

**Midi étudiant
du Centr 'ERE**
Jeudi 31 mai 2018

Virginie
Boelen

Gaston
Pineau

L'éco-spiritualité

- Une dimension de l'éco-formation -

Bienvenue !

UQÀM

centr
ERE

Centre de recherche
en éducation et formation
relatives à l'environnement
et à l'écocitoyenneté

Organisation de la rencontre

- 🍃 **5 minutes de mise en disposition**
- 🍃 **La place du développement spirituel en éducation séculière
De quel spirituel parle-t'on ?**
- 🍃 **L' éco-spiritualité, une dimension de l'éco-formation**
- 🍃 **5 minutes ... pour prendre des ailes**

5 minutes ... de mise en disposition

 **La place du développement spirituel
en éducation séculière**

  De quel spirituel parle-t'on ?

La place du développement spirituel en éducation séculière

Une éducation en faveur du développement spirituel

Intérêt dans le monde de la recherche en éducation **séculière** sur le phénomène du **développement spirituel**

séculier = laïque (laïc) = non confessionnel sans aucun lien avec aucune religion

International Journal of Children's Spirituality
Taylor & Francis (Routledge)
International Association for Children's Spirituality
<http://www.childrenspirituality.org>

Exemples :

- **Angleterre :** SMSC : Spiritual Moral Social Cultural programme (Adams *et al.*, 2015 ; Watson, 2017),
- **Nouvelle-Zélande :** *Programme pour le développement spirituel de l'enfant vers le bien-être* (Fraser, 2004, 2007),
- **Québec :** PFEQ : Structuration de l'identité et la construction d'une vision du monde (MEQ, 2006 ; MELS, 2007)
L' article 36 de la LIP

La place du développement spirituel en éducation séculière

Pourquoi ?

La place du développement spirituel en éducation séculière

Le **développement spirituel** à l'école en faveur du **vivre-ensemble**

L'école, ce lieu où on apprend à vivre

(de Souza, 2006 ; Lanz Delgado, 2005 ; Morin, 1999, 2014 ; Sauvé, 2009, 2017 ; Viveret, 2017)

Le spirituel en quelques mots, c'est quoi ?

(Bellous et Csinos, 2009 ; Choné, 2016 ; Elton-Chalcraft, 2002 ; Hay avec Nye, 2006 ; Hyde, 2008 ; Tirri, 2009)

Une démarche **sensible** vers la **quête de sens**
dans une perspective de construction identitaire profonde
selon une **recherche d'intériorité** et **de connaissance de soi**,
dans une perspective relationnelle.

« **connectedness** »
« **relational consciousness** »

La place du développement spirituel en éducation séculière

Le développement spirituel à l'école en faveur du vivre-ensemble

Développement spirituel des jeunes

(Adams *et al.*, 2015, 2017 ; Bellous et Csinos, 2009 ; Buchanan et Hyde, 2008 ; Fraser, 2004, 2007 ; Morin, 1999, 2014 ; Plater, 2017 ; de Souza, 2006 ; Tirri, 2009 ; Viveret, 2017 ; Watson, 2017)

- **Approche holistique, créative, affective et intuitive**, au-delà du simple cognitif
- Favorise un **meilleur développement global** personnel de l'enfant en plus de son développement académique.
- Renforce le **sentiment d'appartenance** et la **relation positive aux autres** (la résilience et l'empathie) dont les effets conduiraient à la réduction du nombre d'élèves qui se sentent isolés et déconnectés de l'environnement scolaire.

Savoir-être

Savoir-agir

Savoir vivre-ensemble

La place du développement spirituel en éducation séculière

Qu'en est-il réellement ?

(Adams, 2017; Adams et al., 2015; Buchanan et Hyde, 2008 ; Delgado, 2005 ; Fraser, 2004 ; Mata-MacMahon, 2016 ; MELS, 2007 ; Plater, 2017 ; Tremblay, 2014 ; de Souza, 2006 ; Watson, 2017)

Si le développement spirituel fait partie du curriculum scolaire séculier celui-ci est **presque inexistant dans les faits.**

Pourquoi ?

Qu'en est-il réellement ?

(Adams, 2017; Adams et al., 2015; Buchanan et Hyde, 2008 ; Delgado, 2005 ; Fraser, 2004 ; Mata-MacMahon, 2016 ; MELS, 2007 ; Plater, 2017 ; Tremblay, 2014 ; de Souza, 2006 ; Watson, 2017)

- Les **contraintes de résultats académiques** mettent en défaut le temps et l'énergie consacrés au développement personnel des élèves.
- **Formation des enseignants** : peu présente et hésitante en raison de repères théoriques mal circonscrits au sujet de la spiritualité
- Le spirituel est souvent associé au religieux → inconfort de la part du monde séculier

Pourquoi ?

De quel spirituel parle-t'on ?

De quelle spiritualité parle-t'on ?

(Adams *et al*, 2015 ; Benson *et al*, 2003 ; Bergeron, 2003 ; Buchanan *et Hyde*, 2008 ; Coussin, 2004 ; Delagado, 2005 ; Emmons, 2000 ; Fraser, 2007 ; Hyde, 2008 ; Mata-McMahon, 2016 ; Natsis, 2016 ; Sisk, 2016 ; Tirri, 2009 ; MELS, 2007)

Un concept complexe avec des acceptions différentes
extrêmement difficile d'en saisir la nature

Psychologie, Psycho-phénoménologie et Neuroscience

La spiritualité correspond au fait de :

- se sentir **connecté à soi-même, aux autres et à plus grand que soi**,
- **développer son intuition et un haut niveau de conscience universelle**
- porter une attention au **sens** donné à **la vie**
- **développer certaines aptitudes telles que l'empathie envers les autres**

Une forme d'intelligence dite **intelligence spirituelle**

La réalité du spirituel est une expérience à vivre

(Fraser, 2007; Harlos, 2000; Natsis, 2016; Schneiders, 2000; Theobald, 2003)

tant avec son corps que son esprit (Jeffrey, 2017; Misrahi, 1998 ; Plater, 2017 ; Spinoza, 1675)

↓ la corporéité dans toutes ses dimensions :
physique, sensorielle, émotionnelle et affective
(Spinoza, 1675 ; Descola, 2005)

Une caractéristique commune de notre humanité

(Bellous et Csinos, 2009 ; Benson *et al.*, 2003)

une dimension anthropologique

(Bergeron, 2002, 2004 ; de Souza, 2009, 2014 ; MEQ, 2004 ; Piechowski, 2001 ; Schneiders, 2000 ; Theobald, 2003),

une dimension ontologique (Hyde, 2004 ; Watson, 2017) de l'être humain
dans son **être-au-monde** (Heidegger, 1962 ; Natsis, 2016).

Anthropologie

La complexité vient du fait que c'est à la fois un concept
abstrait et incarné, concret, enraciné.

Quelle finalité ?

La spiritualité est le lieu de **l'identité personnelle** (Descola, 2005 ; Piechowski, 2001)

« **La réalisation de soi**, de l'authenticité humaine en soi et autour de soi dans le monde » pour arriver au dépassement de son moi « fermé, égoïste, insécure et dominateur » (Bergeron, 2004, p. 53)

⇒ **Bien**
Vivre-ensemble

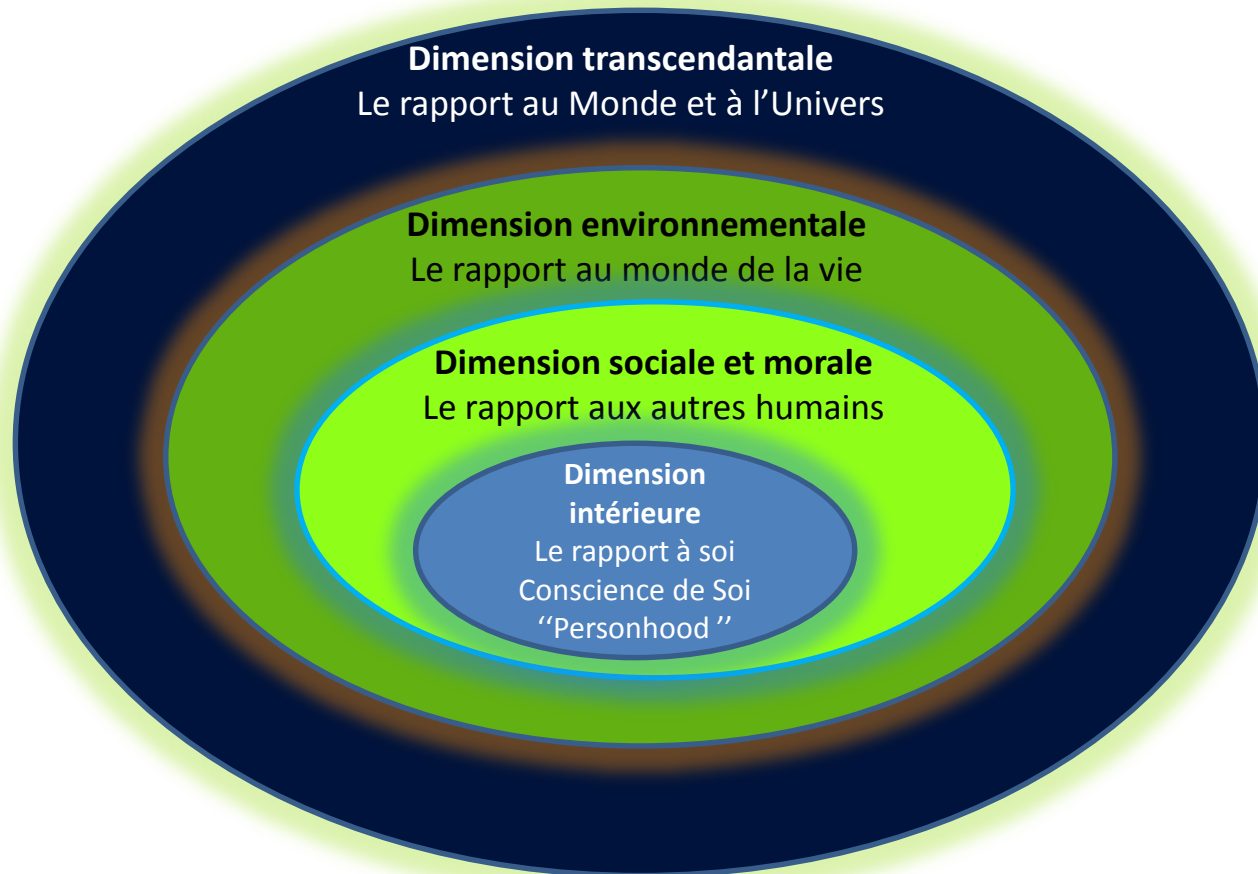
**Un état de bien-être en harmonie
avec le monde dans lequel on vit**

(Bergeron, 2002, 2003 ; Bertrand, 2014 ; Delgado, 2005 ; Fraser, 2004, 2007 ; Lenoir, 2017 ; Puig Baguer *et al.*, 2014 ; Sisk, 2016 ; Souza, 2006 ; Viveret, 2017)

De quel spirituel parle-t'on ?

Une démarche **sensible dans une perspective relationnelle.**

(Elton-Chalcraft, 2002 ; Hay avec Nye, 2006 ; Hyde, 2008)

Le développement spirituel
en lien avec le rapport à la nature :
une composante du développement personnel

(MELS, 2005, 2008 ; Chawla, 1999 ; Elton-Chalcraft, 2002 ; Fraser, 2007 ; Hoffman, 1992 ; Pelt, 2008 ; Sauvé, 1997 ; Searles, 2014 ; de Souza, 2006)

Le développement spirituel chez le jeune dans le monde de l'éducation

Une dimension naturelle
(Benson *et al.* 2003 ; de Souza, 2006)

particulièrement
au contact de la Nature

(Bellous et Csinos, 2009 ;
Chawla, 1992; Cohen, 1990 ;
Hoffman, 1992 ; Pelt, 2008 ;
Piechowski, 2001 ; Searles, 1986)

Savoir-être

Savoir-agir

Savoir vivre-ensemble

**Éducation relative à
l'environnement**

Donner un sens
à notre être-au-monde,
développer
une appartenance
au milieu de vie

(Charland *et al.*, 2009 ;
Cottreau, 1999, 2001 ;
Sauvé, 2009, 2017)

Un constat :

Le spirituel n'est pas exclusivement associé au religieux

(Comte-Sponville, 2006 ; Choné, 2016 ; Fraser, 2007 ; Theobald, 2003)

Et pourtant ...

- ✓ **Confusion dans les documents ministériels du sens apporté au concept de spiritualité en contexte désormais non confessionnel**
(MELS, 2007)
- ✓ **Le religieux est encore très présent dans les faits**
(C. Beaudry, entretien, 5 février 2018 ; Cherblanc, 2005)

Revoir le concept associé à la spiritualité dans une perspective plus **inclusive**

Anthropologie

(Bird-David, 1999 ; Clammer, Poirier et Schwimmer, 2004 ; Descoal, 2005, 2011, 2014 ; Descola et Ingold, 2011 ; Escobar, 2007 ; Halbmayer, 2012 ; Ingold, 2004 ; Kohn, 2013 ; Laugrand 2013, Le Grand, 2013 ; Naess, 2008 ; Rain, 2005 ; Schwimmer, 2004 ; Viveros de Castro, 2014)

Apport 1

spiritualité →

Soi

personhood

selves

Construire d'autres savoirs selon une herméneutique plurielle et pluri-universelle

Pour en finir avec la spiritualité : l'esprit de corps dans les cosmologies autochtones du Québec,
Laugrand (2013)

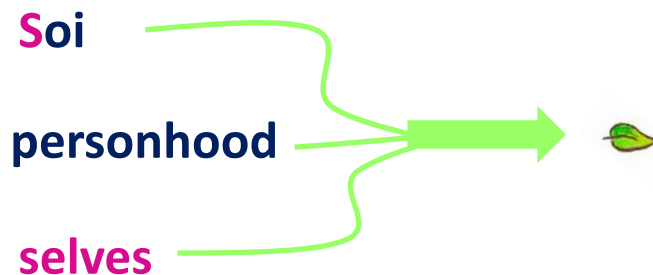
Épistémologie hégémonique eurocentrée,
Colonisation de la pensée
Logocentrisme

Revoir le concept associé à la spiritualité dans une perspective plus **inclusive**

Anthropologie

(Afeissa, 2016 ; Bird-David, 1999 ; Clammer, Poirier et Schwimmer, 2004 ; Descoal, 2005, 2011, 2014 ; Descola et Ingold, 2011 ; Escobar, 2007 ; Halbmayer, 2012 ; Ingold, 2004, Kohn, 2013 ; Laugrand 2013, Le Grand, 2013 ; Leopold, 2000 ; Naess, 2008 ; Rain, 2005 ; Schwimmer, 2004 ; Viveros de Castro, 2014)

Apport 2

En connexion avec le monde
vivant et non vivant

où la Nature
a une **valeur intrinsèque**
avec laquelle s'établit un
dialogue

... et la possibilité d'une **éco-formation**

Cet autre auquel on se sent connecté peut être le monde vivant ou non vivant : **la Nature**

Materialiste

Finalité anthropocentrée

Distanciation - dualité nature/culture

humain = partie intégrante de la nature

(Dansereau, 1973)

Le comportement de l'être humain
et l'orientation profonde qu'il donne à sa vie
dépendent de la compréhension
qu'il a de son **lien au monde**

(Kober, 2013)

« le cosmos entier dans toutes ses
dimensions,
visibles et invisibles, matérielles et
spirituelles »

(Spinoza , *L'Éthique*, 1675
dans Lenoir, 2017, p. 131)

**Pensée écosophique
de l'écologie profonde
(la *deep ecology*) de Naess** (Kober, 2013)

 l'éco-formation,
une dimension qui participe au développement de soi,
dans la relation aux autres, par le biais de la relation avec la nature

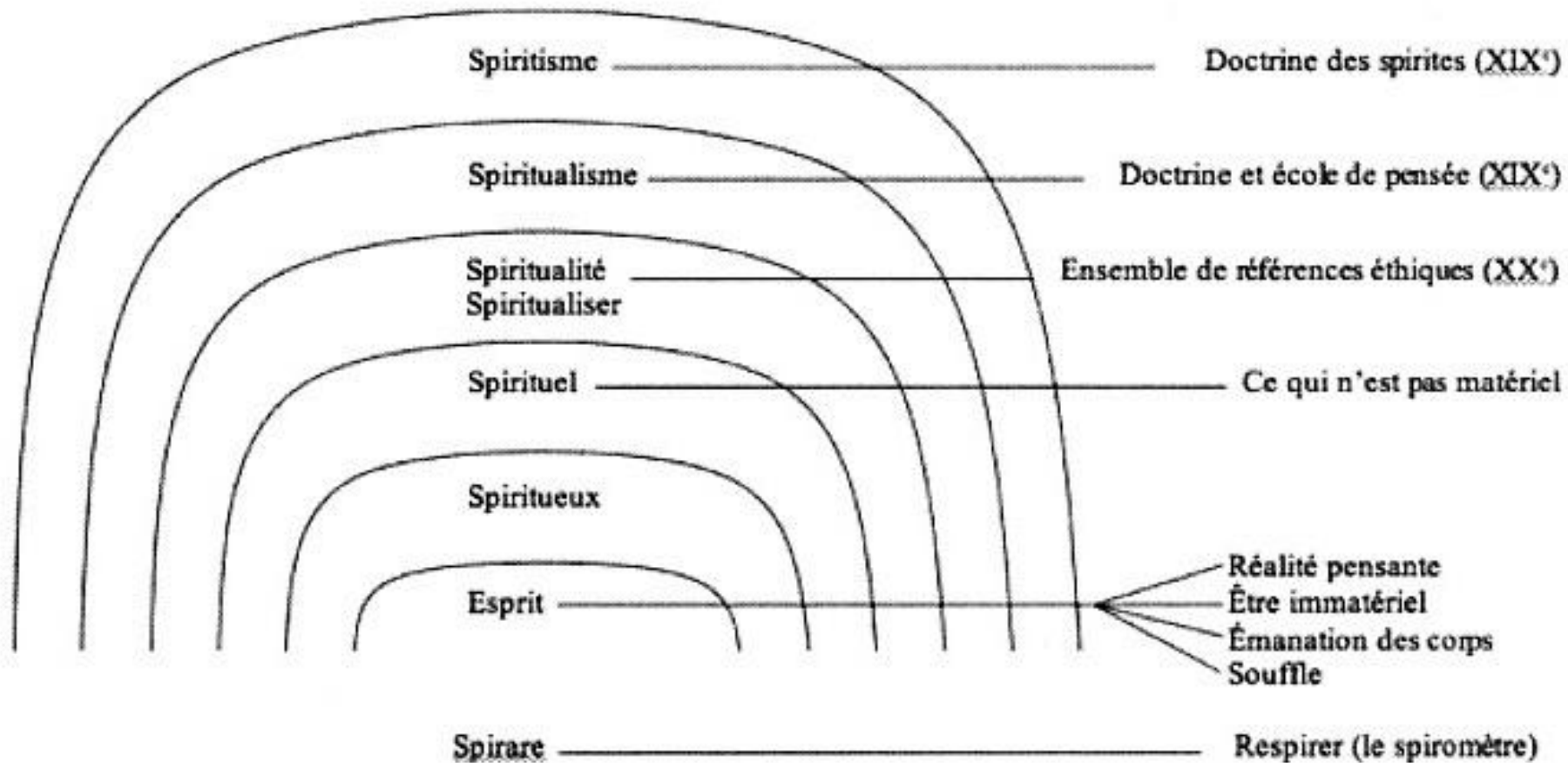
 L' éco-spiritualité, une dimension de l'éco-formation

Gaston Pineau

(Pineau, 2006, p.215)

Famille de Mots indicateurs du Bassin sémantique de la spiritualité

1- L'éco-spiritualité, une dimension-clé du GREF (Groupe de Recherche sur l'Éco-formation), mais plus implicite qu'explicite

- Sur le Gref, voir *Exploration de l'écoformation humaine avec les quatre éléments*, (Pineau et Galvani, dans Sauvé et al., 2017,  ducation, Environnement,  cocitoyenn t . Repères contemporains, chap.2)

-**Objectif du Gref : transformer les rapports d'usage en rapports de sages**, pas seulement en sagesse personnelle et même  cocyenne, mais aussi cosmique

-**De l'air! Essai sur l'écoformation** (Pineau, coord.1992, r ed. 2015).   la recherche du souffle coupé : la respiration est la corde du puits qui mène   la connaissance (Deroy,p.35-46);
Conclusion : Pour une existence   la grandeur du monde et   la portée de chacun (p.243-259)

2- L'éco-spiritualité, une dimension existentielle paradoxale :

elle se forme plus par auto-apprentissages expérientiels de l'environnement matériel au cours de la vie, que par enseignements formels.

- Approcher cette éco-formation de recherche de sens existentiel par apprentissages expérientiels vécues nécessite d'apprendre à négocier un gros tournant réflexif et narratif pour passer du paradigme des modèles à appliquer à celui des acteurs réflexifs
(Donald Shön, *Le tournant réflexif : pratiques éducatives et études de cas*, 1991)
- L'éco-formation spirituelle relève plus du modèle d'apprentissage expérientiel initiatique (avec ses 3 grands moments: discontinuité, transition et intégration), que du modèle d'enseignement didactique.
- **Méthodologie d'histoire de vie d'éco-formation spirituelle**
 - Galvani, Nolin, Champlain, Dubé, 2011, *Moments de formation et mise en sens de soi*.
 - Honoré Bernard, 2013, *L'ouverture spirituelle de la formation*, L'Harmattan. Préface de Pascal Galvani.

3- Mes pistes actuelles de recherche sur l'auto-éco-formation spirituelle avec les histoires de vie avec les environnements matériels

➤ La piste quotidienne :

Le quotidien : un haut lieu de formation/déformation humaine
dans *Pratiques de formation*, no 60-61, (2013).

Pratiques spirituelles, autoformation et interculturalités

➤ La piste des voyages :

Voyages à vélo, passage à la retraite et hiéroformation dans
Éducation permanente, 2017, no 211, *Voyages et formation de soi*
Je les appelle pistes d'auto-éco-formation mondialoguante (ou dialoguant avec le monde)

5 minutes ... pour prendre des ailes

Merci de votre attention 🍏

Virginie Boelen / Gaston Pineau

UQAM

Jeudi 31 mai 2018 - Midi étudiant

Références

(1/13)

- Adams, K. (2017). Towards an interdisciplinary approach to understanding and nurturing spirituality and the whole child. *International Journal of Children's Spirituality*, 22(1), 1-3. DOI: 10.1080/1364436X.2017.1279726
- Adams, K., Monahan, J. et Wills, R. (2015). Losing the whole child? A national survey of primary education training provision for spiritual, moral, social and cultural development. *European Journal of Teacher Education*, 38(2), 199-216. DOI: 10.1080/02619768.2015.1030388
- Afeissa, H.-S. (2016). Écosophie « How deep is our ecology ? ». Dans A. Choné, I. Hajek et P. Hamman, (dir.), *Guide des Humanités environnementales* (p. 51-58) Lille : Presses Universitaires du Septentrion.
- Aubenas, F. et Benasayag, M. (2002) *Résister, c'est créer*. Paris : La Découverte.
- Augustin, J.-P. et Gillet, J.-C. (2000). *L'animation professionnelle : Histoire, acteurs, enjeux*. Paris : Éditions L'Harmattan.
- Beauchamps, A. (2017, 23 mars). *Éducation, environnement, écocitoyenneté : quelles priorités contemporaines ?* [Allocution Webdiffusée]. *Allocution à l'occasion du Sommet sur l'éducation en matière d'environnement et d'écocitoyenneté au Québec*, les 23 et 24 mars 2017. Récupéré de <<https://www.youtube.com/watch?v=5qJdCkJsZFY>>
- Bellous, J. E et Csinos, D. M. (2009). Spiritual styles: creating an environment to nurture spiritual wholeness. *International Journal of Children's Spirituality*, 14(3), 213–224.
- Benasayag, M. (2004). *Abécédaire de l'engagement*. Paris : Bayard.
- Benson, P. L., Roehlkepartain E. C. et Rude S.P. (2003). Spiritual Development in Childhood and Adolescence: Toward a Field of Inquiry. *Applied Developmental Science*, 7(3), 205-213. DOI: 10.1207/S1532480XADS0703_12

Références

(2/13)

- Bentolila, A. (2017). *L'école contre la barbarie*. Paris : Éditions First.
- Bergeron, R. (2002). *Renaître à la spiritualité*. Montréal : Fides.
- Bergeron, R. (2004) Cheminement spirituel et religion. Dans Ministère de l'Éducation du Québec, Comité sur les affaires religieuses. *Le développement spirituel en éducation*, Actes du colloque tenu à Québec des 11 et 12 novembre 2003 (p. 49-60). Récupéré de <http://www.ftsr.umontreal.ca/carrieres/documents/sasec/Actes_Developpementsspirituel.pdf>
- Berryman, T. (2003). L'éco-ontogenèse : les relations à l'environnement dans le développement humain – d'autres rapports au monde pour d'autres développements. *Éducation relative à l'environnement : Regards, Recherches, Réflexions*, 4, 207-228.
- Berryman, T. (2011). S'émanciper du maître mètre, de l'Homme qui mesure et manipule. Dans B. Bader et L. Sauvé, (dir.), *Éducation, environnement et développement durable : vers une écocitoyenneté critique*. Presses de l'Université Laval, p. 45-101.
- Bertrand, Y. (2014). *Les philosophies contemporaines de l'acte éducatif. Fondements, enjeux et stratégies*. Paris : Éditions Fabert.
- Bertrand, Y. et Valois, P. (1999). *Fondements éducatifs pour une nouvelle société*. Lyon/Montréal : Chronique sociale /Éditions Nouvelles.
- Bertrand, Y., Valois, P. et Jutras, F. (1997). L'écologie à l'école. Paris : Presses Universitaires de France.
- Bird-David, N. (1999). Animism Revisited: On Personhood, Environment and Relational Epistemology. *Current Anthropology*, 40(S1), S67-S91.
- Boisvert, D. (2015). *Québec, tu négliges un trésor !* Montréal : Novalis.
- Bouchard, C. (2017, 23 mars). *Éducation, environnement, écocitoyenneté : quelles priorités contemporaines?* [Allocution Webdiffusée]. *Allocution à l'occasion du Sommet sur l'éducation en matière d'environnement et d'écocitoyenneté au Québec*, les 23 et 24 mars 2017. Récupéré de <<https://www.youtube.com/watch?v=5qJdCkJsZFY>>
- Buchanan, M. T. et Hyde, B. (2008). Learning beyond the surface: engaging the cognitive, affective and spiritual dimensions within the curriculum. *International Journal of Children's Spirituality*, 13(4), 309–320.
- Bove, L. (1994). Spinoza : la cinquième partie de l'Éthique. *Revue Philosophique De La France Et De L'Étranger*, 184(1), 106-107. Récupéré de <<http://www.jstor.org.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/stable/41100399>>
- Carr, W. et Kemmis, S. (1986). *Becoming Critical: Education, Knowledge, and Action Research*. Philadelphia : Falmer Press.
- Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. (2018). *Lexicographie*. Récupéré de <<http://www.cnrtl.fr/definition/>>
- Charland, J.-P. (2005). *Histoire de l'éducation au Québec : De l'ombre du clocher à l'économie du savoir*. Montréal : Édition du renouveau pédagogique (ERPI).

Références

(3/13)

- Charland, P., Potvin, P., Riopel, M. (2009). L'éducation relative à l'environnement en enseignement des sciences et de la technologie : une contribution pour mieux Vivre ensemble sur Terre. *Éducation et francophonie*, 27 (2), 63-77.
- Chawla, L. (1999). Life Paths Into Effective Environmental Action. *The Journal of Environmental Education*, 31(1), 15-26.
- Cherblanc, J. (2005). *Théorisation ancrée du religieux acceptable au Québec : le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire dans les écoles secondaires francophones de l'île de Montréal*. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.
- Choné, A. (2016). Écospiritualité. Dans A. Choné, I. Hajek et P. Hamman, (dir.), *Guide des Humanités environnementales* (p. 59-71). Lille : Presses Universitaires du Septentrion.
- Choné, A., Hajek, I. et Hamman, Ph. (2016). Repenser l'idée de nature. Dans A. Choné, I. Hajek et P. Hamman, (dir.), *Guide des Humanités environnementales* (p. 11-28). Lille : Presses Universitaires du Septentrion.
- Cohen, M. (1990). *Connecting with Nature. Creating moments that let Earth teach*. Eugene (OR) : Michael Cohen, World Peace University.
- Comte-Sponville, A. (2006). *L'esprit de l'athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu*. Paris : Éditions Albin Michel.
- Cottureau, D. (1999). *Chemins de l'imaginaire : pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement*. La Caunette (France) : Éditions de Babio.
- Cottureau, D. (2001). Pour une formation écologique. Complémentarité des logiques de formation. *Éducation permanente*, 148, 57-67.
- Coussin, C. (2004). La place du développement spirituel dans la construction de l'identité. Dans Ministère de l'Éducation du Québec. *Le développement spirituel en éducation*. Actes du colloque organisé par le Ministère de l'éducation, à Québec, les 11 et 12 novembre 2003 (p. 79-98). Récupéré de <http://www.ftsr.umontreal.ca/carrieres/documents/sasec/Actes_Developpementspirituel.pdf>
- C.U.M. Smith (2006) A Review of : "Antonio Damasio. Looking for Spinoza: Joy, Sorrow and the Feeling Brain", *Journal of the History of the Neurosciences*, 15(3), 290-292, DOI:10.1080/09647040600718759
- Dansereau, P. (1973). *La terre des hommes et le paysage intérieur*. Montréal : Leméac.
- Damasio, A. R. (2005) *Spinoza avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions*. Paris : Odile Jacob Sciences.

Références

(4/13)

- Daniel, M.-F., Gagnon, M. et Auriac-Slusarczyk, E. (2017). Dialogical critical thinking in kindergarden and elementary school : Studies on the impact of philosophical praxis in pupils. Dans M. R. Gregory, J. Haynes et K. Murris, (dir.), *The routledge International Hanbook of Philosophy for Children* (p. 236-244). London : Routledge.
- Day, C., Kingston, A., Stobart, G. et Sammons P. (2006). The personal and professional selves of teachers: stable and unstable identities. *British Educational Research Journal*, 32(4), 601-616.
- Delgado, C. (2005). A discussion of the concept of spirituality. *Nursing Science Quarterly*, 18(2), 157-162. DOI: 10.1177/0894318405274828
- Descola, P. (2005). *Par-delà nature et culture*. Paris : Gallimard.
- Descola, P. (2011). *L'écologie des autres. L'anthropologie et la question de la nature*. Sciences en Question. Versailles : Éditions Quae.
- Descola, P. et Ingold, T. (2014). *Être au monde. Quelle expérience commune ?* Lyon : Presses Universitaires de Lyon.
- Desgagné, S. (1997). Le concept de recherche collaborative : l'idée d'un rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants. *Revue des sciences de l'éducation*, 23(2), 371-393.
- Desgagné, S., Bednarz, N., Lebus, P., Poirier, L. et Couture, Ch. (2001). L'approche collaborative de recherche en éducation : un rapport nouveau à établir entre recherche et formation. *Revue des sciences de l'éducation*, 27(1), 33-64.
- Dewey, J. (1933). *How we think a restatement of the relation of the reflective thinking to the educative process*. Boston : Boston D. C. Heath.
- Eaude, T. (2015). Global perspectives on spirituality and education. *International Journal of Children's Spirituality*, 20(1), 66-68. DOI: 10.1080/1364436X.2014.988004
- Eliade, M. (1987). *Le sacré et le profane*. Paris : Gallimard.
- Elton-Chalcraft, S. (2002) Empty wells: how well are we doing at spiritual well-being? *International Journal of Children's Spirituality*, 7(3), 309-328.
- Emmons, R. A. (2000) Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition and the psychology of ultimate concern. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 10(1), 3-26.
- Escobar, A. (2007). Worlds and Knowledges Otherwise. *Cultural Studies*, 21(2), 179-210.
- Espinassous, L. (2013, 14 Janvier) - morceaux choisis du Réseau Ecole & Nature (<http://reseaucoleetnature.org/>). [Vidéo]. Récupéré de <<https://www.youtube.com/watch?v=-pc5OUzHRjY>>

Références

(5/13)

- Fisher, A. (2012). *Radical Ecopsychology. Psychologie in the Service of Life*. Albany : State University of New-York Press.
- Fraser, D. (2004). Some educational implications for spiritual giftedness. *Gifted Education International*, 18, 255-265
- Fraser, D. (2007). State education, spirituality, and culture: teachers' personal and professional stories of negotiating the nexus. *International Journal of Children's Spirituality*, 12(3), 289–305.
- Fraser, D. et Grootenboer, P. (2004). Nurturing spirituality in secular classrooms. *International Journal of Children's Spirituality*, 9(3), 307–320.
- Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., et Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, 74, 59–109. <http://dx.doi.org/10.3102/00346543074001059>.
- Freire, P. (1992). *Pedagogia da Esperanza. Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido*. San Paolo: Paz e Terra.
- Galvani, P. (1997). *Quête de sens. Anthropologie du blason et de l'autoformation*. Paris/Montréal : L'Harmattan.
- Galvani, P. (2001). Éducation et formation dans les cultures amérindiennes. *Revue Question de : « Éducation et sagesse. Quête de sens »*, 123, 157-185.
- Gilluly, S., Allison, S., Maynes, M.-L. et Simpkins, R. (2017). Spirituality and the whole child: interdisciplinary approaches. *International Journal of Children's Spirituality*, 22(1), 102-103. DOI: 10.1080/1364436X.2017.1279593
- Guérin, P. (2001). *La maturité, un défi spirituel*. Paris: Bayard.
- Halbmayer, E. (2012). Debating Animism, Perspectivism and the Construction of Ontologies. *Indiana*, 29, 9-23
- Harlos, K. P. (2000). Toward a spiritual pedagogy: Meaning, practice, and applications in management education. *Journal of Management Education*, 24(5), 612-627.
- Heidegger, M. (1962). *Being and Time*. Oxford : Blackwell.
- Héту J.-L. (2001). *L'humain en devenir. Une approche profane de la spiritualité*. Montréal : Fides.
- Hoffman, E. (1992). *Vision of Innocence : Spiritual and Inspirational Experiences of Childhood*. Boston : Shambhala

Références

(6/13)

- Hyde, B. (2004). The plausibility of spiritual intelligence: spiritual experience, problem solving and neural sites. *International Journal of Children's Spirituality*, 9(1), 39-52. DOI: 10.1080/1364436042000200816
- Ingold, T. (2000). *The perception of the environment. Essays on livelihood, dwelling and skill*. London : Routledge.
- Ingold, T. (2011). *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. New York : Routledge.
- Jeffrey, D (2017, juin). *Des nouveaux défis pour l'accompagnement spirituel des jeunes*. Communication présentée lors du congrès annuel de l'association professionnelles des animateurs de Vie Spirituelle et d'Engagement Communautaire du Québec (APAVECQ), Lac-Delage, Québec.
- Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of Nature towards an intergartive framework. *Journal of Environmental Psychology*, 16, 169-182.
- Kahn, R. V. (2010). *Critical Pedagogy, Ecoliteracy, & Planetary Crisis. The Ecopedagogy Movement*. New York, Peter Lang.
- Kincheloe, J. L. (2005). *Critical Constructivism*. New York : Peter Lang.
- Kincheloe, J. L. (2008). *Critical Pedagogy Primer* (4e ed.). New York : Peter Lang.
- Kober, G. (2013). For They Do Not Agree In Nature: Spinoza and Deep Ecology. *Ethics & the Environment*, 18(1), 43-65. Récupéré de <<https://muse-jhu-edu.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2443/article/509309/pdf>>
- Kohn, E. (2013). *How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human*. Berkeley and Los Angeles, CA : University of California Press.
- Kolb, D. (1984). *Experimental learning experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs : N. J. Prentice-Hall.
- Lachance, J. (2018, mars). *Les pratiques du sensible expérimentées par les médecins : modèle théorique*. Communication présentée aux journées thématiques d'étude et de pratique sur le corps en formation (UQAM), Montréal.
- Laugrand, F. (2013). Pour en finir avec la spiritualité : l'esprit du corps dans les cosmologies autochtones du Québec. Dans A. Beaulieu, S. Gervais et M. Papillon, (dir.). *Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord* (p. 213-232). Montréal : Presse de l'Université de Montréal.
- Laroche, M. (2012, Avril). Paul-Émile Roy. La crise spirituelle du Québec. *L'action nationale*. Récupéré de <<http://www.action-nationale.qc.ca/recherche-par-auteur/54-numeros-publies-en-2012/avril-2012/258-paul-emile-roy-la-crise-spirituelle-du-quebec>>

Références

(7/13)

- Lanz Delgado, S. (2005). Écopédagogie et culture prédatrice. *Revista Cubana de Educacion Superior*, 21(2), 59-71. Récupéré de <<https://iresmo.jimdo.com/2016/10/31/qu-est-ce-que-l-%C3%A9co-p%C3%A9dagogie/>>
- Leopold, A. (2000). *Almanach d'un comté des sables*. Paris : Flammarion.
- Leroux, G. (2016). *Différence et liberté : enjeux actuels de l'éducation au pluralisme*. Montréal : Boréal.
- Lévi-Stauss, C. (1962). *La pensée sauvage*. Paris : Plon
- Lipman, M. et Sharp, M. (1978). *Growing up with philosophy*. Philadelphia ; Temple University Press
- Lipman, M. (2005). Renforcer le raisonnement et le jugement par la philosophie. Dans C. Leleux, (dir.), *La philosophie pour enfants : le modèle de Matthew Lipman en discussion* (p. 11-24). Brussels : De Boeck Université.
- Loi sur l'instruction publique. (2016). Chapitre I – 13.3. Article 36. 2002, c.63, a.2. Récupéré de <<http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/I-13.3.pdf>>
- Loiselle, J. (2001). La recherche développement en éducation : sa nature et ses caractéristiques. [Chapitre de livre]. Dans M. Anadon et M. L'Hostie, (dir.), *Nouvelles dynamiques de recherche en éducation* (p. 77-97). Ste-Foy, Québec : Les Presses de l'Université Laval.
- Loiselle, J. et Harvey, S. (2007). La recherche développement en éducation : fondements, apport et limites. *Recherches qualitatives*, 27(1), 40-59.
- Louv, R. (2012). *The Nature Principle. Reconnecting with life in a Virtual Age*. Chapel Hill, NC : Algonquin books of Chapel Hill.
- Mager, R. (2004). Le souffle du portageur. L'intérêt pour la spiritualité dans le monde contemporain. Dans Ministère de l'Éducation du Québec. *Le développement spirituel en éducation*. Actes du colloque organisé par le Ministère de l'éducation, à Québec, les 11 et 12 novembre 2003 (p. 19-36). Récupéré de <http://www.fts.umontreal.ca/carrieres/documents/sasec/Actes_Developpementsspirituel.pdf>
- Mata-McMahon, J. (2016). Reviewing the research n children's spirituality (2005-2015) proposing a pluricultural approach. *International Journal of Children's Spirituality*, 21(2), 140–152.
- Mayer, F. S., McPherson Frantz, C. (2004). The connectedness to nature scale: A measure of individuals' feeling in community with nature. *Journal of Environmental Psychology*, 24, 503–515.
- Mayer, J. D. (2000) Spiritual Intelligence or Spiritual Consciousness? *The International Journal for the Psychology of Religion*, 10(1), 47-56. DOI: 10.1207/ S15327582IJPR1001_5
- Ménard, L. (2016). Apprentissage expérientiel. Dans C. Raby et S. Viola (dir.), *Modèles d'enseignement et théories d'apprentissage. Pour diversifier son enseignement* (2e éd., p. 100-110). Anjou (Québec) : les éditions CEC.

Références

(8/13)

Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Paris : Gallimard.

Ministère de l'Éducation du Québec. (2001). *Programme de formation de l'école québécoise : éducation préscolaire et enseignement primaire – version approuvée*. Ministère de l'Éducation, 01-00374.

Ministère de l'Éducation du Québec. (2003). *Rites et symboles religieux à l'école. Défis éducatifs de la diversité*. Ministère de l'Éducation, 02-01661. Récupéré de

<http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/aff_religieuses/Avis_RitesSymbolesReligieuxEcole_f.pdf>

Ministère de l'Éducation du Québec. (2003). *La formation des maîtres dans le domaine du développement personnel : une crise symptomatique*. Récupéré de

<http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/aff_religieuses/Avis_FormationMaitresDomDevPers.pdf>

Ministère de l'Éducation du Québec. (2006). *Programme de formation de l'école québécoise, Éducation préscolaire, Enseignement primaire. Version approuvée*. Récupéré de

<<http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/pdf/prform2001.pdf>>

Ministère de l'Éducation du Québec. (2008). *Guide d'animation Le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire*. Récupéré de

<http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SASEC_GuideAnim.pdf>

Ministère de l'Éducation du Québec, Comité sur les affaires religieuses. (2004, mars). *Le développement spirituel en éducation*. Actes du colloque, Québec, 11-12 novembre 2003. Récupéré de

<http://www.ftsr.umontreal.ca/carrieres/documents/sasec/Actes_Developpementspirituel.pdf>

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. (2005). *Pour approfondir sa vie intérieure et changer le monde. L'animation spirituelle et l'engagement communautaire un service éducatif complémentaire*. Récupéré de

<http://www.apavecq.qc.ca/IMG/pdf/Cadre_ministeriel.pdf>

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. (2006). *La laïcité scolaire au Québec : Un nécessaire changement de culture institutionnelle*. Récupéré de <http://www.ftsr.umontreal.ca/carrieres/documents/sasec/Avis_LaiciteScolaire.pdf>

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. (2007). *Le cheminement spirituel des élèves. Un défi pour l'école laïque*. Récupéré de <<http://www.ftsr.umontreal.ca/carrieres/documents/sasec/AvisCheminementSpirituel.pdf>>

Morin, E. (1999). *Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur*. Paris : UNESCO. Récupéré de <<http://www.agora21.org/unesco/7savoirs/index.html>>

Références

(9/13)

- Morin, E. (2014). *Enseigner à vivre. Manifeste pour changer l'éducation*. Paris : Actes Sud, Play Bac.
- Misrahi, R. (1998). *Le corps et l'esprit dans la philosophie de Spinoza*. Collection Les Empêcheurs de penser en rond. Le Plessis-Robinson : Institut Synthélabo.
- Næss, A., Rothenberg, D. (1989). *Ecology, community, and lifestyle outline of an ecosophy*. Cambridge : Cambridge University Press
- Næss, A. (2008). *Écologie, communauté et style de vie*. Paris : Éditions MF
- Natsis, E. (2016) A new discourse on spirituality in public education. Confronting the challenges in a post-secular society. *International Journal of Children's Spirituality*, 22(1), 66-77. DOI: 10.1080/1364436X.2016.1154818
- Navet E. (2016). Écocide, ethnocide et civilisations : des multiples formes de destruction du vivant. Dans A. Choné, I. Hajek et P. Hamman, (dir.), *Guide des Humanités environnementales* (p. 423-433). Lille : Presses Universitaires du Septentrion.
- Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Bokova, Directrice générale (2012, 31 mai). [Conférence internationale des Commissions nationales pour l'UNESCO](#). [Communiqué]. Récupéré de <<https://fr.unesco.org/themes/apprendre-%C3%A0-vivre-ensemble>>
- Panikkar, R. (1993). *The Cosmotheandric Experience*. New-York : Orbis Books.
- Pelt, J.-M. (2008). *Nature et spiritualité*. Paris : Fayard.
- Pineau, G. (1999). La formation expérientielle en auto-, éco- et co-formation. *Éducation permanente*, 100-101.
- Pineau, G. (2006). Autoformation, expérience et spiritualité. Dans H. Bézille et B. Courtois (dir.), *Penser la relation expérience-formation* (p. 209-225). Lyon : Chronique sociale.
- Piechowski, M. (2001). Childhood spirituality. *The journal of Transpersonal Psychology*, 33(1), 1-15.
- Plater, M. (2017). Re-souling spirituality: redefining the spiritual dimension in schools. *International Journal of Children's Spirituality*, (22)1, 14-23. DOI: 10.1080/1364436X.2016.1268097
- Puig Bager, J., Echarri Iribarren, F., et Jericó, M. (2014). Educación ambiental, inteligencia espiritual y naturaleza. *Teoría de la educación. Revista interuniversitaria*, 26(2), 115-140. doi:10.14201/teoredu2014261115140
- Puolimatka, T. et Tirri, K. (2000) Religious Education in Finland: Promoting Intelligent Belief?, *British Journal of Religious Education*, 23:1, 38-44, DOI: 10.1080/0141620000230105

Références

(10/13)

- Raine, P. (2005). *Le chaman et l'écologiste. Veille environnementale et dialogue interculturel*. Paris/Montréal : L'Harmattan.
- Richard, R. (1992). *Psychologie et spiritualité : À la recherche d'une interface*. Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval.
- Roberts, J. A. et Clement, A. (2007). Materialism and satisfaction with over-all quality of life and eight life domains. *Social Indicators Research*, 82(1), 79-92. <http://dx.doi.org/10.1007/s11205-006-9015-0>
- Rohelkparatain, E., Ebstyn King, P., Wagener, L et Benson, P. (2006). [The handbook of spiritual development in childhood and adolescence](#). Thousand Oaks : Sage.
- Romanens, M. et Guérin, P. (2010). *Pour une écologie intérieure. Renouer avec le sauvage*. Paris : Payot.
- Roy, P.-É. (2012). *La crise spirituelle du Québec*. Montréal : Bellarmin.
- Sagberg, S. (2008). Children's spirituality with particular reference to a Norwegian context: some hermeneutical reflections. *International Journal of Children's Spirituality*, 13(4), 355–370.
- Sauvé, L. (1997). *Pour une éducation relative à l'environnement : Éléments de design pédagogique* (2e éd.). Coll. « Le défi éducatif ». Montréal : Guérin.
- Sauvé, L. (2005). Currents in environmental education - Mapping a complex and evolving pedagogical field. *The Canadian Journal of Environmental Education*, 10,11-37.
- Sauvé, L. (2005). Repères pour la recherche en éducation relative à l'environnement. Dans L. Sauvé, I. Orellana et E. Van Steenberghe. *Éducation et environnement - Un croisement des savoirs, Les Cahiers de l'ACFAS*, Vol 140, (p.27-49). Montréal : Fides.
- Sauvé, L. (2006). Complexité et diversité du champ de l'éducation relative à l'environnement. *Chemin de Traverse*, 3.
- Sauvé, L. (2009). Vivre ensemble sur Terre – Enjeux contemporains d'une éducation relative à l'environnement. Numéro thématique. *Éducation et Francophonie. Revue de l'Association Canadienne d'éducation de langue française*, 37(2), 1-10. Récupéré de <<http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=26>>
- Sauvé, L. (2017). L'éducation à l'écocitoyenneté. Dans A. Barthes et J.M. Lange (dir.) *Dictionnaire critique des enjeux et concepts des Éducatrices à* (p. 56-65). Paris : L'Harmattan.
- Sauvé, L. (2017). Pierre Dansereau : écopédagogue, écocitoyen. Dans N., Brunet et coll. (dir.), *L'espoir malgré tout. L'œuvre de Pierre Dansereau et l'avenir des sciences de l'environnement* (p. 53-70). Québec : Presses de l'Université du Québec.

Références

(11/13)

- Sauvé, L. et Villemagne, C. (2003). *L'animation : une dynamique d'éducation relative à l'environnement*. Module 17. Programme d'études supérieures – Formation en éducation relative à l'environnement – Francophonie internationale. Montréal : Les Publications ERE-UQAM, Université du Québec à Montréal – Collectif ERE-Francophonie.
- Sauvé, L., Villemagne, C. et Orellana, I. (2011). *Éléments d'une pédagogie de l'éducation relative à l'environnement*. Module 4. Programme d'études supérieures – Formation en éducation relative à l'environnement – Francophonie internationale. Montréal : Les Publications ERE-UQAM, Université du Québec à Montréal – Collectif ERE-Francophonie.
- Searles, H. (12014). *L'environnement non humain*. Trad. de l'anglais par D. Blanchard. Coll. « Connaissance de l'inconscient ». Paris : nrf Gallimard.
- Sobel, D. (2004). *Placed-based education*. Great Barrington, MA: The Orion Society.
- Souza (de), M. (2003). Contemporary Influences on the Spirituality of Young People: implications for education. *International Journal of Children's Spirituality*, 8(3), 269-279. DOI: 10.1080/1364436032000146539
- Souza (de), M. (2006). Educating for hope, compassion and meaning in a divisive and intolerant world. *International Journal of Children's Spirituality*, 11(1), 165–175.
- Souza (de), M. (2009). Promoting wholeness and wellbeing in education: Exploring aspects of the spiritual dimension. Dans M. de Souza, L. Francis, J. O'Higgins-Norman et D. Scott (dir.). *International handbook of education for spirituality, care and wellbeing*, (p. 677–92). The Netherlands: Springer Academic.
- Souza (de), M. (2012) Connectedness and connectedness: the dark side of spirituality – implications for education. *International Journal of Children's Spirituality*, 17(4), 291-303. DOI: 10.1080/1364436X.2012.752346

Références

(12/13)

- Souzenelle (de), A. (2006). Replanter les hommes. Dans A. Comte-Sponville, A. Jacquard, T. Monod, J.-M. Pelt, P. Rabhi, A. Souzenelle (de). *Écologie et spiritualité*. Paris : Albin Michel
- Spinoza, B. (1670). *Traité de la réforme sur l'entendement. Et la voie qui mène à la vraie connaissance des choses*. Traduction du latin de E. Saisset (1842). Récupéré de <http://www.spinozaetnous.org/telechargement/TRE.pdf>
- Spinoza, B. (1675). *L'Éthique*. Traduction du latin de A. Guérino (1993). Paris : Les Éditions Ivrea. Récupéré de http://classiques.uqac.ca/classiques/spinoza/ethique/ethique_de_Spinoza.pdf
- Taleb, M. (2016a). Écoformation. Ses rapports au réenchantement de notre relation à la nature. Dans A. Choné, I. Hajek et P. Hamman, (dir.), *Guide des Humanités environnementales* (p. 72-82) Lille : Presses Universitaires du Septentrion.
- Taleb, M. (2016b). Écopsychologie. Un nouveau paradigme aux racines profondes. Dans A. Choné, I. Hajek et P. Hamman, (dir.), *Guide des Humanités environnementales* (p. 72-82) Lille : Presses Universitaires du Septentrion.
- Theobald, C. (2003). La dimension spirituelle de l'éducation. *Revue Projet, la cause de l'éducation*, 276(4), 85-93. DOI 10.3917/pro.276.0085
- Thomashow, M. (1995). *Ecological Identity. Becoming a Reflective Environmentalist*. Cambridge, MA : MIT Press
- Thoreau, H. D. (2006). *Walden*. New-Haven : Yale University Press. Originellement publié en 1854.
- Tirri, K. (2009) [Spirituality in education](#). *Postmodern Spirituality*, 21, 245-258. Récupéré de <<https://journal.fi/scripta/article/view/67354>>
- Tremblay, G. et Jean-Bourgeault, X. (2014). *L'heureux naufrage*. [DVD]. Québec : Ovizion. Extraits récupérés de <<http://www.heureuxnaufrage.com/fr>>
- Ulrich S. R., (1884). View through a window may influence recovery from surgery. *Science, New Series*, 224(4647), 420-421.

Références

(13/13)

- Viard, J. (2012). *Penser la nature. Tiers espace entre ville et campagne*. Paris : Éditions de l'Aube.
- Viveret, P. (2002, 1er janvier). *La spiritualité en temps de crise économique*. Entretien avec Frédéric Lenoir. France culture. Récupéré de <<https://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-du-ciel/la-spiritualite-en-temps-de-crise-economique-avec-patrick-viveret-0#http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000191.pdf>>
- Viveret, P. (2017, 21 août). *Ce que change la perspective de la citoyenneté planétaire*. OSEA Organitzacio Santcugatena d'Educacio Ambiental. Récupéré de <<https://osea2015blog.wordpress.com/category/gresc/>>
- Viveros de Castro, E (2014). *Cannibal metaphysics. For a post-structural anthropology*. Minneapolis: Univocal Publishing. Récupéré de <https://hamtramckfreeschool.files.wordpress.com/2014/11/eduardo-viveiros-de-castro-cannibal-metaphysics-for-a-poststructural-anthropology.pdf>
- Watson, J. (2017). Every Child Still Matters: interdisciplinary approaches to the spirituality of the child. *International Journal of Children's Spirituality*, (22)1, 4-13.
DOI: 10.1080/1364436X.2016.1234434
- Watson, J., de Souza, M. et Trousdale, A. (2014). *Global perspectives on spirituality and education*. New York and London : Routledge.
- Waridel, L. (2017, 23 mars). Éducation, environnement, écocitoyenneté : quelles priorités contemporaines ? [Allocution Webdiffusée]. Allocution à l'occasion du Sommet sur l'éducation en matière d'environnement et d'écocitoyenneté au Québec, les 23 et 24 mars 2017. Récupéré de <<https://www.youtube.com/watch?v=5qJdCkJsZFY>>
- Whitmarsh, L. et O'Neill, S., (2010). Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviours. *Journal of Environmental Psychology*, 30, 305–314.