elisabet, et Nora Khalaf-Elledge. « Religions, développement et genre ». Dans L'état des lieux des données probantes dans le domaine des religions et du développement, édité par Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities (JLI), 52-58. Washington, DC : JLI, 2022, 52-58.

Hayward, Susan, et Erin Wilson. « Religions, consolidation de la paix et conflits ». Dans L'état des lieux des données probantes dans le domaine des religions et du développement, édité par Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities (JLI), 59-64. Washington, DC : JLI, 2022, 59-65.

Trotta, Susanna, et Elena Fiddian-Qasmiyeh. « Religions et migrations forcées ». Dans L'état des lieux des données probantes dans le domaine des religions et du développement, édité par Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities (JLI), 65-73. Washington, DC : JLI, 2022, 66-74.

© Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities 2022. Cette publication est sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Pas d'œuvre dérivée 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Design par Donna Rajeh

TABLE DES MATIÈRES

Préface	7
Remerciements	8
Acronymes	9
Chapitre 1: Introduction	
Auteurs: Olivia Wilkinson, Susanna Trotta, Katherine Marshall, Ezra Chitando, Emma Tomalin	10
Qu'entendons-nous par « religions et développement » ?	13
Quelles sont les principales publications de données probantes relatives aux religions et au développement ces 20 dernières années et que nous apprennent-elles ?	14
Quelques tendances actuelles dans les données probantes relatives aux religions et au développement	22
Qui sont les acteurs confessionnels ?	26
Expliquer la structure du rapport	28
Chapitre 2: Religions, santé et développement	
Auteurs: John Blevins et Esther Mombo	30
Chapitre 3: Religions et environnement	
Auteurs: Philipp Öhlmann et Ignatius Swart	37
Chapitre 4: Les acteurs confessionnels et la violence à l'égard des enfants	
Auteurs: Selina Palm et Kanykey Jailobaeva	46
Chapitre 5: Religions, développement et genre	
Auteurs: Elisabet Le Roux et Nora Khalaf-Elledge	55
Chapitre 6: Religions, consolidations de la paix et conflits	
Auteurs: Susan Hayward et Erin Wilson	62
Chapitre 7: Religions et migrations forcées	
Auteurs: Susanna Trotta et Elena Fiddian-Qasmiyeh	69

Bibliographies	78
Chapitre 1: Introduction	79
Chapitre 2: Santé	90
Chapitre 3: Environnement	93
Chapitre 4: Violence à l'égard des enfants	99
Chapitre 5: Genre	103
Chapitre 6: Religions, consolidations de la paix et conflits	106
Chapitre 7: Religions et migrations forcées	108
Annexe	114

PRÉFACE

J'ai le plaisir de vous présenter le premier numéro de L'État des lieux des données probantes de Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities. Compte tenu de l'ampleur croissante des données probantes concernant les activités confessionnelles dans les domaines du développement, de l'action humanitaire et de la consolidation de la paix, il peut être difficile pour les personnes qui découvrent ce thème d'en trouver une vue d'ensemble, et même pour celles qui connaissent ces sujets de se tenir informées de l'évolution du domaine. C'est pourquoi nous proposons cette ressource accessible et conviviale.

Nous vous invitons à diffuser largement ce rapport. En tant que plateforme d'apprentissage, des séminaires d'accompagnement sont également disponibles pour les acteurs confessionnels locaux qui souhaitent mieux comprendre les données probantes et la manière de les aborder. Ces séminaires viennent appuyer l'accent que nous mettons sur ce que nous appelons le « leadership fondé sur des données probantes », qui est lui-même un élément de notre approche juste et équitable visant à remédier aux asymétries de connaissances dans ce domaine.

Comme toujours, JLI reconnaît le travail de ses membres, cités dans ce rapport, dont bon nombre ont produit les données probantes qui y figurent. Nous remercions le Templeton Religious Trust et Trinity Philanthropy pour leur soutien.

Bonne lecture !

Kirsten Laursen Muth
Directrice Générale de JLI

REMERCIEMENTS

Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui, au fil des ans, ont contribué à l'esprit d'apprentissage conjoint de JLI, par le biais d'études exploratoires et de conférences, et qui nous ont aidés à développer les bases de ce rapport sur l'état des lieux des données probantes.

Nous remercions sincèrement les membres (actuels et anciens) de l'équipe JLI qui ont apporté leur soutien à ce travail - Jean Duff, Kirsten Laursen Muth, Stacy Nam, Rima Alshawkani, Jennifer Philippa Eggert et Susanna Trotta.

Révisions : Merci à Kirsten Laursen Muth et Jayeel Cornelio pour la révision de l'introduction. L'équipe de recherche de JLI a revu chacun des chapitres thématiques rédigés par les auteurs.

Financement : Nous exprimons notre reconnaissance au Templeton Religions Trust pour son soutien à la création du projet et à Trinity Church Wall Street pour son soutien à l'achèvement du rapport.

ACRONYMES

- CDC - Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis
- CNNV - Churches' Network for Non-Violence
- COFEM - Coalition des féministes pour le changement social
- CREID - Coalition for Religious Equality and Inclusive Development
- DfID - Department for International Development (ancien ministère britannique, aujourd'hui Foreign, Commonwealth, and Development Office - FCDO)
- EVAC - Ending Violence Against Children (Éliminer la violence à l'égard des enfants)
- VFG - Violence fondée sur le genre
- GPP - Global Philanthropy Project
- VIH/SIDA - Virus de l'immunodéficience humaine/ syndrome d'immunodéficience acquise
- HTS - HTS Theologies Studies/Theological Studies journal, précédemment connu sous le nom de Hervormde Theologies Studies
- IDS - Institute of Development Studies
- IHP - Interfaith Health Program
- IRHAP - International Religious Health Assets Programme
- JLI - Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities
- LGBTIQ+ - Lesbiennes, gays, bisexuels, trans, intersexes et queers
- SMSPS - Santé mentale et soutien psychosocial
- ONG - Organisation non gouvernementale
- OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques
- PaRD - Partnership on Religion and Sustainable Development
- PEPFAR - Plan d'urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida
- DSR - Détermination du statut de réfugié
- SAGRaS - Centre de recherche germano-sud-africain sur la religion et la durabilité
- ODD - Objectif de développement durable
- SDSP - Santé et droits en matière de sexualité et de procréation
- RU - Royaume-Uni
- ONU - Nations unies
- PNUE - Programme des Nations unies pour l'environnement
- FNUAP - Fonds des Nations unies pour la population
- HCR - Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés
- UNICEF - Fonds des Nations unies pour l'enfance
- UNRISD - Institut de recherche des Nations unies pour le développement social
- VEE - Violence à l'égard des enfants
- VFFF - Violences faites aux femmes et aux filles
- COE - Conseil Œcuménique des Églises
- CMED - Commission mondiale de l'environnement et du développement
- De l'Intégration des femmes dans le développement (IFD) à Genre et développement (GED)
- OMS - Organisation mondiale de la Santé

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

AUTEURS: OLIVIA WILKINSON,
SUSANNA TROTTA, KATHERINE MARSHALL,
EZRA CHITANDO ET EMMA TOMALIN

CHAPITRE 1: INTRODUCTION

AUTEURS: OLIVIA WILKINSON, SUSANNA TROTTA,
KATHERINE MARSHALL, EZRA CHITANDO ET EMMA TOMALIN

Objet : État des lieux des données probantes dans le domaine des religions et du développement

Cette introduction oriente les lecteurs vers des informations essentielles relatives aux religions et au développement afin de leur éviter d'avoir à lire des centaines d'autres articles et rapports. En substance, nous présentons dans ce qui suit un état des lieux des données probantes (ou « evidence » en anglais) dans le domaine des religions et du développement à l'intention des praticiens et des décideurs politiques.

Pourquoi dresser un état des lieux des données probantes ?

En tant que réseau d'apprentissage conjoint axé sur les données probantes dans le secteur des religions et du développement, on nous demande souvent de résumer les « données probantes » en matière de religions et de développement. Si cette demande peut sembler simple, il s'agit en fait d'une question complexe en raison de la diversité des données factuelles dans le vaste domaine des religions, de l'aide humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix, qui fait l'objet de ce rapport.

Bien que JLI ait publié de nombreuses études exploratoires au fil des ans¹, ces études n'étaient pas destinées à dresser un tableau complet des données probantes dans le domaine des religions et du développement en un seul endroit. Il est donc nécessaire de faire le point sur les données probantes dans le secteur des religions et du développement pour les raisons suivantes :

- La quantité de données probantes relatives aux activités et aux contributions confessionnelles dans les secteurs du développement et de l'action humanitaire a augmenté ces dix dernières années. Il est de plus en plus difficile pour les novices de comprendre l'étendue et l'importance de l'ensemble de données probantes, et pour ceux qui sont déjà sur le terrain de rester au fait des nouveaux développements.
- Les gouvernements, les agences internationales et les ONG internationales demandent fréquemment des données probantes sur les religions et le développement, en particulier des exemples de projets reproductibles et extensibles avec des acteurs confessionnels. Lors des réunions et des consultations sur les religions et le développement, la nécessité d'obtenir davantage de données probantes est souvent avancée. Si des recherches supplémentaires sont toujours nécessaires, nous pensons que le manque perçu de telles données concerne davantage leur accessibilité et leur utilisation que leur absence. Cet état des lieux permettra aux décideurs politiques et aux praticiens de mieux comprendre l'étendue et l'importance des informations disponibles.
- Il existe un déséquilibre en matière de données probantes. Il est nécessaire d'en dresser un tableau équilibré, en incluant les réussites et les échecs, les aspects positifs et les défis de l'engagement confessionnel dans le domaine des religions et du développement, ainsi que de diversifier l'ensemble de données probantes. JLI s'efforce de corriger ce déséquilibre par le biais de son Initiative pour la justice et l'équité ("Fair and Equitable Initiative" en anglais).²

Notre objectif est de réorganiser, recadrer et compléter nos travaux antérieurs sur les données probantes afin de les rendre concis, accessibles et disponibles dans un seul endroit. « L'état des lieux des données probantes » a pour but de donner une vue d'ensemble des données fiables dans notre domaine afin de fournir un aperçu des principaux débats et thèmes sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des recherches approfondies. Cela s'apparente à un « état de l'art » en ce sens que nous couvrons les derniers développements dans le domaine, mais nous utilisons l'expression « état des lieux des données probantes » pour signifier que nous fournissons un historique concernant l'ensemble de données

1 Toutes les études exploratoires de JLI peuvent être consultées à l'adresse suivante : <https://jliflc.com/about/learning-hubs/>.

2 Des informations sur l'Initiative juste et équitable (Fair and Equitable Initiative) de JLI sont disponibles à l'adresse suivante : <https://jliflc.com/jli-fair-and-equitable-initiative/>.

probantes et une compréhension contextuelle de la manière dont les acteurs dans le domaine des religions et du développement ont utilisé (ou non) ces données.

JLI mettra à jour l'état des données probantes tous les deux ans afin qu'il soit toujours d'actualité. Nous ne prétendons pas que ce rapport cite de manière exhaustive tous les articles ou rapports relatifs aux religions et au développement, mais nous mettons en évidence les principaux documents qui façonnent ce domaine et déterminent les tendances pour l'avenir du domaine.

Qu'est-ce qu'une « donnée probante » ?

Il est difficile de définir ce qu'est une « donnée probante », car il peut exister de nombreuses sources et critères différents pour ce qui constitue une bonne donnée et ce qui devrait être inclus dans un corpus de données probantes. Certains citeront les essais contrôlés randomisés comme « l'étalon-or » des données probantes, mais ceux-ci sont coûteux et ne sont pas courants dans la recherche sur les religions et le développement (ils ont également été critiqués pour d'autres raisons)³. D'autres considèrent que les articles scientifiques évalués par les pairs sont la norme en matière de données probantes, mais une grande partie de la recherche sur les religions et le développement a été publiée sous forme de littérature grise (par exemple, des rapports de recherche d'ONG) et utilise des méthodologies tout aussi valables et fiables. De nombreux experts passent souvent en revue ces rapports avant leur publication. Les méthodes utilisées font également l'objet de débats, avec des désaccords sur la validité comparable des méthodes qualitatives et quantitatives.

JLI comprend donc les données probantes et la recherche comme suit, en reconnaissant qu'il existe des liens et des chevauchements entre ces catégories et un flou généralisé quant à l'utilisation de la terminologie :

- **Donnée probante** est l'expression générique qui englobe l'ensemble de « faits ou informations disponibles indiquant la véracité ou la validité d'une croyance ou d'une proposition »⁴. Pour les besoins de JLI, les données probantes sont toutes les informations disponibles sur les croyances et les pratiques religieuses en rapport avec les activités humanitaires et de développement : il s'agit du corpus de données probantes.
- **Les données issues de la recherche** sont rigoureuses, expliquent leurs méthodes et font l'objet d'un examen. Comme l'indique l'Alliance for Useful Evidence, « la conduite et la publication de la recherche impliquent la documentation explicite des méthodes, l'examen par les pairs et l'examen externe. Ces caractéristiques contribuent à sa nature systématique et aident à fournir un moyen de juger de la fiabilité des conclusions »⁵. Les données issues de la recherche peuvent utiliser de nombreuses méthodes quantitatives et qualitatives différentes, mais les chercheurs doivent expliquer les méthodes qu'ils ont utilisées afin qu'il soit possible de reproduire l'étude et de tester les résultats avancés par la recherche.
 - Selon les normes en matière de données probantes (« Standards of Evidence » en anglais)⁶ de l'Alliance for Useful Evidence, certains types de données seront plus robustes que d'autres, comme les données issues de la recherche, en particulier celles qui utilisent des échantillons randomisés et des groupes de contrôle (essais de contrôle randomisés). La hiérarchie des données probantes tend à privilégier certains groupes (notamment ceux qui disposent des moyens financiers et de l'expertise nécessaires pour respecter des normes plus strictes), ce qui peut désavantager injustement les organisations dont l'impact est important mais qui ne sont pas en mesure de le démontrer conformément à de telles normes.
- Dans les secteurs de l'action humanitaire et du développement, la « preuve de l'impact » est considérée comme une sorte de standard de référence. Les chercheurs peuvent utiliser les preuves de l'impact pour se référer aux données qui démontrent la causalité (par exemple, le résultat direct d'une intervention de développement peut être démontré comme un changement significatif de pourcentage dans le comportement ou les pratiques d'une communauté) et qui proviennent d'échantillons randomisés et de groupes de contrôle. Cependant, le

3 Angus Deaton et Nancy Cartwright, "Understanding and Misunderstanding Randomized Controlled Trials", document de travail, Working Paper Series (Cambridge : National Bureau of Economic Research, septembre 2016), <https://doi.org/10.3386/w22595>.

4 Oxford English Dictionary, s.v. "evidence".

5 Sandra Margaret Nutley, Alison Elizabeth Powell et Huw Talfryn Oakley Davies, "What Counts as Good Evidence", Rapport (Londres : Alliance for Useful Evidence, février 2013), 6, <https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/3518>.

6 Ruth Puttick et Joe Ludlow, "Standards of Evidence: An Approach That Balances the Need For Evidence With Innovation" (Londres : Nesta, octobre 2013), https://media.nesta.org.uk/documents/standards_of_evidence.pdf.

terme « impact » est également compris de différentes manières, ce qui peut prêter à confusion⁷. Pour nous, la « preuve de l'impact » se réfère à la démonstration de la causalité entre une intervention de développement et le changement, mais « l'impact » peut se référer plus globalement à tout effet à long terme du travail de développement.

Ce que cet « état des lieux des données probantes » ne fournira pas

Si vous êtes à la recherche de l'élément de preuve qui prouverait ou réfuterait définitivement la nécessité ou l'importance des religions pour le développement, vous ne le trouverez pas dans ce rapport. Une telle preuve n'existe pas - aucune statistique ne prouve de manière irréfutable, toujours et partout, que les religions sont soit plus efficaces soit moins efficaces dans les interventions de développement. L'état des lieux des données probantes dans ce domaine démontre la complexité des religions dans le monde. Même l'application d'essais contrôlés randomisés ne peut montrer le rôle de la religion dans le développement que dans un endroit spécifique ou dans une poignée d'endroits. Le corpus des données probantes montre la diversité des religions dans le développement, car il est établi à partir de nombreux exemples propres à leur contexte, à partir desquels nous pouvons observer des tendances clés.

Qu'entendons-nous par « religions et développement » ?

- Nous utilisons le terme « religions » pour désigner toutes les croyances et pratiques religieuses (en référence à un concept divin, transcendant ou spirituel) susceptibles de former, d'influencer et d'entraver la transformation sociale. Nous utilisons le terme « religions » au pluriel en référence aux multiples types de croyances et pratiques religieuses auxquelles les gens adhèrent et participent, dans les pays et les cultures du monde entier⁸. Nous comprenons que les religions ne sont ni monolithiques, ni statiques, les croyances et pratiques religieuses évoluant au fil du temps et s'inscrivant dans le contexte qui leur est propre⁹. De même, il existe de nombreuses formes de croyances et pratiques religieuses qui ne sont pas associées à des institutions globales et qui, par conséquent, ne correspondent pas à un concept de « religion » qui se limiterait à des institutions religieuses de grande envergure. Les études sur les religions et le développement, par exemple, n'ont que très peu abordé les « religions » autochtones et traditionnelles.
- Souvent, les gens utilisent le terme « confessionnel » (« faith » en anglais) de manière interchangeable, par exemple pour désigner les organisations confessionnelles, les communautés confessionnelles ou les acteurs confessionnels, ou pour se référer à des traditions spirituelles qui ne sont pas aussi institutionnalisées que les « religions ». Les acteurs du secteur du développement utilisent à nouveau le terme « confessionnel » comme un terme générique pour désigner tout ce qui est lié aux religions. L'utilisation du terme « confessionnel » n'est pas erronée, mais nous nous référons à l'ensemble de données probantes sur les religions et le développement car, dans le secteur de la recherche et universitaire, les termes « religions » et « croyances et pratiques religieuses » constituent la terminologie la plus largement utilisée et la plus appropriée. Nous utilisons le terme « confessionnel » pour désigner les acteurs confessionnels, car il est suffisamment large pour englober un vaste éventail d'acteurs et ne nous limite pas aux institutions religieuses uniquement. Une typologie des acteurs confessionnels est proposée dans une section ultérieure.
- Nous utilisons le terme « développement » pour englober toutes les activités à caractère social que les religions peuvent entreprendre pour améliorer ou protéger la dignité humaine, la société et le bien-être. Dans le langage des affaires internationales, le corpus de données probantes couvre de vastes domaines thématiques, dont l'aide humanitaire et la consolidation de la paix. Plus exhaustivement, nous pourrions parler d'ensemble de données probantes sur les religions, l'aide humanitaire, le développement et la consolidation de la paix, mais cette expression serait trop longue. Du point de vue des acteurs confessionnels, il serait peut-être plus juste de parler d'ensemble de données probantes sur « les religions et la transformation des communautés » ou sur « les religions et le changement social ou la justice sociale », car les acteurs confessionnels ont tendance à structurer leur travail de manière plus holistique que selon les silos de l'aide humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix. L'ensemble de données probantes sur les religions et le développement couvre de nombreux types d'activités et sujets de débat, en incluant par exemple de plus en plus l'action

7 Simon Hearn, "What Do We Mean by 'Impact'?", Research to Action (blog), 18 février 2016, <https://www.researchtoaction.org/2016/02/what-do-we-mean-by-impact/>.

8 Emma Tomalin, *Religions and Development*, 1re édition (Londres: Routledge, 2013).

9 Diane Moore, "Our Method: Religious Literacy Project", Religious Literacy Project (Cambridge: Harvard Divinity School, 2015), https://rlp.hds.harvard.edu/files/hds-rlp/files/rlp_method_2015.pdf.

sur le changement climatique. Le reste de ce rapport est constitué de présentations sur les religions et le développement en relation avec des domaines thématiques clés, allant des enfants aux réfugiés, en passant par la question du genre.

Quelles sont les principales publications de données probantes relatives aux religions et au développement ces 20 dernières années et que nous apprennent-elles ?

Une attention particulière a été accordée aux données probantes dans le domaine des religions et du développement au cours de certaines périodes

Plusieurs articles retracent l'histoire du corpus de données probantes sur les religions et le développement au cours des 20 dernières années environ¹⁰. Cette section présente un résumé des principales publications qui marquent l'évolution de ce domaine.

Avant 2000 : Éviter ou ignorer les religions dans le secteur du développement

- Nous utilisons les 20 dernières années comme repère temporel car c'est durant cette période que la plupart des données probantes sur les religions et le développement ont été publiées, mais il est également utile de présenter quelques informations sur ce qui s'est passé avant cette date. Jusqu'au début des années 2000, très peu d'écrits ou de recherches ont été consacrés spécifiquement aux religions et au développement. En 1980, un numéro spécial de *World Development* était en avance sur son temps ; Denis Goulet y qualifiait les experts en développement de « géants borgnes »¹¹, suggérant entre autres leur ignorance des influences religieuses. Un article de Ver Beek paru en 2000 marque le début d'un plus grand nombre de publications dans ce domaine. Ver Beek¹² a analysé les principales revues de développement de 1982 à 1998 et a constaté qu'aucun article axé sur la religion n'avait été publié pendant cette période, à l'exception du numéro spécial de 1980.
- Si les années 80 et 90 ont été largement dépourvues de publications sur les religions et le développement, certains signes ont montré que la religion commençait à devenir un sujet présentant un intérêt pour le secteur des affaires internationales. Dans les années 90, des exemples tels que l'argument très critiqué de Huntington sur le choc des civilisations¹³ et la publication de *Religion: The Missing Dimension of Statecraft*¹⁴ ont alerté les acteurs des affaires internationales sur les lacunes en matière de « religions ». Les événements du 11 septembre ont marqué un changement de paradigme, en grande partie en faveur d'une focalisation sécuritaire sur la religion et de discussions sur la lutte contre l'extrémisme violent et sa prévention, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de recherches et de publications sur ce sujet¹⁵.

2000-2010 : Défendre l'idée que le secteur du développement devrait tenir compte des religions

- Comme le montre la bibliographie des publications sur la religion et le développement de Nell et Swart, davantage de recherches ont commencé à être publiées vers 1999-2000 et le nombre de publications a augmenté d'année en année depuis lors¹⁶. Dans son analyse des publications dans ce domaine, Bompani affirme qu'« il est clair que 2005 et 2006 sont les années où, compte tenu de l'augmentation du nombre de publications

10 Séverine Deneulin et Carole Rakodi, "Revisiting Religion: Development Studies Thirty Years On", *World Development* 39, n° 1 (janvier 2011) : 45-54, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.05.007> ; Elsbé Nell et Ignatius Swart, "Religion and Development: The Rise of a Bibliography", *HTS : Theological Studies* 72, n° 4 (1er janvier 2016) : 1-27, <https://doi.org/10.4102/hts.v72i4.3862> ; Barbara Bompani, "Religion and Development: Tracing the Trajectories of an Evolving Sub-Discipline", *Progress in Development Studies* 19, n° 3 (3 avril 2019), 1464993419829598, <https://doi.org/10.1177/1464993419829598> ; Katherine Marshall, "Impressions & Indications of Religious Engagement in Development", *The Review of Faith & International Affairs* 19, n° sup1 (1er novembre 2021) : 12-30, <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1983358> ; Katherine Marshall et al., "Religious Engagement in Development: What Impact Does It Have?", *The Review of Faith & International Affairs* 19, n° sup1 (1er novembre 2021) : 42-62, <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1983347>.

11 Denis Goulet, "Development Experts: The One-Eyed Giants", *World Development* 8, n° 7 (1er juillet 1980) : 481-89, [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90033-9](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90033-9).

12 Kurt Alan Ver Beek, "Spirituality: A Development Taboo", *Development in Practice* 10, n° 1 (1er février 2000) : 31-43, <https://doi.org/10.1080/09614520052484>.

13 Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs* 72, n° 3 (1993) : 22-49.

14 Sous la direction de Douglas Johnston et Cynthia Sampson, *Religion, The Missing Dimension of Statecraft*, 1re édition (New York : Oxford University Press, 1994).

15 Jeffrey Haynes, "Religion and International Relations: What Do We Know and How Do We Know It?", *Religions* 12, n° 5 (mai 2021) : 328, <https://doi.org/10.3390/rel12050328>.

16 Nell et Swart, *Religion and Development*.

et des débats suscités, nous pouvons réellement discerner l'établissement de la sous-discipline [des religions et du développement] »¹⁷.

- Les études de la Banque mondiale sur « La voix des pauvres », qui ont interrogé plus de 60 000 personnes dans 23 pays sur leur expérience de la pauvreté et ont noté le rôle des institutions religieuses, la confiance dans les responsables religieux, les mécanismes d'adaptation religieux tels que la prière et les groupes sociaux au sein des institutions religieuses, font partie des marqueurs au début des années 2000¹⁸. Si la recherche a démontré que la religion était un facteur important dans la vie des gens, elle a également souligné que les institutions religieuses pouvaient être « limitées » et « non inclusives »¹⁹. La Banque mondiale a également publié en 2003 l'ouvrage *Faith in Conservation*, qui explore la manière dont les perspectives religieuses peuvent contribuer à façonner la politique environnementale²⁰, dans le cadre des travaux de l'Alliance for Religions and Conservation visant à réunir les grandes religions du monde pour comprendre comment elles peuvent travailler sur les questions environnementales.
- En 2000, l'ouvrage d'Appleby intitulé *The Ambivalence of the Sacred*²¹ cherchait à comprendre la diversité des dynamiques religieuses : il existe un large éventail d'influences potentiellement positives, négatives et neutres des religions. Ce point nuancé est encore réitéré plus de 20 ans plus tard et fait de ce livre un texte fondamental pour de nombreuses personnes.
- Entre 2000 et 2010, plusieurs projets et activités majeurs ont permis d'étoffer le corpus de données probantes sur les religions et le développement, avec des exemples d'études de cas dans le monde entier. Les projets les plus importants sont les suivants :
 - Les travaux de la Banque mondiale sur les religions et le développement, menés à la fin des années 90 et au début des années 2000, ont abouti à la création du World Faiths Development Dialogue (Dialogue interreligieux sur le développement). Les premières publications de ce groupe comprennent deux ouvrages majeurs dans les années 2000 : *Mind, Heart, and Soul in the Fight Against Poverty*²² et *Development and Faith: Where Mind, Heart, and Soul Work Together*²³. Ces deux ouvrages offrent de nombreux exemples, dans le monde entier, de religions participant à des projets de développement, depuis l'engagement de la Banque mondiale dans la campagne de la Coalition Jubilé 2000 pour l'annulation de la dette²⁴ jusqu'à l'approche bouddhiste de Sarvodaya dans la réponse au tsunami et le développement au Sri Lanka²⁵. Ils ont démontré la nature étendue du travail dans le domaine des religions et du développement et la façon dont l'influence religieuse est présente dans tous les secteurs du développement.
 - Le ministère britannique du développement international (DfID) de l'époque a financé l'université de Birmingham pour mener un projet sur les religions et le développement (2005-2010). Ce projet a donné lieu à un grand nombre de documents de travail²⁶ et d'articles de revues, avec un double numéro spécial de la revue *Development in Practice* consacrée aux religions et au développement²⁷. En 2009, un livre intitulé *Religion in Development: Rewriting the Secular Script*²⁸ défend l'idée que « la religion ne doit pas être uniquement considérée comme une force significative dans le développement (la position adoptée dans la littérature existante sur les études de développement) mais doit être prise en compte dans

17 Bompani, Religion and Development, 172.

18 Deepa Narayan et al., Can Anyone Hear Us? Voices from 47 Countries, Voices of the Poor 1 (Washington, D.C. : Banque mondiale, 1999), <https://wellcomecollection.org/works/ktts4ekt> ; Deepa Narayan et al., Crying Out for Change, Voices of the Poor 2 (New York : Oxford University Press, Inc. pour la Banque mondiale, 2000), <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13848> ; Sous la direction de Deepa Narayan et Patti Petesch, From Many Lands, Voices of the Poor 3 (New York : Oxford University Press, Inc. pour la Banque mondiale, 2002), <http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-1124115102975/1555199-1124115210798/full.pdf>.

19 Narayan et Petesch, From Many Lands.

20 Martin Palmer et Victoria Finlay, "Faith in Conservation: New Approaches to Religions and the Environment" (Washington, DC : Banque mondiale, août 2003), <https://doi.org/10.1596/0-8213-5559-7>.

21 R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (Oxford : Rowman & Littlefield, 2000).

22 Katherine Marshall et Lucy Keough, *Mind, Heart, and Soul in the Fight against Poverty* (Washington, DC : Banque mondiale, 2004), <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14927>.

23 Katherine Marshall et Marisa Bronwyn Van Saanen, *Development and Faith: Where Mind, Heart, and Soul Work Together* (Washington, DC : Publications de la Banque mondiale, 2007).

24 Marshall et Keough, *Mind, Heart, and Soul*, 35.

25 Marshall et Saanen, *Development and Faith*, 117.

26 Voir le gouvernement britannique, "Research for Development Outputs", https://www.gov.uk/research-for-development-outputs?keywords=religions%20and%20development&research_document_type%5B%5D=working_paper&first_published_at%5Bfrom%5D=2004&first_published_at%5Bto%5D=2012

27 Voir *Development in Practice* 22, n° 5-6 (2021), <https://www.tandfonline.com/toc/cdip20/22/5-6>.

28 Séverine Deneulin et Masooda Bano, *Religion in Development: Rewriting the Secular Script* (Londres : Zed, 2009)

sa totalité et pas seulement dans la mesure où elle est favorable ou préjudiciable à des objectifs de développement prédéfinis »²⁹.

Depuis 2010 : Remettre en question et explorer la complexité des religions dans le développement

- Dans les années 2010, le nombre de publications a considérablement augmenté. Plusieurs ouvrages collectifs et numéros spéciaux dans des revues scientifiques ont défini plus concrètement la forme du travail dans le domaine des religions et du développement en réunissant différents auteurs et en démontrant les types de recherche et de réflexion qui ont contribué à l'enrichissement des connaissances. Ils attestent également du nombre croissant de chercheurs capables de publier dans ce domaine et de la diversité des sujets pouvant être abordés. L'annexe 1 dresse la liste des ouvrages collectifs, des numéros spéciaux et des études de pays et études de cas sur les religions et le développement depuis 2010.
- Pour prendre l'exemple du *Routledge Handbook on Religions and Global Development*³⁰, le manuel aborde un grand nombre de sujets, notamment les méthodologies de recherche les plus appropriées pour examiner les religions et le développement, les religions et le développement dans le cadre d'une théorie plus large du développement, les religions dans le cadre de différents objectifs de développement, de l'éducation à la santé, et les religions dans le cadre du développement dans les principales régions du monde, de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est. Des efforts ont également été déployés pour dresser un tableau des religions et du développement à un niveau national. Le World Faiths Development Dialogue a notamment publié une série d'articles spécifiques à des pays qui ont fourni des informations contextuelles sur le Bangladesh, le Cambodge, le Guatemala, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tanzanie.
- Avec le lancement des Objectifs de développement durable (ODD) en 2015, de nombreuses recherches ont commencé à examiner comment les acteurs confessionnels ont été (ou n'ont pas été)³¹ impliqués dans les consultations menant à la formalisation des objectifs et comment ces derniers ont commencé à utiliser le cadre des objectifs pour façonner leur travail³².
- Les chercheurs dans ce domaine ont commencé à adopter une approche plus critique, contestant les données probantes comme étant motivées par des agendas de développement ou des agendas religieux. L'article Instrumental, Narrow, Normative de Jones & Petersen (2011)³³ est devenu un article particulièrement connu et résume bon nombre des frustrations actuelles concernant l'engagement religieux dans le développement. Les auteurs affirment que la littérature sur les religions et le développement a été jusqu'à présent :
 1. Instrumentale car visant à « comprendre comment la religion peut être utilisée pour 'améliorer' le développement ».
 2. Restreinte en ce qu'elle est « axée sur les organisations confessionnelles, ce qui est à bien des égards une conséquence de la nécessité de comprendre la religion de manière instrumentale ».
 3. Normative dans la mesure où elle pose des hypothèses normatives sur la religion comme étant « à l'écart du développement 'classique' » et sur le développement comme étant « cette chose que font les agences de développement ». La critique porte sur le fait que les intérêts et les agendas des organisations de développement ont été à l'origine d'une partie de l'établissement des données probantes.
- De même, une critique ultérieure du corpus de données probantes s'est concentrée sur ce qui a été perçu comme une attention excessive portée aux intérêts des organisations confessionnelles à promouvoir l'engagement religieux dans le développement. Olivier a noté que les organisations confessionnelles s'étaient pressées de plaider la cause des religions dans le développement, alors que ce constat s'appuyait en réalité

29 Deneulin et Bano, Religion in Development, 6.

30 Sous la direction de Emma Tomalin, *The Routledge Handbook of Religions and Global Development* (Londres : Routledge, 2015), <https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Religions-and-Global-Development/Tomalin/p/book/9780415836364>.

31 Emma Tomalin, Jörg Hausteine et Shabaana Kidy, "Religion and the Sustainable Development Goals", *The Review of Faith & International Affairs* 17, n° 2 (3 avril 2019) : 102-18, <https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1608664> ; Emma Tomalin et Jörg Hausteine, "Religion, Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals", *Social Policy and Society* 20, n° 2 (2021) : 296-309.

32 Emmanuel Adelekan Ojebunmi et Akeem Amodu, "Sustainable Development Goals and the Baptist Convention in Nigeria: A Critical Overview", *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 5, n° 8 (août 2021), <https://www.rsisinternational.org/virtual-library/papers/sustainable-development-goals-and-the-baptist-convention-in-nigeria-a-critical-overview/> ; Mohd Ma'Sum Billah, *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact* (Cham: Springer Nature, 2021).

33 Ben Jones et Marie Juul Petersen, "Instrumental, Narrow, Normative? Reviewing Recent Work on Religion and Development", *Third World Quarterly* 32, n° 7 (1er août 2011) : 1291-1306, <https://doi.org/10.1080/01436597.2011.596747>.

excessivement sur les données limitées disponibles à l'époque³⁴.

- Il existe aujourd'hui plusieurs centres universitaires qui travaillent sur des sujets liés aux religions et au développement, tels que l'Unit for Religion and Development Research de l'université de Stellenbosch, le World Faiths Development Dialogue du Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs de l'université de Georgetown, le Centre for Religion and Public Life de l'université de Leeds, le Centre for Religion, Conflict and Globalization de l'université de Groningen et le programme Religion and Public Life de la Harvard Divinity School, qui se penche sur la connaissance des religions et l'humanitarisme. De même, des groupes de recherche tels que JLI enrichissent le corpus de données probantes dans ce domaine et collaborent avec des centres universitaires dans le cadre d'initiatives de recherche.

Principaux thèmes ressortant des données probantes recueillies au cours des 20 dernières années

- **Les religions sont importantes et les acteurs confessionnels disposent d'atouts considérables.** L'un des principaux arguments avancés au cours des premières années de collecte de données probantes sur les religions et le développement était que « la religion compte » : les arguments avancés étaient que les religions ne devaient pas être ignorées dans le développement et qu'elles présentaient un large éventail d'avantages qui devaient être reconnus comme contribuant au développement dans son ensemble³⁵. Parmi les avantages des religions pour le travail dans les secteurs de l'action humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix, on peut citer les suivants :
 - **Accès et réseaux :** aux Philippines, les recherches ont montré que les organisations non gouvernementales nationales qui travaillaient en étroite collaboration avec les communautés, en particulier les acteurs confessionnels locaux disposant de vastes réseaux et jouant un rôle de cohésion communautaire dans l'ensemble de la zone touchée, avaient un meilleur accès aux zones considérées comme inaccessibles, soit pour des raisons de sécurité soit parce qu'elles se trouvaient à une certaine distance des routes d'accès³⁶. L'accès aux zones inaccessibles aux ONG pour des raisons de sécurité offre un avantage clé aux acteurs confessionnels locaux au Soudan du Sud³⁷. Cependant, l'accès ne peut être considéré comme acquis et les informations ne seront pas nécessairement transmises « en cascade » par les structures religieuses aux zones et populations difficiles d'accès³⁸. Il est, au contraire, important de comprendre comment l'accès et l'information circulent dans certains groupes religieux et d'adapter les programmes en conséquence.
 - **Confiance et autorité :** les qualités intangibles que représentent la confiance et l'autorité au sein des communautés sont appréciées par les acteurs extérieurs, mais difficiles à obtenir dans des délais courts et avec des antécédents de méfiance et d'exploitation des étrangers. Les responsables religieux sont considérés comme des membres de confiance de la communauté, et cette confiance et cette autorité peuvent conduire à des résultats probants lorsque l'objectif est de changer les connaissances, les attitudes et les pratiques sur un sujet. Des enquêtes, telles que celles d'Afrobarometer, démontrent une confiance généralisée dans les responsables religieux dans certains pays et certaines régions³⁹, bien que d'autres soulignent également qu'il peut être difficile d'interpréter les données relatives à l'appartenance religieuse

34 Jill Olivier, "Hoist by Our Own Petard: Backing Slowly out of Religion and Development Advocacy", *HTS Theological Studies* 72, n° 4 (2016) : 1-11, <https://doi.org/10.4102/hts.v72i4.3564>.

35 Par exemple, sous la direction de Gerard Clarke et Michael Jennings, *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular*, International Political Economy Series (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008) ; Gerard Clarke, "Faith Matters: Faith-Based Organizations, Civil Society and International Development", *Journal of International Development* 18, n° 6 (2006) : 835-48 ; Wendy R. Tyndale, *Visions of Development: Faith-Based Initiatives* (Burlington : Ashgate Publishing, Ltd., 2006) ; Bruno De Cordier, "Faith-Based Aid, Globalisation and the Humanitarian Frontline. An Operational Analysis of Western-Based Muslim Aid Organizations", *Disasters* 33, n° 4 (2009) : 608-28 ; Gerrie Ter Haar et Stephen Ellis, "The Role of Religion in Development: Towards a New Relationship between the European Union and Africa", *The European Journal of Development Research* 18, n° 3 (1er septembre 2006) : 351-67, <https://doi.org/10.1080/09578810600893403> ; Leah Selinger, "The Forgotten Factor: The Uneasy Relationship between Religion and Development", *Social Compass* 51, n° 4 (1er décembre 2004) : 523-43, <https://doi.org/10.1177/0037768604047872> ; Jenny Lunn, "The Role of Religion, Spirituality and Faith in Development : A Critical Theory Approach", *Third World Quarterly* 30, n° 5 (2009) : 937-51, <https://doi.org/10.1080/01436590902959180>.

36 Andy Featherstone, "Missed Again: Making Space for Partnership in the Typhoon Haiyan Response" (Londres : Christian Aid ; CAFOD ; Oxfam GB ; Tearfund ; Action Aid, 2014).

37 Olivia Wilkinson et al., "Faith in Localisation? The Experiences of Local Faith Actors Engaging with the International Humanitarian System in South Sudan", *Journal of International Humanitarian Action* 7, n° 1 (11 janvier 2022) : 4, <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00113-8>.

38 Elisabet le Roux et Jill Olivier, "Cascading Theology: Experiences of the Implementation of a Training-of-the-Trainers Model for Faith-Based Gender-Based Violence Intervention," dans *International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters*, sous la direction de Kathryn Kraft et Olivia J Wilkinson (Londres : Routledge, 2020).

39 Brian Howard, "Religion in Africa: Tolerance and Trust in Leaders Are High, but Many Would Allow Regulation of Religious Speech", *Dispatches* n° 339 (Afrobarometer, 2020), <https://afrobarometer.org/publications/ad339-religion-africa-tolerance-and-trust-leaders-are-high-many-would-allow-regulation>.

dans les pays où les recensements sont politisés, par exemple⁴⁰. Néanmoins, l'influence de la confiance et de l'autorité religieuses est clairement apparue dans la réponse à l'épidémie d'Ebola en 2014-2015⁴¹, lorsque « l'exposition aux messages des responsables religieux a été associée à une multiplication par près de deux de l'intention d'accepter des alternatives sûres aux enterrements traditionnels »⁴². Elle était également évidente dans la diminution de la réticence face à la vaccination, comme dans le nord du Nigéria avec la polio⁴³, des essais contrôlés randomisés montrant les effets de la formation et de l'inclusion des responsables religieux dans l'adoption des vaccins pour enfants⁴⁴ et d'autres mesures de santé⁴⁵. Cependant, la confiance d'une communauté envers un responsable religieux n'est pas garantie. Certains hauts responsables sont éloignés des communautés, les responsables religieux peuvent utiliser la confiance dont ils bénéficient de manière sélective pour certains sujets et ne pas vouloir l'utiliser pour d'autres (par exemple, la planification familiale⁴⁶ ou les réponses à la violence sexuelle⁴⁷) ou il peut y avoir des antécédents de méfiance pour d'autres raisons. Il est essentiel de connaître la dynamique du paysage religieux et de savoir quels acteurs confessionnels exercent une autorité selon les zones et les sujets.

- **Il existe un parti pris séculaire ou un évitement des religions.** La littérature aborde dans une large mesure l'évitement des religions dans de nombreuses discussions sur l'aide humanitaire, le développement et la consolidation de la paix, et l'évitement par les organisations internationales des acteurs confessionnels, en particulier ceux qui sont jugés trop expressifs dans leur identité religieuse. Comme le dit Bompani dans son analyse de l'ensemble de données probantes sur les religions et le développement : « il a été maintes fois affirmé que les biais séculaires, occidentaux et néolibéraux qui persistent dans la pensée du développement ont favorisé une approche qui néglige la religion et tente d'appliquer à l'échelle mondiale des concepts ethnocentriques mal adaptés »⁴⁸. Ce sujet a été largement débattu dans le domaine du développement⁴⁹ et quelque peu dans celui de l'aide humanitaire, l'accent étant mis sur la manière dont les principes humanitaires de neutralité et d'impartialité ont involontairement favorisé l'évitement des religions⁵⁰. Des études montrent qu'en fait, l'évitement des religions fait paraître les acteurs humanitaires moins impartiaux et neutres, car cela affecte leur connaissance du contexte⁵¹.

-
- 40 Yonatan N. Gez, Nadia Beider et Helga Dickow, "African and Not Religious: The State of Research on Sub-Saharan Religious Nones and New Scholarly Horizons", *Africa Spectrum* 57, n° 1 (1er avril 2022) : 50-71, <https://doi.org/10.1177/00020397211052567>.
- 41 Andy Featherstone, "Keeping the Faith: The Role of Faith Leaders in the Ebola Response" (Londres : Christian Aid ; CAFOD ; Teddington : Tearfund ; Birmingham : Islamic Relief Worldwide, 2015), <http://jiflc.com/resources/keeping-the-faith-the-role-of-faith-leaders-in-the-ebola-response-full-report/>.
- 42 Padraig Lyons et al., "Engaging Religious Leaders to Promote Safe Burial Practices during the 2014-2016 Ebola Virus Disease Outbreak, Sierra Leone", *Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé* 99, n° 4 (1er avril 2021) : 271-79, <https://doi.org/10.2471/BLT.20.263202>.
- 43 Sani-Gwarzo Nasir et al., "From Intense Rejection to Advocacy: How Muslim Clerics Were Engaged in a Polio Eradication Initiative in Northern Nigeria," *PLOS Medicine* 11, n° 8 (2014) : e1001687, <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001687>.
- 44 Angela Oyo-Ita et al., "Effects of Engaging Communities in Decision-Making and Action through Traditional and Religious Leaders on Vaccination Coverage in Cross River State, Nigeria: A Cluster-Randomised Control Trial", *PLOS ONE* 16, n° 4 (16 avril 2021) : e0248236, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248236>.
- 45 Jennifer A. Downs et al., "Educating Religious Leaders to Promote Uptake of Male Circumcision in Tanzania: A Cluster Randomised Trial", *The Lancet* 389, n° 10074 (18 mars 2017) : 1124-32, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)32055-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32055-4) ; Lincoln Leehang Lau et al., "Exploring Trust in Religious Leaders and Institutions as a Mechanism for Improving Retention in Child Malnutrition Interventions in the Philippines: A Retrospective Cohort Study", *BMJ Open* 10, n° 9 (1er septembre 2020) : e036091, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036091>.
- 46 Mohamed Yunus Rafiq et al., "I Let Others Speak about Condoms: Muslim Religious Leaders' Selective Engagement with an NGO-Led Family Planning Project in Rural Tanzania", *Social Science & Medicine* 293 (1er janvier 2022) : 114650, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114650>.
- 47 Elisabet le Roux et Laura Cadavid Valencia, "Partnering with Local Faith Communities: Learning from the Response to Internal Displacement and Sexual Violence in Colombia", dans *International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters*, ed. Kathryn Kraft et Olivia J Wilkinson (Londres : Routledge, 2020).
- 48 Bompani, *Religion and Development*, 173.
- 49 Clarke et Jennings, *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations*; Ingie Hovland, "Who's Afraid of Religion? Tensions between 'Mission' and 'Development' in the Norwegian Mission Society", dans *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular*, sous la direction de Gerard Clarke et Michael Jennings (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008) : 171-86 ; Deneulin et Bano, *Religion in Development* ; Andrea Paras, "CIDA's Secular Fiction and Canadian Faith-Based Organizations", *Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne d'études Du Développement* 33, n° 2 (2012) : 231-49, <https://doi.org/10.1080/02255189.2012.689253> ; Gilles Carbonnier, "Religion and Development: Reconsidering Secularism as the Norm", *International Development Policy | Revue Internationale de Politique de Développement*, n° 4 (1er mars 2013) : 1-5, <https://doi.org/10.4000/poldev.1351> ; Elisabet le Roux et Lizle Loots, "The Unhealthy Divide: How the Secular-Faith Binary Potentially Limits GBV Prevention and Response", *Development in Practice* 27, n° 5 (4 juillet 2017) : 733-44, <https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1327023> ; Brenda E. Bartelink et Ton Groeneweg, "Advocating the Value-Add of Faith in a Secular Context: The Case of the Knowledge Centre Religion and Development in the Netherlands", *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 75, n° 4 (11 décembre 2019) : 9, <https://doi.org/10.4102/hts.v75i4.5510>.
- 50 Alastair Ager et Joey Ager, "Faith and the Discourse of Secular Humanitarianism", *Journal of Refugee Studies* 24, n° 3 (2011) : 456-72 ; Alastair Ager et Joey Ager, *Faith, Secularism, and Humanitarian Engagement: Finding the Place of Religion in the Support of Displaced Communities* (New York : Palgrave Macmillan, 2015) ; Olivia Wilkinson, *Secular and Religious Dynamics in Humanitarian Response* (New York : Routledge, 2019), <https://www.routledge.com/Secular-and-Religious-Dynamics-in-Humanitarian-Response-1st-Edition/Wilkinson/p/book/9780367188337>.
- 51 Olivia Wilkinson, "As Local as Possible, as International as Necessary: Investigating the Place of Religious and Faith-Based Actors in the Localization of the International Humanitarian System", dans *Routledge International Handbook of Religion in Global Society*, éd. Jayeel et al. (Londres : Routledge, 2020) ; Nusrat Jahan Mim, "Religion at the Margins: Resistance to Secular Humanitarianism at the Rohingya Refugee Camps in Bangladesh", *Religions* 11, n° 8 (août 2020) : 423, <https://doi.org/10.3390/rel11080423>.

- **L'instrumentalisation.** Ce terme revient souvent dans les débats sur les religions et le développement. Il fait référence à l'observation selon laquelle les acteurs du développement peuvent « se servir » des acteurs confessionnels pour atteindre leurs objectifs ou faire avancer leurs programmes⁵². Cela se produit lorsque les acteurs du développement ne travaillent pas avec les acteurs confessionnels en tant que partenaires égaux dans l'élaboration des objectifs et des programmes⁵³. Cela se manifeste dans les processus de sous-traitance à des acteurs confessionnels pour la mise en œuvre d'un travail prédéfini au lieu d'établir un partenariat avec ces derniers pour développer des projets. Des arguments similaires ont été avancés dans les débats relatifs à la localisation en ce qui concerne les acteurs internationaux travaillant avec des acteurs locaux⁵⁴. Les acteurs du développement s'intéressent aux acteurs confessionnels en raison de leurs atouts (par exemple, leurs infrastructures, leurs ressources humaines sous la forme de vastes réseaux de bénévoles, leur influence au sein des communautés) et essentialisent la « religion » en tant que solution à un problème de développement⁵⁵. Cependant, cela peut conduire à la fatigue, à l'épuisement et à une réticence des acteurs confessionnels à s'engager à nouveau avec les acteurs internationaux⁵⁶.
- **Définir les organisations confessionnelles.** La période 2000-2010 a souvent été marquée par des efforts visant à classer les organisations et les types de dénominations religieuses dans des catégories et des typologies⁵⁷ et à passer en revue les religions du monde pour analyser ce que chacune d'entre elles pourrait avoir à dire sur le développement⁵⁸. Les typologies d'acteurs confessionnels sont abordées dans la section suivante. Bien qu'il soit important de comprendre tous les types d'acteurs qui peuvent être considérés comme étant liés à la « foi », les publications axées sur les typologies sont moins fréquentes aujourd'hui. Ces typologies ont été rédigées au début du développement de ce champ d'étude, lorsqu'il était nécessaire de mieux définir ce qui constitue une organisation confessionnelle. Nous ne devons pas oublier que l'influence religieuse a été présente dans le développement tout au long de son histoire. De nombreux articles et ouvrages soulignent les avantages et les inconvénients du travail des missionnaires au début des activités internationales d'aide humanitaire et de développement⁵⁹. Pendant la période « calme » entre la Seconde Guerre mondiale et les années 90, où l'on ne parlait pas beaucoup des religions dans le secteur du développement, de grandes organisations confessionnelles ont été fondées et se sont développées, continuellement en prise avec leur identité religieuse durant toutes ces décennies. Certaines histoires récentes d'organisations confessionnelles en disent plus sur la formation de l'identité et de la pratique religieuses au sein des organisations confessionnelles, notamment World Vision⁶⁰ et Tearfund⁶¹, ce qui témoigne d'un intérêt accru pour l'évaluation et l'affirmation de l'identité religieuse des organisations confessionnelles.
- **Les principaux thèmes avec le plus de données probantes.** Certains domaines thématiques ont développé plus de données probantes au fil des ans en raison de divers facteurs tels que leur importance dans les tendances mondiales du développement, l'influence de ces tendances sur les organisations confessionnelles et le montant des fonds de recherche disponibles dans ce domaine. Les religions en rapport avec la santé et le VIH/sida ont par exemple de solides ensembles de données probantes. Bien que les sections thématiques de cet état des

52 Jones et Petersen, *Instrumental, Narrow, Normative*; Gerard Clarke, "Agents of Transformation? Donors, Faith-Based Organizations and International Development", *Third World Quarterly* 28, n° 1 (1er janvier 2007) : 77-96, <https://doi.org/10.1080/01436590601081880>.

53 Jonathan Wiles et Nathan Mallonee, "Mobilisation towards What? Moving beyond an Instrumental View of Local Faith Actors in WASH Programmes", dans *International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters*, sous la direction de Kathryn Kraft et Olivia J Wilkinson (Londres : Routledge, 2020).

54 Elena Fiddian-Qasimiyeh, "The Localisation of Aid and Southern-Led Responses to Displacement: Beyond Instrumentalising Local Actors", *Southern Responses to Displacement* (blog), 16 juillet 2018, <https://southernresponses.org/2018/07/16/the-localisation-of-aid-and-southern-led-responses-to-displacement-beyond-instrumentalising-local-actors/>.

55 Cassandra Balchin, "Religion et développement: A Practitioner's Perspective on Instrumentalisation", *Bulletin IDS* 42, n° 1 (2011) : 15-20, <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2011.00196.x>.

56 Olivia Wilkinson et Joey Ager, "Scoping Study on Local Faith Communities in Urban Displacement: Evidence on Localisation and Urbanisation" (Washington, D.C. : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2017) : 21 ; Roux et Valencia, *Partnering with Local Faith Communities*, 246.

57 Julia Berger, "Religious Nongovernmental Organizations: An Exploratory Analysis", *Voluntas : International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 14, n° 1 (1er mars 2003) : 15-39, <https://doi.org/10.1023/A:1022988804887> ; Clarke, *Faith Matters* ; Carlo Benedetti, "Islamic and Christian Inspired NGOs: Between Tactical Collaboration and Strategic Diffidence?", *Journal of International Development* 18 (2006) : 849-59 ; Tamsin Bradley, "A Call for Clarification and Critical Analysis of the Work of Faith-Based Development Organizations (FBDO)", *Progress in Development Studies* 9, n° 2 (1er avril 2009) : 101-14, <https://doi.org/10.1177/146499340800900202> ; Laura C. Thaut, "The Role of Faith in Christian Faith-Based Humanitarian Agencies: Constructing the Taxonomy", *Voluntas* 20, n° 4 (2009) : 319-50.

58 Matthew Clarke, *Development and Religion: Theology and Practice* (Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2011).

59 Firoze Manji et Carl O'Coill, "The Missionary Position: NGOs and Development in Africa", *International Affairs* 78, n° 3 (1er juillet 2002) : 567-84, <https://doi.org/10.1111/1468-2346.00267> ; Julie Hearn, "The 'Invisible' Ngo: US Evangelical Missions in Kenya", *Journal of Religion in Africa* 32, n° 1 (1er janvier 2002) : 32-60, <https://doi.org/10.1163/15700660260048465> ; Jonathan D. Smith, "Positioning Missionaries in Development Studies, Policy, and Practice", *World Development* 90 (1er février 2017) : 63-76, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.08.016> ; Catherine Scheer, Philip Fountain, et R. Michael Feener, *The Mission of Development: Religion and Techno-Politics in Asia* (BRILL, 2018), <https://brill.com/view/title/35163>.

60 David P. King, *God's Internationalists: World Vision and the Age of Evangelical Humanitarianism* (Philadelphie : University of Pennsylvania Press, 2019).

61 Dena Freeman, *Tearfund and the Quest for Faith-Based Development* (New York : Routledge, 2019), <https://doi.org/10.4324/9780429343322>.

lieux des données probantes traitent plus en détail de ces sujets, nous soulignons ici deux articles de synthèse qui résument une grande partie des données disponibles dans ces domaines :

- **Santé** : Olivier *et al.*⁶² ont indiqué dans *The Lancet* que si les prestataires de soins de santé confessionnels sont largement répandus en Afrique subsaharienne, leur prédominance n'est pas aussi forte qu'on le suppose parfois, varie considérablement d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, et présente des résultats prometteurs en termes de satisfaction des patients, mais des faiblesses en termes d'intégration et d'adaptation. Ils mettent en garde contre les généralisations concernant les prestataires de soins de santé confessionnels, raison pour laquelle nous ne donnons pas de statistiques sur le pourcentage de prestataires de soins de santé confessionnels parmi tous les prestataires (un chiffre souvent recherché et cité à tort)⁶³. L'article propose quelques estimations de pourcentage pour différents pays de la région.
- Depuis 2015, les publications sur l'engagement des communautés confessionnelles dans la lutte contre le virus Ebola se sont multipliées⁶⁴. Au début de l'intervention contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, les acteurs confessionnels n'étaient pas inclus, mais vers la fin de 2014, la nécessité de travailler avec les acteurs confessionnels sur les procédures d'enterrement et l'engagement communautaire a été reconnue et les processus ont été modifiés, ce qui a eu des effets positifs notables. Divers groupes ont entrepris des recherches pour documenter et mieux comprendre l'engagement confessionnel dans cette intervention sanitaire d'urgence.
- **VIH/SIDA** : Olivier et Smith résument les données sur la foi et le VIH/sida pour montrer qu'il y a bien eu une réponse religieuse concertée au VIH/sida avec une tendance claire depuis « la fin des années 90, lorsqu'il y a eu une augmentation importante du nombre et de la portée des interventions »⁶⁵ mais concluent que l'augmentation s'est arrêtée depuis. En résumé, ils indiquent que les acteurs confessionnels sont impliqués dans plusieurs mécanismes novateurs de lutte contre le VIH, à savoir le plaidoyer et les campagnes, la prestation de services communautaire, la recherche communautaire et le financement communautaire.
- **Positions théologiques et droits humains**. Certains manuels proposent des chapitres qui résument la manière dont les théologies comprennent le développement, comme le *Handbook of Research on Development and Religion*⁶⁶, qui couvre les approches islamiques, bouddhistes, chrétiennes, juives, hindoues, sikhes, taoïstes, confucéennes et des religions traditionnelles africaines en matière de développement. En effet, les théologiens débattent longuement de la pauvreté et de l'injustice, ce qui en fait un domaine à part entière qui n'est parfois pertinent pour l'ensemble de données probantes sur les religions et le développement que lorsqu'il s'oriente vers une discussion pratique plutôt qu'abstraite. *The Ecumenical Review*⁶⁷ ou *HTS Theological Studies*⁶⁸ sont des exemples de revues qui publient des articles sur la théologie, mais aussi des articles pratiques qui sont pertinents pour les religions et le développement. Des données sur les débats théologiques et les clivages dans les programmes de développement sont également apparues. Pour certaines organisations de développement séculaires, le fait ou la perception que les positions théologiques peuvent l'emporter sur les droits humains et/ou s'y opposer est l'un des principaux obstacles à une collaboration avec les acteurs confessionnels⁶⁹. Cela est particulièrement vrai dans le domaine du genre, où l'on craint que le « tournant religieux » dans le développement n'affecte la lutte pour l'égalité des genres qui s'est développée pendant des décennies⁷⁰. Les spécialistes des religions affirment que les droits humains et les religions ne sont pas mutuellement exclusifs et peuvent se soutenir mutuellement (voir également la section ci-dessous sur la liberté de religion

62 Jill Olivier et al., "Understanding the Roles of Faith-Based Health-Care Providers in Africa: Review of the Evidence with a Focus on Magnitude, Reach, Cost, and Satisfaction", *The Lancet* 386, n° 10005 (31 octobre 2015) : 1765-75, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60251-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60251-3).

63 Jill Olivier et Quentin Wodon, "Playing Broken Telephone: Assessing Faith-Inspired Health Care Provision in Africa", *Development in Practice* 22, n° 5-6 (1er août 2012) : 819-34, <https://doi.org/10.1080/09614524.2012.685870>.

64 Featherstone, Keeping the Faith ; Christo Greyling et al., "Lessons from the Faith-Driven Response to the West Africa Ebola Epidemic", *The Review of Faith & International Affairs* 14, n° 3 (2 juillet 2016) : 118-23, <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215829> ; Katherine Marshall, "Roles of Religious Actors in the West African Ebola Response", *Development in Practice* 27, n° 5 (4 juillet 2017) : 622-33, <https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1327573> ; Lyons et al., Safe Burial Practices.

65 Jill Olivier et Sally Smith, "Innovative Faith-Community Responses to HIV and AIDS: Summative Lessons from Over Two Decades of Work", *The Review of Faith & International Affairs* 14, n° 3 (2 juillet 2016) : 5-21, <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215839>.

66 Clarke, *Handbook of Research on Development and Religion*.

67 Pour plus d'informations sur *The Ecumenical Review*, voir <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17586623>.

68 Pour plus d'informations sur *HTS Theological Studies*, voir <https://hts.org.za/>.

69 Michael Jennings, "Do Not Turn Away a Poor Man": Faith-Based Organizations and Development", dans *Handbook of Research on Development and Religion*, sous la direction de Matthew Clarke (Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2013), 365, <https://doi.org/10.4337/9780857933577.00029>.

70 Ruth Pearson et Emma Tomalin, "Intelligent Design? A Gender-Sensitive Interrogation of Religion and Development", dans *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular*, sous la direction de Gerard Clarke et Michael Jennings (Londres : Palgrave Macmillan, 2008) : 46-71, https://doi.org/10.1057/9780230371262_3.

ou de conviction)⁷¹. De même, il existe des cas bien documentés d'acteurs confessionnels impliqués dans des mouvements sociaux pour faire avancer les questions de justice, comme la campagne de la Coalition Jubilé pour l'annulation de la dette⁷². Des données probantes ont également commencé à montrer comment les perspectives confessionnelles peuvent interpréter efficacement les approches fondées sur les droits dans le cadre du travail humanitaire et de développement⁷³.

- **Prosélytisme.** Les acteurs confessionnels ont été perçus, et ont parfois agi, comme des acteurs prosélytes dans les processus de l'action humanitaire et de développement, offrant une assistance conditionnelle en échange de la possibilité de convertir le bénéficiaire à leur religion. Cela a entravé la collaboration avec d'autres parties prenantes, notamment les donateurs⁷⁴, qui exigent que l'aide soit inconditionnelle, conformément aux principes d'impartialité⁷⁵. Cependant, les auteurs dans ce domaine ont souligné à quel point le débat sur le prosélytisme peut être complexe. Par exemple, certains affirment que toute aide est empreinte de valeurs et qu'il peut exister des formes séculaires de prosélytisme tout autant que des formes religieuses⁷⁶. De même, au sein des religions, il existe différentes approches, allant de positions favorables au prosélytisme à celles qui y sont opposées, ainsi qu'un éventail de possibilités qui permettent également de trouver un terrain d'entente avec le « témoignage volontaire » (par exemple, parler de sa religion sans lier l'aide à la condition que les bénéficiaires adoptent ces croyances ou pratiques religieuses)⁷⁷. Enfin, les données probantes ont également montré que le prosélytisme est un domaine tout aussi contesté par les acteurs religieux locaux que par les donateurs. Par exemple, en Turquie, les acteurs religieux musulmans auraient renforcé leur engagement dans l'éducation des enfants syriens déplacés pour contrer ce qu'ils percevaient comme du prosélytisme de la part des missions chrétiennes qui auraient conduit à « l'exploitation et à l'assimilation par les valeurs occidentales »⁷⁸.
- **Religions et finance.** L'exploration de l'influence religieuse dans l'histoire économique a récemment été associée à un corpus de données de plus en plus étoffé⁷⁹, dont une grande partie se recoupe avec les questions de développement. Marshall identifie quatre grandes tendances : « (a) de nouveaux modèles théoriques comprenant des modèles spatiaux de marchés religieux et des modèles évolutionnistes de traits religieux ; (b) des travaux empiriques portant sur les influences causales sur le comportement religieux ; (c) l'examen de l'histoire économique de la religion en considérant la religion comme une variable indépendante plutôt que dépendante ; et (d) des études de la religion en dehors du monde occidental (où la grande majorité des travaux actuels ont été concentrés) »⁸⁰. Une partie du débat spécifique aux religions et au développement a porté sur le financement islamique et de plus en plus d'articles soutiennent que le financement social islamique contribue régulièrement à tous les aspects du développement, de « l'atténuation des crises humanitaires »⁸¹ à l'autonomisation des femmes⁸². Toutefois, il existe un certain scepticisme chez les acteurs confessionnels quant à l'intérêt porté aux ressources financières⁸³, conformément à l'argument de l'instrumentalisation évoqué plus haut.

71 Par exemple, sous la direction d'Elizabeth M. Bucar et Barbra Barnett, *Does Human Rights Need God, The Eerdmans Religion, Ethics, and Public Life Series* (Grand Rapids: Eerdmans, 2005) ; Linda Hogan, *Keeping Faith with Human Rights* (Washington, DC : Georgetown University Press, 2015).

72 Marshall et Keough, *Mind, Heart, and Soul*.

73 Kaja Borchgrevink, "Negotiating Rights and Faith: A Study of Rights-Based Approaches to Humanitarian Action in Pakistan", *Disasters* n/a, no. n/a (8 mars 2021), <https://doi.org/10.1111/disa.12480>.

74 Rick James, "Handle with Care: Engaging with Faith-Based Organizations in Development", *Development in Practice* 21, n° 1 (1er février 2011) : 109-17, <https://doi.org/10.1080/09614524.2011.530231>.

75 Philip Fountain, "Proselytizing Development", dans *The Routledge Handbook of Religions and Global Development*, sous la direction d'Emma Tomalin (Londres : Routledge, 2015), 80-83.

76 Fountain, *Proselytizing Development*; Cecelia Lynch et Tanya B. Schwarz, "Humanitarianism's Proselytism Problem", *International Studies Quarterly* 60, n° 4 (2016) : 636-46, <https://doi.org/10.1093/isq/sqw024>.

77 Emmanuel Awiah et Johan De Tavernier, "Dealing with Proselytism in Development Cooperation: A Rights-Based and Pluralistic Approach", *Journal of Church and State* 62, n° 3 (2020) : 525-43, <https://doi.org/10.1093/jcs/csz058>.

78 Aslihan Tezel McCarthy, "Non-State Actors and Education as a Humanitarian Response: Role of Faith-Based Organizations in Education for Syrian Refugees in Turkey", *Journal of International Humanitarian Action* 2, n° 1 (13 novembre 2017) : 13, <https://doi.org/10.1186/s41018-017-0028-x>.

79 Sascha O. Becker, Jared Rubin et Ludger Woessmann, "Religion in Economic History: A Survey", *SSRN Scholarly Paper* (Rochester : Social Science Research Network, 1er juin 2020), <https://papers.ssrn.com/abstract=3628217>.

80 Katherine Marshall, "Religion and International Development", dans *Handbook on Religion and International Relations*, sous la direction de Jeffrey Haynes (Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2021) : 207, <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781839100239/9781839100239.00021.xml>.

81 Mustafa Mahmoud Hamed, "The Role of Islamic Social Finance in Mitigating Humanitarian Crises: A Multi-Range Strategy to Mitigate COVID-19 Impacts", *European Journal of Islamic Finance*, n° 16 (31 décembre 2020), <https://doi.org/10.13135/2421-2172/4937>.

82 Ninik Sri Rahayu, "The Intersection of Islamic Microfinance and Women's Empowerment: A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia", *International Journal of Financial Studies* 8, n° 2 (2020) : 1-13.

83 Alliance of Religions and Conservation, "Faith in Finance: Faith-Consistent Investing and the Sustainable Development Goals" (Bath : ARC ; PNUD ; OCDE, 2016), <https://jiflfc.com/resources/faith-and-finance/>.

Quelques tendances actuelles dans les données probantes relatives aux religions et au développement

Tendance 1 : localisation, décolonisation et acteurs confessionnels locaux

De vastes discussions sur la localisation de l'aide et la décolonisation du développement se déroulent parallèlement à la diminution de l'intérêt pour les données provenant d'organisations confessionnelles internationales au profit de données sur et avec les acteurs confessionnels locaux dans le domaine des religions et du développement. Les données relatives aux engagements locaux et moins formels des acteurs confessionnels sont encore très fragmentaires et limitées⁸⁴, bien que plusieurs études aient abordé ces questions au cours des dernières années. Ces études démontrent le rôle crucial des acteurs confessionnels locaux dans la consolidation de la paix en particulier⁸⁵, leur capacité à travailler avec des réseaux de bénévoles et à accéder à des zones isolées (comme indiqué plus haut), les rôles des mouvements sociaux⁸⁶ dans le bénévolat qui répondent aux problèmes sociaux, ainsi que leurs liens avec les communautés et leur rôle en tant que premiers et derniers intervenants dotés d'une capacité à combler les lacunes en matière de protection sociale⁸⁷. Cependant, des études montrent également que les acteurs confessionnels locaux restent en marge de l'engagement des donateurs, confrontés à des difficultés similaires à celles d'autres acteurs locaux, tandis que d'autres soulignent spécifiquement leur appartenance religieuse⁸⁸ parmi leurs propres préoccupations concernant « l'ONGisation » de leurs activités⁸⁹.

En termes de décolonisation, les expériences et les perspectives des communautés religieuses du Sud peuvent être essentielles pour recadrer les notions de développement, en s'éloignant des approches centrées sur l'Occident et le Nord pour adopter des approches plus équitables, et en allant au-delà des engagements fonctionnels et instrumentaux des acteurs confessionnels locaux⁹⁰. Néanmoins, les chercheurs blancs et occidentaux restent prédominants dans ce domaine. Les études sur le développement et les études religieuses sont elles-mêmes des disciplines créées par et pour les institutions universitaires occidentales. Par exemple, les principaux centres universitaires d'« études sur le développement » et d'« études sur l'action humanitaire » sont basés dans le Nord. Le concept même de « religions et développement » n'est pas universellement pertinent. Toutefois, certains universitaires à travers le monde s'intéressent maintenant à ce domaine et le réinterprètent. Des numéros spéciaux sur l'Asie se concentrent sur la philanthropie religieuse⁹¹ et les catastrophes⁹², et d'autres articles ont plaidé pour un recadrage de la manière dont les notions séculaires et religieuses de l'aide humanitaire et du développement sont employées dans des contextes non occidentaux, tels que le Sri Lanka⁹³. Des manuels récents émanant d'Afrique⁹⁴ et d'Afrique australe⁹⁵ proposent une

84 Marshall et al., What Impact Does It Have.

85 Par exemple, Susan Hayward et Katherine Marshall, *Women, Religion, and Peacebuilding: Illuminating the Unseen* (Washington, DC : United States Institute of Peace, 2015) ; David Boan et al., "A Qualitative Study of an Indigenous Faith-Based Distributive Justice Program in Kakuma Refugee Camp in Kenya", *Christian Journal for Global Health* 5, n° 2 (1er septembre 2018) : 3-20, <https://doi.org/10.15566/cjgh.v5i2.215> ; Nell Bolton, "Interreligious Action for Peace: Studies in Muslim-Christian Cooperation" (Lexington : Catholic Relief Services, 28 mars 2017), <http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/interreligious-action-peace> ; Susanna Trotta et Olivia Wilkinson, "Partnering with Local Faith Actors to Support Peaceful and Inclusive Societies" (Washington, DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities ; Berlin : International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD), 2019), <https://jilfcl.com/resources/peace-sdg-16-par/> ; Olivia Wilkinson, Florine de Wolf et Moses Alier, "The Triple Nexus and Local Faith Actors in South Sudan: Findings from Primary Research" (Copenhague : DanChurchAid ; Washington, DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2019), <https://jilfcl.com/resources/triple-nexus-lfas-south-sudan-primary-research-dca/>.

86 Arnold Lindros Lau et Jayeel Serrano Cornelio, "Tzu Chi and the Philanthropy of Filipino Volunteers", *Asian Journal of Social Science* 43, n° 4 (1er janvier 2015) : 376-99, <https://doi.org/10.1163/15685314-04304004>.

87 Heather Wurtz et Olivia Wilkinson, "Local Faith Actors and the Global Compact on Refugees", *Migration and Society* 3, n° 1 (1er juin 2020) : 145-61, <https://doi.org/10.3167/arms.2020.030112>.

88 Shatha El Nakib et Alastair Ager, "Local Faith Community and Related Civil Society Engagement in Humanitarian Response with Syrian Refugees in Irbid, Jordan: Report to the Henry Luce Foundation" (New York : Columbia University, 2015), <http://jilfcl.com/wp-content/uploads/2015/06/El-Nakib-Ager-Local-faith-communities-and-humanitarian-response-in-Irbid-.pdf> ; Olivia Wilkinson et al., "Bridge Builders: Strengthening the Role of Local Faith Actors in Humanitarian Response in South Sudan" (Islamic Relief ; Washington, DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, RedR UK, Tearfund, Tearfund Belgium, University of Leeds, 2020), <https://jilfcl.com/resources/bridge-builders-south-sudan/>.

89 Wilkinson et al., Faith in Localisation?

90 Philipp Öhlmann, Wilhelm Gräb et Marie-Luise Frost, *African Initiated Christianity, and the Decolonisation of Development: Sustainable Development in Pentecostal and Independent Churches* (Londres : Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9780367823825>.

91 Khun Eng Kuah-Pearce et Jayeel Serrano Cornelio, "Introduction: Religious Philanthropy in Asia", *Asian Journal of Social Science* 43, n° 4 (2015) : 349-55.

92 Philip Fountain et Levi McLaughlin, "Salvage and Salvation: Guest Editors' Introduction", *Asian Ethnology* 75, n° 1 (2016) : 1-28.

93 Nalika Gajaweera, "Buddhist Cosmopolitan Ethics and Transnational Secular Humanitarianism in Sri Lanka", dans *Religion and the Politics of Development*, sous la direction de Philip Fountain et al. (Londres : Palgrave Macmillan, 2015), 105-28, https://doi.org/10.1057/9781137438577_6.

94 Ezra Chitando, Masiwa Ragies Gunda et Lovemore Togarasei, *Religion and Development in Africa* (Bamberg : University of Bamberg Press, 2020).

95 James N. Amanze et al., *Religion and Development in Southern and Central Africa: Vol. 1* (Mzuni Press, 2019), <https://doi.org/10.2307/j.ctvx0785f> ; James N. Amanze et al., *Religion and Development in Southern and Central Africa: Vol. 2* (Mzuni Press, 2019), <https://doi.org/10.2307/j.ctvx0783g>.

série d'interprétations critiques des religions et du développement à travers des perspectives théologiques, historiques, économiques, missiologiques, éducatives, féministes et sanitaires. Ils abordent des questions potentiellement controversées, de la xénophobie aux droits des personnes LGBTIQ+, et élargissent les perspectives de ce qui devrait être « l'histoire » probante des religions et du développement, en démontrant que bon nombre des principaux thèmes examinés ci-dessus (par exemple, la définition des organisations confessionnelles, l'instrumentalisation, le prosélytisme) émanent d'un point de vue particulièrement occidental et orienté vers les bailleurs de fonds.

Tendance 2 : un soutien psychosocial sensible à la spécificité des religions

Apparu comme un intérêt distinct au cours des cinq dernières années environ, le soutien psychosocial sensible à la spécificité des religions a pris plus de place dans les documents d'orientation⁹⁶, l'apprentissage en ligne, les revues systématiques et de la littérature⁹⁷ et la recherche originale⁹⁸. Parmi les autres expressions utilisées, citons « guérison des traumatismes/sensibilisation »⁹⁹, « soins spirituels »¹⁰⁰ et « premiers secours spirituels »¹⁰¹. Les données disponibles montrent qu'il est nécessaire de mieux prendre en compte la manière dont la vie spirituelle et les mécanismes d'adaptation religieux des individus font partie de leur expérience de la crise et de la guérison des traumatismes. Dans le soutien psychosocial existant, la spiritualité est rarement incluse en tant que sujet potentiellement sensible et fait rarement partie de la formation classique en santé mentale d'un point de vue occidental. Le soutien pastoral et spirituel des acteurs et des communautés confessionnelles se déroule donc en parallèle, sans intégration. Bien qu'il faille aborder les questions de spiritualité avec prudence, la recherche montre que les gens utilisent dans une large mesure des mécanismes d'adaptation religieux positifs et négatifs pendant les crises et pour s'en remettre¹⁰². Ce domaine ne peut donc pas être ignoré dans les travaux qui visent à aider les gens à surmonter les traumatismes. L'utilisation de mécanismes d'adaptation religieux chez les travailleurs humanitaires¹⁰³ eux-mêmes pour faire face aux facteurs de stress liés à leur travail (traumatisme secondaire) est un sous-domaine qui émerge de ce sujet. Les études réalisées jusqu'à présent montrent que les mécanismes d'adaptation religieux peuvent aider les travailleurs humanitaires, qu'ils soient internationaux, nationaux¹⁰⁴ ou locaux, à lutter contre le stress, mais que ces mêmes acteurs peuvent également utiliser des stratégies d'adaptation religieuse de manière négative, ce qui peut nuire à leur santé mentale¹⁰⁵.

Tendance 3 : liberté de religion ou de conviction, reconnaissance de l'intersectionnalité et effets des vulnérabilités multiples sur les minorités religieuses

Étant un droit humain international consacré par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, la liberté de religion ou de conviction (LRC) est pertinente pour le travail de développement comme un droit à défendre pour garantir les définitions internationalement reconnues de la dignité humaine. La liberté de religion ou de conviction n'est pas une tendance nouvelle : il existe un « Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction » au sein du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme depuis 1986, par exemple.

96 Michael French et al, "A Faith-Sensitive Approach in Humanitarian Response" (Islamic Relief Worldwide ; Lutheran World Federation, juin 2018), <https://refugee.jiflc.com/resources/a-faith-sensitive-approach-in-humanitarian-response/>.

97 Wendy Ager et al. "The Case for and Challenges of Faith-Sensitive Psychosocial Programming", *Intervention* 17, n° 1 (1er janvier 2019) : 69, https://doi.org/10.4103/INTV.INTV_20_18 ; Jamie D. Aten et al. "The Psychological Study of Religion and Spirituality in a Disaster Context: A Systematic Review", *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy* 11 n° 6 (février 2019) : 597-613, doi : 10.1037/tra0000431 ; Leonie Harsch, Corrie van der Ven et Olivia Wilkinson, "Faith-Sensitive MHPSS for Humanitarian Practitioners", *Forced Migration Review* 66 (mars 2021), <https://www.fmreview.org/issue66/harsch-vanderven-wilkinson>.

98 Kathleen Rutledge et al., "Faith and MHPSS among Displaced Muslim Women", *Forced Migration Review* 66 (mars 2021), <https://www.fmreview.org/issue66/rutledge-pertek-abohilal-fitzgibbon>.

99 Carolyn Yoder, *The Little Book of Trauma Healing: Revised & Updated*, 2e éd. (New York : Good Books, 2020), <https://www.simonandschuster.com/books/The-Little-Book-of-Trauma-Healing-Revised-Updated/Carolyn-Yoder/Justice-and-Peacebuilding/9781680996036> et <https://ministry.americanbible.org/trauma-healing>.

100 Ricko Damberg Nissen et al., "The Catalogue of Spiritual Care Instruments: A Scoping Review", *Religions* 11, n° 5 (mai 2020) : 252, <https://doi.org/10.3390/rel11050252>.

101 Voir Spiritual First Aid Hub, <https://www.spiritualfirstaidhub.com/>.

102 Par exemple, Anne Eyre, "Creating Spiritual and Psychological Resilience: Integrating Care in Disaster Relief Work", *Journal of Public Mental Health* 9, n° 2 (29 juillet 2010) : 37-38, <https://doi.org/10.5042/jpmh.2010.0329> ; Joey Ager, Alastair Ager et Behailu Abebe, "Mental Health and Psychosocial Support in Humanitarian Emergencies in Africa: Challenges and Opportunities for Engaging with the Faith Sector", *Review of Faith and International Affairs* 12, n° 1 (2014) : 72-83 ; Chandí Fernando et Michel Ferrari, "Spirituality and Resilience in Children of War in Sri Lanka", *Journal of Spirituality in Mental Health* 13, n° 1 (2011), http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19349637.2011.547138#.Vq_HbTYrLX8.

103 Ozgul Ozcan, Mark Hoeltherhoff, et Eleanor Wylie, "Faith and Spirituality as Psychological Coping Mechanism among Female Aid Workers: A Qualitative Study", *Journal of International Humanitarian Action* 6, n° 1 (21 juin 2021) : 15, <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00100-z>.

104 Alastair Ager et al., "Stress, Mental Health, and Burnout in National Humanitarian Aid Workers in Gulu, Northern Uganda", *Journal of Traumatic Stress* 25, n° 6 (décembre 2012) : 713-20, <https://doi.org/10.1002/jts.21764>.

105 Laura E. Captari et al., "Negative Religious Coping and Burnout among National Humanitarian Aid Workers Following Typhoon Haiyan", *Journal of Psychology and Christianity* 37, n° 1 (1er avril 2018) : 28.

Cependant, elle a gagné en importance ces dernières années, avec des chiffres souvent cités du Pew Research Center semblant indiquer que 83 % de la population mondiale subit des « restrictions religieuses », les chiffres de 2019 indiquant toujours les niveaux les plus élevés de restrictions gouvernementales sur les religions dans le monde¹⁰⁶. Cependant, comme Birdsall et Beaman l'ont noté¹⁰⁷, les chiffres sont trompeurs, notamment parce que la définition des « restrictions religieuses » diffère des définitions juridiques des violations de la LRC. De même, la mesure des violations de la LRC dans le monde est un domaine complexe, émaillé de nombreuses approches de mesure différentes, qui peuvent être influencées par des agendas politisés et montrent « des compréhensions différentes de la nature et de l'importance relative des violations et de leur comparabilité »¹⁰⁸. La « liberté religieuse internationale » a pris de l'importance en tant qu'expression quelque peu synonyme mais contestée, sous l'influence des agendas politico-religieux des États-Unis¹⁰⁹. Cela a conduit à ce que Hurd appelle la « promotion de la liberté religieuse »¹¹⁰, que les politiciens utilisent pour attirer l'attention sur certaines populations religieuses et justifier les objectifs de la politique étrangère.

Petersen et Marshall¹¹¹ résument les quatre positions principales que les personnes liées à la LRC adoptent souvent :

1. « La discrimination religieuse n'est qu'un prétexte », qui est une approche associée aux organisations séculaires de défense des droits humains sceptiques à l'égard de la LRC et inquiets de sa capacité à faire obstacle à la promotion d'autres droits humains, tels que les droits de la femme.
2. « La persécution des Chrétiens est la préoccupation la plus urgente », approche principalement associée aux organisations chrétiennes conservatrices et axée sur les Chrétiens persécutés, souvent au Moyen-Orient.
3. « Les véritables victimes de la discrimination aujourd'hui sont les Musulmans », l'islamophobie en Europe et en Amérique du Nord étant l'un des sujets de préoccupation les plus pressants.
4. Une approche à la LRC fondée sur les droits humains, qui souligne que « la LRC concerne la protection du droit de tous les individus à être croyants et à pratiquer leur religion (ou non) », et qui est principalement adoptée par des organisations progressistes dont l'agenda est fondé sur les droits, qu'il s'agisse d'organisations confessionnelles ou de groupes de défense des droits humains.

La quatrième approche, qui « inscrit [la LRC] dans un cadre plus large des droits humains »¹¹², est en définitive encouragée, les auteurs précisant qu'« il n'y a pas de conflit entre le droit à la LRC et les droits des femmes. Le droit à la LRC concerne la protection de tous les individus et leur droit d'interpréter et de pratiquer leur religion... En outre, la LRC ne peut jamais être utilisée pour justifier la discrimination, l'inégalité ou la violation des droits d'autrui - y compris les droits des femmes »¹¹³.

Des examens récents ont montré qu'il y avait très peu de données probantes indiquant que la LRC ou l'analyse des inégalités religieuses et des minorités religieuses était intégrée dans les approches du développement. Le projet de la Coalition for Religious Equality and Inclusive Development (CREID) a rapproché les débats sur les inégalités religieuses et la LRC des débats sur la religion et le développement¹¹⁴. Le projet critique les travaux

106 Pew Research Center, "Globally, Social Hostilities Related to Religion Decline in 2019, While Government Restrictions Remain at Highest Levels" (Washington, DDC : Pew Research Center, 30 septembre 2021), <https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/30/globally-social-hostilities-related-to-religion-decline-in-2019-while-government-restrictions-remain-at-highest-levels/>.

107 Judd Birdsall et Lori Beaman, "Faith in Numbers: Can We Trust Quantitative Data on Religious Affiliation and Religious Freedom", *The Review of Faith & International Affairs* 18, n° 3 (2 juillet 2020) : 60-68, <https://doi.org/10.1080/15570274.2020.1795401>.

108 Katherine Marshall, "Towards Enriching Understandings and Assessments of Freedom of Religion or Belief: Politics, Debates, Methodologies, and Practices", CREID Working Paper 6, Coalition for Religious Equality and Inclusive Development (Brighton : Institute of Development Studies, 2021), 2, <https://doi.org/10.19088/CREID.2021.001>.

109 Jeffrey Haynes, "Trump and the Politics of International Religious Freedom", *Religions* 11, n° 8 (août 2020) : 385, <https://doi.org/10.3390/rel11080385>.

110 Elizabeth Shakman Hurd, "The Paradox of Free Religion", *Berkley Forum* (blog), 12 janvier 2021, <https://berkeleycenter.georgetown.edu/responses/the-paradox-of-free-religion>.

111 Marie Juul Petersen et Katherine Marshall, "The International Promotion of Freedom of Religion or Belief: Sketching the Contours of a Common Framework" (Copenhague : Institut of Human Rights danois, 5 avril 2019) : 19, <https://www.humanrights.dk/publications/international-promotion-freedom-religion-belief>.

112 Petersen et Marshall, *Sketching the Contours*, 6.

113 Petersen et Marshall, *Sketching the Contours*, 17.

114 Mariz Tadros et Rachel Sabates-Wheeler, *Inclusive Development: Beyond Need, Not Creed*, CREID Working Paper 1, Coalition for Religious Equality and Inclusive Development (Brighton : Institute for Development Studies, 2020), <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/15120> ; Marshall, *Enriching Understandings*.

antérieurs sur les religions et le développement en examinant comment et pourquoi les inégalités religieuses sont ignorées. Si les efforts en matière de religions et de développement cherchent uniquement à comprendre les traditions religieuses majoritaires et les acteurs confessionnels qui les représentent et à travailler avec ces derniers, ils restent alors volontairement aveugles à l'expérience des minorités religieuses et aux inégalités auxquelles elles sont confrontées. Cela souligne la nécessité de bien comprendre les dynamiques de pouvoir entre les religions majoritaires et les religions minoritaires dans chaque contexte et la manière dont les acteurs confessionnels qui s'engagent dans le travail humanitaire et de développement reflètent ces dynamiques.

En ce qui concerne la coopération internationale, la Déclaration de Beyrouth de 2017 a lancé le cadre « La foi pour les droits » utilisé par l'ONU et ses partenaires confessionnels pour discuter et trouver un terrain d'entente sur les droits religieux et les droits humains. La LRC est également pertinente dans le cadre des ODD, comme le souligne une série récente de l'Institute of Human Rights danois contenant des documents d'information sur la LRC et les ODD, couvrant les droits des femmes, l'éducation, la santé, la liberté d'expression et le changement climatique¹¹⁵.

Tendance 4 : COVID-19, religion et développement

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la façon dont les chercheurs et les praticiens envisagent la religion et le développement. Dans de nombreuses régions, les institutions et les établissements religieux jouent un rôle important dans la prestation des services de santé et l'élaboration des politiques de santé. Depuis le début de la pandémie en 2020, la recherche universitaire s'intéresse de plus en plus aux différents aspects des liens entre acteurs confessionnels, religion et COVID-19. À l'aide de méthodes quantitatives et qualitatives, de nombreuses études ont examiné le rôle des mécanismes d'adaptation religieux et du soutien spirituel dans le cadre d'interventions plus larges en réponse aux problèmes de santé mentale exacerbés par la COVID-19¹¹⁶. Dans le cadre de leurs engagements en matière de développement lié au genre, les organisations confessionnelles ont publié des documents de sensibilisation et d'orientation sur l'augmentation de la violence domestique, par exemple, pendant la pandémie¹¹⁷. Plus généralement, il existe de plus en plus de données probantes indiquant que les acteurs confessionnels ont mobilisé des ressources pour aider les groupes vulnérables de leurs communautés qui ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie¹¹⁸. L'influence des acteurs confessionnels, en général, et des responsables religieux en particulier, a été au centre du débat, notamment en ce qui concerne la diffusion utile d'informations de santé publique, d'une part, et la propagation de fausses informations et de théories du complot sur le virus, d'autre part¹¹⁹. En ce qui concerne les vaccins, le débat, en particulier aux États-Unis, s'est souvent concentré sur les questions de liberté religieuse en tant que motif possible d'exemption des exigences en matière de santé publique¹²⁰. JLI, le World Faiths Development Dialogue et le Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs de l'université de Georgetown ont mis en place un référentiel de ressources sur la religion et la COVID-19, accessible en ligne et consultable par domaine thématique lié au développement et par région géographique¹²¹.

115 Voir The International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief, <https://www.ipppforb.com/resources>.

116 Par exemple, Victor Counted et al., "Hope and Well-Being in Vulnerable Contexts during the COVID-19 Pandemic: Does Religious Coping Matter?", *The Journal of Positive Psychology* 17, n° 1 (3 décembre 2020) : 70-81, <https://doi.org/10.1080/17439760.2020.1832247> ; Muhammad Saud et al., "Social Support through Religion and Psychological Well-Being: COVID-19 and Coping Strategies in Indonesia", *Journal of Religion and Health* 60, n° 5 (1er octobre 2021) : 3309-3325, <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01327-1> ; Francesco Molteni et al., "Searching for Comfort in Religion: Insecurity and Religious Behaviour during the COVID-19 Pandemic in Italy", *European Societies* 23, n° sup1 (19 février 2021) : S704-20, <https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1836383>.

117 Par exemple, ACT Alliance, "Gender and Faith perspectives on COVID-19", Document d'information (Genève : ACT Alliance, 2020), <https://www.genderandcovid-19.org/resources/gender-and-faith-perspectives-on-covid-19/> ; Mandy Marshall, "Domestic Abuse and COVID-19: How Churches Can Respond", Londres : Anglican Consultative Council and the Anglican Alliance, 2020), <https://www.anglicancommunion.org/mission/gender-justice/domestic-abuse-and-covid-19.aspx> ; World Council of Churches (WCC), "COVID-19 Responses" (Le Grand-Saconnex : WCC, 2021), <https://www.oikoumene.org/resources/covid-19-resources>.

118 Par exemple, Dario Paulo Barrera Rivera, "Religión y COVID 19 en el Perú del Bicentenario. Laicidad de colaboración y reacciones evangélicas a la pandemia", *Estudios de Religión* 34, n° 2 (16 septembre 2020) : 431-62, <https://doi.org/10.15603/2176-1078/er.v34n2p431-462> ; Thelma Miryam de Souza Mathiazem, Evany Bettine de Almeida et Thais Bento Lima da Silva, "Espiritualidade e religiosidade como estratégias de enfrentamento do idoso no distanciamento social devido à pandemia de COVID-19", *Revista Kairós-Gerontologia* 24, n° 29 (2021) : 237-58.

119 Par exemple, Sima Barmania et Michael J. Reiss, "Health Promotion Perspectives on the COVID-19 Pandemic: The Importance of Religion", *Global Health Promotion* 28, n° 1 (1er mars 2021) : 15-22, <https://doi.org/10.1177/1757975920972992>. Voir aussi : sous la direction de Fortune Sibanda et al., *Religion and the COVID-19 Pandemic in Southern Africa* (Londres : Routledge, 2022) et sous la direction de Chammah J. Kaunda et al., *Christianity and COVID-19: Pathways for Faith* (Londres : Routledge, 2022).

120 Council on Foreign Relations, "COVID-19 Vaccines and Religious Exemptions", webinaire, 30 novembre 2021, consulté le 17 mars 2022, <https://www.cfr.org/event/covid-19-vaccines-and-religious-exemptions>.

121 Voir Faith and COVID-19: Resource Repository, <https://covidfaithrepository.georgetown.domains/>.

Qui sont les acteurs confessionnels ?

Nous utilisons l'expression « acteurs confessionnels » pour englober un groupe diversifié d'acteurs qui sont communément désignés de différentes manières, y compris les organisations confessionnelles locales, nationales et internationales, les communautés religieuses et les responsables religieux. Dans cette section, nous résumons les principales tendances et les débats entre chercheurs et dans la littérature grise sur la définition des acteurs confessionnels au cours des deux dernières décennies. Nous expliquons ensuite ce que nous entendons par acteurs confessionnels (voir le schéma ci-dessous).

La plupart des réflexions sur la définition des acteurs confessionnels dans le développement, en particulier jusqu'au milieu des années 2010¹²², ont utilisé l'expression « organisations confessionnelles » ("Faith-Based Organizations" en anglais). Cela reflète en partie le fait que les traditions chrétiennes, en particulier le catholicisme et le protestantisme, ont la plus longue histoire de partenariat avec d'autres acteurs du développement. Cela reflète également l'expansion rapide des organisations de la société civile et en particulier des organisations non gouvernementales, dont beaucoup ont une vocation explicitement axée sur l'action humanitaire et le développement. La structure des communautés chrétiennes est propice à la création d'organisations formellement enregistrées qui ressemblent à celles d'autres ONG et qui sont acceptables pour ces dernières dans la mesure où elles sont séparées des institutions religieuses tout en y restant affiliées. L'utilisation de l'expression « organisation confessionnelle » pour désigner tous les types d'acteurs confessionnels issus de nombreuses traditions religieuses différentes présente toutefois des inconvénients. Par exemple, dans certains contextes musulmans¹²³, le rôle que joue la religion dans l'éthique d'une organisation et dans ses liens institutionnels formels peut être plus implicite que manifeste, reconnu dans l'identité de la plupart des organisations caritatives, sans avoir besoin d'être désigné comme une identité « confessionnelle » distincte (en outre, certains rejettent l'étiquette en partie en raison des inconvénients politiques perçus).

Les limites de l'expression « organisations confessionnelles » ont fait l'objet de nombreux débats. Nombreux sont ceux qui se sont prononcés, par exemple, pour ou contre l'inclusion d'acteurs informels tels que les congrégations, les écoles de catéchisme et divers groupements issus de communautés religieuses¹²⁴. En outre, les acteurs confessionnels locaux peuvent présenter des caractéristiques très différentes de celles des organisations confessionnelles formelles, notamment en ce qui concerne les personnes avec lesquelles ils choisissent de s'associer. Certains chercheurs¹²⁵ ont observé que les acteurs confessionnels locaux du Sud pourraient être réticents à collaborer avec les gouvernements donateurs internationaux en raison des mesures de conformité qui les obligeraient à prendre leurs distances par rapport à leur identité religieuse. De même, les données probantes indiquent que les acteurs du développement international sont plus susceptibles de vouloir collaborer avec des acteurs confessionnels formels dont le fonctionnement est similaire à celui des ONG¹²⁶.

Une grande partie du débat sur la définition des acteurs confessionnels s'est concentrée sur les comparaisons entre les organisations confessionnelles et les autres ONG¹²⁷, et entre les organisations confessionnelles de différentes

122 Julia Berger, "Religious Nongovernmental Organizations: An Exploratory Analysis", *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 14, n° 1 (1er mars 2003) : 15-39, <https://doi.org/10.1023/A:1022988804887> ; Gerard Clarke, "Faith Matters: Faith-Based Organizations, Civil Society and International Development", *Journal of International Development* 18, n° 6 (2006) : 835-848, <https://doi.org/10.1002/jid.1317> ; Gerard Clarke, "Faith-Based Organizations and International Development: An Overview", dans *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular*, sous la direction de Gerard Clarke et Michael Jennings (Londres : Palgrave Macmillan, 2008) : 17-45, https://doi.org/10.1057/9780230371262_2 ; Tara Hefferan, Julie Adkins et Laurie A. Occhipinti, *Bridging the Gaps: Faith-Based Organizations, Neoliberalism, and Development in Latin America and the Caribbean* (Lanham : Lexington Books, 2009), <https://rowman.com/ISBN/9780739132876/Bridging-the-Gaps-Faith-based-Organizations-Neoliberalism-and-Development-in-Latin-America-and-the-Caribbean> ; Laurie A. Occhipinti, "Faith-Based Organizations in Development", dans *The Routledge Handbook of Religions and Global Development*, sous la direction d'Emma Tomalin (Londres : Routledge, 2015) ; Emma Tomalin, "Thinking about Faith-Based Organizations in Development: Where Have We Got to and What Next?", *Development in Practice* 22, n° 5-6 (2012) : 689-703, <https://doi.org/10.1080/09614524.2012.686600>.

123 Nida Kirmani et Sarah Zahidi, "The Role of Religious Values and Beliefs in Charitable and Development Organizations in Karachi and Sindh, Pakistan", document de travail (Birmingham : University of Birmingham, 2010), https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08abb40f0b64974000736/summary_paper_50.pdf.

124 Thomas H. Jeavons, "Religious and Faith-Based Organizations: Do We Know One When We See One", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 33, n° 1 (1er mars 2004) : 140-45, <https://doi.org/10.1177/0899764003257499> ; Clarke, "Faith Matters" ; Tomalin, *Faith-Based Organizations in Development*.

125 Ronald J. Sider et Heidi Rolland Unruh, "Typology of Religious Characteristics of Social Service and Educational Organizations and Programs", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 33, n° 1 (1er mars 2004) : 109-34, <https://doi.org/10.1177/0899764003257494> ; Tomalin, *Faith-Based Organizations in Development*.

126 Emma Tomalin, "Religions, Poverty Reduction and Global Development Institutions", *Palgrave Communications* 4, n° 132 (6 novembre 2018), <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0167-8> ; Olivia Wilkinson et al., *Faith in Localisation?*.

127 Robert Leurs, "Are Faith-Based Organizations Distinctive? Comparing Religious and Secular NGOs in Nigeria", *Development in Practice* 22, n° 5-6 (2012) : 704-20, <https://doi.org/10.1080/09614524.2012.685868> ; Matthew Clarke et Vicki-Anne Ware, "Understanding Faith-Based Organizations: How FBOs Are Contrasted with NGOs in International Development Literature", *Progress in Development Studies* 15, n° 1 (2015) : 37-48, <https://doi.org/10.1177/1464993414546979>.

traditions religieuses et au sein d'une même dénomination¹²⁸. En Tanzanie, par exemple, les églises pentecôtistes et charismatiques étaient perçues comme étant davantage engagées dans des activités d'évangélisation, tandis que les églises luthériennes semblaient se concentrer davantage sur le travail de développement¹²⁹. Dans le même contexte, les participants à l'étude ont perçu les organisations islamiques comme étant plus fragmentées, moins hiérarchisées et moins soutenues par les donateurs internationaux, et les organisations confessionnelles catholiques comme étant plus actives et influentes dans le domaine du plaidoyer. Les facteurs liés au contexte et à la dénomination peuvent grandement influencer les positions et les rôles que les différentes organisations confessionnelles adoptent, en particulier par rapport à d'autres acteurs.

Outre les groupes et les confessions uniques, il existe également de nombreux organismes interreligieux qui forment des réseaux utiles avec lesquels les acteurs internationaux collaborent. Religions for Peace (RfP, Religions pour la paix dans les pays francophones)¹³⁰ est une coalition internationale d'organismes interreligieux nationaux et régionaux du monde entier qui s'associe régulièrement aux principales initiatives des Nations unies et autres initiatives de développement. De nombreux chercheurs ont documenté le potentiel de la coopération interreligieuse dans les domaines de l'action humanitaire, du développement et de la consolidations de la paix¹³¹ et il existe également de nombreux guides et programmes sur la collaboration interconfessionnelle, tels que Learning to Live Together¹³² d'Arigatou International.

Des contributions plus récentes s'éloignent de plus en plus de l'utilisation exclusive de l'expression « organisations confessionnelles ». Par exemple, certains ont suggéré « organisations inspirées par la foi »¹³³ ou d'autres ont suggéré l'utilisation d'une série d'expressions pour refléter la diversité des acteurs au niveau local et selon les dénominations (par exemple, « organisation nationale/locale d'inspiration confessionnelle », « communautés confessionnelles et culturelles locales informelles », « réseaux confessionnels » et « figures confessionnelles locales »)¹³⁴. D'autres ont défini les acteurs confessionnels en fonction de leur objectif principal. Selon ce point de vue, par exemple, les groupes qui partagent des pratiques culturelles sont qualifiés de « congrégations », tandis que ceux qui sont engagés dans la fourniture d'aide et de soutien sont définis comme des « associations locales, organisations caritatives et réseaux confessionnels »¹³⁵.

Comme le montrent les grandes tendances et les débats sur la terminologie utilisée pour décrire les acteurs confessionnels, il n'existe pas de typologie unique qui s'applique à chaque contexte d'analyse. Nous suggérons d'utiliser « acteurs confessionnels » comme catégorie générale et proposons des conseils sur la manière d'utiliser des termes plus spécifiques dans le diagramme ci-dessous. Il est organisé en fonction du contexte des acteurs (c'est-à-dire international, national, régional et local) en raison des niveaux d'organisation communs aux activités humanitaires et de développement. L'utilisation de termes plus spécifiques doit tenir compte des types d'acteurs confessionnels spécifiques au contexte et à la religion.

128 Riham Ahmed Khafagy, "Faith-Based Organizations: Humanitarian Mission or Religious Missionary", *Journal of International Humanitarian Action* 5, n° 1 (9 octobre 2020) : 13, <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00080-6>.

129 Leurs, Robert, Peter Tumaini-Mungi et Abu Mvungi, "Mapping the Development Activities of Faith-Based Organizations in Tanzania", Document de travail 58 (Birmingham : University of Birmingham, 2011), <http://epapers.bham.ac.uk/1659/>.

130 Voir Religions for Peace, <https://www.rfp.org/>.

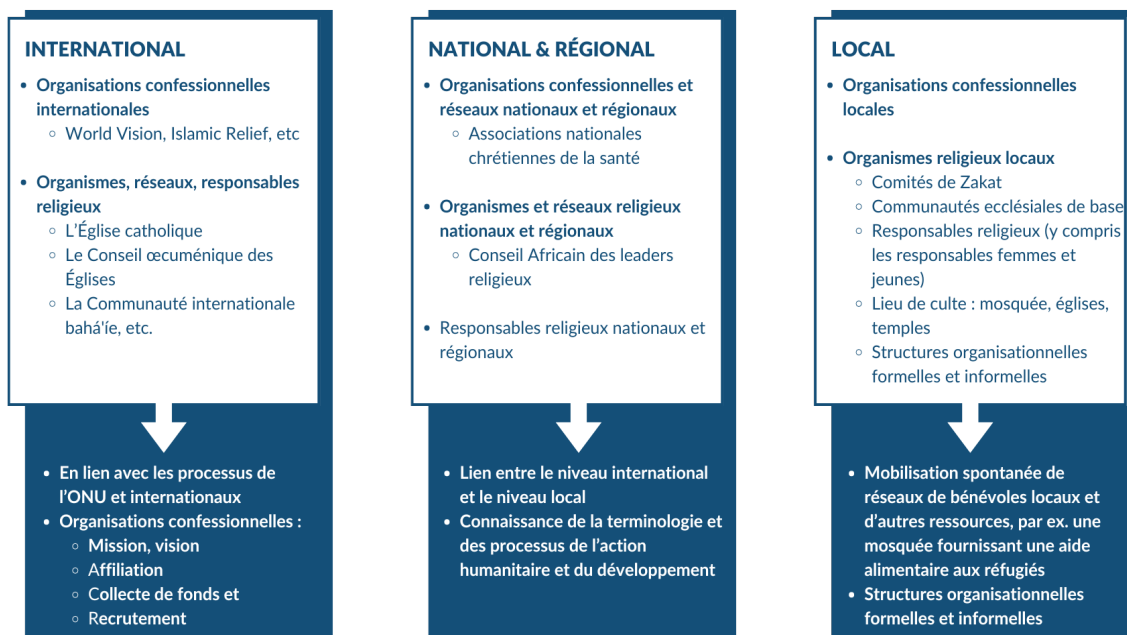
131 Peter Bender, "Religions for Peace (RfP) and Global and European Interfaith Politics: Different Faiths, Common Actions – in Foreign Policy?", dans *Rethinking the Religious Factor in Foreign Policy*, sous la direction de Maria Toropova (Wiesbaden : Springer Fachmedien, 2021) : 129-49, https://doi.org/10.1007/978-3-658-33776-6_7 ; sous la direction d'Ezra Chitando et Ishanesu Sextus Gusha, *Interfaith Networks and Development: Case Studies from Africa*, 1re éd. (Cham : Springer Nature, 2022) ; Eboo Patel, *Interfaith Leadership: A Primer* (Boston : Beacon Press, 2016) ; Philip Fountain, "Mennonite Disaster Relief and the Interfaith Encounter in Aceh, Indonesia", *Asian Ethnology* 75, n° 1 (2016) : 163-90 ; Stacey Gutkowski et Craig Larkin, "Spiritual Ambiguity in Interfaith Humanitarianism: Local Faith Communities, Syrian Refugees and Muslim-Christian Encounters in Lebanon and Jordan", *Migration Studies* 9, n° 3 (2021) : 1054-1074, <https://doi.org/10.1093/migration/mnab024> ; Martin Munyao, "Migration, Interfaith Engagement, and Mission among Somali Refugees in Kenya: Assessing the Cape Town Commitment from a Global South Perspective One Decade On", *Religions* 12, n° 2 (février 2021) : 129, <https://doi.org/10.3390/rel12020129>.

132 Angeliki Aroni, "Learning to Live Together: An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education", *Good Practices Series* (Genève : Arigatou International, 2014), <https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/Arigatou-GPS-No2-Learning-to-Play-Together-EN.pdf>.

133 Katherine Marshall, *Global Institutions of Religion: Ancient Movers, Modern Shakers* (Londres : Routledge, 2013), <https://doi.org/10.4324/9780203581940>.

134 El Nakib et Ager, Local Faith Community; Merel van Meerkerk et Brenda Bartelink, "Religious Actors in Development: Time to Fix Our Blind Spot", *The Broker - Connecting worlds of knowledge*, 28 janvier 2015, <https://www.thebrokeronline.eu/religious-actors-in-development-time-to-fix-our-blind-spot/>.

135 Katherine Marshall et al., "Implementing Strategic Religious Engagement in International Development", *The Review of Faith & International Affairs* 19, n° sup1 (1er novembre 2021) : 63-77, <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1983350>.

- **Les responsables religieux** sont présents à tous les niveaux. Il est important de ne pas généraliser ou d'utiliser l'expression « responsables religieux » pour désigner tous les « acteurs confessionnels ». En fait, il existe de nombreux types et rôles de direction différents, compte tenu des hiérarchies internes et des degrés de formalité et d'informalité. Par exemple, la recherche a montré que le rôle des femmes de pasteurs, c'est-à-dire des leaders informels, dans la protection de l'enfance, est particulièrement important¹³⁶. Certains responsables religieux peuvent être très influents dans le domaine international de l'action humanitaire et du développement, tandis qu'il est essentiel de collaborer avec d'autres, actifs au niveau national ou local, pour plaider en faveur d'une meilleure législation ou pour obtenir des changements au niveau de la communauté.
- **Les organisations confessionnelles internationales** présentent souvent un degré élevé de formalité (processus de recrutement, collecte de fonds, structure interne, etc.), sont affiliées à une tradition religieuse qui influence leur mission et leur vision à divers degrés¹³⁷ et collaborent avec d'autres acteurs internationaux, tant religieux que séculaires, ainsi qu'avec des organisations de plus petite envergure au niveau national et/ou local. Elles participent à des programmes internationaux d'action humanitaire et de développement avec d'autres organisations internationales non gouvernementales (OING), des donateurs et des agences des Nations unies.
- **Les acteurs confessionnels nationaux et régionaux** collaborent souvent avec d'autres organisations nationales, y compris des acteurs gouvernementaux. Grâce à leurs liens, par exemple avec des réseaux plus larges au sein de leur affiliation religieuse et/ou des organisations et conseils interreligieux, ils peuvent également participer à des processus internationaux en matière d'action humanitaire et de développement impliquant d'autres ONG internationales, des donateurs et des agences des Nations unies. Ils peuvent également servir de médiateurs entre ces processus internationaux et les acteurs religieux locaux.
- **Les acteurs confessionnels locaux** comprennent les organisations confessionnelles de base et les acteurs plus informels, souvent liés à un lieu de culte, tels que les comités de zakat et les congrégations. Bien qu'ils soient souvent impliqués dans les interventions humanitaires et les processus de développement, ils sont moins susceptibles d'avoir des liens directs avec les acteurs internationaux de l'action humanitaire et du développement. Au cours de la dernière décennie, les acteurs confessionnels locaux ont été de plus en plus

136 Carola Eyber et al., "The Role and Experience of Local Faith Leaders in Promoting Child Protection: A Case Study from Malawi", *Intervention* 16 n° 1 (2018) : 31-37, <https://doi.org/10.1097/WTF.0000000000000156> ; Carola Eyber et Kanykey Jailobaeva, "When a Child Has Not Made 18 Years and You Marry Her off ... Don't Bother to Invite Me! I Will Not Come": The Role and Involvement of Faith Leaders' Wives in Child Protection Issues", dans *International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters*, sous la direction de Kathryn Kraft et Olivia J. Wilkinson (New York : Routledge, 2020).

137 Thaut, *Christian Faith-Based Humanitarian Agencies*.

considérés comme des partenaires potentiels et réels dans les interventions humanitaires et de développement. Par exemple, le Pacte mondial sur les réfugiés¹³⁸ fait référence à l'importance des « acteurs locaux » et des « acteurs confessionnels » dans le cadre de son approche multipartite¹³⁹ et, en effet, les acteurs confessionnels locaux sont essentiels pour répondre aux besoins des réfugiés¹⁴⁰. L'accent mis sur la localisation découle de l'objectif d'être « aussi local que possible, aussi international que nécessaire »¹⁴¹ dans le cadre d'une intervention humanitaire. La recherche a montré que le partenariat avec les acteurs confessionnels locaux peut accroître l'efficacité et l'adéquation des interventions spécifiques au contexte¹⁴². Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir pour parvenir à une collaboration efficace, juste et équitable entre les acteurs internationaux et les acteurs confessionnels locaux dans le cadre des activités humanitaires et de développement.

Expliquer la structure du rapport

Le reste du rapport est divisé en six domaines thématiques couvrant la santé, l'environnement, la violence à l'égard des enfants, le genre, la consolidation de la paix et les conflits, ainsi que les migrations forcées. Chaque domaine thématique est coécrit par deux experts et comprend une vue d'ensemble des principaux débats qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années dans le domaine de la recherche. Il n'est pas nécessaire de lire ce rapport du début à la fin. Nous encourageons les lecteurs à consulter les chapitres thématiques les plus pertinents pour leur travail. Ces chapitres ne sont pas destinés à expliquer de manière exhaustive toutes les discussions qui ont lieu dans le cadre de la recherche sur les religions et le développement, mais plutôt à servir de guide pour comprendre les principaux domaines d'intérêt et à indiquer les ressources pertinentes permettant d'obtenir des informations plus détaillées. Ils sont également conçus comme une ressource pour les chercheurs, les praticiens séculaires du développement et les acteurs confessionnels, y compris les responsables religieux, afin d'apprécier les principaux changements dans les religions et le développement qui ont fait l'objet de débats au cours des deux dernières décennies et de se mettre rapidement à jour sur de nouvelles thématiques.

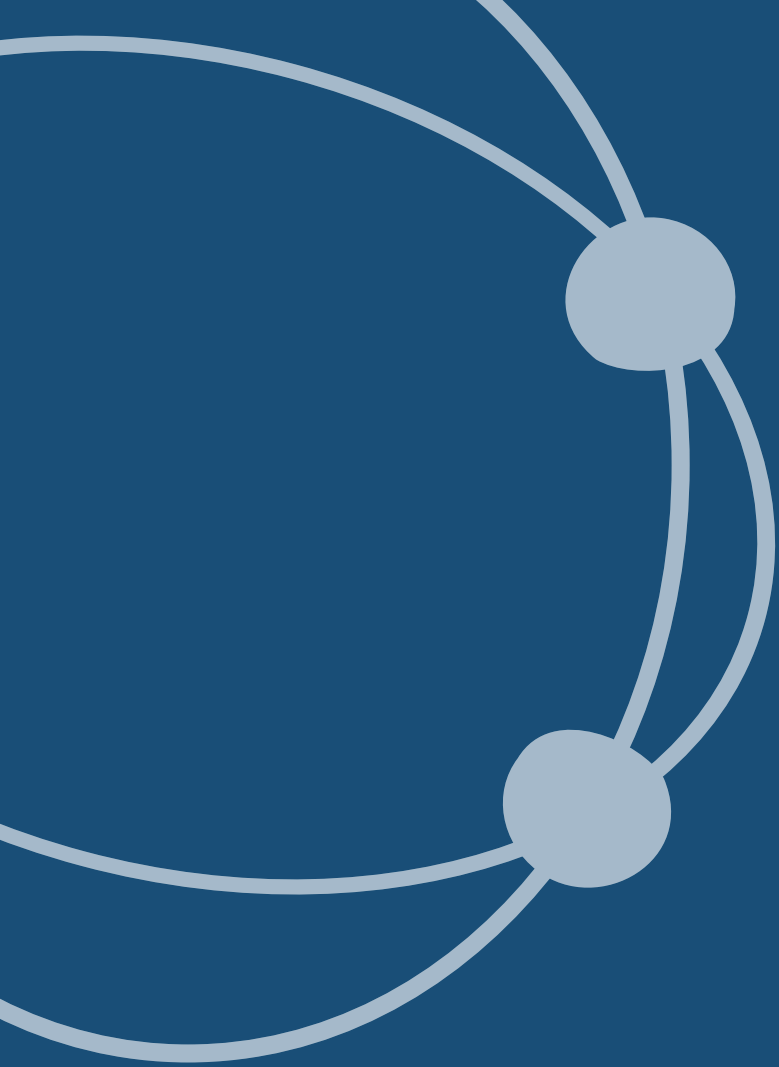
138 Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), "The Global Compact on Refugees" (New York : Nations unies, 2018), <https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html>.

139 Wurtz et Wilkinson, Local Faith Actors.

140 Susanna Trotta et Olivia Wilkinson, "Local Faith Communities and Responses to Displacement", in *The Handbook of Displacement*, éd. Peter Adey et al. (Cham : Springer International Publishing, 2020) : 771-84, https://doi.org/10.1007/978-3-030-47178-1_53.

141 Nations unies, *One Humanity: Shared Responsibility*, Rapport du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sommet mondial sur l'action humanitaire, 2016 (UN Doc. A/70/709), <https://www.alnap.org/help-library/one-humanity-shared-responsibility-report-of-the-un-secretary-general-for-the-world>.

142 Par exemple, Joey Ager, Elena Fiddian-Qasmiyeh et Alastair Ager, "Local Faith Communities and the Promotion of Resilience in Contexts of Humanitarian Crisis", *Journal of Refugee Studies* 28, n° 2 (1er juin 2015) : 202-21, <https://doi.org/10.1093/jrs/fev001> ; Kanykey Jailobaeva et al., "Child Protection Practices and Attitudes of Faith Leaders Across Senegal, Uganda, and Guatemala", *The Review of Faith & International Affairs* 19, n° 1 (2 janvier 2021) : 95-110, <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1874131> ; Olivia Wilkinson et al., "Faith in Localisation? The Experiences of Local Faith Actors Engaging with the International Humanitarian System in South Sudan", *Journal of International Humanitarian Action* 7, n° 1 (11 janvier 2022) : 4, <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00113-8>.

CHAPITRE 2

RELIGIONS, SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT

AUTEURS: JOHN BLEVINS
ET ESTHER MOMBO

CHAPITRE 2: RELIGIONS, SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT, , AUTEURS : JOHN BLEVINS¹⁴³ ET ESTHER MOMBO¹⁴⁴

Ce chapitre présente les diverses influences des religions sur les initiatives en matière de santé et de développement, place ces influences dans un contexte historique, résume les recherches déterminantes sur ce sujet au cours des deux dernières décennies et met l'accent sur les questions actuelles et émergentes qui sont essentielles pour comprendre l'impact actuel de la religion dans ce domaine. Les lecteurs qui ne connaissent pas l'influence des religions sur les initiatives de santé et de développement peuvent mieux comprendre les recherches récentes dans ce domaine en considérant ces deux concepts :

- **Les atouts de la religion en matière de santé.** Cette expression est issue d'une série d'initiatives novatrices lancées au début des années 2000 pour comprendre l'influence de la religion sur les programmes de santé publique. Une étude réalisée en 2005 et financée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre de ces initiatives a défini un atout comme « un ensemble de capacités, de compétences, de ressources, de liens, d'associations, d'organisations et d'institutions, déjà présents dans un contexte »¹⁴⁵. Un atout de la religion en matière de santé est « une ressource située au sein d'une entité religieuse ou appartenant à celle-ci qui peut être exploitée à des fins de développement ou de santé publique »¹⁴⁶.
- **Les croyances et les comportements.** Les croyances et les comportements sont essentiels pour comprendre l'influence de la religion sur la santé. Les croyants peuvent être confrontés à des contradictions entre les enseignements de leur tradition religieuse, leurs croyances ou actions personnelles, leur vision de la santé et l'impact de leurs actions sur la santé. Ce chapitre met l'accent sur les dynamiques de pouvoir qui génèrent ces tensions.

Histoire de la santé, des religions et du développement

Les influences historiques de la religion sur les pratiques mondiales en matière de santé et de développement sont significatives. Les premières structures médicales islamiques documentées ont été construites à Bagdad au IXe siècle de l'ère chrétienne et, au cours des cinq siècles suivants, des hôpitaux islamiques ont été créés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Turquie et en Espagne¹⁴⁷. En 1640, des missionnaires catholiques romains ont créé le premier établissement médical sur le continent africain et le premier missionnaire chrétien protestant est arrivé au Cap en 1795. Jusqu'au début du XXe siècle, les établissements missionnaires chrétiens étaient les seuls à proposer des services médicaux cliniques sur le continent et, en 1910, ces établissements fournissaient des soins de santé à des millions de personnes en Afrique¹⁴⁸. Aujourd'hui, les établissements de santé confessionnels sont le plus grand fournisseur non gouvernemental de soins de santé en Afrique subsaharienne. La portée spécifique de leurs contributions reste toutefois inconnue, car les débats sur les indicateurs les plus importants à prendre en compte (le nombre de personnes desservies, le nombre de lits dans les établissements hospitaliers, l'accès aux pauvres, etc.) sont toujours en cours¹⁴⁹.

Au cours du XIXe siècle, des missionnaires chrétiens du corps médical venus de Grande-Bretagne ont créé des établissements dans les colonies britanniques d'Afrique, d'Asie du Sud et de l'Est, d'Australie et d'Amérique du Sud, mais au début du XXe siècle, les médecins missionnaires américains étaient plus nombreux que leurs homologues britanniques et les confessions chrétiennes américaines soutenaient plus de 1 000 établissements de santé (dont

143 Rollins School of Public Health, Université Emory (États-Unis)

144 Université St. Paul (Kenya)

145 African Religious Health Assets Programme, *Appreciating Assets: The Contribution of Religion to Universal Access in Africa* (Le Cap: ARHAP, 2006), 39, <http://www.irhap.uct.ac.za/irhap/research/pastprojects/assets>.

146 ARHAP, *Appreciating Assets*, 39.

147 Emilie Savage-Smith, "Islamic Culture and the Medical Arts" (Oxford : Oxford University, 1994), 24.

148 Charles M. Good, "Pioneer Medical Missions in Africa", *Social Science and Medicine* 32, n° 1 (1991) : 3, [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(91\)90120-2](https://doi.org/10.1016/0277-9536(91)90120-2).

149 Jill Olivier et al., "Understanding the Roles of Faith-Based Health-Care Providers in Africa: Review of the Evidence with a Focus on Magnitude, Reach, Cost, and Satisfaction", *The Lancet* 386 (2015) : 1765-1775, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60251-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60251-3).

379 hôpitaux)¹⁵⁰. Les soins médicaux directs n'étaient pas la seule préoccupation des missionnaires, puisque 94 établissements d'enseignement supérieur et plus de 20 000 écoles primaires et secondaires ont également été créés¹⁵¹. Tout au long du XIXe siècle, l'American Tract Society a publié des millions de brochures destinées à être distribuées dans le monde entier. Si la majorité des brochures portaient sur l'instruction religieuse, plus de 40 % des titres abordaient des thèmes liés à la santé et à l'hygiène. Pour la seule année 1838, l'American Tract Society a publié plus de 13 millions d'exemplaires de 418 titres distincts dans 32 langues et dans 18 pays¹⁵². Tous ces efforts ont été menés avec une acceptation incontestée de la supériorité culturelle, religieuse et intellectuelle de l'Occident, et les missions médicales ont fourni une justification religieuse non seulement pour le développement des institutions mondiales de santé et de développement, mais aussi pour le colonialisme jusqu'au milieu du XXe siècle¹⁵³.

Au cours des dernières décennies du siècle dernier, la sécularisation des domaines de la santé publique et du développement a largement relégué la religion en marge de ces domaines. La plupart des professionnels de la santé et du développement des sociétés occidentales ont minimisé l'influence des croyances religieuses sur la santé des personnes auxquelles ils fournissaient des services¹⁵⁴, ont négligé l'importance des partenariats avec les programmes confessionnels de santé et de développement¹⁵⁵ et ont supposé que les croyances religieuses n'étaient qu'une affaire privée qui ne devait avoir aucune incidence sur leurs programmes ou sur les politiques publiques¹⁵⁶.

William Foege constitue une exception à ce point de vue communément admis. Foege a été directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis entre 1977 et 1983. En 1992, en tant que directeur du Centre Carter à Atlanta, il a fondé l'Interfaith Health Program (IHP) afin de favoriser la collaboration entre les responsables de la santé publique et les responsables religieux. En 2002, l'IHP a organisé deux conférences qui ont permis d'étendre son travail à des contextes mondiaux. Les réunions ont mis en avant le fait que les communautés confessionnelles possèdent des atouts considérables et puissants en faveur de la santé, arguant que ces « atouts de la religion en matière de santé » sont à la fois tangibles et intangibles¹⁵⁷. Les atouts tangibles comprennent les ministères religieux pour la santé, les établissements de santé confessionnels ou les organisations non gouvernementales fondées et soutenues par des communautés confessionnelles. Les atouts intangibles comprennent la confiance, la longévité, la motivation, l'engagement et le sens du devoir.

Ces premières conférences ont marqué un tournant en matière de sensibilisation à la place de la religion dans le domaine de la santé au niveau mondial. Elles ont débouché sur la création de l'International Religious Health Assets Programme (IRHAP)¹⁵⁸, un consortium international de praticiens et de chercheurs dans les domaines de la religion, de la santé et du développement, qui a contribué à coordonner une étude novatrice financée par l'OMS en 2005¹⁵⁹. Les chercheurs affiliés à l'IRHAP ont par la suite influencé d'autres initiatives visant à établir des collaborations entre les responsables de la santé et du développement et les responsables et communautés confessionnelles dans des domaines tels que :

- **Le renforcement des systèmes de santé**, dans le cadre duquel des partenariats entre les communautés confessionnelles locales et les systèmes de santé ont été développés¹⁶⁰ et des réseaux nationaux plus solides de

150 William R. Hutchison, *Errand to the World: American Protestant Thought and Foreign Missions* (Chicago : University of Chicago Press, 1987) : 100.

151 Hutchison, *Errand to the World*, 100.

152 *Twenty-Fourth Annual Report of the American Tract Society* (Boston : Perkins & Marvin, 1838).

153 Pour une discussion plus complète sur ce thème, voir John Blevins, *To Save the Empire of the World: Christianity's Role in United States Global Health and Development Policy* (New York : Routledge, 2019), 56-107.

154 Jill Olivier, "Religion at the Intersection of Development and Public Health in Development Contexts", dans *Routledge Handbook of Religions and Global Development*, sous la direction d'Emma Tomalin (New York : Routledge, 2015), 346-358.

155 Pour un résumé du déclin de ces partenariats ainsi que des arguments en faveur de leur importance, voir Ellen Idler et Allen Kellehar, "Religion in Public Health-Care Institutions: US and UK Perspectives", *Journal for the Scientific Study of Religion* 56, n° 2 (2017) : 234-240, <https://doi.org/10.1111/jssr.12349>.

156 Le théologien chrétien Lesslie Newbigin a contesté la relégation de la religion dans la sphère privée. Voir Lesslie Newbigin, *The Gospel in a Pluralist Society* (Grand Rapids : Eerdmans, 1989). Pour une discussion interreligieuse entre chercheurs chrétiens et musulmans sur la relégation de la religion dans la sphère privée qui s'inspire de Newbigin, voir le Centre for Muslim-Christian Studies, "Thinking After Newbigin: Faith Responses to Relativism and Pluralism in a Secular World" (Oxford : Centre for Muslim-Christian Studies, 2017), <https://www.cmcsoxford.org.uk/resources/research-briefings>.

157 La première réunion intitulée "Global Religious Health Assets Initiative" s'est tenue les 29 et 30 avril 2002 au Centre Carter. Voir <http://ihpememory.org/wp-content/uploads/2014/12/Global-Religious-Health-Assets-Initiatives.pdf> pour le compte-rendu de la réunion. La deuxième réunion s'est tenue du 1er au 3 décembre au Conseil œcuménique des Églises. Voir <http://ihpememory.org/wp-content/uploads/2014/12/African-Religious-Health-Assets-Program.pdf>.

158 Pour plus d'informations sur le International Religious Health Assets Programme, voir <http://www.irhap.uct.ac.za>.

159 Voir ARHAP, *Appreciating Assets*.

160 L'initiative "Stakeholder Health" en est un exemple. Voir <https://stakeholderhealth.org/promising-practices-mapping/>.

prestataires de santé confessionnels complètent la couverture du ministère de la Santé¹⁶¹.

- **Le développement**, dans le cadre duquel les communautés et organisations confessionnelles fournissent des ressources aux personnes en situation d'extrême pauvreté¹⁶², et comblent les lacunes des politiques publiques qui limitent l'accès aux services de santé des personnes vivant dans des zones d'habitat informel¹⁶³.
- **La santé sexuelle des adolescents**, domaine dans lequel les religions ne réussissent peut-être pas particulièrement à encourager l'abstinence, mais sont identifiées comme des ressources permettant aux jeunes de faire des choix plus sains et de créer des relations plus saines¹⁶⁴.
- **La politique de santé et de développement**, lorsque des changements dans les mécanismes de financement bilatéraux et multilatéraux ébranlent la stabilité financière des organisations confessionnelles¹⁶⁵ et que ces organisations conservent néanmoins des niveaux de financement similaires à ceux des organisations de la société civile¹⁶⁶.

Les chercheurs de cette génération, dont bon nombre sont affiliés à l'IRHAP, ont publié en 2015 un numéro spécial avant-gardiste dans la revue *The Lancet* sur les soins de santé confessionnels¹⁶⁷. Le numéro de *The Lancet* a fourni une référence sur la recherche menée à ce jour sur des thèmes tels que :

- **La prestation de services de santé confessionnels**, en notant les contributions substantielles des acteurs confessionnels, mais en soulignant également les lacunes de la littérature et en présentant les défis en matière de programmes et de méthodologies liés à l'analyse des données relatives aux services de santé¹⁶⁸.
- **Les controverses entre religions et soins de santé** dans un article qui étudie les points de tension entre les religions et la santé dans certains domaines tels que la santé sexuelle et reproductive¹⁶⁹.
- **L'importance des partenariats** entre les secteurs gouvernementaux, confessionnels et de la société civile dans un article qui passe en revue les tendances en soulignant l'importance de ces partenariats et propose des recommandations pour les renforcer¹⁷⁰.

Tendances et défis actuels dans le domaine de la santé, des religions et du développement

La religion considérée comme entièrement positive ou entièrement négative pour la santé et le développement

Toutes les initiatives résumées ci-dessus ont rappelé aux responsables de la santé et du développement que les religions constituent une force sociale puissante ; elles ont également contribué à susciter des controverses. L'une de ces controverses est liée à la perception d'un biais concernant l'influence de la religion sur la santé et le développement. Les défenseurs des contributions des religions ont dû faire valoir leur point de vue dans un secteur qui les avait reléguées à la marge ; ce faisant, ils n'ont pas toujours examiné de manière rigoureuse les tensions entre religions d'une part et santé et développement d'autre part. Par exemple, le rapport d'étude de l'OMS de 2005 mentionné ci-dessus déclare que « la religion joue un rôle si important dans la recherche du bien-être en Afrique, elle est si profondément ancrée dans les rythmes de la vie quotidienne et si profondément enracinée dans les valeurs, les attitudes, les perspectives et les cadres décisionnels africains que l'incapacité à comprendre la religion

161 Frank Dimmock, Jill Olivier et Quentin Wodon, "Network development for non-state health providers: African Christian health associations", *Development in Practice* 17, 5 (2017) : 580-598, <https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1330402>.

162 Jill Olivier et Quentin Wodon, "Health, Cost, and Reach to the Poor of Faith-Inspired Health Care Providers in Sub-Saharan Africa" (Washington, DC : Banque mondiale, 2012), <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13573>.

163 John Blevins, "Are Faith-Based Organizations Assets or Hindrances for Adolescents Living with HIV? They are Both", *Brown Journal of World Affairs* 22, n° 2 (2016) : 25-38.

164 John Blevins, "Tough Negotiations: Religion and Sex in Culture and in Human Lives", dans *When Religion and Health Align: Mobilising Religious Health Assets for Transformation*, sous la direction de James R. Cochran, Barbara Schmid et Teresa Cutts (Pietermaritzburg : Cluster Publications 2011), 118-134, http://www.irhap.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/244/Book_Ch_When_RH_Align_Ch9.pdf.

165 Christoph Benn, John Blevins et Sandra Thurman, "Reflections on HIV-Related Experiences of Two Global Funding Mechanisms Supporting Religious Health Providers", *The Review of Faith and International Affairs* 14, n° 3 (2016) : 110-117, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15570274.2016.1215815?journalCode=rfia20>.

166 Annie Haakenstad et al., "Estimating the Development Assistance for Health Provided to Faith-Based Organizations, 1990-2013," *PLOS One* 10, no. 6 (2015), doi: 10.1371/journal.pone.0128389.

167 Voir la série de *The Lancet* sur "Faith-Based Health-Care", *The Lancet* 396, n° 1005 (2015) : 1765-1794, <https://www.thelancet.com/series/faith-based-health-care>.

168 Olivier et al., Faith-based Health Care Provider, 1765-1775.

169 Andrew Tomkins et al., "Controversies in Faith and Health Care", *The Lancet* 396, n° 1005 (2015) : 1776-1785, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60252-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60252-5).

170 Jean Duff et Warren W. Buckingham, "Strengthening of partnerships between the public sector and faith-based groups", *The Lancet* 396, n° 1005 (2015): 1786-1794, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60250-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60250-1).

conduit à l'incapacité à comprendre la vie des gens »¹⁷¹. En bref, le rapport laisse entendre que les effets puissants de la religion contribuent toujours à une meilleure santé.

Ce n'est pas l'avis de tous. Par exemple, en 2010, l'ancien directeur mondial du President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR, Plan d'urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida) a affirmé que si le PEPFAR avait sauvé des vies, « son impact positif a été limité en raison des exigences légales du programme qui se fondent largement sur une idéologie religieuse conservatrice, plutôt que sur une stratégie robuste et scientifique »¹⁷². Il peut être difficile de mener une recherche impartiale sur la religion dans le domaine de la santé et du développement lorsque des camps puissants et virulents formulent des perspectives de type « tout ou rien » selon lesquelles la religion est soit le partenaire essentiel sous-estimé des initiatives de santé et de développement, soit la première force sociale qui contrecarre les meilleurs efforts déployés dans le cadre de ces initiatives.

L'accent mis sur les atouts tangibles de la religion en matière de santé a ignoré les facteurs intangibles

Une deuxième controverse concerne l'accent mis par de nombreux bailleurs de fonds des programmes de santé et de développement sur les contributions tangibles des partenaires confessionnels, ce qui limite notre compréhension des facteurs intangibles. Par exemple, parce que les établissements de santé confessionnels peuvent être dénombrés et leurs services quantifiés en termes de patients examinés, leurs contributions en tant qu'apports de la religion dans le domaine de la santé se voient accorder la priorité. À l'inverse, les facteurs qualitatifs et immatériels sont minimisés. Cependant, au cours de la dernière décennie, la recherche sur les facteurs intangibles tels que la confiance¹⁷³ a augmenté en réponse à des défis urgents en matière de santé. Les efforts soutenus déployés dans la lutte contre la stigmatisation liée au VIH et les interventions contre les pandémies ont poussé les chercheurs et les décideurs politiques à élargir leur réflexion sur les religions.

Les progrès de la riposte mondiale au VIH n'ont pas été les mêmes pour toutes les communautés, en grande partie à cause des attitudes stigmatisantes à l'égard de populations clés. Si les messages religieux ont été associés à la stigmatisation liée au VIH, les efforts visant à remettre en cause ces attitudes peuvent être plus efficaces lorsqu'ils sont menés par les communautés confessionnelles et les responsables religieux¹⁷⁴. L'épidémie d'Ebola de 2015 en Afrique de l'Ouest et la pandémie mondiale de COVID-19 ont toutes deux démontré que les religions pouvaient s'appuyer sur de profonds réservoirs de confiance. L'intervention de santé publique initiale face à l'épidémie d'Ebola, qui demandait la suspension des pratiques d'enterrement religieuses sans aucune implication des responsables religieux, a été inefficace, mais lorsque la collaboration a conduit à la modification des pratiques permettant des enterrements sûrs tout en conservant une portée spirituelle, les taux d'infection ont chuté de façon spectaculaire¹⁷⁵. Nous avons constaté que l'autorité des responsables religieux avait influencé de la même manière l'acceptation ou la réticence à l'égard des vaccins lors de la pandémie de COVID¹⁷⁶.

Nouveaux domaines d'intérêt et questions pour les futurs travaux de recherche

Une nouvelle génération de chercheurs, tournée vers l'avenir, favorise l'émergence de nouveaux domaines d'investigation. Les efforts visant à identifier, amplifier et organiser les atouts de la religion en matière de santé

171 ARHAP, Actifs amortissables, 1.

172 Scott Evertz, "How Ideology Trumped Science: Why PEPFAR Has Failed To Meet Its Potential" (Washington, DC : Center for American Progress, 2010), 12.

173 Lise Rosenda Østergaard, "Trust matters: A narrative literature review of the role of trust in health care systems in sub-Saharan Africa", *Global Public Health* 10, 9 (2015) : 1046-1059.

174 Les divers efforts de lutte contre la stigmatisation menés par l'International Religious Network of Religious Leaders Living With or Affected by HIV/AIDS (INERELA+) en sont un exemple remarquable. Voir <https://inerela.org>. Pour un résumé des initiatives confessionnelles de lutte contre la stigmatisation, voir John Blevins et Sally Smith, "A Common Vision: Faith-Based Partnerships to Sustain Progress Against HIV", rapport (Atlanta : Interfaith Health Program et Genève : Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), 2019), https://ihmemory.org/wp-content/uploads/2019/09/A-Common-Vision-Report_FINAL_2019.pdf.

175 Katherine Marshall et Sally Smith, "Ebola et religion: Learning from Experience", *The Lancet* 386, n° 1005 (31 octobre 2015) : e24-5, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)61082-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61082-0). John Blevins, Mohamed Jalloh, David Robinson, "Faith and Global Health Practice in Ebola and HIV Emergencies", *American Journal of Public Health* 109, n° 3 (mars 2019) : 379-384, <https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304870>.

176 Voir Megan A. Milligan, et al., "COVID-19 Vaccine Acceptance: Influential Roles of Political Party and Religiosity", *Psychology, Health, and Medicine* 2021, DOI : 10.1080/13548506.2021.1969026. Voir aussi : Ellen Idler, John A. Bernau et Dimitrios Zaras, "Narratives and Counter-Narratives in Religious Responses to COVID-19: A computational text analysis", *PLOS One* 17,2 (2022), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262905>

se poursuivent, avec la volonté de comprendre si ces atouts offrent véritablement des avantages distinctifs : fournissent-ils des services essentiels dans des régions où l'infrastructure sanitaire est faible ? Atteignent-ils les membres les plus pauvres et les plus vulnérables de la société ? Les soins fournis permettent-ils d'améliorer la santé¹⁷⁷? Parallèlement, un mouvement de plus en plus important se dessine pour considérer les influences de la religion sous d'autres angles. Des études sur les cadres que les gens utilisent pour donner un sens à leur vie nous aide à comprendre la relation entre les croyances et les comportements, ce qui ouvre rapidement des pistes de recherche dans le domaine de la religion et de la santé¹⁷⁸.

Voici quelques exemples de ce type d'études : les négociations dans les comportements des croyants en matière de santé lorsque leurs actions quotidiennes sont en contradiction avec les enseignements et les principes moraux défendus par leur tradition religieuse¹⁷⁹; les adéquations et les tensions entre les cadres religieux et les cadres scientifiques pour donner un sens à la santé¹⁸⁰; les similitudes et les différences entre les enseignements de diverses traditions religieuses qui informent les croyances et les comportements en matière de santé¹⁸¹; et les différences entre les cadres culturels qui informent les hypothèses de base du secteur de la santé et du développement et les cadres qui informent des hypothèses très différentes dans les sociétés dans lesquelles les programmes de santé et de développement sont mis en œuvre¹⁸².

Chacun de ces sujets est conceptuel, mais lorsque nous utilisons ces concepts pour réfléchir à la pratique dans le monde réel, des questions éthiques pressantes concernant le pouvoir se posent. Qui a le pouvoir de formuler les « bonnes » et les « mauvaises » façons de croire ou de se comporter? Comment nous prémunissons-nous contre une interprétation sans discernement des systèmes religieux et culturels par le prisme de nos propres cadres ? Comment pouvons-nous interroger les hypothèses de base non seulement des traditions religieuses, mais aussi de la tradition de la recherche scientifique axée sur une pratique basée sur des données probantes, qui est le fondement de la recherche en matière de santé et de développement ?

Ces questions cruciales remettent en cause certains des travaux antérieurs décrits ci-dessus. Par exemple, des chercheurs et des praticiens chrétiens ont examiné les « atouts de la religion en matière de santé ». Pourtant, nous devons nous poser la question suivante : comment leurs propres parcours influencent-ils ce qui est pris en considération et ce qui ne l'est pas lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui constitue des atouts tangibles en matière de santé ? Accordons-nous une attention particulière aux établissements de santé confessionnels en Afrique subsaharienne, par exemple, parce que ces systèmes de santé sont en grande partie chrétiens et reflètent l'accent mis par l'Occident sur la médecine clinique ? Si nous considérons les atouts de la religion en matière de santé qui appuient les pratiques de la zakat chez les Musulmans du monde entier, quelles structures organisationnelles verrions-nous et privilégierions-nous ? De même, les hommes blancs des États-Unis, d'Europe et d'Afrique du Sud ont mené la plupart des recherches antérieures. Comment leurs expériences personnelles et collectives - des expériences influencées par l'origine ethnique, la nationalité et le sexe - ont-elles influencé la manière dont ils ont défini cette recherche ? Des femmes originaires d'Asie de l'Est, d'Amérique centrale ou d'Afrique de l'Est auraient-elles décrit ces atouts de la même manière et auraient-elles supposé que la religion est toujours synonyme de bien-être, ou nous auraient-elles rappelé qu'elle peut également être utilisée pour fournir une justification divine à la violence sexuelle et sexiste ?

Les questions de pouvoir ont également des implications politiques. Par exemple, comment rendre compte de la dynamique politique impliquée dans un appel lancé par des défenseurs des droits des personnes vivant avec le

177 Jill Olivier, directrice de l'ARHAP et leader mondial dans le domaine de la religion et de la santé publique, pose ces questions en relation avec les systèmes de santé confessionnels. Voir Olivier et Wodon, *Faith-Inspired Health Care*, 2012 ; *The Lancet* special issue.

178 En fait, les chercheurs affiliés à l'IRHAP ont apporté un concept important pour nous aider à comprendre les relations entre les croyances et les comportements et la manière dont ces deux éléments nous aident à réfléchir à la religion et à la santé. Voir Paul Germond et Jim Cochrane, "Healthworld: Conceptualizing Landscapes of Health and Healing", *Sociology* 44, n° 2 (2010) : 307-324, <https://doi.org/10.1177/0038038509357202>. Ce chapitre plaide en faveur d'une recherche plus poussée afin d'élargir nos conceptualisations au-delà des seuls mondes de la santé.

179 Voir Blevins, *Tough Negotiations*. Voir également Gayle Brewer et al. "The Influence of Religious Coping and Religious Social Support on Health Behaviour, Health Status, and Health Attitudes in a British Christian Sample", *Journal of Religion and Health* 54 (2014) : 2225-2234, doi : 10.1007/s10943-014-9966-4.

180 Voir Germond et Cochrane, *Healthworld*. Voir aussi : Bruno LaTour, "Thou Shalt Not Freeze Frame", or How Not to Misunderstand the Science and Religion Debate", dans *Science, Religion, and the Human Experience*, sous la direction de James D. Proctor (New York : Oxford, 2006) : 27-48.

181 Voir sous la direction d'Ellen L. Idler, *Religion as a Social Determinant of Public Health* (New York : Oxford), 38-111.

182 Paul Farmer, "Health, Healing, and Social Justice: Insights from Liberation Theology", dans *In the Company of the Poor: Conversations with Dr. Paul Farmer and Fr. Gustavo Gutierrez*, éd. Michael Griffin and Jennie Weiss Block (Maryknoll : Orbis Books, 2013). Voir également Jarrett Zigon, "Morality and HIV/AIDS: A Comparison of Russian Orthodox and Secular NGO Approaches", *Religion, State and Society* 37, n° 3 (2009) : 311-325, <https://doi.org/10.1080/09637490903056591>.

VIH (le plus souvent issus de sociétés occidentales) s'appuyant sur les droits humains pour demander aux pays africains d'abolir les lois qui ciblent les personnes LGBTIQ+, les usagers de drogues par voie injectable ou les travailleurs de l'industrie du sexe ? En outre, comment comprendre la résistance à de tels appels de la part des autorités religieuses de ces pays, qui fondent leur objection sur des perspectives religieuses et sur le refus d'une poursuite de l'imposition colonialiste de normes culturelles occidentales pour dicter les normes morales de leurs communautés¹⁸³ ?

Telles sont quelques-unes des questions complexes auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous cherchons à comprendre les diverses influences de la religion sur la santé et le développement au XXIe siècle. Les efforts déployés pour comprendre ces influences doivent tenir compte du pouvoir culturel, politique et religieux, non seulement dans les pays où les programmes sont mis en œuvre, mais aussi dans les pays qui les financent. Il y a 40 ans, les chercheurs, les praticiens de la santé et du développement et les décideurs politiques considéraient rarement la religion en relation avec les pratiques de santé et de développement ; il y a une génération, le concept d'« atouts de la religion en matière de santé » a remis la religion sur le devant de la scène. Aujourd'hui et dans un futur proche, les efforts visant à comprendre les influences de la religion sur la santé et le développement doivent non seulement se concentrer sur ces atouts, mais aussi aborder des questions complexes relatives aux dynamiques de pouvoir en jeu.

183 Joseph Massad, "Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab World", *Public Culture* 14, n° 2 (2002) : 361-385, <https://doi.org/10.1215/08992363-14-2-361>. Voir aussi : Lydia Boyd, "The Problem with Freedom: Homosexuality and Human Rights in Uganda", *Anthropological Quarterly* 83, n° 3 (2003) : 697-724, doi:10.1353/anq.2013.0034.

CHAPITRE 3

RELIGIONS ET ENVIRONNEMENT

AUTEURS: PHILIPP ÖHLMANN
ET IGNATIUS SWART

CHAPITRE 3: RELIGIONS ET ENVIRONNEMENT

AUTEURS: PHILIPP ÖHLMANN¹⁸⁴ ET IGNATIUS SWART¹⁸⁵

La religion joue un rôle crucial dans les dimensions environnementales du développement durable. La durabilité écologique, la lutte contre le changement climatique et l'adoption de mesures de protection de l'environnement « exigent non seulement des politiques appropriées [et] des connaissances scientifiques, mais aussi des changements radicaux de paradigmes et une évolution des mentalités et des comportements »¹⁸⁶.

- La crise environnementale est une crise spirituelle et morale : comme l'affirme Sponsel, « en fin de compte, la crise environnementale dans son ensemble est une crise spirituelle et morale et ... elle ne peut être résolue que par des transformations radicales dans la manière dont les sociétés industrielles capitalistes et consuméristes, en particulier, se rapportent à la nature... »¹⁸⁷. Cela renvoie directement à la religion.
- Les communautés religieuses peuvent jouer un rôle fondamental dans ces transformations sociétales et culturelles : « La religion façonne les imaginaires sociaux et les valeurs des individus, et les communautés religieuses ont la capacité d'agir en tant qu'agents du changement social, culturel, économique, politique et écologique »¹⁸⁸. En conséquence, les décideurs politiques reconnaissent de plus en plus les acteurs confessionnels comme des acteurs essentiels pour la durabilité écologique. L'un des exemples les plus marquants est l'initiative Foi pour la Terre du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), qui cherche à « encourager, responsabiliser et mobiliser les organisations confessionnelles en tant que partenaires, à tous les niveaux, en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable et de réaliser l'Agenda 2030 »¹⁸⁹.

Dans ce contexte, des questions fondamentales sur le rôle de la religion en matière d'environnement se posent. Il s'agit tout d'abord de savoir quel type de valeurs et d'attitudes les acteurs confessionnels mettent en avant concernant l'environnement, le changement climatique et la durabilité écologique. Ensuite, nous ne savons pas à ce jour si l'engagement théologique des religions se traduit par une action environnementale (par exemple, le plaidoyer contre le changement climatique) - et si cet engagement théologique favorise le militantisme écologiste de leurs membres.

Un nombre croissant de données probantes se rapportent à ces questions, en se concentrant sur les différentes traditions religieuses et en abordant le domaine sous différents angles¹⁹⁰. L'objectif de ce chapitre est de fournir une vue d'ensemble des principaux courants de la littérature. Il est structuré en deux sections thématiques. La section II fournit un aperçu de différentes traditions religieuses, en retraçant un tournant écologique au sein de ces religions, tandis que la section III s'intéresse de plus près au lien entre religions et environnement dans la littérature récente, montrant comment il témoigne d'un intérêt scientifique et stratégique continu et croissant pour ce domaine.

184 Université Humboldt de Berlin, Université du Botswana et Université de Pretoria. Philipp Öhlmann remercie la German Research Foundation pour le financement par le biais de l'International Research Training Group 2706 "Transformative Religion: Religion as Situated Knowledge in Processes of Social Transformation".

185 Université du Cap occidental. La contribution d'Ignatius Swart à ce chapitre s'appuie sur ses travaux de recherche pour le consortium du projet "South African - German Research Hub on Religion and Sustainability" (SAGRaS) (2022-2025). SAGRaS est financé par la National Research Foundation (NRF) et fait partie du programme de recherche collaborative Afrique du Sud-Allemagne (SAG-CORE) sur "The Interface between Global Change and Social Sciences - post-COVID-19". Référence : SAG201111573377.

186 Juliane Stork et Philipp Öhlmann, "Religious Communities as Actors for Ecological Sustainability in Southern Africa and Beyond". Rapport (Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin, 2021) : i. <https://doi.org/10.18452/23587>.

187 Leslie Sponsel, "Introduction to Religious Environmental Activism in Asia: Case Studies in Spiritual Ecology", *Religions* 11, n° 2 (2020) : 1, <https://doi.org/10.3390/rel11020077>.

188 Stork et Öhlmann, *Religious Communities as Actors*, i.

189 Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), "UNEP Faith for Earth Initiative", consulté le 4 mars 2022, <https://www.unep.org/about-un-environment/faith-earth-initiative>.

190 Willis Jenkins, Evan Berry et Luke B. Kreider, "Religion et changement climatique", *Annual Review of Environment and Resources* 43 (2018) : 85-108, <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102017-025855> ; Jens Koehrsen, Julia Blanc et Fabian Huber, "How 'Green' Can Religions Be? Tensions about Religious Environmentalism", *Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik*, (1er octobre 2021), <https://doi.org/10.1007/s41682-021-00070-4> ; Bron Taylor, Gretel van Wieren et Bernard Zaleha, "The Greening of Religion Hypothesis (Part Two): Assessing the Data from Lynn White, Jr, to Pope Francis", *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 10, n° 3 (2016), <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v10i3.29011>.

Aperçu de différentes traditions religieuses

Le rôle de la religion et de l'écologie fait l'objet de débats depuis plusieurs décennies et est considéré comme un domaine émergent¹⁹¹.

Le christianisme occidental est-il responsable de la crise environnementale ?

L'affirmation de White, dans les années 1960, selon laquelle la nature du christianisme (occidental), centrée sur l'homme, était à l'origine de la crise environnementale mondiale, constituait un point de désaccord central. Selon lui, « le christianisme a non seulement établi un dualisme entre l'homme et la nature, mais il soutient que c'est Dieu qui veut que l'homme exploite la nature à ses propres fins »¹⁹². White attribue la responsabilité principale de la destruction écologique à l'anthropocentrisme de la société occidentale, qu'il considère comme façonné par la religion et la culture judéo-chrétienne¹⁹³. Par conséquent, White soutenait que, puisque la racine de la crise écologique se trouve dans la religion, celle-ci peut également jouer un rôle important pour y remédier : « davantage de science et davantage de technique ne viendront pas à bout de l'actuelle crise écologique tant que nous n'aurons pas trouvé une nouvelle religion, ou repensé l'ancienne »¹⁹⁴.

L'engagement chrétien face à la crise environnementale

Depuis lors, il y a eu un débat animé et théologique considérable, qui a conduit à l'émergence de discussions sur l'éco-théologie et le développement durable¹⁹⁵. L'un des exemples les plus récents de cet engagement est l'encyclique *Laudato Si'* du pape François¹⁹⁶, qui est devenue un cadre de référence fondamental sur la nécessité d'une transformation socio-écologique d'un point de vue religieux, allant bien au-delà du contexte de l'Église catholique. L'engagement écologique est également très répandu dans d'autres religions, comme l'islam¹⁹⁷ et le bouddhisme¹⁹⁸.

L'engagement islamique face à la crise environnementale

Depuis les années 1960, l'Islam a vu se développer une éco-théologie et un engagement en faveur de l'environnement. Ces approches s'appuient sur les concepts islamiques de Tawhid, qui souligne l'unité de toute la création, et de Khalifa, qui souligne le rôle des humains en tant que gardiens de la création¹⁹⁹. Un récent point de référence clé pour ce mouvement est la « Déclaration islamique sur le changement climatique mondial »²⁰⁰, qui cherche à « créer une plus grande prise de conscience du changement climatique et appelle les décideurs du monde musulman et d'ailleurs ... à prendre des mesures judicieuses »²⁰¹. De plus, Koehrsen identifie un « domaine croissant

191 Mary E. Tucker, "Religion and Ecology", dans *The Oxford Handbook of the Sociology of Religion*, sous la direction de Peter B. Clarke (Oxford : Oxford University Press, 2011), 819-835.

192 Lynn White, "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis", *Science* 155, n° 3767 (1967) : 1205, <https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203>.

193 Bron Taylor, "The Greening of Religion Hypothesis (Part One): From Lynn White, Jr and Claims that Religions Can Promote Environmentally Destructive Attitudes and Behaviors to Assertions They Are Becoming Environmentally Friendly", *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 10, n° 3 (2016), <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v10i3.29010>.

194 White, our ecologic crisis, 1206.

195 Sous la direction de Louk Andrianos et al., *Kairos for Creation: Confessing Hope for the Earth: The "Wuppertal Call" - Contributions and Recommendations From an International Conference on Eco-Theology and Ethics of Sustainability* (Solingen : Foedus Verlag, 2019) ; Ernst M. Conradie, "The Four Tasks of Christian Ecotheology: Revisiting the Current Debate", *Scriptura* 119, n° 1 (2020) : 1-13, <https://doi.org/10.7833/119-1-1566> ; Pape François, *Encyclical Letter Laudato Si' of the Holy Father Francis on Care for Our Common Home* (Rome : Dicastero per la Comunicazione, Libreria Editrice Vaticana, 2015) ; sous la direction de David Hallman, *Ecotheology: Voices from South and North* (Genève : Conseil œcuménique des Églises, 1995) ; sous la direction de David Paton, "Breaking Barriers, Nairobi 1975: The Official Report of the Fifth Assembly of the World Council of Churches", Nairobi, 23 novembre - 10 décembre 1975 (Genève : Conseil œcuménique des Églises, 1976).

196 Pape François, *Encyclical Letter Laudato Si'*.

197 Richard C. Foltz, "Islam", dans *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, sous la direction de Roger S. Gottlieb (Oxford : Oxford University Press, 2006) : 207-219 ; Moegamad R. Gallant, "Sustainable Development: A Challenge to Muslim Countries", thèse de doctorat (Université de KwaZulu-Natal, 2009), <https://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/handle/10413/399> ; Rosemary Hancock, *Islamic Environmentalism: Activism in the United States and Great Britain* (Oxon : Routledge, 2018) ; Jens Koehrsen, "Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities", *WIREs Climate Change* 12, n° 3 (2021) : 1-19, <https://doi.org/10.1002/wcc.702> ; Ursula Kowanda-Yassin, *Öko-Dschihad - Beginn einer globalen Umweltbewegung* (Salzbourg, Vienne : Residenz Verlag, 2018).

198 Stephanie Kaza, "The Greening of Buddhism: Promise and Perils", dans *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, sous la direction de Roger S. Gottlieb (Oxford : Oxford University Press, 2006), 184-206 ; Donald K. Swearer, "An Assessment of Buddhist Eco-Philosophy", *The Harvard Theological Review* 99, n° 2 (2006) : 123-137 ; Emma Tomalin, "Gender and the Greening of Buddhism: Exploring Scope for a Buddhist Ecofeminism in an Ultramodern Age", *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 11, n° 4 (2018) : 455-480, <https://doi.org/10.1558/jsrnc.32469>.

199 Koehrsen, *Muslims and Climate Change*.

200 Nations Unies, "Islamic Declaration on Climate Change", Déclaration externe, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 18 août 2015, consulté le 4 mars 2022, <https://unfccc.int/news/islamic-declaration-on-climate-change>.

201 Koehrsen, *Muslims and Climate Change*, 4.

de l'écologisme islamique », bien qu'il s'agisse encore d'un phénomène minoritaire²⁰². Un exemple de ce militantisme est l'émergence du mouvement « Eco-Jihad », une initiative islamique mondiale en faveur de l'environnement²⁰³.

L'engagement bouddhiste face à la crise environnementale

La pensée et le militantisme éco-bouddhistes ont également connu un développement important dans le cadre du mouvement plus large du « Bouddhisme engagé ». Les perspectives bouddhistes sur la protection de l'environnement et le changement climatique - qui découlent de l'accent mis sur l'interdépendance des êtres humains et de l'environnement naturel²⁰⁴ - ont été largement mises en avant dans les déclarations mondiales *Buddhist Climate Change Statement to World Leaders*²⁰⁵ et *The Time to Act is Now: A Buddhist Declaration on Climate Change*²⁰⁶ (toutes deux publiées en 2015). Un exemple concret de militantisme écologiste bouddhiste est celui des moines bouddhistes de Thaïlande qui, dans les années 1980, ont commencé à ordonner des arbres pour éviter qu'ils ne soient abattus et pour sensibiliser à la destruction de l'environnement²⁰⁷.

L'engagement hindou face à la crise environnementale

Looking at Hinduism, a key document emerging in the runup to the 2015 Paris Climate Conference, as in other faiths Concernant l'hindouisme, la déclaration *Bhumi Devi Ki Jai! A Hindu Declaration on Climate Change*²⁰⁸ constitue un document clé publié à l'approche de la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques, comme l'ont fait d'autres traditions religieuses. Bien qu'il soit difficile de parler d'un « unique » hindouisme de manière générale, comme c'est le cas pour de nombreuses religions, M. Chapple souligne que « l'Inde, berceau de l'hindouisme, s'enorgueillit d'avoir le plus grand mouvement écologiste du monde »²⁰⁹. L'ouvrage de Chapple et Tucker ainsi que les articles de Dwivedi et Haberman apportent un éclairage supplémentaire sur la relation de l'hindouisme avec l'environnement²¹⁰. Le projet Bhumi est un exemple d'initiative concrète, qui cherche à « impliquer, informer et responsabiliser les individus et les communautés pour faire face à la triple crise du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution ... en se basant sur les principes hindous de protection de l'environnement »²¹¹.

Les religions deviennent-elles vertes ?

À la lumière de ces développements, Gottlieb affirme que « les religions à l'échelle mondiale sont entrées dans une 'phase écologique' dans laquelle la préoccupation environnementale prend sa place à côté de l'accent religieux plus traditionnel sur la moralité sexuelle, le rituel, l'aide aux pauvres et la prédication de la parole de Dieu »²¹². Des recherches récentes ont décrit cela comme « l'hypothèse de l'écologisation de la religion »²¹³, bien que des

202 Koehrsen, Muslims and Climate Change, 2-4.

203 Kowanda-Yassin, Öko-Dschihad.

204 Richard Payne, "Buddhism and the Environment", Oxford Bibliographies Online, (13 septembre 2010), <https://doi.org/10.1093/obo/9780195393521-0067> ; Christopher Ives, "Buddhism", dans Routledge Handbook of Religion and Ecology, sous la direction de Willis Jenkins, Mary Evelyn Tucker et John Grim (Londres : Routledge, 2017), 43-51.

205 Plum Village, "Buddhist Climate Change Statement to World Leaders 2015", Déclaration, 31 octobre 2015, consulté le 4 mars 2022, <https://plumvillage.org/articles/buddhist-climate-change-statement-to-world-leaders-2015/>.

206 One Earth Sangha, "The Time to Act Is Now: A Buddhist Declaration on Climate Change", Déclaration, 20 septembre 2015, consulté le 4 mars 2017, <https://oneearthsangha.org/articles/buddhist-declaration-on-climate-change/>.

207 Robekkah Ritchie, "Environmentalism and the Forest in Thai Buddhism", dans Religious Communities and Ecological Sustainability in Southern Africa and Beyond, sous la direction de Philipp Öhlmann et Juliane Stork (manuscrit non publié, 2022).

208 Oxford Centre for Hindu Studies/Bhumi Project, "Bhumi Devi Ki Jai! A Hindu Declaration on Climate Change", Déclaration, consultée le 23 mars 2022, <https://hinduclimatedeclaration2015.org/english>.

209 Christopher K. Chapple, "Introduction", dans Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water, sous la direction de Christopher K. Chapple et Mary E. Tucker (Cambridge : Harvard University Center for the Study of World Religions, 2000), xxxiii-xlix.

210 O. P. Dwivedi, "Hindu Religion and Environmental Well-Being", dans The Oxford Handbook of Religion and Ecology, sous la direction de Roger S. Gottlieb (Oxford : Oxford Press, 2006), 160-183 ; Christopher K. Chapple et Mary E. Tucker, sous la direction de Roger S. Gottlieb (Oxford : Oxford University Press, 2006), 160-183 ; sous la direction de Christopher K. Chapple et Mary E. Tucker, Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water (Cambridge : Harvard University Center for the Study of World Religions, 2000).

211 Bhumi Global. "The Hindu Movement for Mother Earth", consulté le 23 février 2022, <https://www.bhumiglobal.org/>.

212 Roger S. Gottlieb, "Introduction: Religion and Ecology-What Is the Connection and Why Does It Matter", dans The Oxford Handbook of Religion and Ecology, sous la direction de Roger S. Gottlieb (Oxford : Oxford University Press, 2006), 4.

213 Jonathan Chaplin, "The Global Greening of Religion", Palgrave Communications 2, n° 1 (2016) : 1-5, <https://doi.org/10.1057/palcomms.2016.47> ; Taylor, Greening of Religion Hypothesis (Part One).

études empiriques récentes aient brossé un tableau plus ambivalent de la situation²¹⁴. L'étude exhaustive de Taylor et al. identifie « de nombreux thèmes et dynamiques qui entravent la compréhension de l'environnement et la mobilisation des croyants, qu'ils soient affiliés à des religions abrahamiques ou à des religions originaires d'Asie ». Il semble toutefois exister une dynamique écologique substantielle à un niveau plus local, les traditions indigènes favorisant « les perceptions et les comportements de protection de l'environnement »²¹⁵. Cela rejoint les conclusions d'études récentes menées dans des contextes africains sur la religion, la spiritualité et la philosophie traditionnelles africaines²¹⁶ et le « christianisme africain »²¹⁷, qui mettent en évidence une tension entre les différentes approches à l'environnement naturel, allant de la « domination » exercée sur la création à la « communion » avec l'environnement naturel²¹⁸.

La relance récente du débat sur le développement durable, alimenté par l'engagement des jeunes dans le mouvement Fridays for Future, a conduit à un « tournant écologique » au sein de nombreuses communautés religieuses. Dans le sillage du débat mondial sur le changement climatique, la dégradation de l'environnement et ses effets locaux, les communautés religieuses semblent de plus en plus préoccupées par les questions relatives à la durabilité environnementale. Dans l'enquête « Perspectives des responsables religieux sur le corona » menée par le Research Programme on Religious Communities and Sustainable Development de l'université Humboldt de Berlin, 77 % des responsables religieux à travers le monde qui ont répondu considèrent le « renforcement de la protection de l'environnement » comme très important pour l'avenir post-Covid19, les préoccupations environnementales constituant ainsi la première priorité au niveau mondial²¹⁹. Même au plus fort de la pandémie, près de 50 % des personnes interrogées étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle « la destruction de l'environnement est plus préoccupante que le coronavirus »²²⁰. Un responsable religieux du Kenya a insisté sur la nécessité de réaliser des transitions fondamentales vers un développement durable : « Un modèle de développement économique différent, vert et inclusif. Mieux reconstruire en adoptant des solutions durables aux défis environnementaux »²²¹.

Le lien entre religions et environnement dans la littérature récente

Une étude de la littérature des cinq ou six dernières années (2016-2021) portant sur le lien entre religions et environnement fournit des preuves évidentes d'un intérêt scientifique et stratégique continu et croissant pour ce domaine. Bien qu'il ne soit pas possible de couvrir le nombre de publications qui ont vu le jour au cours de cette période, il semble utile de distinguer deux courants de développement scientifique qui justifient cet intérêt croissant. Le premier concerne les débats dans le domaine désormais bien établi de la religion et du développement²²² et le second consiste en un éventail plus large de débats de portée inter- et multidisciplinaire ne relevant pas de la religion

214 Wylie A. Carr et al., "The Faithful Skeptics: Evangelical Religious Beliefs and Perceptions of Climate Change", *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 6, n° 3 (2012) : 276-299, <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v6i3.276> ; Randolph Haluza-DeLay, "Religion and Climate Change: Varieties in Viewpoints and Practices", *WIREs Climate Change* 5, n° 2 (2014) : 261-279, <https://doi.org/10.1002/wcc.268> ; Jens Koehrsen, "Religious Agency in Sustainability Transitions: Between Experimentation, Upscaling, and Regime Support", *Environmental Innovation and Societal Transitions* 27 (2018) : 4-15, <https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.09.003> ; Koehrsen, *Muslims and Climate Change*.

215 Taylor, Van Wieren et Zaleha, *The Greening of Religion Hypothesis*, 306.

216 James N. Amanze, "From 'Dominion' to 'In Communion': Ecotheology from an African Perspective", *Anglican EcoCare Journal of Ecotheology* 2 (printemps 2016) : 11-21 ; Johannes J. Knoetze, "African Youth, African Faith(s), African Environment and Sustainable Development: A Missional Diaconal Calling", *HTS Theological Studies / Theological Studies* 77, n° 2 (2021) : 1-8, <https://doi.org/10.4102/hts.v77i2.6607> ; Jacob K. Olúpòná, "Religion and Ecology in African Culture and Society", dans *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, sous la direction de Roger S. Gottlieb (Oxford : Oxford University Press, 2006), 259-282 ; Nisbert T. Taringa, "The Potential of Ubuntu Values for a Sustainable Ethic of the Environment and Development", dans *Religion and Development in Africa*, sous la direction de Ezra Chitando, Masiwa R. Gunda et Lovemore Togarasei (Bamberg : University of Bamberg Press, 2020), 387-400.

217 Emmanuel Anim, "Environmental Sustainability and Eco-Justice: Reflections from an African Pentecostal", dans *Kairos for Creation: Confessing Hope for the Earth: The "Wuppertal Call" - Contributions and Recommendations from an International Conference on Eco-Theology and Ethics of Sustainability*, sous la direction de Louk Andrianos et al. (Solingen : Foedus Verlag, 2019), 107-120 ; Martinus L. Daneel, "African Initiated Churches as Vehicles of Earth-Care in Africa", dans *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, sous la direction de Roger S. Gottlieb (Oxford : Oxford University Press, 2006), 535-567 ; Juliane Stork et Charel Du Toit, "Finding Ubuntu in the Bible: How the Zion Christian Church in South Africa Relates to Concepts of Ecology in African Traditional Religions", dans *Global Religious Environmental Activism: Case Studies of Emerging Conflicts and Tensions in Earth Stewardship*, sous la direction de Jens Koehrsen, Julia Blanc et Fabian Huber (à paraître, 2022).

218 Amanze, *From 'Dominion' to 'in Communion'*.

219 Ekkardt Sonntag, Marie-Luise Frost et Philipp Öhlmann, "Religious Leaders' Perspectives on Corona - Preliminary Findings", note de politique, *Research Programme on Religious Communities and Sustainable Development* (Berlin : université Humboldt de Berlin, 2020), 6, <https://www.rcsd.hu-berlin.de/en/publications/policy-brief-03-2020-religious-leaders.pdf>.

220 "Religious Leaders' Perspectives on Corona Survey", *Research Programme on Religious Communities and Sustainable Development*, données non publiées (Berlin : université Humboldt de Berlin, 2021).

221 Sonntag, Frost et Öhlmann, *Religious Leaders' Perspectives on Corona*, 6.

222 Voir Katherine Marshall, "Impressions & Indications of Religious Engagement in Development", *The Review of Faith & International Affairs* 19, sup1 (2021) : 12-30, <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1983358> ; Philipp Öhlmann et al., "Inaugural Editorial : A New Journal for a New Space : Introducing Religion & Development", *Religion & Development* 1, n° 1 (Launch Issue 2021) : 3-24.

et du développement en tant que discipline explicite.

Débats sur l'environnement spécifiques aux religions et au développement

Le lancement par les Nations unies des Objectifs de développement durable (ODD) comme nouveau cadre de politique de développement à l'échelle mondiale en 2015 a donné une impulsion importante au secteur de la religion et du développement pour utiliser le cadre conceptuel du « développement durable ». Une grande partie des recherches récentes et actuelles dans ce domaine ne se sont pas seulement concentrées sur l'agenda des ODD, mais des groupes de réflexion stratégiques tels que l'initiative Foi pour la Terre du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'axe de travail sur l'Environnement, l'Eau et le Climat de l'International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) témoignent de la place croissante de l'environnement en tant que domaine d'intérêt²²³.

Pourtant, bien que « les questions de développement durable et d'environnement, y compris la menace du réchauffement climatique, soient au cœur des ... objectifs de développement durable »²²⁴, elles n'ont pas été au premier plan des débats sur les religions et le développement en rapport avec l'agenda des ODD. L'accent mis sur l'environnement est resté jusqu'à présent une préoccupation secondaire dans les discussions sur les religions et le développement relatives à l'agenda des ODD menées depuis 2015. Cela ne veut évidemment pas dire que les aspects politiques et sociaux qui prévalent dans les discussions ne sont pas d'une importance capitale, mais plutôt qu'une attention limitée a été accordée à l'environnement par rapport à la discussion intégrée des trois piliers de l'agenda des ODD - la durabilité environnementale, la durabilité sociale et la durabilité économique.

Néanmoins, nous pouvons commencer à reconnaître à leur juste valeur un certain nombre de publications qui ont contribué à mettre l'accent de manière plus concertée sur l'environnement dans les débats sur la religion et le développement durable/les ODD depuis 2015. Il s'agit notamment de l'utilisation par deux chercheurs de la Banque mondiale des données de la World Values Survey pour étudier la corrélation (positive) entre l'affiliation religieuse, la religiosité et les préoccupations environnementales²²⁵, d'une réflexion sur les droits des animaux et la durabilité tenant compte du bien-être des animaux en tant que préoccupation religieuse pertinente²²⁶, d'une étude de cas catalane sur la contribution pratique des organisations religieuses à la « durabilité intégrale » (c'est-à-dire une durabilité intégrant les préoccupations environnementales, sociales et économiques de l'agenda des ODD)²²⁷, d'une réflexion sur la religion en tant que moteur potentiel de la consommation durable (avec une référence spécifique à l'ODD 12)²²⁸ ainsi que des réflexions théologiques chrétiennes sur le défi de la justice environnementale et de l'intégrité dans le contexte de l'Afrique²²⁹.

223 Voir par exemple le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le Parliament of The World's Religions, "Faith for Earth: A call for Action" (Nairobi : PNUE, 2020) ; "UNEP Faith for Earth Initiative", Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) "Faith for the Earth: Achievement Report", rapport annuel, 10 février 2021, consulté le 26 mars 2022, <https://www.unep.org/resources/annual-report/faith-earth-achievement-report-2020> ; International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD), "WECARE: Water, Environment and Climate Action", consulté le 26 mars 2022, <https://www.partner-religion-development.org/work-streams/water-environment-and-climate-action-work-stream-wecare> ; Ulrich Nitschke et Bennet Gabriel, "The International Partnership on Religion and Sustainable Development/PaRD: A Global and Inclusive Partnership to Harness the Positive Impact on Religion in Development and Humanitarian Assistance", *The Ecumenical Review* 68, n° 4 (2016) : 378-386, <https://doi.org/10.1111/erev.12242> ; sous la direction de Khushwant Singh et Judith Steinau-Clark, *Voices from Religions on Sustainable Development* (Bonn : Ministère fédéral allemand du développement économique et de la coopération, 2016).

224 Clarence Tsimpo et Quentin Wodon, "Faith Affiliation, Religiosity, and Attitudes towards the Environment and Climate Change", *The Review of Faith & International Affairs* 14, n° 3 (2016) : 51, <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215850>.

225 Tsimpo et Wodon, *Faith Affiliation*, 51-64.

226 Yamini Narayanan, "Where Are the Animals in Sustainable Development? Religion and the Case for Ethical Stewardship in Animal Husbandry", *Sustainable Development* 24, n° 3 (2016) : 172-180, <https://doi.org/10.1002/sd.1619>.

227 Montserrat Gas-Aixendri et Silvia Albareda-Tiana, "The Role of Religion in Global Sustainability: A Study on Catalonia's Contribution to Sustainable Development Goals", dans *Sustainability and the Humanities*, sous la direction de Walter L. Filho et Andriana C. McCrea (Cham : Springer, 2019), 1-18.

228 Anabel Orellano, Carmen Valor et Emilio Chuvieco, "The Influence of Religion on Sustainable Consumption: A Systematic Review and Future Research Agenda", *Sustainability* 12, n° 19 (2020) : 1-21, <https://doi.org/10.3390/su12197901>.

229 Mwawi N. Chilongozi, "The Role of Religion in Sustainable Development: Theological Reflections on Sustainable Development Goals and Mother Earth", dans *Mother Earth, Mother Africa & African Indigenous Religion*, sous la direction de Nobuntu P. Matholeni, Georgina K. Boateng et Molly Manyonganise (Stellenbosch : African Sun Media, 2020), 163-177 ; Dietrich Werner, "The Challenge of Environment and Climate Justice: Imperatives of an Eco-Theological Reformation of Christianity in African Contexts", dans *African Initiated Christianity and the Decolonisation of Development: Sustainable Development in Pentecostal and Independent Churches*, Routledge Research in Religion and Development, sous la direction de Philipp Öhlmann, Wilhelm Gräß et Marie-Luise Frost (Londres : Routledge, 2020), 51-72.

Laudato Si', l'écologie intégrale et les enseignements catholiques

Cependant, une image bien plus robuste émerge avec le corpus croissant de littérature autour de l'enseignement social catholique et de l'engagement dans l'agenda des ODD²³⁰. Au centre de cette inspiration se trouve l'encyclique *Laudato Si'* du pape François²³¹, publiée la même année (2015) que les ODD, mais qui, dans le corpus croissant de littérature, est également mise en opposition avec les ODD²³². Alors que les auteurs de ces ouvrages considèrent que les ODD s'enferment dans le paradigme du développement économique mondial, ils saluent *Laudato Si'* pour son changement de paradigme conceptuel fondamental, du « développement humain intégral » à « l'écologie intégrale »²³³. Cela n'implique rien de moins qu'une vision pour « une ère post-capitaliste, basée sur un changement culturel vers l'éco-solidarité »²³⁴. En son cœur, réside une approche intégrale qui associe le cri de la terre à celui des pauvres²³⁵. L'idée de développement ne semble plus jouer de rôle et il n'y a plus d'objectifs à atteindre, tels que les ODD²³⁶. L'accent porte plutôt sur un appel à la « conversion écologique », qui devrait favoriser un nouveau mouvement mondial d'« écologisme religieux sur le terrain, et le développement dans le domaine universitaire des religions et de l'écologie de nouvelles éco-théologies et d'une éthique de l'éco-justice »²³⁷.

Lien entre religions et environnement/écologie (non spécifique au domaine de la religion et du développement)

Les recherches menées dans ce domaine au cours des cinq ou six dernières années témoignent d'une prolifération de travaux universitaires, qui viennent appuyer les récentes affirmations de la littérature selon lesquelles il est désormais possible de parler du « domaine émergent de la religion et de l'écologie »²³⁸. En conséquence, comme l'indique l'expression « religion et écologie », « écologie » est devenu le terme privilégié dans l'étude du lien entre religions et environnement²³⁹ même si, comme le suggère un examen de la littérature, cela n'empêche pas le terme « environnement » de continuer à être utilisé dans d'autres cas²⁴⁰.

Le domaine émergent de la religion et de l'écologie se caractérise ainsi aujourd'hui comme un domaine multidisciplinaire de large portée. Selon une source, il peut être décrit comme « un domaine émergent d'étude, de recherche et d'engagement qui englobe plusieurs disciplines, y compris les études environnementales, la géographie, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie et la politique »²⁴¹. Cette description correspond bien à une autre identification récente, à

230 Pour consulter des exemples de cette littérature, voir Ian Christie, Richard M. Gunton et Adam P. Hejnowicz, "Sustainability and the Common Good: Catholic Social Teaching and 'Integral Ecology' as Contributions to a Framework of Social Values for Sustainability Transitions", *Sustainability Science* 14, n° 5 (2019) : 1343-1354, <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00691-y> ; Séverine Deneulin, "Religion and Development: Integral Ecology and the Catholic Church Amazon Synod", *Third World Quarterly* 42, n° 10 (2021) : 2282-2299, <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1948324> ; Séverine Deneulin, *Human Development and the Catholic Tradition: Towards Integral Ecology* (Londres : Routledge, 2021) ; Paul Freston, "Religion and the Sustainable Development Goals", dans *Achieving the Sustainable Development Goals: Global Governance Challenges*, Routledge Studies in Sustainable Development, sous la direction de Simon Dalby et al. (Londres : Routledge, 2019), 152-169 ; Alexandre A. Martins, "Laudato Si': Integral Ecology and Preferential Option for the Poor", *Journal of Religious Ethics* 46, n° 3 (2018) : 410-424, <https://doi.org/10.1111/jore.12224> ; Željko Pavić et Antun Šundalić, "Environmentalism and Development in Catholic Social Teaching: A Case of the Encyclical *Laudato Si'*", *Ekonomski Vjesnik/Econviews* 29, n° 2 (2016) : 323-334 ; Wolfgang Sachs, "The Sustainable Development Goals and *Laudato Si'*: Varieties of Post-Development ?", *Third World Quarterly* 38, n° 12 (2017) : 2573-2587, <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1350822> ; Jaime Tatay-Nieto, "Sustainability, the Pontifical Academy of Sciences, and the Catholic Church's Ecological Turn", *Religions* 11, n° 10 (2020) : 1-11, <https://doi.org/10.3390/rel11100488>.

231 Sous la direction de Douglas Johnston et Cynthia Sampson, *Religion, The Missing Dimension of Statecraft*, 1re éd. (New York : Oxford University Press, 1995).

232 Voir par exemple, Freston, *Religion and the Sustainable Development Goals*, 160-161 ; Sachs, *The Sustainable Development Goals and *Laudato Si'**.

233 Cela ne signifie pas que le concept de développement humain intégral n'est pas toujours utilisé dans le discours social catholique, mais l'écologie intégrale est devenue le concept directeur qui présuppose également le concept précédent. Cf. Deneulin, *Religion and Development*, 2288.

234 Sachs, *The Sustainable Development Goals and *Laudato Si'**, 2584.

235 Martins, *Laudato Si'*.

236 Deneulin, *Religion and Development*, 2288 ; Sachs, *The Sustainable Development Goals and *Laudato Si'**, 2579.

237 Mary E. Tucker et John Grim, "The Movement of Religion and Ecology: Emerging Field and Dynamic Force", dans *Routledge Handbook of Religion and Ecology*, sous la direction de Willis J. Jenkins, Mary E. Tucker et John Grim (Londres : Routledge, 2017), 11-12.

238 Tucker et Grim, *Movement of Religion and Ecology*, 9.

239 Voir par exemple, sous la direction de John Hart, *The Wiley Blackwell Companion to Religion and Ecology* (Hoboken : John Wiley & Sons, 2017) ; Jenkins, Tucker et Grim, *Routledge Handbook of Religion and Ecology*.

240 Voir par exemple, Vegard Skirbekk et al., "Religious Affiliation and Environmental Challenges in the 21st Century", *Journal of Religion and Demography* 7, n° 2 (2020) : 238-271, [10.1163/2589742X-12347110](https://doi.org/10.1163/2589742X-12347110) ; William Avis, "Role of Faith and Belief in Environmental Engagement and Action in MENA Region", K4D Helpdesk Report n° 1005 (Birmingham : Institute of Development Studies, 2021), DOI : 10.19088/K4D.2021.086 ; Jesse L. Preston et Adam Baimel, "Towards a Psychology of Religion and the Environment", *Current Opinion in Psychology* 40 (août 2021) : 145-149, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.09.013> ; Marisa Ronan, "Religion and the Environment: Twenty-first Century American Evangelism and the Anthropocene", *Humanities* 6, n° 4 (2017) : 1-15, <https://doi.org/10.3390/h6040092>.

241 Mary E. Tucker et John A. Grim, "Ecology and Religion: An Overview", *Encyclopedia.com* (2005), consulté le 14 mars 2022, <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ecology-and-religion>.

savoir celle « des sciences humaines de l'environnement » en tant que « domaine d'étude croissant et diversifié au sein des disciplines des sciences humaines »²⁴². En même temps, elle ne reconnaît pas les sciences naturelles²⁴³ et les domaines de la théologie et des études religieuses comme des disciplines contributives. Dans les domaines de la religion et de la théologie, un examen de la littérature la plus récente met par exemple en évidence de nouveaux engagements sur les questions du changement climatique²⁴⁴, de la durabilité²⁴⁵ et du militantisme écologiste religieux²⁴⁶.

Des concepts clés émergent dans le domaine de la religion et de l'écologie peuvent nous aider à comprendre ce domaine. L'une de ces idées est la distinction entre trois approches méthodologiques qui façonnent le domaine en termes de recherches, de débats et de considérations pratiques : la récupération, la réévaluation et la reconstruction²⁴⁷. Une autre idée est l'identification de trois phénomènes qui sont à l'origine de nouveaux développements thématiques dans le domaine : le changement climatique, la technologie et l'espace/le lieu²⁴⁸. Enfin, un concept qui gagne également du terrain et façonne le domaine est celui de « l'écologie spirituelle »²⁴⁹. Cependant, comme le suggère la citation suivante tirée d'un ouvrage, ce concept n'est qu'un des nombreux concepts qui lient les religions et la spiritualité avec les idées de nature, d'environnement, de terre et d'écologie. À mesure que ce domaine se développe, il est important de noter qu'il existe de nombreux termes et débats en cours, émanant de personnes issues de toutes les perspectives religieuses et spirituelles, qui orientent les discussions :

En tant qu'expression générique, l'écologie spirituelle peut être définie comme une vaste sphère complexe, diverse et dynamique d'activités intellectuelles et pratiques aux interfaces des religions et des spiritualités avec la nature, les écologies, les environnements et les écologismes. Elle englobe d'autres domaines moins vastes, tels que la religion vert foncé, l'écologie profonde, la spiritualité de la terre, la mystique de la terre, l'éco-mysticisme, l'éco-psychologie, l'éco-spiritualité, l'éco-théologie, la religion verte, la spiritualité verte, la nature mystique, la religion de la nature, la nature spirituelle, la religion et l'écologie, la religion et la nature, l'écologie religieuse, le naturalisme religieux et l'écologie sacrée. Le qualificatif « spirituel » est utilisé à la place de « religieux », car il est beaucoup plus inclusif. La religion inclut généralement le spirituel, mais certaines spiritualités ne sont associées à aucune religion particulière... Même certains athées sont spirituels²⁵⁰.

Conclusion

En résumé, il semble que la relation entre la religion et l'environnement, le changement climatique et la durabilité écologique suscite de plus en plus d'intérêt, comme en témoigne un corpus de littérature en pleine expansion. Dans le même temps, l'engagement croissant des acteurs confessionnels est visible tant au niveau idéologique que dans l'action écologique concrète et le plaidoyer. Cependant, il semble souvent s'agir d'un mouvement partiel au sein des communautés religieuses. Parler d'une « écologisation des religions » unanime, dans le sens où les préoccupations écologiques en constitueraient un axe majeur, semble prématuré²⁵¹, à quelques exceptions avant-gardistes près

242 Tucker et Grim, *Movement of Religion and Ecology*, 9.

243 Voir Tucker et Grim, *Movement of Religion and Ecology*, 5-6.

244 Voir par exemple, sous la direction d'Ernst M. Conradie et Hilda P. Koster, *Handbook of Christian Theology and Climate Change* (Londres : Bloomsbury/T&T Clark, 2019) ; Paul Tyson, *Theology and Climate Change* (Milton Park : Routledge, 2021).

245 Voir par exemple, le numéro spécial de 14 articles sur le thème « Religion and Sustainability » dans *Consensus: A Canadian Journal of Public Theology* 41, n° 1 (2020), y compris l'avant-propos, Chad R. Rimmer et Mary J. Philip, « Sustainability and Religion », *Consensus* 41, n° 1 (2020) : 1-5.

246 Voir par exemple, Koehrsen, Blanc et Huber, *How 'Green' Can Religions Be?* ; sous la direction de Louk A. Adrianos et Tom Sverre Tomren, *Contemporary Ecotheology, Climate Justice and Environmental Stewardship in World Religions*, Ecothee Volume 6 - Orthodox of Creta Publication (Steinkjer : Embla Akdemisk, 2021) ; sous la direction de Jens Koehrsen, Julia Blanc et Fabian Huber, *Global Religious Environmental Activism: Emerging Conflicts and Tensions in Earth Stewardship* (Londres : Routledge, à paraître en 2021/2022) ; Stork et Öhlmann, *Religious Communities as Actors*.

247 La récupération implique l'exploration des sources scripturales et autres dans des traditions religieuses particulières pour trouver des preuves d'enseignements traditionnels concernant les relations entre l'être humain et la terre ; la réévaluation implique l'évaluation de ces enseignements traditionnels en ce qui concerne leur pertinence par rapport aux circonstances contemporaines ; et la reconstruction implique la proposition de moyens par lesquels les traditions religieuses pourraient adapter leurs enseignements aux circonstances actuelles de manière nouvelle et créative. Tucker et Grim, *Movement of Religion and Ecology*, 6-7.

248 Sigurd Bergmann, « Developments in Religion and Ecology », dans *Routledge Handbook of Religion and Ecology*, sous la direction de Willis J. Jenkins, Mary E. Tucker et John Grim (Londres : Routledge, 2017), 14-17.

249 Voir par exemple, Kelly D. Alley, « River Goddesses, Personhood and Rights of Nature: Implications for Spiritual Ecology », *Religions* 10, n° 9 (2019) : 1-17, <https://doi.org/10.3390/rel10090502> ; Elizabeth Allison, « The Reincarnation of Waste: A Case Study of Spiritual Ecology Activism for Household Solid Waste Management: The Samdrup Jongkhar Initiative of Rural Bhutan », *Religions* 10, n° 9 (2019) : 1-19, <https://doi.org/10.3390/rel10090514> ; Sam Mickey, « Spiritual Ecology: On the Way to Ecological Existentialism », *Religions* 11, n° 11 (2020) : 1-12, <https://doi.org/10.3390/rel11110580> ; Leslie E. Sponsel, « Spiritual Ecology, Sacred Places, and Biodiversity Conservation », dans *Routledge Handbook of Environmental Anthropology*, sous la direction de Helen Kopnina et Eleanor Shoreman-Quimet (London : Routledge, 2017), 132-149 ; Sponsel, *Religious Environmental Activism in Asia*, 1-6.

250 Sponsel, *Religious Environmental Activism in Asia*, 1-2.

251 Cf. Koehrsen, Blanc et Huber, *How 'Green' Can Religions Be?*

peut-être. Il serait plus juste de parler d'un virage écologique au sein des communautés religieuses du monde entier, indiquant une sensibilisation accrue à l'écologie sans que celle-ci ne devienne un élément central des principes théologiques et des activités religieuses. Si ce tournant écologique varie selon les religions et les régions du monde, la littérature suggère qu'il existe un potentiel inexploité considérable pour promouvoir des valeurs favorables à la protection de l'environnement et à la transformation socio-écologique dans les spiritualités traditionnelles et autochtones, au-delà des principales traditions religieuses. Toutefois, ce qui ressort clairement des évaluations récentes, c'est que des recherches supplémentaires sont nécessaires, en particulier en ce qui concerne les effets du tournant écologique au sein des communautés religieuses sur les attitudes, les valeurs et l'action écologique de leurs membres. Plusieurs initiatives de recherche ciblent ce domaine. Citons notamment le Yale Forum on Religion and Ecology²⁵², le Laudato Si' Research Institute de l'Université d'Oxford²⁵³ et le South-African German Research Hub on Religion and Sustainability (SAGRaS), issu d'un partenariat entre l'Université de Pretoria, l'Université du Cap occidental (Afrique du Sud) et l'université Humboldt de Berlin (Allemagne)²⁵⁴.

252 Université de Yale, "Yale Forum on Religion and Ecology - About the Forum", Yale School of the Environment (New Haven : Université de Yale), consulté le 5 mars 2022, <https://fore.yale.edu/>.

253 Laudato Si' Research Institute, "What We Do" (Oxford : Université d'Oxford), consulté le 6 mars 2022, <https://lsri.campion.ox.ac.uk/>.

254 Voir Juliane Stork et al., "The South African-German Research Hub on Religion and Sustainability (SAGRaS): An Inter-Contextual Initiative for Transdisciplinary Research on the Role of Religion for Ecological Sustainability", dans *International Handbook on Creation Care & Eco-Diakonia: Concepts and Theological Perspectives of Churches from the Global South*, sous la direction de Daniel Beres et al. (Oxford : Regnum, à paraître en 2022) ; Jacques Beukes, Juliane Stork et Ignatius Swart, "Youth, Faith, Climate Change and Environmental Consciousness: A Case for Sustainable Development", *HTS Theologiese Studies/ Theological Studies* 77, n° 2 (2021) : 1, <https://doi.org/10.4102/hts.v77i2.7085>.

CHAPITRE 4

LES ACTEURS CONFESSIONNELS ET LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES ENFANTS

AUTEURES: SELINA PALM
ET KANYKEY JAILOBAEVA

CHAPITRE 4: LES ACTEURS CONFESSIONNELS ET LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES ENFANTS, AUTEURES: SELINA PALM²⁵⁵ ET KANYKEY JAILOBAEVA²⁵⁶

Introduction

La violence à l'égard des enfants (VEE) est un problème mondial, au moins un milliard d'enfants (définis comme les individus âgés de moins de 18 ans) subissant des violences chaque année dans le monde²⁵⁷. La VEE est définie comme toutes les formes de violence physique, sexuelle et émotionnelle, y compris la négligence, la maltraitance, l'exploitation, les préjudices et les abus, qui peuvent prendre différentes formes telles que le travail des enfants, le mariage des enfants, les châtiments corporels et la violence sexuelle²⁵⁸. La protection de l'enfance²⁵⁹ désigne la prévention et la réponse à la violence, à l'exploitation et à la maltraitance des enfants, quel que soit le contexte.

Le rapport de 2020 End VAC Report présente quelques statistiques sur l'ampleur du problème :

- Chaque année, au moins un milliard d'enfants, soit la moitié des enfants du monde, sont victimes de violences
- Un enfant sur deux est victime de violence chaque année
- Toutes les sept minutes, un adolescent meurt à cause de la violence
- Les enfants handicapés sont presque quatre fois plus susceptibles d'être victimes de violences que les enfants non handicapés
- Plus d'un million d'enfants sont portés disparus chaque année
- Au niveau mondial, le coût de la VEE s'élève à 7 000 milliards de dollars par an
- Trois jeunes enfants sur quatre sont régulièrement soumis à une discipline violente par les personnes qui en ont la charge
- Un enfant sur quatre vit dans un pays touché par un conflit ou une catastrophe
- Dans le monde, 12 % des enfants seulement sont pleinement protégés - par la loi - contre les châtiments corporels (autrement dit : 88 % des enfants dans le monde ne sont pas légalement protégés contre les châtiments corporels)
- Dans le monde, près de 130 millions d'élèves (plus d'un sur trois) âgés de 13 à 15 ans sont victimes de brimades

Source: *End Violence Against Children 2020*

255 Unit for Religion and Development Research, Université de Stellenbosch.

256 Institute for Global Health and Development, Université Queen Margaret.

257 End Violence Against Children. "Ending Violence against Children: Key Messages & Statistics", 2020, https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Key_Messages_Short_0.pdf.

258 End Violence Against Children, Key Messages & Statistics.

259 Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), "Child Protection Overview", UNICEF Data: Monitoring the Situation for Every Child, décembre 2015, consulté le 4 février 2022, <https://data.unicef.org/topic/child-protection/overview/>.

260 Rojas, Lina, Talia Markowitz, et Kathleen Kostelny. "Strengthening Child Protection Systems: A Promising Approach to VAC in El Salvador", Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes : World Vision International, 2017, <https://jilifc.com/wp-content/uploads/2018/04/El-Salvador-English-final.pdf> ; Michael Wessells, "Bottom-up Approaches to Strengthening Child Protection Systems: Placing Children, Families, and Communities at the Center", *Child Abuse and Neglect* 43 (2015) : 8-21, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.04.006>.

261 Cindy Miller-Perrin et Robin Perrin, "Changing Attitudes about Spanking among Conservative Christians Using Interventions That Focus on Empirical Research Evidence and Progressive Biblical Interpretations", *Child Abuse and Neglect* 71 (2017) : 69-79, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.03.015>; C. A. Taylor, et al. "Beliefs and Ideologies Linked with Approval of Corporal Punishment: A Content Analysis of Online Comments", *Health Education Research* 31, n° 4 (2016) : 563-575, <https://doi.org/10.1093/her/cyw029>.

Cette section examine l'état des lieux des données probantes relatives aux acteurs confessionnels et à la violence à l'égard des enfants au cours des deux dernières décennies. Au cours de cette période, les acteurs confessionnels à l'échelle mondiale ont fait deux déclarations publiques importantes pour mettre fin à la violence à l'égard des enfants, à savoir la Déclaration de Kyoto (2006) et la Déclaration de Panama (2017)²⁶².

Aperçu de la littérature

Une récente étude exploratoire sur l'implication des acteurs confessionnels dans la prévention, l'élimination et la perpétuation de la VEE, réalisée par Palm, Rutledge et Eyber, fournit une vue d'ensemble de la littérature existante sur ce sujet au cours des deux dernières décennies (1999 - 2019)²⁶³. L'étude a identifié et analysé 172 sources pertinentes. Elle a mis en évidence que la littérature grise²⁶⁴ domine le corpus de données probantes, les rapports internes des ONG, les documents de travail, les bulletins d'information, etc. représentant 60 % de la recherche. Les articles et ouvrages universitaires ne représentent que 40 % de ces travaux de recherche, ce qui souligne qu'il s'agit d'un domaine de données très axé sur la pratique par rapport à d'autres domaines thématiques relevant des religions et du développement. La moitié de la littérature se concentre sur deux zones géographiques : les États-Unis (23 %) et l'Afrique subsaharienne (27 %). Cinquante-trois pour cent des sources ne font référence qu'à une seule religion, la plupart portant sur le christianisme, suivi de l'islam et des croyances traditionnelles. L'étude a révélé que trois types de données probantes prédominent en ce qui concerne les acteurs confessionnels et la VEE :

- **L'accent mis sur la formation et les guides** : 39 % des sources se sont concentrées sur la prévention de la VEE en mettant fortement l'accent sur la mobilisation et l'éducation qui comprenaient principalement « la fourniture de formation et l'élaboration de guides destinés aux acteurs confessionnels afin qu'ils s'engagent dans des domaines particuliers liés à un éventail de questions relatives à la protection de l'enfance »²⁶⁵.
- **L'accent mis sur les abus sexuels sur les enfants** : un autre domaine émergeant et abordé dans 23 % des sources est la perpétuation de la violence en rapport avec la religion, principalement axée sur les abus sexuels commis contre les enfants (souvent liés à l'Église catholique), et la question du sacrifice d'enfants dans les religions traditionnelles (par exemple, la sorcellerie) qui fait l'objet d'un axe de recherche spécifique.
- **L'intersection avec la recherche sur le genre, les religions et le développement** : une grande partie de la littérature sur les pratiques préjudiciables s'inscrit dans le cadre des violences faites aux femmes et aux filles, où les filles (mais pas les garçons) sont au centre de la recherche et des approches de programmation, ce qui constitue un chevauchement important avec le thème du genre dans ce volume²⁶⁶. Pour éviter toute répétition avec d'autres thèmes, ce corpus de littérature a été ici exclu, mais il convient de noter que ces dernières années, l'accent a été davantage mis sur les intersections complexes et les causes profondes communes entre la violence à l'égard des femmes et la violence à l'égard des enfants²⁶⁷.

Les données probantes relatives à l'implication des acteurs confessionnels dans la protection de l'enfance se sont multipliées depuis les années 2010²⁶⁸. Robinson et Hanmer sont parmi les auteurs les plus cités ayant soutenu que les communautés confessionnelles devraient être reconnues comme des acteurs clés au sein des communautés

Religions for Peace, "A Multi-Religious Commitment to Confront Violence Against Children", Kyoto : huitième Assemblée mondiale, Religions for Peace, août 2006, <http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/key-docs/Kyoto-declaration-2006.pdf> ; Global Network of Religions for Children (GNRC), The Panama Declaration on Ending Violence Against Children, Panama City : GNRC, 9-11 mai 2017, https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/panama_declaration_2017.pdf.

263 Kathleen Rutledge et Carola Eyber, "Scoping Study on Faith Actors' Involvement in the Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC: Literature Review" (Washington, DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities. Ending VAC Hub, 2019), <https://jilflc.com/resources/evac-literature-review/>.

264 La littérature grise est généralement définie comme différents types de documents qui ne sont pas contrôlés par des maisons d'édition commerciales. Voir Jean Adams et al., "Searching and Synthesising 'Grey Literature' and 'Grey Information' in Public Health: Critical Reflections on Three Case Studies", *Methodology* 5, n° 164 (2016), <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0337-y>.

265 Rutledge et Eyber, Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC.

266 Elisabet Le Roux et Selina Palm, "What Lies Beneath? Tackling the Roots of Religious Resistance to Ending Child Marriage", rapport (Londres : Girls Not Brides, 2018).

267 Alessandra Guedes, et al., "Bridging the Gaps: a Global Review of Intersections of Violence Against Women and Violence Against Children", *Global Health Action* 9, n° 1 (2016) : 315-336.

268 T. J. D'Agostino, N. D'Sa et N. Boothby, "What's Faith Got to Do with It? A Scoping Study on Local Faith Communities Supporting Child Development and Learning", *International Journal of Educational Development* 81 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.ijedu.2020.102325> ; Rutledge et Eyber, Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC ; Selina Palm, "Scoping Study on Faith Actors' Involvement in the Prevention, Elimination and Perpetuation of VAC: Experts Consultation" (Washington, DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities Ending VAC Hub, 2019), <https://jilflc.com/resources/evac-expert-consultation/>.

locales et impliquées dans les activités de protection de l'enfance²⁶⁹. Une étude portant sur plusieurs religions et réalisée par Arigatou International en 2019 a également exploré les droits de l'Enfant dans l'optique de différentes traditions religieuses²⁷⁰. Dans le même temps, la littérature met toutefois en évidence des préoccupations concernant le rôle problématique de certains acteurs confessionnels dans la légitimation de formes communautaires de VEE telles que le mariage d'enfants²⁷¹.

Les principales tendances identifiées dans la littérature

La perspective des acteurs internationaux prédomine

La plupart des publications traitent de l'engagement des acteurs confessionnels dans la lutte contre la VEE à travers le prisme des interventions des organisations internationales²⁷². Les expériences des organisations internationales en matière de collaboration avec les acteurs confessionnels sont fréquemment rapportées, ces derniers étant souvent reconnus comme des acteurs clés dans le cadre d'une collaboration formelle visant à traiter les problèmes liés à la protection de l'enfance²⁷³. Toutefois, les données probantes relatives au travail interne, informel et autonome des acteurs confessionnels locaux doivent être mieux documentées et diffusées²⁷⁴.

Une trop grande importance est accordée aux exemples positifs

Dans l'ensemble, la majorité de cette littérature traite des contributions positives des acteurs confessionnels à l'élimination de la VEE par le biais d'activités telles que la prévention de la violence, le plaidoyer, l'intervention directe, la prestation de services et le soutien aux survivants²⁷⁵. Dans de nombreux contextes, les organisations confessionnelles sont également considérées comme étant dotées d'une plus grande capacité à atteindre et à influencer la société civile que les gouvernements ou les ONG en raison de leur capital social préexistant et de leur alignement sur la vision et la culture de nombreuses communautés²⁷⁶. Toutefois, les résultats et l'impact des initiatives des acteurs confessionnels sont rarement mesurés de manière adéquate. La plupart des évaluations se concentrent uniquement sur la mesure quantitative de certains changements, tels que la transformation des attitudes des responsables religieux en vue de réduire les pratiques traditionnelles préjudiciables²⁷⁷. Par exemple, les évaluations menées en Éthiopie et au Nigeria sur les résultats de l'intervention impliquant des responsables religieux dans la réduction des pratiques traditionnelles préjudiciables ont révélé des changements positifs dans leurs attitudes en appui à l'élimination des mutilations génitales féminines et à la cessation des mariages d'enfants²⁷⁸. Toutefois, la littérature souligne que les évaluations devraient également mesurer les réductions des pratiques traditionnelles préjudiciables dues au travail des responsables religieux²⁷⁹.

Davantage de recherches et d'analyses sur les exemples négatifs sont nécessaires

Un petit pourcentage seulement de la littérature traite de la perpétuation de la violence par les acteurs

269 Stephen Hanmer, "Child Rights Organizations and Religious Communities: Powerful Partnerships for Children", *CrossCurrents* 60, n° 3 (2010) : 451-61, <https://muse.jhu.edu/article/782469/summary>; Stephen Hanmer et Malia Robinson, *Partnering with Religious Communities for Children* (New York : Fonds des Nations unies pour l'enfance, 2012); Malia Robinson et Stephen Hanmer, "Engaging Religious Communities to Protect Children From Abuse, Neglect, and Exploitation. Partnerships Require Analysis of Religious Virtues and Harms", *Child Abuse and Neglect* 38, n° 4 (2014) : 600-611, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.03.018>.

270 Arigatou International, "Faith and Children's Rights: A Multi-religious Study on the Convention on the Rights of the Child" (New York : Arigatou International, 2019), <https://arigatouinternational.org/all-with-children/faith-child-rights/faith-childrens-rights-multi-religious-study/>.

271 Le Roux et Palm, *What lies beneath?*

272 D'Agostino, D'Sa et Boothby, *What's Faith Got to Do with It?*; Palm, *Scoping Study*.

273 Azza Karam, "The United Nations Population Fund (UNFPA)'s Legacy of Engaging Faith-Based Organizations as Cultural Agents of Change", *CrossCurrents* 60, n° 3 (2010) : 432-450, <https://muse.jhu.edu/article/782472>; Jose Riera et Marie-Claude Poirier, "'Welcoming the Stranger' and UNHCR's Cooperation with Faith-Based Organizations", *Forced Migration Review* 48 (2014) : 64-67, <https://www.fmreview.org/faith/riera-poirier>.

274 Rutledge et Eyber, *Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC*.

275 Tanya Caufield, "Just and Resilient Communities Project Gender-based Violence and Child Protection: Diocese of Mt Kenya West" (Collingwood : Anglican Overseas Aid, 2016).

276 Johannes Erasmus et Gerbrand Mans, "Churches as Service Providers for Victims of Sexual and/or Violent Crimes: A Case Study from the Paarl Community", *Acta Criminologica* 18, n° 1 (2009) : 140-163, <https://researchspace.csir.co.za/dspace/handle/10204/5026>; Karam, *Legacy of Engaging Faith-Based Organizations*; Selina Palm, "Webs of Harm? Online child Sexual Abuse and Theologies of the Digital", *Cursor_ Zeitschrift Für Explorative Theologie* (16 avril 2021), <https://cursor.pubpub.org/pub/palm-webs-of-harm>.

277 D'Agostino, D'Sa et Boothby, *What's Faith Got to Do with It?*

278 Center for Interfaith Action, "The Faith Effect: Equipping Faith Leaders to Empower Girls in Ethiopia and Nigeria", rapport (Washington, DC : The Center for Interfaith Action, décembre 2012), <https://jiflc.com/resources/the-faith-effect-equipping-faith-leaders-to-empower-girls-in-ethiopia-and-nigeria/>.

279 D'Agostino, D'Sa et Boothby, *What's Faith Got to Do with It?*

confessionnels²⁸⁰. Quelques sources discutent également des interprétations des textes sacrés qui soutiennent certaines formes de VEE, telles que les châtimements corporels et le mariage des enfants. Par exemple, des versets bibliques tels que « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas » (Bible, Proverbes 13:24) ont été cités à maintes reprises par les parents/aidants et les acteurs confessionnels dans diverses études comme point de référence pour légitimer les châtimements corporels²⁸¹. La littérature met en évidence la nécessité d'analyser plus en détail la perpétuation ou l'approbation de certaines formes de violence par les acteurs confessionnels et en raison des croyances religieuses sous-jacentes, afin de lutter efficacement contre ces normes sociales profondément ancrées²⁸².

Les principaux débats des cinq dernières années

Les châtimements corporels

Ces dernières années, les châtimements corporels à la maison et à l'école ont été considérés comme l'un des principaux sujets de préoccupation et de controverse au sein des communautés confessionnelles dans le cadre de la lutte contre la VEE. Des experts de six religions ont souligné qu'il s'agissait d'un domaine de contestation religieuse majeur, certains acteurs confessionnels cherchant encore à normaliser et à justifier cette pratique, en s'appuyant souvent sur divers textes sacrés²⁸³. Un écart a été identifié entre les déclarations mondiales dans lesquelles des responsables religieux condamnent cette pratique, comme dans la Déclaration de Panama en 2017²⁸⁴, et les réalités dans de nombreuses communautés confessionnelles locales où les pratiques de châtimement corporel se poursuivent souvent. Les courants religieux à l'échelle mondiale restent manifestement divisés sur la question des châtimements corporels²⁸⁵. Dans le même temps, plusieurs organisations ont récemment développé des ressources positives pour tenter de résoudre ce problème²⁸⁶.

Les abus sexuels sur les enfants

Les abus sexuels commis contre les enfants constituent le deuxième domaine de préoccupation récente significative en relation avec les communautés confessionnelles, qu'ils soient perpétrés par des responsables religieux à titre individuel ou au sein d'institutions religieuses de prise en charge et d'éducation. De récentes révélations très médiatisées à ce sujet dans des pays tels que l'Irlande, l'Australie, l'Afrique du Sud et les États-Unis, ont donné lieu à un certain nombre d'enquêtes approfondies²⁸⁷. D'une manière générale, dans le secteur de la protection de l'enfance, cette question fait l'objet d'une attention accrue²⁸⁸, que le mouvement mondial #metoo a également encouragée. Au-delà de la seule perpétration des abus, les experts ont mis en évidence le silence religieux plus général sur ces réalités au sein des familles et des communautés, souvent en raison des questions de sexe et

280 Rutledge et Eyber, Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC.

281 Miller-Perrin et Perrin, Changing Attitudes about Spanking ; Taylor et al., Beliefs and Ideologies ; Troy M. Troftgruben, "Toxic Theology: A Pastoral Response to Bible Passages Often Used to Justify Abuse of Children", 3 (2018) : 13-14, <https://www.semanticscholar.org/paper/Toxic-Theology%3A-A-Pastoral-Response-to-Bible-Ofte-Troftgruben/695626fb08273faaed8f2067ccc328e6a8a9d87>.

282 Rutledge et Eyber, Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC.

283 Palm, Scoping Study.

284 Arigatou International et Global Network of Religions for Children, "Faith Communities in Action", Le 5e Forum du GNRC - Ending Violence Against Children, Panama City, 2017, <https://gnrc.net/images/zdocs/GNRC-5th-Forum-PANAMA-Declaration-on-Ending-Violence-Against-Children-Final-EN.pdf>.

285 Palm, Scoping Study ; Rutledge et Eyber, Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC ; Selina Palm, "Seen but not Heard? Engaging the Mechanisms of Faith to End Violence Against Children", dans *Childhood Vulnerabilities in South Africa: Some Ethical Perspectives*, sous la direction de Chris Jones et Jan Grobbelar (Stellenbosch : African Sun Media, 2020) ; Churches' Network for Non-violence (CNNV), "Faith-Based Support for Prohibition and Elimination of Corporal Punishment of Children - A Global Overview", rapport (CNNV, 2015), <https://jilifc.com/resources/faith-based-support-for-prohibition-and-elimination-of-corporal-punishment-of-children-a-global-overview/>.

286 Michael Swain et Selina Palm, "Faith and corporal punishment of children", Interview dans *The Womxn Show*, Cape Town TV, Afrique du Sud, 10 novembre 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=UfhtSSuiA30> ; Carol Bower, "Banning Corporal Punishment : The South African Experience" (Le Cap : Resources Aimed at the Prevention of Child Abuse and Neglect (RAPCAN), 2008), www.childlinesa.org.za/wp-content/uploads/banning-corporal-punishment-the-sa-experience.pdf ; Churches' Network for Non-Violence (CNNV), "Ending Corporal Punishment of Children - A Handbook for Worship and Religious Gatherings" (Nottingham : Churches' Network for Non-violence et Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2015), https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/handbook_for_worship.pdf/.

287 Ruth Everhart, *The #MeToo Reckoning: Facing the Church's Complicity in Sexual Abuse and Misconduct* (Downers Grove : InterVarsity Press, 2020) ; "Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse", gouvernement australien, consulté le 30 décembre 2019, www.childabuseroyalcommission.gov.au ; Linda Stasi, "Secrets and Lies: Sexual Abuse in the World of Orthodox Judaism", *Harper's Magazine*, octobre 2019, consulté le 21 novembre 2019, <https://harpers.org/archive/2019/10/secrets-and-lies-sexual-abuse-orthodox-jews/> ; Child Rights International Network (CRIN), "Child Sexual Abuse and The Holy See: The Need for Justice, Accountability, and Reform" (Londres : Child Rights International Network, 2014) ; Johanna Stiebert, *Rape Myths, the Bible, and MeToo* (Londres : Routledge, 2020).

288 Economist Intelligence Unit, "Out of the Shadows: Shining Light on the Response to Child Sexual Abuse and Exploitation", *The Economist Intelligence Unit*, 2020, <https://outoftheshadows.eiu.com/>.

de sexualité qui continuent d'être considérées comme taboues dans les milieux religieux²⁸⁹. Briser le silence qui entoure cette question dans les contextes confessionnels constitue une priorité émergente pour les praticiens. De nouvelles initiatives développent également des systèmes et des programmes internes de protection de l'enfance pour s'assurer que les institutions confessionnelles sont des espaces sûrs pour les enfants et qu'elles ne sont pas exemptées des exigences légales.

L'influence des acteurs confessionnels sur les normes sociales à de multiples niveaux

Le troisième débat porte sur les acteurs confessionnels de plus en plus considérés comme jouant des rôles importants au niveau de l'enfant lui-même, de la famille (souvent considérée comme sacrée dans de nombreuses religions), de la communauté au sens large et même au niveau des politiques nationales et internationales²⁹⁰. En raison de cette influence exercée à plusieurs niveaux du système socio-écologique dans lequel évolue l'enfant, les systèmes confessionnels peuvent offrir un capital social important pour mettre fin à la VEE. Cependant, les croyances religieuses jouent souvent un rôle transversal dans tous ces systèmes, les influençant indirectement par des moyens qui nécessitent un engagement et une recherche plus approfondis. Des stratégies mondiales plus vastes, telles que l'ensemble des sept stratégies INSPIRE de 2016 de l'Organisation mondiale de la Santé pour mettre un terme à la VEE, ont gagné en popularité dans ce domaine au cours des dernières années et indiquent que la transformation des normes sociales et de ceux qui les influencent est un facteur clé du changement²⁹¹. Par conséquent, les autres acteurs doivent prendre au sérieux les rôles spécifiques des acteurs confessionnels dans la promotion et/ou la transformation des normes sociales sous-jacentes en matière de protection de l'enfance²⁹².

La nécessité de recueillir les interventions informelles et formelles des acteurs confessionnels

Le quatrième débat, qui se place sur un plan pratique, porte sur les rôles que jouent les communautés confessionnelles dans les systèmes de protection de l'enfance au sens large, par le biais d'interventions informelles non documentées, d'interventions semi-formelles souvent axées sur la prévention, et par leur implication formelle dans les systèmes sociaux de prise en charge²⁹³. Le rôle unique des communautés confessionnelles fait également l'objet d'une plus grande attention grâce à une reconnaissance accrue de la nécessité de s'engager plus directement avec le capital spirituel des religions, tel que leurs croyances fondamentales, leurs textes sacrés et leurs rituels spirituels, en particulier, mais pas seulement, en ce qui concerne les pratiques préjudiciables, les approches à la parentalité, les croyances sur les enfants et les valeurs fondamentales d'amour et de dignité²⁹⁴.

Les lacunes et les thèmes transversaux

Les lacunes identifiées dans les données probantes actuelles

Il existe plusieurs lacunes dans l'engagement confessionnel actuel concernant l'élimination de la VEE²⁹⁵.

- Tout d'abord, peu d'organisations confessionnelles s'intéressent aux risques spécifiques encourus par les enfants ayant une orientation sexuelle, une identité de genre, une expression de genre et des caractéristiques sexuelles différentes (OSIGEGCS), et ce silence peut même perpétuer la violence, souvent étayée par des croyances

289 Palm, Scoping Study. Voir également Stiebert, Rape Myths ; Hilary Jerome Scarsella et Stephanie Krehbiel, "Sexual Violence: Christian Theological Legacies and Responsibilities", *Religion Compass* 13, n° 9 (2019), <https://doi.org/10.1111/rec3.12337> ; sous la direction de Caroline Blyth, Emily Colgan et Katie B. Edwards, *Rape Culture, Gender Violence, & Religion : Biblical Perspectives* (Cham : Springer Nature, 2018) ; Miryam Clough, *Shame, the Church and the Regulation of Female Sexuality* (Londres : Routledge, 2017) ; Le Roux et Palm, *What lies beneath?*

290 Selina Palm et F. Colombo, "Scoping Study on Faith Actors' Involvement in the Prevention, Elimination and Perpetuation of VAC: Case Studies" (Washington DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities Ending VAC Hub, 2019).

291 Organisation mondiale de la Santé (OMS), "INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children" (Genève : OMS, 2016), <https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children>

292 Selina Palm et Carola Eyber, "Why Faith? Engaging the Mechanisms of Faith to End VAC", document d'information (Washington DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities Ending VAC Hub, 2019).

293 Palm et Colombo, *Case Studies*.

294 Palm et Eyber, *Why Faith?*

295 Eyber et Rutledge, *Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC* ; Palm, *Scoping Study*.

religieuses sous-jacentes²⁹⁶.

- Deuxièmement, les praticiens se sont inquiétés du fait que les vulnérabilités des garçons sont invisibles en raison de l'attention portée à l'échelle mondiale aux filles et aux problèmes qui les affectent uniquement, ainsi que de l'attention et des fonds supplémentaires accordés aux filles en raison du mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les acteurs confessionnels pourraient devoir adopter une vision de l'enfance nuancée en termes de genre, qui évite également de renforcer les stéréotypes de genre.
- Troisièmement, l'augmentation de la VEE numérique est une nouvelle préoccupation, qui apparaît comme un problème plus important dans le cadre de la COVID-19, et c'est un domaine dans lequel les acteurs confessionnels doivent développer leurs propres capacités²⁹⁷.
- Quatrièmement, la sorcellerie et la maltraitance des enfants sont au centre de la littérature académique mais restent souvent des sujets tabous au sein des communautés locales, les praticiens n'abordant que rarement ces questions²⁹⁸.
- Enfin, les acteurs confessionnels identifient plusieurs formes structurelles de violence qui affectent la vie de nombreux enfants, telles que la traite et l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, les conflits armés, le travail des enfants, la migration et le sans-abrisme. En général, ces questions ne sont pas au centre des préoccupations de la plupart des communautés confessionnelles locales, peut-être en raison de leur complexité. Cependant, certaines organisations confessionnelles plus importantes et formalisées se concentrent sur les intersections de ces domaines²⁹⁹.

Les nouvelles questions transversales importantes

Une question transversale bénéficiant d'une attention accrue dans de nombreux contextes confessionnels est **l'importance de la participation des enfants en fonction de leur âge à l'élimination de la VEE**. Il s'agit là d'une évolution prometteuse, car des données probantes indiquent que si un enfant est considéré comme socialement inférieur aux adultes, cela peut constituer un facteur clé des schémas de violence des adultes vis-à-vis des enfants³⁰⁰. Cependant, de nombreuses dénominations religieuses héritent de croyances concernant la nécessité d'une obéissance silencieuse de la part des enfants, avec diverses formulations de l'idée, courante mais devant être remise en question, selon laquelle les enfants sont faits pour « être vus, non pour être entendus ». Certaines approches institutionnelles prometteuses voient le jour, comme l'initiative Placing Children at the Centre du Conseil œcuménique des Églises³⁰¹ et la série multiconfessionnelle d'Arigatou International en 2020, qui traitent de l'importance pour les enfants d'être à la fois vus et entendus dans les espaces confessionnels, une question également présentée lors des conférences mondiales sur la protection de l'enfance³⁰².

Une autre question transversale est **l'attention accrue portée aux formes pratiques de collaboration interconfessionnelle en faveur de l'élimination de la VEE**³⁰³. Cela a conduit à des collaborations prometteuses entre chercheurs et praticiens pour élaborer des messages communs à différentes religions, ce qui s'est avéré efficace sur certaines questions, comme le mariage des enfants, en particulier dans les contextes où plusieurs religions sont substantiellement présentes. Toutefois, les praticiens notent que le travail interconfessionnel s'accompagne également de défis et qu'il convient de poursuivre les recherches dans ce domaine. Les acteurs et les institutions confessionnels doivent également être intégrés dans les systèmes plus larges de protection de l'enfance et

296 Gerald West, Charlene van der Walt et Kapyo John Kaoma, "When Faith Does Violence: Reimagining Engagement Between Churches and LGBTI Groups on Homophobia in Africa", *HTS Theological Studies*, 72, n° 1 (2016), <https://doi.org/10.4102/hts.v72i1.3511>.

297 Interfaith Alliance for Safer Communities, "Child Dignity in the Digital World Forum", brochure d'information (Abu-Dhabi : IAFSC, 2018). Palm, Webs of Harm?

298 Stephen Briggs et Andrew Whittaker, "Protecting Children from Faith-Based Abuse through Accusations of Witchcraft and Spirit Possession: Understanding Contexts and Informing Practice", *The British Journal of Social Work* 48, n° 8 (1er décembre 2018) : 2157-2175 ; Voir également Ero Ikponwosa, "Report of the Independent Expert on the Enjoyment of Human Rights by Persons with Albinism", New York : Assemblée générale des Nations unies, Conseil des droits de l'Homme, trente-septième session, 2018 (UN Doc. A/HRC/37/57/Add.2).

299 Olivia Wilkinson et Amy Stapleton, "Learning Brief: Spiritual Support to Children on the Move and Their Caregivers as a Source of Healing and Resilience" (Washington, DC : Joint Learning Initiative on Faith & Local Communities, 2018), <https://jilflc.com/resources/learning-brief-spiritual-support/> ; World Vision, "Displaced: On the Road to Somewhere. Why Ending Violence Against Children on the Move is Possible", rapport (World Vision, 21 juin 2018), https://www.wvi.org/sites/default/files/WV_ITAW_Displaced%20Report%202018%20DPS%20Final.pdf https://www.wvi.org/sites/default/files/WV_ITAW_Displaced%20Report%202018%20DPS%20Final.pdf.

300 Palm, Seen but not Heard?

301 Conseil œcuménique des Églises (COE), "Churches' Commitments to Children: Churches United for Children in the Pilgrimage of Justice and Peace" (Genève : COE, 2017).

302 Silvia Mazzerelli et Selina Palm, "Seen But Not Heard: Faith Perspectives on Child Participation to End Violence Against Children", International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect Congress, Milan, Italie, 7 juin 2021, <https://blogs.sun.ac.za/urdr/files/2021/10/Seen-But-Not-Heard-ISPCAN-Milan-Congress-10-June-2021-FINAL.pdf>

303 Palm et Colombo, Case Studies ; Palm et Eyber, Why Faith?

être tenus pour responsables de leur rôle dans ce cadre, et non pas en être séparés. Cela a des implications pour les acteurs séculaires et confessionnels en termes d'élaboration de méthodes constructives de travail en collaboration³⁰⁴.

Conclusion et recommandations tirées des données probantes récentes

Au cours des deux dernières décennies, le rôle des acteurs confessionnels en lien avec l'élimination de la VEE a fait l'objet d'une documentation accrue. Celle-ci a essentiellement porté sur le travail pratique des organisations confessionnelles (souvent des grandes organisations internationales). Les praticiens spécialistes de la question suggèrent cependant qu'il existe un fossé entre les récits à l'échelle mondiale et les réalités locales de nombreuses communautés confessionnelles dont le travail avec les enfants reste souvent informel et non documenté. Les données probantes indiquent que toutes les religions contiennent des éléments de protection des enfants et peuvent apporter une contribution importante à l'élimination de la VEE en raison de la confiance qu'elles inspirent souvent aux communautés. Toutefois, au cours des cinq dernières années, les révélations sur les abus sexuels commis contre des enfants dans des contextes religieux et les divergences d'opinion sur les châtiments corporels ont remis en question ce rôle. Des recherches plus locales sont nécessaires pour amplifier le potentiel positif des religions et s'attaquer explicitement aux croyances préjudiciables. Les religions peuvent offrir un capital spirituel unique pour contribuer à mettre fin à la VEE.

Des données récentes ont permis de résumer et de mettre en évidence plusieurs messages clés importants dans ce domaine, qui déterminent les principales recommandations. Quatre points principaux sont à souligner ici :

1. Les communautés confessionnelles englobent et influencent de nombreux acteurs importants qui peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la VEE et requièrent une collaboration constructive, mais critique, au sein d'un système de prise en charge plus large.
2. Les responsables religieux apportent un soutien régulier à de nombreuses familles, y compris aux enfants, et peuvent également participer aux systèmes officiels de protection de l'enfance aux niveaux local, national, régional et international.
3. Le recours aux mécanismes spécifiques et au capital spirituel de diverses structures confessionnelles offre une contribution unique à l'élimination de la VEE dans la mesure où ces structures peuvent promouvoir des croyances et des actions positives visant à mettre un terme à la violence à l'égard des enfants.
4. Il est urgent de réinterpréter toutes les croyances et pratiques religieuses susceptibles de contribuer à la VEE et au fait qu'elle est passée sous silence, en particulier celles qui ont un fondement spirituel dans les textes religieux.

Les acteurs confessionnels ont un rôle crucial à jouer dans la prévention et l'orientation des cas de maltraitance d'enfants. Toutefois, les données probantes indiquent que les communautés confessionnelles peuvent être complices de certaines formes de VEE, voire les perpétrer, et il est urgent qu'elles reconnaissent et remettent en cause publiquement ce phénomène sous toutes ses formes. Certaines communautés confessionnelles peuvent placer les enfants dans une position d'infériorité par rapport aux adultes, en leur octroyant moins de droits sociaux et moins de protections juridiques, ce qui est considéré comme une cause fondamentale de nombreux cas de VEE. Le secteur confessionnel doit lui-même reconnaître et remettre en question la contribution des communautés confessionnelles à la perpétuation de ces normes préjudiciables. D'après les données probantes, la participation des enfants constitue un mécanisme émergent utilisé pour modifier durablement les normes sociales préjudiciables concernant les enfants. Il faut donc que les interventions confessionnelles s'orientent vers des approches centrées sur l'enfant qui lient protection et participation, en donnant aux enfants les moyens d'être des agents³⁰⁵. La VEE change également et prend de nouvelles formes. Compte tenu de la nature interdépendante de ces formes, les communautés confessionnelles doivent être équipées pour s'attaquer aux formes cachées et émergentes de la VEE, si elles veulent être des acteurs efficaces dans les missions communes plus vastes que constituent la prévention et l'intervention.

La plupart des dénominations religieuses ont souvent pour mission une action sociale pratique et un service en

304 Carola Eyber et Selina Palm, "A Mixed Blessing: Roles of Faith Communities in Ending VAC", document d'information (Washington, DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities End VAC Hub, 2019).

305 Palm et Colombo, Case Studies ; Palm et Eyber, Why Faith?

faveur des enfants dans le cadre religieux, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la prise en charge et de l'aide sociale, et ces croyances religieuses protectrices concernant la prise en charge et la protection des enfants dans les dénominations religieuses peuvent être exploitées pour accélérer la réalisation de la mission commune consistant à éliminer la VEE. Toutefois, il est également important que les responsables religieux traitent de manière explicite et constructive les croyances religieuses préjudiciables qui sont encore utilisées pour justifier ou soutenir indirectement les hiérarchies de pouvoir abusives entre les adultes et les enfants. Les responsables religieux doivent également s'efforcer de briser la culture du silence et du secret sur les pratiques cachées d'abus et de maltraitance des enfants au sein des institutions religieuses et des familles, et prendre des mesures préventives. Enfin, les acteurs confessionnels doivent chercher, le cas échéant, à collaborer avec les systèmes plus vastes de protection de l'enfance intra- et interconfessionnels afin de donner la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ce résumé des données probantes met en évidence la nécessité de collaborer de manière plus approfondie avec les systèmes de croyances religieuses, et pas seulement avec les responsables religieux³⁰⁶. De nombreux acteurs confessionnels divers intériorisent et transmettent d'une génération à l'autre des croyances et des valeurs systémiques concernant les enfants et les familles. La religion joue un rôle important dans la vie de nombreuses personnes à travers le monde. En raison de cette réalité, elle exerce une influence globale importante sur la vie des enfants, des familles, des communautés et même sur les législations et politiques nationales. Cette influence et ce pouvoir peuvent être exploités pour éliminer la VEE ou pour la perpétuer, et ils ne doivent pas être ignorés.

306 Elisabet Le Roux et Selina Palm, "Learning from Practice: Engaging Faith-based and Traditional Actors in Preventing Violence Against Women and Girls" (New York : Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 2021), <https://unfpa.org/en/digital-library/publications/2021/07/engaging-faith-based-and-traditional-actors-in-preventing-violence-against-women-and-girls#view>

CHAPITRE 5

RELIGIONS, DÉVELOPPEMENT ET GENRE

AUTEURES: ELISABET LE ROUX
ET NORA KHALAF-ELLEDGE

CHAPITRE 5: RELIGIONS, DÉVELOPPEMENT ET GENRE

AUTEURES: ELISABET LE ROUX³⁰⁷ ET NORA KHALAF-ELLEDGE³⁰⁸

Introduction

Le genre et la religion sont étroitement liés dans les sociétés du monde entier, et ce à travers l'histoire. Pourtant le secteur du développement n'a reconnu cette tendance que récemment. Traditionnellement, les discours sur le genre dans le développement n'ont pas tenu compte de la religion³⁰⁹. En 1995, le passage du concept d'« intégration des femmes dans le développement » (IFD) à celui de « genre et développement » (GED) promettait d'aborder non seulement les femmes en tant qu'individus, mais aussi les inégalités structurelles qu'elles subissent. Cependant, la pratique du développement peine encore aujourd'hui à appréhender les moyens complexes par lesquels les religions et d'autres forces sociales peuvent façonner les relations de genre. Les récentes perspectives féministes décoloniales remettent en question la production limitée de connaissances des discours traditionnels sur le développement³¹⁰ et pourraient ouvrir la voie à une discussion plus nuancée en ce qui concerne les religions et le genre.

L'intersection du genre et des religions est pertinente pour plusieurs domaines du développement, notamment la garantie de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation (SDSP) et l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles (VFFF)³¹¹. Ces deux thèmes font partie des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et constituent une priorité pour de nombreuses organisations de développement. Pourtant, malgré l'imbrication étroite de ces questions avec les politiques religieuses à travers le monde, le rôle de la religion dans les questions de GED est régulièrement négligé ou sous-étudié. Mettre l'accent sur le genre et les religions remettrait également en question la fausse dichotomie entre pays en développement et pays développés : l'intersection du genre et des religions est pertinente dans le monde entier et devrait donc inciter les praticiens à examiner les questions de développement à l'échelle mondiale.

Dans les sections suivantes, nous présentons une vue d'ensemble de la recherche à ce jour et de l'inclusion de l'intersection religions/genre dans les discours sur le développement. La première section aborde les principales discussions des deux dernières décennies et la deuxième section présente les tendances et les débats les plus importants des cinq dernières années.

Les principales discussions des deux dernières décennies

Dans le domaine du développement, le genre comme les religions ont toujours été ignorés. Avant les années 1970, on pensait que les processus de développement affectaient les hommes et les femmes de la même manière³¹²,

307 Unit for Religion and Development Research (URDR), Faculté de théologie, Université de Stellenbosch.

308 Goldsmiths, Université de Londres.

309 Nora Khalaf-Elledge, *The Religion-Gender Nexus in Development: Policy and Practice Considerations* (New York : Routledge, 2022), 24.

310 Jessica Horn, "Decolonising Emotional Well-being and Mental Health in Development: African feminist innovations", *Gender & Development*, 28, n° 1 (2020) : 85-98.

311 Certaines féministes préfèrent le terme VFFF à celui de violence fondée sur le genre (VFG), car ce dernier ne reflète pas les problèmes de « privilèges des hommes et d'oppression des femmes au sein du patriarcat dominant ». Voir la Coalition des féministes pour le changement social (COEFEM), "Reframing language of 'gender-based violence' away from feminist underpinnings." *Feminist Perspectives on Addressing Violence Against Women and Girls Series*, n° 2, (2017) : 2. L'idée que la VFG englobe la violence à l'encontre de tous les genres et de tous les groupes sociaux pourrait suggérer à tort que tout le monde souffre de la même manière. Le terme général et plus neutre de VFG pourrait également entraver les efforts visant à accorder une attention particulière aux besoins des femmes et d'autres groupes distincts. Voir COEFEM, *Reframing Language*.

312 Janet Momsen, *Gender and Development* (Londres : Routledge, 2004) <https://www.routledge.com/Gender-and-Development/Momsen/p/book/9781138940628>, 11, https://www.routledge.com/Gender-and-Development/Momsen/p/book/9780415422727?gclid=Cj0KQCjwyMitBhDKARIsAAJ-9VsO1FKwEzX3_7ykeuecJhFWFzPYSXwYi4TnVqFBODpE3b2G84-f6dgaAhSDEALw_wcB.

tandis qu'avant les années 2000, les religions étaient un domaine d'étude négligé dans le cadre du développement, souvent considéré comme non pertinent³¹³. Cependant, la communauté du développement reconnaît de plus en plus que le genre et les religions ont tous deux un impact sur les processus de développement. En ce qui concerne le genre, l'ouvrage fondateur d'Esther Boserup, *Women's Role in Economic Development* (1970)³¹⁴, a souligné que les processus de développement affectent les femmes différemment et, au fil du temps, les approches VFFF ont évolué vers des approches GED, traduisant une appréciation croissante du rôle du genre dans le développement. Cette reconnaissance accrue a sans doute culminé en 1995 avec la quatrième conférence mondiale des Nations unies sur les femmes et le Programme d'action de Beijing³¹⁵. En ce qui concerne les religions, l'intérêt croissant pour le domaine des religions et du développement est généralement attribué à la popularité et à l'importance durables des religions dans le monde, à l'augmentation de la radicalisation religieuse et de l'extrémisme violent, au rôle et à l'impact des organisations confessionnelles de développement dans le monde, et à la promotion de théories plus larges et globales du développement³¹⁶.

Néanmoins, de nombreux membres de la communauté du développement continuent de considérer le domaine des religions et du genre comme un sujet controversé et sensible. Chaque étape pour reconnaître la pertinence du genre dans le domaine du développement s'est heurtée à une résistance considérable, le concept d'égalité de genre étant constamment remis en question³¹⁷ et relégué au second plan dans la pratique du développement³¹⁸. La « religiophobie »³¹⁹ persiste dans le secteur du développement, la reconnaissance du rôle des religions dans le développement ne découlant souvent pas sur un engagement significatif avec les secteurs confessionnels³²⁰. Le genre est un sujet de préoccupation particulier dans le cadre des partenariats avec des acteurs confessionnels. Certains affirment que les praticiens n'ont pas suffisamment pris en compte les implications de ces partenariats en matière de genre et mettent en garde contre les effets régressifs de telles initiatives sur le plan du genre³²¹. Par exemple, certains craignent que la collaboration avec les acteurs confessionnels ne soit trop axée sur les responsables religieux de sexe masculin et, ce faisant, n'enracine davantage leur autorité et leurs opinions patriarcales. Parallèlement, des femmes appartenant à des minorités font entendre leurs points de vue féministes qui remettent en question la tendance de certaines féministes occidentales à rejeter les religions comme étant intrinsèquement préjudiciable à la cause des femmes³²².

Des progrès ont été néanmoins réalisés, en particulier au cours des dix dernières années, dans l'exploration de l'intersection entre les religions et le genre dans le développement. Les organisations confessionnelles internationales de développement, telles que World Vision International, Tearfund et Islamic Relief Worldwide, ont une longue histoire d'élaboration et de mise en œuvre de programmes confessionnels promouvant l'égalité de genre et la non-violence dans de nombreux pays. S'il est peu courant que les ministères et les agences intergouvernementales mettent en œuvre et/ou financent de tels programmes, il existe des exceptions notables. Par exemple, le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a récemment présenté le travail accompli et les enseignements tirés des projets qu'il a financés et qui ont travaillé

313 Séverine Deneulin et Carole Rakodi, "Revisiting Religion: Development Studies Thirty Years On", *World Development* 39, n° 2 (2011) : 45-54 ; Ben Jones & Marie Juul Petersen, "Instrumental, Narrow, Normative? Reviewing Recent Work on Religion and Development", *Third World Quarterly* 32, n° 7 (2011) : 1291-1306.

314 Ester Boserup, *Women's Role in Economic Development* (Londres : Allen & Unwin, 1970).

315 Rosalind Eyben, *Promoting Gender Equality in the Changing Global Landscape of International Development Cooperation*, dans *The Routledge Handbook of Gender and Development*, sous la direction d'Anne Coles, Leslie Grey et Janet Momsen (Oxon : Routledge, 2015), 515-526 ; Gita Sen, *Neoliberalism, Neocons and Gender Justice: Lessons from Global Negotiations* (Genève : Institut de recherche des Nations unies pour le développement social, 2005).

316 Deneulin et Rakodi, *Revisiting Religion*, 45-54 ; Jones et Petersen, *Instrumental, Narrow, Normative?*, 1291-1306 ; sous la direction d'Emma Tomalin, *Gender, Faith and Development* (Oxford : Oxfam and Practical Action, 2011) ; sous la direction d'Emma Tomalin, *The Routledge Handbook of Religions and Global Development* (Londres : Routledge, 2015).

317 Eyben, *Promoting Gender Equality*, 515-526 ; Sen, *Neoliberalism, Neocons and Gender Justice*.

318 Sous la direction d'Andrea Cornwall, Elizabeth Harrison et Ann. Whitehead, *Feminisms in Development: Contradictions, Contestations and Challenges* (Londres : Zed Books, 2009).

319 Jill Olivier, "Hoist By our Own Petard: Backing Slowly Out of Religion and Development Advocacy", *HTS Theological Studies* 72, no.4 (2016) : 1-11.

320 Olivier, *Hoist By Our Own Petard*, 1-11 ; Alastair Ager et Joey Ager, "Sustainable Development and Religion: Accommodating Diversity in a Post-Secular Age", *The Review of Faith & International Affairs* 14, n° 3 (2016) : 101-105 ; Elisabet Le Roux et Lizle Loots, "The Unhealthy Divide: How the Secular/Faith Binary Potentially Limits GBV Prevention and Response", *Development in Practice* 27, n° 5 (2017) : 733-744.

321 Mariz Tadros, *Faith-based Organizations and Service Delivery: Some Gender Conundrums*. (Genève : UNRISD, 2010) ; Mariz Tadros, "Religion, Rights and Gender at the Crossroads", *IDS Bulletin* 42, n° 1 (2011) ; Ayesha Imam, Shareen Gokal et Isabel Marler, "The Devil is in the Details: A Feminist Perspective on Development, Women's Rights, and Fundamentalisms", *Gender and Development* 25, n°1 (2017) : 15-36.

322 Orit Avishai, "Doing Religion" In a Secular World: Women in Conservative Religions and the Question of Agency", *Gender and Society* 22, n° 4 (2008) : 409-433 ; Saba Mahmood, *The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject* (Princeton : Princeton University Press, 2005) ; Maria Jaschok, "Gender and Religion: 'Gender-Critical Turns' and Other Turns in Post-religious and Post-secular Feminisms", dans *The Routledge Handbook of Gender and Development*, sous la direction d'Anne Coles, Leslie Grey et Janet Momsen (Oxon : Routledge, 2015) : 48.

avec des acteurs confessionnels sur la prévention de la VFFF³²³, tandis que l'initiative Spotlight, un partenariat mondial pluriannuel entre l'Union européenne et les Nations unies, finance plusieurs projets qui collaborent intentionnellement avec les secteurs et acteurs confessionnels pour mettre fin à l'inégalité de genre et à la VFFF. L'ONU-Femmes a reconnu l'importance de collaborer avec les acteurs confessionnels pour parvenir à l'égalité de genre³²⁴, tandis que le FNUAP a organisé plusieurs événements clés sur le rôle des acteurs confessionnels et la santé génésique, la planification familiale et les droits des femmes³²⁵.

Cela devrait être prometteur, non seulement en termes de changement d'attitudes et de pratiques en matière de développement à l'échelle mondiale, mais aussi en termes d'intensification de la recherche et d'élargissement du corpus de données probantes. Trois discussions clés au sein du corpus de données probantes existant sur les intersections entre les religions et le genre dans le développement sont mises en évidence ici.

Premièrement, **les données probantes existantes reconnaissent la dualité des religions en ce qu'elles promeuvent et entravent l'égalité de genre et la VFFF**. D'une part, la nature patriarcale de la plupart des dénominations religieuses influence la manière dont les sociétés perçoivent et valorisent les hommes et les femmes³²⁶. Cela signifie que les croyances religieuses et les acteurs confessionnels peuvent être des moteurs essentiels de l'inégalité de genre et de la VFFF, comme le montrent de nombreuses études³²⁷. D'autre part, il a également été démontré que les croyances religieuses et les acteurs confessionnels jouent un rôle clé dans la promotion de l'égalité de genre et de la non-violence³²⁸.

Deuxièmement, **l'influence et la portée des responsables religieux ont été reconnues**. Étant donné qu'ils détiennent et exploitent le capital d'accès, social et spirituel, ils sont considérés comme une dimension essentielle de la collaboration avec les secteurs et communautés confessionnels en faveur de l'égalité de genre et de la non-violence³²⁹. Dans le même temps, une collaboration délibérée avec les différents niveaux des hiérarchies religieuses (formelles et informelles) peut également constituer une étape importante pour assurer la promotion de l'ODD 5 (égalité des sexes) au sein des communautés confessionnelles, en particulier lorsque les responsables religieux de haut niveau sont tous des hommes³³⁰.

Troisièmement, en ce qui concerne la réflexion sur les approches utilisées dans la pratique lors de la collaboration avec les responsables religieux et les communautés confessionnelles pour promouvoir l'égalité de genre et la non-violence, une approche scripturale/théologique est apparue comme un outil important dans les communautés confessionnelles qui se conforment à un texte sacré central. Les textes sacrés sont alors relus et réinterprétés de manière à promouvoir l'égalité de genre et à s'opposer à la violence, tirant ainsi parti de l'autorité des textes sacrés pour promouvoir l'ODD 5³³¹.

323 Elisabet Le Roux et Selina Palm, *Learning from Practice: Engaging Faith-based and Traditional Actors in Preventing Violence Against Women and Girls* (New York : Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, 2021).

324 ONU-Femmes, *Religion and Gender Equality* (New York : ONU-Femmes, 2016), <https://jiflc.com/resources/religion-gender-equality/>.

325 FNUAP, "Religious Leaders Call for Action on Sexual and Reproductive Health and Reproductive Rights at UN", Fonds des Nations unies pour la population, 19 septembre 2014, consulté le 14 mars 2022, <https://www.unfpa.org/news/religious-leaders-call-action-sexual-and-reproductive-health-and-reproductive-rights-un> ; Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et Church of Sweden, "Women, Faith and Human Rights", (New York : FNUAP ; Uppsala : Church of Sweden, 2016), <https://www.comminit.com/unfpa/content/women-faith-and-human-rights>.

326 Elisabet Le Roux, *Religion, Development, and GBV: Suggestions for a Strategic Research Agenda* (Washington, DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2019).

327 Elizabeth Gish, "Producing High Priests and Princesses: The Father-Daughter Relationship in the Christian Sexual Purity Movement", *Religions* 7, n° 33 (2016) : 1-22 ; Nora Khalaf-Elledge, *Scoping Study: Looking Back to Look Forward. The Role of Religious Actors in Gender Equality Since the Beijing Declaration* (Washington, DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2021) ; Sarah de Roure et Chiara Capraro, "Faith Paths to Overcome Violence Against Women and Girls in Brazil", *Gender & Development* 24, n° 2 (2016) : 205-218 ; Sukhwant Dhaliwal et Pragna Patel, "Desecularisation and the 'Faith Agenda' in an Era of Austerity: Their Impact on Women's and Girls' Rights in the UK", *Gender & Development* 25, n° 1(2017) : 85-102 ; Heidi M. Levitt et Kimberly Ware, "Anything With Two Heads Is a Monster' : Religious Leaders' Perspectives on Marital Equality and Domestic Violence", *Violence Against Women* 12, n° 12 (2006) : 1169-1190.

328 Sunday A. Adedini, et al., "Role of Religious Leaders in Promoting Contraceptive Use in Nigeria: Evidence from the Nigerian Urban Reproductive Health Initiative", *Global Health: Science and Practice*, 6, n° 3 (2018) : 500-514 ; Lillian K. Kaviti, "Impact of the Tamar Communication Strategy on Sexual Gender-based Violence in Eastern Africa", *International Journal of Humanities and Cultural Studies* 2, n° 3 (2015) : 492-514 ; Rizwana Habib Latha, "A Reshaping of Gender Activism in a Muslim Context - Senegal", *Agenda: Empowering Women for Gender Equity* 83 (2010) : 55-67 ; Elisabet Le Roux, et al., "Engaging with Faith Groups to Prevent VAWG in Conflict-affected Communities: Results from Two Community Surveys in the DRC", *BMC International Health and Human Rights* 20, n° 27 (2020).

329 Selina Palm & Carola Eyber, *Why Faith? Engaging the Mechanisms of Faith to End Violence Against Children*. (Washington, D.C., Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities EVAC Hub, 2019) ; Elisabet Le Roux & Brenda Bartelink, *No More 'Harmful Traditional Practices': Working Effectively with Faith Leaders* (Washington DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2017) ; Le Roux et Palm, *Learning From Practice*.

330 Le Roux et Palm, *Learning from Practice* ; Elisabet Le Roux et Selina Palm. "What Lies Beneath? Tackling the Roots of Religious Resistance to Ending Child Marriage", rapport de recherche (Londres : Girls Not Brides, 2018) ; Dhaliwal et Patel, *The 'Faith Agenda'*, 85-102.

331 Le Roux et Bartelink, *Working Effectively With Faith Leaders*

Il est important de souligner deux aspects du corpus de données probantes existant. Premièrement, il est fortement biaisé en faveur du christianisme et de l'islam, la grande majorité des données probantes sur les religions et le genre provenant de l'interaction avec ces deux religions. Les organisations de développement occidentales, en particulier, ont traditionnellement entretenu des liens plus étroits avec les membres de la religion chrétienne³³². Deuxièmement, les données probantes existantes ne semblent pas influencer les pratiques de développement séculaires, car de nombreux praticiens et institutions de développement dits séculaires continuent d'hésiter à collaborer avec les secteurs et acteurs confessionnels sur la question du genre en particulier³³³. La mesure dans laquelle les praticiens du développement considèrent les religions et sont prêts à collaborer avec ce secteur est étroitement liée à leur attitude personnelle à l'égard des religions, celles-ci étant souvent considérées comme « imprévisibles, incontrôlables, impulsives, fonctionnant en dehors des normes et de la civilité, et capables de saboter l'agenda du développement »³³⁴.

Nous constatons qu'au cours des 20 dernières années, la pertinence et l'importance des intersections entre les religions et le genre dans le cadre du développement international ont fait l'objet d'une attention croissante. Pourtant, il s'agit toujours d'un domaine d'étude émergent.

Les tendances et les débats importants au cours des cinq dernières années

Aujourd'hui, les SDSP restent l'un des sujets les plus controversés en matière de genre et de religions. Les points de vue religieux contradictoires sur les SDSP sont devenus de plus en plus évidents depuis la conférence des Nations unies sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire en 1994 et qui a placé les droits en matière de procréation au centre des discussions sur la planification familiale. La majeure partie de l'opposition aux droits en matière de procréation s'est sans doute manifestée dans le cadre des débats sur l'avortement, à la suite de la Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995, et cette opposition est particulièrement alimentée par des courants chrétiens conservateurs³³⁵.

La controverse entourant les SDSP aux États-Unis illustre le fait que l'intersection entre religions et genre est un domaine de controverse aussi puissant et répandu dans les pays à revenu élevé que dans les pays à faible revenu. La plupart des voix chrétiennes conservatrices qui s'opposent aux droits en matière de procréation proviennent des États-Unis³³⁶ et les hommes politiques américains fondent souvent leur opposition à l'avortement et aux contraceptifs sur des arguments religieux afin d'apaiser ces vastes segments conservateurs de la société³³⁷. Les opinions conservatrices peuvent être diffusées à l'étranger par l'intermédiaire d'ONG internationales, de politiques d'aide publique ou d'autres financements publics. Les organisations de défense des droits humains ont mis en évidence les « effets désastreux » des politiques d'aide américaines sur les questions de genre dans le monde entier, en particulier la censure systématique des informations sur la sexualité humaine et la réduction des risques, la promotion d'informations médicalement inexactes et de « remèdes miracles » par le biais de la foi charismatique, l'affaiblissement de l'éducation sexuelle et, dans certains cas, la conséquence involontaire de l'encouragement des mariages précoces³³⁸. La prédominance des voix conservatrices ces dernières années a sans doute occulté les débats dynamiques internes au sein des religions et les points de vue plus libéraux en ce qui concerne les droits en matière de procréation³³⁹. D'autres pays à revenu élevé, par exemple en Europe, ont également connu une montée des politiques conservatrices axées en particulier sur les droits en matière de procréation. Néanmoins, étant donné le rôle dominant des États-Unis dans le secteur du développement mondial et l'influence de leur droite politique

332 Gerard Clarke, "Agents of Transformation? Donors, Faith-based Organisations and International Development", *Third World Quarterly*, 28, n° 1 (2007) : 77-96.

333 Nora Khalaf-Elledge, "It's a Tricky One" - Development Practitioners' Attitudes Towards Religion", *Development in Practice* 30, n° 5 (2020) : 660-671 ; Le Roux et Loots, "The Unhealthy Divide, 733-744 ; Elisabet Le Roux, Religion and Gender in Donor Policies and Practice. A Reflection on Government Ministry and Intergovernmental Agency Engagement with Religious Actors in Pursuit of SDG 5 (Washington : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2021).

334 Khalaf-Elledge, *It's a Tricky One*, 660-671.

335 Global Philanthropy Project (GPP), "Religious Conservatism on the Global Stage: Threats and Challenges for LGBTI Rights" (New York : Global Philanthropy Project, novembre, 2018), <https://globalphilanthropyproject.org/religiousconservatismreport/>.

336 GPP, *Religious Conservatism*.

337 Thomas A. Hirschl, et al., *Politics, Religion, and Society: Is the United States Experiencing a Period of Religious-Political Polarization?* *Review of European Studies*, 4, n° 4 (2012) : 95-109.

338 Imam, Gokal et Marler, *Devil is in The Details*, 30 ; John S. Santelli, Ilene S. Speizer et Zoe R. Edelstein, "Abstinence Promotion Under PEPFAR: The Shifting Focus of HIV Prevention For Youth", *Global Public Health* 8, n° 1 (2013) : 1-12.

339 Linda Woodhead, "Gender Differences in Religious Practice and Significance", dans *The Sage Handbook of the Sociology of Religion*, sous la direction de James A. Beckford et Jay Demerath (Londres : Sage, 2007), 550-570.

religieuse, une conversation sur les obstacles religieux à l'égalité de genre doit inclure la politique d'aide étrangère des États-Unis, la restriction des SDSP qu'elle impose dans le monde entier et le soutien qu'elle apporte aux initiatives opposées à la liberté de choix au niveau local.

La question des droits des personnes LGBTIQ+ fait l'objet de débats similaires au sein des courants religieux. Dans les pays du Nord, certains pays ont adopté des lois dites de liberté religieuse ou d'exemption religieuse qui légalisent la discrimination à l'égard des personnes LGBTIQ+³⁴⁰. Dans le Nord comme dans le Sud, les personnes LGBTIQ+ continuent d'être la cible de discriminations et de violences souvent motivées par des groupes conservateurs utilisant des arguments religieux. Le rapport 2018 du Global Philanthropy Project (GPP) révèle que si les groupes chrétiens et musulmans peuvent se montrer très méfiants les uns envers les autres, ils s'unissent dans leur lutte pour protéger les « valeurs familiales traditionnelles »³⁴¹ lorsqu'il s'agit de politique sexuelle. D'autres responsables religieux tentent de contrecarrer les campagnes contre l'homosexualité au nom des religions³⁴².

Les divers points de vue entre et au sein des dénominations religieuses sont régulièrement ignorés, car les **organisations de développement préfèrent établir des partenariats avec le secteur confessionnel plutôt que de développer leur propre connaissance des religions**³⁴³. La connaissance des religions, un discours relativement récent dans le domaine du développement, met en évidence la nature spécifique au contexte des pratiques religieuses. Elle fournit un cadre analytique utile pour conceptualiser les rôles divers - et parfois contradictoires - que jouent les acteurs confessionnels dans la promotion ou l'entrave de l'égalité de genre. Même si, au cours de la dernière décennie, les organisations de développement ont été invitées à promouvoir une meilleure compréhension des discours religieux dans l'ensemble de leurs structures organisationnelles, dans la pratique, l'étendue de l'interaction avec les religions va rarement au-delà d'un partenariat avec des acteurs confessionnels. Elles attendent ensuite de ces partenaires qu'ils fassent le travail en matière de connaissances religieuses. Cela peut être problématique, parce qu'être croyant ne veut pas dire comprendre l'impact des religions sur les politiques de genre³⁴⁴, mais aussi parce que les organisations de développement ont besoin d'un certain niveau de connaissances religieuses pour pouvoir mieux concevoir les projets et former des partenariats significatifs. En l'absence de connaissances religieuses, les organisations de développement continuent de généraliser, de déformer ou de confondre des concepts tels que les « normes sociales », les « pratiques culturelles » ou les « lois religieuses », et de les utiliser de manière interchangeable. De nouvelles recherches suggèrent que la plupart des questions qualifiées ou généralisées comme étant « religieuses » dans les rapports sur le développement sont en fait une fonction des structures de pouvoir patriarcales que l'on retrouve dans toutes les sociétés et qui sont sujettes à changement³⁴⁵. Par exemple, des pratiques telles que les mutilations génitales féminines, le bandage des pieds ou le mariage des enfants sont le résultat de normes patriarcales plutôt que de règles divines³⁴⁶. La plupart des sociétés actuelles sont toujours patriarcales dans la pratique³⁴⁷. Cela pourrait expliquer en partie l'hésitation persistante des praticiens du développement à s'engager sur ces sujets. Naturellement, la remise en question de l'un des systèmes de pouvoir les plus profondément ancrés dans le monde sera controversée et suscitera des réactions négatives, ce que les organisations de développement considèrent rarement comme « politiquement opportun »³⁴⁸.

Tout effort visant à développer les connaissances religieuses au sein des organisations de développement doit commencer par **surmonter la peur d'aborder les questions liées au genre et aux religions**. Les recherches menées auprès du personnel chargé des questions de genre dans les principales organisations de développement indiquent que les questions liées au genre continuent d'être laissées de côté malgré les exigences de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d'intégrer la dimension du genre³⁴⁹. Cela souligne la nécessité d'une véritable mise en œuvre de l'approche GED et d'une interaction concrète avec les structures de

340 Human Rights Watch, "All We Want is Equality. Religious Exemptions and Discrimination against LGBT People in the United States" (New York : HRW, 19 février 2018), <https://www.hrw.org/report/2018/02/19/all-we-want-equality/religious-exemptions-and-discrimination-against-lgbt-people>

341 GPP, Religious Conservatism, 36.

342 Dawes Cooke, "African Voices for Equality: Reverend Christopher Senyonjo", Human Rights First (blog), 10 avril 2014, consulté le 13 mars 2022, <https://www.humanrightsfirst.org/blog/african-voices-equality-reverend-christopher-senyonjo>

343 Nora Khalaf-Elledge, The Religion-Gender Nexus, 69.

344 Diane L. Moore, "Diminishing Religious Literacy: Methodological Assumptions and Analytical Frameworks for Promoting the Public Understanding of Religion" in Religious Literacy in Policy and Practice, sous la direction d'Adam Dinham et Matthew Francis (Bristol : Policy Press, 2015), 37.

345 Khalaf-Elledge, The Religion-Gender Nexus, 95.

346 Sharmon Lynnette Monagan "Patriarchy: Perpetuating the Practice of Female Genital Mutilation", Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences 2, n° 1 (2010) : 160 ; Le Roux et Palm, What lies beneath?

347 Craig Lockard, Societies, Networks, and Transitions: A Global History (Stamford : Cengage Learning, 2015), 88.

348 Khalaf-Elledge, The Religion-Gender Nexus, 34, 142.

349 Khalaf-Elledge, The Religion-Gender Nexus, 121.

pouvoir fondées sur le genre, y compris le rôle des religions. Les récents discours féministes décoloniaux peuvent contribuer à ce processus. Ces féministes appellent les approches du développement à reconnaître leurs racines coloniales afin d'éviter de répéter les stéréotypes de genre et les représentations orientalistes des femmes et des hommes³⁵⁰. Abu-Lughod a mis en garde contre les effets dangereux des représentations occidentales simplistes des femmes croyantes dans les pays en développement³⁵¹, en soulignant la représentation répétée des femmes musulmanes comme opprimées, qui a servi à justifier la guerre contre le terrorisme et l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis, tout en dissimulant les dynamiques historiques et politiques compliquées qui ont perpétué l'inégalité. Les politiques de développement, en particulier l'aide bilatérale, se situent dans la même sphère politique et, en tant que telles, sont également sensibles aux notions occidentales dominantes de genre et de religions. Les nouveaux discours de décolonisation recadrent également le développement comme un projet mondial. Ils reconnaissent que l'égalité de genre n'est pas une invention occidentale, de même que les politiques religieuses ne sont pas l'apanage du Sud. Ces discours « mettent en évidence l'expérience commune des pays à revenu élevé et faible et cherchent à établir un cadre équitable, en permettant aux voix marginalisées de se placer au cœur du développement »³⁵². Il s'agit de l'un des principaux appels lancés lors de la conférence de Beijing il y a 25 ans, qui pourrait ouvrir la voie à la compréhension du lien entre religions et genre en tant que phénomène mondial.

Conclusion

« La politique religieuse en matière de genre est devenue l'une des questions les plus importantes auxquelles l'humanité est confrontée dans le monde entier et devrait rester une question de plus en plus pertinente dans un avenir prévisible »³⁵³

En conclusion, nous soulignons trois derniers points qu'il est important de garder à l'esprit lorsque l'on réfléchit au genre et aux religions dans le développement.

- Tout d'abord, le « genre » ne doit pas être considéré comme une sous-section ou un centre d'intérêt ou une approche spécialisée au sein du domaine des religions et du développement. Le genre affecte toutes les questions à l'intersection des religions et du développement. Que l'on s'intéresse aux religions et à la pauvreté, à l'environnement, à la santé ou aux conflits, les points de vue sur le genre seront pertinents et auront un impact sur le processus de développement.
- Deuxièmement, il est essentiel de ne pas perdre de vue que les défis et les controverses liés au genre et aux religions dans le développement ne se limitent pas au Sud - comme l'a si bien illustré le débat actuel sur la santé en matière de procréation aux États-Unis. L'intersection entre les religions et le genre affecte également les avancées en matière de développement dans les pays du Nord, au point même de perdre ces acquis.
- Troisièmement, s'engager sur la question du genre et des religions reste difficile car elle est soumise à de nombreuses forces, notamment les relations bilatérales entre pays, la diplomatie et les préjugés et attitudes personnels. Cela montre qu'une intervention axée sur le genre et les religions dans le développement nécessitera une prise de conscience et un engagement à différents niveaux, y compris au niveau du personnel chargé du développement international, et pas seulement au niveau des responsables religieux et des communautés confessionnelles.

350 Voir par exemple Jessica Horn, "Decolonising Emotional Well-being and Mental Health in Development: African Feminist Innovations", *Gender and Development* 28, n° 1 (2020) : 85-98 ; Elisabet Le Roux, "Can Religious Women Choose? Holding the Tension Between Complicity and Agency", *African Journal of Gender and Religion* 25, n° 1 (2019) : 1-19.

351 Lila Abu-Lughod, "Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and its Others", *American Anthropologist*, 104, n° 3 (2002) : 783-790.

352 Khalaf-Elledge, *The Religion-Gender Nexus*, 45.

353 José Casanova et Anne Phillips, "A Debate on the Public Role of Religion and Its Social and Gender Implications", article n° 5 (New York : Programme Genre et Développement, Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, 2009).

CHAPITRE 6

RELIGIONS, CONSOLIDATION DE LA PAIX ET CONFLITS

AUTEURES: SUSAN HAYWARD
ET ERIN WILSON

CHAPITRE 6: RELIGIONS, CONSOLIDATION DE LA PAIX ET CONFLITS

AUTEURES: SUSAN HAYWARD³⁵⁴ ET ERIN WILSON³⁵⁵

Introduction

La recherche sur le rôle des religions dans les conflits et la consolidation de la paix a connu des évolutions significatives au cours des trois dernières décennies. Après avoir été négligé pendant des années, le domaine des religions, des conflits et de la consolidation de la paix a connu un regain d'intérêt à la fin des années 1990. Cependant, en tentant de remédier au manque d'attention accordée aux religions, une correction excessive s'est d'abord produite. Pendant un certain temps, la recherche sur les religions, les conflits et la consolidation de la paix a accordé trop d'importance aux religions, considérées comme la dimension cruciale pour comprendre toutes les situations de conflit. À cela s'ajoutait une tendance à mettre l'accent sur la contribution positive des religions à la consolidation de la paix et à la transformation des conflits et à minimiser leur rôle dans la violence et l'extrémisme. Il s'agissait en partie d'un effort pour contrebalancer les hypothèses normatives négatives sur les religions, considérées comme irrationnelles, chaotiques, dangereuses et comme une menace pour l'État séculier moderne. Ce faisant, la théorie et la pratique ont involontairement renforcé les conceptions problématiques de l'idée de « religion »³⁵⁶ en tant que dimension uniforme, statique et autonome de la société humaine.

Le domaine connaît actuellement un rééquilibrage à cet égard. La recherche s'éloigne de plus en plus de l'idée que la « religion » est un phénomène ou un agent distinct et reconnaissable, doté de caractéristiques spécifiques qui le rendent soit violent, soit pacifique. Au contraire, de nouvelles approches cherchent à intégrer la recherche sur les religions, les conflits et la consolidation de la paix dans des contextes spécifiques, en prêtant attention aux nuances et aux complexités des différentes communautés et traditions confessionnelles, ainsi qu'aux diverses façons dont les religions sont liées au genre, à la politique, à l'économie et à la culture. Il en résulte une analyse intersectionnelle et contextuelle des relations entre les différents aspects de la catégorie « religion » et les conflits, la violence, l'extrémisme et la consolidation de la paix. Les pratiques de consolidation de la paix et l'action diplomatique sont de plus en plus incitées à adopter cette approche plus contextuelle et plus nuancée.

Nous décrivons ci-dessous les principaux développements et publications dans ce domaine au cours des dernières décennies, en notant comment la recherche a à la fois façonné et été façonnée par la politique et les événements mondiaux. Nous concluons par des réflexions sur les nouvelles orientations potentiellement prometteuses à suivre dans les années à venir.

Les principales discussions et les références clés des 20 dernières années

Toile de fond théorique : De la lacune à l'apologie

Alors que différentes disciplines universitaires étudient depuis longtemps la relation entre religions, violence et consolidation de la paix, des études et des pratiques de plus en plus nombreuses au milieu des années 1990 aux

³⁵⁴ Religion and Public Life, Harvard Divinity School.

³⁵⁵ Faculté de théologie et d'études religieuses, Université de Groningue.

³⁵⁶ Nous utilisons le terme « religion » entre guillemets pour signifier les hypothèses dominantes concernant la catégorie conceptuelle de la religion en tant qu'entité homogène singulière, c'est-à-dire l'idée que bien qu'il existe différentes religions, elles partagent toutes essentiellement les mêmes caractéristiques fondamentales.

États-Unis ont favorisé l'émergence d'un domaine distinct. Celui-ci a vu le jour en réponse à une lacune perçue dans la compréhension des facteurs religieux et dans l'engagement des acteurs religieux dans la résolution des conflits et la diplomatie. Son émergence répondait également à la perception d'un préjugé séculier à l'égard des religions de la part des diplomates et des personnes œuvrant pour la paix, qui les amenait à considérer les acteurs confessionnels comme unidimensionnels et violents. Les raisons de ces œillères et de ces préjugés ont souvent été décrites comme un héritage persistant du projet européen des Lumières. William T. Cavanaugh, par exemple, a montré comment, dans le processus de renforcement de l'autorité et du pouvoir de l'État moderne « séculier », en le dissociant de l'autorité ecclésiale, la « religion » a été présentée comme irrationnelle, intrinsèquement violente et absolutiste, en particulier au cours de la période des Lumières³⁵⁷. La réalité du projet moderne a donc conduit - et continue de conduire - les chercheurs et d'autres acteurs à considérer ou à exagérer la violence comme une dimension centrale de la « religion ».

Compte tenu des hypothèses dominantes négatives (perçues et réelles) sur la contribution écrasante des religions à la violence et à l'injustice dans le monde moderne, les premiers chercheurs ont souvent tenté de rééquilibrer la balance en soulignant les contributions positives de certaines idées, pratiques, acteurs et institutions religieux³⁵⁸. Bien que la plupart d'entre eux aient pris soin de reconnaître simultanément la manière dont ces mêmes dimensions avaient contribué aux conflits violents et au nationalisme d'exclusion, ils ont parfois été critiqués en tant qu'apologistes des religions, ou pour avoir mis en avant une compréhension de la « bonne religion » pour remplacer la « mauvaise religion » d'une manière qui réitérait les compréhensions problématiques de la « religion »³⁵⁹. D'autres chercheurs des années 1990 ont cherché à présenter une compréhension plus complexe de l'intersection des religions avec la violence et la paix, et à mettre en évidence le potentiel des religions en termes de contribution à la consolidation de la paix. Par exemple, dans *The Ambivalence of the Sacred*, Scott R. Appleby rejette une conception essentialiste de la « religion » comme étant fondamentalement soit violente, soit pacifique³⁶⁰. Il considère plutôt la religion comme quelque chose d'intrinsèquement vécu et expérimenté, façonné par des rencontres permanentes avec une réalité transcendante et sacrée. Les réponses des individus et des communautés à cette rencontre divine sont elles-mêmes diverses et paradoxales, ce qui entraîne une ambivalence et une imprévisibilité dans la manière dont les institutions, individus, communautés et organisations confessionnels réagissent aux conflits et à la consolidation de la paix. Les interprétations de l'expérience sacrée peuvent conduire certains à un comportement violent de discrimination ou de sacrifice de soi, et d'autres à risquer leur vie pour la cause de la paix.

Certains chercheurs se sont efforcés de mettre en évidence les ressources au sein des religions susceptibles d'appuyer le travail de consolidation de la paix et de diplomatie. Dans son ouvrage *Nonviolence and Peacebuilding in Islam*, Abu-Nimer énumère les diverses valeurs, enseignements et pratiques de l'Islam en faveur de la paix³⁶¹. Il déclare sans détour qu'il ne cherche pas à affirmer que l'Islam est essentiellement pacifique (ni essentiellement violent). Il est plutôt animé par une approche de praticien cherchant à trouver les outils islamiques qui peuvent être utilisés pour construire la paix dans les communautés à majorité musulmane. Son travail reflète les théories de politologues, tels que Monica Duffy Toft, qui analysent souvent les religions comme des outils utilisés par les acteurs politiques à des fins politiques, y compris des fins violentes³⁶². De même, l'ouvrage de Johnston et Sampson intitulé *Religion: The Missing Dimension of Statecraft*, a mis en évidence les maladresses résultant du manque de compréhension et d'appréciation par les diplomates américains des forces religieuses qui façonnent les activités politiques à l'échelle mondiale, en faisant valoir la nécessité essentielle pour les responsables de la politique étrangère de mieux comprendre les dimensions religieuses et de collaborer avec celles-ci pour faire avancer leurs

357 William T Cavanaugh, *The Myth of Religious Violence: secular Ideology and the Roots of Modern Conflict* (New York : Oxford University Press, 2009). Voir aussi : Erin K. Wilson, *After Secularism: Rethinking Religion and Global Politics* (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012).

358 Voir, par exemple, David R. Smock, "Catholic Contributions to International Peace" (Washington, DC : U.S. Institute of Peace, 2001) ; Qamar-ul Huda, "Crescent and Dove: Peace and Conflict Resolution in Islam" (Washington, DC : United States Institute of Peace Press, 2010) ; David W. Chappell 1999. *Buddhist Peacework: Creating Cultures of Peace* (Somerville : Wisdom Publications, en association avec le Boston Research Center for the 21st Century, 1999) ; Cynthia Sampson et John Paul Lederach, *From the Ground Up: Mennonite Contributions to International Peacebuilding* (Oxford : Oxford University Press, 2000). Il convient de noter que ces exemples mettent l'accent sur les formes chrétiennes de consolidation de la paix, ce qui reflète plus généralement la littérature de cette période (suivie par l'Islam).

359 Voir Elizabeth Shakman Hurd, *Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion* (Princeton : Princeton University Press, 2015) ; Robert A. Orsi, *Between Heaven and Earth: The Religious Worlds People Make and the Scholars Who Study Them* (Princeton : Princeton University Press, 2013).

360 R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, 2000).

361 Mohammed Abu-Nimer, *Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice* (Gainesville : University Press of Florida, 2003).

362 Monica Duffy Toft, *Religion, Civil War, and International Order* (Cambridge : Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2006).

intérêts, y compris ceux liés à la sécurité³⁶³.

Tout en s'efforçant de remédier au fait que la religion a été ignorée en raison d'un parti pris séculier, cette recherche a laissé en place des éléments fondamentaux de la pensée séculière. L'analyse a continué à se concentrer sur les caractéristiques de la « religion » en tant que phénomène distinct et autonome, au lieu de reconnaître que ce qu'est la « religion » et la manière dont elle se manifeste diffèrent d'un contexte à l'autre en fonction d'un ensemble complexe de facteurs qui se croisent. Des débats plus récents ont mis l'accent sur la nécessité d'abandonner les hypothèses génériques préexistantes sur la nature de la « religion » au profit d'analyses intersectionnelles des conflits et des problèmes, fondées sur le contexte et axées sur les spécificités des religions dans des lieux particuliers.

Les résultats pratiques des débats sur les religions, les conflits et la consolidation de la paix

L'essor de ce domaine de niche, de plus en plus souvent appelé « l'engagement religieux dans la consolidation de la paix », a eu tendance à mettre l'accent sur les contributions positives des autorités religieuses (incarénées par des hommes) en tant que tierces parties chargées de la résolution des conflits. Le dialogue et l'établissement de relations au-delà des différences d'identité religieuse dans les conflits internes de l'époque (ex-Yougoslavie, Israël/Palestine, Soudan et Sri Lanka, entre autres) ont été mis en avant comme étant d'une importance cruciale pour réduire les préjugés et l'« altérisation » qui ont légitimé les formes directes et structurelles de la violence. Ces stratégies ont également contribué à créer une cohésion sociale entre les groupes afin de soutenir les processus de consolidation de la paix et de réconciliation. Constatant les limites des projets de dialogue interconfessionnel uniquement de personne à personne pour réformer les injustices structurelles et la nécessité de résoudre les conflits au sein des communautés religieuses, le domaine en est venu à mettre l'accent sur la relation entre le dialogue et l'action en faveur de la paix. Il s'est également recentré sur les dynamiques intragroupes et intergroupes afin de favoriser une mobilisation plus large. Parmi les principaux acteurs de l'engagement religieux dans la consolidation de la paix, on trouve des organisations non gouvernementales dont le mode d'engagement est explicitement confessionnel ou religieux, comme Religions pour la paix, United Religions Initiative et le Réseau international des bouddhistes engagés. Des organisations non gouvernementales œuvrant pour la paix ont commencé à intégrer l'engagement religieux dans leurs efforts, comme Search for Common Ground qui a nommé un nouveau directeur de l'engagement religieux en 2017. Parallèlement, certains ministères des affaires étrangères, notamment celui des États-Unis, mais aussi de la Suisse et de l'Allemagne, ont de plus en plus intégré l'engagement religieux³⁶⁴ dans leurs efforts par le biais de nouveaux services créés à cet effet³⁶⁵. Enfin, les organisations internationales, y compris les Nations unies, ont cherché à intégrer l'« engagement confessionnel » dans un éventail d'activités, y compris les initiatives de consolidation de la paix³⁶⁶.

Après les événements du 11 septembre 2001, les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak par les États-Unis et l'essor de l'État islamique, la lutte contre le terrorisme a fait l'objet d'un ensemble de conversations et d'actions qui s'entrecroisent mais sont néanmoins distinctes. S'inscrivant résolument dans une optique sécuritaire, les religions, et en particulier l'Islam, ont été à nouveau perçues comme des moteurs de la violence. Cela a alimenté de nouveaux projets de guerre idéologique qui, une fois de plus, ont cherché à remplacer la religion extrémiste/mauvaise par la religion modérée/bonne³⁶⁷. Alors que la consolidation de la paix cherchait à se repositionner en tant que lutte contre l'extrémisme violent (LEV), sous l'impulsion des intérêts des donateurs, ces projets ont souvent exacerbé la dynamique des conflits³⁶⁸. Par exemple, les gouvernements occidentaux ont parfois participé à des projets de LEV avec des pays à

363 Sous la direction de Douglas Johnston et Cynthia Sampson, *Religion: The Missing Dimension of Statecraft* (New York : Oxford University Press, 1994). Il est à noter que ces appels à accorder une plus grande attention à la religion dans les conflits et la consolidation de la paix ont été lancés au moment même où James Wolfensohn, alors président de la Banque mondiale, a lancé une initiative visant à explorer plus largement le rôle de la religion dans le développement.

364 Il est important de faire la distinction entre les efforts d'engagement religieux et la promotion du droit à la liberté de religion ou de conviction. Bien qu'ils fassent souvent partie du même service, il s'agit de domaines distincts et différents de la planification politique. Un certain nombre de pays ont mis en place des représentants spéciaux pour la liberté de religion ou de conviction (par exemple, les Pays-Bas et le Danemark), mais n'ont pas toujours inclus l'engagement religieux dans ces services.

365 Philip Fountain et Marie Juul Petersen, "NGOs and Religion: Instrumentalisation and Its Discontents", dans *Handbook of Research on NGOs*, éd. Aynsley Kellow et Hannah Murphy-Gregory (Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018), 404-432.

366 Jean Duff et al., "High-Level Collaboration Between the Public Sector and Religious and Faith-Based Organizations: Fad or Trend?", *The Review of Faith & International Affairs* 14, n° 3 (2016) : 95-100.

367 Voir Mamdani, Mahmood, *Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror*, 1re éd. (New York : Pantheon Books, 2004) et Deepa Kumar, *Islamophobia and the Politics of Empire: Twenty Years after 9/11*, 2e édition (Londres : Verso, 2021).

368 Dishani Jayaweera, directrice de l'organisation sri-lankaise œuvrant pour la paix Center for Peacebuilding and Reconciliation, propose une réflexion personnelle sur les défis qui ont accompagné la pression exercée par les donateurs pour recadrer et réformer leur travail afin qu'il corresponde au nouveau « secteur de la LEV » dans son chapitre intitulé "Peacebuilding as 'Countering Violent Extremism'", dans *Making Peace with Faith*, ed. Michelle Garred et Mohammed Abu-Nimer (Blue Ridge Summit : The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2018), 167-186.

majorité musulmane qui ont encouragé ces États à exercer un contrôle accru sur l'expression religieuse, d'une manière restreignant la liberté religieuse et potentiellement contre-productive³⁶⁹.

Dans ce contexte, la promotion du droit à la liberté de religion ou de conviction (LRC) a pris une importance nouvelle dans les efforts internationaux de résolution des conflits et de consolidation de la paix. Le droit à la LRC a été explicitement associé aux agendas et aux projets politiques de LEV, en tant qu'outil de lutte contre l'intolérance religieuse, l'absolutisme et la réticence au compromis qui sont supposés caractériser l'extrémisme à connotation religieuse³⁷⁰. Outre les préoccupations liées au fait que la LRC est perçue comme un « christianisme furtif » dans certains contextes, en partie en raison des liens établis avec le travail des missionnaires de l'ère coloniale³⁷¹, un bagage supplémentaire est maintenant également attaché à la LRC, celui de son inclusion dans l'ensemble des politiques et des outils utilisés pour « lutter contre l'extrémisme violent », qui ont été globalement dirigés vers les minorités musulmanes et les pays à majorité musulmane au cours des deux dernières décennies.³⁷²

Les principaux débats des cinq dernières années

Justice de genre

De nouvelles questions critiques ont émergé au cours des cinq à dix dernières années et façonnent de manière significative le domaine encore relativement récent de « l'engagement religieux dans la consolidation de la paix ». Les critiques des postulats liés au genre contenus dans les études et les pratiques antérieures de l'engagement religieux dans la consolidation de la paix ont mis en évidence la manière dont ces interventions ont pu renforcer l'injustice en matière de genre. Cette réflexion a conduit à de nouvelles normes qui mettent l'accent sur la justice de genre en tant qu'élément essentiel de l'engagement religieux dans la consolidation de la paix, sur la reconnaissance du rôle important que jouent les femmes dans les espaces religieux pour prévenir la violence, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre, et sur les priorités des femmes dans une consolidation de la paix informée par la religion. Une attention particulière a été accordée aux acteurs LGBTIQ+ et à leurs besoins dans le domaine de l'engagement religieux dans la consolidation de la paix³⁷³. Les études de cas et les recommandations qui en découlent pour un engagement religieux dans la consolidation de la paix qui tiennent compte du genre remettent souvent en question les hypothèses sur ce qui constitue les positions et les valeurs religieuses « traditionnelles » ou orthodoxes à travers le monde. Elles soulignent comment les projets coloniaux ont parfois modifié les normes traditionnelles qui soutenaient les minorités de genre, même si cette nouvelle attention soulève des critiques dans certaines régions du monde au sujet des agendas « étrangers » ou « occidentaux »³⁷⁴. En outre, ces réflexions écartent l'analyse et l'engagement d'une attention exclusive sur les religions institutionnelles, dont ces acteurs peuvent être marginalisés.

La connaissance des religions

De plus en plus d'appels ont été lancés pour renforcer la « connaissance des religions » afin d'assurer une prise en compte plus élaborée des dimensions religieuses et, le cas échéant, un engagement religieux dans la consolidation de la paix plus efficace et plus sensible. Ce que l'on entend par « connaissance des religions » n'est pas toujours cohérent. Certains appellent à une meilleure compréhension des différentes dénominations confessionnelles (leurs pratiques de base, leurs calendriers sacrés, leurs institutions, etc.), tout en soulignant le pluralisme et le dynamisme internes des religions et la nécessité de les comprendre dans leur contexte. D'autres appellent à une meilleure compréhension des religions en tant que dimensions essentielles des sociétés humaines, qui sont liées aux systèmes économiques, politiques et sociaux, parfois de manière subtile³⁷⁵. Ce plaidoyer en faveur de la connaissance des religions a entraîné une augmentation des offres de formation destinées aux décideurs étrangers au sein du système international (par exemple au sein de l'Union européenne et des Nations unies), ainsi que dans différents ministères des affaires

369 Voir Stacey Gutkowski, *Secular War: Myths of Religion, Politics and Violence* (Londres : I.B. Tauris, 2014) ; Peter Mandaville et Melissa Nozell, "Engaging Religion and Religious Actors in Countering Violent Extremism" (Washington, DC : US Institute of Peace, 2017).

370 Pour un exemple de ce type d'arguments, voir Nilay Saiya, *Weapon of Peace: How Religious Liberty Combats Terrorism* (Cambridge : Cambridge University Press, 2018).

371 Elizabeth A. Castelli, "Persecution Complexes: Identity Politics and the 'War on Christians'", *Differences* 18, n° 3 (2007) : 152-180.

372 Katherine E. Brown, "Religious Violence, Gender and Post-secular Counterterrorism", *International Affairs* 96, n° 2, (2020) : 279-303

373 Jason Klocek et Julia Schiwal, "Exploring the Nexus of Religion and Gender and Sexual Minorities" (Washington, DC : US Institute of Peace, 2022).

374 Susan Hayward et Katherine Marshall, *Women, Religion, and Peacebuilding: Illuminating the Unseen* (Washington, DC : United States Institute of Peace Press, 2015).

375 Voir Benjamin P. Marcus & Allison K. Ralph, "Origins and Developments of Religious Literacy Education, Religion & Education", *Religion and Education* 48, n° 1 (2021) : 17-36 ; Diane Moore, *Overcoming Religious Illiteracy*, 1re éd. (New York : Palgrave Macmillan, 2007).

étrangères³⁷⁶.

Les avantages et les inconvénients de la formalisation des réseaux confessionnels

Compte tenu de l'ampleur croissante des initiatives religieuses œuvrant pour la paix et de l'engagement des acteurs religieux dans les efforts de développement et de consolidation de la paix, certains chercheurs se sont inquiétés de la bureaucratisation des réseaux et organisations confessionnels. En d'autres termes, l'implication accrue des réseaux confessionnels et non formels et des organisations communautaires par les grands acteurs du développement et de la consolidation de la paix a conduit ces entités à devenir plus formelles et à fonctionner de la manière jugée nécessaire pour recevoir le financement des donateurs. La préoccupation, basée sur l'observation, porte sur le fait qu'une partie de ce qui rend ces réseaux efficaces et légitimes, à savoir leurs actions « prophétiques » et disruptives en faveur de la cause de la justice, et leur nature informelle, se perd lorsqu'ils sont forcés de fonctionner comme des organisations non-gouvernementales traditionnelles. Ils sont alors perçus par leurs communautés comme étant redevables aux donateurs³⁷⁷. Les acteurs confessionnels doivent souvent choisir entre une « professionnalisation » croissante (souvent considérée comme un mot de code pour une sécularisation et un approvisionnement accru) afin d'accéder au financement des donateurs et d'obtenir un siège à la table avec d'autres acteurs majeurs de l'action humanitaire et de la consolidation de la paix, ou conserver leur indépendance et leur identité et pratique religieuses fondamentales³⁷⁸.

Le « bon dimensionnement » et la diversification du domaine des religions, des conflits et de la consolidation de la paix

Maintenant que les considérations religieuses et l'engagement religieux dans la consolidation de la paix sont devenus plus courants, il est de plus en plus nécessaire de veiller à ce que ces efforts ne soient pas cloisonnés comme un domaine de « niche », mais mieux intégrés dans des projets plus vastes, dans le cadre d'approches multisectorielles³⁷⁹. En effet, quelques observateurs craignent que l'attention accrue accordée à la religion ne soit exagérée, accordant ainsi une importance excessive aux dimensions religieuses tant dans la définition des conflits que dans l'élaboration des interventions de consolidations de la paix. Cela a conduit de nombreux chercheurs et praticiens de la consolidation de la paix à insister sur la nécessité de « bien dimensionner » la religion dans l'analyse des problèmes et des solutions, sans surestimer ni sous-estimer ses contributions, mais en tenant compte de son intersection avec de multiples facteurs est nécessaire pour concevoir des solutions politiques et pratiques efficaces³⁸⁰. Des chercheurs sont même allés jusqu'à appeler à ce que la religion ne soit plus du tout considérée comme une dimension de l'analyse et de l'élaboration de la politique étrangère³⁸¹.

Un autre changement concerne l'attention croissante accordée à un plus grand nombre de traditions et visions religieuses que ce qui avait été jusque-là considéré. Au début de l'émergence de ce domaine, dans les années 1990, l'accent tendait à porter sur le christianisme, l'islam et le judaïsme, puis, de plus en plus, sur le bouddhisme et l'hindouisme. Ces dernières années, les traditions autochtones à travers le monde ont fait l'objet d'une plus grande attention. Cette évolution, associée à une meilleure appréciation de la complexité interne et du dynamisme de ce que l'on appelle les « grandes religions mondiales », a donné lieu à des compréhensions beaucoup plus complexes de la catégorie même de « religion », ainsi que des considérations de pouvoir opérant dans l'engagement religieux dominant dans la consolidation de la paix qui ont marginalisé certains courants par rapport à d'autres, renforçant ainsi certaines formes de violence structurelle et culturelle.

376 Susan Hayward, "Religious Literacy in Development: A Mapping Report" (Washington DC : USAID, non publié, 2021).

377 Atalia Omer, "Prophets Versus Religiocrats", *The Review of Faith & International Affairs* 18, n° 2 (2020) : 115-118.

378 Brenda E. Bartelink et Erin K. Wilson, "The Spiritual Is Political", dans *International Development and Local Faith Actors* (New York : Routledge, 2020), 45-58 ; May Ngo, *Between Humanitarianism and Evangelism in Faith-based Organisations: A Case from the African Migration Route* (Londres : Routledge, 2018).

379 Daniel Philpott et Gerard F. Powers, *Strategies of Peace: Transforming Conflict in a Violent World* (New York : Oxford University Press, 2010).

380 Peter Mandaville, "Right-Sizing Religion and Religious Engagement in Diplomacy and Development". *The Review of Faith & International Affairs* 19, n° 1 (2021) : 92-97 ; Marie Juul Petersen et Katherine Marshall, "The International Promotion of Freedom of Religion or Belief" (Copenhague : Institut danois des droits de l'homme, 5 avril 2019), <https://www.humanrights.dk/publications/international-promotion-freedom-religion-belief>.

381 Elizabeth Shakman Hurd, "It's Time to De-emphasize Religion in US Foreign Policy", *The Hill*, 19 juillet 2021, <https://thehill.com/opinion/national-security/563193-its-time-to-de-emphasize-religion-in-us-foreign-policy/>.

L'évaluation et les données probantes dans le domaine des religions, des conflits et de la consolidation de la paix

Des efforts ont été déployés pour améliorer l'évaluation des initiatives d'engagement religieux dans la consolidation de la paix et pour définir une rubrique spéciale pour l'évaluation de ces projets. Ces efforts ont été entrepris en réponse aux inquiétudes suscitées par le fait que le succès des projets antérieurs était essentiellement anecdotique plutôt qu'empirique³⁸². Certaines organisations, comme Alliance for Peacebuilding, ont cherché à créer des rubriques spécifiques pour évaluer l'action interconfessionnelle dans la consolidation de la paix³⁸³. Ces efforts ont toutefois fait resurgir de longs débats non résolus sur l'idée même que la « religion » est sui generis, exigeant que l'évaluation de l'engagement religieux dans la consolidation de la paix soit effectuée d'une manière distincte de celle de l'engagement « séculier » dans la consolidation de la paix. De telles approches peuvent également continuer à renforcer subtilement la séparation entre les activités et acteurs « séculiers » et « religieux », et privilégier le séculier par rapport au religieux, en exigeant que les approches et acteurs religieux démontrent en permanence leur « valeur ajoutée » par rapport aux cadres séculiers établis de consolidation de la paix³⁸⁴.

Conclusion

Il convient de souligner que les nuances et les complexités de l'intersection des religions avec la consolidation de la paix et les conflits n'ont pas dépassé les cercles de chercheurs et de praticiens déjà intéressés et investis dans ce domaine. La plupart des gouvernements et des ONG séculières continuent à manifester peu d'intérêt pour les dynamiques liées aux religions ou avoir peu de connaissance en la matière. Par conséquent, l'une des principales tâches des chercheurs et des praticiens est de promouvoir une attention et un engagement plus réfléchis à l'égard des traditions, des communautés, des idées et des pratiques religieuses, en démontrant leur importance pour une analyse complète des situations de conflit et, par conséquent, pour l'élaboration de stratégies de consolidation de la paix. Cependant, cela doit être fait d'une manière qui ne positionne pas les religions comme le facteur central du conflit, mais qui les place plutôt en conversation avec d'autres facteurs du contexte du conflit.

382 Comme l'a noté l'USAID lors de son sommet de deux jours sur l'engagement religieux stratégique dans le développement, tenu en octobre 2020. La recherche sur l'état de l'évaluation du domaine de l'engagement religieux dans le développement au sens large, qui comprend, dans une certaine mesure, la consolidation de la paix en particulier, a noté que la plupart des évaluations étaient qualitatives plutôt qu'empiriques. Chris Seiple et al., "Strategic Religious Engagement in International Development: Building a Basic Baseline", *The Review of Faith & International Affairs* 19, n° 1 (2021) : 1-11.

383 Woodrow, Peter, Nick Oatley et Michelle Garred, "Faith Matters: A Guide for the Design, Monitoring & Evaluation of Inter-Religious Peacebuilding" (Cambridge : CDA Collaborative Learning Projects et Alliance for Peacebuilding, septembre 2017)

384 Karam, Azza. 2012. "Religion, développement et Nations unies". Rapport du Social Science Research Council. New York : Social Science Research Council, www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_publication_3/%7Beb4b29c9-501d-e211-bb1a-001cc477ec84%7D.pdf

CHAPITRE 7

RELIGIONS ET MIGRATIONS FORCÉES

AUTEURES: SUSANNA TROTTA
ET ELENA FIDDIAN-QASMIYEH

CHAPITRE 7: RELIGIONS ET MIGRATIONS FORCÉES

AUTEURES: SUSANNA TROTTA³⁸⁵ ET ELENA FIDDIAN-QASMIYEH³⁸⁶

Introduction

Au cours des deux dernières décennies, les liens entre les religions et les migrations ont de plus en plus fait l'objet de discussions dans les milieux de l'action humanitaire et du développement. Au départ, les débats se sont concentrés sur la religion en tant que cause de déplacement. Par la suite, les chercheurs et les praticiens ont commencé à se concentrer sur le rôle des religions et des réseaux religieux à différents stades de l'expérience des migrants. Une attention croissante a également été accordée à l'engagement des acteurs confessionnels dans le soutien aux migrants et aux réfugiés par le biais de ressources matérielles et immatérielles. Au cours des cinq dernières années, les communautés de migrants et de réfugiés ont été de plus en plus reconnues non seulement comme étant impliquées dans les réponses aux migrations mais aussi comme les menant, y compris par l'intermédiaire de leurs réseaux religieux. Des efforts croissants sont déployés pour élargir l'attention portée aux religions afin d'inclure les traditions non dominantes, telles que les croyances traditionnelles et les communautés autres que chrétiennes et musulmanes. Les études sur les dynamiques de pouvoir entre les communautés de migrants et de réfugiés récentes et celles qui sont plus établies, y compris en termes d'équité de genre et de relations de genre, sont de plus en plus nuancées.

Dans ce chapitre, nous présentons une vue d'ensemble de ces domaines de recherche clés et des tendances au sein de la recherche sur les religions et les migrations forcées. Le chapitre est divisé en quatre sections : la religion en tant que cause de déplacement ; la religion et les expériences de migration et de déplacement forcé ; la religion transnationale en tant que ressource pour les communautés de migrants, de réfugiés et d'accueil ; et la religion et les réponses confessionnelles au déplacement.

La religion en tant que cause de déplacement

La persécution religieuse a toujours été l'une des causes les plus fréquentes de déplacement forcé³⁸⁷. Il n'est donc pas surprenant que la religion soit reconnue comme l'un des principaux motifs de persécution par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Dans le même temps, il s'agit également de l'une des questions les plus controversées dans les procédures de détermination du statut de réfugié (DSR). Les principales questions juridiques dans ce domaine concernent les limites entre discrimination religieuse et persécution religieuse, la définition de la religion comme cause de persécution et la manière de déterminer la crédibilité d'un demandeur d'asile en ce qui concerne son affiliation religieuse³⁸⁸.

Les difficultés à évaluer la crédibilité d'un demandeur d'asile en ce qui concerne son identité religieuse

En 2004, le HCR a publié des principes directeurs pour les demandes d'asile fondées sur la religion, qui n'étaient auparavant régies que par les paragraphes 71-73 du « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer

385 Université Humboldt de Berlin et Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities.

386 University College London (Royaume-Uni).

387 Pedro C. Moreno, "Religious Persecution and Mass Displacements", *Refuge: Canada's Journal on Refugees* 19, n° 1 (2000), <https://doi.org/10.25071/1920-7336.22066> ; Laura Barnett, "Global Governance and the Evolution of the International Refugee Regime", *International Journal of Refugee Law* 14, n° 2 & 3 (1er avril 2002) : 238-262, https://doi.org/10.1093/ijrl/14.2_and_3.238.

388 Karen Musalo, "Claims for Protection Based on Religion or Belief: Analysis and Proposed Conclusions" (Genève : Protection Policy and Legal Advice Section, Department of International Protection, United Nations High Commissioner for Refugees, 2002), <https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3e5f6ad12.pdf>.

le statut de réfugié » de 1992 (1979)³⁸⁹. Malgré ces principes directeurs, les agents du HCR eux-mêmes ont eu tendance à ne pas adopter une approche systématique, comme dans le cas de l'Égypte, où les agents chargés de la DSR du HCR ont remis en question les demandes d'asile des Érythréens sur la base de leur affiliation à des Églises pentecôtistes³⁹⁰. Dans certains cas, les agents ont utilisé des questionnaires sur les connaissances religieuses, qui reposaient sur des hypothèses quant à ce que les membres d'un groupe religieux devraient savoir sur leur dénomination³⁹¹.

La nature subjective des évaluations et le manque de connaissances religieuses adéquates lors de l'examen des demandes d'asile fondées sur la religion sont bien documentés dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni³⁹² et les États-Unis³⁹³. La question de l'évaluation de la crédibilité des demandes fondées sur la religion est particulièrement cruciale dans les cas de conversion religieuse³⁹⁴. Des données probantes indiquent que les États séculiers ne savent souvent pas examiner ces cas sans s'appuyer sur des idées préexistantes concernant l'identité des migrants, comme dans le cas d'une demandeuse d'asile iranienne qui s'est convertie au christianisme après son arrivée en Allemagne et qui s'est vu refuser une protection³⁹⁵.

Les intersections entre la religion et d'autres identités et pratiques

Certaines des principales controverses liées à la détermination du statut de réfugié soulignent l'importance des intersections entre la religion, le genre, l'orientation sexuelle, l'ethnicité et d'autres dimensions de l'identité des réfugiés³⁹⁶. Par exemple, les agents chargés de la DSR ont souvent rejeté des demandes d'asile en partant du principe qu'il n'était pas possible d'être à la fois LGBTIQ+ et, par exemple, catholique pratiquant³⁹⁷ ou musulman³⁹⁸. Lorsque des demandeurs d'asile LGBTIQ+ s'identifient comme musulmans, les décideurs des pays du Nord rejettent souvent leurs demandes comme étant *invraisemblables*³⁹⁹. Par conséquent, de nombreux demandeurs d'asile musulmans sont de fait souvent contraints de renoncer à leur identité musulmane de manière performative, afin de répondre aux attentes des décideurs en Europe et en Amérique du Nord⁴⁰⁰.

Des études récentes ont également examiné la manière dont la sorcellerie est traitée dans les demandes d'asile, à la fois en termes d'inclusion dans la catégorie « religion » et en ce qui concerne la vérifiabilité des affirmations relatives aux forces surnaturelles⁴⁰¹. L'absence de réponses adéquates de la part des institutions et des praticiens, y compris des agents chargés de la DSR, aux demandes liées à la sorcellerie revêt une importance particulière, étant donné l'utilisation du juju et d'autres croyances traditionnelles pour mobiliser, contrôler et réduire au silence les femmes et les filles, principalement originaires du Nigeria, qui sont victimes de la traite des êtres humains et de l'exploitation

389 Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), « Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés » (Genève : HCR, 1979 [1992 ; 2019], <https://www.unhcr.org/fr/media/guide-des-procedures-et-criteres-appliquer-pour-determiner-le-statut-de-refugie-au-regard-de>

390 Michael Kagan, "Refugee Credibility Assessment and the "Religious Imposter" Problem", *Scholarly Works* 629 (2010), <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/629>.

391 Kagan, *Refugee Credibility Assessment*.

392 Anthony Good, "Persecution for Reasons of Religion under the 1951 Refugee Convention", dans *Permutations of Order: Religion and Law as Contested Sovereignities*, sous la direction de Thomas G. Kirsch et Bertram Turner (New York : Routledge, 2009) ; ZZiya Meral et Amanda Grey, "Fleeing Persecution: Asylum Claims in the UK on Religious Freedom Grounds" (Asylum Advocacy Group (AAG) et All-Party Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief, 2016), <https://appgfreedomofreligionorbelief.org/in-parliament/reports/> ; Roda Madziva, "Your Name Does Not Tick the Box": *Ethnic and Racial Studies* 41, n° 5 (9 2018) : 9938-9957, <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1318215>.

393 Good, *Persecution for Reasons of Religion* ; Elizabeth Shakman Hurd, "Freedom, Salvation, Redemption: Theologies of Political Asylum", *Migration and Society* 4, n° 1 (2021) : 1110-123, <https://doi.org/10.3167/arms.2021.040111>.

394 Douglas McDonald, "Escaping the Lions: Religious Conversion and Refugee Law", *Australian Journal of Human Rights* 22, n° 1 (1er mars 2016) : 135-58, <https://doi.org/10.1080/1323-238X.2016.11882161>.

395 William Allen et al., "Who Counts in Crises? The New Geopolitics of International Migration and Refugee Governance", *Geopolitics* 23, n° 1 (2018) : 217-243, <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1327740>.

396 T. Jeremy Gunn, "The Complexity of Religion and the Definition of Religion in International Law", *Harvard Human Rights Journal* 16 (2003) : 189.

397 Jenni Millbank, "From Discretion to Disbelief: Recent Trends in Refugee Determinations on the Basis of Sexual Orientation in Australia and the United Kingdom", *The International Journal of Human Rights* 13, n° 2-3 (1er 2009) : 391-414, <https://doi.org/10.1080/13642980902758218>.

398 Calogero Giametta, "Rescued' Subjects: The Question of Religiosity for Non-Heteronormative Asylum Seekers in the UK", *Sexualities* 17, n° 5-6 (1er septembre 2014) : 5583-599, <https://doi.org/10.1177/1363460714526130>.

399 Laurie Berg et Jenni Millbank, "Constructing the Personal Narratives of Lesbian, Gay and Bisexual Asylum Claimants", *Journal of Refugee Studies* 22, n° 2 (1er 2009) : 195-223, <https://doi.org/10.1093/jrs/feb010> ; Giametta, *Rescued Subjects*.

400 Susan Akram, "Orientalism Revisited in Asylum and Refugee Claims", *International Journal of Refugee Law* 12, n° 1 (12 2000) : 7 ; Elena Fiddian-Qasimiyeh, "Representations of Displacement from the Middle East and North Africa", *Public Culture* 28, n° 3 (septembre 2016) : 4457-473, <https://doi.org/10.1215/08992363-3511586>.

401 Jenni Millbank et Anthea Vogl, "Adjudicating Fear of Witchcraft Claims in Refugee Law", *Journal of Law and Society* 45, n° 3 (2018) : 370-397, <https://doi.org/10.1111/jols.12120> ; Katia Bianchini, "The Role of Expert Witnesses in the Adjudication of Religious and Culture-Based Asylum Claims in the United Kingdom: The Case Study of "Witchcraft" Persecution", *Journal of Refugee Studies* 34, n° 4 (décembre 2021) : 3793-3819, <https://doi.org/10.1093/jrs/feab020>.

sexuelle⁴⁰². Dans le contexte de discussions plus larges sur les tendances actuelles en matière de protection des réfugiés, la religion reste un motif crucial de persécution et de discrimination, non seulement dans les pays d'origine, mais aussi dans les pays de transit et d'installation.⁴⁰³

La religion et les expériences de migration et de déplacement forcé

La religion et la spiritualité dans les processus de migration et de déplacement

La dimension religieuse des expériences migratoires peut être observée à tous les stades et dans tous les types de migration, dans ses manifestations spirituelles et pratiques⁴⁰⁴. En 2002, un numéro spécial du *Journal of Refugee Studies* a retracé des façons dont la spiritualité est mobilisée tout au long des processus de déplacement. Il en ressort que :

- Les migrants forcés ont recours à des moyens d'adaptation religieux et spirituels lorsqu'ils subissent des traumatismes et des souffrances liés au déplacement.
- La religion et la spiritualité accompagnent les migrants et contribuent aux processus de construction de l'identité et de la communauté au cours du déplacement.
- Il peut être difficile pour les personnes déplacées de conserver leurs pratiques spirituelles et religieuses en raison de facteurs sociétaux et culturels dans le pays d'installation.
- Les dimensions spirituelles/religieuses et de genre des expériences des migrants forcés sont souvent liées, et les processus de déplacement affectent ces liens de multiples façons⁴⁰⁵.

Dans un autre numéro spécial, publié par le *Refugee Survey Quarterly*, Mayer souligne comment « les facteurs religieux peuvent jouer un rôle pour convaincre ou contraindre les gens à quitter leur pays d'origine et à chercher refuge »⁴⁰⁶. Lors de la préparation et tout au long de leur voyage, les migrants ont souvent recours à la prière et à des rituels spécifiques pour assurer la sécurité de leur voyage et obtenir la protection de forces surnaturelles⁴⁰⁷.

Les migrants ont également recours à la religion lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles à la migration, à la non-arrivée (y compris dans les cas de décès pendant le transit), à la détention par les services d'immigration et pour décider de retourner ou non dans leur pays ou région d'origine. Par exemple, les Machaziens déplacés à l'intérieur du Mozambique ne se sont sentis capables de rentrer chez eux qu'après que des rituels aient été accomplis pour disperser les esprits errants des soldats morts pendant la guerre civile qui n'avaient pas été enterrés⁴⁰⁸. Pour les communautés lao réfugiées aux États-Unis, la présence d'un temple bouddhiste lao leur a donné un sentiment de communauté en exil et de projection dans l'avenir⁴⁰⁹. Des données probantes indiquent que certaines communautés ont recours à des rituels traditionnels pour faire face à la détention par les services d'immigration, comme dans le cas de migrants ghanéens aux Pays-Bas qui ont demandé à leur famille au Ghana de participer à des prières et à des camps de jeûne et

402 Elizabeth Willmott Harrop, "Ties That Bind: African Witchcraft and Contemporary Slavery" (La Strada Documentation Center, 2012), <https://documentation.lastradainternational.org/doc-center/2937/ties-that-bind-african-witchcraft-and-contemporary-slavery> ; Kotie Geldenhuys, "The Link between Human Trafficking and Witchcraft", *Servamus Community-Based Safety and Security Magazine* 112, n° 7 (juillet 2019) : 26-30, <https://doi.org/10.10520/EJC-16b2496667> ; Marcel van der Watt et Beatri Kruger, "Breaking Bondages: Control Methods, 'Jujú', and Human Trafficking", dans *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*, sous la direction de John Winterdyk et Jackie Jones (Cham : Springer International Publishing, 2020), 935-951, https://doi.org/10.1007/978-3-319-63058-8_54.

403 Elena Fiddian-Qasmiyeh et al., "Religion and Social Justice for Refugees", *Bridging Voices report to the British Council* (Londres : UCL-Yale, 2020), <https://refugeehosts.files.wordpress.com/2020/04/bc-hl-religion-and-social-justice-for-refugees-report-hr.pdf>.

404 Jacqueline Hagan et Helen Rose Ebaugh, "Calling upon the Sacred: Migrants' Use of Religion in the Migration Process", *International Migration Review* 37, n° 4 (1er décembre 2003) : 1145-1162, <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00173.x> ; sous la direction de Jennifer B. Saunders, Elena Fiddian-Qasmiyeh et Susanna Snyder, *Intersections of Religion and Migration: Issues at the Global Crossroads* (New York : Palgrave Macmillan, 2016), <https://doi.org/10.1057/978-1-137-58629-2>.

405 Elzbieta M. Gozdzak et Dianna J. Shandy, "Editorial Introduction: Religion and Spirituality in Forced Migration", *Journal of Refugee Studies* 15, n° 2 (2002) : 1129-135, <https://doi.org/10.1093/jrs/15.2.129>.

406 Jean-François Mayer, "Introduction: 'In God Have I Put My Trust': Refugees and Religion", *Refugee Survey Quarterly* 26, n° 2 (janvier 2007), 6, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdi0222>.

407 Rijk van Dijk, "The Soul Is the Stranger: Ghanaian Pentecostalism and the Diasporic Contestation of 'Flow' and 'Individuality'", *Culture and Religion* 3, n° 1 (1er mai 2002) : 49-65, <https://doi.org/10.1080/01438300208567182> ; Kim Knott, "Living Religious Practices", dans *Intersections of Religion and Migration: Issues at the Global Crossroads*, sous la direction de Fiddian-Qasmiyeh et Susanna Snyder (Londres : Palgrave Macmillan, 2016), 71-90, <https://doi.org/10.1057/978-1-137-58629-2>.

408 Stephen Lubkemann, "Where To Be Ancestor? Reconstituting Socio-Spiritual Worlds Among Displaced Mozambicans", *Journal of Refugee Studies* 15, n° 2 (juin 2002) : 189-212, <https://doi.org/10.1093/jrs/15.2.189>.

409 Ruth M. Krulfeld, "Buddhism, Maintenance and Change: Reinterpreting Gender in a Lao Refugee Community", dans *Reconstructing Lives, Recapturing Meaning*, sous la direction de Linda A. Camino et Ruth M. Krulfeld (Londres : Routledge, 1994).

de faire des dons à leur communauté religieuse en leur nom, dans l'espoir de régler leurs problèmes juridiques⁴¹⁰.

Dans l'Islam, *Islamic Relief* et d'autres organisations considèrent la demande d'asile non seulement comme un droit, mais aussi comme un devoir religieux⁴¹¹. Cependant, les croyances religieuses sont également souvent au cœur de la résistance individuelle et collective à l'obligation de quitter son lieu d'origine. Par exemple, les responsables religieux ou chefs traditionnels des Chinantèques et des Mazatèques au Mexique ont adapté des symboles traditionnels dans le cadre de leur lutte contre la menace d'une réinstallation forcée dans le contexte d'un déplacement consécutif à une catastrophe.⁴¹²

La religion et la gestion des traumatismes

Comme nous le verrons plus loin dans la section « La religion transnationale en tant que ressource », la religion peut contribuer à donner du sens et faciliter les mécanismes d'adaptation aux traumatismes liés au déplacement⁴¹³. La recherche universitaire dans le domaine de la santé en fournit de nombreux exemples⁴¹⁴. Dans le contexte des déplacements internes au Kenya, Parsitau a décrit comment les femmes chrétiennes ayant subi des violences fondées sur le genre ont mobilisé leur foi en utilisant des textes et des pratiques religieuses pour reconstruire collectivement un récit valorisant autour de leur identité et « réclamer leur place dans la société »⁴¹⁵. Les minorités qui ont subi des persécutions et des déplacements forcés utilisent souvent les pratiques religieuses comme source de résilience, comme dans le cas des pratiques chamaniques chez les Yézidis dans le nord de l'Irak⁴¹⁶. Cependant, des données probantes indiquent également que les mécanismes d'adaptation religieux peuvent contribuer à l'exploitation des communautés de migrants dans les pays d'installation en « réduisant leur coût émotionnel », en augmentant leur capacité à supporter des conditions défavorables et en les incitant à recourir à une puissance supérieure plutôt que d'exiger de meilleures conditions⁴¹⁷.

La religion et la quête de meilleures conditions de vie

Dans les pays de transit et/ou d'installation, les croyances et pratiques religieuses sont souvent liées à la capacité d'action des migrants, dans le but de favoriser les processus d'autonomisation et d'améliorer leurs conditions de vie. Pour les sans-papiers en Afrique du Sud, mettre en avant de manière stratégique leur appartenance religieuse musulmane, ou même prétendre être musulman, peut constituer une stratégie clé pour accéder au soutien des organisations humanitaires islamiques et des mosquées⁴¹⁸. Des données probantes indiquent également que des garçons non accompagnés fuyant la guerre au Soudan se sont convertis au christianisme alors qu'ils se trouvaient dans des camps de réfugiés en Éthiopie et au Kenya, où les organisations chrétiennes ont développé une forte présence⁴¹⁹. Certains, une fois rentrés au Soudan, ont contribué à l'expansion de l'Église anglicane dans le pays par le

410 R. A. van Dijk, "From Camp to Encompassment: Discourses of Transsubjectivity in the Ghanaian Pentecostal Diaspora", *Journal of Religion in Africa* 27, n° 2 (1997) : 135-159 ; Valentina Mazzucato, "Simultaneity and Networks in Transnational Migration: Lessons Learned from an SMS Methodology", dans *Migration and Development within and Across Borders: Research and Policy Perspectives on Internal and International Migration*, sous la direction de J. DeWind et J. Holdaway (Genève : Organisation internationale pour les migrations, 2008), <https://dare.uva.nl/search?arno.record.id=292498>.

411 Sadia Najma Kidwai, "The Rights of Forced Migrants in Islam", rapport (Birmingham : Islamic Relief Worldwide, 2014), <https://www.islamic-relief.org/wp-content/uploads/2016/05/The-Rights-of-Forced-Migrants-in-Islam.pdf>.

412 Anthony Oliver-Smith, "Displacement, Resistance and the Critique of Development", dans *Development-Induced Displacement: Problems, Policies, and People*, sous la direction de Chris de Wet (Oxford : Berghahn Books, 2005).

413 Gozdziaek et Shandy, Editorial Introduction ; Alastair Ager et Joey Ager, "The Place of Faith in Humanitarian Engagement with Displaced Communities", dans *Faith, Secularism, and Humanitarian Engagement: Finding the Place of Religion in the Support of Displaced Communities*, sous la direction d'Alastair Ager et Joey Ager (New York : Palgrave Macmillan, 2015) : 31-54, https://doi.org/10.1057/9781137472144_2 ; Holly Straut Eppsteiner et Jacqueline Hagan, "Religion as Psychological, Spiritual, and Social Support in the Migration Undertaking", dans *Intersections of Religion and Migration: Issues at the Global Crossroads*, sous la direction de Jennifer B. Saunders, Elena Fiddian-Qasmiyeh et Susanna Snyder (New York : Palgrave Macmillan, 2016), 49-70, https://doi.org/10.1057/978-1-137-58629-2_2 ; Stacey A. Shaw et al. "Religious Coping and Challenges Among Displaced Muslim Female Refugees", *Affilia* 34, n° 4 (1er novembre 2019) : 5518-534, <https://doi.org/10.1177/0886109919866158>.

414 Par exemple, voir Joelle Mak, Bayard Roberts et Cathy Zimmerman, "Coping with Migration-Related Stressors: A Systematic Review of the Literature", *Journal of Immigrant and Minority Health* 23, n° 2 (1er 2021) : 389-404, <https://doi.org/10.1007/s10903-020-00996-6>.

415 Damaris Seleina Parsitau, "The Role of Faith and Faith-Based Organizations among Internally Displaced Persons in Kenya", *Journal of Refugee Studies* 24, n° 3, 509 (1er 2011) : 493-512, <https://doi.org/10.1093/jrs/fer035>.

416 Tyler Fisher, Nahro Zagros et Muslih Mustafa, "Palliative Prophecy: Yezidi Perspectives on Their Suffering under Islamic State and on Their Future", dans *Refugee in a Moving World: Tracing Refugee and Migrant Journeys Across Disciplines*, sous la direction d'Elena Fiddian-Qasmiyeh (Londres : UCL Press, 2020), <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/R/bo68357463.html>.

417 Jonas Nakonz et Angela Wai Yan Shik, "And All Your Problems Are Gone: Religious Coping Strategies among Philippine Migrant Workers in Hong Kong", *Mental Health, Religion & Culture* 12, n° 1 (2009) : 25-38, <https://doi.org/10.1080/13674670802105252>.

418 Shahid Vawda, "Migration and Muslim Identities: Malawians and Senegalese Muslims in Durban, South Africa", *Journal for the Study of Religion* 30, n° 2 (2017) : 32-74, <https://doi.org/10.17159/2413-3027/2017/v30n2a2>.

419 Jesse Zink, "Lost Boys, Found Church: Dinka Refugees and Religious Change in Sudan's Second Civil War", *The Journal of Ecclesiastical History* 68, n° 2 (avril 2017) : 3340-360, <https://doi.org/10.1017/S0022046916000683>.

biais d'activités d'évangélisation⁴²⁰. De manière similaire et pourtant opposée, le Front Polisario - le groupe politique et militaire représentant les réfugiés sahraouis dans leurs camps de réfugiés basés en Algérie - a stratégiquement minimisé l'importance de l'Islam dans les camps sahraouis afin de répondre aux attentes des donateurs occidentaux séculiers⁴²¹. Ces exemples montrent que la dimension religieuse des expériences des personnes déplacées est étroitement liée à leurs décisions et à la manière dont elles gèrent leur statut et améliorent leur situation dans leurs contextes spécifiques.

La religion transnationale en tant que ressource pour les communautés de migrants, de réfugiés et d'accueil

Les activités religieuses transnationales peuvent constituer une source d'appartenance, de création de communautés et un outil d'organisation avec différents degrés de formalité et d'engagement pour les migrants⁴²². Les réseaux religieux, par exemple, fournissent des connexions et facilitent le transit et l'arrivée dans le pays de destination, comme cela a été rapporté dans le cas des réfugiés chinois en quête de sécurité aux États-Unis⁴²³. Chez les communautés kimbanguistes de la diaspora et au sein de la RDC, les transferts de fonds sont liés aux identités et pratiques religieuses ; ces dynamiques ont des répercussions à la fois dans le pays d'origine et dans les pays d'installation⁴²⁴.

La religion et la construction d'une identité, d'une communauté et d'un foyer

Le rôle le plus étudié de la religion en tant que ressource dans les processus de migration est peut-être celui de la construction d'une identité, d'une communauté, d'un foyer ou d'un lieu pour les individus et les communautés déplacés. Les chercheurs ont montré un regain d'intérêt pour la manière dont les liens transnationaux contribuent à la vie des communautés diasporiques⁴²⁵. Par exemple, des études ont montré que les pentecôtistes ghanéens aux Pays-Bas utilisent leurs liens transnationaux et leurs pratiques religieuses spécifiques pour maîtriser et négocier activement leur identité, qui est à la fois proche et éloignée des contextes européen et ouest-africain⁴²⁶. Les réfugiés irakiens en Syrie ont mobilisé des ressources immatérielles pour créer un sentiment de foyer et d'appartenance qui ne repose pas sur des institutions religieuses ou étatiques, mais plutôt sur des pratiques religieuses quotidiennes facilitées par des réseaux transnationaux islamiques⁴²⁷.

Dans le même temps, les pratiques religieuses font souvent partie des efforts déployés par les communautés de migrants pour affirmer leur présence et négocier leur visibilité dans le pays d'installation. En Italie, par exemple, la procession de Santacruzán de la communauté catholique philippine sert à renforcer les liens culturels et religieux transnationaux et à affirmer que « les Philippins sont ici pour rester et demandent à introduire et à négocier de nouvelles pratiques religieuses devant la majorité catholique italienne »⁴²⁸. Toutefois, lorsque la présence de différents groupes religieux au sein d'une société multiculturelle est publiquement reconnue, les approches de célébration et d'inclusion apparente ne se traduisent pas nécessairement par un réel engagement et une véritable

420 Zink, *Lost Boys, Found Church*.

421 Elena Fiddian-Qasbiyeh, "The Veiling of Religious Markers in the Sahrawi Diaspora", dans *Religion in Diaspora: Cultures of Citizenship*, sous la direction de Jane Garnett et Sondra L. Hausner (Londres : Palgrave Macmillan, 2015), 181-201, https://doi.org/10.1057/9781137400307_10.

422 Peggy Levitt, "'You Know, Abraham Was Really the First Immigrant': International Migration Review 37, n° 3 (1er septembre 2003) : 8847-873, <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00160.x>.

423 Manashi Ray, "Crossing Borders: Family Migration Strategies and Routes from Burma to the US", *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44, n° 5 (4 2018) : 7773-791, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1314815>.

424 David Garbin, "Sacred Remittances: Money, Migration and the Moral Economy of Development in a Transnational African Church", *Journal of Ethnic and Migration Studies* 45, n° 11 (18 2019) : 2045-2061, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1433528>.

425 Ninian Smart et Santa Barbara, "The Importance of Diasporas", dans *Gilgul: Essays on Transformation, Revolution and Permanence in the History of Religions*, sous la direction de Guy Stroumsa, Shaul Shaked et Shulman (Leiden : Brill, 1987), 288-97, https://doi.org/10.1163/9789004378698_022 ; Steven Vertovec, "Religion and Diaspora", in *New Approaches to the Study of Religion*, sous la direction de Peter Antes, Armin W. Geertz et Randi Warne, vol. 2 *Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches* (Berlin : De Gruyter, 2004), 275-304, <https://doi.org/10.1515/9783110211719.3.275> ; Steven Vertovec, "Religious Transformations", dans *Transnationalism*, 1re éd. (Londres : Routledge, 2009), 128-155, <https://doi.org/10.4324/9780203927083> ; Seán McLoughlin, "Migration, Diaspora and Transnationalism: Transformations of Religion and Culture in a Globalising Age", dans *The Routledge Companion to the Study of Religion*, sous la direction de John R. Hinnells (Londres : Routledge, 2005) ; Manuel A. Vásquez, "Diasporas and Religion", dans *Diasporas: Concepts, Intersections, Identities*, sous la direction de Kim Knott et Seán McLoughlin (Londres : Zed Books Ltd, 2010), 128-128-133, <http://dx.doi.org/10.5040/9781350219595.ch-022>.

426 van Dijk, *The Soul Is the Stranger*.

427 Tahir Zaman, *Islamic Traditions of Refuge in the Crises of Iraq and Syria* (Londres : Palgrave Macmillan, 2016), <https://doi.org/10.1057/9781137550064>.

428 Chantal Saint-Blancat et Adriano Cancellieri, "From Invisibility to Visibility? The Appropriation of Public Space through a Religious Ritual: The Filipino Procession of Santacruzán in Padua, Italy", *Social & Cultural Geography* 15, n° 6 (18 2014) : 658, <https://doi.org/10.1080/14649365.2013.879494>.

participation des minorités religieuses⁴²⁹. Cette dynamique a fait l'objet d'une attention particulière dans le domaine universitaire des études urbaines, c'est-à-dire dans les discussions sur la manière dont les communautés religieuses gèrent leur expérience migratoire dans la ville⁴³⁰.

La religion et les réponses confessionnelles au déplacement

Depuis le numéro spécial du *Journal of Refugee Studies* sur la religion et les processus de déplacement en 2011⁴³¹, les diverses façons dont les communautés et organisations religieuses soutiennent les migrants font l'objet d'une attention croissante. Cela s'est traduit en partie par l'inclusion d'acteurs confessionnels en tant que parties prenantes dans les Pactes mondiaux sur les réfugiés et pour des migrations sûres, ordonnées et régulières du HCR de 2018. Ces engagements ont des racines historiques profondes et comprennent le plaidoyer, la collaboration interreligieuse et le soutien matériel et immatériel⁴³². Les programmes de réinstallation au Canada⁴³³ et les corridors humanitaires vers l'Europe⁴³⁴, fondés sur un parrainage privé confessionnel, élargissent depuis longtemps l'accès à la protection grâce à des voies sûres et légales d'accès au sanctuaire. L'histoire des traditions de sanctuaire en relation avec les demandes d'asile est intimement liée à la religion, constituant la base des mouvements et initiatives locales modernes⁴³⁵.

La religion, le soutien aux migrants et aux réfugiés et la promotion de la cohésion sociale

Les acteurs confessionnels peuvent également fournir directement et indirectement un soutien spirituel et psychosocial aux migrants⁴³⁶, mobiliser des ressources matérielles et immatérielles, et utiliser la confiance qu'ils suscitent, la portée dont ils bénéficient et leurs réseaux pour répondre aux besoins des personnes déplacées et soutenir la cohésion sociale⁴³⁷. Par exemple, en Turquie, le Vaiz (prédicateur de la ville) de Bursa a usé de son influence pour organiser des activités d'accueil des réfugiés syriens au sein de la communauté locale et pour négocier avec le gouvernement leur accès aux soins de santé, aux services de déclaration des naissances et des mariages, et à la scolarisation⁴³⁸. En Colombie, de petites congrégations pentecôtistes de Bogota se sont mobilisées pour soutenir la resocialisation des desplazados (Colombiens déplacés à l'intérieur de leur pays)⁴³⁹. Les initiatives multireligieuses se concentrent souvent sur l'établissement de passerelles entre les communautés, comme dans le cas du programme suédois « Good Neighbours » (Bons voisins en français), une collaboration entre la mosquée de Stockholm, la paroisse de Katarina et Islamic Relief⁴⁴⁰. Dans le même temps, les engagements des acteurs religieux, en particulier dans leurs dimensions interreligieuses, sont souvent liés aux inégalités de pouvoir entre les communautés « hôtes » et « hébergées »⁴⁴¹.

429 Claire Dwyer, Justin Tse et David Ley, "Highway to Heaven": *Social & Cultural Geography* 17, n° 5 (juillet 2016) : 667-693, <https://doi.org/10.1080/14649365.2015.1130848>.

430 Par exemple, voir Alana Harris et Jane Garnett, *Rescripting Religion in the City: Migration and Religious Identity in the Modern Metropolis* (Londres : Routledge, 2016), <https://doi.org/10.4324/9781315605555>.

431 Elena Fiddian-Qasimiyeh, "Special Issue: Faith-Based Humanitarianism in Contexts of Forced Displacement", *Journal of Refugee Studies* 24, n° 3 (2011), <https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/special-issue-faith-based-humanitarianism-in-contexts-of-forced-displacement>.

432 Par exemple, voir "Faith and Responses to Displacement", *Forced Migration Review* 48 (novembre 2014), <https://www.fmreview.org/faith>.

433 Jennifer Hyndman, William Payne et Shauna Jimenez, "Private Refugee Sponsorship in Canada", *Forced Migration Review* 54 (2017) : 56-59, <https://www.fmreview.org/resettlement/hyndman-payne-jimenez>.

434 Susanna Trotta, "Safe and Legal Passages to Europe: A Case Study of Faith-Based Humanitarian Corridors to Italy", document de travail (Londres : University College London Migration Research Unit, 2017), <https://www.geog.ucl.ac.uk/research/research-centres/migration-research-unit/publications/working-papers/files/MRU%20WP%20Susanna%20Trotta%202017%205.pdf> ; Carola Ricci, "The Necessity for Alternative Legal Pathways: The Best Practice of Humanitarian Corridors Opened by Private Sponsors in Italy", *German Law Journal* 21, n° 2 (février 2020) : 265-283, <https://doi.org/10.1017/glj.2020.7>.

435 Philip Marfleet, "Understanding 'Sanctuary': Faith and Traditions of Asylum", *Journal of Refugee Studies* 24, n° 3 (1er septembre 2011) : 440-455, <https://doi.org/10.1093/jrs/fer040>.

436 Ager et Ager, *Faith in Humanitarian Engagement*.

437 Susanna Trotta et Olivia Wilkinson, "Local Faith Communities and Responses to Displacement", dans *The Handbook of Displacement*, sous la direction de Peter Adey et al. (Cham : Springer International Publishing, 2020), 771-784, https://doi.org/10.1007/978-3-030-47178-1_53.

438 Tim Jacoby, Roger Mac Ginty et Bülent S. enay, "Islam, the State and Turkey's Syrian Refugees: The Vaiz of Bursa", *Journal of Refugee Studies* 32, n° 2 (1er juin 2019) : 237-256, <https://doi.org/10.1093/jrs/fey025>.

439 Susana Borda Carulla, "Resocialization of 'Desplazados' in Small Pentecostal Congregations in Bogotá, Colombia", *Refugee Survey Quarterly* 26, n° 2 (1er janvier 2007) : 36-46, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdi0225>.

440 Majbritt Lyck-Bowen et Mark Owen, "A Multi-Religious Response to the Migrant Crisis in Europe: A Preliminary Examination of Potential Benefits of Multi-Religious Cooperation on the Integration of Migrants", *Journal of Ethnic and Migration Studies* 45, n° 1 (2 janvier 2019) : 21-41, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1437344>.

441 Par exemple, voir Alexander Horstmann, "Sacred Spaces of Karen Refugees and Humanitarian Aid Across the Thailand-Burma Border", *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 4, n° 2 (30 décembre 2011) : 254-272, <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-4.2-4>.

La religion et les réponses au déplacement menées par les réfugiés

Les migrants et les personnes déplacées font eux-mêmes souvent appel à la religion de différentes manières pour soutenir d'autres migrants et réfugiés. Avant et pendant le mois sacré du Ramadan, les résidents de longue date du camp de Baddawi, dans le nord du Liban, collectent auprès d'autres réfugiés des dons dans le cadre de la zakat pour préparer et distribuer des paniers de nourriture pour l'iftar, permettant aux familles « dans le besoin » de rompre le jeûne⁴⁴². Comme l'indique Grewal, les membres de la communauté des réfugiés afghans en Grèce ont mis en commun leurs ressources pour s'assurer qu'un jeune garçon décédé subitement dans un camp recevrait un enterrement religieux approprié dans un cimetière musulman que les réfugiés afghans avaient créé⁴⁴³. De leur côté, les responsables religieux qui ont eux-mêmes été déplacés jouent souvent un rôle clé en apportant un soutien matériel et immatériel aux membres de leur propre communauté et à d'autres communautés de personnes déplacées, comme dans le cas des responsables musulmans réfugiés syriens au Liban⁴⁴⁴ et des « pasteurs réfugiés » chrétiens issus de la RDC dans les « églises de réfugiés » en Ouganda⁴⁴⁵.

La religion et la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains

Le rôle de la religion dans la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains, notamment en ayant recours aux textes sacrés et aux enseignements religieux, fait l'objet d'une attention croissante⁴⁴⁶. Au Royaume-Uni, environ 30 % des organisations qui luttent contre l'esclavage moderne sont confessionnelles⁴⁴⁷. Elles mobilisent souvent leurs réseaux pour fournir des vêtements, de la nourriture, des cours de langue et un abri aux survivants de diverses formes d'esclavage moderne, y compris la traite, en collaboration avec le mécanisme national d'orientation⁴⁴⁸. Toutefois, les recherches montrent que les organisations confessionnelles opérant dans ce contexte s'adaptent aux procédures et discours séculiers lorsqu'elles traitent avec d'autres institutions et avec la sphère publique au sens large⁴⁴⁹. S'appuyant sur l'examen de plus de 200 ressources et sur 14 entretiens avec des praticiens, une étude exploratoire de JLI a documenté les réponses apportées à la traite et à l'esclavage moderne par les acteurs confessionnels locaux dans les pays du Sud⁴⁵⁰, en mettant l'accent sur leurs initiatives de plaidoyer et de sensibilisation, y compris les ateliers de prévention avec des responsables religieux. Au Népal et en Thaïlande, des données probantes indiquent également que des nonnes bouddhistes, en collaboration avec des nonnes catholiques dans le cas de la Thaïlande, s'engagent dans des initiatives visant à empêcher les jeunes filles de devenir victimes de la traite des êtres humains⁴⁵¹.

La religion et le soutien à la justice sociale en faveur des migrants et des réfugiés

Les organisations religieuses soutiennent souvent les luttes sociales des migrants et des réfugiés et leur quête de justice sociale et économique⁴⁵², bien qu'il existe également des cas documentés de groupes religieux et d'organisations confessionnelles qui se rendent complices de la détention et de l'expulsion de migrants, de demandeurs d'asile et de réfugiés⁴⁵³. Plusieurs organisations confessionnelles se sont jointes à la campagne

442 Sous la direction d'Elena Fiddian-Qasmiyeh, *Refugee in a Moving World: Tracing Refugee and Migrant Journeys Across Disciplines* (Londres : UCL Press, 2020), <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/R/bo68357463.html>.

443 Elena Fiddian-Qasmiyeh, et al., "Religion and Social Justice for Refugees: Insights from Cameroon, Greece, Jordan, Lebanon, Malaysia and Mexico", *Bridging Voices report to the British Council* (Londres : UCL-Yale : March 2020), <https://refugeehosts.files.wordpress.com/2020/04/bc-hl-religion-and-social-justice-for-refugees-report-rev.pdf>.22.

444 Estella Carpi et Elena Fiddian-Qasmiyeh, "Keeping the Faith? Examining the Roles of Faith and Secularism in Syrian Diaspora Organizations in Lebanon", dans *Diaspora Organizations in International Affairs*, sous la direction de Dennis Dijkzeul et Margit Fauser (New York : Routledge, 2020).

445 Karen Lauterbach, "A Refugee Pastor in a Refugee Church": *Migration and Society* 4, n° 1 (1er juin 2021) : 1149-162, <https://doi.org/10.3167/arms.2021.040114>.

446 Sous la direction de Dan Pratt, *Slavery-Free Communities: Emerging Theologies and Faith Responses to Modern Slavery* (Norwich : SCM Press, 2021).

447 Hannah Lewis et al., "Faith Responses to Modern Slavery", rapport (Leeds : University of Leeds Religions and the Sustainable Development Network, janvier 2020), <https://www.sheffield.ac.uk/socstudies/news/report-launch-faith-responses-modern-slavery>.

448 Lewis et al., *Faith Responses*.

449 Gwyneth Lonergan et al., "Distinctive or Professionalised? Postsecular in Faith-Based Responses to Trafficking, Forced Labour and Slavery in the UK", *Sociology* 55, n° 3 (1er juin 2021) : 5505-521, <https://doi.org/10.1177/0038038520967887>.

450 John Frame et al., "Faith and Freedom: The Role of Local Faith Actors in Anti-Modern Slavery and Human Trafficking - A Scoping Study", étude exploratoire (Washington DC : Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2019), <https://jliflc.com/resources/ams-ht-scoping-study/>.

451 Emma Tomalin, "Buddhist Women and the Challenge of Modern Slavery", dans *New Horizons in Buddhism: The Proceedings of the 16th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women* (Blue Mountains : The Planning Committee of the 16th Sakyadhita Conference in Australia, 2019), 45-49, https://www.sakyadhita.org/_files/ugd/4c9e8a_c74034336dd6433dab84923a8578040a.pdf.

452 Elena Fiddian-Qasmiyeh et al., *Religion and Social Justice*.

453 Par exemple, voir Diane Taylor, "Homeless Charity Aided Deportation Patrols in Search for Rough Sleepers", *The Guardian*, 5 mars 2018, <https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/05/st-mungos-homeless-charity-helped-target-rough-sleepers-to-deport>.

menée à Londres sur le salaire minimum vital et la régularisation en appui aux travailleurs migrants⁴⁵⁴ et de nombreux groupes religieux ont été à l'avant-garde des mouvements en faveur des réfugiés dans plusieurs pays⁴⁵⁵. Par exemple, La 72 au Mexique - un refuge pour migrants et réfugiés fondé en 2011 par l'ordre franciscain à Tenosique, Tabasco - fournit non seulement un hébergement et de la nourriture aux migrants et aux réfugiés, mais promeut également le respect et le soutien de la diversité et de l'inclusion des individus quels que soient leur âge, genre, orientation sexuelle et dénomination confessionnelle⁴⁵⁶. La 72 a également créé une école des droits humains pour soutenir les membres des communautés d'accueil le long de la route du Golfe, qui utilisent leurs connaissances des droits humains et des droits juridiques pour fournir une assistance et une protection aux migrants et aux réfugiés en transit.⁴⁵⁷

Conclusion

Ce chapitre a fourni une vue d'ensemble des principaux domaines de recherche sur les religions et les migrations forcées. Ce domaine a connu une rapide évolution au cours des deux dernières décennies et s'est imposé dans les débats sur l'action humanitaire et le développement. Les principaux enseignements de ce corpus de données complexe et croissant peuvent être résumés comme suit :

- La religion est souvent une dimension clé des processus migratoires.
- Les acteurs confessionnels, y compris les réseaux transnationaux et les communautés de réfugiés et de migrants, sont souvent impliqués dans les réponses au déplacement.
- Il est nécessaire d'explorer davantage les nuances des dynamiques de pouvoir liées à la religion, y compris en termes de relations de genre et de justice sociale.
- La recherche et la politique sur les religions et les migrations forcées doivent élargir leur champ d'action et inclure les groupes religieux non dominants et les croyances traditionnelles.

454 Jane Wills et al., "Religion at Work: The Role of Faith-Based Organizations in the London Living Wage Campaign", *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 2, n° 3 (1er novembre 2009) : 4443-461, <https://doi.org/10.1093/cjres/rsp016>.

455 Erin K. Wilson et Luca Mavelli, "Taking Responsibility: Sociodicy, Solidarity, and Religious-Sensitive Policymaking in the Global Politics of Migration", dans *Intersections of Religion and Migration: Issues at the Global Crossroads*, sous la direction de Jennifer B. Saunders, Elena Fiddian-Qasmiyeh et Susanna Snyder (New York : Palgrave Macmillan, 2016), 261-284, https://doi.org/10.1057/978-1-137-58629-2_11.

456 Heather Wurtz et Olivia Wilkinson, "Local Faith Actors and the Global Compact on Refugees", *Migration and Society* 3, n° 1 (1er juin 2020) : 145-161, <https://doi.org/10.3167/arms.2020.030112>.

457 Wurtz et Wilkinson, Local Faith Actors.

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

Chapitre 1: Introduction

ACT Alliance. "Gender and Faith perspectives on COVID-19," Briefing Paper. Geneva: ACT Alliance, 2020. <https://www.genderandcovid-19.org/resources/gender-and-faith-perspectives-on-covid-19/>.

Ager, Joey, Alastair Ager, and Behailu Abebe. "Mental Health and Psychosocial Support in Humanitarian Emergencies in Africa: Challenges and Opportunities for Engaging with the Faith Sector." *Review of Faith and International Affairs* 12, no. 1 (2014): 72–83.

Ager, Alastair, and Joey Ager. "Faith and the Discourse of Secular Humanitarianism." *Journal of Refugee Studies* 24, no. 3 (2011): 456–72.

———. *Faith, Secularism, and Humanitarian Engagement: Finding the Place of Religion in the Support of Displaced Communities*. New York: Palgrave Macmillan, 2015.

Ager, Alastair, Ehab Pasha, Gary Yu, Thomas Duke, Cynthia Eriksson, Barbara Lopes Cardozo. "Stress, Mental Health, and Burnout in National Humanitarian Aid Workers in Gulu, Northern Uganda." *Journal of Traumatic Stress* 25, no. 6 (December 2012): 713–720. <https://doi.org/10.1002/jts.21764>.

Ager, Joey, Elena Fiddian-Qasmiyeh, and Alastair Ager. "Local Faith Communities and the Promotion of Resilience in Contexts of Humanitarian Crisis." *Journal of Refugee Studies* 28, no. 2 (June 1, 2015): 202–221. <https://doi.org/10.1093/jrs/fev001>.

Ager, Wendy, Michael French, Atallah Fitzgibbon, Alastair Ager. "The Case for—and Challenges of— Faith-Sensitive Psychosocial Programming," *Intervention* 17, no. 1 (January 1, 2019): 69–75. https://doi.org/10.4103/INTV.INTV_20_18.

Alliance of Religions and Conservation. "Faith in Finance: Faith-Consistent Investing and the Sustainable Development Goals." Bath: Alliance of Religions and Conservation; UNDP; OECD, 2016. <https://jflifc.com/resources/faith-and-finance/>.

Amanze, James N., et al. *Religion and Development in Southern and Central Africa: Vol. 1*. Mzuni Press, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvx0785f>.

———. *Religion and Development in Southern and Central Africa: Vol. 2*. Mzuni Press, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvx0783g>.

Appleby, R. Scott. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Oxford: Rowman & Littlefield, 2000.

Aroni, Angeliki. "Learning to Live Together: An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education." Good Practices Series. Geneva: Arigatou International, 2014. <https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/Arigatou-GPS-No2-Learning-to-Play-Together-EN.pdf>.

Aten, Jamie D., Wendy R. Smith, Edward B. Davis, Daryl R. Van Togerren, Joshua N. Hook, Don E. Davis, Laura Shannonhouse, Cirleen deBlaere, Jenn Ranter, Kari O'Grady, Peter C. Hill. "The Psychological Study of Religion and Spirituality in a Disaster Context: A Systematic Review." *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy* 11 no. 6 (February 2019): 597–613. doi: 10.1037/tra0000431.

Awiah, Emmanuel, and Johan De Tavernier. "Dealing with Proselytism in Development Cooperation: A Rights-Based and Pluralistic Approach." *Journal of Church and State* 62, no. 3 (2020): 525–43. <https://doi.org/10.1093/jcs/csz058>.

Balchin, Cassandra. "Religion and Development: A Practitioner's Perspective on Instrumentalisation." *IDS Bulletin* 42,

no. 1 (2011): 15–20. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2011.00196.x>.

Barmania, Sima, and Michael J. Reiss. "Health Promotion Perspectives on the COVID-19 Pandemic: The Importance of Religion." *Global Health Promotion* 28, no. 1 (March 1, 2021): 15–22. <https://doi.org/10.1177/1757975920972992>.

Barrera Rivera, Dario Paulo. "Religión y COVID 19 en el Perú del Bicentenario. Laicidad de colaboración y reacciones evangélicas a la pandemia." *Estudos de Religião* 34, no. 2 (September 16, 2020): 431–62. <https://doi.org/10.15603/2176-1078/er.v34n2p431-462>.

Bartelink, Brenda E., and Ton Groeneweg. "Advocating the Value-Add of Faith in a Secular Context: The Case of the Knowledge Centre Religion and Development in the Netherlands." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 75, no. 4 (December 11, 2019). <https://doi.org/10.4102/hts.v75i4.5510>.

Becker, Sascha O., Jared Rubin, and Ludger Woessmann. "Religion in Economic History: A Survey." SSRN Scholarly Paper. Rochester: Social Science Research Network, June 1, 2020. <https://papers.ssrn.com/abstract=3628217>.

Bender, Peter. "Religions for Peace (RfP) and Global and European Interfaith Politics: Different Faiths, Common Actions – in Foreign Policy?" In *Rethinking the Religious Factor in Foreign Policy*, edited by Maria Toropova, 129–49. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33776-6_7.

Benedetti, Carlo. "Islamic and Christian Inspired NGOs: Between Tactical Collaboration and Strategic Diffidence?." *Journal of International Development* 18 (2006): 849–859.

Berger, Julia. "Religious Nongovernmental Organizations: An Exploratory Analysis." *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 14, no. 1 (March 1, 2003): 15–39. <https://doi.org/10.1023/A:1022988804887>.

———. "Religious Nongovernmental Organizations: An Exploratory Analysis." *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 14, no. 1 (March 1, 2003): 15–39. <https://doi.org/10.1023/A:1022988804887>.

Billah, Mohd Ma'Sum. *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact*. Cham: Springer Nature, 2021.

Birdsall, Judd, and Lori Beaman. "Faith in Numbers: Can We Trust Quantitative Data on Religious Affiliation and Religious Freedom?." *The Review of Faith & International Affairs* 18, no. 3 (July 2, 2020): 60–68. <https://doi.org/10.1080/15570274.2020.1795401>.

Boan, David, Benjamin Andrews, Kalen Drake Sanders, Daniel Martinson, Elizabeth Loewer, and Jamie Aten. "A Qualitative Study of an Indigenous Faith-Based Distributive Justice Program in Kakuma Refugee Camp in Kenya." *Christian Journal for Global Health* 5, no. 2 (September 1, 2018): 3–20. <https://doi.org/10.15566/cjgh.v5i2.215>.

Bolton, Nell. "Interreligious Action for Peace: Studies in Muslim-Christian Cooperation." Lexington: Catholic Relief Services, March 28, 2017. <http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/interreligious-action-peace>.

Borchgrevink, Kaja. "Negotiating Rights and Faith: A Study of Rights-Based Approaches to Humanitarian Action in Pakistan." *Disasters* n/a, no. n/a (March 8, 2021). <https://doi.org/10.1111/disa.12480>.

Bradley, Tamsin. "A Call for Clarification and Critical Analysis of the Work of Faith-Based Development Organizations (FBDO)." *Progress in Development Studies* 9, no. 2 (April 1, 2009): 101–114. <https://doi.org/10.1177/14649934080900202>.

Bucar, Elizabeth M., and Barbra Barnett, eds. *Does Human Rights Need God?*. The Eerdmans Religion, Ethics, and Public Life Series. Grand Rapids: Eerdmans, 2005.

Carbonnier, Gilles. "Religion and Development: Reconsidering Secularism as the Norm." *International Development Policy | Revue Internationale de Politique de Développement*, no. 4 (March 1, 2013): 1–5. <https://doi.org/10.4000/poldev.1351>.

Captari, Laura E., Joshua N. Hook, David K. Mosher, David Boan, Jamie D. Aten, Edward B. Davis, Don E. Davis, Daryl R. Van Tongeren. "Negative Religious Coping and Burnout among National Humanitarian Aid Workers Following Typhoon Haiyan." *Journal of Psychology and Christianity* 37, no. 1 (April 1, 2018): 28-42.

Chitando, Ezra, Masiwa Ragies Gunda, and Lovemore Togarasei. *Religion and Development in Africa*. Bamberg: University of Bamberg Press, 2020.

Chitando, Ezra, and Ishanesu Sextus Gusha, eds. *Interfaith Networks and Development: Case Studies from Africa*. 1st ed. Cham: Springer Nature/Palgrave Macmillan, 2022.

Clarke, Gerard. "Faith Matters: Faith-Based Organizations, Civil Society and International Development." *Journal of International Development* 18, no. 6 (2006): 835-848. <https://doi.org/10.1002/jid.1317>.

———. "Faith-Based Organizations and International Development: An Overview." In *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular*, edited by Gerard Clarke and Michael Jennings, 17-45. London: Palgrave Macmillan, 2008. https://doi.org/10.1057/9780230371262_2.

———. "Agents of Transformation? Donors, Faith-Based Organizations and International Development." *Third World Quarterly* 28, no. 1 (January 1, 2007): 77-96. <https://doi.org/10.1080/01436590601081880>.

———. "Faith Matters: Faith-Based Organizations, Civil Society and International Development." *Journal of International Development* 18, no. 6 (2006): 835-848.

Clarke, Matthew. *Development and Religion: Theology and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011.

Clarke, Gerard, and Michael Jennings, eds. *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular*. International Political Economy Series. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008.

Clarke, Matthew, and Vicki-Anne Ware. "Understanding Faith-Based Organizations: How FBOs Are Contrasted with NGOs in International Development Literature." *Progress in Development Studies* 15, no. 1 (2015): 37-48. <https://doi.org/10.1177/1464993414546979>.

Council on Foreign Relations. "COVID-19 Vaccines and Religious Exemptions." Webinar, November 30, 2021. Accessed March 17, 2022. <https://www.cfr.org/event/covid-19-vaccines-and-religious-exemptions>.

Counted, Victor, Kenneth I. Pargament, Andrea Ortega Bechara, Shaun Joynt, and Richard G. Cowden. "Hope and Well-Being in Vulnerable Contexts during the COVID-19 Pandemic: Does Religious Coping Matter?." *The Journal of Positive Psychology* 17, no. 1 (December 3, 2020): 70-81. <https://doi.org/10.1080/17439760.2020.1832247>.

Deaton, Angus, and Nancy Cartwright. "Understanding and Misunderstanding Randomized Controlled Trials." Working Paper, Working Paper Series. Cambridge: National Bureau of Economic Research, September 2016. <https://doi.org/10.3386/w22595>.

De Cordier, Bruno. "Faith-Based Aid, Globalisation and the Humanitarian Frontline. An Operational Analysis of Western-Based Muslim Aid Organizations." *Disasters* 33, no. 4 (2009): 608-628.

Deneulin, Séverine, and Carole Rakodi. "Revisiting Religion: Development Studies Thirty Years On." *World Development* 39, no. 1 (January 2011): 45-54. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.05.007>.

de Souza Mathiazem, Thelma Miryam, Evany Bettine de Almeida, and Thais Bento Lima da Silva. "Espiritualidade e religiosidade como estratégias de enfrentamento do idoso no distanciamento social devido à pandemia de COVID-19." *Revista Kairós-Gerontologia* 24, no. 29 (2021): 237-58.

Downs, Jennifer A., Agrey H. Mwakisole, Alphonse B. Chandika, Shibide Lugoba, Rehema Kassim, Evarist Laizer, Kinanga A. Magambo, Myung Hee Lee, Samuel E. Kalluvya, David J. Downs, Daniel W. Fitzgerald. "Educating Religious Leaders to Promote Uptake of Male Circumcision in Tanzania: A Cluster Randomised Trial." *The Lancet* 389, no. 10074 (March 18, 2017): 1124-1132. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)32055-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32055-4).

Eyber, Carola, and Kanykey Jailobaeva. "When a Child Has Not Made 18 Years and You Marry Her off ... Don't Bother to Invite Me! I Will Not Come': The Role and Involvement of Faith Leaders' Wives in Child Protection Issues." in *International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters*, edited by Kathryn Kraft and Olivia J. Wilkinson, 188-204. New York: Routledge, 2020.

Eyber, Carola, Blessings Kachale, Tracy Shields, Alastair Ager. "The Role and Experience of Local Faith Leaders in Promoting Child Protection: A Case Study from Malawi." *Intervention* 16 no. 1 (2018): 31-37. <https://doi.org/10.1097/WTF.0000000000000156>.

Eyre, Anne. "Creating Spiritual and Psychological Resilience: Integrating Care in Disaster Relief Work." *Journal of Public Mental Health* 9, no. 2 (July 29, 2010): 37-38. <https://doi.org/10.5042/jpmh.2010.0329>.

Featherstone, Andy. "Keeping the Faith: The Role of Faith Leaders in the Ebola Response." London: Christian Aid; CAFOD; Teddington: Tearfund; Birmingham: Islamic Relief Worldwide, 2015. <http://jliflc.com/resources/keeping-the-faith-the-role-of-faith-leaders-in-the-ebola-response-full-report/>.

— —. "Missed Again: Making Space for Partnership in the Typhoon Haiyan Response." London: Christian Aid; CAFOD; Oxfam GB; Tearfund; Action Aid, 2014.

Fernando, Chandi, and Michel Ferrari. "Spirituality and Resilience in Children of War in Sri Lanka." *Journal of Spirituality in Mental Health* 13, no. 1 (2011). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19349637.2011.547138#.Vq_HbTYrLX8.

Fiddian-Qasmiyeh, Elena. "The Localisation of Aid and Southern-Led Responses to Displacement: Beyond Instrumentalising Local Actors." *Southern Responses to Displacement* (blog), July 16, 2018. <https://southernresponses.org/2018/07/16/the-localisation-of-aid-and-southern-led-responses-to-displacement-beyond-instrumentalising-local-actors/>.

Freeman, Dena. *Tearfund and the Quest for Faith-Based Development*. New York: Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429343322>.

French, Michael, Atallah Fitzgibbon, Islamic Relief Worldwide; Lutheran World Federation. "A Faith-Sensitive Approach in Humanitarian Response." Islamic Relief Worldwide; Lutheran World Federation, June 2018. <https://refugee.jliflc.com/resources/a-faith-sensitive-approach-in-humanitarian-response/>.

Fountain, Philip. "Proselytizing Development." In *The Routledge Handbook of Religions and Global Development*, edited by Emma Tomalin, 80-98. London: Routledge, 2015.

— — —. "Mennonite Disaster Relief and the Interfaith Encounter in Aceh, Indonesia." *Asian Ethnology* 75, no. 1 (2016): 163-190.

Fountain, Philip, and Levi McLaughlin. "Salvage and Salvation: Guest Editors' Introduction." *Asian Ethnology* 75, no. 1 (2016): 1-28.

Gajaweera, Nalika. "Buddhist Cosmopolitan Ethics and Transnational Secular Humanitarianism in Sri Lanka." In *Religion and the Politics of Development*, edited by Philip Fountain, Robin Bush, R., and Michael Feener, 105-28. London: Palgrave Macmillan, 2015. https://doi.org/10.1057/9781137438577_6.

Gez, Yonatan N., Nadia Beider, and Helga Dickow. "African and Not Religious: The State of Research on Sub-Saharan Religious Nones and New Scholarly Horizons." *Africa Spectrum* 57, no. 1 (April 1, 2022): 50-71. <https://doi.org/10.1177/00020397211052567>.

Greyling, Christo, Jolly Ann Maulit, Susan Parry, David Robinson, Sally Smith, Anne Street, And Robert Vitillo. "Lessons from the Faith-Driven Response to the West Africa Ebola Epidemic." *The Review of Faith & International Affairs* 14, no. 3 (July 2, 2016): 118-123. <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215829>.

- Goulet, Denis. "Development Experts: The One-Eyed Giants." *World Development* 8, no. 7 (July 1, 1980): 481–489. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90033-9](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90033-9).
- Gutkowski, Stacey, and Craig Larkin. "Spiritual Ambiguity in Interfaith Humanitarianism: Local Faith Communities, Syrian Refugees and Muslim-Christian Encounters in Lebanon and Jordan." *Migration Studies*, 9, no. 3 (2021): 1054–1074. <https://doi.org/10.1093/migration/mnab024>.
- Hamed, Mustafa Mahmoud. "The Role of Islamic Social Finance in Mitigating Humanitarian Crises: A Multi-Range Strategy to Mitigate COVID-19 Impacts." *European Journal of Islamic Finance*, no. 16 (December 31, 2020). <https://doi.org/10.13135/2421-2172/4937>.
- Haynes, Jeffrey. "Religion and International Relations: What Do We Know and How Do We Know It?." *Religions* 12, no. 5 (May 2021): 328. <https://doi.org/10.3390/rel12050328>.
- . "Trump and the Politics of International Religious Freedom." *Religions* 11, no. 8 (August 2020). <https://doi.org/10.3390/rel11080385>.
- Hayward, Susan, and Katherine Marshall. *Women, Religion, and Peacebuilding: Illuminating the Unseen*. Washington, DC: United States Institute of Peace, 2015.
- Hearn, Julie. "The 'Invisible' Ngo: US Evangelical Missions in Kenya." *Journal of Religion in Africa* 32, no. 1 (January 1, 2002): 32–60. <https://doi.org/10.1163/15700660260048465>.
- Hefferan, Tara, Julie Adkins, and Laurie A. Occhipinti. *Bridging the Gaps: Faith-Based Organizations, Neoliberalism, and Development in Latin America and the Caribbean*. Lanham: Lexington Books, 2009). <https://rowman.com/ISBN/9780739132876/Bridging-the-Gaps-Faith-based-Organizations-Neoliberalism-and-Development-in-Latin-America-and-the-Caribbean>.
- Hogan, Linda. *Keeping Faith with Human Rights*. Washington, DC: Georgetown University Press, 2015.
- Howard, Brian. "Religion in Africa: Tolerance and Trust in Leaders Are High, but Many Would Allow Regulation of Religious Speech." *Dispatches* no. 339. (Afrobarometer, 2020). <https://afrobarometer.org/publications/ad339-religion-africa-tolerance-and-trust-leaders-are-high-many-would-allow-regulation>.
- Hovland, Ingie. "Who's Afraid of Religion? Tensions between 'Mission' and 'Development' in the Norwegian Mission Society." In *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular*, edited by Gerard Clarke and Michael Jennings, 171–186. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008.
- Huntington, Samuel P. "The Clash of Civilizations?." *Foreign Affairs* 72, no. 3 (1993): 22–49.
- Hurd, Elizabeth Shakman. "The Paradox of Free Religion." *Berkley Forum* (blog), January 12, 2021. <https://berkeleycenter.georgetown.edu/responses/the-paradox-of-free-religion>.
- Jailobaeva, Kanykey, Karin Diaconu, Alastair Ager, and Carola Eyber. "Child Protection Practices and Attitudes of Faith Leaders Across Senegal, Uganda, and Guatemala." *The Review of Faith & International Affairs* 19, no. 1 (January 2, 2021): 95–110. <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1874131>.
- James, Rick. "Handle with Care: Engaging with Faith-Based Organizations in Development." *Development in Practice* 21, no. 1 (February 1, 2011): 109–17. <https://doi.org/10.1080/09614524.2011.530231>.
- Jeavons, Thomas H. "Religious and Faith-Based Organizations: Do We Know One When We See One?." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 33, no. 1 (March 1, 2004): 140–145. <https://doi.org/10.1177/0899764003257499>.
- Jennings, Michael. "'Do Not Turn Away a Poor Man': Faith-Based Organizations and Development." In *Handbook of Research on Development and Religion*, edited by Matthew Clarke, 359–375. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013. <https://doi.org/10.4337/9780857933577.00029>.

Johnston, Douglas, and Cynthia Sampson, eds. *Religion, The Missing Dimension of Statecraft*, 1st ed. New York: Oxford University Press, 1994.

Jones, Ben, and Marie Juul Petersen. "Instrumental, Narrow, Normative? Reviewing Recent Work on Religion and Development." *Third World Quarterly* 32, no. 7 (August 1, 2011): 1291–1306. <https://doi.org/10.1080/01436597.2011.596747>.

Khafagy, Riham Ahmed. "Faith-Based Organizations: Humanitarian Mission or Religious Missionary." *Journal of International Humanitarian Action* 5, no. 1 (October 9, 2020). <https://doi.org/10.1186/s41018-020-00080-6>.

Kaunda, Chammah J., Atola Longkumer, Kenneth R. Ross, Esther Mombo, eds. *Christianity and COVID-19: Pathways for Faith*. London: Routledge, 2022.

King, David P. *God's Internationalists: World Vision and the Age of Evangelical Humanitarianism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2019.

Kuah-Pearce, Khun Eng, and Jayeel Serrano Cornelio. "Introduction: Religious Philanthropy in Asia." *Asian Journal of Social Science* 43, no. 4 (2015): 349–355.

Lau, Arnold Lindros, and Jayeel Serrano Cornelio. "Tzu Chi and the Philanthropy of Filipino Volunteers." *Asian Journal of Social Science* 43, no. 4 (January 1, 2015): 376–399. <https://doi.org/10.1163/15685314-04304004>.

Leehang Lau, Lincoln, Warren Dodd, Han Lily Qu, Donald C. Cole. "Exploring Trust in Religious Leaders and Institutions as a Mechanism for Improving Retention in Child Malnutrition Interventions in the Philippines: A Retrospective Cohort Study." *BMJ Open* 10, no. 9 (September 1, 2020): <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036091>.

Le Roux, Elisabet, and Jill Olivier. "Cascading Theology: Experiences of the Implementation of a Training-of-the-Trainers Model for Faith-Based Gender-Based Violence Intervention." In *International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters*, edited by Kathryn Kraft and Olivia J Wilkinson, 74–88. London: Routledge, 2020.

Le Roux, Elisabet, and Laura Cadavid Valencia. "Partnering with Local Faith Communities: Learning from the Response to Internal Displacement and Sexual Violence in Colombia." In *International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters*, edited by Kathryn Kraft and Olivia J Wilkinson, 236–250. London: Routledge, 2020.

Le Roux, Elisabet, and Lizle Loots. "The Unhealthy Divide: How the Secular-Faith Binary Potentially Limits GBV Prevention and Response." *Development in Practice* 27, no. 5 (July 4, 2017): 733–44. <https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1327023>.

Leonie Harsch, Corrie van der Ven, and Olivia Wilkinson, "Faith-Sensitive MHPSS for Humanitarian Practitioners," *Forced Migration Review* 66 (March 2021), <https://www.fmreview.org/issue66/harsch-vandervan-wilkinson>.

Leurs, Robert. "Are Faith-Based Organizations Distinctive? Comparing Religious and Secular NGOs in Nigeria." *Development in Practice* 22, no. 5–6 (2012): 704–720. <https://doi.org/10.1080/09614524.2012.685868>.

Leurs, Robert, Peter Tumaini-Mungu, and Abu Mvungi. "Mapping The Development Activities of Faith-Based Organizations in Tanzania." Working Paper 58. Birmingham: University of Birmingham, 2011. <http://epapers.bham.ac.uk/1659/>.

Lunn, Jenny. "The Role of Religion, Spirituality and Faith in Development: A Critical Theory Approach." *Third World Quarterly* 30, no. 5 (2009): 937–951. <https://doi.org/10.1080/01436590902959180>.

Lyons, Pdraig, Maike Winters, Zangin Zeebari, Kirsten Schmidt-Hellerau, Paul Sengeh, Mohammad B. Jallo, Mohamed F. Jalloh, Helena Nordenstedt. "Engaging Religious Leaders to Promote Safe Burial Practices during the 2014–2016 Ebola Virus Disease Outbreak, Sierra Leone." *Bulletin of the World Health Organization* 99, no. 4 (April 1,

2021): 271–279. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33953444/>.

Lynch, Cecelia, and Tanya B. Schwarz. "Humanitarianism's Proselytism Problem." *International Studies Quarterly* 60, no. 4 (2016): 636–46. <https://doi.org/10.1093/isq/sqw024>.

Manji, Firoze, and Carl O'Coill. "The Missionary Position: NGOs and Development in Africa." *International Affairs* 78, no. 3 (July 1, 2002): 567–584. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.00267>.

Marshall, Katherine. "Roles of Religious Actors in the West African Ebola Response." *Development in Practice* 27, no. 5 (July 4, 2017): 622–33. <https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1327573>.

———. "Religion and International Development." In *Handbook on Religion and International Relations*, edited by Jeffrey Haynes, 197–214. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021). <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781839100239/9781839100239.00021.xml>.

———. *Global Institutions of Religion: Ancient Movers, Modern Shakers*. London: Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203581940>.

———. "Impressions & Indications of Religious Engagement in Development." *The Review of Faith & International Affairs* 19, no. sup1 (November 1, 2021): 12–30. <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1983358>.

———. "Towards Enriching Understandings and Assessments of Freedom of Religion or Belief: Politics, Debates, Methodologies, and Practices." CREID Working Paper 6, Coalition for Religious Equality and Inclusive Development. Brighton: Institute of Development Studies, 2021. <https://doi.org/10.19088/CREID.2021.001>.

Marshall, Katherine, and Lucy Keough. *Mind, Heart, and Soul in the Fight Against Poverty*. Washington, DC: World Bank, 2004. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14927>.

Marshall, Katherine, and Marisa Bronwyn Van Saanen. *Development and Faith: Where Mind, Heart, and Soul Work Together*. Washington, DC: World Bank Publications, 2007.

Marshall, Katherine, Sudipta Roy, Chris Seiple, and Hugo Slim. "Religious Engagement in Development: What Impact Does It Have?." *The Review of Faith & International Affairs* 19, no. sup1 (November 1, 2021): 42–62. <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1983347>.

———. "Implementing Strategic Religious Engagement in International Development." *The Review of Faith & International Affairs* 19, no. sup1 (November 1, 2021): 63–77. <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1983350>.

Marshall, Mandy. "Domestic Abuse and COVID-19: How Churches Can Respond," London: Anglican Consultative Council and the Anglican Alliance, 2020. <https://www.anglicancommunion.org/mission/gender-justice/domestic-abuse-and-covid-19.aspx>.

Mim, Nusrat Jahan. "Religion at the Margins: Resistance to Secular Humanitarianism at the Rohingya Refugee Camps in Bangladesh." *Religions* 11, no. 8 (August 2020). <https://doi.org/10.3390/rel11080423>.

Molteni, Francesco, Riccardo Ladini, Ferruccio Biolcati, Antonio M. Chiesi, Giulia Maria Dotti Sani, Simona Guglielmi, Marco Maraffi, Andrea Pedrazzani, Paolo Segatti, and Cristiano Vezzoni. "Searching for Comfort in Religion: Insecurity and Religious Behaviour during the COVID-19 Pandemic in Italy." *European Societies* 23, no. sup1 (February 19, 2021): S704–S720. <https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1836383>.

Moore, Diane. "Our Method: Religious Literacy Project." Religious Literacy Project. Cambridge: Harvard Divinity School, 2015. https://rlp.hds.harvard.edu/files/hds-rlp/files/rlp_method_2015.pdf.

Munyao, Martin. "Migration, Interfaith Engagement, and Mission among Somali Refugees in Kenya: Assessing the Cape Town Commitment from a Global South Perspective One Decade On." *Religions* 12, no. 2 (February 2021). <https://doi.org/10.3390/rel12020129>.

- Nakib, Shatha El., and Alastair Ager. "Local Faith Community and Related Civil Society Engagement in Humanitarian Response with Syrian Refugees in Irbid, Jordan: Report to the Henry Luce Foundation." New York: Columbia University, 2015. <http://jliflc.com/wp-content/uploads/2015/06/El-Nakib-Ager-Local-faith-communities-and-humanitarian-response-in-Irbid-.pdf>.
- Narayan, Deepa, Raj Patel, Kai Schafft, Anne Rademacher, Sarah Koch-Schulte. *Can Anyone Hear Us? Voices from 47 Countries*, Voices of the Poor 1. Washington, D.C: World Bank, 1999. <https://wellcomecollection.org/works/ktts4ekt>.
- Narayan, Deepa, Robert Chambers, Meera K. Shah, Patti Petesch. *Voices of the Poor: Crying Out for Change 2*. New York: Oxford University Press for the World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13848>.
- Narayan, Deepa, and Patti Petesch, eds. *From Many Lands, Voices of the Poor 3*. New York: Oxford University Press, Inc. for the World Bank, 2002. <http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-1124115102975/1555199-1124115210798/full.pdf>.
- Nasir, Sani-Gwarzo, Gambo Aliyu, Inuwa Ya'u, Muktar Gadanya, Muktar Mohammad, Mahmud Zubair, Samer S. El-Kamary. "From Intense Rejection to Advocacy: How Muslim Clerics Were Engaged in a Polio Eradication Initiative in Northern Nigeria." *PLOS Medicine* 11, no. 8 (2014). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001687>.
- Nell, Elsabé, and Ignatius Swart. "Religion and Development: The Rise of a Bibliography." *HTS: Theological Studies* 72, no. 4 (January 1, 2016): 1–27. <https://doi.org/10.4102/hts.v72i4.3862>.
- Nida Kirmani and Sarah Zahidi. "The Role of Religious Values and Beliefs in Charitable and Development Organizations in Karachi and Sindh, Pakistan," Working Paper. Birmingham: University of Birmingham, 2010). https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08abb40f0b64974000736/summary_paper_50.pdf.
- Nissen, Ricko Damberg, Erik Falkø, Dorte Toudal Viftrup, Elisabeth Assing Hvidt, Jens Søndergaard, Arndt Büssing, Johan Albert Wallin, and Niel Christian Hvidt. "The Catalogue of Spiritual Care Instruments: A Scoping Review." *Religions* 11, no. 5 (May 2020): 252. <https://doi.org/10.3390/rel11050252>.
- Nutley, Sandra Margaret, Alison Elizabeth Powell, and Huw Talfryn Oakley Davies. "What Counts as Good Evidence." Report. London: Alliance for Useful Evidence, February 2013. <https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/3518>.
- Occhipinti, Laurie A. "Faith-Based Organizations in Development." In *The Routledge Handbook of Religions and Global Development*, edited by Emma Tomalin, 331–345. London: Routledge, 2015.
- Öhlmann, Philipp, Wilhelm Gräb, and Marie-Luise Frost. *African Initiated Christianity and the Decolonisation of Development: Sustainable Development in Pentecostal and Independent Churches*. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780367823825>.
- Ojewunmi, Emmanuel Adelekan, and Akeem Amodu. "Sustainable Development Goals and the Baptist Convention in Nigeria: A Critical Overview." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 5, no. 8 (August 28, 2021). <https://www.rsisinternational.org/virtual-library/papers/sustainable-development-goals-and-the-baptist-convention-in-nigeria-a-critical-overview/>.
- Olivier, Jill. "Hoist by Our Own Petard: Backing Slowly out of Religion and Development Advocacy." *HTS Theological Studies* 72, no. 4 (2016): 1–11. <https://doi.org/10.4102/hts.v72i4.3564>.
- Olivier, Jill, and Quentin Wodon. "Playing Broken Telephone: Assessing Faith-Inspired Health Care Provision in Africa." *Development in Practice* 22, no. 5–6 (August 1, 2012): 819–834. <https://doi.org/10.1080/09614524.2012.685870>.
- Olivier, Jill, Clarence Tsimpo, Regina Gemignani, Mari Shoyo, Harold Coulombe, Frank Dimmock, Minh Cong Mnguyen, Harrison Hines, Edward J. Mills, Josephe L. Dieleman, Annie Haakenstad, and Quentin Wodon. "Understanding the Roles of Faith-Based Health-Care Providers in Africa: Review of the Evidence with a Focus on Magnitude, Reach, Cost, and Satisfaction." *The Lancet* 386, no. 10005 (October 31, 2015): 1765–1775. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60251-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60251-3).

Olivier, Jill, and Sally Smith. "Innovative Faith-Community Responses to HIV and AIDS: Summative Lessons from Over Two Decades of Work." *The Review of Faith & International Affairs* 14, no. 3 (July 2, 2016): 5–21. <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215839>.

Oyo-Ita, Angela, Xavier Bosch-Capblanch, Amanda Ross, Afiong Oku, Ekpereonne Esu, Soter Ameh, Olabisi Oduwole, Dachi Arikpo, Martin Meremikwu. "Effects of Engaging Communities in Decision-Making and Action through Traditional and Religious Leaders on Vaccination Coverage in Cross River State, Nigeria: A Cluster-Randomised Control Trial." *PLOS ONE* 16, no. 4 (April 16, 2021). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248236>.

Ozcan, Ozgul, Mark Hoelterhoff, and Eleanor Wylie. "Faith and Spirituality as Psychological Coping Mechanism among Female Aid Workers: A Qualitative Study." *Journal of International Humanitarian Action* 6, no. 1 (June 21, 2021). <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00100-z>.

Palmer, Martin, and Victoria Finlay. "Faith in Conservation: New Approaches to Religions and the Environment." Washington, DC: World Bank, August 2003. <https://doi.org/10.1596/0-8213-5559-7>.

Paras, Andrea. "CIDA's Secular Fiction and Canadian Faith-Based Organizations." *Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne d'études Du Développement* 33, no. 2 (2012): 231–249. <https://doi.org/10.1080/02255189.2012.689253>.

Patel, Eboo. *Interfaith Leadership: A Primer*. Boston: Beacon Press, 2016.

Petersen, Marie Juul, and Katherine Marshall. "The International Promotion of Freedom of Religion or Belief: Sketching the Contours of a Common Framework." Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, April 5, 2019. <https://www.humanrights.dk/publications/international-promotion-freedom-religion-belief>.

Pearson, Ruth, and Emma Tomalin. "Intelligent Design?: A Gender-Sensitive Interrogation of Religion and Development." in *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular*, edited by Gerard Clarke and Michael Jennings, 46–71. (London: Palgrave Macmillan, 2008. https://doi.org/10.1057/9780230371262_3.

Pew Research Center. "Globally, Social Hostilities Related to Religion Decline in 2019, While Government Restrictions Remain at Highest Levels." Washington, DC: Pew Research Center, September 30, 2021. <https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/30/globally-social-hostilities-related-to-religion-decline-in-2019-while-government-restrictions-remain-at-highest-levels/>.

Rafiq, Mohamed Yunus, Hannah Wheatley, Rashin Salti, Aloisia Shemdoe, Jitihada Baraka, Hildegalda Mushi. "'I Let Others Speak about Condoms:' Muslim Religious Leaders' Selective Engagement with an NGO-Led Family Planning Project in Rural Tanzania." *Social Science & Medicine* 293 (January 1, 2022). <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114650>.

Rahayu, Ninik Sri. "The Intersection of Islamic Microfinance and Women's Empowerment: A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia." *International Journal of Financial Studies* 8, no. 2 (2020): 1–13.

Rutledge, Kathleen, Sandra Imam Pertek, Mohammad Abo-Hilal, and Atallah Fitzgibbon. "Faith and MHPSS among Displaced Muslim Women." *Forced Migration Review* 66 (March 2021). <https://www.fmreview.org/issue66/rutledge-pertek-abohilal-fitzgibbon>.

Saud, Muhammad, Asai Ashfaq, Ansar Abbas, Septi Ariadi, and Qaisar Khalid Mahmood. "Social Support through Religion and Psychological Well-Being: COVID-19 and Coping Strategies in Indonesia." *Journal of Religion and Health* 60, no. 5 (October 1, 2021): 3309–3325. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01327-1>.

Scheer, Catherine, Philip Fountain, and R. Michael Feener. *The Mission of Development: Religion and Techno-Politics in Asia* (BRILL, 2018). <https://brill.com/view/title/35163>.

Sibanda, Fortune, Tenson Muyambo, Ezra Chitando, eds. *Religion and the COVID-19 Pandemic in Southern Africa*. London: Routledge, 2022.

Selinger, Leah. "The Forgotten Factor: The Uneasy Relationship between Religion and Development." *Social Compass* 51, no. 4 (December 1, 2004): 523–543. <https://doi.org/10.1177/0037768604047872>.

Sider, Ronald J., and Heidi Rolland Unruh. "Typology of Religious Characteristics of Social Service and Educational Organizations and Programs." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 33, no. 1 (March 1, 2004): 109–134. <https://doi.org/10.1177/0899764003257494>.

Smith, Jonathan D. "Positioning Missionaries in Development Studies, Policy, and Practice." *World Development* 90 (February 1, 2017): 63–76. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.08.016>.

Ter Haar, Gerrie, and Stephen Ellis. "The Role of Religion in Development: Towards a New Relationship between the European Union and Africa." *The European Journal of Development Research* 18, no. 3 (September 1, 2006): 351–367. <https://doi.org/10.1080/09578810600893403>.

Tezel McCarthy, Aslihan. "Non-State Actors and Education as a Humanitarian Response: Role of Faith-Based Organizations in Education for Syrian Refugees in Turkey." *Journal of International Humanitarian Action* 2, no. 1 (November 13, 2017). <https://doi.org/10.1186/s41018-017-0028-x>.

Thaut, Laura C. "The Role of Faith in Christian Faith-Based Humanitarian Agencies: Constructing the Taxonomy." *Voluntas* 20, no.4 (2009): 319–350.

Tomalin, Emma. "Thinking about Faith-Based Organizations in Development: Where Have We Got to and What Next?." *Development in Practice* 22, no. 5–6 (2012): 689–703. <https://doi.org/10.1080/09614524.2012.686600>.

———. *Religions and Development* 1st ed. London: Routledge, 2013.

———. "Religions, Poverty Reduction and Global Development Institutions." *Palgrave Communications* 4, no. 132 (November 6, 2018). <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0167-8>.

———, ed. *The Routledge Handbook of Religions and Global Development*. London: Routledge, 2015. <https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Religions-and-Global-Development/Tomalin/p/book/9780415836364>.

Tomalin, Emma, and Jörg Hausteijn. "Religion, Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals." *Social Policy and Society* 20, no. 2 (2021), 296–309.

Tomalin, Emma, Jörg Hausteijn, and Shabaana Kidy. "Religion and the Sustainable Development Goals." *The Review of Faith & International Affairs* 17, no. 2 (April 3, 2019): 102–118. <https://doi.org/10.1080/15570274.2019.1608664>.

Trotta, Susanna, and Olivia Wilkinson. "Partnering with Local Faith Actors to Support Peaceful and Inclusive Societies." Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities; Berlin: International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD), 2019). <https://jiliflc.com/resources/peace-sdg-16-pard/>.

———. "Local Faith Communities and Responses to Displacement." In *The Handbook of Displacement*, edited by Peter Adey, Janet C. Bowstead, Katherine Brickell, Vandana Desai, Mike Dolton, Alasdair Pinkerton, and Ayesha Siddiqi, 771–784. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47178-1_53.

Tyndale, Wendy R. *Visions of Development: Faith-Based Initiatives*. Burlington: Ashgate Publishing, Ltd., 2006.

United Nations. *One Humanity: Shared Responsibility*. Report of the UN Secretary-General for the World Humanitarian Summit, 2016. UN Doc. A/70/709. <https://www.alnap.org/help-library/one-humanity-shared-responsibility-report-of-the-un-secretary-general-for-the-world>.

United Nations High Commissioner for Refugees. "The Global Compact on Refugees." New York: United Nations, 2018. <https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html>.

van Meerkerk, Merel, and Brenda Bartelink. "Religious Actors in Development: Time to Fix Our Blind Spot." *The*

Broker - Connecting worlds of knowledge, January 28, 2015. <https://www.thebrokeronline.eu/religious-actors-in-development-time-to-fix-our-blind-spot/>.

ver Beek, Kurt Alan. "Spirituality: A Development Taboo." *Development in Practice* 10, no. 1 (February 1, 2000): 31–43 <https://doi.org/10.1080/09614520052484>.

Wiles, Jonathan, and Nathan Mallonee. "Mobilisation towards What? Moving beyond an Instrumental View of Local Faith Actors in WASH Programmes." In *International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters*, edited by Kathryn Kraft and Olivia J Wilkinson, 17-30. London: Routledge, 2020.

Wilkinson, Olivia. *Secular and Religious Dynamics in Humanitarian Response*. New York: Routledge, 2019. <https://www.routledge.com/Secular-and-Religious-Dynamics-in-Humanitarian-Response-1st-Edition/Wilkinson/p/book/9780367188337>.

———. "'As Local as Possible, as International as Necessary': Investigating the Place of Religious and Faith-Based Actors in the Localization of the International Humanitarian System," in *Routledge International Handbook of Religion in Global Society*, ed. Jayeel et al. (London: Routledge, 2020).

Wilkinson, Olivia, Emma Tomalin, Kuyang Logo, Wani Laki Anthony, and Florine De Wolf. "Bridge Builders: Strengthening the Role of Local Faith Actors in Humanitarian Response in South Sudan." Islamic Relief; Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, RedR UK, Tearfund, Tearfund Belgium, University of Leeds, 2020. <https://jliflc.com/resources/bridge-builders-south-sudan/>.

Wilkinson, Olivia, Florine de Wolf, and Moses Alier. "The Triple Nexus and Local Faith Actors in South Sudan: Findings from Primary Research." Copenhagen: DanChurchAid; Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2019). <https://jliflc.com/resources/triple-nexus-lfas-south-sudan-primary-research-dca/>.

Wilkinson, Julia, and Joey Ager. "Scoping Study on Local Faith Communities in Urban Displacement: Evidence on Localisation and Urbanisation." Washington, D.C.: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2017.

Wilkinson, Olivia, Kuyang Harriet Logo, Emma Tomalin, Wani Laki Anthony, Florine De Wolf, and Asha Kurien. "Faith in Localisation? The Experiences of Local Faith Actors Engaging with the International Humanitarian System in South Sudan." *Journal of International Humanitarian Action* 7, no. 1 (January 11, 2022): 1-15. <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00113-8>.

World Council of Churches (WCC). "COVID-19 Responses." Le Grand-Saconnex: WCC, 2021. <https://www.oikoumene.org/resources/covid-19-resources>.

Wurtz, Heather, and Olivia Wilkinson. "Local Faith Actors and the Global Compact on Refugees." *Migration and Society* 3, no. 1 (June 1, 2020): 145–161. <https://doi.org/10.3167/arms.2020.030112>.

Yoder, Carolyn. *The Little Book of Trauma Healing: Revised & Updated*, 2nd ed. (New York: Good Books, 2020), <https://www.simonandschuster.com/books/The-Little-Book-of-Trauma-Healing-Revised-Updated/Carolyn-Yoder/Justice-and-Peacebuilding/9781680996036> and <https://ministry.americanbible.org/trauma-healing>.

Chapitre 2 : Santé

African Religious Health Assets Programme. "Appreciating Assets: The Contribution of Religion to Universal Access in Africa." Report for the World Health Organization. Cape Town: ARHAP, 2006. <http://www.irhap.uct.ac.za/irhap/research/pastprojects/assets>.

Benn, Christoph, John Blevins, and Sandra Thurman. "Reflections on HIV-Related Experiences of Two Global Funding Mechanisms Supporting Religious Health Providers." *The Review of Faith and International Affairs* 14, no. 3 (2016): 110-117. <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215815>.

Blevins, John. "Tough Negotiations: Religion and Sex in Culture and in Human Lives." In *When Religion and Health Align: Mobilising Religious Health Assets for Transformation*, edited by James R. Cochrane, Barabara Schmid, and Teresa Cutts. 118-134. Pietermaritzburg: Cluster Publications, 2011. http://www.irhap.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/244/Book_Ch_When_RH_Align_Ch9.pdf.

———. "Are Faith-Based Organizations Assets or Hindrances for Adolescents Living with HIV? They are Both." *Brown Journal of World Affairs* 22, no. 2 (2016): 25-38.

———. *To Save the Empire of the World: Christianity's Role in United States Global Health and Development Policy*. New York: Routledge, 2019.

Blevins, John, and Sally Smith. "A Common Vision: Faith-Based Partnerships to Sustain Progress Against HIV." Report. Atlanta: Interfaith Health Program and Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), 2019. https://ihpemory.org/wp-content/uploads/2019/09/A-Common-Vision-Report_FINAL_2019.pdf.

Blevins, John, Mohamed Jalloh, and David Robinson. "Faith and Global Health Practice in Ebola and HIV Emergencies." *American Journal of Public Health* 109, no. 3 (2019): 379-384. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304870>.

Boyd, Lydia. "The Problem with Freedom: Homosexuality and Human Rights in Uganda." *Anthropological Quarterly* 83, no. 3 (2013): 697-724. doi:10.1353/anq.2013.0034.

Brewer, Gayle, Sarita Robinson, Altaf Sumra, Erini Tatsi, and Nadeem Gire. "The Influence of Religious Coping and Religious Social Support on Health Behaviour, Health Status, and Health Attitudes in a British Christian Sample." *Journal of Religion and Health* 54 (2014): 2225-2234. <https://doi.org/10.1007/s10943-014-9966-4>.

Centre for Muslim-Christian Studies. "Thinking After Newbigin: Faith Responses to Relativism and Pluralism in a Secular World." Oxford: Centre for Muslim-Christian Studies, 2017. <https://www.cmcsoxford.org.uk/resources/research-briefings>.

Dimmock, Frank, Jill Olivier, and Quentin Wodon. "Network Development for Non-state Health Providers: African Christian Health Associations." *Development in Practice* 17, no. 5 (2017): 580-598. <https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1330402>.

Duff, Jean, and Warren W. Buckingham. "Strengthening of Partnerships Between the Public Sector and Faith-based Groups." *The Lancet* 396, no. 1005 (2015): 1786-1794. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60250-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60250-1).

Evertz, Scott. "How Ideology Trumped Science: Why PEPFAR Has Failed To Meet Its Potential." Report. Washington, DC: Center for American Progress, 2010. <https://www.americanprogress.org/article/how-ideology-trumped-science/>.

Farmer, Paul. "Health, Healing, and Social Justice: Insights from Liberation Theology." In *In the Company of the Poor: Conversations with Dr. Paul Farmer and Fr. Gustavo Gutierrez*, edited by Michael Griffin, and Jennie Weiss Block, 35-70. Maryknoll: Orbis Books, 2013.

- Germond, Paul, and Jim Cochrane. "Healthworld: Conceptualizing Landscapes of Health and Healing." *Sociology* 44, no. 2 (2010): 307-324. <https://doi.org/10.1177/0038038509357202>.
- Good, Charles M. "Pioneer Medical Missions in Africa." *Social Science and Medicine* 32, no. 1 (1991): 1-10. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(91\)90120-2](https://doi.org/10.1016/0277-9536(91)90120-2).
- Haakenstad, Annie, Elizabeth Johnson, Casey Graves, Jill Olivier, Jean Duff, and Joseph L. Dieleman. "Estimating the Development Assistance for Health Provided to Faith-Based Organizations, 1990-2013." *PLOS One* 10, no. 6 (2015): e0128389. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128389>.
- Hutchison, William R. *Errand to the World: American Protestant Thought and Foreign Missions*. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- Idler, Ellen L., ed. *Religion as a Social Determinant of Public Health*. New York: Oxford University Press, 2014.
- Idler, Ellen, and Allen Kellehar. "Religion in Public Health-Care Institutions: US and UK Perspectives." *Journal for the Scientific Study of Religion* 56, no. 2 (2017): 234-240. <https://doi.org/10.1111/jssr.12349>.
- Idler, Ellen, John A. Bernau, and Dimitrios Zaras. "Narratives and Counter-narratives in Religious Responses to COVID-19: A Computational Text Analysis." *PLOS One* 17, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262905>.
- LaTour, Bruno. "'Thou Shalt Not Freeze Frame', or How Not to Misunderstand the Science and Religion Debate." In *Science, Religion, and the Human Experience*, edited by James D. Proctor, 27-48. New York: Oxford, 2006.
- Marshall, Katherine, and Sally Smith. "Ebola and Religion: Learning from Experience." *The Lancet* 386, no. 1005 (2015): e24-5. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)61082-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61082-0).
- Massad, Joseph. "Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab World." *Public Culture* 14, no. 2 (2002): 361-385. <https://doi.org/10.1215/08992363-14-2-361>.
- Milligan, Megan A., Danielle L. Hoyt, Alexandra K. Gold, Michele Hiserodt, and Michael W. Otto. "COVID-19 Vaccine Acceptance: Influential Roles of Political Party and Religiosity." *Psychology, Health, and Medicine*, 2021. <https://doi.org/10.1080/13548506.2021.1969026>.
- Newbigin, Lesslie. *The Gospel in a Pluralist Society*. Grand Rapids: Eerdmans, 1989.
- Olivier, Jill, and Quentin Wodon. "Health, Cost, and Reach to the Poor of Faith-Inspired Health Care Providers in Sub-Saharan Africa." Washington, DC: The World Bank, 2012. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13573>.
- Olivier, Jill. "Religion at the Intersection of Development and Public Health in Development Contexts." In *Routledge Handbook of Religions and Global Development*, edited by Emma Tomalin, 346-358. New York: Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9780203694442>.
- Olivier, Jill, Clarence Tsimpo, Regina Gemignani, Mari Shoji, Harold Coulombe, Frank Dimmock,
- Minh Cong Nguyen, Harrison Hines, Edward J. Mills, Joseph L. Dieleman, Annie Haakenstad, and Quentin Wodon. 2015. "Understanding the Roles of Faith-Based Health-Care Providers in Africa: Review of the Evidence with a Focus on Magnitude, Reach, Cost, and Satisfaction." *The Lancet* 386, no. 10005 (2015): 1765-1775. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60251-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60251-3).
- Østergaard, Lise Rosenda. "Trust matters: A Narrative Literature Review of the Role of Trust in Health Care Systems in Sub-Saharan Africa." *Global Public Health* 10, no. 9 (2015): 1046-1059. <https://doi.org/10.1080/17441692.2015.1019538>.
- Savage-Smith, Emilie. "Islamic Culture and the Medical Arts." Oxford: Oxford University, 1994.

The Lancet series on "Faith-Based Health Care." *The Lancet* 396, no. 1005 (2015): 1765-1794. <https://www.thelancet.com/series/faith-based-health-care>.

Tomkins, Andrew, Jean Duff, Atallah Fitzgibbon, Azza Karam, Edward J Mills, Keith Munnings, Sally Smith, Shreelate Rao Seshradi, Avraham Steinberg, Robert Vitillo, and Philemon Yugi. "Controversies in Faith and Health Care." *The Lancet* 396, no. 1005 (2015): 1776-1785. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60252-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60252-5).

Twenty-Fourth Annual Report of the American Tract Society. Boston: Perkins & Marvin, 1838.

Zigon, Jarrett. "Morality and HIV/AIDS: A Comparison of Russian Orthodox and Secular NGO Approaches." *Religion, State and Society* 37, no. 3 (2009): 311-325. <https://doi.org/10.1080/09637490903056591>.

Chapitre 3 : Environnement

Adrianos, Louk A., and Tom Sverre Tomren, eds. *Contemporary Ecotheology, Climate Justice and Environmental Stewardship in World Religions*, Ecothee Volume 6th-Orthodox of Creta Publication. Steinkjer: Embla Akdemisk, 2021.

Alley, Kelly D. "River Goddesses, Personhood and Rights of Nature: Implications for Spiritual Ecology." *Religions* 10, no. 9 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.3390/rel10090502>.

Allison, Elizabeth. "The Reincarnation of Waste: A Case Study of Spiritual Ecology Activism for Household Solid Waste Management: The Samdrup Jongkhar Initiative of Rural Bhutan." *Religions* 10, no. 9 (2019): 1–19. <https://doi.org/10.3390/rel10090514>.

Amanze, James N. "From 'Dominion' to 'In Communion': Ecotheology from an African Perspective." *Anglican EcoCare Journal of Ecotheology* 2 (Spring 2016): 11–21.

Andrianos, Louk, Michael Biehl, Ruth Gütter, Jochen Motte, Andar Parlindungan, Thomas Sandner, Juliane Stork, and Dietrich Werner, eds. *Kairos for Creation: Confessing Hope for the Earth: The "Wuppertal Call" – Contributions and Recommendations from an International Conference on Eco-Theology and Ethics of Sustainability*. Solingen: Foedus Verlag, 2019.

Anim, Emmanuel. "Environmental Sustainability and Eco-Justice: Reflections from an African Pentecostal." In *Kairos for Creation: Confessing Hope for the Earth: The 'Wuppertal Call' – Contributions and Recommendations from an International Conference on Eco-Theology and Ethics of Sustainability*, edited by Louk Andrianos et al., 107–120. Solingen: Foedus Verlag, 2019.

Avis, William. "Role of Faith and Belief in Environmental Engagement and Action in MENA Region." K4D Helpdesk Report no. 1005. Birmingham: Institute of Development Studies, 2021. DOI: 10.19088/K4D.2021.086.

Bergmann, Sigurd. "Developments in Religion and Ecology." In *Routledge Handbook of Religion and Ecology*, edited by Willis J. Jenkins, Mary E. Tucker, and John Grim, 14–21. London: Routledge, 2017.

Beukes, Jacques, Juliane Stork, and Ignatius Swart, eds. "Youth, Faith, Climate Change and Environmental Consciousness: A Case for Sustainable Development." *HTS Teologiese Studies/ Theological Studies* 77, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.4102/hts.v77i2.7085>.

Bhumi Global. "The Hindu Movement for Mother Earth." Accessed February 23, 2022, <https://www.bhumiglobal.org/>.

Carr, Wylie Allen, Michael Patterson, Laurie Yung, and Daniel Spencer. "The Faithful Skeptics: Evangelical Religious Beliefs and Perceptions of Climate Change." *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 6, no. 3 (2012): 276–299. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v6i3.276>.

Chaplin, Jonathan. "The Global Greening of Religion." *Palgrave Communications* 2, no. 1 (2016): 1–5. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2016.47>.

Chapple, Christopher K., and Mary E. Tucker, eds. *Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water*. Cambridge: Harvard University Center for the Study of World Religions, 2000.

Chapple, Christopher K. "Introduction." In *Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water*, edited by Christopher K. Chapple and Mary E. Tucker, xxxiii–xlix. Cambridge: Harvard University Center for the Study of World Religions, 2000.

Chilongozi, Mwawi N. "The Role of Religion in Sustainable Development: Theological Reflections on Sustainable Development Goals and Mother Earth." In *Mother Earth, Mother Africa & African Indigenous Religion*, edited by Nobuntu P. Matholeni, Georgina K. Boateng, and Molly Manyonganise, 163–177. Stellenbosch: African Sun Media.

- Christie, Ian, Richard M. Gunton, and Adam P. Hejnowicz. "Sustainability and the Common Good: Catholic Social Teaching and 'Integral Ecology' as Contributions to a Framework of Social Values for Sustainability Transitions." *Sustainability Science* 14, no. 5 (2019): 1343–1354. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00691-y>.
- Conradie, Ernst M. "The Four Tasks of Christian Ecotheology: Revisiting the Current Debate." *Scriptura* 119, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.7833/119-1-1566>.
- Conradie, Ernst M., and Hilda P. Koster, eds. *Handbook of Christian Theology and Climate Change*. London: Bloomsbury/T&T Clark, 2019.
- Daneel, Marthinus L. "African Initiated Churches as Vehicles of Earth-Care in Africa." In *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, edited by Roger S. Gottlieb, 535–567. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Deneulin, Séverine. "Religion and Development: Integral Ecology and the Catholic Church Amazon Synod." *Third World Quarterly* 42, no. 10 (2021): 2282–2299. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1948324>.
- Deneulin, Séverine. *Human Development and the Catholic Tradition: Towards Integral Ecology*. London: Routledge, 2021.
- Dwivedi, O. P. "Hindu Religion and Environmental Well-Being." In *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, edited by Roger S. Gottlieb, 160–183. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Foltz, Richard C. "Islam." In *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, edited by Roger S. Gottlieb, 207–219. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Francis, Pope. *Encyclical Letter Laudato Si' of the Holy Father Francis on Care for Our Common Home*. Rome: Dicastero per la Comunicazione, Libreria Editrice Vaticana, 2015.
- Freston, Paul. "Religion and the Sustainable Development Goals." In *Achieving the Sustainable Development Goals: Global Governance Challenges*, edited by Simon Dalby, Susan Horten, Rianne Mahon, and Diana Thomaz, 152–169. London: Routledge, 2019.
- Gallant, Moegamad R. "Sustainable Development: A Challenge to Muslim Countries." PhD Diss. University of KwaZulu-Natal, 2009. <https://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/handle/10413/399>.
- Gas-Aixendri, Montserrat, and Silvia Albareda-Tiana. "The Role of Religion in Global Sustainability: A Study on Catalonia's Contribution to Sustainable Development Goals." In *Sustainability and the Humanities*, edited by Walter L. Filho and Andriana C. McCrea, 1–18. Cham: Springer, 2019.
- Gottlieb, Roger S. "Introduction: Religion and Ecology – What Is the Connection and Why Does It Matter?" In *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, edited by Roger S. Gottlieb, 3–19. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Haberman, David L. "Hinduism." In *Routledge Handbook of Religion and Ecology*, edited by Willis Jenkins, Mary E. Tucker, and John Grim, 35–42. London: Routledge, 2017.
- Hallman, David, ed. *Ecotheology: Voices from South and North*. Geneva: World Council of Churches Publications, 1995.
- Haluza-DeLay, Randolph. "Religion and Climate Change: Varieties in Viewpoints and Practices." *WIREs Climate Change* 5, no. 2 (2014): 261–279. <https://doi.org/10.1002/wcc.268>.
- Hancock, Rosemary. *Islamic Environmentalism: Activism in the United States and Great Britain*. Oxon: Routledge, 2018.
- Hart, John, ed. *The Wiley Blackwell Companion to Religion and Ecology*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017.

International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD). "WECARE: Water, Environment and Climate Action." Accessed March 26, 2022. <https://www.partner-religion-development.org/work-streams/water-environment-and-climate-action-work-stream-wecare>.

Ives, Christopher. "Buddhism." In *Routledge Handbook of Religion and Ecology*, edited by Willis Jenkins, Mary E. Tucker, and John Grim, 43–51. London: Routledge, 2017.

Jenkins, Willis J., Mary E. Tucker, and John Grim, eds. *Routledge Handbook of Religion and Ecology*. London: Routledge, 2017.

Jenkins, Willis, Evan Berry, and Luke B. Kreider. "Religion and Climate Change." *Annual Review of Environment and Resources* 43 (2018): 85–108. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102017-025855>.

Johnston, Douglas, and Cynthia Sampson, eds. *Religion, The Missing Dimension of Statecraft*, 1st ed. New York: Oxford University Press, 1994.

Kaza, Stephanie. "The Greening of Buddhism: Promise and Perils." In *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, edited by Roger S. Gottlieb, 184–206. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Knoetze, Johannes J. "African Youth, African Faith(s), African Environment and Sustainable Development: A Missional Diaconal Calling." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 2 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i2.6607>.

Koehrsen, Jens. "Religious Agency in Sustainability Transitions: Between Experimentation, Upscaling, and Regime Support." *Environmental Innovation and Societal Transitions* 27 (2018): 4–15. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.09.003>.

Koehrsen, Jens. "Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities." *WIREs Climate Change* 12, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1002/wcc.702>.

Koehrsen, Jens, Julia Blanc, and Fabian Huber. "How 'Green' Can Religions Be? Tensions about Religious Environmentalism." *Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik*, October 1, 2021. <https://doi.org/10.1007/s41682-021-00070-4>.

Koehrsen, Jens, Julia Blanc, and Fabian Huber, eds. 2021. *Global Religious Environmental Activism: Emerging Conflicts and Tensions in Earth Stewardship*. London: Routledge, forthcoming 2021/2022.

Kowanda-Yassin, Ursula. *Öko-Dschihad: Der grüne Islam – Beginn einer globalen Umweltbewegung*. Salzburg, Wien: Residenz Verlag, 2018.

Laudato Si' Research Institute. "What We Do." Oxford: University of Oxford. Accessed March 6, 2022, <https://lsri.campion.ox.ac.uk/>.

Marshall, Katherine. "Impressions & Indications of Religious Engagement in Development." *The Review of Faith & International Affairs* 19, sup1: 12–30. <https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1983358>.

Martins, Alexandre A. "Laudato Si': Integral Ecology and Preferential Option for the Poor." *Journal of Religious Ethics* 46, no.3 (2018): 410–424. <https://doi.org/10.1111/jore.12224>.

Mickey, Sam. "Spiritual Ecology: On the Way to Ecological Existentialism." *Religions* 11, no. 11 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.3390/rel11110580>.

Narayanan, Yamini. "Where Are the Animals in Sustainable Development? Religion and the Case for Ethical Stewardship in Animal Husbandry." *Sustainable Development* 24, no. 3 (2016): 172–180. <https://doi.org/10.1002/sd.1619>.

Nitschke, Ulrich, and Bennet Gabriel. "The International Partnership on Religion and Sustainable Development/ PaRD: A Global and Inclusive Partnership to Harness the Positive Impact on Religion in Development and Humanitarian Assistance." *The Ecumenical Review* 68, no. 4 (2016): 378–386. <https://doi.org/10.1111/erev.12242>.

Orellano, Anabel, Carmen Valor, and Emilio Chuvieco. "The Influence of Religion on Sustainable Consumption: A Systematic Review and Future Research Agenda." *Sustainability* 12, no. 19 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.3390/su12197901>.

Öhlmann, Philipp, Olufunke Afeboye, Kwabena Asamoah-Gyadu, Barbara Bompani, Nadine Bowers-Du Toit, Jennifer P. Eggert, Marie-Luise Frost, Wilhelm Gräb, Juliane Stork, Ignatius Swart, Tanya van Wyk, and Olivia Wilkinson. "Inaugural Editorial: A New Journal for a New Space: Introducing Religion & Development." *Religion & Development* 1, no. 1 (Launch Issue 2021): 3–24.

Olúpònà, Jacob K. "Religion and Ecology in African Culture and Society." In *The Oxford Handbook of Religion and Ecology*, edited by Roger S. Gottlieb, 259–282. Oxford: Oxford University Press, 2006.

One Earth Sangha. "The Time to Acts Is Now: A Buddhist Declaration on Climate Change." Declaration, September 20, 2015. Accessed March 4, 2017. <https://oneearthsangha.org/articles/buddhist-declaration-on-climate-change/>.

Oxford Centre for Hindu Studies/Bhumi Project. "Bhumi Devi Ki Jai! A Hindu Declaration on Climate Change." Declaration. Accessed February 23, 2022. <https://www.bhumiglobal.org/>.

Paton, David, ed. "Breaking Barriers, Nairobi 1975: The Official Report of the Fifth Assembly of the World Council of Churches, Nairobi." November 23 – December 10, 1975. Geneva: World Council of Churches, 1976.

Pavić, Željko, and Antun Šundalić. "Environmentalism and Development in Catholic Social Teaching: A Case of the Encyclical *Laudato Si'*." *Ekonomski Vjesnik/Econviews* 29, no. 2 (2016): 323–334.

Payne, Richard. "Buddhism and the Environment." *Oxford Bibliographies Online*, September 13, 2010. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195393521-0067>.

Plum Village. "Buddhist Climate Change Statement to World Leaders 2015." Statement, October 31, 2015. Accessed March 4, 2022. <https://plumvillage.org/articles/buddhist-climate-change-statement-to-world-leaders-2015/>.

Preston, Jesse L., and Adam Baimel. "Towards a Psychology of Religion and the Environment." *Current Opinion in Psychology* 40 (August 2021): 145–149. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.09.013>.

"Religious Leaders' Perspectives on Corona Survey." Research Programme on Religious Communities and Sustainable Development, Unpublished data. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2021.

Rimmer, Chad R., and Mary J. Philip. "Sustainability and Religion." *Consensus* 41, no. 1 (2020): 1–5.

Ritchie, Robekkah. "Environmentalism and the Forest in Thai Buddhism." In *Religious Communities and Ecological Sustainability in Southern Africa and Beyond*, edited by Philipp Öhlmann and Juliane Stork (unpublished manuscript, 2022).

Ronan, Marisa. "Religion and the Environment: Twenty-First Century American Evangelism and the Anthropocene." *Humanities* 6, no. 4 (2017): 1–15. <https://doi.org/10.3390/h6040092>.

Sachs, Wolfgang. "The Sustainable Development Goals and *Laudato Si'*: Varieties of Post-Development?" *Third World Quarterly* 38, no. 12 (2017): 2573–2587. <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1350822>.

Singh, Khushwant, and Judith Steinau-Clark, eds. *Voices from Religions on Sustainable Development*. Bonn: German Federal Ministry for Economic Development and Cooperation, 2016.

Skirbekk, Vegard, Alex de Sherbinin, Susana B. Adamo, Jose Navarro, and Tricia Chai-Onn. "Religious Affiliation and Environmental Challenges in the 21st Century." *Journal of Religion and Demography* 7, no. 2 (2020): 238–271. [10.1163/2589742X-12347110](https://doi.org/10.1163/2589742X-12347110).

- Sonntag, Ekkardt, Marie-Luise Frost, and Philipp Öhlmann. "Religious Leaders' Perspectives on Corona – Preliminary Findings." Policy Brief. Research Programme on Religious Communities and Sustainable Development. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2020.
- Sponsel, Leslie E. "Spiritual Ecology, Sacred Places, and Biodiversity Conservation." In *Routledge Handbook of Environmental Anthropology*, edited by Helen Kopnina and Eleanor Shoreman-Quimet, 132–149. London: Routledge, 2017.
- Sponsel, Leslie. "Introduction to Religious Environmental Activism in Asia: Case Studies in Spiritual Ecology." *Religions* 11, no. 2 (2020): 1–6. <https://doi.org/10.3390/rel11020077>.
- Stork, Juliane, and Charel Du Toit. "Finding Ubuntu in the Bible: How the Zion Christian Church in South Africa Relates to Concepts of Ecology in African Traditional Religions." In *Global Religious Environmental Activism: Case Studies of Emerging Conflicts and Tensions in Earth Stewardship*, edited by Jens Koehrsen, Julia Blanc, and Fabian Huber. London: Routledge, forthcoming 2022.
- Stork, Juliane, and Philipp Öhlmann. "Religious Communities as Actors for Ecological Sustainability in Southern Africa and Beyond." Report. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2021. <https://doi.org/10.18452/23587>.
- Juliane Stork, Jacques Beukes, Philipp Öhlmann, Ignatius Swart, and Tanya van Wyk. "The South African-German Research Hub on Religion and Sustainability (SAGRaS): An Inter-Contextual Initiative for Transdisciplinary Research on the Role of Religion for Ecological Sustainability." In *International Handbook on Creation Care & Eco-Diakonia: Concepts and Theological Perspectives of Churches from the Global South*, edited by Daniel Beros, Eale Bosela, Lesmore Gibson, Kambale Kahongya, Ruomin Liu, Grace Moon, Marisa Strizzi, and Dietrich Werner. Oxford: Regnum, forthcoming 2022.
- Swearer, Donald K. "An Assessment of Buddhist Eco-Philosophy." *The Harvard Theological Review* 99, no. 2 (2006): 123–137.
- Taringa, Nisbert T. "The Potential of Ubuntu Values for a Sustainable Ethic of the Environment and Development." In *Religion and Development in Africa*, edited by Ezra Chitando, Masiwa R. Gunda, and Lovemore Togarasei, 387–400. Bamberg: University of Bamberg Press, 2020.
- Tatay-Nieto, Jaime. "Sustainability, the Pontifical Academy of Sciences, and the Catholic Church's Ecological Turn." *Religions* 11, no. 10 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.3390/rel11100488>.
- Taylor, Bron. "The Greening of Religion Hypothesis (Part One): From Lynn White, Jr and Claims that Religions Can Promote Environmentally Destructive Attitudes and Behaviors to Assertions They Are Becoming Environmentally Friendly." *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 10, no. 3 (2016): 268–305. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v10i3.29010>.
- Taylor, Bron, Gretel van Wieren, and Bernard Zaleha. "The Greening of Religion Hypothesis (Part Two): Assessing the Data from Lynn White, Jr, to Pope Francis." *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 10, no. 3 (2016): 306–378. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v10i3.29011>.
- Tomalin, Emma. "Gender and the Greening of Buddhism: Exploring Scope for a Buddhist Ecofeminism in an Ultramodern Age." *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture* 11, no. 4 (2018): 455–480. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.32469>.
- Tsimpo, Clarence, and Quentin Wodon. "Faith Affiliation, Religiosity, and Attitudes Towards the Environment and Climate Change." *The Review of Faith & International Affairs* 14, no. 3 (2016): 51–64. <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215850>.
- Tucker, Mary E. "Religion and Ecology." In *The Oxford Handbook of the Sociology of Religion*, edited by Peter B. Clarke, 819–835. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Tucker, Mary E., and John Grim. "The Movement of Religion and Ecology: Emerging Field and Dynamic Force." In *Routledge Handbook of Religion and Ecology*, edited by Willis J. Jenkins, Mary E. Tucker, and John Grim, 3–12. London: Routledge, 2017.

Tucker, Mary E., and John A. Grim. "Ecology and Religion: An Overview." *Encyclopedia.com* (2005). Accessed March 14, 2022. <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ecology-and-religion>.

Tyson, Paul. *Theology and Climate Change*. Milton Park: Routledge, 2021.

United Nations Environment Programme (UNEP). "UNEP Faith for Earth Initiative." Accessed March 4, 2022. <https://www.unep.org/about-un-environment/faith-earth-initiative>.

---. "Faith for the Earth: Achievement Report." Annual Report, February 10, 2021. Accessed March 26, 2022. <https://www.unep.org/resources/annual-report/faith-earth-achievement-report-2020>.

United Nations Environment Programme (UNEP) and Parliament of the World's Religions. "Faith for Earth: A Call for Action." Nairobi: UNEP, 2020.

United Nations. "Islamic Declaration on Climate Change." External Statement, United Nations Framework Convention on Climate Change, August 18, 2015. Accessed March 4, 2022. <https://unfccc.int/news/islamic-declaration-on-climate-change>.

Werner, Dietrich. "The Challenge of Environment and Climate Justice: Imperatives of an Eco-Theological Reformation of Christianity in African Contexts." In *African Initiated Christianity and the Decolonisation of Development: Sustainable Development in Pentecostal and Independent Churches*, edited by Philipp Öhlmann, Wilhelm Gräb, and Marie-Luise Frost, 51–72. London: Routledge, 2020.

White, Lynn. "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis." *Science* 155, no. 3767 (1967): 1203–1207. <https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203>.

Yale University, "Yale Forum on Religion and Ecology – About the Forum." Yale School of the Environment. New Haven: Yale University. Accessed March 5, 2022. <https://fore.yale.edu/>.

Chapitre 4 : Violence à l'égard des enfants

Adams, Jean, Frances C. Hillier-Brown, Helen J. Moore, Amelia A. Lake, Vera Araujo-Soares, Martin White, and Carolyn Summerbell. 2016. "Searching and Synthesising 'Grey Literature' and 'Grey Information' in Public Health: Critical Reflections on Three Case Studies." *Systematic Reviews* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1186/S13643-016-0337-Y/TABLES/3>.

Arigatou International. "Faith and Children's Rights: A Multi-religious Study on the Convention on the Rights of the Child." New York: Arigatou International, 2019. <https://arigatouinternational.org/all-with-children/faith-child-rights/faith-childrens-rights-multi-religious-study/>.

Arigatou International and Global Network of Religions for Children. "Faith Communities in Action." The GNRC 5th Forum - Ending Violence Against Children. Panama City, 2017. <https://gnrc.net/images/zdocs/GNRC-5th-Forum-PANAMA-Declaration-on-Ending-Violence-Against-Children-Final-EN.pdf>.

Blyth, Caroline, Emily Colgan, and Katie B. Edwards, eds. *Rape Culture, Gender Violence, & Religion: Biblical Perspectives*. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.

Bower, Carol. 2008. "Banning Corporal Punishment: The South African Experience." (Cape Town: Resources Aimed at the Prevention of Child Abuse and Neglect (RAPCAN). www.childlinesa.org.za/wp-content/uploads/banning-corporal-punishment-the-sa-experience.pdf.

Briggs, Stephen, and Whittaker, Andrew. "Protecting Children from Faith-Based Abuse through Accusations of Witchcraft and Spirit Possession: Understanding Contexts and Informing Practice." *The British Journal of Social Work* 48, no. 8 (December 1, 2018): 2157-2175.

Caufield, Tanya. "Just and Resilient Communities Project Gender-based Violence and Child Protection: Diocese of Mt Kenya West." Collingwood: Anglican Overseas Aid, 2016.

Center for Interfaith Action. "The Faith Effect: Equipping Faith Leaders to Empower Girls in Ethiopia and Nigeria." Report. Washington, DC: The Center for Interfaith Action, December 2012. https://jliflc.com/wp-content/uploads/2016/03/The-Faith-Effect-CIFA-Final-Report_December-7th-2012-copy.pdf.

Child Rights International Network (CRIN). "Child Sexual Abuse and The Holy See: The Need for Justice, Accountability and Reform. London: Child Rights International Network, 2014.

Churches' Network for Non-violence (CNNV). "Faith-Based Support for Prohibition and Elimination of Corporal Punishment of Children – A Global Overview." Report. CNNV, 2015). <https://jliflc.com/resources/faith-based-support-for-prohibition-and-elimination-of-corporal-punishment-of-children-a-global-overview/>.

Churches' Network for Non-Violence (CNNV). "Ending Corporal Punishment of Children – A Handbook for Worship and Religious Gatherings." Nottingham: Churches' Network for Non-violence and Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2015. https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/handbook_for_worship.pdf/.

Clough, Miryam. *Shame, the Church and the Regulation of Female Sexuality*. London: Routledge, 2017.

D'Agostino, T. J., N. D'Sa, and N. Boothby. "What's Faith Got to Do with It? A Scoping Study on Local Faith Communities Supporting Child Development and Learning." *International Journal of Educational Development* 81 (2021). <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2020.102325>.

Economist Intelligence Unit. "Out of the Shadows: Shining Light on the Response to Child Sexual Abuse and Exploitation. *The Economist Intelligence Unit*, 2020. <https://outoftheshadows.eiu.com/>.

End Violence Against Children. 2020. "Ending Violence against Children: Key Messages & Statistics," 2020. https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Key_Messages_Short_0.pdf.

Erasmus, Johannes, and Gerbrand Mans. "Churches as Service Providers for Victims of Sexual and/or Violent Crimes: A Case Study from the Paarl Community." *Acta Criminologica* 18, no. 1 (2009): 140–63. <https://researchspace.csir.co.za/dspace/handle/10204/5026>.

Everhart, Ruth. *The #MeToo Reckoning: Facing the Church's Complicity in Sexual Abuse and Misconduct*. Downers Grove: InterVarsity Press, 2020.

Eyber, Carola, and Selina Palm. "A Mixed Blessing: Roles of Faith Communities in Ending VAC." Briefing Paper. Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities End VAC Hub, 2019.

Global Network of Religions for Children (GNRC). "The Panama Declaration on Ending Violence Against Children." Panama City: GNRC, May, 9-11, 2017. https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/panama_declaration_2017.pdf.

Guedes, Alessandra, Sarah Bott, Claudia Garcia-Moreno, and Manuela Colombini. "Bridging the Gaps: A Global Review of Intersections of Violence Against Women and Violence Against Children." *Global Health Action* 9, no. 1 (2016): 315–336.

Hanmer, Stephen. "Child Rights Organizations and Religious Communities: Powerful Partnerships for Children." *CrossCurrents* 60, no. 3 (2010): 451–61. <https://muse.jhu.edu/article/782469/summary>.

Hanmer, Stephen, and Malia Robinson. *Partnering With Religious Communities for Children*. New York: United Nations Children's Fund, 2012.

Ikponwosa, Ero. "Report of the Independent Expert on the Enjoyment of Human Rights by Persons with Albinism." New York: United Nations General Assembly, Human Rights Council Thirty-seventh session, 2018. UN Doc. A/HRC/37/57/Add.2.

Interfaith Alliance for Safer Communities. "Child Dignity in the Digital World Forum." Information Booklet. Abu Dhabi: IAFSC, 2018.

Karam, Azza. "The United Nations Population Fund's (UNFPA's) Legacy of Engaging Faith-Based Organizations as Cultural Agents of Change." *CrossCurrents* 60, no. 3 (2010): 432–450. <https://muse.jhu.edu/article/782472>.

Le Roux, Elisabet, and Selina Palm. 2017. *What lies beneath? Tackling the Roots of Religious Resistance to Ending Child Marriage*. London: Girls Not Brides, 2018.

Le Roux, Elisabet and Selina Palm. "Learning from Practice: Engaging Faith-based and Traditional Actors in Preventing Violence Against Women and Girls." New York: United Nations Trust Fund to End Violence against Women, 2021. <https://unfpa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/07/engaging-faith-based-and-traditional-actors-in-preventing-violence-against-women-and-girls#view>

Mazzerelli, Silvia, and Selina Palm. Seen but not Heard. Faith Perspectives on Child Participation to End Violence Against Children. International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect Congress. Milan, Italy, June 7, 2021. <https://blogs.sun.ac.za/urdr/files/2021/10/Seen-But-Not-Heard-ISPCAN-Milan-Congress-10-June-2021-FINAL.pdf>.

Miller-Perrin, Cindy, and Robin Perrin. "Changing Attitudes about Spanking among Conservative Christians Using Interventions That Focus on Empirical Research Evidence and Progressive Biblical Interpretations." *Child Abuse and Neglect* 71 (2017): 69–79. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.03.015>.

Palm, Selina. 2019 "Scoping Study on Faith Actors' Involvement in the Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC: Experts Consultation." Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities Ending VAC Hub.

Palm, Selina. "Seen but not Heard? Engaging the Mechanisms of Faith to End Violence Against Children." In *Childhood Vulnerabilities in South Africa: Some Ethical Perspectives*, edited by Chris Jones and Jan Grobbelar, 33-64.

Stellenbosch: African Sun Media, 2020.

Palm, Selina. "Webs of Harm? Online child Sexual Abuse and Theologies of the Digital." *Cursor_ Zeitschrift Für Explorative Theologie* (April 16, 2021). <https://cursor.pubpub.org/pub/palm-webs-of-harm>.

Palm, Selina, and F Colombo. "Scoping Study on Faith Actors' Involvement in the Prevention, Elimination and Perpetuation of VAC: Case Studies," Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities Ending VAC Hub, 2019.

Palm, Selina, and Carola Eyber. *Why Faith? Engaging the Mechanisms of Faith to End VAC*. Briefing Paper. Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities Ending VAC Hub, 2019.

Religions for Peace. "A Multi-Religious Commitment to Confront Violence Against Children." Kyoto: Eighth World Assembly, Religions for Peace, August 2006. <http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/key-docs/Kyoto-declaration-2006.pdf>.

Riera, Jose, and Marie-Claude Poirier. "'Welcoming the Stranger' and UNHCR's Cooperation with Faith-Based Organizations | Forced Migration Review." *Forced Migration Review* 48 (2014): 64–67. <https://www.fmreview.org/faith/riera-poirier>.

Robinson, Malia, and Stephen Hanmer. "Engaging Religious Communities to Protect Children from Abuse, Neglect, and Exploitation. Partnerships Require Analysis of Religious Virtues and Harms." *Child Abuse and Neglect* 38, no. 4 (2014): 600–611. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.03.018>.

Rojas, Lina, Talia Markowitz, and Kathleen Kostelny. "Strengthening Child Protection Systems: A Promising Approach to VAC in El Salvador." Latin American and the Caribbean Regional Office: World Vision International, 2017. <https://jliflc.com/wp-content/uploads/2018/04/El-Salvador-English-final.pdf>.

"Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse (RCIRCSA)." Government of Australia. Accessed December 30, 2019. www.childabuseroyalcommission.gov.au.

Rutledge, Kathleen, and Carola Eyber. "Scoping Study on Faith Actors' Involvement in the Prevention, Elimination, and Perpetuation of VAC: Literature Review." Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities. Ending VAC Hub. <https://jliflc.com/resources/evac-literature-review/>.

Stasi, Linda. *Secrets and Lies: Sexual Abuse in the World of Orthodox Judaism*. *Harper's Magazine*, October 2019. Accessed November 21, 2019. <https://harpers.org/archive/2019/10/secrets-and-lies-sexual-abuse-orthodox-jews/>

Stiebert, Johanna. *Rape Myths, the Bible and #MeToo*. London: Routledge, 2020.

Scarsella, Hilary Jerome, and Stephanie Krehbiel. "Sexual Violence: Christian Theological Legacies and Responsibilities." *Religion Compass* 13, no. 9 (2019). <https://doi.org/10.1111/rec3.12337>.

Swain, Michael., Selina Palm. "Faith and Corporal Punishment of Children." Interview on *The Women Show* 10 Nov 2019, Cape Town TV, South Africa. Accessed 15 Nov 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=UfbtSSuiA30>.

Taylor, C. A., R. Al-Hiyari, S. J. Lee, A. Priebe, L. W. Guerrero, and A. Bales. "Beliefs and Ideologies Linked with Approval of Corporal Punishment: A Content Analysis of Online Comments." *Health Education Research* 31, no. 4 (2016): 563–575. <https://doi.org/10.1093/her/cyw029>.

Troftgruben, Troy M. "Troftgruben. Toxic Theology: A Pastoral Response to Bible Passages Often Used to Justify Abuse of Children." 3 (2018): 13–14. <https://www.semanticscholar.org/paper/Toxic-Theology%3A-A-Pastoral-Response-to-Bible-Often-Troftgruben/695626fb08273faeadd8f2067ccc328e6a8a9d87>.

United Nations Children's Fund (UNICEF). "Child Protection Overview." UNICEF Data: Monitoring the Situation for Every Child, December 2015. Accessed February 4, 2022. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/overview/>.

Wessells, Michael. "Bottom-up Approaches to Strengthening Child Protection Systems: Placing Children, Families, and Communities at the Center." *Child Abuse and Neglect* 43 (2015): 8–21. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.04.006>.

West, Gerald, Charlene van der Walt, and Kapy John Kaoma. "When Faith Does Violence: Reimagining Engagement Between Churches and LGBTI Groups on Homophobia in Africa." *HTS Theological Studies*, 72, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.4102/hts.v72i1.3511>.

Wilkinson, Olivia, and Amy Stapleton. "Learning Brief: Spiritual Support to Children on the Move and Their Caregivers as a Source of Healing and Resilience. Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith & Local Communities, 2018. <https://jliflc.com/resources/learning-brief-spiritual-support/>.

World Council of Churches (WCC). "Churches' Commitments to Children: Churches United for Children in the Pilgrimage of Justice and Peace." Geneva: WCC, 2017.

World Health Organization (WHO). "INSPIRE: Seven strategies for ending VAC." Geneva: WHO, 2016.

World Vision. "Displaced: On the Road to Somewhere. Why Ending Violence Against Children on the Move is Possible." Report. London: World Vision International, June 21, 2018. https://www.wvi.org/sites/default/files/WV_ITAW_Displaced%20Report%202018%20DPS%20Final.pdf.

Chapitre 5 : Genre

Abu-Lughod, Lila. "Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and its Others." *American Anthropologist* 104, no. 3 (2002): 783-790.

Adedini, Sunday A., Stella Babalola, Charity Ibeawuchi, Olukuni Omotoso, Akinsewa Akiode, and Mojisola Odeku. Role of Religious Leaders in Promoting Contraceptive Use in Nigeria: Evidence From the Nigerian Urban Reproductive Health Initiative." *Global Health: Science and Practice*, 6, no. 3 (2018): 500-514.

Ager, Alastair, and Joey Ager. "Sustainable Development and Religion: Accommodating Diversity in a Post-Secular Age." *The Review of Faith & International Affairs* 14, no.3 (2016).

Avishai, Orit. "'Doing Religion'" in a Secular World: Women in Conservative Religions and the Question of Agency." *Gender and Society* 22, no.4 (2008): 409-33.

Boserup, Ester. *Women's Role in Economic Development*. London: Allen & Unwin, 1970.

Casanova, José, and Anne Phillip. *A Debate on the Public Role of Religion and Its Social and Gender Implications*. Paper no. 5. New York: Gender and Development Programme, United Nations Research Institute for Social Development, 2009.

Clarke, Gerard. "Agents of Transformation? Donors, faith-based Organisations and International Development." *Third World Quarterly* 28, no. 1 (2007): 77-96.

Coalition of Feminists for Social Change (COFEM). "Reframing Language of 'Gender-based Violence' Away From Feminist Underpinnings." *Feminist Perspectives on Addressing Violence Against Women and Girls Series*, no. 2 (2017): 1-8.

United Nations Population Fund (UNFPA) and Church of Sweden. "Women, Faith and Human Rights." New York: UNFPA; Uppsala: Church of Sweden, 2016. <https://www.cominit.com/unfpa/content/women-faith-and-human->

Cooke, Dawes. "African Voices for Equality: Reverend Christopher Senyonjo." *Human Rights First*, blog, April 10, 2014. Accessed March 13, 2022. <https://www.humanrightsfirst.org/blog/african-voices-equality-reverend-christopher-senyonjo>

Cornwall, Andrea, Elizabeth Harrison, and Ann Whitehead, eds. *Feminisms in Development: Contradictions, Contestations and Challenges*. London: Zed Books, 2009.

Deneulin, Séverine, and Carole Rakodi. "Revisiting Religion: Development Studies Thirty Years On." *World Development* 39, no.1 (2011): 45-54.

De Roure, Sarah, and Chiara Capraro. "Faith Paths to Overcome Violence Against Women and Girls in Brazil." *Gender & Development* 24, no.2 (2016): 205-218.

Dhaliwal, Sukhwant and, Pragna Patel. "Desecularisation and the 'Faith Agenda' in an Era of Austerity: Their Impact on Women's and Girls' Rights in the UK." *Gender & Development* 25, no.1 (2017): 85-102.

Eyben, Rosalind. Promoting Gender Equality in the Changing Global Landscape of International Development cooperation." In *The Routledge Handbook of Gender and Development*, edited by Anne Coles, Leslie Grey, and Janet Momsen, 515-526. Oxon: Routledge, 2015.

Gish, Elizabeth. "Producing High Priests and Princesses: The Father-daughter Relationship in the Christian Sexual Purity Movement." *Religions* 7, no.33 (2016): 1-22.

Global Philanthropy Project (GPP). "Religious Conservatism on the Global Stage: Threats and Challenges for LGBTIQ+ Rights." New York: Global Philanthropy Project, 2018. <https://globalphilanthropyproject.org/religiousconservatismreport/>.

Hirschl, Thomas A., James G. Booth, Leland Glenna, and Brandn Green. Politics, Religion, and Society: Is the United States Experiencing a Period of Religious-political Polarization? *Review of European Studies*, 4, no. 4 (2012): 95-109.

Horn, Jessica. "Decolonising Emotional Well-being and Mental Health in Development: African Feminist Innovations." *Gender & Development*, 28, no. 1 (2020): 85-98.

Human Rights Watch. "All We Want is Equality. Religious Exemptions and Discrimination against LGBT People in the United States." New York: Human Rights Watch, February 19, 2018. <https://www.hrw.org/report/2018/02/19/all-we-want-equality/religious-exemptions-and-discrimination-against-lgbt-people>

Imam, Ayesha, Shareen Gokal, and Isabel Marler. "The Devil is in The Details: A Feminist Perspective on Development, Women's Rights, and Fundamentalisms." *Gender and Development* 25, no.1 (2017): 15-36.

Jaschok, Maria. "Gender and Religion: 'Gender-Critical Turns' and Other Turns in Post-religious and Post-secular Feminisms." In *The Routledge Handbook of Gender and Development*, edited by Anne Coles, Leslie Grey, & Janet Momsen, 47-57. Oxon: Routledge, 2015.

Jones, Ben, and Marie Juul Petersen. "Instrumental, Narrow, Normative? Reviewing Recent Work on Religion and Development." *Third World Quarterly* 32, no.7 (2011): 1291-1306.

Kaviti, Lillian K. "Impact of the Tamar Communication Strategy on Sexual Gender-based Violence in Eastern Africa." *International Journal of Humanities and Cultural Studies* 2, no. 3 (2015): 492-514.

Khalaf-Elledge, Nora. *The Religion-Gender Nexus in Development: Policy and Practice Considerations*. New York: Routledge, 2022.

———. *Scoping Study: Looking Back to Look Forward. The Role of Religious Actors in Gender Equality Since the Beijing Declaration*. Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2021.

———. "It's a Tricky One" - Development Practitioners' Attitudes Towards Religion." *Development in Practice* 30, no. 5 (2020): 660-671.

Latha, Rizwana Habib. "A Re-shaping of Gender Activism in a Muslim Context — Senegal." *Agenda: Empowering Women for Gender Equity* 83 (2010): 55-67.

Le Roux, Elisabet. *Religion and Gender in Donor Policies and Practice. A Reflection on Government Ministry and Intergovernmental Agency Engagement with Religious Actors in Pursuit of SDG 5*. Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2021.

———. "Can Religious Women Choose? Holding the Tension Between Complicity and Agency." *African Journal of Gender and Religion* 25, no. 1 (2019): 1-19.

———. *Religion, Development, and GBV: Suggestions for a Strategic Research Agenda*. Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2019.

Le Roux, Elisabet, and Brenda Bartelink. *No More 'Harmful Traditional Practices': Working Effectively with Faith Leaders*. Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2017.

Le Roux, Elisabet and Lize Loots. "The Unhealthy Divide: How the Secular/Faith Binary Potentially Limits GBV Prevention and Response." *Development in Practice* 27, no.5 (2017):733-744.

Le Roux, Elisabet and Selina Palm. *Learning from Practice: Engaging Faith-based and Traditional Actors in Preventing Violence Against Women and Girls*. New York, United Nations Trust Fund to End Violence against Women, 2021.

———. *What Lies Beneath? Tackling the Roots of Religious Resistance to Ending Child Marriage*. London: Girls not Brides, 2018.

- Le Roux, Elisabet, Julienne Corboz, Nigel Scott, Maggie Sandilands, Uwezo Baghuma Lele, Elena Bezzolato, and Rachel Jewkes. "Engaging with Faith Groups to Prevent VAWG in Conflict-affected Communities: Results from Two Community Surveys in the DRC." *BMC International Health and Human Rights* 20, no. 27 (2020).
- Levitt, Heidi M., and Kimberly Ware. "'Anything With Two Heads Is a Monster': Religious Leaders' Perspectives on Marital Equality and Domestic Violence." *Violence Against Women* 12, no.12 (2006): 1169-1190.
- Lockard, Craig. *Societies, Networks, and Transitions: A Global History*. Stamford: Cengage Learning, 2015.
- Mahmood, Saba. *The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Monagan, Sharmon Lynnette. "Patriarchy: Perpetuating the Practice of Female Genital Mutilation." *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences* 2, no. 1 (2010): 160-181.
- Momsen, Janet. *Gender and Development*. London: Routledge, 2004. https://www.routledge.com/Gender-and-Development/Momsen/p/book/9780415422727?gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VsO1FKwEzX3_7ykeuecJhFWFzPYSXwYi4TnVqFBOdpE3b2G84-f6dgaAhSDEALw_wcB.
- Moore, Diane L, "Diminishing Religious Literacy: Methodological Assumptions and Analytical Frameworks for Promoting the Public Understanding of Religion." In *Religious Literacy in Policy and Practice*, edited by Adam Dinham and Matthew Francis, 27-38. Bristol: Policy Press, 2015.
- Olivier, Jill. "Hoist by Our Own Petard: Backing Slowly Out of Religion and Development Advocacy." *HTS Theological Studies* 72, no.4 (2016): 1-11.
- Palm, Selina, and Carola Eyber. *Why faith? Engaging the Mechanisms of faith to end violence against children*. Washington, DC: Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities EVAC Hub, 2019.
- Santelli, John S., Ilene S. Speizer, and Zoe R. Edelstein. "Abstinence Promotion Under PEPFAR: The Shifting Focus of HIV Prevention For Youth." *Global Public Health* 8, no. 1 (2013): 1-12.
- Sen, Gita. *Neolib, Neocons and Gender Justice: Lessons from Global Negotiations*. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development, 2005.
- Tadros, Mariz. *Faith-based Organisations and Service Delivery: Some Gender Conundrums*. Geneva: UNRISD, 2010.
- . "Religion, Rights and Gender at the Crossroads." *IDS Bulletin* 42, no.1 (2011).
- Tomalin, Emma, ed. *Gender, Faith and Development*. Oxford: Oxfam and Practical Action, 2011.
- , ed. *The Routledge Handbook of Religions and Global Development*. London: Routledge, 2015.
- UNFPA. "Religious Leaders Call for Action on Sexual and Reproductive Health and Reproductive Rights at UN." *United Nations Population Fund*, September 19, 2014. Accessed March 14, 2022. <https://www.unfpa.org/news/religious-leaders-call-action-sexual-and-reproductive-health-and-reproductive-rights-un>
- UN Women. *Religion and Gender Equality*. New York: UN Women, 2016. <https://jilifc.com/resources/religion-gender-equality/>.
- Woodhead, Linda. "Gender Differences in Religious Practice and Significance." In *The Sage Handbook of the Sociology of Religion*, edited by James A. Beckford and Jay Demerath, 566-586. London: Sage, 2007.

Chapitre 6 : Consolidation de la paix et conflits

Abu-Nimer, Mohammed. *Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice*. Gainesville: University Press of Florida, 2003.

Appleby, R. Scott. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2000.

Bartelink, Brenda E, and Erin K. Wilson. "The Spiritual Is Political." In *International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters*, edited by Kathryn Kraft and Olivia J. Wilkinson, 45–58. Routledge, 2020.

Brown, Katherine E. "Religious Violence, Gender and Post-secular Counterterrorism." *International Affairs* 96, no. 2(2020): 279-303.

Castelli, Elizabeth A. "Persecution Complexes: Identity Politics and the 'War on Christians.'" *Differences* 18, no. 3 (2007): 152–180.

Cavanaugh, William T. *The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict*. New York: Oxford University Press, 2009.

Chappell, David W. *Buddhist Peacework: Creating Cultures of Peace*. Somerville: Wisdom Publications: In association with Boston Research Center for the 21st Century, 1999.

Duff, Jean, Mike Battcock, Azza Karam, and Adam Russell Taylor. "High-Level Collaboration Between the Public Sector and Religious and Faith-Based Organizations: Fad or Trend?." *The Review of Faith & International Affairs* 14, no. 3 (2016): 95–100.

Fountain, Philip, and Marie Juul Petersen. "NGOs and Religion: Instrumentalisation and Its Discontents." In *Handbook of Research on NGOs*, edited by Aynsley Kellow and Hannah Murphy-Gregory, 404-432. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018.

Gutkowski, Stacey. *Secular War: Myths of Religion, Politics and Violence*. London: I.B. Tauris, 2014.

Hayward, Susan, and Katherine Marshall. *Women, Religion, and Peacebuilding: Illuminating the Unseen*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2015.

Hayward, Susan. "Religious Literacy in Development: A Mapping Report." Washington, DC: USAID, unpublished, 2021.

Huda, Qamar-ul. "Crescent and Dove: Peace and Conflict Resolution in Islam." Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2010.

Hurd, Elizabeth Shakman. "It's Time to De-emphasize Religion in US Foreign Policy." *The Hill*, July 19, 2021. <https://thehill.com/opinion/national-security/563193-its-time-to-de-emphasize-religion-in-us-foreign-policy/>.

---. *Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion*. Princeton: Princeton University Press, 2015.

Jayaweera, Dishani. "Peacebuilding as 'Countering Violent Extremism.'" In *Making Peace with Faith*, edited by Michelle Garred and Mohammed Abu-Nimer, 167-186. Blue Ridge Summit: The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2018.

Johnston, Douglas, and Cynthia Sampson. *Religion: The Missing Dimension of Statecraft*. New York: Oxford University Press, 1994.

- Karam, Azza. "Religion, Development and the United Nations." Social Science Research Council Report. New York: Social Science Research Council, 2012. www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_publication_3/%7Beb4b29c9-501d-e211-bb1a-001cc477ec84%7D.pdf
- Klocek, Jason, and Julia Schiwal. "Exploring the Nexus of Religion and Gender and Sexual Minorities." Washington, DC: US Institute of Peace, 2022.
- Kumar, Deepa. *Islamophobia and the Politics of Empire: Twenty Years after 9/11*, 2nd ed. London: Verso, 2021.
- Mamdani, Mahmood. *Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror*, 1st ed. New York: Pantheon Books, 2004.
- Mandaville, Peter. "Right-Sizing Religion and Religious Engagement in Diplomacy and Development." *The Review of Faith & International Affairs* 19 (2021): 92–99.
- Mandaville, Peter, and Melissa Nozell. "Engaging Religion and Religious Actors in Countering Violent Extremism." Washington, DC: US Institute of Peace, 2017.
- Marcus, Benjamin P., and Allison K. Ralph. "Origins and Developments of Religious Literacy Education." *Religion & Education*. 48, no. 1 (2021): 17-36.
- Moore, Diane. *Overcoming Religious Illiteracy*, 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Ngo, May. *Between Humanitarianism and Evangelism in Faith-Based Organisations: A Case from the African Migration Route*. London: Routledge, 2018.
- Omer, Atalia. "Prophets Versus Religiocrats." *The Review of Faith & International Affairs* 18, no. 2 (2020): 115–118.
- Orsi, Robert A. *Between Heaven and Earth: The Religious Worlds People Make and the Scholars Who Study Them*. Princeton: Princeton University Press, 2013.
- Petersen, Marie Juul, and Katherine Marshall. "The International Promotion of Freedom of Religion or Belief: Sketching the Contours of a Common Framework." Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, April 5, 2019. <https://www.humanrights.dk/publications/international-promotion-freedom-religion-belief>.
- Philpott, Daniel, and Gerard F. Powers. *Strategies of Peace: Transforming Conflict in a Violent World*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Saiya, Nilay. *Weapon of Peace: How Religious Liberty Combats Terrorism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Sampson, Cynthia, and John Paul Lederach. *From the Ground up: Mennonite Contributions to International Peacebuilding*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Seiple, Chris, Katherine Marshall, Hugo Slim, and Sudipta Roy. "Strategic Religious Engagement in International Development: Building a Basic Baseline." *The Review of Faith & International Affairs* 19 (2021): 1–11.
- Smock, David R. "Catholic Contributions to International Peace." Washington, DC: US Institute of Peace, 2001.
- Toft, Monica Duffy. *Religion, Civil War, and International Order*. Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2006.
- Wilson, Erin. K. *After Secularism: Rethinking Religion and Global Politics*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
- Woodrow, Peter, Nick Oatley, and Michelle Garred. "Faith Matters: A Guide for the Design, Monitoring & Evaluation of Inter-Religious Peacebuilding." Cambridge: CDA Collaborative Learning Projects and Alliance for Peacebuilding, September 2017.

Chapitre 7: Religions et migrations forcées

Ager, Alastair, and Joey Ager. "The Place of Faith in Humanitarian Engagement with Displaced Communities." *In Faith, Secularism, and Humanitarian Engagement: Finding the Place of Religion in the Support of Displaced Communities*, edited by Alastair Ager and Joey Ager, 31–54. New York: Palgrave Macmillan, 2015. https://doi.org/10.1057/9781137472144_2.

Akram, Susan. "Orientalism Revisited in Asylum and Refugee Claims." *International Journal of Refugee Law* 12, no. 1 (January 12, 2000): 7-40. <https://doi.org/10.1093/ijrl/12.1.7>.

Allen, William, Bridget Anderson, Nicholas Van Hear, Madeleine Sumption, Franck Düvell, Jennifer Hough, Lena Rose, Rachel Humphris, and Sarah Walker. "Who Counts in Crises? The New Geopolitics of International Migration and Refugee Governance." *Geopolitics* 23, no. 1 (2018): 217–243. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1327740>.

Barnett, Laura. "Global Governance and the Evolution of the International Refugee Regime." *International Journal of Refugee Law* 14, no. 2 & 3 (2002): 238–262. https://doi.org/10.1093/ijrl/14.2_and_3.238.

Berg, Laurie, and Jenni Millbank. "Constructing the Personal Narratives of Lesbian, Gay and Bisexual Asylum Claimants." *Journal of Refugee Studies* 22, no. 2 (June 1, 2009): 195–223. <https://doi.org/10.1093/jrs/fep010>.

Bianchini, Katia. "The Role of Expert Witnesses in the Adjudication of Religious and Culture-Based Asylum Claims in the United Kingdom: The Case Study of "Witchcraft" Persecution." *Journal of Refugee Studies* 34, no. 4 (2021): 3793–3819. <https://doi.org/10.1093/jrs/feab020>.

Borda Carulla, Susana. "Resocialization of 'Desplazados' in Small Pentecostal Congregations in Bogotá, Colombia." *Refugee Survey Quarterly* 26, no. 2 (January 1, 2007): 36-46. <http://dx.doi.org/10.1093/rsq/hdi0225>.

Carpi, Estella, and Elena Fiddian-Qasmiyeh. "Keeping the Faith? Examining the Roles of Faith and Secularism in Syrian Diaspora Organizations in Lebanon." In *Diaspora Organizations in International Affairs*, edited by Dennis Dijkzeul and Margit Fauser, 129-149. New York: Routledge, 2020.

Dwyer, Claire, Justin Tse, and David Ley. "'Highway to Heaven': The Creation of a Multicultural, Religious Landscape in Suburban Richmond, British Columbia." *Social & Cultural Geography* 17, no. 5 (July 2016): 667–693. <https://doi.org/10.1080/14649365.2015.1130848>.

Eppsteiner, Holly Straut, and Jacqueline Hagan. "Religion as Psychological, Spiritual, and Social Support in the Migration Undertaking." In *Intersections of Religion and Migration: Issues at the Global Crossroads*, edited by Jennifer B. Saunders, Elena Fiddian-Qasmiyeh, and Susanna Snyder, 49-70. New York: Palgrave Macmillan, 2016. https://doi.org/10.1057/978-1-137-58629-2_2;

"Faith and Responses to Displacement." *Forced Migration Review* 48 (November 2014). <https://www.fmreview.org/faith>.

Fiddian-Qasmiyeh, Elena. "Introduction: Faith-Based Humanitarianism in Contexts of Forced Displacement." *Journal of Refugee Studies* 24, no. 3 (2011): 429–439. <https://doi.org/10.1093/jrs/fer033>.

Fiddian-Qasmiyeh, Elena. "The Veiling of Religious Markers in the Sahrawi Diaspora." In *Religion in Diaspora. Migration, Diasporas and Citizenship*, edited by Jane Garnett and Sondra L. Hausner, 181-201. London: Palgrave Macmillan, 2015. https://doi.org/10.1057/9781137400307_10.

Fiddian-Qasmiyeh, Elena. "Representations of Displacement from the Middle East and North Africa." *Public Culture* 28, no. 3 (September 2016): 457–473. <https://doi.org/10.1215/08992363-3511586>.

Fiddian-Qasmiyeh, Elena, Zareena Grewal, U. Karunakara, Aydan Greatrick, Alastair Ager, L. Lombard, Catherine

- Panter-Brick, Lyndsey Stonebridge, and Anna Rowlands. 2020. "Religion and Social Justice for Refugees." Bridging Voices Report to the British Council. London: UCL-Yale, 2020. <https://refugeehosts.files.wordpress.com/2020/04/bc-hl-religion-and-social-justice-for-refugees-report-hr.pdf>.
- Fiddian-Qasmiyeh, Elena, ed. *Refuge in a Moving World: Tracing Refugee and Migrant Journeys Across Disciplines*. London: UCL Press, 2020. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/R/bo68357463.html>.
- Fisher, Tyler, Nahro Zagros, and Muslih Mustafa. "Palliative Prophecy: Yezidi Perspectives on Their Suffering under Islamic State and on Their Future." In *Refuge in a Moving World: Tracing Refugee and Migrant Journeys Across Disciplines*, edited by Elena Fiddian-Qasmiyeh, 249-272. London: UCL Press, 2020. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/R/bo68357463.html>.
- Frame, John, Mia Tuckey, Lili White, and Emma Tomalin. "Faith and Freedom: The Role of Local Faith Actors in Anti-modern Slavery and Human Trafficking." Scoping Study. Washington, DC: The Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities, 2019. <https://aht-ms.jliflc.com/resources/executive-summary-ams-ht-study/>.
- Garbin, David. "Sacred remittances: Money, Migration and the Moral Economy of Development in a Transnational African Church." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 45, no. 11 (August 18, 2019): 2045-2061. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1433528>
- Geldenhuys, Kotie. "The Link between Human Trafficking and Witchcraft." *Servamus Community-Based Safety and Security Magazine* 112, no. 7 (July 2019): 26-30. <https://doi.org/10.10520/EJC-16b2496667>.
- Giametta, Calogero. "'Rescued' Subjects: The Question of Religiosity for Non-Heteronormative Asylum Seekers in the UK." *Sexualities* 17, no. 5-6 (September 1, 2014): 583-599. <https://doi.org/10.1177/1363460714526130>.
- Good, Anthony. "Persecution for Reasons of Religion under the 1951 Refugee Convention." In *Permutations of Order: Religion and Law as Contested Sovereignties*, edited by Thomas G. Kirsch and Bertram Turner, 27-48. New York: Routledge, 2009.
- Gozdziak, Elzbieta M., and Dianna J. Shandy. "Editorial Introduction: Religion and Spirituality in Forced Migration." *Journal of Refugee Studies* 15, no. 2 (2002): 129-135. <https://doi.org/10.1093/jrs/15.2.129>.
- Gunn, T. Jeremy. "The Complexity of Religion and the Definition of Religion in International Law." *Harvard Human Rights Journal* 16 (2003): 189-215.
- Hagan, Jacqueline, and Helen Rose Ebaugh. "Calling upon the Sacred: Migrants' Use of Religion in the Migration Process." *International Migration Review* 37, no. 4 (December 1, 2003): 1145-1162. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00173.x>.
- Harris, Alana, and Jane Garnett, eds. *Rescripting Religion in the City: Migration and Religious Identity in the Modern Metropolis*. London: Routledge, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315605555>.
- Horstmann, Alexander. "Sacred Spaces of Karen Refugees and Humanitarian Aid Across the Thailand-Burma Border." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 4, no. 2 (December 30, 2011): 254-272. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-4.2-4>.
- Hurd, Elizabeth Shakman. "Freedom, Salvation, Redemption: Theologies of Political Asylum." *Migration and Society* 4, no. 1 (2021): 110-123. <https://doi.org/10.3167/arms.2021.040111>.
- Hyndman, Jennifer, William Payne, and Shauna Jimenez. "Private Refugee Sponsorship in Canada." *Forced Migration Review* 54 (2017): 56-59. <https://www.fmreview.org/resettlement/hyndman-payne-jimenez>.
- Jacoby, Tim, Roger Mac Ginty & Bülent Senay. "Islam, the State and Turkey's Syrian Refugees: The Vaiz of Bursa." *Journal of Refugee Studies* 32, no. 2 (June 1, 2018): 237-256. <https://doi.org/10.1093/jrs/fey025>.
- Kagan, Michael. "Refugee Credibility Assessment and the 'Religious Imposter' Problem." *Scholarly Works* 629 (2010).

<https://scholars.law.unlv.edu/facpub/629>.

Kidwai, Sadia Najma. "The Rights of Forced Migrants in Islam." Report. Birmingham: Islamic Relief Worldwide, 2014. <https://www.islamic-relief.org/wp-content/uploads/2016/05/The-Rights-of-Forced-Migrants-in-Islam.pdf>.

Knott, Kim. "Living Religious Practices." In *Intersections of Religion and Migration: Issues at the Global Crossroads*, edited by Jennifer B. Saunders, Elena Fiddian-Qasmiyeh, and Susanna Snyder, 71–90. New York: Palgrave Macmillan, 2016. https://doi.org/10.1057/978-1-137-58629-2_3.

Krulfeld, Ruth M. "Buddhism, Maintenance and Change: Reinterpreting Gender in a Lao Refugee Community." In *Reconstructing Lives, Recapturing Meaning*, edited by Linda A. Camino and Ruth M. Krulfeld. London: Routledge, 1994.

Lauterbach, Karen. "A Refugee Pastor in a Refugee Church': Refugee-Refugee Hosting in a Faith-Based Context." *Migration and Society* 4, no. 1 (June 1, 2021): 149–162. <https://doi.org/10.3167/arms.2021.040114>.

Levitt, Peggy. "You Know, Abraham Was Really the First Immigrant': Religion and Transnational Migration." *International Migration Review* 37, no. 3 (September 1, 2003): 847–873. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00160.x>.

Lewis, Hannah, Gwyneth Lonergan, Rebecca Murray, Emma Tomalin, and Louise Waite. "Faith Responses to Modern Slavery." Report. Leeds: University of Leeds Religions and the Sustainable Development Network, January 2020. <https://aht-ms.jlflc.com/resources/faith-responses-to-modern-slavery/>.

Lonergan, Gwyneth, Hannah Lewis, Emma Tomalin, and Louise Waite. "Distinctive or Professionalised? Understanding the Postsecular in Faith-Based Responses to Trafficking, Forced Labour and Slavery in the UK." *Sociology* 55, no. 3 (June 1, 2021): 505–521. <https://doi.org/10.1177/0038038520967887>.

Lubkemann, Stephen. "Where To Be An Ancestor? Reconstituting Socio-Spiritual Worlds Among Displaced Mozambicans." *Journal of Refugee Studies* 15, no. 2 (June 2002): 189–212. <https://doi.org/10.1093/jrs/15.2.189>.

Lyck-Bowen, Majbritt, and Mark Owen. "A Multi-Religious Response to the Migrant Crisis in Europe: A Preliminary Examination of Potential Benefits of Multi-Religious Cooperation on the Integration of Migrants." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 45, no. 1 (January 2, 2019): 21–41. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1437344>.

Madziva, Roda. "'Your Name Does Not Tick the Box': The Intertwining of Names, Bodies, Religion and Nationality in the Construction of Identity within the UK Asylum System." *Ethnic and Racial Studies* 41, no. 5 (2018): 938–957. <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1318215>.

Mak, Joelle, Bayard Roberts, and Cathy Zimmerman. "Coping with Migration-Related Stressors: A Systematic Review of the Literature." *Journal of Immigrant and Minority Health* 23, no. 2 (April 1, 2021): 389–404. <https://doi.org/10.1007/s10903-020-00996-6>.

Marfleet, Philip. "Understanding 'Sanctuary': Faith and Traditions of Asylum." *Journal of Refugee Studies* 24, no. 3 (September 1, 2011): 440–455. <https://doi.org/10.1093/jrs/fer040>.

Mayer, Jean-François. "Introduction: 'In God Have I Put My Trust': Refugees and Religion." *Refugee Survey Quarterly* 26, no. 2 (January 2007): 6–10. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdi0222>.

Mazzucato, Valentina. "Simultaneity and Networks in Transnational Migration: Lessons Learned from an SMS Methodology." In *Migration and Development Within and Across Borders: Research and Policy Perspectives on Internal and International Migration*, edited by J. DeWind and J. Holdaway, 69–100. Geneva: International Organization for Migration, 2008. <https://dare.uva.nl/search?arno.record.id=292498>.

Meral, Ziya, and Amanda Grey. "Fleeing Persecution: Asylum Claims in the UK on Religious Freedom Grounds." Asylum Advocacy Group (AAG) and All-Party Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief, 2016. <https://appgfreedomofreligionorbelief.org/in-parliament/reports/>.

- McDonald, Douglas. "Escaping the Lions: Religious Conversion and Refugee Law." *Australian Journal of Human Rights* 22, no. 1 (March 1, 2016): 135–158. <https://doi.org/10.1080/1323-238X.2016.11882161>.
- McLoughlin, Seán. "Migration, Diaspora and Transnationalism: Transformations of Religion and Culture in a Globalising Age." In *The Routledge Companion to the Study of Religion*, edited by John R. Hinnells, 558-580. London: Routledge, 2005.
- Millbank, Jenni. "From Discretion to Disbelief: Recent Trends in Refugee Determinations on the Basis of Sexual Orientation in Australia and the United Kingdom." *The International Journal of Human Rights* 13, no. 2–3 (June 1, 2009): 391–414. <https://doi.org/10.1080/13642980902758218>.
- Millbank, Jenni, and Anthea Vogl. "Adjudicating Fear of Witchcraft Claims in Refugee Law." *Journal of Law and Society* 45, no. 3 (2018): 370–397. <https://doi.org/10.1111/jols.12120>.
- Moreno, Pedro C. "Religious Persecution and Mass Displacements." *Refuge: Canada's Journal on Refugees* 19, no. 1 (2000). <https://doi.org/10.25071/1920-7336.22066>.
- Musalo, Karen. "Claims for Protection Based on Religion or Belief: Analysis and Proposed Conclusions." Geneva: Protection Policy and Legal Advice Section. Department of International Protection. United Nations High Commissioner for Refugees, 2002. <https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3e5f6ad12.pdf>.
- Nakonz, Jonas, and Angela Wai Yan Shik. "And All Your Problems Are Gone: Religious Coping Strategies among Philippine Migrant Workers in Hong Kong." *Mental Health, Religion & Culture* 12, no. 1 (2009): 25–38. <https://doi.org/10.1080/13674670802105252>.
- Oliver-Smith, Anthony. "Displacement, Resistance and the Critique of Development." In *Development-induced Displacement: Problems, Policies, and People*, edited by Chris de Wet, 141-179. Oxford: Berghahn Books, 2005.
- Parsitau, Damaris Seleina. "The Role of Faith and Faith-Based Organizations among Internally Displaced Persons in Kenya." *Journal of Refugee Studies* 24, no. 3 (September 1, 2011): 493–512. <https://doi.org/10.1093/jrs/fer035>.
- Pratt, Dan, ed. *Slavery-Free Communities Emerging Theologies and Faith Responses to Modern Slavery*. Norwich: SCM Press, 2021. <https://scmpress.hymnsam.co.uk/books/9780334061298/slavery-free-communities>.
- Ray, Manashi. "Crossing Borders: Family Migration Strategies and Routes from Burma to the US." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44, no. 5 (April 4, 2018): 773–791. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1314815>.
- Ricci, Carola. "The Necessity for Alternative Legal Pathways: The Best Practice of Humanitarian Corridors Opened by Private Sponsors in Italy." *German Law Journal* 21, no. 2 (2020): 265–283. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.7>.
- Saint-Blancat, Chantal, and Adriano Cancellieri. "From Invisibility to Visibility? The Appropriation of Public Space through a Religious Ritual: The Filipino Procession of Santacruzán in Padua, Italy." *Social & Cultural Geography* 15, no. 6 (August 18, 2014): 645–663. <https://doi.org/10.1080/14649365.2013.879494>.
- Saunders, Jennifer B., Elena Fiddian-Qasmiyeh, and Susanna Snyder, eds. *Intersections of Religion and Migration: Issues at the Global Crossroads*. New York: Palgrave Macmillan, 2016. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-58629-2>.
- Shaw, Stacey A., Laurel Peacock, Latifa Mahram Ali, Veena Pillai, and Altaf Husain. "Religious Coping and Challenges Among Displaced Muslim Female Refugees." *Affilia* 34, no. 4 (November 1, 2019): 518–534. <https://doi.org/10.1177/0886109919866158>.
- Smart, Ninian, and Santa Barbara. "The Importance of Diasporas." In *Gilgul: Essays on Transformation, Revolution and Permanence in the History of Religions*, edited by Guy Stroumsa, Shaul Shaked, and Shulman, 288–297. Leiden: Brill, 1987. https://doi.org/10.1163/9789004378698_022.
- Taylor, Diane. "Homeless Charity Aided Deportation Patrols in Search for Rough Sleepers." *The Guardian*, 5 March 2018. <https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/05/st-mungos-homeless-charity-helped-target-rough>

sleepers-to-deport.

Tomalin, Emma. "Buddhist Women and the Challenge of Modern Slavery." In *New Horizons in Buddhism: The Proceedings of the 16th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women*, 45-49. Blue Mountains: The Planning Committee of the 16th Sakyadhita Conference in Australia, 2019. https://www.sakyadhita.org/_files/ugd/4c9e8a_c74034336dd6433dab84923a8578040a.pdf.

Trotta, Susanna. "Safe and Legal Passages to Europe: A Case Study of Faith-Based Humanitarian Corridors to Italy." Working Paper. London: UCL Migration Research Unit, 2017. <https://www.geog.ucl.ac.uk//research/research-centres/migration-research-unit/publications/working-papers/files/MRU%20WP%20Susanna%20Trotta%202017%205.pdf>.

Trotta, Susanna, and Olivia Wilkinson. "Local Faith Communities and Responses to Displacement." In *The Handbook of Displacement*, edited by Peter Adey, Janet C. Bowstead, Katherine Brickell, Vandana Desai, Mike Dolton, Alasdair Pinkerton, and Ayesha Siddiqi, 771-784. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47178-1_53.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). "Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection: Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees." Geneva: UNHCR, 1979 [1992; 2019]. <https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html>.

Van der Watt, Marcel, and Beatri Kruger. "Breaking Bondages: Control Methods, 'Juju,' and Human Trafficking." In *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*, edited by John Winterdyk and Jackie Jones, 935-951. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63058-8_54.

Van Dijk, Rijk. "From Camp to Emcompassment: Discourses on Transsubjectivity in the Ghanaian Pentecostal Diaspora." *Journal of Religion in Africa* 27 (1997): 135-159. <https://hdl.handle.net/1887/9347>.

Van Dijk, Rijk. "The Soul Is the Stranger: Ghanaian Pentecostalism and the Diasporic Contestation of 'Flow' and 'Individuality'." *Culture and Religion* 3, no. 1 (May 1, 2002): 49-65. <https://doi.org/10.1080/01438300208567182>.

Vásquez, Manuel A. "Diasporas and Religion." In *Diasporas: Concepts, Intersections, Identities*, edited by Kim Knott and Seán McLoughlin, 128-133. London: Zed Books Ltd, 2010. <http://dx.doi.org/10.5040/9781350219595.ch-022>.

Vawda, Shahid. "Migration and Muslim Identities: Malawians and Senegalese Muslims in Durban, South Africa." *Journal for the Study of Religion* 30, no. 2 (2017), 32-74. <http://dx.doi.org/10.17159/2413-3027/2017/v30n2a2>.

Vertovec, Steven. "Religion and Diaspora." In *New Approaches to the Study of Religion*, edited by Peter Antes, Armin W. Geertz, and Randi Warne, vol. 2 Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches, 275-304. Berlin: De Gruyter, 2004. <https://doi.org/10.1515/9783110211719.3.275>.

---. *Transnationalism*, 1st ed. London: Routledge, 2009. <https://doi.org/10.4324/9780203927083>.

Wills, Jane, Kavita Datta, Yara Evans, Joanna Herbert, Jon May, and Cathy McIlwaine. "Religion at Work: The Role of Faith-Based Organizations in the London Living Wage Campaign." *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 2, no. 3 (November 1, 2009): 443-461. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsp016>.

Willmott Harrop, Elizabeth. "Ties That Bind: African Witchcraft and Contemporary Slavery." Report. La Strada Documentation Center, 2012. <https://documentation.lastradainternational.org/doc-center/2937/ties-that-bind-african-witchcraft-and-contemporary-slavery>.

Wilson, Erin K., and Luca Mavelli. "Taking Responsibility: Sociodicy, Solidarity, and Religious-Sensitive Policymaking in the Global Politics of Migration." In *Intersections of Religion and Migration: Issues at the Global Crossroads*, edited by Jennifer B. Saunders, Elena Fiddian-Qasmiyeh, and Susanna Snyder, 261-284. New York: Palgrave Macmillan, 2016. https://doi.org/10.1057/978-1-137-58629-2_11.

Wurtz, Heather, and Olivia Wilkinson. "Local Faith Actors and the Global Compact on Refugees." *Migration and Society* 3, no. 1 (June 1, 2020): 145–161. <https://doi.org/10.3167/arms.2020.030112>.

Zaman, Tahir. *Islamic Traditions of Refuge in the Crises of Iraq and Syria*. London: Palgrave Macmillan, 2016. <https://doi.org/10.1057/9781137550064>.

Zink, Jesse. "Lost Boys, Found Church: Dinka Refugees and Religious Change in Sudan's Second Civil War." *The Journal of Ecclesiastical History* 68, no. 2 (April 2017): 340–360. <https://doi.org/10.1017/S0022046916000683>.

ANNEXE

ANNEXE

Ouvrages collectifs sur les religions et le développement publiés depuis 2010 :

- 2011 - Religion and Development: Ways of Transforming the World, sous la direction de Gerrie ter Haar⁴⁵⁸
- 2012 - Sacred Aid: Faith and Humanitarianism, sous la direction de Janice Gross Stein et Michael Barnett⁴⁵⁹
- 2013 - International Development Policy: Religion and Development, sous la direction de Giles Carbonnier⁴⁶⁰
- 2013 - Handbook of Research on Development and Religion, sous la direction de Matthew Clarke⁴⁶¹
- 2013 - Religions and Development, par Emma Tomalin. Il ne s'agit pas d'un ouvrage collectif, mais il représente l'un des premiers et seuls types de « manuels » dans ce domaine qui résume tous les principaux domaines théoriques et pratiques d'intérêt pour les étudiants qui explorent le sujet.⁴⁶²
- 2014 - Religion, Religious Organisations, and Development, sous la direction de Carol Rakodi⁴⁶³
- 2015 - The Routledge Handbook of Religions and Global Development, sous la direction de Emma Tomalin⁴⁶⁴
- 2019 - Religion and Development in Southern and Central Africa, Volumes 1⁴⁶⁵ et 2⁴⁶⁶, sous la direction de James N. Amanze, Maake Masango, Ezra Chitando et Lilian Siwila
- 2020 - International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters, sous la direction de Kathryn Kraft et Olivia Wilkinson⁴⁶⁷
- 2020 - African Initiated Christianity and the Decolonisation of Development, sous la direction de Philipp Öhlmann, Wilhelm Gräb, Marie-Luise Frost⁴⁶⁸
- 2020 - Religion and Development in Africa, sous la direction de Ezra Chitando, Lovemore Togarasei, Masiwa Ragies Gunda⁴⁶⁹
- 2022 - Interfaith Networks and Development: Case Studies from Africa, sous la direction de Ezra Chitando et Ishanesu Sextus Gusha⁴⁷⁰

458 Sous la direction de Gerrie Ter Haar, Religion and Development: Ways of Transforming the World (New York : Columbia University Press, 2011).

459 Michael Barnett et Janice Gross Stein, "Introduction: The Secularization and Sanctification of Humanitarianism", dans Sacred Aid: Faith and Humanitarianism, sous la direction de Michael Barnett et Janice Gross Stein (New York : Oxford University Press, Inc., 2012), 3-36.

460 Gilles Carbonnier, International Development Policy: Religion and Development (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013).

461 Sous la direction de Matthew Clarke, Handbook of Research on Development and Religion (Cheltenham : Edward Elgar, 2013), <https://www.e-elgar.com/shop/usd/handbook-of-research-on-development-and-religion-9780857933560.html>.

462 Tomalin, Religions and Development.

463 Sous la direction de Carole Rakodi, Religion, Religious Organisations and Development: Scrutinising Religious Perceptions and Organisations (New York : Routledge, 2014), <https://www.routledge.com/Religion-Religious-Organisations-and-Development-Scrutinising-religious/Rakodi/p/book/9780415713054>.

464 Sous la direction d'Emma Tomalin, The Routledge Handbook of Religions and Global Development (Londres : Routledge, 2015), <https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Religions-and-Global-Development/Tomalin/p/book/9780415836364>.

465 James N Amanze et al., Religion and Development in Southern and Central Africa: Vol. 1 (Mzuzu : Mzuni Press, 2019), <https://www.africanbookscollective.com/books/religion-and-development-in-southern-and-central-africa-vol-1>.

466 James N Amanze et al., Religion and Development in Southern and Central Africa: Vol. 2 (Mzuzu : Mzuni Press, 2019), <https://www.africanbookscollective.com/books/religion-and-development-in-southern-and-central-africa-vol-1>.

467 Kathryn Kraft et Olivia Wilkinson, International Development and Local Faith Actors: Ideological and Cultural Encounters (New York : Routledge, 2020).

468 Philipp Öhlmann, Wilhelm Gräb et Marie-Luise Frost, African Initiated Christianity and the Decolonisation of Development: Sustainable Development in Pentecostal and Independent Churches (Londres : Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9780367823825>.

469 Ezra Chitando, Masiwa Ragies Gunda et Lovemore Togarasei, Religion and Development in Africa (Bamberg : University of Bamberg Press, 2020).

470 Sous la direction d'Ezra Chitando et Ishanesu Sextus Gusha, Interfaith Networks and Development: Case Studies from Africa, 1re éd. (Cham: Palgrave Macmillan, 2022).

Numéros spéciaux sur les religions et le développement :

- Faith-Based Humanitarianism in Contexts of Forced Displacement, *Journal of Refugee Studies*, 2011, sous la direction de Elena Fiddian-Qasmiyeh⁴⁷¹
- Religion, Volume 40, 2010 - Numéro 2 : Religions, Natural Hazards, and Disasters, sous la direction de Jean-Chr. Gaillard & Pauline Texie⁴⁷²
- Development in Practice, Volume 22, 2012 - Numéro 5-6 : Religion and Development, sous la direction de Carole Rakodir⁴⁷³
- Faith-based health-care, *The Lancet*, 2015, sous la direction de Jill Olivier⁴⁷⁴
- Religious Philanthropy in Asia, *Asian Journal of Social Science*, Volume 43, Numéro 4, 2015, sous la direction de Khun Eng Kuah-Pearce and Jayeel Serrano Cornelio
- Salvage and Salvation: Religion and Disaster in Asia, *Asian Ethnology*, Volume 75, n° 1, 2016, sous la direction de Philip Fountain and Levi McLaughlin⁴⁷⁵
- Faith and health in development contexts, *Development in Practice*, 2017, sous la direction de Jill Olivier⁴⁷⁶
- Religion and Sustainable Development, *The Review of Faith & International Affairs*, 2016, sous la direction de Jill Olivier⁴⁷⁷

471 Elena Fiddian-Qasmiyeh, "Introduction: Faith-Based Humanitarianism in Contexts of Forced Displacement," *Journal of Refugee Studies* 24, n° 3 (2011): 429-439, <https://doi.org/10.1093/jrs/fer033>.

472 Jean-Christophe Gaillard et Pauline Texier, "Religions, Natural Hazards, and Disasters: An Introduction", *Religion* 40, n° 2 (1er avril, 2010): 81-84, <https://doi.org/10.1016/j.religion.2009.12.001>.

473 Carole Rakodi, "Religion and Development: Subjecting Religious Perceptions and Organisations to Scrutiny", *Development in Practice* 22, n° 5-6 (1er août 2012): 621-633, <https://doi.org/10.1080/09614524.2012.686602>.

474 The Lancet Series on "Faith-Based Health-Care", *The Lancet* 396, n° 1005 (2015): 1765-1794, <https://www.thelancet.com/series/faith-based-health-care>.

475 Philip Fountain et Levi McLaughlin, "Salvage and Salvation: Guest Editors' Introduction", *Asian Ethnology* 75, n° 1 (2016), <https://asianethnology.org/volume/75-1>.

476 Jill Olivier, "Guest Editor Conclusion: Research Agenda-Setting for Faith and Health in Development - Where to Now?," *Development in Practice* 27, n° 5 (4 juillet 2017): 775-781, <https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1332164>.

477 Michel Sidibé, "Religion and Sustainable Development", *The Review of Faith & International Affairs* 14, n° 3 (July 2, 2016): 1-4, <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215848>.

