

qu'ils traduisent la politique de l'Église. Bien plus, *après l'élection*, le même M^{gr} Laflèche résume les directives données à l'occasion d'une réunion tenue à l'évêché de Trois-Rivières le jour de la Saint-Luc (18 octobre) et dit clairement de « leur [aux fautifs] en donner l'absolution comme de tout autre péché » (p. 123). C'est pourquoi les refus des sacrements dénoncés par *Le Pays* doivent être utilisés avec une très grande circonspection.

D'ailleurs, il faudra bien un jour étudier d'une manière scientifique le rôle joué par les prêtres dans le confessionnal, surtout en matière d'élections. Je crois bien qu'on a tendance à l'exagérer, si l'on pense qu'un très grand nombre d'hommes (les électeurs) ne se confessent à l'époque qu'une fois par année, pas forcément pendant le temps pascal (c'est la confession « annuelle » et non « pascale » qui est obligatoire), et qu'ils peuvent le faire (et le font souvent) à l'occasion d'un « concours » (Quarante Heures, retraite, jubilé, neuvaine, fête spéciale, visite de l'évêque...) où ils peuvent s'adresser à un prêtre étranger qui n'a pas le temps de les interroger.

Enfin, peut-on vraiment faire un lien entre le comportement électoral et le comportement religieux (essentiellement basé sur la non-pascalisation) ? J'en doute fortement à cause de toutes les raisons qui font qu'on ne communie (et ne se confesse pas) *dans le temps pascal* : la courte durée de ce temps (il sera prolongé), le mauvais état des chemins, l'absence dans les chantiers ou ailleurs, la maladie, la pauvreté...plus, bien sûr dans certains cas, l'indifférence religieuse. Toutes ces raisons font qu'en ces années-là, les non-pascalisants sont nombreux, ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure les curés qui, eux, voient leurs paroissiens régulariser leur situation quelques semaines ou quelques mois plus tard. Les exceptions sont déjà très rares à l'époque. D'autre part, je suis à lire les rapports annuels des paroisses du diocèse de Rimouski et les fluctuations du nombre des non-pascalisants (ils diminuent à la fin des années 1860) ne m'apparaissent pas avoir de lien avec le comportement électoral.

En somme, je sors de la lecture de l'ouvrage de Bellavance avec plus de questions que de certitudes. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose...

Nive Voisine
Université Laval

Brigham Y. Card, Herbert C. Northcott, John E. Foster, Howard Palmer, and George K. Jarvis, eds. – *The Mormon Presence in Canada*. Edmonton: The University of Alberta Press, 1990. Pp. xxvi, 382.

In May 1987, 80 scholars from Canada and the United States gathered in Edmonton to commemorate the centennial of the arrival of the first Mormons in Alberta. Seventeen of the presentations at this symposium have been edited and published as *The Mormon Presence in Canada*, a multidisciplinary anthology that will surely become an essential reference work for Canadian historians of society, religion, and immigration. The editors have arranged the essays into six thematic clusters to identify and isolate the salient historical, social, demographic, and cultural features of Canadian Mormon life. Although the editors have prefaced each section with a

general introduction, at times the links between the essays appear tenuous and the content seems repetitious. Nevertheless, when the collection is viewed as a whole, it is clear that these essays help to fill the gaping lacunae in our knowledge of Canadian Mormonism. Furthermore, many of the essays are particularly valuable for their discussion of how the Mormon community has identified itself in both religious and cultural terms, and how Mormons have been defined, for better or worse, by other Canadians.

At the beginning, the editors indicate that there are several important thematic threads woven throughout the anthology. The most notable is the observation that Mormons, like many Canadian communities, were an immigrant group, and their history was conditioned by the process of migration. This context raises a more provocative theme: has there been a distinctive Mormon ethnicity in Canada? While this question is not formally addressed until the end of the book, the issue of Mormon ethnicity is an interesting sub-text to most of the other essays in the volume. No doubt the distinctive features of Mormon life have buttressed certain claims of “ethnic status” in Canada: bloc settlement patterns in Southern Alberta, endogamy, a Christian belief that is neither Catholic nor Protestant, strict moral and dietary practices, and the cultural predominance among Mormons of “northwestern” Europeans, described by some as the “blond, hulking, Viking ‘look’ ” (p. 335). This ethnic hypothesis has been further sustained by the comparisons drawn between the Mormons and other groups such as Hutterites, Mennonites, and Jews. The authors in *The Mormon Presence* deal with each of these features and the way in which the Mormon community has retained its identity within Canadian society. In the best tradition of migration studies, several contributors have taken great pains to explore Mormon life in the United States prior to migration, in an effort to provide a sound foundation from which to observe Canadian “asymmetry and diversity in a North American context” (p. xvii).

The first two sections of the anthology provide the required historical and demographic background of the Mormon experience. While these essays are at times repetitive in content and invariably focus on Southern Alberta (the largest and most demographically significant area of Mormon ecumene in Canada), the editors and authors have attempted to tell the Mormon story *a mari usque ad mare*. Richard Bennett’s essay reminds us that the Mormon presence in Eastern Canada predates that of Alberta by nearly 50 years. The most significant essays in these two sections, however, are A. A. Den Otter’s skillful attempt to place Mormons within the social, political, and economic development of the Canadian West and Howard Palmer’s “Polygamy and Progress”, a detailed discussion of the Canadian reaction to Mormon migration. Palmer demonstrates that Canadian Protestants considered Mormons a threat to marriage and sexual morality. Moreover, some Presbyterians worried that the Mormon priest had a greater hold on his people than that exercised by Roman Catholic priests (p. 129). The anti-Mormon sentiments expressed by the secular press, religious groups, and the Women’s Christian Temperance Union, however, waned during the First World War, when English-speaking and seemingly patriotic Mormons appeared far less dangerous to Canadians than the pacifist and German-speaking Hutterite immigrants.

The remaining sections of the anthology explore specific features of Mormon life. Three essays deserve particular attention. Maureen Ursenbach Beecher explores the lives of Mormon women and their struggle to adapt to the prescriptions of the faith and the barriers between Mormon and non-Mormon society. Here we discover the loneliness of the pioneer Mormon women, who were stricken by the harsh Prairie winters, starved for female company, or left alone by a husband who might have another wife (or wives) on the other side of the Canadian-American border. George K. Jarvis broadens this social historical portrait in his discussion of demography and the Mormon family. Included in this essay are valuable comparisons between Mormon and non-Mormon Canadians on such issues as residence, marriage, sexuality, fertility, gender roles, and mortality. Although the essay is only cursory in its treatment of these categories, it does suggest that there is much research to be done in the field of historical demography of Canadian religious groups. Finally, Dean Louder's essay on Canada's francophone Mormons provides an interesting challenge to the idea of a shared Mormon ethnicity.

While many of the essays in *The Mormon Presence* make allusions to, or in some cases subtly accept, the idea of a Mormon ethnic group in Canada, those by Armand L. Mauss and Keith Parry in the final section of the anthology deal exclusively with this issue. In perhaps the more convincing of the two papers, Mauss argues that there may be some historical justification for the Mormons to be classified as an ethnic group, but at present this concept is not very appropriate for defining Mormon identity, at least in the United States. While one may quibble with the nature of the Mormon samples Mauss extracts from surveys conducted by the National Opinion Research Corporation (1972–1985), his assertion that Mormons are rapidly assimilating into North American society appears reasonable. The internationalization of Mormonism, due in large part to proselytization, and the acquiescence of Mormon youth to American social mores certainly defy the idea of a cohesive "Mormon ethnic group".

Parry, on the other hand, contends that ethnicity is a useful category of inquiry because Mormons have been identified by others as "a people", a status shared by Mormon converts, who by means of genealogical research are placed within a common network of Mormon descent (p. 358). Moreover, specific "boundaries" between Mormons and non-Mormons do exist. Parry's slender evidence – including comments made by a Blood Indian living near Cardston and the "boundaries" created at the "Mormon's Corner" at the University of Lethbridge – does not provide a very convincing argument for the ethnic categorization of Mormons in the contemporary period. Nevertheless, the "historical" case for classification of Mormons as an ethnic group has been sufficiently convincing elsewhere to have them included in the forthcoming *The Peoples of Canada: An Encyclopedia of the Country*. Given the copious categories used to define ethnicity, this debate will likely continue for some time.

Ethnicity questions notwithstanding, *The Mormon Presence* also includes useful maps and illustrations that help to situate the characters and themes of the essays fairly effectively. Non-Mormon readers, however, may be perplexed that the authors have assumed the reader's familiarity with Mormon theological concepts, church

rituals, and nomenclature. Given the frequent use of unqualified terms like “stake”, “temple”, and “bishop”, or even *Book of Mormon*, a glossary of such terms would have been an asset. Whatever the minor shortcomings of *The Mormon Presence* may be, this collection of essays is a very important contribution to Canadian religious history.

Mark G. McGowan

St. Michael's College, University of Toronto

André-G. Bourassa et Jean-Marc Larrue – *Les nuits de la « Main ». Cent ans de spectacles sur le boulevard Saint-Laurent (1891–1991)*, Montréal, VLB éditeur, 1993, 361 p. (coll. « Études québécoises »).

L’intensification des recherches en histoire du théâtre au Québec, au cours des 15 dernières années, a amené les chercheurs à étendre le champ de leurs études à toutes les formes de spectacles produits sur nos scènes. Parmi les différents genres qui appartiennent à l’art dramatique, certains comme les comédies musicales, le burlesque ou le vaudeville touchent de trop près aux numéros de danse, aux concerts et même au cirque pour qu’il soit aisément d’écarter ces derniers de l’objectif visé par l’historien. Les mêmes tréteaux ayant été foulés tour à tour par des tragédiens, des comiques, des magiciens et des athlètes, le passé de chacune de leurs productions semble demander à être évoqué sans exclusion.

C’est ainsi que deux spécialistes québécois en études théâtrales, les professeurs André-G. Bourassa et Jean-Marc Larrue, en sont venus à se pencher sur le cas du boulevard Saint-Laurent, la « Main » des Montréalais. Cette zone qui sépare l’est et l’ouest de la ville, et au sein de laquelle se côtoient de nombreuses communautés ethniques, est devenue très tôt le coin des bars, des cinémas et d’une foule grouillante, une rue en perpétuelle métamorphose, s’adaptant à tout et accueillant des artistes de tous les coins du monde, au point qu’une porte sur deux abrita, à un moment ou l’autre, un lieu de spectacle. D’abord désireux de dresser un inventaire de ces « salles laurentiennes », les deux auteurs ont complété leur recherche par une histoire du spectacle dans cette rue, bâtiment par bâtiment. Approche nouvelle qui tient à la fois de la Nouvelle Histoire et de la sociologie de la culture, et qui fait l’originalité de l’ouvrage. Tous les genres d’activités culturelles y sont traités : théâtre, cinéma, cabarets, boîtes de nuit, musées, studios d’art et de photographie, activités produites par toutes les communautés qui ont vécu sur le boulevard : Anglais, Chinois, Juifs et Canadiens français.

Hors son introduction et sa conclusion, l’ouvrage est divisé en cinq grandes parties dont la matière se succède chronologiquement. Les auteurs y relèvent six cycles bien démarqués, dont les cinq premiers correspondent à cinq types de lieux : les muséums, les cafés-concerts, les « scopes » (les premières petites salles de cinéma), les salles de burlesque et de vaudeville américain, et les *Night Clubs*. Quant au dernier cycle, couvrant les 20 dernières années, il peut être assimilé au courant postmoderne. Parallèlement à toutes ces activités – et parfois en contradiction avec elles – sont traitées celles de la grande salle du Monument-National.