

EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY OF BUDAPEST

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

Faculty of Arts

Institute of World History

L'EUROPE ET SES NOIRS : ANALYSE HISTORIQUE ET
ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA NÉGRITÉ À
PRAGUE ET À PARIS

Master's Thesis

BILEMBO ADJA Lourdes Peggy Armelle

Thesis supervisor in Budapest: Dr Eszter György

Thesis Supervisor in Prague: Mgr. Linda Kovářová, Ph.D.

Mgr. Ondrej Daniel, Ph.D.

Budapest and Prague, 2021

Hereby I declare that I worked out this thesis independently, using only the listed resources and literature, and I did not present it to obtain another academic degree.

Prague, 16.08.2020

.....
Armelle BILEMBO ADJA

Abstrakt a klíčová slova

V této diplomové práci jedním z mých hlavních účelů je prodiskutovat a uvést přehled různých úrovní identifikace, jež spolu mohou existovat a přispívat ke vzniku jedince. Snažím se porozumět vlivu a roli, kterou hraje město v průběhu budování identity prostřednictvím výzkumu sebevnímání černochoů v Praze a Paříži.

Proč jsem se rozhodla prozkoumat černošství v evropském kontextu? Z mnoha důvodů, přičemž jedním z nich je fakt, že černošství stejně jako bělošství je sociálním konstruktem.

Nicméně zatímco bělošství má různorodou historii a bělochům je připisována jistá individualita, černošství je naopak často vnímáno jako souhrnné označení.

Černoši jsou v každém slova smyslu považováni za jednolitou sociální skupinu, která má společnou historii a minulost po celém světě. Právě kvůli zvláštnosti černošství, která je vnímána jako faktor globální identity, jsem chtěla studovat tohle téma v rámci Evropy.

Studovat černošství v Evropě je studování tématu, které může vypadat jako oxymoron. Vskutku, Evropa je spojována s bělošstvím a černošství je spojováno s Afrikou. Právě proto se uvažování o černých Evropanech nebo černých lidech jako Evropanech může zdát pro některé lidi jako kognitivní nesoulad. Přesně tento nesoulad chci v této práci analyzovat a skrze to také pojem "černé společnosti". A vlastně otázkou, zda být černý v Paříži a být černý v Praze znamená to samé a souvisí se sebou, chci zjistit, jak je vnímána jednota nebo různorodost Evropských černošských identit.

Proč se soustředím na Prahu a Paříž? V této práci jsou Praha a Paříž prozkoumávány v rámci jejich národního kontextu. Zajímavé v případě těchto měst jsou jejich vztahy s africkými zeměmi, nebo naopak jejich nedostatky. Nepochybně koloniální minulost Francie do jisté míry proměnila Paříž v multikulturní město, zatímco vztahy a vazby České republiky se soustředí zejména na ostatní evropské země. Proto způsob myšlení černošství a evropanství v těchto dvou městech a zemích může poskytnout úplně jiné odpovědi a definice. Na příkladu těchto dvou zcela rozlišných měst chci projednat vliv historie na dnešní společnost, a také jak historie může být stavebním materiálem pro budování identity a vytváření vztahů člověka s městem (a možná také i se svou zemí).

Chci projednat, jakým způsobem různé historické cesty i individuální rozhodnutí zemí ovlivnilo černochoy během budování jejich totožnosti. Prostřednictvím rozhovorů s černošskými Pražany a Pařížany se snažím porozumět důležitosti barvy pleti při vnímání sebe samotných. Chci zjistit, jestli to hraje velkou roli v pocitu identity a jestli se srovnávají s jinými identitami.

Chtěla bych také zjistit, jestli existují nějaké vzory sebevnímání a jestli jsou tyto vzory způsobeny místem anebo jsou způsobeny ostatními aspekty jejich životních zkušeností.

Klíčová slova: Černí Evropané, Kulturní rozdíly, Černošství, Totožnost, Městská antropologie, Kulturní studia

Abstract and Keywords

“In the World through which I travel, I am endlessly creating myself.” — Frantz Fanon

In this thesis, one of my first aims, among others, is to discuss and put in perspective the different levels of identification that can coexist and contribute to the creation of a person. I want to understand the impact and the role played by the city in one’s identity-building process by studying the self-perception of visibly black people in Prague and Paris.

Why did I decide to work on blackness within the European context? I decided to work on blackness for many reasons, one being that blackness as much as whiteness are social constructs.

However, when whiteness has a history of multiplicity, and white people are being granted individuality, blackness, on the other hand, is often seen as an encompassing term. Black people are perceived as a monolithic social group in every sense of the word, sharing the same history and past across the globe. It is because of the peculiarity of blackness, which is seen as a factor of global identity that I wanted to study that topic within Europe. Working on blackness in Europe is working on a topic that would look like an oxymoron. Indeed, Europe is associated with whiteness, and blackness is associated with Africa. Therefore, thinking about black Europeans or about black people being Europeans might appear as a cognitive dissonance for some people. This is that cognitive dissonance that I also want to analyse in that thesis and through it, the notion of “black community”. By asking if being black in Paris and being black in Prague mean and entail the same thing, I intend on questioning the notion of unity or diversity of European black identities.

Why the focus on Prague and Paris? Prague and Paris are studied within their national context in this thesis. What is interesting with these cities is the ties or lack of ties they had with African countries. Undoubtedly, France’s colonial past turned Paris into a somehow multicultural city when Czech Republic ties and relationships have mainly been with other European countries. Therefore, processing and thinking about blackness and Europeanness in these two countries and two cities might produce very different answers and definitions. By taking these two very different cities, I intend to discuss the impact of history in present-day society, and how history can be an identity-builder and shape the relationship one has with its city, (and maybe with its country too). I want to discuss how the different historical paths and countries’ personal decisions have affected black people in the construction of their blackness.

Through interviews with black Praguers and black Parisians I aim to understand the importance of skin color in the way people perceive themselves. I want to see if it plays a big

part in the identity and if it comes before or after other identities. I would also like to see if there are some patterns in the perception of the self and if these patterns are spatially induced or induced by other aspects of their living experiences.

Keywords: Black Europeans, Cultural Differences, Blackness, Identity, Urban Anthropology, Cultural studies

Abstrait et mots-clefs

“Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement” - Frantz Fanon

L'un des premiers objectifs de ce mémoire parmi d'autres, est de relater et mettre en perspective les différents niveaux d'identification qui, juxtaposés, participent à la construction identitaire des individus. Je veux comprendre l'impact et le rôle joué par la ville dans ce processus de construction en étudiant la perception de soi des personnes noires à Prague et à Paris.

Pourquoi travailler sur les personnes noires dans le contexte européen ? J'ai décidé de travailler sur le fait d'être noir pour de nombreuses raisons, l'une étant que l'identification en tant que personne blanche ou en tant que personne noire, est une construction sociale. Or, si être considéré comme blanc permet de se voir accorder une individualité, être considéré comme étant noir réduit l'individualité et renvoie à un groupe social monolithique. Le mot *noir*, quand il est entendu pour désigner des individus, a une connotation holistique. C'est un terme englobant qui désigne des personnes considérées comme ayant la même histoire et le même passé à travers le monde. C'est en raison de ce déni d'individualité et de cet holisme que j'ai voulu travailler sur les personnes noires dans le contexte européen. Parce que les blancs sont associés à l'Europe et les noirs associés à l'Afrique, enquêter sur ce sujet semble être un oxymore, et penser que des Noirs puissent être Européens peut apparaître comme une dissonance cognitive pour certaines personnes.

C'est cette dissonance cognitive que je veux également analyser dans ce mémoire, et à travers elle, la notion de "communauté noire". En effet, en me demandant si être noir à Paris et être noir à Prague signifient et impliquent la même chose, j'entends remettre en question la notion d'unité ou de diversité des identités noires européennes.

Ainsi, l'analyse dans ces deux contextes pourrait donner lieu à des réponses et des définitions identitaires très différentes.

Pourquoi travailler sur Prague et Paris ? Dans ce mémoire, Prague et Paris sont étudiées dans leur contexte national, en rapports aux liens ou à l'absence de liens qu'avaient la France et la République Tchèque avec les pays africains.

Indubitablement, le passé colonial de la France a fait de Paris une ville multiculturelle, quand la République Tchèque au contraire a plus développée ses relations intra-européennes. En prenant ces deux villes très différentes, j'ai l'intention de discuter de l'impact de l'histoire sur les sociétés contemporaines ; de questionner le rôle de l'histoire dans la construction identitaire, et comment l'histoire permet de façonner la relation que l'on a avec sa ville, (et peut-être avec

son pays aussi), selon le modèle d'intégration choisi. Je veux discuter de la manière dont les différents parcours historiques et les décisions personnelles des pays ont affecté les Noirs dans la construction de leurs identités.

Par le biais d'entretiens avec des Praguois noirs et des Parisiens noirs, je cherche à comprendre l'importance de la couleur de la peau dans la façon dont les gens se perçoivent. Je veux voir si elle joue un grand rôle dans l'identité et si elle vient avant ou après les autres identités dans la perception de soi. J'aimerais également voir s'il existe des schémas dans la perception de soi et si ces schémas sont induits dans l'espace ou induits par d'autres aspects de leurs expériences de vie.

Mots-clés : Histoire, Europe, Afrique, Noirs, Identités, Anthropologie urbaine, Études culturelles

Remerciements

Merci à...

Mes tuteurs universitaires Ezster György, Ondrej Daniel, (et Linda Kovářová) pour le temps qu'ils ont investi dans ce mémoire. Merci pour votre disponibilité, votre soutien et vos précieux conseils qui ont guidé mon travail.

À toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à mes questionnaires ou à mes interviews. Merci pour votre soutien et votre temps précieux, merci d'avoir partagé des morceaux de vos expériences et de m'avoir fait confiance pour en rendre compte.

À Cassandra, Iona, et Aïda, pour tout le soutien que vous m'avez apporté lors des nombreux moments difficiles pendant la rédaction du mémoire et en amont. Merci pour toutes ces pertinentes remarques, pour ces encouragements et votre soutien.

A ma mère et mes tantes pour leurs encouragements et la confiance qu'elles ont eu en ma capacité à terminer ce mémoire.

Un immense merci à Thibault, pour son travail de relecture et pour la pertinence de ses remarques qui m'ont aidé à faire avancer mon travail.

Et enfin, un énorme merci à Laëtitia. Tu as été mon phare durant cette aventure. Merci pour le soutien constant, les multiples relectures et le travail de petite main. Ce mémoire n'aurait certainement pas vu le jour sans ton aide et ton soutien.

À vous tous, je présente mes remerciements, mon respect et ma gratitude.

Lourdes Peggy Armelle BILEMBO ADJA

SOMMAIRE

Remerciements	9
SOMMAIRE	10
INTRODUCTION.....	12
CHAPITRE I. La négrité en France. De l’institutionnalisation de la différence au rejet de la mère patrie : comment s’inscrit la négrité dans l’histoire de France ?.....	21
1. L’institutionnalisation de la différence en France : comprendre les enjeux de la négrité à travers l’exemple de la Police des Noirs	25
2. La négrité en France vue par les premiers concernés. Du dialogue au rejet de la mère patrie : une identité en opposition et en discussion	37
3. La question du genre : être Noire et femme, de Sarah Maldoror à la Coordination des Femmes Noires	50
Chapitre II. La négrité en République tchèque : des ambitions coloniales aux solidarités internationales	63
1. La République tchèque et l’Afrique : une histoire perdue dans l’histoire ?	64
2. Des coopérations sur le sol africain à la présence noire en Tchécoslovaquie : l’Europe pour qui ?	71
3. Des migrations genrées : la grande absence des femmes noires à l’Est	83
CHAPITRE III. Un chemin migratoire crée par l’histoire et accentué par les villes : étude sur les villes de Prague et Paris.....	92
1. Paris et la France.....	95
2. Prague et la République tchèque	113
CONCLUSION	129
ANNEXE :	136
BIBLIOGRAPHIE.....	140

« Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit : celui d'exiger de l'autre un comportement humain.

Un seul devoir. Celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix.

Je ne veux pas être la victime de la Ruse d'un monde noir.

Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres.

Il n'y a pas de monde blanc, il n'y a pas d'éthique blanche, pas davantage d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde des hommes qui cherchent.

Je ne suis pas prisonnier de l'Histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence.

Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement.

Je suis solidaire de l'Être dans la mesure où je le dépasse. »

Franz Fanon, *Peau noire, masques blancs*¹.

---

¹ Franz Fanon, *Peau Noire Masques Blancs*. Préface (1952) et Postface (1965) de Francis Jeanson. Paris : Les Éditions du Seuil, 1952, 239 pp. Collection : La condition humaine. (Pp. 185-186)

INTRODUCTION

“Porter à la conscience des mécanismes qui rendent la vie douloureuse, voire invivable, ce n'est pas les neutraliser ; porter au jour les contradictions, ce n'est pas les résoudre. Mais, pour si sceptique que l'on puisse être sur l'efficacité du message sociologique, on ne peut tenir pour nul l'effet qu'il peut exercer en permettant à ceux qui souffrent de découvrir la possibilité d'imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpés ; en faisant connaître largement l'origine sociale, collectivement occultée, du malheur sous toutes ses formes, y compris les plus intimes et les plus secrètes.”

Pierre Bourdieu, *La misère du monde*²

De la genèse à la création du mémoire

Dans son mémoire *Familiar Stranger : A Life Between Two Islands*, Stuart Hall revient sur sa vie entre la Jamaïque où il est né et a grandi, et le Royaume-Uni où il a construit sa vie. Il y aborde notamment un fait très intéressant : celui de n'avoir jamais su se sentir chez lui dans aucun des deux pays, et mentionne aussi le sentiment d'inadéquation qu'il a pu ressentir entre le fait d'avoir grandi dans la ville colonisée qu'était Kingston, puis d'avoir ensuite construit sa vie familiale et sa carrière académique dans l'Angleterre postcoloniale.

Tout au long de ce mémoire, Stuart Hall se sert de son expérience personnelle pour réexaminer ses œuvres académiques et utilise les théories qu'il a pu développer durant sa carrière pour expliquer et mieux appréhender son vécu. À la fois témoignage et essai théorique, *Familiar Stranger : A Life Between Two Islands* donne une nouvelle perspective aux travaux fondamentaux de Stuart Hall sur le racisme, la race et les études culturelles en général. Le livre permet de mieux comprendre les liens entre son œuvre et son vécu, et permet de mieux engager la complexité des questions politiques, identitaires et raciales chez Hall.

Revenant sur son enfance en Jamaïque et sur ses questionnements identitaires dans le chapitre “Colonial Landscapes, Colonial Subjects”, Stuart Hall écrit à la page 16 :

“[...] Contrary to common-sense understanding, the transformations of self-identity are not just a personal matter. Historical shifts out there provide the social conditions of existence of personal and psychic change in here. What mattered was how I positioned myself on the other side - or positioned myself to catch the other side: how I was, involuntarily, hailed by and

---

² Pierre Bourdieu, in Pierre Bourdieu (dir.), *La misère du monde*, Seuil, 1993; coll. Points, (pp. 1453-1454)

interpellated into a broader social discourse. Only by discovering this did I begin to understand that what black identity involved was a social, political, historical and symbolic event, not just a personal, and certainly not simply a genetic, one.

From this I came to understand that identity is not a set of fixed attributes, the unchanging essence of the inner self, but a constantly shifting process of positioning. We tend to think of identity as taking us back to our roots, the part of us which remains essentially the same across time. In fact, identity is always a never-completed process of becoming - a process of shifting identifications, rather than a singular, complete, finished state of being.³

C'est-à-dire en français :

« [...] Contrairement à ce que l'on pourrait communément penser, les transformations de l'identité personnelle ne relèvent pas uniquement de la vie privée. Ce sont les changements historiques extérieurs qui créent les conditions sociales de l'existence d'un changement personnel et psychique intérieur. Ce qui importait, c'était la façon dont je me positionnais de l'autre côté - ou plutôt la façon dont je me positionnais pour saisir l'autre côté : comment j'étais, involontairement, encensé et interpellé dans un discours social plus large. Ce n'est qu'en découvrant cela que j'ai commencé à comprendre que l'identité noire était un phénomène social, politique, historique et symbolique, et pas seulement personnel, et encore moins simplement génétique.

J'en suis venu à comprendre que l'identité n'était pas un ensemble d'attributs fixes, l'essence immuable du moi intérieur, mais un processus de positionnement en constante évolution. Nous avons tendance à penser que l'identité nous ramène à nos racines, à la partie de nous qui reste fondamentalement la même à travers le temps. En réalité, l'identité est un processus constant de devenir jamais abouti ; un processus d'identifications fluctuantes, plutôt qu'un état d'être singulier, complet et achevé.⁴ »

Plus loin dans la partie “Caribbean Migration : The Windrush Generation” sur les migrations de masse des Caraïbes vers le Royaume-Unis entre 1948 et 1971, et l’installation des immigrés caribéens en Angleterre, Stuart Hall écrit : “*West Indians migrants came to be perceived not just as black, different and perhaps less civilized, but as essentially not part of us*

---

³ Hall, S., & Schwarz, B. (2018). Dans *Familiar Stranger : A Life Between Two Islands* (Stuart Hall : *Selected Writings*) (Illustrated éd., p. 16). Duke University Press Books.

⁴ Traduction personnelle de Hall

: *a foreign element in the body politic, a permanent excluded minority. (...) "They, the blacks in our midst, become the constitutive outside of the national story.*⁵" (*Ibid.*).

Familiar Stranger: A Life Between Two Islands a été une lecture essentielle pour ce mémoire. Ce livre a donné lieu à de nouvelles interrogations sur les questions raciales, notamment sur ce qui était de l'ordre de l'acquis ou de l'immuable, et a permis de construire les réflexions qui articulent ce mémoire intitulé : « L'Europe et ses noirs : analyse historique et enjeux contemporains de la négrité à Prague et à Paris. ». Inspiré entre autres par les œuvres académiques de Stuart Hall, ce mémoire cherche à son tour à interroger le rôle du processus de racisation dans la construction identitaire des personnes noires en Europe. Il cherche aussi à comprendre comment s'est construit puis s'est développée la négrité dans les villes de Prague et de Paris, et enfin, ce mémoire cherche à comprendre dans quelle mesure l'identité noire est un phénomène social, politique, historique et symbolique.

Puisque ce mémoire porte, entre autres, sur le processus de racisation et sur les dynamiques raciales, il était primordial de faire une remise en contexte historique. Cette remise en contexte nous permettra de voir si ces dynamiques et leur fonctionnement s'expliquent en partie par le contexte historique dans lequel elles sont nées. Elle sera aussi l'occasion de voir s'il y a un chemin migratoire, c'est-à-dire de voir si certaines présences en certains lieux peuvent s'expliquer par l'histoire.

Afin de vérifier cette théorie, nous avons fait le choix de comparer deux villes qui n'ont historiquement que très peu de choses en commun. L'une de ces villes est Paris, la capitale française, qui s'inscrit dans un passé colonial et esclavagiste qui est celui de la France. La deuxième ville est Prague, capitale de la très récente République Tchèque, pays qui n'a pas de passé impérialiste et qui a construit ses relations avec le continent africains et l'Amérique (du Sud) autrement que sous des rapports de dominations, ce que nous étudierons plus amplement dans le chapitre II. Ici, nous voulions juxtaposer ces deux expériences vis-à-vis des citoyens noirs contemporains de ces deux villes pour voir si la négrité s'y exprimait de la même manière, et voir si elle avait les mêmes enjeux malgré les différences géographiques et culturelles. La seconde idée derrière cette comparaison était aussi de voir si, comme on l'entend souvent,

---

⁵ *Ibid.*, pp.197, notre traduction : « Les migrants Caribéens ont été perçus comme non seulement noirs, différents et peut-être moins civilisés, mais aussi comme ne faisant fondamentalement pas partie du nous : un élément étranger dans le corps politique, une minorité en permanente exclusion. (...) "Ils", les Noirs parmi nous, sont devenus l'élément constitutif en marge de la nation. »

il y avait une « communauté noire », et voir aussi à quel niveau la négrité s'exprime au sein de l'identité générale, et si elle dépasse les frontières locales ou nationales.

Comparer Prague et Paris permet aussi de s'intéresser à la question de la ville et son rôle en tant que vecteur d'identité. Par conséquent, à travers notre problématique « Comment s'est construit la négrité dans les villes de Prague et de Paris et comment celle-ci se manifeste de nos jours ? », trois autres questions sont sous-entendues. À savoir :

1. Quel est l'impact de l'Histoire sur les trajectoires et destins des noirs en Europe ?
2. Existe-il une communauté noire et est-ce que cette notion de communauté noire est entendue de la même manière partout en Europe ?
3. Quel est le rôle de lieu de vie et de la ville dans la construction de l'identité ?

Ces trois questions sont celles que nous avons en tête en écrivant ce mémoire et sont ce à quoi nous tenterons de répondre en nous intéressant dans un premier temps à l'histoire noire de France, puis à l'histoire noire de la République tchèque, pour enfin nous intéresser dans un troisième temps à la ville et aux vécus noirs contemporains ainsi qu'à leurs enjeux.

La négrité

Tout au long de ce mémoire, nous comptons employer le mot « négrité » comme un substantif désignant spécifiquement le fait d'être une personne noire ainsi que tout ce qui est relatif à l'expérience de l'identité noire. Négrité est entendu ici comme l'équivalent du mot anglais *“blackness”*, mot qui se traduirait normalement en français par le mot « noirceur ». Pourquoi négrité et pas noirceur ? Les mots étant vecteurs de significations, nous nous refusons ici à employer le mot « noirceur » car celui-ci est trop péjorativement et trop lourdement connoté en français. La noirceur étant selon l'une des définitions du Larousse la « qualité de ce qui est empreint de méchanceté ; action ou parole méchante, perfide.⁶ » Nous ne voulions pas que ces définitions du mot noirceur, les premières auxquelles l'on pense en entendant le mot, viennent « entacher » la compréhension du sujet ou viennent y ajouter un poids polysémique.

Nous ne voulions pas non plus utiliser le mot « négritude », qui aurait pu mieux convenir puisque le mot désigne « l'ensemble des caractéristiques et valeurs culturelles des peuples noirs ⁷ ».

---

⁶ Définitions : noirceur - Dictionnaire de français Larousse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/noirceur/54773>

⁷ Définitions : négritude - Dictionnaire de français Larousse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/n%c3%a9gritude/54092?q=n%c3%a9gritude#53737>

Le mot négritude est celui qui se rapproche le plus de l'idée que nous souhaitons conceptualiser à travers le mot négrité. Néanmoins, ce mot a lui aussi un sens dont il était important de se détacher ici. En effet, le mot négritude a une charge politique importante puisque c'est une référence directe au mouvement littéraire et politique de la négritude créée en France dans l'entre-deux-guerres. C'est pour cela qu'il a été décidé d'utiliser le mot négrité plutôt que négritude. Léopold Sédar Senghor dans *Éthiopiennes* définissait le mot négrité comme : « *une attitude et une méthode, encore une fois, un esprit, qui, significativement, fait moins la synthèse que la symbiose de la modernité et de la **négrité**.* » Il ajoute dans une seconde phrase une distinction entre négritude et négrité, définissant les deux termes de la sorte : *Je dis « **négrité** » et non négritude puisqu'il s'agit de l'esprit nègre plutôt que du vécu nègre.*⁸ » Ce n'est pas le sens « d'esprit nègre » que nous accordons à ce mot dans ce mémoire.

La négrité, comme entendue dans ce mémoire, exprime bien l'idée de vécu noir, d'existence et d'exister en tant que personne noire. Malgré la racine et évidemment toutes les connotations politiques et sociales du mot noir, il y a, dans négrité, une certaine neutralité qui ne se retrouve ni dans négritude, trop assimilé au mouvement intellectuel et politique, ni dans noirceur, trop connoté péjorativement. Finalement, notre compréhension du mot se rapproche de celle d'Albert Memmi, qui en 1968, crée ce néologisme dans son livre *L'homme dominé*⁹. Dans ce mémoire, nous lui empruntons ce mot et le distordons quelque peu.

La question du genre ou la posture du chercheur en sciences humaines et sociales

La posture du chercheur et la neutralité de celui-ci dans la recherche a fait l'objet de nombreuses études et analyses¹⁰ car, un travail scientifique présume une impartialité pour de nombreuses raisons, dont la principale est l'éthique. Sandra Harding dans son article "*After the neutrality ideal*"¹¹ (1992) explique que la neutralité dans la recherche est une notion presque

---

⁸ Léopold Sédar Senghor, *Éthiopiennes* n°11, 1977, pp. 120

⁹ « *S'il était entendu, comme je le propose, que la **négrité** n'est que le degré de participation de chaque Noir à la personnalité collective du groupe, on conçoit que ce sera une notion essentiellement dynamique, et à plusieurs variables.* » — Albert Memmi, *L'homme dominé*, Éditions Gallimard, 1968, chap. 3 « Négritude ou négrité ? » p. 47

¹⁰ Voir l'article de Cairn : Brasseur Martine, « L'interaction du chercheur avec son terrain en recherche-action : deux cas d'accompagnement individuel des managers », *Recherches en Sciences de Gestion*, 2012/2 (N° 89), p. 103-118. DOI : 10.3917/resg.089.0101. URL : <https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-de-gestion-2012-2-page-103.htm>

¹¹ Harding, Sandra. "After the Neutrality Ideal: Science, Politics, and "Strong Objectivity"." *Social Research* 59, no. 3 (1992): 567-87.

impossible à atteindre, et que rechercher la neutralité à tout prix peut même parfois impacter la qualité d'un travail et l'objectivité d'un projet de recherche. Et pour elle, l'objectivité dans un projet de recherche est ce qu'il faut tenter d'atteindre. C'est un point de vue auxquels nous adhérons :

En tant que femme et femme noire, l'idée même de ce mémoire est aussi inspirée par mon vécu personnel et celui des personnes autour de moi. J'ai grandi sur deux continents et dans plusieurs villes européennes et africaines. Ces déplacements ont nourri l'approche singulière que j'ai de l'urbain, et m'ont permis d'observer, vivre et ressentir le décalage culturel et social selon l'endroit où l'on se situe. De là est né mon intérêt pour les questions urbaines et l'impact de la ville dans la manière de s'identifier et se construire.

C'est aussi pour cela que la question du genre revient aussi régulièrement dans ce mémoire. C'est un parti pris assumé. L'histoire a trop longtemps été un sujet d'homme. Les implications et engagements féminins ont toujours été considérés comme secondaires et ce, dans les rares moments où ils étaient au moins considérés.

Dès lors, il me paraissait important, voire nécessaire dans un travail sur la négrité, de mettre en lumière le rôle et la place des femmes noires et la spécificité de leur expérience. Pierre Bourdieu dans *La domination masculine* écrivait à propos de la condition des femmes :

“quelle que soit leur position dans l'espace social, les femmes ont en commun d'être séparées des hommes par un coefficient symbolique négatif qui, comme la couleur de la peau pour les Noirs ou tout autre signe d'appartenance à un groupe stigmatisé, affecte négativement tout ce qu'elles sont et ce qu'elles font, et qui est au principe d'un ensemble systématique de différences homologues.”¹²

Si l'analyse des relations de genre faite par Bourdieu est aussi précise qu'elle est éclairante, elle ne mentionne pas la double peine subie par les femmes noires soumises à fois à la domination masculine et à la domination raciale (qu'il mentionne tout de même). Être femme noire, et plus particulièrement être une femme noire en Europe ou dans toute société occidentale, c'est subir doublement des stigmates et des discriminations genrées et raciales. Être une femme noire, c'est être noire dans une société majoritairement blanche, et être femme dans

---

¹² Pierre Bourdieu (1998), *La domination masculine*, Paris : Seuil. Pp 100

un système hétéro-patriarcal. C'est un double effacement dans l'Histoire, c'est une double place à réclamer, c'est un vécu pluriel à éclairer.

S'il est vain de chercher une neutralité totale dans la recherche, il est en revanche nécessaire et important d'annoncer sa position et d'avoir une démarche toujours critique et autoréflexive (l'objectivité mentionnée par Harding). C'est ce que nous tenterons au mieux de faire dans ce mémoire. C'est aussi pour cela que malgré le fait que le sujet fasse écho à certaines de mes expériences, j'ai refusé de m'appuyer sur celles-ci ou sur des vécus similaires aux miens pour ne pas perdre de vue l'aspect scientifique de ce travail. Dans ce mémoire, nous ne cherchons pas à diagnostiquer un problème, mais essentiellement à mettre en lumière des expériences et des dynamiques afin de comprendre dans quoi celles-ci s'insèrent.

Méthodologie : pourquoi la comparaison ?

L'approche comparative, considérée de manière non méthodologique, fait partie du comportement humain. Nous avons tendance à comparer naturellement tout et n'importe quoi, à créer une distinction basée sur des références arbitraires ou non. Mais en tant qu'approche méthodologique, la méthode comparative prend ses racines dans les sciences sociales (la sociologie plus précisément) et surtout dans les travaux de Max Weber et plus particulièrement son livre *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme* (1905).

En histoire, cette méthode a été essentiellement reprise par l'historien français Marc Bloch et l'historien belge Henri Pirenne. L'objectif de ces auteurs était de lutter contre la montée du nationalisme et l'analyse autocentrée de l'histoire. Selon eux, l'usage de la méthode comparative permettait de découvrir des modèles et d'approfondir la compréhension des phénomènes. Selon eux, l'histoire comparée était la seule manière d'échapper au patriotisme et de rester objectif en tant que scientifique. En République tchèque, l'un des précurseurs de la méthode comparative est l'historien Miroslav Hroch, qui a comparé les mouvements nationaux des nations d'Europe centrale et orientale sous une approche marxiste. Néanmoins, cette approche fut très impopulaire en histoire, souligne Nancy L. Green dans son article *L'histoire comparative et le champ des études migratoires*. Elle explique cela par le goût pour l'archive des historiens :

« La réticence des historiens même si beaucoup tirent des conclusions généralisatrices de leurs travaux serait due au goût des archives, la monographie comme force privilégiée

de production une spécialisation croissante de la profession et son morcellement en aires géographiques¹³ »

Pour autant, c'est cette méthode que nous avons choisi d'appliquer dans ce mémoire. Toujours dans ce même article, elle analyse l'usage de la méthode croisée dans ses recherches sur les migrations et dit : « *Une approche comparative de l'histoire des migrations comporte plusieurs modèles possibles chacun fructueux et répondant par ses perspectives propres des questionnements différents.* » La lecture de cet article a été très instructive car grâce à cela, nous avons découvert que la méthode comparative était la plus efficace et la plus pertinente pour un mémoire comme celui-ci. C'est-à-dire un mémoire traitant à la fois d'histoire et de questions plus urbaines.

Quels types de modèles comparatifs à utiliser pour ce mémoire ? Toujours dans *L'histoire comparative et le champ des études migratoires*, Nancy Green détaille quatre modèles comparatifs pouvant être appliqués lors de l'utilisation de l'approche comparative dans les études migratoires. Il y a le modèle linéaire, le modèle convergent, le modèle divergent et le modèle macro/micro qui est celui que nous utiliserons ici.

Nous aurions aussi pu utiliser l'histoire transnationale et surtout l'histoire croisée comme méthodologie de recherche. Selon Bénédicte Zimmermann et Michael Werner, l'histoire croisée¹⁴ fait de la position de l'historien son propre point de départ méthodologique, et lui fait croiser des échelles, des catégories et des points de vue. Et dans leur essai *Penser l'histoire croisée : entre empirie et réflexivité*, ils plaident en faveur de l'histoire croisée et de l'histoire transnationale, en disant :

« L'histoire croisée rompt avec une perspective unidimensionnelle qui simplifie et homogénéise, au profit d'une approche multidimensionnelle qui reconnaît la pluralité et les configurations complexes qui en découlent. Ainsi, les entités et les objets de recherche ne sont pas seulement considérés les uns par rapport aux autres, mais aussi à travers les uns et les autres, en termes de relations, d'interactions et de circulation. Le principe actif et dynamique de l'intersection est fondamental par opposition au cadre statique d'une approche comparative qui tend à immobiliser les objets »

---

¹³ Green, Nancy L. *L'histoire Comparative Et Le Champ Des Études Migratoires*. *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 45, no. 6 (1990): 1335-350.

¹⁴ Werner, Michael, et Bénédicte Zimmermann. *Penser l'histoire croisée : entre empirie et réflexivité*, *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, vol. 58e année, no. 1, 2003, pp. 7-36.

Cela fait écho à ce qui a été dit plus haut sur la position du chercheur, et il est fort probable que des traces de cette méthodologie se retrouvent dans le mémoire. Comme toute méthodologie, la méthodologie comparative a ses défauts et ses inconvénients, mais elle a aussi de très bons avantages lorsqu'on étudie, par exemple, les dynamiques migratoires : ce qui est le cas ici. Cependant, ce mémoire étant multidisciplinaire, à l'image actuelle des sciences sociales (et de ce master), la méthodologie employée ne peut qu'être elle aussi multidisciplinaire. Ainsi, nous ne nous contenterons pas de suivre la méthode comparative et l'histoire comparée, nous adopterons une méthode multi-méthodologique afin de mieux saisir toutes les attentes et les enjeux de ce mémoire.

CHAPITRE I. La négrité en France. De l'institutionnalisation de la différence au rejet de la mère patrie : comment s'inscrit la négrité dans l'histoire de France ?

Introduction

Parler de la négrité dans le contexte français ne fut pas chose facile tant le sujet est vaste et riche en sources. Des Antilles à l'Afrique, cette négrité ne s'exprime pas forcément de la même manière, n'est pas entendue de la même manière et surtout, elle ne comprend pas toujours les mêmes enjeux tant l'impact de la France sur les cultures noires fut important au cours de ces derniers siècles. Un exemple de ces différences géographiques, est la richesse du vocabulaire quantifiant et qualifiant la négrité selon la proportion de sang-noir dans les Antilles et les Mascareignes¹⁵ françaises.

Philémon Césaire dans *Galerias martiniquaises : population, mœurs, activités diverses et paysages de la Martinique*¹⁶ (1930) fait une anthologie de ces termes d'abord à la page 84 de son livre où il mentionne les différents termes désignant les nuances de teintes noires, puis à la page 304 où il détaille de manière imagée ce que veulent dire ces termes :

« (...) la gamme des tons qui rend le teint des noirs si difficile à reproduire. Elle va de la blanche carnation de la mulâtresse aux cheveux plats, au noir mat de la négresse à la toison épaisse et si parfaitement frisée, en passant par l'aigre blondeur de la chabine, la brune couleur de cannelle, tous les tons riches de bois précieux et la capresse couleur de sapotille ».

Cette quantification et qualification des nuances de noir a une grande importance politique et sociale dans les espaces insulaires, et elle s'explique par les différents métissages ayant eu lieu aux Antilles depuis la colonisation française des Amériques. Cette colonisation est incarnée par la création de la *Compagnie des îles d'Amérique*¹⁷ en 1635 sous l'aval du Cardinal de Richelieu, principal ministre d'État sous Louis XIII.

---

¹⁵ Les Mascareignes sont un archipel de l'océan Indien composé de trois îles principales, à savoir La Réunion, l'île Maurice et Rodrigues.

¹⁶ Le pdf du livre est disponible ici : Philémon Césaire. (1930). Manioc : bibliothèque numérique Caraïbe, Amazonie, plateau des Guyanes. <http://www.manioc.org/patrimon/PAP11048>.
<http://www.manioc.org/patrimon/PAP11048>

¹⁷ Jean Chapelot, « Marcel Moussette, Gregory A. Waselkov, Archéologie de l'Amérique Coloniale Française », *Archéologie médiévale*, 44 | 2014, 340-345.

La Compagnie des îles d'Amérique était chargée de développer la colonisation des îles des Antilles au XVIIe siècle et d'y répandre le christianisme. La première entreprise coloniale de la compagnie commence en Martinique, puis s'étend aux autres îles voisines dont la Guadeloupe en 1642.

Plus que le témoignage de la colonisation des îles d'Amérique, cette hiérarchie de carnation est aussi et surtout l'héritage des conséquences de l'esclavage sur les populations insulaires. En effet, qualifier le degré de négrité d'une personne, en plus de témoigner de l'hétérogénéité visible dans les espaces insulaires, permettait aussi de quantifier implicitement le degré de blancheur des habitants, et par là de mesurer implicitement la distance avec l'esclave (dominé) et la proximité avec le colon (dominant donc de statut social supérieur)¹⁸.

Ainsi, selon la proportion d'ancêtre noir, on pourra être qualifié de griffe (Saint Domingue) ou capre¹⁹ (Guadeloupe/Martinique), de mulâtre, de métisse, de tercerons, de chabin etc., toutes ces nuances de noires que l'on ne retrouve presque pas sur le continent africain à l'exception des îles et de la Corne de l'Afrique²⁰.

Cette logique est parfaitement illustrée par le tableau *A Redenção de Cam* (1895) du peintre espagnol Modesto Brocco. Le tableau met en scène les théories raciales de la fin du XIXe siècle et la quête du "*blanqueamiento*" (blanchissement) progressif des générations d'une même famille par le biais du métissage.

Dans le tableau de Brocco, le blanchissement est considéré comme un moyen d'inverser la "malédiction" que Noé infligea à Cham, c'est-à-dire le fait d'être noir et d'origine africaine²¹. Sur le tableau, on voit trois générations de personnages avec « du sang noir » et ces trois personnages ont différentes carnations. Le bébé, personnage le plus blanc des trois générations, est dans les bras de sa mère, métisse et son père (totalement blanc) est assis à côté de la mère. Dans le coin gauche, la grand-mère, personnage à la peau la plus foncée a les mains levées au ciel en action de grâces. En effet, en naissant blanc, son petit-enfant a été libéré de la

---

¹⁹ Un griffe ou un capre est une personne née de l'union d'un mulâtre (métisse) ou d'une mulâtresse avec un noir ou une noire. A Saint-Domingue, selon la carnation plus claire ou foncée, un griffe peut aussi être appelé Sacatra. C'est l'équivalent du mot chabin qui désigne une personne née de deux parents noirs mais avec la peau ou les yeux clairs. Un ou une sapotille, en référence au fruit est une personne noire aux cheveux roux ou blonds.

²⁰ En Somalie par exemple, il existe les mot « jareer » et « Jareerweyne » se traduisant par « cheveux crépus » qui servent à désigner d'abord les Somali Bantous puis par extension toute personne noire aux cheveux « non-souple ». Le mot est connoté très péjorativement et est souvent utilisé comme une insulte pour se distinguer des « descendants d'esclaves ».

Voir l'article : *Racial and caste prejudice in Somalia* Eno, Mohamed A. and Eno, Mohamed A. and Kusow, Abdi M., Journal of Somali Studies : Research on Somalia and the Greater Horn of African Countries, 1, 91-118 (2014)

²¹ Référence à la malédiction de Cham : https://www.herodote.net/Cham_malediction_de_Cham-mot-435.php

Référence biblique : [La Nudité de Noé et La Malédiction de Canaan](#) (Genèse 9 : 18 – 10 : 32) | Bible.org. (s. d.). Bible.org.

"malédiction" d'être noir, puisque sa fille, elle-même déjà métissée, a épousé un homme blanc. Le sang de l'enfant est donc « sauvé. » Le tableau de Brocco s'insère dans le contexte du Brésil, où la présence noire et métissée est aussi extrêmement importante.

Pour les différences d'expressions de la négrité au sein même du continent africain, le livre *L'Afrique occidentale au temps des Français. Colonisateurs et colonisés, 1860-1960* (1992) de l'historienne spécialiste de l'Afrique Catherine Coquery-Vidrovitch permet de se rendre compte de la complexité du fait colonial français et ses particularités en fonction des espaces et des pays.

Ainsi, dans la deuxième partie du livre où elle recueille les travaux qui ont été écrits sur les différents pays, elle cite le cas de la Mauritanie où malgré la diversité culturelle et ethnique, l'Islam a été un facteur d'unité et de résistance contre l'empire français. Elle mentionne Mohamed Mustafa Ma al 'Aynayn dit Ma'al Aynîn qui a proclamé le jihad contre les français entre 1907 et 1910 et qui a mené des batailles organisées contre l'armée coloniale française. Elle mentionne aussi Ahmedould Hamadi, le dernier résistant Mauritanien qui n'a déposé les armes qu'en 1928²².

Le cas de la Mauritanie et les réactions vis-à-vis de l'entreprise coloniale se distinguent totalement du cas du Sénégal qu'elle prend aussi en exemple. Au Sénégal, la ville de Saint-Louis, première ville fondée par les Européens en Afrique occidentale, fut le symbole de la « réussite » de l'entreprise coloniale française à tel point que la ville fut nommée capitale de l'Afrique Occidentale française. Saint-Louis fut l'un des seuls endroits en Afrique subsaharienne où les locaux noirs n'étaient pas seulement des sujets coloniaux mais étaient aussi légalement des citoyens français (Loi Diagne du 29 septembre 1916²³).

On voit donc à travers ces divers exemples dans les Amériques et sur le continent africain, qu'analyser le fait colonial français est une entreprise vaste, riche et dense.

---

²²Alioune TRAORE, « La Mauritanie de 1900 à 1961 », dans C. Coquery-Vidrovitch (dir.), *L'Afrique occidentale au temps des Français, colonisateurs et colonisés, c. 1860-1960*, Paris, La Découverte, 1992, p. 191-220.

²³ Catherine Coquery-Vidrovitch, « Nationalité et citoyenneté en Afrique occidentale française : originaires et citoyens dans le Sénégal colonial », in *The Journal of African History*, no 42, 2001, p. 285-305
La Loi Diagne a été validée dans le Journal officiel de la République Française le 28 Septembre 1916 par Raymond Poincaré et stipule : « *Les originaires des communes de plein exercice du Sénégal et leurs descendants sont et demeurent des citoyens français soumis aux obligations militaires prévues par la loi du 19 octobre 1915.* »

Lien du journal sur le site Gallica: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6355299p> - Bibliothèque nationale de France, département Centre technique du livre, 2009-100524

Il a donc fallu faire beaucoup de tris et de choix de référence à intégrer dans ce mémoire, choix auxquels on peut adhérer ou non.

Le but de ce mémoire n'est pas d'éplucher les relations coloniales ou de faire l'historiographie de la colonisation et de l'esclavage en contexte français. Non, le but est de comprendre les enjeux liés à la négrité, à l'expérience et au fait d'être noir en France et de voir comment ces enjeux se sont manifestés et ont pris forme dans l'histoire et dans le temps.

C'est pour cela qu'ici, nous allons d'abord explorer la négrité d'un point de vue institutionnel en France en prenant pour exemple l'existence du texte de loi portant sur la Police des noirs.

Cet exemple nous permettra de comprendre comment la différence de traitement sous des motifs raciaux a été institutionnalisée et instaurée en France. Puis, de là, nous nous intéresserons à la vision qu'avaient les personnes noires elles-mêmes de leur négrité, et les différentes manières de se raconter en tant que noir vis-à-vis de la France et de l'Europe. Cette partie nous amènera dans un dernier temps à nous pencher sur la spécificité de l'expérience noire féminine avec tout ce que cette expérience comprend.

1. L'institutionnalisation de la différence en France : comprendre les enjeux de la négritude à travers l'exemple de la Police des Noirs

La France et ses noirs : de l'esclavage à la colonisation, des Antilles à l'Afrique

Le passé colonial français et le rôle de la France dans le commerce triangulaire n'est un secret pour personne puisque la France était le second plus grand empire colonial au monde après le Royaume-Uni. Ce passé se manifeste de nos jours par l'existence des Antilles françaises et par la taille de la Francophonie, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui ont en commun l'usage, total ou partiel, de la langue française²⁴.

Outre les explorations du continent africain et les échanges commerciaux avec les peuples africains, c'est en 1642 que l'on peut proprement parler de la France et de *ses* noirs.

L'adjectif possessif « ses » est ici entendu dans toute sa polysémie : par la France et ses noirs on entend à la fois les noirs appartenant à la France en tant que possession, et les noirs liés à la France en tant que citoyens de celle-ci : les noirs de France.

Au début du XVIIe siècle, après avoir colonisé les Petites Antilles, la France se lance dans le commerce de la canne à sucre et du tabac, des produits qui eurent un succès immédiat dans toutes les cours européennes. Grâce à *La Compagnie des îles d'Amérique*, c'est d'abord des Européens et des Français qui sont envoyés aux Antilles pour défricher et cultiver la terre pour une période allant jusqu'à trois ans. Puis, très rapidement, au vu du succès flagrant des produits des Antilles, il faut plus de mains d'œuvre pour assurer leur production. C'est ainsi que Louis XIII autorise en 1642 la traite négrière.

Avec la traite négrière, les îles des Antilles françaises devinrent très rapidement des usines à sucres. À Saint-Domingue, premier producteur mondial de sucre au XVIIIe siècle, ce sont trois milles tonnes de sucre qui sont produits grâce au travail de trente milles esclaves en 1690. Un siècle plus tard en 1790, ce sont environ quatre-vingt mille tonnes de sucre qui sont produits par cinq cent mille esclaves. Entre 1713 et 1781, ce sont un million d'esclaves qui ont été envoyés aux Antilles dont sept-cent soixante-quinze mille à Saint-Domingue. Ces esclaves représentaient 50% de la population des Antilles en 1685, et 86 % en 1788.²⁵

²⁴ Définitions : francophonie - Dictionnaire de français Larousse.

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/francophonie/35065>.

²⁵ Voir l'édition spéciale n°43, janvier - février 2019 du magazine *Geo Histoire* sur les Antilles : GEO Histoire 43. (2019). Geo.fr, 43. <https://www.geo.fr/tag/geo-histoire-43>

Les mécanismes et les enjeux de la Traite négrière sont résumés par Montesquieu dans *De l'esprit des lois, De l'esclavage des Nègres*²⁶ (1748) lorsqu'il écrit :

« Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves »

En se tournant vers la Traite négrière, la déportation des noirs vers l'Amérique et leur mise en esclavage, Louis XIII en 1642 a lié dans l'histoire de France l'Afrique et l'Amérique, et plus spécifiquement, l'Afrique et les Antilles. Dès lors, ces liens n'ont eu de cesse de se développer en miroir avec la création du Second Empire colonial français dès 1870 et la grande expansion française en Afrique sous les deux ministères de Jules Ferry. Le Second Empire et les ministères de Jules Ferry sont le grand symbole de l'entreprise coloniale française en Afrique et en Asie.

Jules Ferry, comme l'explique Raoul Girardet dans la première partie de *L'Idée coloniale*²⁷ (1984), fut à la fois le metteur en œuvre de l'impérialisme de la République sur le plan de l'action, et son premier doctrinaire sur le plan des principes.

Tour à tour en tant que ministre ou simple député, Ferry s'est longuement battu pour convaincre les Français et ses collègues, du bienfondé voire de la nécessité de l'expansion coloniale. Le premier argument qu'il a proposé et qu'il développera abondamment est d'ordre économique : l'expansion assurera à l'industrie française le contrôle de certaines sources essentielles de matières premières et de produits sans la menace des autres nations manufacturières. Le deuxième argument est lui d'ordre « humanitaire » : celui-ci affirmera que les « races supérieures » (entendre ici les sociétés Occidentales) parvenues à un haut degré de développement technique, scientifique et moral avaient des droits et des devoirs à l'égard des « races inférieures » (non engagés sur la voie du Progrès).

Ainsi, le 28 juillet 1885, pour défendre à la Chambre une demande de crédit du gouvernement pour une expédition à Madagascar, il tentera de convaincre ces collègues et opposants politiques en ces termes :

Voir aussi l'article : Bernier, I. (2019, 10 janvier). Histoire : les Antilles françaises, le sucre et la traite des esclaves. Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/sciences-histoire-antilles-francaises-sucre-traite-esclaves-10623/>

²⁶ Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, (1748). Livre XV, chapitre V : *De l'esclavage des Nègres*

²⁷ Raoul Girardet, *L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962*, Paris, Éditions de la Table ronde, rééd. 1972.

« Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. (...) Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents, et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'hommes de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation. »

Jules Ferry, discours à la Chambre, 28 juillet 1885²⁸

Ferry développera encore ce qu'il entend par droits et devoirs, expliquant que la France en tant que Nation, avait le devoir d'apporter sa « lumière²⁹ » et de répandre les bienfaits de la Science, de la Raison et de la Liberté « *pour faire reculer les antiques puissances de l'ignorance, de la superstition, de la peur et de l'oppression de l'homme par l'homme.* »

Cet argument est directement lié au troisième argument d'ordre des considérations : pour Ferry, l'entreprise coloniale est aussi une nécessité de nature politique. Il considère que c'est le devoir qui s'impose à ceux qui ont en charge la responsabilité du gouvernement de la France de ne pas trahir certains impératifs de grandeur et de puissance liés « *à la gestion même et à la définition du patrimoine national* ». Par conséquent, ne pas coloniser le monde alors que les autres puissances européennes commencent à s'y atteler, est pour lui faillir à sa mission républicaine auprès de la France et des Français.

Le néomercantilisme,³⁰ caractéristique de la politique impériale de Ferry, n'est pas propre à celui-ci : c'est le reflet des logiques contemporaines. En France toujours, il y a aussi le juriste Arthur Girault qui publie en 1895 les *Principes de colonisation et de législation coloniale*³¹ chez Larose éditeurs. Dedans, sous l'aspect du droit et de la législation, il tentera de

---

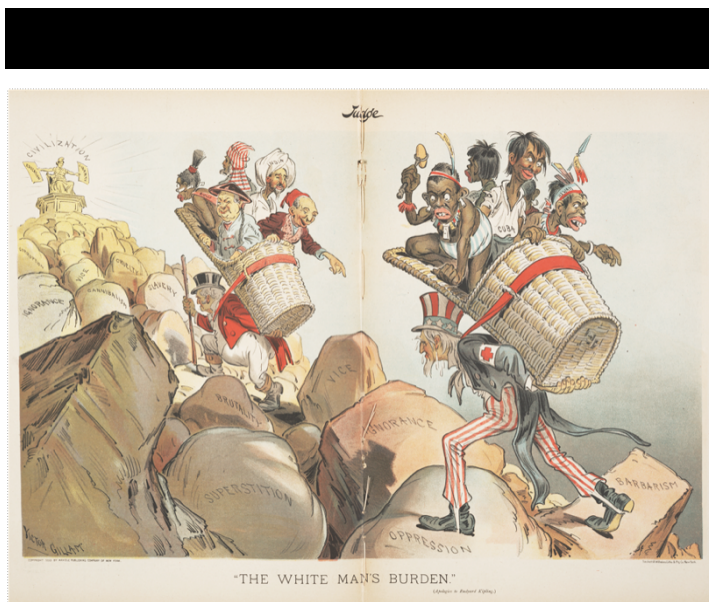
²⁸ Assemblée Nationale. (s. d.). Jules Ferry (28 juillet 1885) - Histoire - Grands discours parlementaires - Assemblée nationale. <https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/jules-ferry-28-juillet-1885>

²⁹ C'est une référence peu subtile au siècle des Lumières et à l'âge d'or intellectuel de la France auquel Ferry tente de rattacher son ambition coloniale.

³⁰ Néomercantilisme est entendu ici comme étant ce qui vient après l'école économique et l'idéologie mercantile qui prévaut entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle en Europe. Le mercantilisme prône le développement économique par l'enrichissement des nations grâce au commerce extérieur qui permet de dégager un excédent de la balance commerciale. (Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition, 1932-1935).

³¹ Arthur Girault. *Principes de colonisation et de législation coloniale*, Paris, Librairie du Recueil général des lois et des arrêts L. Larose, 1895

démontrer le « droit des nations civilisées à la colonisation », droit qu'il considère lui aussi comme un « devoir » pour lesdites nations.

Le motif de la mission civilisatrice sous couvert d'impérialisme politique et économique était aussi abordé dans les milieux anglophones qui n'étaient pas en reste. Ainsi en 1899, l'auteur britannique Rudyard Kipling développe l'idée du « Fardeau de l'homme blanc » dont la lourde tâche est d'apporter la lumière aux civilisations non-blanches. Cette idée du fardeau de l'homme blanc

sera très populaire dans les pays Anglophones et sera très reprise aux États-Unis où vécut Kipling. On peut voir une illustration de cette image du fardeau sur la **Figure 1**.

On peut aller plus loin dans la réflexion sur les arguments donnés en faveur de la colonisation, et dire que ce néomercantilisme est, dans une certaine mesure, la suite logique et le développement de ce qui s'est passé en 1642, lorsque la France et le reste de l'Europe se sont décidés à réduire une partie de l'humanité en esclavage pour du sucre, du tabac et de la main d'œuvre gratuite. C'est pour cela que plus haut, nous parlions de miroir entre l'Afrique et les Antilles.

Ainsi, il y a débat parmi les historiens et les économistes pour savoir si l'esclavage est à la source du capitalisme moderne, ou si le capitalisme a juste supplanté l'esclavage (Williams, 2000)³² en tant que système concurrent.

Pour les historiens Raoul Girardet, et Henri Brunschwig (2009)³³ il est clair qu'économie et puissance deviennent indissociables durant la IIIe République. En un temps où la compétition commerciale tend à se substituer aux vieux affrontements militaires dit-il, l'ordre

³² Williams, E. (2000). Capitalisme et esclavage (PRESENCE AFRICAINE éd.). Editions Présence Africaine.

³³ Brunschwig, H. (2009). Le Partage de l'Afrique noire (Champs histoire (894)) (French Edition) (FLAMMARION éd.). FLAMMARION.

politique est concerné par l'économie puisque la richesse est associée au prestige (Girardet, 1984). C'est pour cela que dans *L'Idée Coloniale*, Girardet marque le début des ambitions coloniales françaises à la défaite de Sedan (1870) et au besoin de la France de remplir les caisses étatiques pour mieux affronter la Prusse, et pour restaurer son image de gloire en Europe. C'est aussi pour cela que la politique coloniale française ne mettra en valeur que les espaces pouvant servir ses intérêts.

Catherine Coquery-Vidrovitch dans *L'Afrique occidentale au temps des Français* explique bien la différence entre les discours sur la colonisation et ses conséquences, et la réalité qui est que la situation industrielle en Afrique dans les années trente était une catastrophe. (Coquery-Vidrovitch, 2013). Les seules industries présentes sur le continent africain étaient des ateliers de chemins de fer et des firmes de transformation des matières premières en vue d'exportation vers la France.

Au Congo par exemple, on peut mettre en perspective les propos de Coquery-Vidrovitch en comparant le développement urbain et industriel de la ville de Pointe-Noire, ville côtière qui permettait le transport et l'acheminement des ressources vers la France via l'Atlantique, et terminus de la tristement célèbre ligne Congo-Océan ; à celui de Brazzaville, la capitale actuelle du pays qui pendant longtemps fut délaissée n'étant pas aussi avantageuse que Pointe-Noire. Jacques Marseille, l'historien spécialiste d'histoire économique a montré qu'en 1913, l'Empire était le troisième partenaire commercial de la France avec 9,4% des exportations et 13% des importations de la métropole. Il dira à ce propos : « *L'intérêt économiques des colonies n'est donc pas un mythe mais une réalité*³⁴ »

---

³⁴ Bairoch Paul. Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français. Histoire d'un divorce. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 43e année, N. 1, 1988. pp. 144-147.

L'institutionnalisation de la différence : la Police des noirs

Le passé colonial et esclavagiste français, parce que pérenne et complexe, a longtemps été étudié en sciences politiques et en sciences sociales, (Blanchard, Lemaire, Bancel, 2005)³⁵. Mais ces études étaient essentiellement menées sous le prisme des relations politiques et économiques entre la France et l'Afrique (Girardet, 1986), sous le prisme de la conquête de l'Afrique et de la course à l'Empire (M'Bokolo, 1985) ou encore sous le prisme des relations de domination entre les colonisés³⁶ dominés et les colonisateurs dominants. (Brunschwig, 1983, 2009). Dans tout cela, l'impact de ce passé sur les colonisés et leurs héritiers a souvent été ignoré même lorsque le sujet était les décolonisations. Ce n'est que très récemment que l'impact des colonisations sur les colonisés est devenu un sujet d'étude académique, d'abord dans le champ des études postcoloniales, (Cooper, 2014) puis maintenant avec le développement des études sur les diasporas, en tant que champ spécifique des sciences sociales.

L'un des précurseurs de l'étude de ces relations est le sociologue britannique Stuart Hall, père des *Cultural Studies* ou étude de la culture³⁷ en Français. Si les sciences sociales (et particulièrement le champ francophone des sciences sociales) ont du retard sur leur analyse et étude de la présence noire en France et dans les autres pays Européens, le sujet, lui, a toujours été présent et abordé chez les premiers concernés, qu'ils soient d'Afrique ou des Antilles. L'expérience de la négrité en Europe a toujours été un sujet de discussion pour les premiers concernés parce que les mots négrité et Europe juxtaposés représentent un paradoxe, une forme d'oxymore dans l'imaginaire populaire. Parce que ces mots semblent presque antithétiques, les récits relatant de cette expérience ont abondé soit de manière explicite, soit sous forme de témoignages insondables, personnels ou artistiques comme le témoignage que fait le poète Léon-Gontran Damas dans son poème *Limbé*³⁸.

---

³⁵ Bancel, N., Blanchard, P. & Lemaire, S. (2005). *La fracture coloniale: La société française au prisme de l'héritage colonial*. Paris: La Découverte.

³⁶ Ici le mot colonisé comprend à la fois les colonies antillaises esclavagistes de 1642, et le second empire colonial français instauré essentiellement à partir de 1870 sous la IIIe République.

³⁷ Nées en Angleterre dans les années 60 dans l'élan des décolonisations, et très largement développées aux États-Unis, les études culturelles s'inscrivent dans un champ pluridisciplinaire et transversal en combinant l'usage de disciplines diverses : anthropologie, médiologie (media studies), sociologie, littérature, psychanalyse, géographie etc. à une approche critique. La définition complète des études culturelles peut être trouvée ici : <https://dipnot.hypotheses.org/621>

³⁸ Léon Gontran-Damas, *Limbé*, in : *Pigments-Névrалgie*, Présence Africaine, 2001

« *Le sauront-ils jamais cette rancune de mon cœur /A l'œil de ma méfiance ouverte trop tard/ ils ont cambriolé l'espace qui était le mien/ la coutume /les jours/ la vie /la chanson/ le rythme/ l'effort/ le sentier/ l'eau/ la case/ la terre enfumée grise/ la sagesse/ les mots/ les palabres/ les vieux/ la cadence/ les mains/la mesure/ les mains /le piétinement/ le sol »*

En France, les personnes noires ont eu dès le début une conscience aiguë de la nature politique et paradoxale de leur existence et de leur présence sur le sol européen et français car cette existence a toujours fait écho à de la violence et du mépris. Cette violence et ce mépris se sont manifestés sous la forme de l'esclavage, de la colonisation et de toutes les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire les viols, les meurtres, les mutilations, les exploitations, le travail forcé, le déracinement, l'acculturation etc. C'est également une existence qui, en France, a toujours été politisée et codifiée à toutes les échelles dont l'échelle institutionnelle, ce que nous allons voir maintenant.

On retrouve dès le XVIIIe siècle, un exemple de cette politisation de l'existence noire en la mise en place et la ratification de l'acte de loi que fut *La Déclaration pour la Police des Noirs*. Promulguée le 9 août 1777 par le Roi Louis XVI, *La Déclaration pour la Police des Noirs* fut la 3e et dernière loi mise en place par Louis XVI afin de contrôler et freiner l'arrivée des Noirs à Paris et dans le reste de la France. Cette déclaration obligeait chaque détenteur d'esclaves non seulement à signaler la présence de leurs esclaves lors de leur passage en métropole, mais aussi à laisser lesdits esclaves en détention le temps de la présence de leurs propriétaires sur le sol métropolitain. En outre, ces lieux de détentions étaient situés directement dans les ports des villes portuaires afin de limiter au maximum la mobilité des personnes noires.

Il y avait trois idées principales derrière cette loi et le choix de la localisation des lieux de détentions. Le but premier de ces lieux de détentions était de garder les esclaves dans un lieu où ils ne seraient pas assez nombreux pour se retrouver et donc fomenter une révolte pendant que leurs maîtres géraient leurs affaires en France. Le second but était de mettre les esclaves dans un lieu où ils ne seraient pas capables de s'enfuir, et où ils ne pourraient pas voir la métropole. L'État français craignait en effet que les esclaves puissent, à leur arrivée, tomber sous le charme de la France et donc ne veuillent plus repartir dans les îles. Le troisième but de cette ratification était de limiter la présence noire en France métropolitaine, d'abord en faisant en sorte que les esclaves ne soient pas vus des français afin que ceux-ci ne développent pas l'idée d'en ramener d'autres en Métropole, mais aussi afin de dissuader les esclavagistes de faire venir

leurs esclaves avec eux lors de leurs voyages. En effet, puisque cette déclaration a été ratifiée, chaque esclavagiste devait signaler la présence de son esclave sur le territoire métropolitain, la durée du séjour et était affublé d'une amende en cas de fuite ou disparition de son ou ses esclaves.

Les arguments donnés en faveur de cette loi, avant sa mise en place, étaient qu'il fallait que les esclaves aient accès à un lieu où ils ne seraient pas traités comme des criminels. Un lieu sûr et sans dangers où ils pourraient attendre le retour de leurs maîtres (comme dans un chenil finalement). Dans les faits, bien souvent les seuls endroits remplissant tous les critères énoncés plus haut (ne pas voir, ne pas être vus et être un lieu sécuritaire) et où l'on pouvait directement détenir les personnes noires, étaient : la prison.

C'était le cas à Bordeaux par exemple, explique l'historienne américaine Sue Peabody dans le septième chapitre de son livre ³⁹*There Are No Slaves in France : The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime*. Dans ce chapitre intitulé *The Police des Noirs, 1776–1777*, elle explique aussi que les esclaves détenus dans l'attente de leur maître n'ont pas non plus été traités avec respect comme l'avait annoncé les personnes en faveur de cette loi.

Cette déclaration ainsi que son motif officiel ont eu pour finalité la création d'une institution policière spécifiquement chargée de s'occuper et de compter le nombre de personnes noires en métropole : la Police des Noirs.

Pourquoi le nom *Police des Noirs* et pas police des Esclaves par exemple si cette déclaration et son ambition ne concernaient que les esclaves ?

La raison pour laquelle cette police était la Police des Noirs et pas la police des esclaves prend forme dans l'édit du Roi du 27 août 1777⁴⁰. Cet édit se montre plus explicite et clair sur les intentions derrière la création de cette police, puisqu'il interdit aux Noirs, même affranchis, de quitter les colonies pour venir en France tout en proscrivant avec vigueur les Français et les autres Européens blancs de faire venir des Noirs en Europe. C'est pour cela que Antoine de Sartine, Ministre de la Marine à l'époque, prend soin d'utiliser le mot Noirs et d'inclure les

---

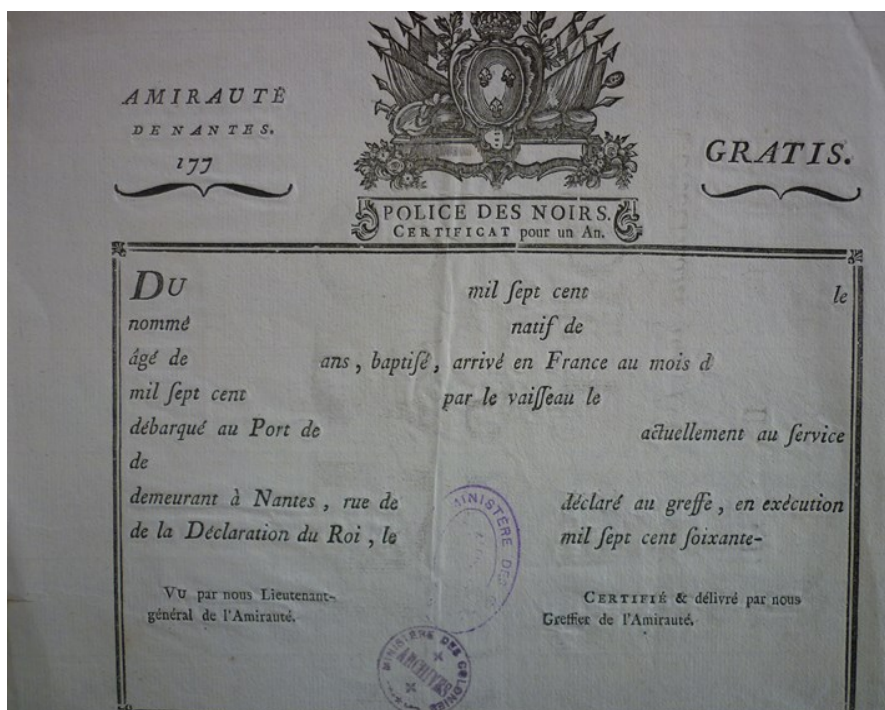
³⁹ Peabody, Sue. *There Are No Slaves in France: The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Regime*. Oxford University Press, 2002. The police des noirs 1776-1777, pp. 106-120

⁴⁰ Retrouver le texte de l'Édit [ici](#) : Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale. T23 / , ouvrage de plusieurs jurisconsultes Guyot, Joseph-Nicolas (1728-1816). Éditeur scientifique Paris. 1775-1783

« *mulâtres et autres gens de couleurs* » dans cette proscription, afin qu'aucune exception ne puisse venir contourner cette loi et ses ambitions.

Nous en avons parlé plus haut dans ce chapitre, il était courant que des enfants métisses naissent du viol d'esclaves noirs, et ces métissages ont créé de nombreuses carnations dans les Antilles et les Mascareignes, comme souligné avec l'exemple de Philémon Césaire. En incluant dans l'un des paragraphes de cette loi ces enfants métisses qui pouvaient parfois être affranchis car né d'un parent blanc, Antoine de Sartine tenait à accentuer le fait que toute présence noire qu'importe son degré, était une présence indésirable, à contrôler, limiter voire éliminer du sol français métropolitain.

De surcroît, le 11 janvier 1778, une mesure complémentaire de la *Déclaration de la Police des Noirs* est mise en place par Guillaume Poncet de La Grave, procureur du Roi à l'Amirauté de France à Paris. Cette mesure, en écho avec l'édit et la Déclaration, oblige les personnes noires recensées à porter une carte d'identification indiquant leurs noms, leur âge, et le nom de leur maître si ceux-ci étaient esclaves, ou la date de leur affranchissement s'ils étaient affranchis. Cette carte appelée "cartouche" (**voir Figure 2**) devait être présentée sur demande aux officiers compétents, sous peine d'amende pour le maître, de renvoi dans les colonies pour l'esclave et de prison pour l'affranchi ne pouvant prouver son statut.

L'argument donné pour la mise en place de ce permis de circuler était qu'il facilitait la distinction entre les esclaves et les affranchis, mais le but implicite était là-encore de compter, canaliser et traquer la présence noire sur le sol français. C'est ce que montrent de manière limpide l'Édit et la création d'une police spécialement dédiée à contrôler la présence noire sur le sol métropolitain français.

Cette Déclaration, et plus particulièrement l'Édit du Roi, illustrent ce que nous entendons par oxymores lorsqu'on parle de Noirs Européens. Dès les premiers cas de personnes noires affranchies ou non sur le sol métropolitain, avant même que l'on puisse imaginer ou concevoir une Européanité noire, les Noirs en France, même de passage, étaient traqués et contrôlés. Et même lorsque ceux-ci n'étaient pas esclaves, ils étaient malgré tout ramenés à leur couleur et à la valeur symbolique de celle-ci.

Leur présence était indésirable et devait être cachée voire même limitée si possible.

L'intransigeance de la blancheur : le cas de la règle de l'unique goutte de sang noir.

En remettant ceci dans son contexte, on comprend mieux la hiérarchie de carnation qui existe dans les Antilles françaises, et ce besoin historique de s'éloigner du noir et de se rapprocher du blanc. Cette pratique coloriste⁴¹, c'est-à-dire qui hiérarchise les degrés de carnation et qui crée une discrimination fondée sur la couleur de la peau et ses implications sociales, prend racine dans le concept historique et sociologique de la « *One-drop rule* » ou « règle de l'unique goutte de sang noir ».

La règle de l'unique goutte de sang est une règle inventée aux États-Unis après les métissages multiples des différentes populations.

Cette règle statuait comme étant juridiquement et socialement noire, toute personne ayant un seul ancêtre d'ascendance sub-saharienne (« une goutte » de sang noir). Créée à des fins discriminantes, cette règle n'a plus aucune valeur juridique aux États-Unis mais malgré cela, elle reste quand même une des valeurs fondatrices des principes d'identification aux États-Unis. Si cette règle de l'unique goutte de sang noir s'entend spécifiquement dans le contexte des personnes noires, ce n'est pas le premier concept qui tend à séparer la blancheur (le fait d'être blanc) et la distinguer des autres.

La blancheur en tant que concept est assez difficile à définir tant la blancheur s'exprime par la négation. On ne définit pas qui est blanc, et ce que cela veut dire d'être blanc, mais on définit, caractérise et hiérarchise ce qui ne l'est pas, et ceux qui ne le sont pas.

C'est ce que nous nommons ici l'intransigeance de la blancheur⁴². L'histoire et la sociologie nous l'ont montré : il ne suffit pas d'avoir la carnation blanche, pour être considéré comme blanc (Ignatiev, 1995).

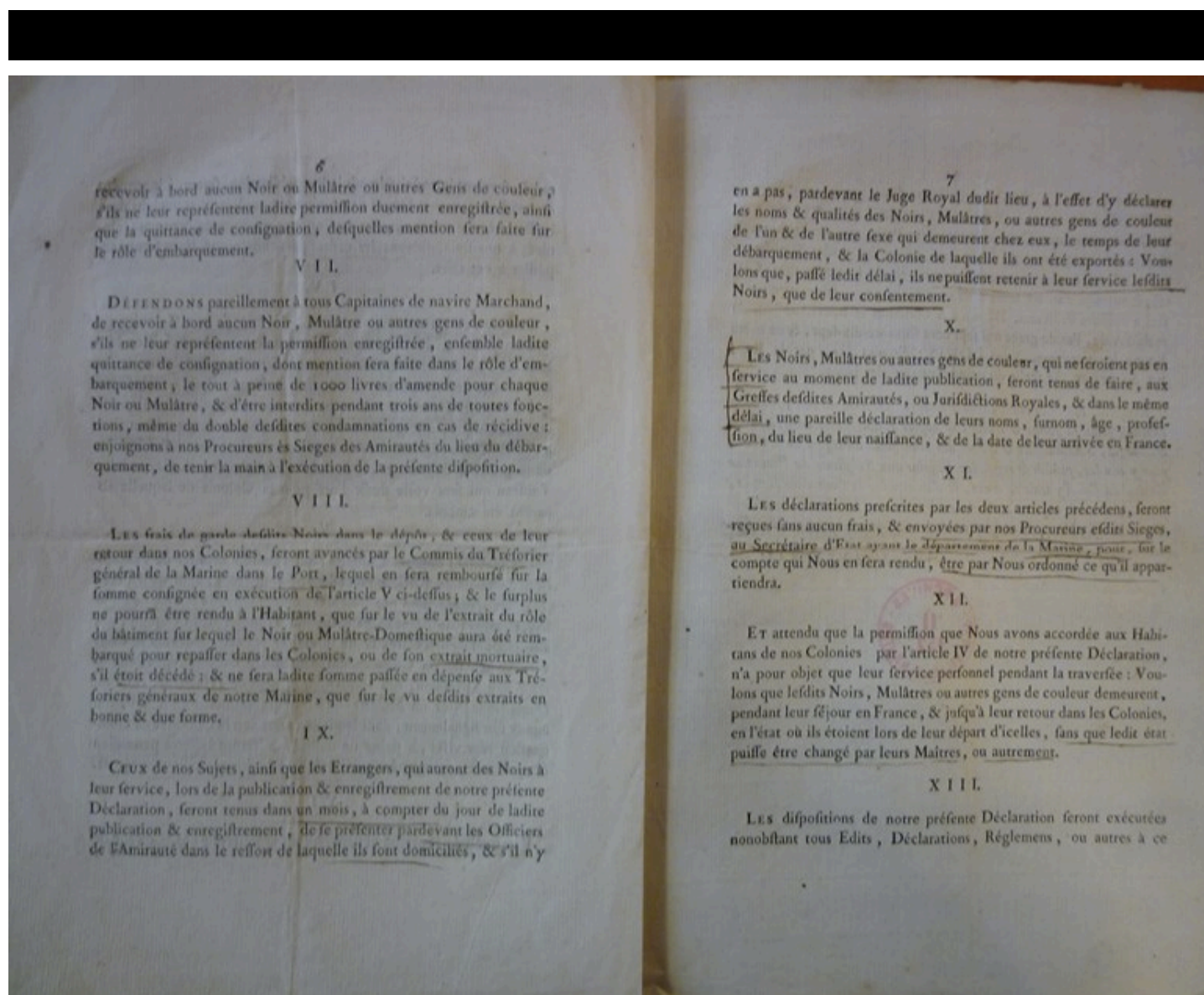
Si la règle de l'unique goutte de sang noir s'inscrit spécifiquement dans l'histoire Américaine, en France, les articles VII et X de la *Déclaration de la Police des Noirs* sont d'excellentes illustrations de cette idéologie des races dans le contexte français. S'il n'est pas explicitement dit que les métisses, « *mulâtres* » dans le texte, et les autres

---

⁴¹ Voir l'article du journal Le Monde, URL : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/04/26/le-colorisme-et-les-cremes-eclaircissantes-legs-invisibles-de-la-colonisation_5291161_3212.html

⁴² Le mot blancheur est un néologisme créé par l'afro-américaine Judith Ezekiel en 2002 et développé dans le cadre des études postcoloniales et des cultural studies. Pour en savoir plus sur ce concept, voir l'article de Thoughtco qui est une analyse détaillée des enjeux de la blancheur : <https://www.thoughtco.com/whiteness-definition-3026743>

personnes considérées comme étant de couleurs sont perçus et considérés comme noirs, le fait que le nom de cette police soit Police des Noirs et non pas Police des noirs, mulâtres et gens de couleurs, laisse assez deviner comment ceux-ci étaient considérés et dans quelle case ethnique ils étaient inclus. (Voir Figure 3) De plus, l'existence même de mots tels que quarterons, octavons, chabins, tous ces mots qui mesurent la quantité de sang noir que peuvent avoir des personnes, à savoir un quart et un huitième pour quarterons et octavons (comme Alexandre Dumas père et fils) est assez révélateur de l'idéologie et de la perception raciale en France. La blancheur est liée à l'idéologie de pureté, et dès lors que l'on se mélange, ce mélange devient une lettre écarlate sur la généalogie. Dès lors, on s'efforce d'effacer, de réduire, et de se distinguer du noir car être noir, c'est ce qu'il ne faut absolument pas être.

2. La négrité en France vue par les premiers concernés. Du dialogue au rejet de la mère patrie : une identité en opposition et en discussion

Définir la négrité : une identité d'opposition

Après nous être penchés sur la politisation de l'existence noire d'un point de vu national et institutionnel, nous allons dans cette partie retracer, toujours dans une perspective historique, la négrité perçue par les premiers concernés, c'est-à-dire les personnes noires.

Nous avons amorcé la discussion dans la sous-partie précédente en parlant de la blancheur comme concept exclusif, nous allons continuer cette discussion en nous intéressant à la négrité.

La négrité, entendue au sens strictement physique, est une évidente et visible antinomie de la blancheur : c'est quelque chose qui ne peut être caché. Et dans la construction sociale et politique de la race où la blancheur dans toute sa fluidité représente l'ultime idéal à atteindre, la négrité, elle, se situe à l'opposé de ce spectre de la race.

Nous le disions plus haut : être noir représente ce qu'il ne faut absolument pas être. Cette antinomie se faisant, une personne noire ne pourra donc jamais ni bénéficier de la proximité avec la blancheur ou même y être intégrée comme le furent certaines ethnies ou cultures au fil du temps (les Irlandais, par exemple). C'est aussi ce que montrent les classifications de carnations aux Antilles : si tous ces degrés tendent à exprimer la proximité avec la blancheur, tous sont inclus dans le spectre de la négrité et exclus du spectre de la blancheur qui ne leur est jamais totalement accessible.

Ce qui est entendu par-là, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la négrité qui pourrait un jour phénotypiquement faire englober les personnes noires dans les critères qui constituent la blancheur comme le furent les Irlandais ou les Polonais par exemple. De plus, même lorsque l'on s'éloigne physiquement de cette négrité par le mélange ethnique, on y est quand même socialement ramené par ces critères descriptifs. C'est le principe même de la règle de l'unique goutte de sang.

Être noir, c'est être "l'autre". C'est une aliénation dont on ne peut se détacher et que l'on ne peut fuir. C'est ce qu'explique Franz Fanon dans le chapitre cinq de *Peau noire. Masques blancs* (1952) intitulé « *L'expérience vécue du noir* » lorsqu'il compare l'expérience de la judéité avec celle de la négrité.

Fanon explique qu'il n'y a rien de l'extérieur qui puisse permettre de déterminer de la judéité d'une personne. Appuyant sur les persécutions subies par les personnes juives qui ont été

persécutées, pourchassées et discriminées, il explique que la nuance entre l'expérience d'une personne juive et celle d'une personne noire réside en le fait qu'autrui ne peut pas déterminer avant si une personne est juive. Cette ambiguïté n'existe pas lorsqu'il s'agit d'une personne noire. La négrité n'a pas besoin d'être révélée, elle est. Ainsi, à la page 124 du chapitre cinq, Fanon écrit ceci :

« Aucune chance ne m'est permise. Je suis surdéterminé de l'extérieur. Je ne suis pas l'esclave de « l'idée » que les autres ont de moi, mais de mon apparence.

J'arrive lentement dans le monde, habitué à ne plus prétendre au surgissement. Je m'achemine par reptation. Déjà les regards blancs, les seuls vrais, me dissèquent. Je suis fixé. Ayant accommodé leur microtome, ils réalisent objectivement des coupes de ma réalité. Je suis trahi. Je sens, je vois dans ces regards blancs que ce n'est pas un nouvel homme qui entre, mais un nouveau type d'homme, un nouveau genre. Un nègre, quoi ! »⁴³

Frantz Fanon, *Peau noire, masques blancs*. (1952)

En plus de la comparaison avec la judéité, Fanon utilise la métaphore filée de l'esclavage pour mettre en exergue le propre de l'expérience noire. Pour lui, les personnes juives sont victimes de l'idée que l'on se fait d'eux : « *Le Juif n'est pas aimé à partir du moment où il est dépisté.* » p.124. Autrement, dit-il, les personnes juives peuvent facilement, selon leur carnation évidemment, s'insérer auprès des blancs puisqu'il n'y a pas de traits physiques propres aux juifs qui les distinguerait radicalement des personnes blanches non-juives. Ce n'est pas le cas pour les personnes noires.

Fanon explique que malgré l'abolition de l'esclavage, malgré l'affranchissement politique et l'évolution matérielle de la condition de noirs passant de dominés serviles à personnes indépendantes, et à l'ère des premières ambitions de décolonisation, les personnes noires sont restées malgré tout esclaves non pas seulement de "l'idée" que l'autre se faisait d'eux, mais surtout de leur apparence. Effectivement, aucune quantité d'assimilations ne saurait sortir les Noirs de leur condition de négrité. Contrairement à la classe ou au genre, on est noir de la naissance à la tombe, sans interruptions, sans répit possible auprès d'autrui. La négrité est là, elle est visible, on ne peut y échapper.

---

⁴³Fanon, F. (2011). *Peau noire, masques blancs*. J.-M. Tremblay. p.124

Les concepts de négrité et blancheur entendus chez Fanon semblent trouver écho chez le britannique Stuart Hall qui, lui, dans le documentaire *Race, the Floating Signifier*⁴⁴ (Hall, 1971) pousse plus en détail l'analyse de l'expérience noire et conceptualise avec plus de précision les propos déjà émis par Fanon. L'idée clef développée par Hall dans ce documentaire, est que la « race » (toujours entendue au sens de construction sociale) est une construction discursive fonctionnant comme le langage. C'est pour cela que le documentaire s'ouvre sur les myriades d'injures raciales pouvant exister, comme démonstration du lien entre « race » et langage. Hall va s'efforcer d'analyser ces injures et ce qu'elles sous-entendent, pour les mettre en perspective avec son discours. L'idée de race biologique, déconstruite et désavouée de nos jours, était encore très populaire il y a peu. Hall va à l'encontre de cette conception biologique de la race en expliquant que la race, comme le langage, parce que c'est une construction discursive, est un signifiant flottant. Ce qu'il entend par là est que dans le concept même de race, il y a toujours un non-dit, une signification implicite qui la rend associable à d'autres signifiants. Cette association à ces autres signifiants crée des représentations. C'est dans cet implicite et dans cet émaillage de signifiants que l'on définit qui appartient à telle race et que l'on renouvelle et réactualise les représentations qui font rentrer les personnes dans la blancheur ou, au contraire, les maintiennent en dehors de celle-ci.

Le propre de la négrité souligne Stuart Hall dans *Race, the Floating Signifier*, est que malgré la flottaison et la fluidité du concept de la race en tant que réalité politique et construction sociale, la négrité, elle, sera toujours un signifiant pour ce qui n'est pas blanc. Chez Hall comme chez Fanon revient l'idée que c'est dans le regard de l'Autre que se structure et se construit l'identité par le principe "d'identification de soi". Cela signifie que la perception que l'autre a de nous participe à la manière dont nous nous voyons et définissons. On retrouve aussi cette idée en anthropologie dans *Ethnic Groups and Boundaries: The social organization of culture difference* (1998) de l'anthropologue social Fredrik Barth, et aussi en philosophie, chez Sartre par exemple qui dans *L'existentialisme est un humanisme* (1946) dit ceci:

« Dans ces conditions, la découverte de mon intimité me découvre en même temps l'autre, comme une liberté posée en face de moi, qui ne pense, et qui ne veut, que pour ou contre moi.

---

⁴⁴La retranscription des propos de Hall est disponible ici : <https://www.mediaed.org/transcripts/Stuart-Hall-Race-the-Floating-Signifier-Transcript.pdf>

Le documentaire lui-même peut être visionné ici : <https://digitalassets.lib.berkeley.edu/mrc/ucb/video/hallracesignifier85.mp4>

Ainsi découvrons-nous tout de suite un monde que nous appelons 'intersubjectivité, et c'est dans ce monde que l'homme décide ce qu'il est et ce que sont les autres.⁴⁵ »

Dans ces “regards blancs” dont parle Fanon dans le chapitre cinq de *Peau Noire. Masques blancs*, Stuart Hall voit, lui, un double processus d’aliénation et d’érotisation de la domination qui fait de l’existence noire en Europe une existence éminemment politique. Cette valeur politique et sociale de la négrité une fois mise en relation avec la blancheur et l’Europe, est ce que Édouard Glissant décrit comme *l'expérience partagée*⁴⁶ dans *Le discours Antillais* (Glissant, 1998).

Les personnes noires en Europe et en France, parce que leur existence a été politisée et institutionnalisée dans le regard des Blancs, avaient donc dès leur arrivée en métropole une compréhension politique de leur vie. Et ils ont essayé de donner un sens à cette réalité flottante, essayé de décrire, décrier et discuter de cette existence politique en fonction des moyens à leur disposition et sous différents prismes comme le prisme artistique que nous allons étudier maintenant.

---

⁴⁵ Jean-Paul Sartre, *L'existentialisme est un humanisme*, ed. Nagel Collection Pensées 1948 141 pp.66-67

⁴⁶ Édouard Glissant, *Le Discours Antillais*, Folio Essais, Gallimard, 1997

Le rejet de la mère patrie : les cinéastes noirs à l'ère des décolonisations

En France, il faut attendre les années 50 et 60, le contexte de l'après-guerre, des décolonisations et de l'arrivée en masse des Noirs des Antilles et de l'Afrique vers la métropole pour voir se former une réelle conscience de groupe et de classe chez les personnes noires en métropole. La première raison derrière cela est la politique migratoire française dans l'après-guerre.

A la fin de la IIe Guerre mondiale, la France a besoin de main d'œuvre pour reconstruire le pays et relancer son économie et sa démographie. C'est pour cela que dès le 2 novembre 1945, l'État français crée l'Office national de l'immigration (ONI), chargé de « *toutes les opérations de recrutement et d'introduction en France de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, du recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger.* »⁴⁷ C'est l'équivalent des politiques britanniques d'arrivée de masse de la génération Windrush (Hall, 2017).

Pour promouvoir ces migrations auprès des habitants d'Outre-Mer et de l'étranger, l'État met en place des mesures favorisant le regroupement familial. C'est la naissance du statut d'immigré en France, et la cristallisation de l'idée de l'immigré en tant que subalterne exploité⁴⁸.

La deuxième raison, a été abordée dans notre introduction au chapitre et tourne autour de la perception de soi. Nous avons établi que la race était une construction sociale, et que l'on devenait noir dans le regard de l'autre. Par conséquent, cette classification en tant que groupe social noir ne faisait pas vraiment sens dans les Antilles ou sur le continent africain, où d'autres classifications sociales telles que le tribalisme, le genre, le colorisme etc. prévalaient. (Halls, 2017). L'arrivée en France et la perte de l'individualité au profit de références et d'identités englobantes telles que « noir » ou « immigré » a eu pour conséquence la création de ce groupe social et ethnique noir (entendu au sens large). Cela a aussi permis aux personnes noires en France de se voir représenter à plus grande échelle et non plus seulement dans les milieux intellectuels qui n'étaient accessibles qu'à une petite minorité essentiellement Caribéenne. C'est la naissance des cinémas africains qui viennent rejoindre la presse noire et les revues

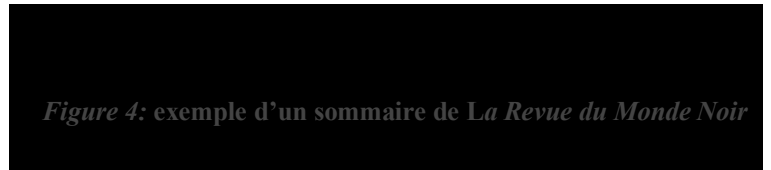
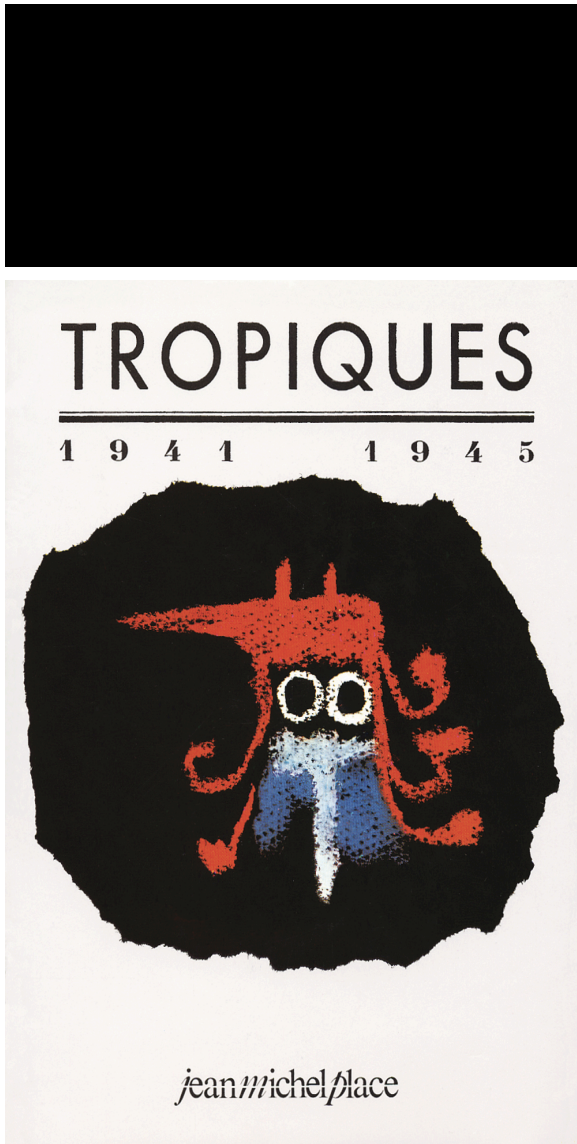
---

⁴⁷ Voir le site internet de l'OFI retraçant son histoire : <http://www.ofii.fr/qui-sommes-nous/notre-histoire>

⁴⁸ D'où la naissance de la conscience de classe autour de l'image de l'immigré pauvre.

telles que *Présence africaine*, *La Revue du Monde Noir*, *Légitime Défense*, *L'Étudiant noir* ou encore *Tropiques* du couple Césaire. (Figures 4)

**LA REVUE DU
MONDE NOIR**

SOMMAIRE
(Contents)

<i>Editorial</i>	
<i>Egalité des Races</i> <i>Race Equality, by</i>	Louis-Jean FINOT
<i>La Race Créole</i> <i>The Creole Race, by</i>	Maître JEAN-LOUIS
<i>Le Problème du Travail en Haïti</i> <i>The Problem of Work in Haïti, by</i>	Sénateur PRICE-MARS
<i>La Nouvelle Croisade</i> <i>The New Crusade, by</i>	Docteur Léo SAJOUS
<i>Le Congrès d'Anthropologie</i> <i>Debate on the Race Question, by</i>	Georges GREGORY
<i>Une Noire parle à Cambridge et à Genève</i> <i>A Negro Woman speaks at Cambridge and Geneva, by</i>	Paulette NARDAL
<i>Poème</i> <i>Poem, by</i>	Claude MAC KAY
<i>Brouillard</i> <i>Fog, by</i>	John MATHEUS
<i>L'Art et les Noirs</i> <i>The Negroes and Art, by</i>	Louis Th. ACHILLE
<i>Magie Noire</i> <i>Black Magic, by</i>	G. JOSEPH-HENRI
<i>Une Manifestation à l'Exposition Coloniale</i> <i>A Meeting at the Colonial Exhibition.</i>	

EDITIONS DE LA REVUE MONDIALE
45, Rue Jacob, PARIS (1re)

L'arrivée en France de ces immigrés noirs ne s'est pas passée sans encombre. Ceux-ci ont été confrontés à énormément de difficultés d'abord d'adaptation, mais ont aussi dû faire face à l'hostilité et le racisme des Français métropolitains.

Lorsque les pays africains ont pris leur indépendance vis-à-vis de la France, les ressentiments coloniaux des deux côtés n'ont pas aidé à apaiser la situation. Les cinéastes africains, en France comme en Afrique, ont voulu raconter leur décolonisation, leurs expériences en tant que sujets coloniaux aux côtés des blancs et surtout, raconter ce rapport particulier avec la France, cette ancienne Mère-Patrie et avec la nouvelle Afrique indépendante.

En 1966 par exemple, Ousmane Sembene, un des pionniers du cinéma africain avec Paulin Soumanou Vieyra à qui l'on doit le court-métrage *Afrique-sur-Seine* (1955), sort son long-métrage *La Noire de...*, nouvelle adaptée de son recueil *Voltaïque* paru en 1962 dans la revue panafricaine *Présence africaine*⁴⁹. *La Noire de...* est à ce jour considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la dense filmographie de Sembene.

Le film raconte l'histoire de Diouana, une jeune femme sénégalaise envoyée en France pour suivre la famille blanche chez qui elle travaillait à Dakar avant l'indépendance du Sénégal. D'abord heureuse, fière et curieuse de découvrir ce pays estimé qu'est la France; son bonheur et sa curiosité sont très vite interrompus lorsqu'elle découvre que sa vie dans l'appartement Antibois de ses patrons est une prison au sens propre comme au sens figuré, car elle n'en a pas le droit d'en sortir. Sa "maîtresse" qui à Dakar lui avait promis multiples visites et découvertes, ne tient aucune de ses promesses et Diouana est laissée seule dans l'appartement familial à dépérir. Désespérée à l'idée de ne pas pouvoir rentrer chez elle à Dakar et refusant de se soumettre à sa condition de bonne à tout faire exploitée, Diouana (qui est interprétée par Mbissine Thérèse Diop) décide de se suicider comme ultime acte de rébellion et de liberté envers la vie qui lui est destinée en France.

La Noire de... est une critique multidimensionnelle de ce qu'était censé être ce monde postcolonial où tous seraient libres et égaux et une critique du néo-colonialisme français incarné par le politicien Jacques Foccart⁵⁰.

On peut voir dans le personnage de Diouana un symbole de l'Afrique et dans celui de la maîtresse, une allégorie de la France et des promesses qui ont été faites à l'heure des décolonisations et qui n'ont finalement pas été tenues. En cela, le fait que Diouana se sente

---

⁴⁹ Ousmane, Sembene. « La Noire de... », *Présence Africaine*, vol. xxxvi, no. 1, 1961, pp. 90-102.

⁵⁰ Voir l'article de Jeunes Afriques sur les relations entre J. Foccart et le continent africain : <https://www.jeuneafrique.com/mag/471170/politique/francafrique-jacques-foccart-le-prince-des-tenebres/>

prisonnière en France et se voit être encore plus exploitée et maltraitée après qu'elle ait été poussée à venir en métropole est la plus grande ironie du film.

Réfléchissant à sa condition en France et à son rôle dans le foyer, Diouana se demande souvent de manière languissante pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée en France, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée à Dakar près de sa mère et de son amoureux.

“Pour moi, la France ici c'est la cuisine, le salon, la salle de bain et ma chambre.” Dit-elle après un énième moment de solitude et de désœuvrement face à sa condition.

Le colonialisme latent au cœur de ce nouveau monde postcolonial est aussi mis en lumière dès la dixième minute du film durant la scène où les patrons de Diouana reçoivent leurs amis à dîner. **(Figure 5)**

La maîtresse de Diouana lui demande de faire du riz et du poulet, un plat “africain” que Diouana souligne pourtant n'avoir jamais mangé lorsqu'elle était à Dakar. La jeune fille se questionne alors sur les dynamiques de pouvoir en tant que seule Noire dans une pièce entourée de Blancs dont elle est, par le statut social (et implicitement par l'origine), inférieure. Elle les entend rire grassement et discuter avec mépris et insouciance de l'Afrique : *“Le Sénégal ce n'est pas le Congo.”* L'une des invitées qui au début semblait réticente à manger le repas de Diouana, demande au milieu du repas *“C'est quoi le mafé ?”*.

Diouana servant le café pendant que ses patrons discutent de l'Afrique

Les micro-agressions se multiplient jusqu'à la scène où l'un des invités, voyant Diouana revenir de la cuisine leur servir du riz, se lève, le sourire malicieux, et lui demande sans attendre sa permission s'il peut l'embrasser car il n'a jamais embrassé de “négresse”. **(Figure 6)**

Cette scène est l'épitomé même de la micro-agression et des inégalités de rapports. Elle souligne de manière visuelle l'idée mentionnée plus haut de double processus d'aliénation et d'érotisation de la domination. On y voit un homme blanc visiblement riche, empoigner une femme noire, servante, et l'embrasser parce qu'il en a envie et parce que c'est une expérience

Extrait avec sous-titre anglais de la scène du baiser

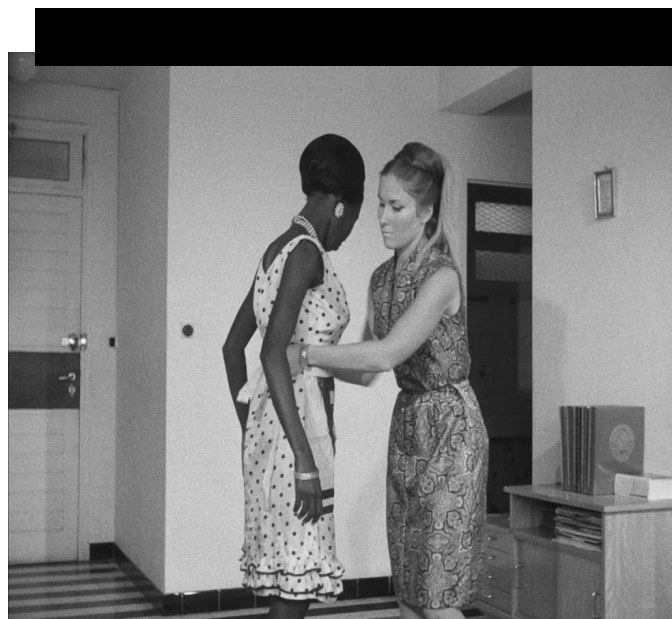
inédite pour lui. Diouana dans cette scène est chosifiée. Elle est une expérience, quelque chose à collecter, un exotisme que l'on peut parader et dont on peut se vanter.

C'est exactement ce qu'ont aussi fait ses patrons dans cette scène en lui demandant de cuisiner un plat africain pour leurs amis. Diouana est pour eux un signe extérieur de richesse, un souvenir de leur position de "Grand Blanc" à Dakar à la manière du masque souvenir accroché à un mur.

Le traitement horrible de sa maîtresse et ses actes d'agressions envers Diouana sont

enhardis et légitimés par le fait qu'elle est maintenant « chez elle. » (**Figure 7**)

Le manque de considération et la déshumanisation de Diouana s'illustrent dans cette scène par les réactions des divers protagonistes. Chez les invités on remarque de l'amusement et de l'extase face à cette scène, chez l'homme qui se saisit d'elle par les épaules, on retrouve une joie totale dans ses yeux de prédateur, et toutes ces émotions positives contrastent de manière criante avec la passivité qu'exprime le regard vide de Mbissine Thérèse Diop. Son isolement et son aliénation dans cette scène sont multiformes. C'est un rappel cruel de la violence raciale, et un avant-goût des souffrances et de la solitude qui attendent Diouana dans cet univers où elle a été jetée.

« Madame » imposant à Diouana un tablier qu'elle n'avait pas à porter à Dakar, personnification de son rôle et sa valeur sociale.

Quatre ans plus tard et une année après la création du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), c'est au tour de Med Hondo de décrire et mettre en image la négrité à Paris et en France dans son film *Soleil, ô* (1970). *Soleil, ô* est un drame incisif, satirique et théâtral sur le sort des immigrés africains à Paris et en France, leurs expériences avec la protéiformité du racisme et de l'exploitation. Dans *Soleil, ô*, Hondo revient sur ces fameuses tensions entre les politiques gouvernementales qui elles sollicitent la main d'œuvre immigrée en masse, et la réalité matérielle de ces immigrés une fois en France. Il met en lumière comment ceux-ci sont traités et considérés par la population métropolitaine blanche. Le film a été tourné sur quatre années avec un budget insignifiant comme bon nombre de films de réalisateurs africains.⁵¹

Dans *Soleil, O*, Med Hondo joue plusieurs rôles, dont celui presque autobiographique d'un natif de Mauritanie arrivant à Paris. Comme chez Sembene mais de manière plus explicite, Hondo met en lumière l'état d'esprit colonial inquiétant et palpable que l'on peut voir et ressentir dans Paris. Là où Sembène avait choisi la subtilité dans la critique, Hondo lui prend le chemin de la radicalité et de manière acerbe et poignante, dénonce le racisme systémique bien présent en France, bien avant que les *critical race studies* deviennent un sujet académique. Là encore, le double processus d'aliénation et d'érotisation de la domination est mis en lumière à plusieurs reprises, sauf que ce n'est pas la domination et l'aliénation du corps noir féminin que montre Hondo, mais celle du corps noir masculin.

On voit par exemple, au milieu du film, une scène où deux jeunes femmes blanches débattent mi-curieuses/mi-dégoûtées des hommes noirs et de leurs parties génitales. On retrouve dans cette scène, le besoin "d'expérimenter" le Noir, de le posséder et l'aliénation qui en découle. Ni Diouana ni le personnage de Med Hondo dans cette scène ne sont vus comme des personnes dotés d'une individualité, ce sont des moyens d'assouvir une curiosité, des objets d'expérimentation et de satisfaction. Ce besoin de posséder sera illustré dans la scène suivante

---

⁵¹ Sidney Sokhona dans son interview publiée dans le numéro 285 des *Cahiers du Cinéma* revient sur la difficile question des droits et de l'accessibilité pour les cinéastes Africains et sur le rôle de la France dans la diffusion des films de cinéastes et réalisateurs africains. Une grande partie de son interview sert à questionner les relations entre la France et l'Afrique dans le monde du cinéma, et le rôle du cinéma africain dans le cinéma mondial.

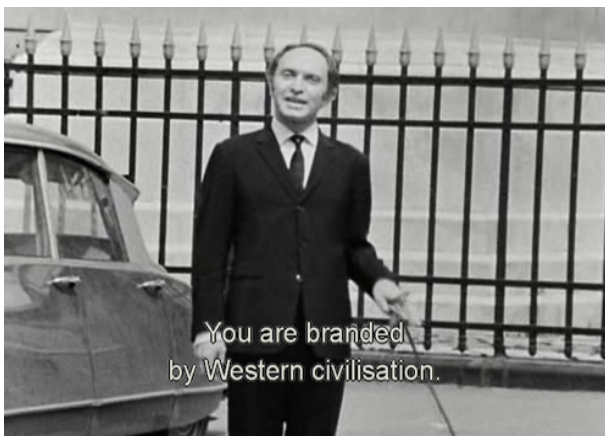
où l'une des deux femmes tente de séduire l'un des personnages joué par Hondo afin d'assouvir sa curiosité et sa fascination pour le corps masculin noir. **(Figure 8)**

Scène à 1:02 du film, où l'on voit une des femmes tenter de séduire le personnage de Med Hondo. On voit ensuite des passants regarder avec curiosité, dégouts, étonnement ce « couple mixte »

Soleil, O, par sa radicalité et sa critique de la condition des personnes noires en France, par le témoignage qu'il fait des opinions des Français sur les noirs, (les scènes filmées dans Paris où l'on montre le dégoût que ceux-ci peuvent ressentir à l'idée de voir un homme noir avec une femme blanche) est une sorte de *Peau noire, masque blancs* adapté au format écran.

Dans tous ses films, Med Hondo va s'efforcer de documenter le racisme rencontré par les immigrés africains en France, l'un de ses buts étant la mise en relief des liens de continuité entre l'esclavage et l'exploitation postcoloniale de la main-d'œuvre immigrée. Ainsi, dans *West Indies ou les Nègres marrons de la liberté* ou dans *Les Bicots-nègres, vos voisins*, par exemple, il est également question du rapport des noirs avec la blancheur et vice-versa : de la haine aux excuses en passant par le fétichisme et la curiosité, tous ces aspects qui rythment la vie des Noirs en France depuis leur arrivée "massive" dans les années 60. **(Figure 9)**

You are branded
by Western civilisation.

Extrait de *Soleil O* dans lequel Hondo dénonce le modèle assimilationniste de la France (le monsieur est l'allégorie de la France expliquant au personnage de Hondo que celui-ci n'a pas réussi à garder son identité.)

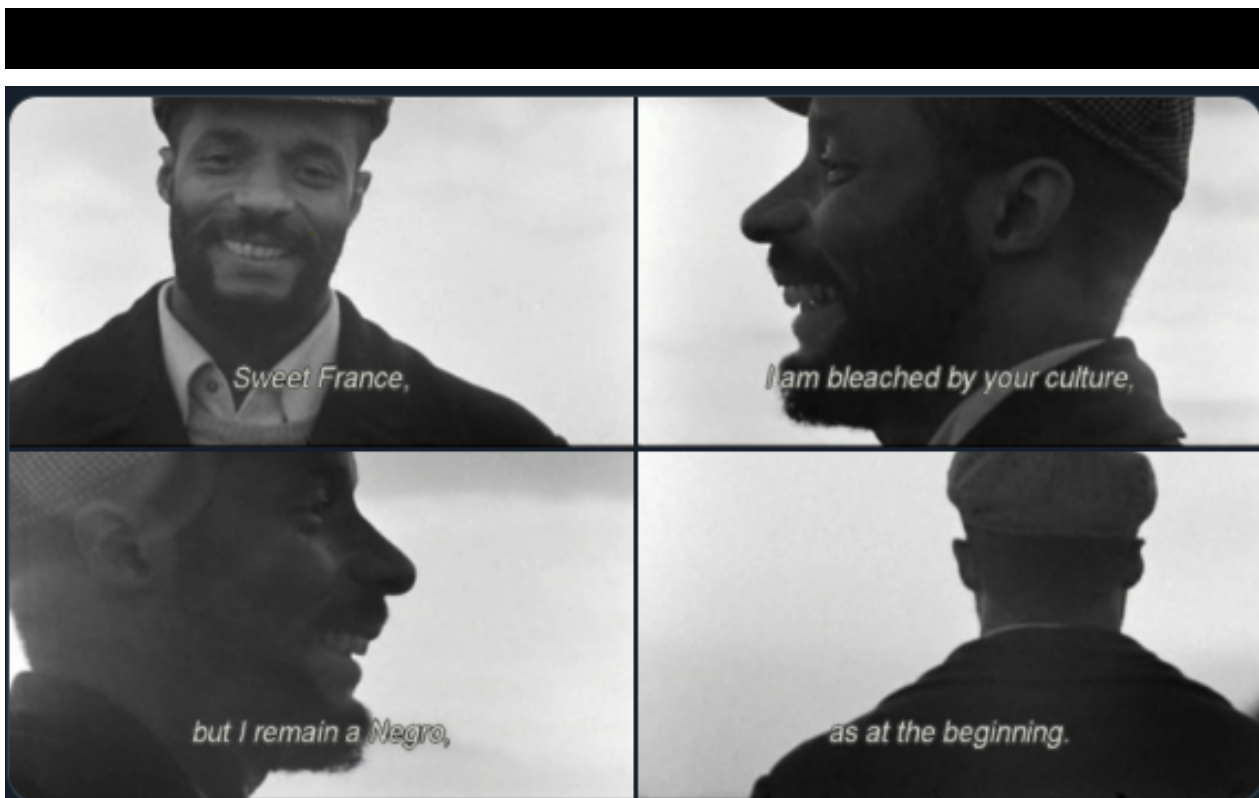

We have been "assimilated"
from head to toe!

La même critique sur l'assimilation est émise dans *West Indies ou les Nègres marrons de la liberté*, mais qui vient là d'un colonisé lui-même.

Des récits de la négrité en contexte colonial qui s'expriment dans des journaux tels que *Tropiques* créé par Aimé Césaire, Suzanne Césaire et René Ménil aux récits de la négrité en contexte postcolonial qui l'on peut voir dans des œuvres telles que *Nationalité : Immigré* de Sidney Sokhona, *Touki Bouki* de Djibril Diop Mambéty ou encore *Emitaï* de Ousmane Sembene, on remarque toujours une continuité dans la perception de l'existence noire. Dans toutes ces œuvres, soit l'on veut se définir en dehors des termes et réifications occidentales et donc réaffirmer son africanité, soit l'on discute de l'impact français et occidental sur soi-même (assimilation/aliénation) et avec l'intention de rejeter cet impact. C'est ce qu'on entend ici par le rejet de la mère patrie. Rejeter cette mère patrie, c'est refuser l'assimilation, c'est vouloir se recréer une identité qui sortirait des définitions et des cadres imposés par l'ancienne puissance impériale.

Une illustration de ce rejet est la fin du de *Soleil, ô* où le personnage joué par Med Hondo, tente de se retrouver et retrouver son identité après autant de temps passé à Paris. Il dira ceci comme pour marquer son impossibilité à se conformer et à s'assimiler : « *Douce France, je suis blanchi par ta culture mais je reste Noir, comme au début. Je t'apporte les salutations de l'Afrique. Douce France, je viens à toi. Je rentre chez moi.* » (Figure 10)

Cette discussion sur soi et sur la construction de soi, comme on le voit dans cette phrase adressée à la France, est dans tous les cas, une discussion qui implique toujours le regard de l'autre sur soi. La négrité est une expérience toujours pensée dans l'altérité. Et à travers les exemples de Frantz Fanon, de Stuart Hall, d'Édouard Glissant, de Med Hondo, d'Ousmane Sembene etc., nous voulions souligner la continuité dans la vision de l'existence noire, que l'on soit dans le contexte de colonisé du continent africain, ou dans celui des descendants de l'esclavage dans les Antilles. Tous ont, dans une certaine mesure, saisi le regard posé sur eux de la même manière, et tous ont ressenti dans une certaine mesure, l'aliénation et la réification de leurs corps et leur couleur de peau. Qu'ils aient théorisé ce regard porté sur eux ou non.

3. La question du genre : être Noire et femme, de Sarah Maldoror à la Coordination des Femmes Noires

Après s'être intéressés au récit de la négrité d'un point de vu institutionnel et d'un point de vu global (l'expérience des concernés), il nous paraissait essentiel de discuter aussi de la spécificité de l'expérience noire féminine, qui, pour de nombreuses raisons, diffère énormément de l'expérience noire masculine.

Si l'expérience du racisme est partagée par toutes les personnes noires, les femmes noires, elles, sont *a minima*, à la croisée de deux oppressions : le racisme et la misogynie. Cette intersection et ses enjeux créent une réalité bien particulière pour les femmes noires ; et il me semblait très important de rendre compte de cette expérience spécifique.

Pour ce faire, nous allons introduire cette sous-partie avec un événement historique, et plus spécifiquement une photo relatant d'un événement historique. La photo officielle des délégués du Congrès des écrivains et artistes noirs telle que publiée par *Présence Africaine*.

Des problématiques internes : le cas de l'effacement des femmes noires vues à travers l'exemple du Congrès des écrivains et artistes noirs

Organisé par Alioune Diop, le premier Congrès des écrivains et artistes noirs est un événement majeur dans l'histoire politique et culturelle du XXe siècle.

Ce Congrès, organisé sans aucun soutien officiel ni étatique et même dans la désapprobation des autorités françaises, et plus encore des autorités américaines a réuni à la Sorbonne du 19 septembre au 22 septembre 1956⁵² des penseurs, artistes et étudiants noirs venus d'Afrique, d'Amérique, des Antilles et de France.

L'évènement est historique et hautement symbolique pour deux raisons : d'abord le fait qu'Alioune Diop ait choisi de l'organiser dans un lieu chargé d'histoire, c'est-à-dire l'amphithéâtre Descartes à la Sorbonne. Le même amphithéâtre avait accueilli La Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Il est aussi hautement symbolique parce que c'était la première fois en France qu'un évènement de telle ampleur fut organisé : un évènement célébrant la diversité et la singularité des expériences noires partout sur le globe.

---

⁵² Voir l'article du Monde : https://www.lemonde.fr/archives/article/1956/09/20/le-premier-congres-des-ecrivains-noirs_2234911_1819218.html

Ainsi, dans son discours d'introduction, Alioune Diop⁵³, hautement conscient des enjeux internationaux et politique d'un tel évènement dira entre autres dans son discours introductif :

« Ce jour sera marqué d'une pierre blanche. Si depuis la fin de la guerre, la rencontre de Bandoeng constitue pour les consciences non européennes l'évènement le plus important, je crois pouvoir affirmer que ce premier Congrès mondial des Hommes de Culture noirs représentera pour nos peuples le second évènement de cette décade. D'autres Congrès avaient eu lieu, au lendemain de l'autre guerre; ils n'avaient l'originalité ni d'être essentiellement culturels ni de bénéficier du concours remarquable d'un si grand nombre de talents parvenus à maturité, non seulement aux États-Unis, aux Antilles et dans la grande et fière république d'Haïti, mais encore dans les pays d'Afrique Noire. Les dix dernières années de l'histoire mondiale ont été marquées par des changements décisifs pour le destin des peuples non-européens, et notamment de ces peuples noirs que l'Histoire semble avoir voulu traiter de façon cavalière, je dirais même résolument disqualifier, si cette Histoire, avec un grand H, n'était pas l'interprétation unilatérale de la vie du monde par l'Occident seul.

Il demeure cependant que nos souffrances n'ont rien d'imaginaires. Pendant des siècles, l'évènement dominant de notre histoire a été la traite des esclaves. C'est le premier lien entre nous, Congressistes, qui justifie notre réunion ici. Noirs des États Unis, des Antilles et du continent Africain, quelle que soit la distance qui sépare parfois nos univers spirituels, nous avons ceci d'incontestablement commun que nous descendons des mêmes ancêtres. La couleur de la peau n'est qu'un accident ; cette couleur n'en est pas moins responsable d'évènements et d'œuvres, d'institutions, de lois éthiques qui ont marqué de façon indélébile l'histoire de nos rapports avec l'homme blanc. Il est certain que l'esclavage n'a pas été et ne peut avoir été ressenti par les divers peuples noirs de la même, façon. Les uns et les autres cependant en ont souffert cruellement.⁵⁴ »

---

⁵³ <http://www.jstor.com/stable/24346885> Présence Africaine, JUIN-NOVEMBRE 1956, Nouvelle série, No. 8/10, Le Ier Congrès International des Écrivains et Artistes Noirs (Paris — Sorbonne — 19-22 Septembre 1956) (JUIN-NOVEMBRE 1956), pp. 9-19

⁵⁴ Alioune Diop, Discours introductif du Congrès des écrivains et artistes Noirs, 19 septembre 1956

On retrouve à ce Congrès des personnalités telles Amadou Hampathé Bâ (Mali), Léopold Sedar Senghor et Cheikh Anta Diop (Sénégal), Aimé Césaire et Frantz Fanon (Martinique), Marcus James (Jamaïque), Richard Wright (Amérique), Jean Price Mars (Haïti), Jacques Rabemananjara (Madagascar), que G. Sekoto (Afrique du Sud), P. Tchibamba (Afrique équatoriale française), Abbé Mario P. Andrade, M. Lima (Angola), P. Blackman, G.Lamming (Barbade) ou encore Tibério (Brésil) pour ne citer qu'eux.

Et, sur la photo officielle, entre Jean Price Mars et Alioune Diop : une seule femme. Une seule femme, entourée de 52 hommes. Cette femme, c'est la chanteuse et comédienne martiniquaise Jenny Alpha. **(Figure 11)**

Jenny Alpha n'était évidemment pas la seule femme présente lors du Congrès, (bien qu'elles n'étaient pas très nombreuses) mais cette photo officielle, photo utilisée comme couverture de l'évènement est révélatrice de l'effacement perpétuel des femmes noires au sein des mouvements et dans la postérité de ceux-ci.

Les délégués du 1er congrès des écrivains et artistes noirs, photo appartenant à la Collection Présence Africaine.

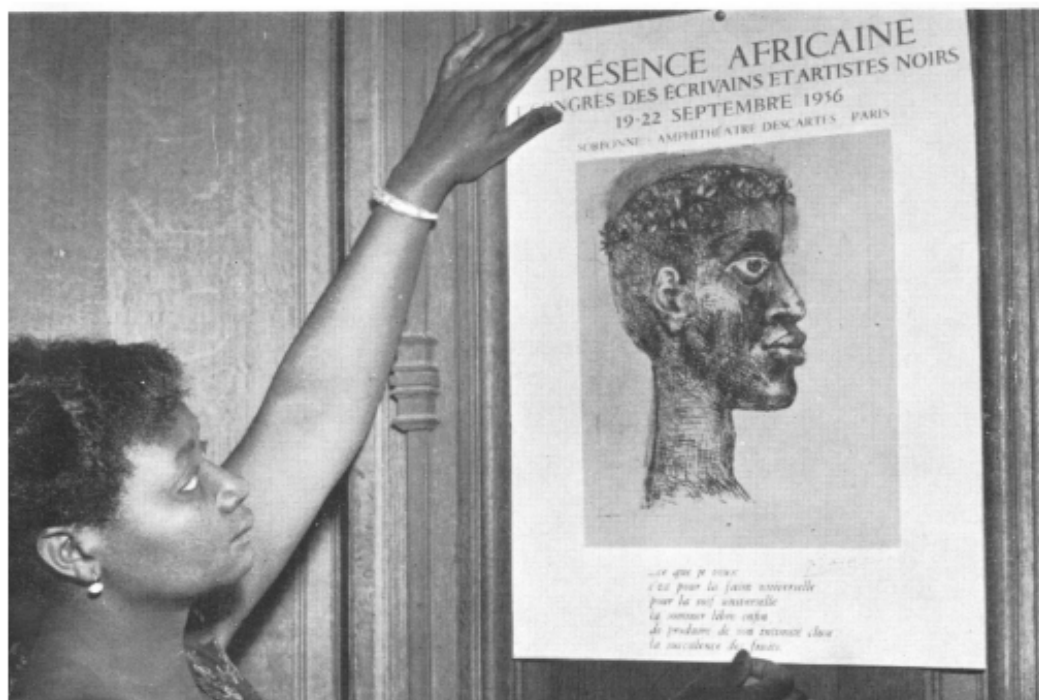

On ne voit même pas Christiane Yandé Diop sur la photo alors que celle-ci était non seulement une figure importante de la Négritude et des divers mouvement en faveur des personnes noires francophones, mais elle a aussi pris part à l'organisation de ce grand évènement.

C'est encore une fois, une femme dont le mérite et l'importance sont éclipsés et dans l'histoire, et par la présence masculine de son mari. **(Figure 12)**

On ne voit pas non plus Suzanne Césaire, figure féminine et féministe de la Négritude, ni les sœurs Nardal⁵⁵ (Jeanne et Paulettes) quand celles-ci ont aussi participé à la construction de la Négritude en tant que mouvement politique et artistique en France. Le travail et l'héritage de ces femmes sont dans l'ombre de leurs époux ou homologues masculins. C'est de cet effacement dont nous voulons à présent discuter.

Ci-dessous : Madame Alioune Diop présente l'affiche dessinée par Picasso.

Christiane Yandé Diop, co-fondatrice de Présence Africaine et épouse d'Alioune Diop, tenant l'affiche pour le Congrès réalisée par le peintre Pablo Picasso

⁵⁵ Tanella Boni a écrit un excellent article sur les femmes de la Négritude et sur les femmes en Négritude, accessible ici : <https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2014-4-page-62.htm> Boni, T. (2014). Femmes en Négritude : Paulette Nardal et Suzanne Césaire. *Rue Descartes*, 83(4), 62-76. <https://doi.org/10.3917/rdes.083.0062>

La Coordination des femmes noires : symbole et pionnière des luttes des femmes noires en France

Si le patriarcat a fait que de cette décennie de témoignages et de désirs de représenter et de se représenter, nous ne retenons que l'expérience masculine de la négrité (ou la négrité vu par des hommes), ils n'étaient pour autant pas les seuls à vouloir documenter et partager leur expérience.

Cela est prouvé par le fait que l'organisation féminine et féministe "*La Coordination des femmes noires*" existe. Créée en mai 1976, *La Coordination des femmes noires*⁵⁶ (ou le Mouvement des femmes noires) était une association réunissant des femmes africaines et antillaises, principalement étudiantes et/ou exilées en métropole. La Coordination existera en tant que telle pendant quatre années, de 1976 à 1980. Quatre années durant lesquelles elles n'auront de cesse de valoriser la place des femmes noires dans les mouvements politiques, et d'illustrer ce qu'une telle existence comprend en France et dans les luttes anticoloniales.

Pendant sa courte existence, *La Coordination des femmes noires* a sorti quelques brochures et publié de nombreux articles, dont leur manifeste. Dans leur revue, elles abordent diverses questions dont celles de la place des femmes noires dans les mouvements politiques et dans les luttes anticoloniales. Elles parlent aussi des militantes emprisonnées, de sexualité, de contraception, de lesbianisme et de relations saphiques etc. et tout cela dans une dimension anti-impérialiste locale et internationale. Les femmes de la Coordination étaient par exemple très mobilisées sur la question de la lutte contre l'Apartheid en Afrique du Sud, lutte qui pour elles cristallisait sur le sol africain des enjeux politiques qui se retrouvaient aussi en Occident.

Sur la question du corps noir féminin, elles dénonceront les représentations exotisantes, érotisantes ou misérabilistes des femmes noires perçues comme nourrices, objets de désirs ou d'exploitation. Se positionnant aussi contre l'excision et pour la libération sexuelle des femmes noires contre les rôles traditionnels et patriarcaux, elles réaffirmeront à de nombreuses reprises leur soutien pour le droit à l'avortement.

Par exemple, lors de leur première rencontre publique à l'occasion de leur "*Journée des femmes noires*", le 28 octobre 1977 à Paris, elles insisteront sur le rôle important de la lutte des femmes au sein des mouvements anti-impérialistes et dans la lutte des classes. Pour elles, leurs alliés masculins dans les organisations de gauches les ont trop souvent reléguées, elles et leurs luttes,

---

⁵⁶ <http://musea.univ-angers.fr/exhibits/show/immigrees-exilees-femmes/la-coordination-des-femmes-noi> : Claudie Lesselier - Immigrées, exilées, femmes en luttes

Affiche de la Première journée des femmes noires, anonyme, 28 octobre 1977

à des positions secondaires tout en attendant de leur part un soutien inconditionnel et sans faille. (Figure 13)

Il est intéressant de remarquer que les principaux points de luttes de la Coordination à savoir : se représenter soi-même, l’hypersexualisation des femmes noires, et la dénonciation du regard de la société sur les femmes noires et leur exploitation⁵⁷ sont des problèmes qui reviennent encore dans les discussions féministes intersectionnelles. On peut même remonter ces problématiques plus loin encore et les ancrer dans la lignée du fameux *Ain't I a woman*⁵⁸ ? de l’Américaine Sojourner Truth. À travers cette question rhétorique et ce cri du coeur « Ne suis-je pas une femme ? » Sojourner Truth dénonçait le double fardeau qu’est celui d’être noire et femme dans une société qui désavantage l’un et l’autre.

« *That man over there says that women need to be helped into carriages, and lifted over ditches, and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or over mud-puddles, or gives me any best place! And ain't I a woman? Look at me! Look at my arm! I have ploughed and planted, and gathered into barns, and no man could head me! And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man - when I could get it - and bear the lash as well! And ain't I a woman? I have borne thirteen children, and seen most all sold off to slavery, and when I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me! And ain't I a woman? »*

Bien que l’héritage de la Coordination des femmes noires se soit perdu dans l’histoire française, leur rôle a été majeur dans le réveil des consciences des femmes noires en France et dans la structuration d’un afro-féminisme francophone. À travers leurs séries d’interviews et témoignages, la Coordination a permis à de nombreuses femmes noires de réaliser qu’elles

⁵⁷ Le regard de la société sur les femmes noires c’est ce refus de les considérer comme femmes au même titre que les femmes blanches, c’est l’exotisme et l’exploitation venant de tout le monde, même les hommes noirs etc.

⁵⁸ Sojourner Truth, *Ain't I a woman ?* 1851

Women's Rights Convention, Old Stone Church (since demolished), Akron, Ohio :

<https://www.sojournertruth.com/p/aint-i-woman.html> Sojourner Truth (1797-1883): Ain't I A Woman?

n'étaient non seulement pas seules à subir leurs oppressions, mais elle a aussi permis la mise en place de groupes de soutien pour femmes noires, agrandissant ainsi leurs horizons de luttes. Tout ceci a stimulé la création d'une certaine sororité entre femmes noires africaines et antillaises, femmes noires françaises et immigrées.

Après la disparition de la Coordination en 1980, de nombreux autres groupes de femmes noires ou africaines se sont organisés en France, inspirés du travail fait pendant quatre ans par la Coordination des femmes noires.

On voit notamment apparaître le CERFA (Centre d'études et de rencontres des femmes africaines) en 1983, formé par les femmes de la FETRANI (Fédération des Travailleurs d'Afrique Noire Immigrés); et l'association MODEFEN, (Mouvement de défense des droits de la femme noire), fondé en 1983 elle aussi. En 1982 est aussi créé à Paris le GAMS (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles), un autre fruit du travail des femmes du collectif sur les questions du corps des femmes noires et de leurs efforts incessants pour dénoncer l'excision comme barbarie. Le GAMS est l'union entre des femmes françaises blanches, (médecins ou juristes), et des femmes noires militantes (françaises ou non), sous l'impulsion de réunions organisées par Yvette Roudy, ministre des Droits de la femme de 1981 à 1986. **(Figure 14)**

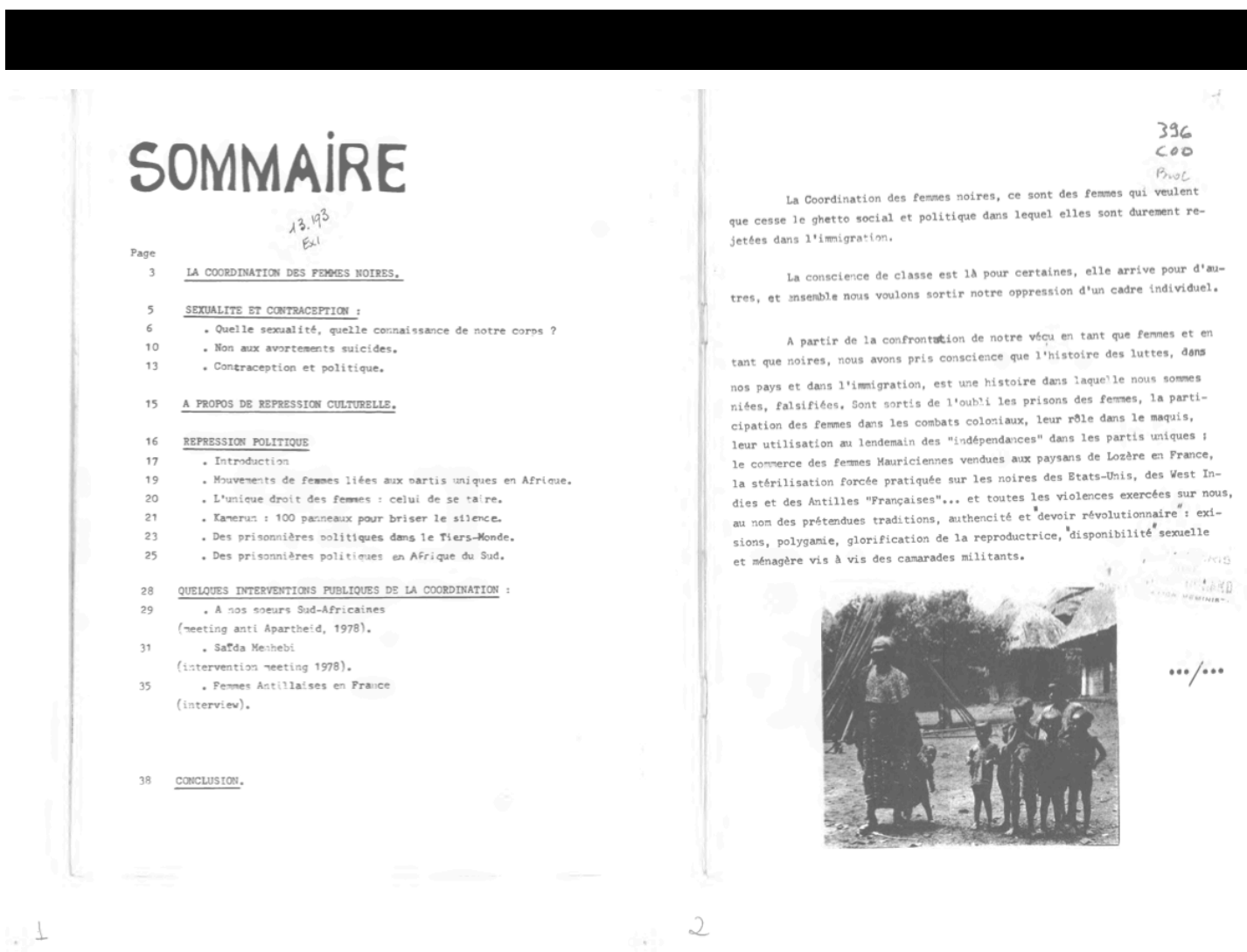
Il est également intéressant de noter que le GAMS existe toujours et que parmi tous les mouvements nés sous l'influence de la Coordination des femmes noires, il est le seul à avoir eu une reconnaissance à l'échelle nationale et internationale. Cela peut sûrement s'expliquer par l'appartenance des femmes (blanches) fondatrices ou membres à une certaine catégorie sociale, leur donnant donc une voix et une marge de manœuvre bien plus importante pour se faire entendre que celles des femmes noires immigrées ou antillaises.

Le manifeste le plus connu de la Coordination des femmes noires, publié dans la brochure de juillet 1978, montre leur motivation la plus importante : avoir une voix et se sentir visible, représentées.

« À partir de la confrontation de notre vécu en tant que femmes et en tant que noires, nous avons pris conscience que l'histoire des luttes, dans nos pays et dans l'immigration, est une histoire dans laquelle nous sommes niées, falsifiées. (...) C'est pourquoi notre lutte en tant que femmes est avant tout autonome car de la même façon que nous entendons combattre le système capitaliste qui nous opprime, nous refusons de subir les contradictions des militants qui, tout en prétendant lutter pour un socialisme sans guillemets, n'en perpétuent pas moins dans leur pratique, à l'égard des femmes, un rapport de domination qu'ils dénoncent dans d'autres domaines. »

De ce manifeste, on retient deux choses importantes : le fait que ces femmes ne voulant plus appartenir à une histoire dans laquelle elles sont « niées, falsifiées », une histoire « qui ne rend aucunement compte de la diversité de leurs pratiques et de leurs vies » (Verges, 2019) ont choisi de rendre compte elles-mêmes de leur vécu. Malgré tout le travail effectué par les femmes de la Coordination, rare sont les personnes qui, en 2020, seraient capable de donner au moins un des noms de ces femmes militantes, comme on peut le faire avec les hommes de la Négritude. (Figure 15)

Femmes noires et cinéma

L'aspect genré des luttes au détriment des femmes, qui est dénoncé par les femmes de la Coordination est aussi dénoncé entre autres par la réalisatrice guadeloupéenne Sarah Maldoror. Sarah Maldoror, qui s'est éteinte le 13 avril dernier, est la première femme noire à avoir dirigé et produit un film. Tout au long de sa carrière, elle a, à de nombreuses reprises, manifesté son désir de changer la représentation hyper-sexualisante et fétichiste des femmes noires dans le cinéma.

Ainsi, dans son interview avec Beti Ellerson dans *Sisters of the screen : women of Africa on film, video and television (2000)*, elle reviendra sur l'importance pour les Noirs de raconter leur propre histoire, sur le vécu politique des personnes noires et regrettera l'absence des femmes noires dans le milieu du cinéma.

Ce témoignage dans *Sisters of the screen* n'est ni le premier ni le dernier témoignage de Sarah Maldoror en faveur du par soi-même, pour soi-même. Auparavant, dans une interview avec Jadot Sezirahiga pour le douzième numéro du magazine *Ecrans d'Afrique/African Screens*, elle a exprimé cette idée qui est maintenant l'une des citations les plus connues de Maldoror : *"African women must be everywhere. They must be in the images, behind the camera, in the editing room and involved in every stage of the making of a film. They must be the ones to talk about their problems"*. Traduit en français, cette citation dit : « *les femmes africaines doivent être partout. Elles doivent être représentées à l'image, derrière la caméra, dans la salle de montage et impliquées dans chacune des étapes de la réalisation d'un film. Ce sont elles qui doivent parler de leurs problèmes.* »⁵⁹

Cette citation, Sarah Maldoror l'illustre d'ailleurs très bien dès 1969, année de sortie de son premier court-métrage *Monangambée*. Elle l'illustre aussi en 1978 dans son film *Sambizanga*, film dans lequel sont mis à l'honneur la guerre d'indépendance de l'Angola et les luttes contre la colonisation portugaise. *Sambizanga* s'ouvre sur l'arrestation du révolutionnaire angolais Domingos Xavier par des responsables coloniaux portugais. Le film est raconté du point de vue de sa femme Maria, que l'on va voir aller de prison en prison pour essayer de découvrir ce qu'est advenu son mari. En plus des scènes de solidarités entre colonisés, on y voit de

---

⁵⁹ Traduction personnelle des propos de Maldoror. L'édition du numéro 12 D'Écrans d'Afrique est disponible sur leur site et le magazine a été publié le 1er Avril 1995.

http://africultures.com/livres/?no=2094&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=48

nombreuses séquences de solidarité féminine. L'une de ces scènes de sororité et de solidarité féminine est montrée dès le début du film où on voit toutes les femmes du village se réunir autour de Maria et lui apporter aide, soutien émotionnel et nourriture après l'arrestation de son époux. (Figure 16)

Avoir choisi de représenter la lutte contre le colonialisme d'un point de vue féminin a été un acte aussi revendicateur que radical de la part de Maldoror. D'ailleurs, celle-ci mettra toute au long de sa vie son art et sa personne au service des opprimés, portant à l'écran diverses luttes contre les discriminations et les répressions politiques. De plus, à travers ses documentaires, elle donnera aussi de la visibilité à de grandes figures des mouvements littéraires ou décoloniaux tels que Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, René Depestre, Toto Bissainthe, Louis Aragon ou encore Joan Miró.

Si l'héritage de Sarah Maldoror ne reste lui aussi que trop peu reconnu, Aimé Césaire, son ami de longue date, lui dédia ces mots : « *A Sarah Maldoror... qui caméra au poing, combat l'oppression, l'aliénation et défie la connerie humaine.* ⁶⁰ »

⁶⁰ Voir l'article d'Africulture sur la disparition de Maldoror : <https://africultures.com/derriere-le-nuage-sarah-maldoror/>

Françoise Balogun faisait elle aussi ce triste constat dans *Visages de femmes dans le cinéma d'Afrique noire*⁶¹ publié chez *Présence Africaine* en 1996 lorsqu'elle écrivait :

“Les femmes réalisatrices sont encore rares. Dans le domaine technique, le montage, souvent fait par des femmes en Europe, semble être un champ interdit aux femmes africaines. Il y a quelques maquilleuses et costumières, mais encore très peu de femmes africaines, tant à la technique que du côté artistique, exercent un métier du cinéma et en vivent. Les déplacements, les contraintes d'un tournage, les idées fausses liées au cinéma — à une attitude licencieuse des gens du cinéma en particulier — constituent des obstacles majeurs à l'exercice de ces métiers. Zalika Souley, du Niger, est l'une des rares femmes qui aient traversé le panorama du cinéma africain de ces trente dernières années, avec Sarah Maldoror, réalisatrice guadeloupéenne et Safi Faye, réalisatrice sénégalaise.”

Son discours n'est pas sans rappeler encore une fois l'interview⁶² de Sidney Sokhona mentionné dans la deuxième sous-partie. **(Figure 17)**

Pour des raisons politiques et/ou sociales, l'accès à l'héritage et au patrimoine artistique ou militant produit par des personnes noires est très difficile. Cela peut être à cause de la censure, comme dans le cas du film *Camp de Thiaroye* (1988) réalisé par Ousmane Sembene et Thierno Faty Sow, ou parce que les artistes n'ont pas eu les fonds nécessaires pour s'émanciper des institutions (exemple donné par Sokhona) ou encore parce que le genre de ses artistes les rend perpétuellement effacés parmi leurs pairs ou ne leur donne pas les opportunités que ceux-ci ont (Sarah Maldoror, Euzhan Palcy).

Par conséquent, à l'exception de certaines personnalités devenues emblèmes de luttes ou emblèmes politiques ; de nombreuses voix noires, et particulièrement de nombreuses voix noires *féminines* n'ont pas su résister à la postérité, leurs témoignages disparaissant avec eux. Pour les autres, le fait d'avoir été inscrits dans l'histoire noire de France a permis à cette voix d'être entendue et portée... dans une certaine mesure. Effectivement, quand bien même ces personnes ont été reconnues dans la postérité, l'accès à leur héritage et leur vision de la négrité restent très compliqué, comme l'expliquait Sokhona lorsqu'il parlait de la distribution des films africains.

---

⁶¹ Françoise BALOGUN. *Présence Africaine*, Nouvelle série, No. 153 (1er SEMESTRE 1996), pp. 141-150 Published by: *Présence Africaine Editions* pp. 142

⁶² http://www.standpunktderaufnahme.de/files/cahiers285_sidney_sokhona.pdf extrait de l'interview de Sokhona pour les Carnets du Cinéma

“Tout cinéaste africain résidant en Afrique, qui parvient à réaliser un film, est obligé, s'il veut le distribuer dans son propre pays, de prendre l'avion et de venir le proposer à la Sopacia, filiale d'U.G.C. France, 5, avenue Velasquez, 75008 Paris. (...) Quant aux pays qui ont nationalisé leurs salles, leurs moyens sont faibles et ils s'approvisionnent encore à la Sopacia.”

Les droits de la plupart des films réalisés par des cinéastes noirs francophones appartiennent à des institutions françaises. Et malgré toutes les discussions sur le soutien au cinéma mondial, il n'y a en France aucune initiative pour rendre ces films accessibles.

Au Royaume-Uni par exemple, le British Film Institute distribue, sur sa plateforme BFI Player, sous l'étiquette Black Britain on Film tous les films produits, mettant en scène ou réalisés par des Afro-britanniques. Ces films sont essentiellement gratuits ou à prix dérisoires parce que considérés comme étant du patrimoine et une nécessité.

À la cinémathèque Afrique de l'Institut français cependant, malgré la gigantesque collection de films de réalisateurs africains et noirs qu'elle compte dans ses collections, nous sommes encore très loin de cette mission d'accessibilité.

Par conséquent, en France, il est difficile de visionner ou de diffuser les œuvres de Med Hondo ou encore Sarah Maldoror malgré leur filmographie importante.

Pour conclure, le silence de l'industrie cinématographique française suite à la mort de Sarah Maldoror en dit d'ailleurs très long sur la considération portée à cette génération de cinéastes qui commençaient à remettre en question la condition des personnes noires dans la France postcoloniale.

C'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu nous pencher sur cet héritage comme étant à la source des questions qui peuplent ce mémoire.

Dans ce chapitre, nous voulions montrer que l'expérience de la négrité et ce que cela soulève en France, n'est pas un sujet de cette décennie, mais une réalité qui a toujours été interrogée, remise en question et analysée depuis aussi longtemps qu'il y a de noirs sur le sol français. Et le fait que le travail de remise en question ou de témoignage soit rendu visible ou non ne change rien à cela.

Quelques pays seulement ont adopté, il y a quelques années, une politique de production cinématographique. C'est le cas, en Afrique du Nord, de l'Algérie – une politique qui continue toujours – et, en Afrique noire, du Sénégal – jusqu'en 1975. Ces pays sont arrivés à produire des films différents des deux catégories précitées. Dans tous les autres pays d'Afrique noire francophone (y compris le Sénégal, puisque la Société nationale de production (S.N.C.) n'existe plus aujourd'hui), tous les cinéastes qui arrivent à produire des films le font en dehors des structures nationales, ou n'arrivent pas à produire, ou encore, comme l'a fait Sembène Ousmane au Sénégal, réalisent leurs films grâce à une dette contractée auprès d'une banque, en hypothéquant leurs biens propres.

D. Une autre possibilité de production existe pour les jeunes cinéastes d'Afrique noire (je dis d'Afrique noire parce que les cinéastes d'Afrique du Nord n'y ont pas droit). Cette possibilité de production a été mise sur pied par le ministère français de la Coopération qui aide les jeunes cinéastes africains à terminer leur film, en échange de 25 copies destinées aux centres culturels français en Afrique. On peut imaginer quel genre de films est ainsi aidé : des films qui ne possèdent aucun caractère politique, pour la coopération des « films africains normaux ».

Les cinéastes ainsi parrainés appartiennent aux deux premières catégories de cinéastes cités, et même si quelquefois, par accident, l'opération se fait avec un cinéaste d'une autre catégorie, elle n'est pas renouvelée. Il est important de souligner que tous les films fabriqués dans ces conditions sont presque mort-nés commercialement en Afrique noire, du fait de leur diffusion non commerciale, précédant une virtuelle commercialisation qui arrive rarement.

3. - La fabrication des films africains en Afrique.

Un cinéaste africain qui, ayant déjà surmonté mille problèmes, arrive à démarrer un tournage en 16 mm, noir et blanc ou couleur, se trouve donc dans un pays où il n'y a ni pellicule, ni matériel de tournage, ni laboratoire, salle de sonorisation ou techniciens compétents. En un mot, il lui faut tourner un film alors qu'il n'a aucun contrôle sur les possibilités techni-

mieux faits techniquement que les autres !

4. - Le cinéma africain et la distribution.

Sur le plan de la distribution, deux points importants. La distribution dans nos pays d'origine et le cinéma africain à l'extérieur.

Dans toute l'Afrique noire francophone, à part trois ou quatre pays qui ont nationalisé depuis peu leur circuit de distribution, tout cinéaste africain résidant en Afrique, qui parvient à réaliser un film, est obligé, s'il veut le distribuer dans son propre pays, de prendre l'avion et de venir le proposer à la Sopacia, filiale d'U.G.C. France, 5, avenue Velasquez, 75008 Paris. La Sopacia n'est autre que l'ancienne Comacico Secma, rachetée et globalisée. Elle a les mêmes exigences que le ministère de la Coopération : nullité politique.

Quant aux pays qui ont nationalisé leurs salles, leurs moyens sont faibles et ils s'approvisionnent encore à la Sopacia. Mieux encore : au Sénégal, où l'Etat, qui a nationalisé le cinéma, possède 80 % des actions et la Sopacia les 20 % restants, les 20 % ont plus de pouvoir que les 80 % car la Sopacia ne veut surtout pas être menacée ni avoir de concurrence entre films occidentaux et films africains en Afrique. Sa force supplémentaire étant de posséder les salles, les fauteuils et toute la machinerie dans un grand nombre de pays (y compris les empires) africains.

Le cinéma africain à l'extérieur. Tout le monde remarque la participation croissante des Africains dans les manifestations cinématographiques internationales. Chose surprenante mais pas étonnante ! On pourrait presque comparer cette participation africaine aux festivals à ce qui se passe aux Etats-Unis, où, dans chaque feuilleton, la mode veut qu'il y ait un acteur noir. Histoire de contraster ! C'est pareil pour nous, Africains, dans les festivals internationaux, histoire de voir de grands boubous ou des caftans dans les soirées de gala.

En dehors de quelques manifestations progressistes ou de quelques journalistes qui s'efforcent de faire quelque chose, pour la plupart, il s'agit d'un dédouanement. Du fait qu'il

CHAPITRE II. La négrité en République tchèque : des ambitions coloniales aux solidarités internationales

« Czechoslovakia was the first communist state to arrive on the continent and to influence important African states (...), often in advance of the Soviet Union's own agenda. Czechoslovakia provided such assistance, not because it was directed to do so by Moscow, but because it saw Africa as a place where it could create a niche for its foreign policy and expand its economy through international trade. It is hoped that through this book's exploration of the forgotten past of Czechoslovak engagement with Africa, Czechs, Slovaks, and Africans can regain their common history, which has long been buried in obscurity, while scholars gain a fuller understanding of how the Cold War played out in Africa. »

Czechoslovakia in Africa, 1945–1968, Philip Muehlenbeck (2016)

Après cette analyse de la négrité dans le contexte français, nous allons maintenant nous intéresser à la négrité dans le contexte tchèque.

Dans ce chapitre, nous avons voulu, comme dans le précédent, étudier la négrité sous plusieurs angles : l'angle institutionnel, l'angle personnel et sous la perspective du genre. Toutefois si dans le cas de la France cet angle d'analyse faisait sens et pouvait être étayé, dans le contexte Tchéquie ce ne fut pas chose aisée pour de nombreuses raisons. En effet, n'étant pas Tchèque ni locutrice du tchèque, l'accès aux ressources théoriques, personnelles et historiques sur le sujet se limitait aux ressources produites en français ou en anglais. Cette barrière causée par la langue et les limites que cela imposait s'est beaucoup fait ressentir dans la capacité à diversifier les sources lorsque l'on a voulu analyser dans ce mémoire lesdites relations africano-tchèques. Par ailleurs, un autre problème qui s'est posé durant la rédaction de ce chapitre concerne la relative jeunesse de la République tchèque en tant que pays. Effectivement, la République tchèque n'existe formellement que depuis le 1er janvier 1969, ce qui est visiblement un problème pour moi puisque la chronologie et la continuité des relations historiques sont au cœur de cette partie. Il a fallu par conséquent se résoudre à parler de Tchécoslovaquie autant que de République tchèque pour ne pas tomber dans une analyse anachronique.

Pour toutes ces raisons, ce chapitre ne sera pas construit comme le premier et se concentrera d'abord sur la spécificité des relations africano-tchèques et comment celles-ci sont souvent oubliées, puis dans un second temps je m'intéresserai à la spécificité des coopérations entre la Tchécoslovaquie et l'Afrique pour enfin dans un dernier temps me pencher sur la question du genre, ce qui m'amènera à m'interroger là aussi sur la place et le rôle des femmes dans les dynamiques d'échanges internationaux entre l'Afrique et la République tchèque.

1. La République tchèque et l'Afrique : une histoire perdue dans l'histoire ?

Des liens historiques trop souvent oubliés

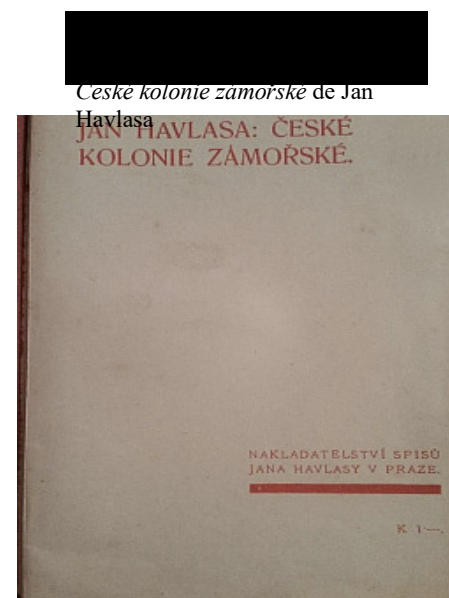
Dans l'introduction et la conclusion de son livre *Czechoslovakia in Africa, 1945-1968* l'historien Philip Muehlenbeck déplore l'absence de connaissance et d'étude sur les relations entre la République tchèque et le continent africain. Il est vrai que lorsque l'on pense aux relations que l'Afrique a pu avoir et continue d'avoir avec l'Europe, la République tchèque n'est pas le premier pays qui vient à l'esprit. Néanmoins, ce n'est pas parce que ces relations ne sont pas évidentes que celles-ci n'existent pas ou n'ont jamais existé.

L'histoire des relations et des liens entre l'Afrique et la République tchèque est une histoire qui est majoritairement négligée au profit de l'étude plus classique des relations du continent africain avec l'Europe de l'Ouest.

Cette focalisation sur l'Europe de l'Ouest est normale et fait sens : de l'esclavage à la colonisation, en passant par les simples explorations du XVe siècle (les Grandes Découvertes), l'histoire du continent africain est depuis très longtemps liée aux pays Ouest-européens, avec en tête le Royaume-Uni et la France, les deux plus grands anciens empires coloniaux.

La Tchécoslovaquie n'a jamais été une puissance coloniale contrairement à la France, le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas, et ce au grand désarroi de certaines personnalités tchèques telles que Jan Havlasa, Vilém Němec ou encore Emil Holub. Eux, étaient en faveur du colonialisme et rêvaient d'un empire colonial tchèque. Jan Havlasa, par exemple, dans son livre *České kolonie zámořské* (1919), qui se traduirait en français par « *Les colonies tchèques d'outre-mer* », rêvait d'une Nouvelle-Guinée tchèque.

Il rêvait aussi de recevoir l'ancien territoire du Togoland⁶³ avec sa métropole Lomé, située sur la côte du golfe de Guinée. **(Figure 18)** Le Togoland qui était une colonie allemande depuis 1884, avait été

⁶³ Voir les deux articles [en tchèque] : https://www.idnes.cz/technet/pred-100-lety/kolonie-nemecko-togo-ceskoslovensko.A190503_143411_pred-100-lety_vov
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/togo-ceskoslovensko-vyroci-kolonie-100-let-jaroslav-olsa.A181022_112536_domaci_lesa

remis en discussion lors de la défaite allemande pendant la Grande Guerre.

Le rêve du Togoland, plus que celui de la Nouvelle-Guinée tchèque, était celui qui a le plus séduit les citoyens Tchécoslovaques. Ce territoire avait à peu près la taille de la République tchèque actuelle et comptait environ trois millions d'habitants. De nos jours, le Togoland représente l'actuel Togo et une partie de la région de la Volta au Ghana. À l'époque, pour les Tchécoslovaques et leurs personnalités publiques, faire de la Tchécoslovaquie un empire colonial aurait été une manière, d'augmenter, entre autres, l'économie du pays, sa population et donc sa position et son impact international. Ce dernier point, celui de renforcer la position internationale de la Tchécoslovaquie, était l'un des points les plus importants pour cet État tout juste créé en 1918, au lendemain de la Première Guerre Mondiale.

Néanmoins, l'idée n'a pas été concrétisée et le territoire du Togoland fut divisé en deux zones d'administration britannique et française lors de la Conférence de la paix de Paris en 1919.

Par conséquent, la seule entreprise que l'on pourrait qualifier de presque « coloniale » qui a été réalisée par les tchécoslovaques, a été la relocalisation de plusieurs dizaines de familles tchécoslovaques dans les Caraïbes où un village tchécoslovaque a été établi sur l'île de Roatan, à proximité du Honduras. **(Figure 19)** Mais Roatan, bien qu'habité par de nombreuses familles tchèques, ne fait pas partie de la République tchèque comme La Martinique, la Guadeloupe où Saint-Barthélemy font partie de la France ou comme Aruba, Sint-Maartin et Curaçao font partie du royaume des Pays-Bas.

En plus de n'avoir jamais été une puissance coloniale, la Tchécoslovaquie, (ou du moins le territoire de Bohême, région historique d'Europe centrale, qui compose de nos jours l'actuelle République tchèque avec la Moravie et une partie de la Silésie) n'a jamais été non plus activement intégrée à la Traite Transatlantique, bien que comme tout le reste de l'Europe, la région a bénéficié des retombées du commerce triangulaire.

ROATAN

Česká vesnice v Karibiku

Ubytování v České vesnici zajišťuje:
Ing. Andrej Sasínov, +420 603 276 378
andree@roatan.cz, www.roatan.cz

Figure 19 : affiche promotionnelle de l'île de Roatan

Les rêves tchèques : les ambitions africaines oubliées de la Tchécoslovaquie

Si elle n'était pas activement impliquée dans la Traite négrière (la position centrale de la Bohême et l'absence d'accès vers la mer aurait rendu très compliqué une telle entreprise), la Tchécoslovaquie a toujours entretenu des relations économiques avec le continent africain. Certaines de ces relations remontent même jusqu'au XVIIIe siècle, pour le cas de l'Éthiopie où on peut retracer les relations entre les deux pays à partir de missionnaires franciscains tchécoslovaque, en pèlerinage en Éthiopie tels que Jakub Římař ou encore Václav Remedius Prutký.⁶⁴ C'est ce que montre l'historien Curt Beck dans son article "*Czechoslovakia's Penetration of Africa, 1955-1962*". Ce même article est d'ailleurs quelque peu repris sur le site de l'ambassade de la République tchèque à Addis-Abeba⁶⁵ en Éthiopie pour illustrer les liens pérennes entre les deux pays. Dans l'introduction de l'article on peut lire entre autres ceci :

"An African country in which Czechoslovakia is strongly entrenched is Ethiopia. The Czech Communists, who have repeatedly and vehemently denounced the pre-Communist leadership of Edvard Beneš, have not hesitated to stand on his pre-World War II diplomatic record in their attempt to win Ethiopia's friendship. Emperor Haile Selassie visited Prague in 1959. The Emperor's references to the support that he received from Czechoslovakia in the League of Nations in his 1935 stand against Italy were quoted with obvious satisfaction in Rude Pravo, the leading Czech Communist newspaper. Within less than a year of the Emperor's Czechoslovak visit the two countries ratified a treaty of friendship and cooperation, an agreement on cultural cooperation, and one on scientific and technical cooperation. The Czechs held a major industrial exhibition in Addis Ababa in November. They installed machinery in a footwear factory in the Ethiopian capital, delivered complete equipment for eight hospitals, and provided scholarships to enable Ethiopian students to study at Czechoslovak universities."

Bien que Curt Beck s'intéresse spécifiquement à la période entre 1955 et 1962, il montre aussi en parlant de l'année 1935 et du soutien de la Tchécoslovaquie envers l'Éthiopie et contre l'Italie ; la continuité des relations entre les deux pays.

---

⁶⁴ Exhibition : The 20th Century Revisited: Relations between former Czechoslovakia and Ethiopia : <https://kbs.zcu.cz/export/sites/ffkbs/files/2015/The-20th-Century-Revisited.pdf>

⁶⁵

https://www.mzv.cz/addisababa/en/on_the_czech_republic_and_ethiopia/ethiopia/historical_contacts/index.html

C'est d'ailleurs très ironiquement, en raison de ces relations particulières entre les deux pays que le pharmacien Tchécoslovaque Vilém Němec envisageait en 1923 de faire de l'Éthiopie une colonie dans sa brochure *Je-li nám třeba kolonizace ?* (Avons-nous besoin de colonisation?). C'est ce qu'explique l'historien tchèque Pavel Kosatík dans son livre *České snění* (Rêves Tchèques), livre dans lequel il revient sur les rêves et aspirations collectifs des Tchèques entre le XIXe et XXe siècles.

Il y décrit les désirs et les illusions qu'avaient les Tchèques sur le monde et sur eux-mêmes, leurs idées reçues et leurs ambitions. Et à la page 261 de son livre, dans le chapitre sur les ambitions coloniales du pays, il cite les propos de Vilém Němec sur l'ancienne Abyssinie et l'actuelle l'Éthiopie, propos qui sont :

« Podle Němce se Habeš hodí, protože je to země bohatá na zlato, cín, železo a ostatní kovy, dobývá se tam také uhlí, nafta a drahé kameny. Příroda je v panenském, lidmi doposud nedotčeném stavu, dala by se tam pěstovat bavlna, rýže a spousta obilí, země je protkána sítí silnic a Addis Abeba je hezké, výstavné město, kde cizinci postavili spoustu bank a hotelů. Podnebí je tam navíc mírnější než v rovníkové Africe, panuje tam podobné věčné jaro jako v Kalifornii, obzvlášť ve vyšších nadmořských výškách. »⁶⁶

Ses propos traduits en français donneraient quelque chose comme :

« Selon les Allemands, l'Abyssinie est ce qui conviendrait le mieux, car c'est un pays riche en or, étain, fer et d'autres métaux, tels que le charbon, pétrole et pierres précieuses y sont également exploités. La nature y est dans un état vierge et encore intact, il y a du coton, du riz et beaucoup de céréales qui pourraient être cultivés. Le pays est ingénieusement relié en un réseau de routes, et Addis-Abeba est une belle et remarquable ville où les étrangers ont construit beaucoup de banques et d'hôtels. En outre, le climat y est plus doux qu'en Afrique équatoriale, avec un printemps éternel similaire à celui de la Californie, mais avec des altitudes plus élevées. »

Les ambitions coloniales de ces quelques personnalités tchèques ont très vite été éclipsées dans l'esprit de leurs concitoyens, trop occupés à vivre et célébrer le moment historique que fut la création de l'état Tchécoslovaque.

---

⁶⁶ Kosatík, Pavel. *Ceske sneni*. Praha: Torst, 2010. Print. Page 261-262

L'Université du 17 Novembre : une histoire au carrefour de plusieurs évènements

Dans notre introduction, nous expliquions que l'étude des relations entre le continent africain et l'Europe se focalisait sur l'Europe de l'Ouest. Hors, lorsque l'on se met enfin à étudier et prendre en compte les relations entre le continent africain et les pays d'Europe centrale ou de l'est, le contexte de l'étude est toujours celui de la Guerre Froide. Ce sont les liens entre l'Afrique et le bloc soviétique dans son ensemble et plus particulièrement les liens avec Moscou, capitale de l'URSS, qui sont étudiés ou mis en avant.

Un bel exemple du désintérêt vis-à-vis de ce sujet est le fait que le livre de l'historien Philip Muehlenbeck *Czechoslovakia in Africa, 1945-1968*, n'ait été édité qu'il y a seulement quatre ans, et qu'en plus de cela, Muehlenbeck est l'une des seules références en anglais sur ce sujet. En effet, Philip Muehlenbeck est le deuxième historien à publier un travail en anglais sur les relations entre L'Afrique et la République tchèque (ou plutôt la Tchécoslovaquie) depuis l'article de Curt F. Beck "*Czechoslovakia's Penetration of Africa, 1955-1962*" datant, lui, de 1963. Cela nous a amené à nous interroger sur les raisons pouvant expliquer cela.

Est-ce vraiment un désintérêt motivé par le fait que ces relations et cette histoire ont été éclipsées par d'autres faits historiques de plus grandes envergures ?

Pour le début du XXe siècle par exemple, on peut se dire qu'il est plus pertinent pour les tchèques de parler de la création de la Tchécoslovaquie et de la Grande Guerre plutôt que des ambitions coloniales non-concrétisées. De plus, à l'aube de la Guerre Froide, même si les relations entre les pays Africains et la Tchécoslovaquie commencent à s'intensifier à causes des ambitions presque impérialistes du bloc soviétique; le sujet reste de moindre importance au regard de l'impact de l'URSS sur la République tchèque.

Effectivement, il ne faut pas oublier que l'histoire du communisme en République tchèque est une histoire douloureuse et récente avec des faits historiques marquants tels que le Printemps de Prague (1968), La Révolution de Velours (1989), et les dissidences et mécontentements incarnés par la Charte 77 (1976) pour ne citer que cela. Il est donc, là encore, tout à fait compréhensible que les historiens tchèques aient préféré travailler sur l'histoire tchèque au XXe siècle, et focaliser leur l'attention sur ces évènements qui ont forgés leur pays et qui ont eu de grands impacts sur leur nation.

Est-ce un manque de ressources sur le sujet ? Est-ce qu'il n'y a tout simplement rien à dire d'important sur ces relations ? Comme l'explique Muehlenbeck dans son livre et comme

nous l'avons vu plus haut, il y a eu des échanges et de l'intérêt chez les tchécoslovaques pour le continent africain.

Par exemple, durant la Guerre Froide, la République tchèque comme de nombreux pays communistes, offrait des bourses aux étudiants africains pour qu'ils viennent étudier en République tchèque pour contrecarrer les ambitions américaines.

Sauf que ces bourses, comme le dit Muehlenbeck dans sa conclusion, n'étaient relativement pas très nombreuses et tournaient aux alentours de 2000 bourses d'études pour des étudiants africains sur toute la période où ces programmes ont été implantés : « *the Czechoslovak government awarded scholarships for approximately 2,000 African students to study in its universities in 1965* ⁶⁷»

En outre, il y a aussi le fait non négligeable que les afro-descendants présents dans le pays étaient essentiellement anglophones, francophones, lusophones ou hispanophones (beaucoup plus de francophones), et étaient rassemblés ensemble. C'est aussi ce que montre Muehlenbeck dans le chapitre *The decline of Czechoslovak influence in Africa (1962-68)*.

Aux pages 169-170, Muehlenbeck explique que les étudiants africains envoyés en Tchécoslovaquie, étaient enrôlés dans une université spécifiquement conçue par le régime socialiste pour ses échanges avec les pays du « Tiers-Monde ». Cette université qui n'existe plus, était l'université du 17 Novembre⁶⁸ (*Universita 17. Listopadu*). L'université du 17 Novembre était la troisième université conçue par le bloc soviétique pour les étudiants des Pays du Sud avec l'ancienne Université des Nations Patrice Lumumba⁶⁹ à Moscou, et l'Institut Herder de l'Université Karl Marx à Leipzig en Allemagne.

Les étudiants des pays du Sud venus étudier à Prague étaient logés dans le dortoir de Kajetánka, et leurs langues d'apprentissage étaient essentiellement le français et/ou l'anglais écrit Muehlenbeck toujours à la page 169. Ces dynamiques de séparation ne favorisaient pas les échanges entre les étudiants et les Tchèques souligne Muehlenbeck dans ce même chapitre.

On peut donc supposer avec ceci que si ces étudiants, peu nombreux et reclus entre eux, ont laissé des traces de leurs passages à Prague, cette trace était certainement dans leur langue maternelle respective (peut-être à destination de leurs proches ?) puisque pas formés au tchèque.

---

⁶⁷ Muehlenbeck, P. (2014). *Czechoslovakia in Africa, 1945-1968* (1st ed. 2016 éd.). Palgrave Macmillan. P.188

⁶⁸ https://www.psp.cz/eknih/1971cnr/tisky/t0081_00.htm

⁶⁹ L'université Lumumba de Moscou est très reconnue notamment parce qu'elle a formé de nombreuses célébrités noires, dont la cinéaste Sarah Maldoror qui s'y est formée au cinéma.

Par ailleurs, puisque ces étudiants n'avaient pas de liens historiques douloureux ou simplement de liens historiques importants avec la République tchèque (pas de rapports colonisateur-colonisé dans ce contexte), il n'y avait pas chez eux une nécessité de s'affirmer ou de s'émanciper vis-à-vis de ce pays où ils n'étaient pour beaucoup que de passage.

C'est-à-dire que puisque contrairement aux immigrés en France ou au Royaume-Uni, les Africains en Tchécoslovaquie n'avaient jamais été Tchèques (pas de Mère Nation), on peut supposer qu'ils n'ont pas particulièrement revendiqué une appartenance au pays, ni eu besoin de s'en émanciper pour se créer une identité. On peut aussi aller plus loin et supposer que ceux-ci n'ont manifesté aucun désir autre vis-à-vis du pays que celui de ne pas être discriminés par les tchèques. En outre, dit Muehlenbeck toujours dans ce chapitre, le but à la fois chez les tchécoslovaques et chez les étudiants, n'était pas une installation définitive, mais de s'éduquer pour créer une élite communiste. Nous reviendrons sur cela ensuite.

Ce que nous essayons d'exprimer avec cette série de supposition est qu'il doit sûrement y avoir des archives privées de récits d'afro-descendants à Prague et ailleurs en République tchèque, mais que ces archives ont peut-être été survolées par les historiens tchèques qui, d'une part ont dû vouloir se concentrer sur leur dense histoire nationale, et qui d'autre part, n'avaient peut-être pas les moyens de comprendre ce que disaient les afro-descendants car ceux-ci ne parlaient pas le tchèque. Du côté des afro-descendants, la barrière de la langue, la barrière culturelle et les configurations de leurs séjours ont dû créer des dynamiques endogames. Par conséquent, si revendications et récits il y a eu, ceux-ci ont dû être limités à la sphère privée, les rendant difficilement accessible aux historiens et chercheurs intéressés par le sujet.

Toutes les raisons cités dans cette partie, permettent selon nous de comprendre l'impopularité de ce sujet dont les enjeux sont souvent atténués par des événements historiques de plus grande ampleur ou importance à l'échelle nationale ou mondiale.

Ainsi, on peut comprendre pourquoi les ressources viennent à manquer, et pourquoi Muehlenbeck n'est que le second à traiter cet aspect de l'histoire tchécoslovaque après Curt Beck.

2. Des coopérations sur le sol africain à la présence noire en Tchécoslovaquie : l'Europe pour qui ?

« *To say that Africa has assumed a role of real importance for the Czechs is an understatement* »

Curt F. Beck, *Czechoslovakia's Penetration of Africa, 1955-1962*

Dans la partie précédente, nous avons abordé la question des étudiants africains et des autres pays du Sud reçus en Tchécoslovaquie pour étudier à l'Université du 17 Novembre. Dans cette partie, nous comptons revenir plus en détail sur le profil de ces étudiants, et analyser de manière spécifique les échanges entre la Tchécoslovaquie et l'Afrique pour voir comment ceux-ci s'organisaient et leur impact sur les personnes noires en Tchécoslovaquie.

Qu'est-ce que la République tchèque avait à gagner en Afrique ?

Philippe Muehlenbeck s'est beaucoup inspiré du travail de Curt Beck, un autre historien. C'est d'ailleurs sur une citation de celui-ci que s'ouvre le livre *Czechoslovakia in Africa, 1945-1968*. Cette citation en introduction n'est pas étonnante puisque Curt Beck est le premier historien (anglophone) à s'être intéressé aux relations entre la Tchécoslovaquie et l'Afrique. Par conséquent, beaucoup des propos de Beck reviennent dans le livre de Muehlenbeck. Par exemple, tous les deux mentionnent et soulignent l'importance de la présence tchécoslovaque en Afrique dès la fin de la première guerre mondiale. Pour eux, la Tchécoslovaquie a eu une influence importante sur les pays africains, influence supplanté essentiellement par les anciennes puissances coloniales desdits pays. Ainsi, à la page 18 de *Czechoslovakia in Africa, 1945-1968*, Muehlenbeck explique que l'influence tchécoslovaque en Afrique si elle n'a pas été facile à instaurer, n'a été devancée que par les principales puissances coloniales en place dans les différents pays africains pendant la période de l'entre-deux guerre :

« *The expansion of trade to Africa was no easy matter for Czechoslovakia, given that African markets were closely guarded by the colonial powers. Although trade with Africa accounted for a relatively low percentage of Czechoslovakia's economy (4.9% of imports and 3.9% of exports in 1937), the relative importance of the continent to its economy was much higher for Czechoslovakia than it was for the United States or Soviet Union. In fact, it is doubtful that any non-African state, other than, of course, the main colonial powers (the United Kingdom, France,*

Belgium, Italy, and Portugal) had as much economic involvement with Africa during the interwar years as did Czechoslovakia. ⁷⁰»

Cela fait écho à ce qui a été dit plus haut sur les aspirations coloniales de la Tchécoslovaquie et son besoin en tant que nouvel État de s'assurer une influence internationale. N'ayant pas pu devenir une puissance impériale, la Tchécoslovaquie a quand même tenté de s'assurer un soutien et une solidarité vis-à-vis des pays dits du Sud. Cette hypothèse est évidemment aussi partagée par Curt Beck qui, analysant les raisons derrière l'empressement des tchèques à aider les pays africains, dira à l'avant-dernière page de son article : « *On the other hand, Czechoslovakia is advancing not merely Soviet interests, but also interests of particular importance to herself. There is little doubt that the Communist leaders of Czechoslovakia consider the involvement in Africa and the other underdeveloped parts of the world as strengthening their regime at home.* ⁷¹»

Cette tentative de la Tchécoslovaquie pour asseoir son influence a d'abord commencé avec des initiatives locales directement sur le sol africain : ça allait de la constructions d'infrastructures et services directement sur place à de la production d'armes, du soutien économique, politique ou culturel.

D'ailleurs, Curt Beck introduit son article « *Czechoslovakia's Penetration of Africa, 1955-1962* » avec des exemples concrets de l'impact et de la présence tchèque en Afrique en disant :

“A shoe factory in Addis Ababa, Ethiopia, is being built by Czech technicians. Across the frontier, in Somalia, Czechs are building a technical institute to teach some young Somalis the

---

⁷⁰ Traduction personnelle : « L'expansion du commerce vers l'Afrique n'était pas chose facile pour la Tchécoslovaquie, étant donné que les marchés africains étaient étroitement surveillés par les puissances coloniales. Bien que le commerce avec l'Afrique ne représentât qu'un pourcentage relativement faible de l'économie tchécoslovaque (4,9 % des importations et 3,9 % des exportations en 1937), l'importance relative du continent pour son économie était beaucoup plus élevée pour la Tchécoslovaquie que pour les États-Unis ou l'Union soviétique. En fait, il est peu probable qu'un État non africain, autre que, bien sûr, les principales puissances coloniales (Royaume-Uni, France, Belgique, Italie et Portugal) ait eu autant d'implication économique avec l'Afrique pendant l'entre-deux-guerres que la Tchécoslovaquie. »

⁷¹ Beck, Curt F. “Czechoslovakia's Penetration of Africa, 1955-1962.” *World Politics*, vol. 15, no. 3, 1963, pp. 403–416. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/2009470. Traduction personnelle : « D'autre part, la Tchécoslovaquie ne défend pas seulement les intérêts soviétiques, mais aussi des intérêts particulièrement importants pour elle. Il ne fait guère de doute que les dirigeants communistes de Tchécoslovaquie considèrent que leur engagement en Afrique et dans les autres régions sous-développées du monde renforce leur régime intérieur. »

techniques necessary to staff modern factories. Across the continent in Conakry, Guinea, airport inscriptions are in Czech as well as in French and English to accommodate the many Czechs arriving on the direct Prague-to-Conakry airline. In the smaller villages of Ghana special trucks are delivering Czech beer to the local inhabitants. In Mali journalists are being trained by Czechs in the establishment of their own press agency. (...) To say that Africa has assumed a role of real importance for the Czechs is an understatement⁷².”

Muehlenbeck, quant à lui, illustre cela à la page 20 de son livre où il cite une lettre de l’empereur Ethiopien Haile Selassie adressée au Président de la République Tchécoslovaque Edvard Beneš. Dans cette lettre, Selassie remercie Beneš et la Tchécoslovaquie pour leur soutien face à l’Italie.

« Nevertheless, Czechoslovak arms would still find their way to Ethiopia using Chile as an intermediary, and Ethiopian Emperor Haile Selassie would later write Beneš: « We cannot forget that your Excellency was one of the sympathizers of Ethiopia at the time when she was without arms and attacked by fascist Italy. Although it was politically very difficult for those countries friendly to us to provide Ethiopia with war materials, Czechoslovakia ignored those difficulties and stretched out her hands to supply these materials to the oppressed party. The accusations put forward by the aggressor did not move Czechoslovakia an inch. » (...) Shortly after the end of World War II, Czechoslovakia began to aggressively market its industrial products to Ethiopia, and in the late 1940s, Czech arms manufacturer Povážské strojířny opened an ammunition factory in the country, with the Czechoslovak government providing technicians to run the factory until Ethiopians could be trained to take their place⁷³. »

---

⁷² Traduction personnelle : « Une usine de chaussures à Addis-Abeba, en Éthiopie, est en cours de construction par des techniciens tchèques. De l'autre côté de la frontière, en Somalie, les Tchèques construisent un institut technique pour enseigner à de jeunes Somaliens les techniques nécessaires pour travailler dans des usines modernes. A Conakry, en Guinée, les inscriptions à l'aéroport sont en tchèque ainsi qu'en français et en anglais pour accueillir les nombreux Tchèques qui arrivent sur la ligne directe Prague-Conakry. Dans les petits villages du Ghana, des camions spéciaux livrent de la bière tchèque aux habitants locaux. Au Mali, des journalistes sont formés par des Tchèques à la création de leur propre agence de presse. (...) Dire que l'Afrique a assumé un rôle d'une réelle importance pour les Tchèques est un euphémisme. »

⁷³ Muehlenbeck, P. (2016). *Czechoslovakia in Africa, 1945-1968*. -Relations with conservative African states 1945-62 p.20 Houndmills, Basingstoke, Hampshire New York, NY: Palgrave Macmillan. Traduction personnelle : « Néanmoins, les armes tchécoslovaques trouveront toujours le chemin de l'Éthiopie en utilisant le Chili comme intermédiaire, et l'empereur éthiopien Haile Selassie écrira plus tard Beneš : "Nous ne pouvons pas oublier que votre Excellence était l'un des sympathisants de l'Éthiopie à l'époque où elle était sans armes et attaquée par l'Italie fasciste. Bien qu'il ait été politiquement très difficile pour les pays amis de fournir à l'Éthiopie du matériel de guerre, la Tchécoslovaquie a ignoré ces difficultés et a tendu la main pour fournir ce matériel au parti opprimé. Les accusations portées par l'agresseur n'ont pas fait bouger

La présence tchécoslovaque en Afrique était de telle importance qu'elle a même fait l'objet de documentation par la CIA, l'Agence Centrale de renseignement américain qui venait tout juste d'être fondé pendant la Guerre Froide. **(Figure 20)**

Ces archives, maintenant disponibles, s'intitulent : « *CZECHOSLOVAKIA: ITS IMPACT ON INDEPENDENT AFRICA*⁷⁴. » Dedans, on y trouve un regroupement d'articles publiés en 1968 partout en Afrique en faveur de la Tchécoslovaquie et contre « *l'impérialisme soviétique* ». Ces articles s'insèrent dans le contexte de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie, dans la nuit du 20 au 21 août 1968 (Printemps de Prague).

Les services secrets américains débutent ce regroupement de coupures de presse avec une introduction dans laquelle ils s'étonnent du vif soutien qu'ont reçu les Tchécoslovaques de la part des pays africains ; expliquant que ceux-ci, (les pays africains) trop occupés à s'autogérer aux lendemains des indépendances n'ont jamais eu à cœur de s'intéresser à des problématiques dépassant le cadre national.

L'étonnement des services secrets américains était légitime : en pleine Guerre Froide, de nombreux pays étaient encore sous l'influence soviétique. Soutenir la Tchécoslovaquie, c'était donc aller à l'encontre du pouvoir soviétique, et par conséquent s'en attirer les foudres ou perdre son soutien.

Si évidemment dans le soutien des pays africains à la Tchécoslovaquie, il y avait aussi un moyen d'appuyer leurs positions anti-impérialistes à l'est comme à l'ouest, il n'en reste pas moins que l'acte avait beaucoup d'enjeux politiques et économiques.

Le fait que ces pays aient pris le risque de s'exprimer, parfois avec véhémence, illustre la sympathie qu'avaient les puissances africaine pour la Tchécoslovaquie. Cela illustre aussi, dans une certaine mesure, l'influence de la Tchécoslovaquie dans lesdits pays.

---

la Tchécoslovaquie d'un pouce. » (...) Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie a commencé à commercialiser agressivement ses produits industriels en Éthiopie et, à la fin des années 1940, le fabricant d'armes tchèque Povážské strojírný a ouvert une usine de munitions dans le pays, le gouvernement tchécoslovaque fournissant des techniciens pour gérer l'usine jusqu'à ce que des Éthiopiens puissent être formés pour prendre leur place . »

⁷⁴ <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-03061A000400030018-7.pdf>

Ainsi dans ces archives, on retrouve des articles venant d'Égypte, de Tunisie, d'Éthiopie ou encore de Tanzanie, des pays avec qui la Tchécoslovaquie entretenait de bonnes relations.

Approved For Release 2005/08/17 : CIA-RDP78-03061A000400030018-7

October 1968

CZECHOSLOVAKIA: ITS IMPACT ON INDEPENDENT AFRICA

African reaction to the Soviet-led, Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia on 21 August 1968 has no precedence in the brief history of that continent's independent nations. Since the late 1950's, most African nations have been too little informed or too preoccupied with developing their economies, post-independence boundary disputes, antagonistic nationalisms, and civil wars to react very strenuously to anything not bearing directly on domestic or regional interests.

Immediate responses from many African governments, leaders, political parties, and action groups were spontaneous and blunt. From most came condemnation; from a very few, approbation. The fence-straddlers who viewed the affair as intra-European, the predominantly Arab (Nasser)-oriented states, and nations whose economies are most vulnerable to Soviet pressures, were slower to respond and were far less forthright. Other governments, while maintaining an official silence, permitted their press to castigate almost at will.

Many independent African governments who cherish their own fragile viability and sense of nationalism promptly censored the Soviet Union's desecration of Czechoslovakian sovereignty -- even some having fairly close economic ties with the USSR. By 23 August official government statements condemning the USSR had been issued by: Burundi, Congo (Kinshasa), Dahomey, Ethiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Liberia, Libya, Malagasy Republic, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, and Zanzibar.

Among these governments, recipients of Soviet credits are Ghana (who before N'krumah's ouster ranked second among African beneficiaries of Soviet gifts and credits, including some military-related), Ethiopia (which holds over \$100 million worth of extended economic credit), Kenya, Tanzania, Tunisia, and Zambia (each holding economic credit extensions ranging from about \$100 million to slightly under \$50 million; Tanzania also holds some military aid credits).

All governments which issued immediate condemnations, with the exception of South Africa, Gambia, and Liberia, have either technical or academic trainees studying in the Soviet Union, Poland, and East Germany. All could heed the warning issued by General Mobutu when he announced his government's intention to call home the large number of Congo (Kinshasa) academic students from the countries which invaded Czechoslovakia: "We do not want the elite of tomorrow to cultivate imperialist ambitions one day and surprise the invasion of tomorrow."

Des bourses étudiantes, oui mais pour qui ?

En plus des coopérations sur place, l'un des principaux piliers de la politique étrangère tchécoslovaque dans les années 1960 était l'octroi de bourses aux étudiants étrangers. Avec le temps, ces programmes de bourses devinrent une partie importante de sa politique africaine, pour s'assurer une influence dans les pays nouvellement indépendants.

En 1960, par exemple, il y avait quatre fois plus d'étudiants africains venant étudier en Tchécoslovaquie qu'il y en avait ailleurs dans toute l'Union soviétique. C'est ce qu'explique Philip Muehlenbeck dans son introduction lorsqu'il parle de l'implication de la Tchécoslovaquie en comparaison avec l'implication de l'Union Soviétique et celle des États-Unis : « *From 1954–68, Czechoslovakia dedicated a greater percentage of its GDP to bilateral economic assistance to Africa than did the United States and devoted more than double of its GDP to Africa than did the Soviet Union.* ⁷⁵ ». Ces bourses, explique-t-il, étaient attribuées sur la base d'accords bilatéraux et internationaux entre les gouvernements. Et pour remplir sa mission de propagande communiste, la Tchécoslovaquie donnait la priorité aux pays qui n'avaient pas encore accédé à l'indépendance, soit par le biais de divers accords avec les partis de libération nationale, soit par le biais de l'ONU ou encore par des contacts directs quand ceux-ci pouvaient être établis. Si ces bourses et toute l'aide matérielle et financière que cela impliquait représentaient beaucoup pour le gouvernement tchécoslovaque, à l'échelle internationale, cela ne représentait pas grand-chose comparé aux programmes proposés par les anciennes puissances impériales et les États-Unis. Et la faible quantité de bourses offertes, créant par conséquent une certaine sélectivité, a eu pour conséquence la création d'un profil type d'étudiants ayant accès à l'Europe. Et c'est de cette sélection dont nous voulons parler maintenant.

En 2016, le maître de conférence Kevin Mary analyse la migration comme stratégie de reproduction des élites ⁷⁶ dans sa thèse de doctorat intitulée « *Les élites maliennes en quête*

---

⁷⁵ « De 1954 à 1968, la Tchécoslovaquie a consacré un pourcentage plus important de son PIB à l'aide économique bilatérale à l'Afrique que les États-Unis et a consacré plus du double de son PIB à l'Afrique que l'Union soviétique. »

⁷⁶Kevin Mary, « Les élites maliennes en quête d'Amérique : Migrations internationales pour études et enjeux d'une reproduction sociale inachevée », *e-Migrinter* [En ligne], 14 | 2016 <http://journals.openedition.org/e-migrinter/688>

d'Amérique : migrations internationales pour étude et enjeux d'une reproduction sociale inachevée ».

La thèse suit le chemin emprunté par les jeunes maliens, de leur désir d'étudier en Amérique (États-Unis ou au Canada), jusqu'à leur retour au Mali après avoir terminé leurs études supérieures. Il y relève des choses très intéressantes sur les dynamiques de reproduction au Mali à travers des séries d'enquêtes et de sondages, mais l'un des apports les plus importants de la thèse reste sur l'accès à l'étranger pour la jeunesse Malienne. Il y dit : « *Là où l'enquête par questionnaire pointait l'important capital économique détenu pas les familles d'élites maliennes, les entretiens ont fait ressortir leur capital social.* » En effet, explique Kévin Mary, il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent pour se distinguer et réussir des études à l'étranger, il faut aussi être intégré dans des dynamiques sociales permettant d'avoir *a minima* la connaissance des parcours scolaires à l'étranger, et plus que ça les capitaux culturels, politiques, économiques et sociaux nécessaires pour réussir lesdites études à l'étranger.

C'est entre autres ce qu'expliquent Bourdieu et Passeron dans *Les Héritiers, Les étudiants et la culture* (1964) puis dans *La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement* (1970) lorsqu'ils analysent les notions que sont la reproduction sociale et le capital culturel c'est-à-dire « *l'ensemble des ressources culturelles (savoirs, savoir-faire ou compétences, maîtrise de la langue et des arts) détenues par un individu et qu'il peut mobiliser.* »

Une autre étude datant, elle, de 2006, s'était intéressée aux ménages des familles sénégalaises⁷⁷ dont au moins un des membres vivait à l'étranger. Les chercheuses ont constaté plusieurs choses sur les dynamiques migratoires, mais surtout ont remarqué ceci :

« *Les maisons se distinguant clairement de l'habitat environnant, de par leur confort et niveau d'équipement, étaient systématiquement celles de ménages bénéficiant de transferts de migrants internationaux, que ce soient celle de Lamine, migrant en Italie, de Mariama dont le mari est aux États-Unis ou de Sokhna dont le mari est au Niger. Par ailleurs, presque toutes les personnes interrogées déclarent effectuer des transferts en réponse à un besoin économique ponctuel, souvent urgent, émis par un membre du MO ou par des individus en-dehors de celui-*

---

⁷⁷ Boltz-Laemmel Marie, Villar Paola, « Les liens des migrants internes et internationaux à leur ménage d'origine: portraits croisés de familles étendues sénégalaises », *Autrepart*, 2013/4 (N° 67-68), p. 103-119. DOI : 10.3917/autr.067.0103. URL : <https://www.cairn.info/revue-autrepart-2013-4-page-103.htm>

ci. Il s'agit bien souvent de petits transferts qui peuvent être monétaires, comme une ordonnance à payer, ou en nature, comme le riz nécessaire pour le repas à venir. »

C'est-à-dire que les familles qui avaient les moyens d'envoyer un membre le plus loin (dans les pays du Nord) étaient celles qui, non seulement étaient les mieux équipées, mais qui en plus demandaient moins et moins souvent de l'argent au membre vivant à l'étranger. On peut donc déduire de cela que ces familles étaient en règle générale plus riches que les autres au vu des étapes et des difficultés que l'on peut rencontrer lors de migrations internationales et surtout intercontinentales. En effet, toujours lié à ce qui a été développé dans le paragraphe ci-dessus, et ce que les chercheuses expliquent en détail, il faut, encore une fois, avoir un bon réseau (pour l'hébergement par exemple) pour ne serait-ce qu'envisager de partir aussi loin. Ces dynamiques qui participent à une certaine reproduction sociale et qui illustre un profil particulier d'étudiants envoyés en Tchécoslovaquie, Muehlenbeck le notait lui-même dans son livre à la page 169 lorsqu'il expliquait que 77% des étudiants venus étudier en République tchèque appartenaient à des familles bourgeoises, et parmi elles, 17% descendaient de d'élites politiques ou de la grande bourgeoisie.

« The Czechoslovak government estimated that 60 percent of the African students enrolled at the University of the 17th of November were from the "sub-national bourgeoisie" class (what we might refer to as the middle class), 23 percent were from the laboring class, and only 17 percent were from affluent bourgeoisie or ruling class families (which included family members of both Sékou Touré and Haile Selassie⁷⁸). »

Si la République tchèque était d'autant d'attrait pour les classes moyennes et « si peu » attractive pour les élites politiques et/ou dirigeantes, c'est parce que malgré son implication sur le continent africain et dans d'autres pays du Sud comme Cuba, le pays avait du mal à concurrencer les puissances impériales ou les pays du bloc de l'Ouest (plus particulièrement les États-Unis), qui voyant les initiatives soviétiques en Afrique, ont elles aussi commencé à développer des programmes de bourses toujours dans le but d'influencer et faire adhérer les futures élites africaines à leurs causes.

---

⁷⁸ Traduction personnelle : « Le gouvernement tchécoslovaque avait estimé que 60 % des étudiants africains inscrits à l'Université du 17 novembre appartenaient à la classe de la "bourgeoisie infranationale" (ce que nous pourrions appeler la classe moyenne), 23 % à la classe ouvrière et seulement 17 % à la bourgeoisie aisée ou à des familles de la classe dirigeante (dont les membres de la famille de Sékou Touré et de Haile Selassie). »

L'Europe à quel prix ? Racisme et aliénation

Une autre chose qui n'a pas aidé la Tchécoslovaquie en plus de son incapacité à concurrencer financièrement les puissances de l'Ouest, est dans le traitement du racisme que subissaient les étudiants africains et noirs dans le pays. A la page 170, Muehlenbeck souligne qu'après leurs arrivée, de nombreux étudiants africains fuyaient soit vers leurs pays d'origine, soit vers l'Ouest après avoir été confrontés au racisme tchécoslovaque. Contrairement au cas français où les liens historiques entre la France et ses territoires colonisés permettaient une production et une diffusion (même limitée) de contenu sur l'expérience de la négrité, il était très difficile de retrouver des archives discutant du racisme des tchèques envers les africains pour les raisons que nous avons largement mentionnées dans la partie 1. L'un des témoignages qui a su traverser la postérité, est celui de l'étudiant Kenyan Samson Mazerah. Celui-ci ayant fui la Tchécoslovaquie pour le Royaume-Uni a, dès son arrivée à Londres, accordé plusieurs interviews aux médias locaux, décrivant l'expérience d'humiliation, de racisme et de brutalité policière partagée par les personnes noires en Tchécoslovaquie. (Figure 21)

Ce témoignage est aussi repris par Muehlenbeck à la page 170. Il mentionne l'escapade de Samson Mazerah ainsi que le cas dramatique d'un étudiant Zambien poussé d'un train par un citoyen tchécoslovaque :

Extrait du Daily News (New York) du dimanche 23 Mai, 1965

« The reality for African students in the ČSSR was quite different. Few in the closed and isolated Czechoslovak society of the late 1950s and 1960s had much interaction with foreigners, particularly those with darker skin, and racist incidents were commonplace for Africans studying in Prague. Studying the Czech language only made matters worse, as the more the African students learned Czech, the more they began to understand the insults hurled at them. Samson Mazerah, a Kenyan who studied at the University of 17th of November, said that Africans studying in Czechoslovakia were treated “as less than human beings” and were often

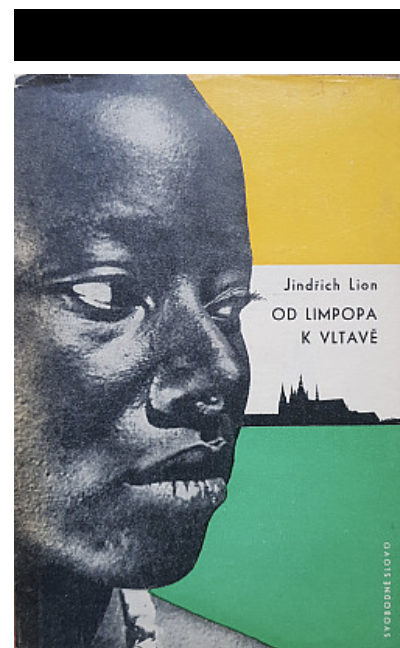
beaten by police "for no apparent reason." Mazerah returned to Kenya before completing his studies because he found it impossible to interact with the racism of Czechoslovak citizens⁷⁹ »

Ces faits de racisme ont été dissimulés par les autorités Tchécoslovaques, malgré les tentatives de protestation des étudiants africains devant leurs ambassades, les autorités tchèques allant même jusqu'à la production de livres de propagande tels que le livre *Od Limpopa k Vltavě (Du Limpopo à la Vltava)* de Jindřich Lion, livre dans lequel, semblerait-il, des étudiants africains racontent leur expérience positive et heureuse en Tchécoslovaquie. **(Figure 22)** Face à cette répression et ce besoin de cacher le mécontentement des étudiants noirs, on comprend, encore une fois, pourquoi il est difficile de trouver des archives discutant de la négrité en République tchèque. En Tchécoslovaquie comme partout dans l'Union Soviétique, tout était surveillé et contrôlé, en particulier ces étudiants africains sur qui reposaient de grands espoirs pour la renommée internationale du pays. Ces étudiants, au cœur des enjeux de la Guerre Froide, disposaient de moyens de communications difficiles d'accès pour le Ministère des Affaires étrangères tchécoslovaque, c'est-à-dire : leurs langues maternelles et leurs dialectes locaux.

Aussi, il est intéressant de noter que l'un des rares films à notre disposition discutant de la négrité dans le contexte tchécoslovaque est un film qui n'a non seulement pas été produit par une personne noire⁸⁰, mais qui en plus malgré son potentiel et son caractère révolutionnaire (discuter du racisme que les autorités tentent en vain de dissimuler), peine à raconter avec justesse cette expérience que la réalisatrice ne peut évidemment pas saisir dans toute son ampleur.

⁷⁹ Traduction personnelle : « La réalité des étudiants africains dans le ČSSR était bien différente. Dans la société tchécoslovaque fermée et isolée de la fin des années 1950 et des années 1960, peu de gens avaient beaucoup d'interactions avec les étrangers, en particulier les étrangers à la peau plus foncée, et les incidents racistes étaient monnaie courante pour les Africains qui étudiaient à Prague. L'étude de la langue tchèque n'a fait qu'empirer les choses, car plus les étudiants africains apprenaient le tchèque, plus ils commençaient à comprendre les insultes qui leur étaient adressées. Samson Mazerah, un Kenyan qui a étudié à l'Université du 17 novembre, a déclaré que les Africains qui étudiaient en Tchécoslovaquie étaient traités "comme des êtres inférieurs à l'homme" et étaient souvent battus par la police "sans raison apparente". Mazerah est retourné au Kenya avant de terminer ses études parce qu'il trouvait impossible de faire face au racisme des citoyens tchécoslovaques ».

⁸⁰ La réalisatrice est une femme blanche tchèque du nom de Drahomíra Vihanová dont les films ont été ensuite censurés par le régime soviétique.

Couverture du livre « Du Limpopo à la Vltava »

Cette question du regard, et plus particulièrement du regard blanc⁸¹ pour détourner les propos de Toni Morrison, (2013) est impérativement à prendre en compte lorsque l'on regarde *Fugue on the Black Keys / Fuga na černých klávesách*⁸² (1965).

Fugue on the Black Keys / Fuga na černých klávesách raconte l'histoire de Fati Farari (Julian Diaz), un jeune homme noir africain venu étudier le piano avec le professeur Rauch à l'Académie de musique de Prague. Fati loue une chambre chez une famille tchèque, semble être bien intégré dans la société puisqu'il a des amis parmi ses camarades à Prague. Sauf que parfois, malgré tout cela, il doit faire face aux « impacts » de sa négritude à Prague. Ces impacts vont de simples allusions racistes ou sur sa couleur, à une violente attaque verbale et physique dans un bar l'obligeant à se défendre tout en passant par le sentiment de honte que semble ressentir la fille qu'il aime à l'idée d'être vue seule en sa compagnie. Le film est tourné comme un documentaire en noir et blanc et est ponctué par les monologues internes de Fati. La temporalité du film est linéaire : le spectateur suit Fati dans son périple Pragois et voit comment celui-ci fait face aux différentes personnes qui croisent son chemin alors qu'il doit se préparer pour son dernier récital. Le film est peuplé de plans sur les pragois blancs et le regard que ceux-ci posent aussi sur Fati en le voyant naviguer la ville, seul.

Le film a été diffusé au Festival de Cannes de 1966, et au vu de la similarité visuelle dans les plans (les déambulations dans les rues Pragoises/Parisiennes), l'omniprésence de monologues internes et même la similarité entre les deux protagonistes, on peut se demander s'il n'a pas été une source d'inspiration pour le très radical *Soleil Ô* que Med Hondo a commencé à produire un an plus tard en 1967. **(Figure 23)**

---

⁸¹ A voir sur le regard blanc, cette discussion entre Toni Morrison et Claudia Brodsky :

<https://www.youtube.com/watch?v=FA3E1AgNeM>

⁸² Filmmakers of the World, Unite! / Forgotten Internationalism, Czechoslovak Film and the Third World - Tereza Stejskalová (ed.) Price

URL :

https://monoskop.org/images/f/f1/Stejskalova_Tereza_ed_Filmmakers_of_the_World_Unite_Forgotten_Internationalism_Czechoslovak_Film_and_the_Third_World_2017.pdf

Youtube : Fugue on the Black keys 1965 English subtitles. (2017, 3 février). [Vidéo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=H8C72oFS2bc&feature=youtu.be>

En conclusion, on peut dire que les relations entre la Tchécoslovaquie et le continent africain ont été aussi houleuses qu'importantes. Des coopérations locales sont nées les bourses étudiantes pour les étudiants africains. Cette initiative aurait pu porter ses fruits de la même manière que la coopération avec les pays asiatiques (et plus particulièrement le Vietnam) a été fructueuses, si la situation sociale en Tchécoslovaquie dans les années 50-60 avait été différente.

Entre les aspirations de rayonnement international souhaités par la Tchécoslovaquie et sa réalité matérielle (petit pays au sein de l'Union Soviétique) ainsi que la mauvaise gestion des cas de racisme et de discriminations qu'on subit les noirs dans le pays, la Tchécoslovaquie a au mieux réussi à se faire oublier dans la postérité quand on pense au continent africain, ou au pire à créer une déception et un dégoût du système communiste chez les étudiants africains. Ces étudiants, pour beaucoup, ont fini par désertir le pays soit pour la tranquillité de leur pays d'origine, soit pour le prestige d'autres universités en Europe de l'ouest ou ailleurs à l'Ouest. D'où cette phrase de Muehlenbeck à la page 172 pour conclure sur les relations africano-tchécoslovaques : « *A great many, quite possibly the majority, of African students who studied in Czechoslovakia and elsewhere in the Soviet bloc left Eastern Europe disenchanted with their first-hand experience with communist society.*⁸³ »

Extrait de Soleil Ô

Extrait de Fugue on the Black Keys / Fuga na černých klávesác

⁸³ Traduction personnelle : « Un grand nombre, peut-être même la majorité, des étudiants africains qui ont étudié en Tchécoslovaquie et ailleurs dans le bloc soviétique ont quitté l'Europe de l'Est désenchanté par leur expérience directe de la société communiste. »

3. Des migrations genrées : la grande absence des femmes noires à l'Est

L'absence des femmes noires chez Muehlenbeck : un problème systémique ?

Dans la partie précédente, nous parlions des profils des étudiants sélectionnés pour aller étudier en Europe, et du rôle du capital économique et social dans l'accès à l'éducation supérieure. Questionner ces profils nous a amené à nous interroger sur un sujet qui ne revient pas ni chez Curt Beck, ni chez Muehlenbeck, ni dans les archives que nous avons pu consulter : celui des femmes et plus particulièrement les femmes noires étudiantes ou non.

Dans le livre de Muehlenbeck, nous avons relevés cinq mentions du mot « femme » aux pages 67, 74, 98, et 121 et deux mentions des mots « filles » aux pages 171 et 172.

Sur ces sept mentions au total des mots femmes et filles, quatre mentions sont en références à des femmes blanches, et concernent plus particulièrement les relations entre femmes blanches et hommes noirs. Ainsi, à la page 78, Muehlenbeck fait référence au désir de l'indépendantiste congolais Patrice Lumumba d'avoir des relations sexuelles avec une femme « **blanche et blonde** » : « *the Congolese nationalist had apparently requested the sexual favor of une blanche blonde (a blonde white woman)* ». Aux pages 171 et 172, Muehlenbeck fait aussi référence aux tensions entre les étudiants africains et les hommes tchèques vis-à-vis des femmes tchèques :

« These factors contribute to their relative popularity with Czechoslovak girls, which in turn fueled additional resentment toward the African students. According to Ludovic Chancel, the French ambassador to Czechoslovakia, possession of tuzex vouchers made African students the "prey of young [Czechoslovak] beauties" and the target of violently jealous Czechoslovak men. Incidents of Czechoslovaks violently attacking African students in Prague were frequent enough that they became the subject of Associated Press reports and necessitated editorials in the state-run press demanding that such behavior toward foreign students cease.⁸⁴ »

---

⁸⁴ « Ces facteurs contribuaient à leur popularité relative auprès des jeunes filles tchécoslovaques, ce qui alimentait à son tour le ressentiment envers les étudiants africains. Selon Ludovic Chancel, ambassadeur de France en Tchécoslovaquie, la possession de bons de tuzex faisait des étudiants africains la "proie des jeunes beautés [tchécoslovaques]" et la cible d'hommes tchécoslovaques violemment jaloux. Les incidents au cours desquels des Tchécoslovaques ont violemment attaqué des étudiants africains à Prague ont été suffisamment fréquents pour faire l'objet de reportages de l'Associated Press et nécessiter des éditoriaux dans la presse d'État exigeant que de tels comportements envers les étudiants étrangers cessent. »

Dans tout ceci, il n'y a aucune mention des liens qu'avaient pu avoir les femmes africaines avec la Tchécoslovaquie ou simplement le bloc de l'Est, comme si elles ne comptaient pas ou comme si elles n'existaient pas.

L'absence totale des femmes africaines, qu'elles soient subsahariennes ou non, dans le livre de Muehlenbeck, tend à rappeler ces propos tenus par Bell Hooks à la page 137 de son livre *Ain't I a woman ? Black women and feminism*⁸⁵ : *“While it is in no way racist for any author to write a book exclusively about white women, it is fundamentally racist for books to be published that focus solely on the American white woman's experience in which that experience is assumed to be the American woman's experience.”* C'est-à-dire en français : « S'il n'est nullement raciste pour un auteur d'écrire un livre portant exclusivement sur les femmes blanches, il est fondamentalement raciste que des livres soient publiés en ne se concentrant que sur l'expérience de la femme blanche américaine, et que cette expérience [celle de la femme blanche américaine] soit considérée comme étant celle de *la* femme américaine ».

Les propos de Hooks pourraient ici être transposés au travail de Muehlenbeck, et on peut dire ici qu'il est fondamentalement sexiste d'écrire un livre se voulant représentatif des relations entre la Tchécoslovaquie et l'Afrique, de parler des expériences masculines dans ce contexte, tout en n'accordant pas une seconde aux relations qu'ont pu avoir les femmes africaines avec la Tchécoslovaquie. Cet effacement des femmes dans l'histoire n'est pas nouveau, c'est en réalité une des conséquences du patriarcat qui est un système de domination comme le sont le capitalisme, la suprématie blanche ou l'impérialisme. C'est pour cela que le sociologue Pierre Bourdieu, aux pages 46 et 47 de son livre *La Domination masculine* (1998), développe ce long paragraphe sur la spécificité du patriarcat et la domination masculine :

« Le principe de l'infériorité et de l'exclusion de la femme, que le système mythico-rituel ratifie et amplifie, au point d'en faire le principe de division de tout l'univers, n'est autre chose que la dissymétrie fondamentale, celle du sujet et de l'objet, de l'agent et de l'instrument, qui s'instaure entre l'homme et la femme sur le terrain des échanges symboliques, des rapports de production et de reproduction du capital symbolique, dont le dispositif central est le marché matrimonial, et qui sont au fondement de tout l'ordre social : les femmes ne peuvent y apparaître qu'en tant qu'objets ou, mieux, en tant que symboles dont le sens est constitué en dehors d'elles et dont la fonction est de contribuer à la perpétuation ou à l'augmentation du capital symbolique détenu par les hommes. »

---

⁸⁵Bell Hooks *Ain't I A Woman: Black Women And Feminism*. Boston, MA. : South End Press, 198. Pp. 137

Le patriarcat comme ces autres systèmes, participe à l'ordre social oppressif dans lequel nous vivons, (BOURDIEU, 1998) et les femmes noires en tant que femmes et personnes noires subissent les conséquences d'un système qui les oppresse et les efface car elles sont femmes (patriarcat) et noires (suprématie blanche).

Pas de femmes à l'Est en général ou pas de femmes en CSSR ? L'exemple des Maliennes et Congolaises dans l'URSS

On peut objecter que Muehlenbeck n'a pas mentionné les femmes noires parce qu'elles ne jouaient pas un rôle important dans les relations entre la Tchécoslovaquie et l'Afrique ou parce qu'elles n'ont pas bénéficié des bourses d'études. Aussi, pour être sûrs de cela, nous avons fait des recherches et sommes tombés sur les travaux de Tatiana Smirnova et Ophélie Rillon et sur les travaux de Régine Tchicaya-Oboa et Patrice Yengo, qui se sont intéressés aux questions du genre et à l'expérience féminine vis-à-vis des coopérations Afrique-URSS.

Régine Tchicaya-Oboa et Patrice Yengo, sont deux sociologues et anthropologues congolais, qui ont travaillé sur les expériences de femmes congolaises ayant été envoyées dans l'Union Soviétique pour étudier la pharmacie ou la médecine. Tatiana Smirnova et Ophélie Rillon sont elles aussi chercheuses, et leurs travaux à deux s'intéressent à la contribution des femmes Maliennes à la coopération éducative mise en œuvre de 1961 à 1991 entre l'URSS et le Mali. Il est intéressant de voir que le sujet des femmes africaines dans l'Union soviétique soit un sujet essentiellement traité par des femmes. Cela montre encore une fois comment les bénéficiaires du patriarcat ont du mal à se décentrer de leurs propres expériences masculines, mais aussi comment ceux-ci établissent ces expériences masculines comme étant la norme. Cette manière d'universaliser leurs expériences et de se considérer comme la norme, a souvent poussé les femmes à se raconter de manière spécifique, comme des annexes secondaires à l'histoire principale. Cet effacement ou oubli, n'est pas forcément un acte conscient ou foncièrement malveillant de la part de Muehlenbeck. Il découle comme nous l'avons dit plus haut, des dynamiques patriarcales. D'où, cette autre citation de Bourdieu dans la domination masculine : « *Le propre des dominants est d'être en mesure de faire reconnaître leur manière d'être particulière comme universelle.*⁸⁶ »

---

⁸⁶ Pierre Bourdieu(1998), *La domination masculine*, Paris : Seuil.pp 69

Dans *Quand des Maliennes regardaient vers l'URSS (1961-1991), Enjeux d'une coopération éducative au féminin* (2017), les chercheuses reviennent sur le rôle fondamental des organisations féministes soviétiques et maliennes dans la création d'une coopération efficace et solidaire entre les femmes soviétiques et les femmes maliennes. Elles insistent sur le rôle capital de Aoua Keita, figure de l'indépendantisme, du syndicalisme et du féminisme au Mali, dans la création de ces coopérations à destination des femmes.

Quand dans son livre Muehlenbeck accentuait les tensions et conflits entre les hommes africains et les hommes Tchèques pour l'attention des femmes tchèques, considérées comme étant la chasse gardée de leurs concitoyens; Tatiana Smirnova et Ophélie Rillon, elles, insistent sur la solidarité dans les idées et combats entre les femmes maliennes et soviétiques avec notamment cette citation : « *La teneur du féminisme prôné par le CFS entrainait en résonance avec les combats menés localement par des Africaines en faveur des droits des femmes en tant que travailleuses, citoyennes et surtout en tant que mères.* ⁸⁷ » ou encore cette citation : « *Par la suite, une profonde affection se tissait entre Aoua Keita et Zinaïda Fedorova, secrétaire générale du CFS, que l'éviction politique de la Maliennne en 1967 ne sut ébranler, comme en témoigne leur correspondance personnelle*⁸⁸. »

Sur ces femmes, elles écrivent aussi : « *La délégation de Maliennes à Tachkent était composée de trois militantes de l'US-RDA et de la CSF : l'institutrice Fanta Diallo, qui participait régulièrement aux conférences internationales féminines, l'institutrice Jeannette Haïdara, épouse d'Attaher Maïga, député et ministre des Finances du Mali, et de la sage-femme Aoua Keita, seule femme députée et membre du Bureau politique au Mali. Source : GARF, Fonds du Comité des femmes soviétiques.* » Cette solidarité disent-elles, s'appuie sur la conscience commune des difficultés à exister et à s'affirmer dans des systèmes patriarcaux. Ces femmes vivant sur deux continents différents, étaient unies par les problématiques de genre, de la maternité et par les questions d'autodétermination. Cette sororité qui s'est créée entre elles résistera aux tensions politiques entre l'Union Soviétique et l'Afrique. Elle permettra notamment d'affronter les oppositions internes qu'elles viennent des hommes maliens ou des hommes politiques de l'Union Soviétique, et ce plus particulièrement lorsqu'il sera question de l'accès à l'éducation supérieure des femmes maliennes. La question de l'éducation et de la

---

⁸⁷ Tatiana Smirnova et Ophélie Rillon : *Quand des Maliennes regardaient vers l'URSS (1961-1991), Enjeux d'une coopération éducative au féminin* (2017), pp. 336

⁸⁸ Ibid

diversification des champs d'études proposés aux femmes était le nerf de combat des militantes de l'UNFM, l'Union Nationale des Femmes du Mali soulignent Rillon et Smirnova :

« L'UNFM continua régulièrement à revendiquer — sans succès — l'ajout de cinq bourses d'études secondaires à celles déjà attribuées à dix étudiantes du supérieur au motif que les jeunes dépourvues d'une éducation secondaire complète éprouvaient de grandes difficultés à trouver du travail ou continuer leurs études.⁸⁹ »

Illustration tirée de l'article de Rillon et Smirnova "FIG. 1. — LA DÉLÉGATION DE MALIENNES À TACHKENT EN MAI 1961"

⁸⁹ Ibid pp. 344

La Tchécoslovaquie dans tout cela ? Les femmes et la notion de capabilité

Qu'est-ce que les capabilités⁹⁰ ? C'est une notion développée dans les années soixante-dix par l'économiste indien et Nobel d'économie (1998) Amartya Sen.

Pour Sen, chaque individu possède des modes de fonctionnement : pouvoir se déplacer, savoir lire, pouvoir se nourrir. Ces modes se combinent pour créer une capabilité, c'est-à-dire la possibilité de choisir sa vie et son mode de vie.

Par exemple, être une jeune fille surinamaïse élevée dans une campagne reculée sans accès à l'école et être une jeune fille française ayant reçu une éducation supérieure n'offriront pas les mêmes possibilités de choix de vie et de choix de mode de vie. Et si, à un moment donné ces deux jeunes filles se retrouvent dans des situations similaires (disons que la française décide d'arrêter l'école), leurs situations de déscolarisées n'auront toujours rien à voir car dans l'un des cas il s'agira d'un choix, et dans l'autre, d'une situation imposée. C'est cette nuance que veut instaurer Amartya Sen avec ce concept.

Les capabilités ne se réfèrent pas à des réalisations effectives, mais aux possibilités (ou libertés) de choisir la vie que l'on souhaite mener. Par conséquent, en raison des maigres capabilités de l'hypothétique jeune fille surinamaïse, aux yeux d'Amartya Sen, celle-ci est pauvre car sa marge de manœuvre dans sa vie est limitée.

La théorie des capabilités de Sen lui permet d'élargir sa définition de la pauvreté. Chez Amartya Sen, la pauvreté n'est pas seulement définie par un manque de ressource économique, mais surtout par la privation de ces capabilités élémentaires que sont l'accès à l'éducation, la liberté de mouvement et l'accès à la nourriture. Prendre tous ces facteurs en compte permet à Amartya Sen d'introduire l'idée que la redistribution des ressources seule, ne peut pas être une voie vers l'égalité, qui est un chemin protéiforme. (Sen, 1981)

Quel est le rapport entre la théorie des capabilités et la question des femmes noires en Tchécoslovaquie ? Nous avons au cours de nos recherches, essayé de trouver des ressources traitant des femmes noires envoyées en Tchécoslovaquie, en vain. Nous n'avons pas été capable de trouver des ressources à notre portée, pouvant affirmer ou désavouer l'idée d'une présence féminine noire à Prague. Nous avons formulé plusieurs hypothèses pouvant expliquer cela, dont une hypothèse qui est une référence directe aux travaux de Tatiana Smirnova et Ophélie Rillon.

---

⁹⁰ Pour avoir une vue d'ensemble sur cette notion, voir : <https://journals.openedition.org/traces/211>

Les deux chercheuses à la page 339, évoquent les premiers envois de femmes Maliennes vers l'URSS, et les difficultés politiques, culturelles et matérielles qui se sont posées aux femmes lorsqu'il a été envisagé de les envoyer dans l'Union Soviétique. Elles citent plusieurs difficultés dont : 1) l'absence même de considération pour le sujet, 2) le faible taux de scolarisation des filles maliennes et 3) le refus des familles d'envoyer leurs filles aussi loin, sans pouvoir les surveiller.

« Donner aux femmes la possibilité d'aller étudier en URSS a constitué une âpre bataille menée entre l'organisation féministe malienne, les responsables soviétiques et maliens. À l'indépendance du pays, aucune disposition particulière n'avait été envisagée pour envoyer des étudiantes se former en URSS.

De fait, les jeunes femmes d'un niveau secondaire ne représentaient que quelques dizaines d'individus, en raison du faible taux de scolarisation féminine dans le pays . A priori, rien n'empêchait cette minorité de postuler, au même titre que les garçons, aux bourses d'études soviétiques délivrées par le gouvernement ou par les organismes sociaux.

Mais encore fallait-il que les familles acceptent de voir partir pendant de longues années leurs filles en âge de se marier dans un pays inconnu et lointain à l'égard duquel une certaine hostilité se développait : l'URSS n'était-elle pas le pays de l'athéisme, du libertinage féminin, de la mise en commun des biens, des femmes et des enfants ? »

Toutes les raisons qui réduisaient l'accès à l'Europe de l'Est et la Tchécoslovaquie pour les femmes noires, s'inscrivent dans des logiques patriarcales. On n'envisageait pas que les femmes puissent avoir des attentes et des besoins spécifiques, on les discriminait sur des critères fondés sur le genre, et on les enfermait dans la maternité et le mariage. Le patriarcat et ses impacts, réduisaient et réduisent encore exponentiellement les capacités des femmes. N'étant pas aussi éduqués que leurs pairs masculins, les femmes noires se voyaient fermées plus de portes qu'eux comme le souligne les chercheuses.

En plus des difficultés que nous avons souligné dans la partie deux de ce chapitre sur le capital culturel et économique, les femmes noires devaient remplir des conditions supplémentaires pour pouvoir aller étudier en Europe. Il leur fallait d'abord avoir le niveau d'éducation nécessaire, puis quand elles l'avaient, il fallait avoir l'aval de la famille. Quand la famille n'était pas opposée à l'idée d'envoyer leur fille aussi loin, il fallait maintenant que des projets aient été mis en place et que ces projets aient pensés à inclure les femmes. Enfin, il y

avait la compétition d'abord entre elles, pour celles qui avaient réussi à remplir toutes les conditions, et enfin pour les études encore plus sélectives, il y avait la compétition avec leurs homologues masculins, favorisés par défaut grâce à leur genre. (Bourdieu, 1998)

Tous ces obstacles que les femmes avaient à accomplir, réduisaient à chaque fois le panel des candidates pouvant prétendre à ces positions. Et en raison de leur faibles capacités, et donc de leur faible possibilité matérielle de choisir pour elles-mêmes les vies qu'elles souhaitaient mener, celles-ci n'ont été qu'une infime poignée à être envoyée en URSS.

Dans le cas de la Tchécoslovaquie qui n'a accueilli qu'environ 2000 étudiants noirs au total, on peut imaginer que si comme au Mali, il n'y avait qu'une seule bourse d'étude supérieure dans les autres pays, cela fait une cinquantaine d'étudiantes au total à répartir sur l'Union Soviétique, et donc moins de cinquante au total à considérer sur le territoire Tchécoslovaque⁹¹ :

« Depuis le début de la coopération, l'URSS accueillait une majorité de filles venant suivre des études secondaires spécialisées, ce qui correspondait aux attentes de l'UNFM. Sur les dix bourses accordées en 1980 par le Comité, une seule était destinée aux études supérieures tandis que les autres concernaient la formation aux métiers de sage-femme (trois bourses) et de jardinière d'enfants (cinq bourses). »⁹²

Il n'y avait pas que le motif académique qui permettait d'accéder à l'Europe, mais dans le cas de la Tchécoslovaquie, pour avoir une chance de venir dans le pays en tant que personne noire, il fallait être accepté à l'Université du 17 Novembre. Ce facteur restreignait encore plus le champ des candidates.

La question de l'Université du 17 Novembre nous a aussi amené à nous demander s'il y avait une autre explication, cette fois matérielle, qui pourrait expliquer pourquoi les femmes noires ont été absentes en Tchécoslovaquie. Nous avons vu que les étudiants africains étaient tous logés dans le même dortoir, c'est à dire le dortoir de Kajetánka. Le dortoir de Kajetánka était divisé en deux bâtiments⁹³. Il y avait le bâtiment Kajetánka I où les chambres étaient des cellules composées d'une chambre simple et d'une chambre double avec partage des sanitaires entre les trois personnes de la cellule ; et il y avait le bâtiment Kajetánka II composé seulement

---

⁹¹ Ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre, et sont de brèves estimations sur la quantité de femmes noires présentes à l'Université du 17 Novembre.

⁹² Ibid, pp 343

⁹³ Sur le dortoir de Katejanka et son organisation : <http://www.kajka.koleje.cuni.cz/cs/o-koleji/>

de chambres doubles. Cela fait au mieux deux personnes partageant le même espace commun, au pire trois personnes. Sachant que la mixité dans les espaces privés (chambres) a toujours été proscrite, on peut induire que pour des raisons pratiques, les recruteurs tchécoslovaques ont préféré, à partir d'un certain moment, ne prendre que des profils masculins. Cela les poussait à ne pas réfléchir à où loger des femmes, surtout si celles-ci étaient en si faible proportions.

Comprendre les interactions entre la race, la classe et le capital qui rendaient possible la mobilité et la migration en Europe, permet de comprendre et de mettre en perspective l'absence des femmes noires dans le livre de Muehlenbeck, et supposément en Tchécoslovaquie.

C'est l'interaction entre des mesures conscientes et des logiques inconscientes et systémiques, qui nourrit et crée l'effacement des femmes dans l'histoire, et plus particulièrement l'effacement des femmes non-blanches, qui elles n'ont pas le privilège de la race comme marge de manœuvre.

CHAPITRE III. Un chemin migratoire crée par l’histoire et accentué par les villes : étude sur les villes de Prague et Paris

“Porter à la conscience des mécanismes qui rendent la vie douloureuse, voire invivable, ce n'est pas les neutraliser ; porter au jour les contradictions, ce n'est pas les résoudre. Mais, pour si sceptique que l'on puisse être sur l'efficacité du message sociologique, on ne peut tenir pour nul l'effet qu'il peut exercer en permettant à ceux qui souffrent de découvrir la possibilité d'imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpés ; en faisant connaître largement l'origine sociale, collectivement occultée, du malheur sous toutes ses formes, y compris les plus intimes et les plus secrètes.”

Pierre Bourdieu, *La misère du monde* (1993), pp . 943-944

Dans le premier chapitre de ce devoir, nous nous sommes penchés sur l’histoire et sur l’analyse de la négrité dans le temps. Ici, nous aimerions étudier la négrité contemporaine, voir comment elle se manifeste, où elle se manifeste et comment elle interagit avec la ville pour construire ou non l’identité. A la genèse de cette analyse et de ces interrogations sur le lien entre espace et identité se trouvent des hypothèses tirées de la géographie sociale.

Une analyse théorique ayant alimentée notre réflexion est l’hypothèse d’Yves Raibaud sur l’espace urbain comme espace machiste et miroir de la société hétéro-patriarcale dans laquelle nous vivons. C’est l’hypothèse qu’il développe dans son livre *Une ville faite pour les garçons* (2014), livre dans lequel il étudie les financements faits par les municipalités pour les infrastructures destinées aux jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il remarque dans cette étude que les deux-tiers en moyenne des investissements réalisés dans ces infrastructures sont destinés à des équipements utilisés essentiellement par des garçons/hommes. C’est-à-dire : des terrains de boules, des skate-parks, des stades de foots et autres city-stades. Par rapport à cela, Yves Raibaud explique une chose très intéressante : si les filles ne sont effectivement pas interdites dans ces espaces, ceux-ci ne sont pas faits pour qu’elles s’y sentent à l’aise ou légitimes (risques de moquerie ou de harcèlement). Le fait qu’elles soient poussées implicitement ou explicitement à ne pas fréquenter ces lieux et qu’elles y soient donc très minoritaires pousse sur le long terme à un désintérêt voire une désertion de ces lieux. En effet, selon Raibaud, le but affiché par les municipalités en construisant ce genre d’infrastructures, est de canaliser la violence des garçons qui traînent dans les rues. Par conséquent, ces infrastructures sont construites en fonction de leurs besoins. Il ajoute aussi que le caractère essentiellement masculin de ces infrastructures s’explique par le fait qu’elles sont le reflet des personnes qui les

construisent. Il estime en effet que la ville est construite par les hommes et pour les hommes car ceux-ci sont à la tête des postes clés de l'organisation et de la structure des villes : municipalités, architectes, urbanismes... des domaines en surreprésentation masculine.

Bien que ces milieux commencent à s'ouvrir à la parité, l'usage de la ville est encore très genré car construit comme tel. Yves Raibaud illustre cette idée en abordant la mobilité des femmes dans l'espace urbain une fois la nuit tombée. Pour ce faire, il va dans le sens de la théorie de Guy Di Méo sur les « murs invisibles » des espaces urbains, à savoir les limites qui ne sont pas visibles dans l'espace mais qui le restreignent à des catégories de population (Di Méo, 2011). L'exemple d'Yves Raibaud sur les murs invisibles est celui des usages de la ville le jour et la nuit. Il montre qu'à certaines heures, la mobilité des femmes est réduite par rapport à celles des hommes car la ville qui, le jour, est un espace visiblement mixte, devient un lieu masculin à la tombée de la nuit. Par exemple, dans la rue, une fois éloigné des lieux de groupes, on ne trouve plus de femmes seules en raison du danger potentiel que cet isolement pourrait représenter pour elles. Di Méo explique qu'une femme aura tendance à ne pas emprunter de ruelles, à ne pas traverser des endroits peu éclairés ou aller dans des culs-de-sac car les femmes sont conditionnées à penser à leur sécurité dans cet espace qui leur devient hostile une fois le soleil couché.

Pour illustrer cet usage implicitement genré de l'espace, la géographe française Marianne Blidon, spécialisée sur les études du genre, dans un de ses articles pour le site *Géococonfluences*, a pris une photo de la terrasse d'un pub de Manchester⁹⁴ en soirée. Elle y a compté 80 hommes et 4 femmes. Et dans son article elle a démontré par-là ces fameux "murs invisibles", c'est à dire des espaces à vocation mixte, mais implicitement perçus comme destinés aux hommes. **(Figure 24)**

Les travaux de géographie sociale nous ont fait découvrir de nouveaux concepts et ont permis de mieux prendre conscience de l'espace dans lequel nous naviguons, notamment grâce aux notions d'espace perçu, espace conçu et espace vécu⁹⁵. Ils ont nourri le travail qui a été fait dans cette partie.

---

⁹⁴ Marianne Blidon, « Genre », notion à la une de *Géococonfluences*, janvier 2015 :<http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-genre>

⁹⁵ https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1974_num_3_3_1491 sur les notions d'espace perçu, vécu et conçu

Partant de l'hypothèse que la ville est l'un des facteurs de construction de l'identité, nous nous sommes demandés comment cela se manifestait dans l'espace et à quel degré d'importance. Cette démarche nous a permis de me prendre conscience de la manière dont l'espace et tout ce qu'il comprend sont impliqués dans la construction des identités chez les personnes noires. C'est de ça que nous voulons à présent discuter dans ce dernier chapitre.

Terrasse d'un pub (Manchester, 30 août 2009 à 12h31) : 80 hommes et 4 femmes.

1. Paris et la France

Un chemin migratoire ?

Pour mieux comprendre l'impact de ces passés, j'ai à chaque fois demandé à mes interlocuteurs dans le sondage comme en interview, les origines de leurs parents.

Dans le cas de mes répondants français, mes trois interrogés étaient tous mono-ethniques (les deux parents étaient noirs). Deux sur trois de mes interrogés avaient ses deux parents qui venaient du même pays : Haïti et le Sénégal, et ma dernière interrogée avait un parent malien (mère), et un parent sénégal-malien. Cela fait donc deux racines en Afrique de l'Ouest (Sénégal et Mali) et la dernière dans les Caraïbes.

Pour le sondage, puisque c'était au format écrit, la question posée était formulée autrement. La question posée était : « Où sont nés et ont été élevés tes parents ? Quelle nationalité considères-tu qu'ils aient ? ». Là, étant donné que le panel était plus large et moins restrictif (il n'y avait pas de limite d'âge ni de restrictions de localité), les réponses données étaient donc plus nuancées qu'avec les répondants qui n'étaient que trois.

Les pays non-européens mentionnés par les répondants là encore tournaient principalement vers les pays francophones issues des anciennes colonies françaises et les Caraïbes.

La différence entre le sondage et les interviews se trouve dans les configurations du foyer familial : contrairement aux interviewés qui venaient de familles mono-ethniques, chez les sondés on retrouve une diversité des schémas familiaux allant de familles mono-ethniques aux familles multi-ethniques avec un parent blanc pouvant être le père ou la mère. **(Figure 25)**

Where were your parents born and raised ? What nationality do you consider them to have? Mother: born in Congo and moved in Belgium when she was 13. She is both Belgian and Congolese but she will always be seen as a Congolese only. Father : Belgian (from a croatian mother and a belgian father)
Father: Gabon Mother: France
Martinique, French (they don't politically align with me even if they proudly claim their Martinicanity, they're not interested in independence, but autonomy)
Mother : France (French) / Father : Martinique (Franco-Caribbean)
They're Haitians of French nationality. They're "diaspora".
My mother was born and raised in Ivory Coast. My father (he's white) however, was born and raised in France. My mother considers herself as Ivorian, and so do I. My father views himself as French, and so do I.
French Mes parents sont nés à Brazzaville. Ma mère à la double nationalité parce que son grand-père était français par la colonisation. born and raised in guadeloupe. nationality :French
Born and raised in Mauritania, Both mauritania and French
Ivory coast Cameroun
My mother was born in Senegal and my dad in Guinea. For me they have a double nationality (France + the country where they were born)
In Congo so congolese both of them Both were born in France. My father is french and my mother is spanish and french with ashkinaze background

Une seule réponse n'a pas été prise en compte dans le sondage car la personne a mentionné explicitement ne pas être noire, c'est la réponse numéro 15.

Autrement, lorsque l'on s'attarde sur les réponses, on remarque que tous les pays mentionnés par les répondants du sondage ou de l'interview ont fait partie de l'Empire colonial français à un moment ou un autre ou font encore parti des territoires français d'Outre-Mer. La seule exception à cela est la République Démocratique du Congo, ancienne colonie Belge. Or, même dans le cas de l'ancien Congo Belge (actuelle RDC), il reste à noter que la France a quand même été impliquée dans l'histoire du pays.

En 1961 par exemple, alors que le Congo luttait pour son indépendance, la France a envoyé le colonel Roger Trinquier pour soutenir Mobutu Sese Seko dans sa prise de pouvoir face aux partisans de Patrice Lumumba⁹⁶ (Génin, 2013). De plus, Kinshasa et Brazzaville se faisant face et étant seulement séparées par le Fleuve Congo, les deux villes ont souvent eu une histoire croisée, la création de deux Congo étant le fruit du partage de l'Afrique par les puissances Européennes en 1884 lors de la Conférence de Berlin (Wesseling, 2002).

Finalement, il y a aussi la proximité géographique entre la France et la Belgique et le fait que la France soit plus grande que la Belgique qui peut expliquer la présence congolaise kinoise en France en plus de toutes les dynamiques contemporaines de la mondialisation.

Demander à nos répondants et nos interviewés d'où venaient leurs parents nous permettait de voir l'impact du passé colonial français sur la démographie noire française contemporaine.

Ce qu'on remarque avec tous les pays cités ici, c'est qu'il y a bien une continuité entre ce passé colonial et l'origine nationale des personnes présentes en France. Cela peut sembler être une évidence au vue du fait que même après la colonisation la France a continué à avoir des relations importantes avec ces anciennes colonies (Muehlenbeck, 2014). Ces relations étaient telles que le néologisme *Françafrique* a été créer pour souligner « l'union » pérenne entre la France et le continent africain, et désigner aussi l'ensemble des relations entre la France et ses anciennes colonies africaines pour en dénoncer le caractère ambigu et opaque. Malgré cela, nous voulions quand même vérifier cette idée communément admise, et le petit échantillon de réponses que nous avons eu ici tend à valider l'idée d'une trajectoire migratoire influencée par l'histoire.

---

⁹⁶ Génin Vincent. La France et le Congo ex-belge (1961-1965). Intérêts et influences en mutation. In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 91, fasc. 4, 2013. Histoire médiévale, moderne et contemporaine Middeleeuwse, moderne en hedendaagse geschiedenis. pp. 1057-1110;

Le rôle des actions politiques et des institutions dans la configuration des identités :

Pour mieux mettre en perspective tout ceci, nous avons également demandé à nos interrogés quelle nationalité ils pensaient avoir.

Chez les répondants de l'interview, tous sans exception parlent de double-nationalité, considérant que les origines de leurs parents sont importantes, mais que l'impact de la France et surtout de Paris l'est aussi sur eux pour ne pas se considérer comme étant français autrement que d'un point de vue exclusivement juridique.

Mohammed un répondant, lui, apporte une nuance, considérant malgré tout que le Sénégal et la région de Casamance en particulier, sont les endroits où il a un plus fort sentiment d'appartenance citoyenne. Anne-Laure, elle, ne s'identifie pas du tout par le pays d'origine de ses parents, considérant qu'elle n'a pas assez baignée dans cette culture pour pouvoir se sentir légitime à la revendiquer. Amy quant à elle, se sent Malienne plus que Française dit-elle, et au moment de l'interview, elle préparait les dossiers pour elle et ses adelphe afin qu'ils aient la double-nationalité franco-malienne. Tous cependant se considèrent comme Parisien avant tout puisque c'est une réalité plus proche d'eux.

Pour le sondage, les réponses étaient encore une fois plus nuancées (**Figure 26**). Là aussi, presque tous les répondants se considéraient comme français. Parfois exclusivement français, parfois franco-quelque chose d'autre, tous soulignant cet état de fait : aux yeux de la loi, tous sont légalement des citoyens français⁹⁷.

Pour la deuxième partie de la question qui était « comment vous sentez-vous en tant que citoyen français ? », la majorité des sondés ont apporté une nuance importante qui ne se situe pas sur le plan légal, mais bien sur le plan personnel : le sentiment de légitimité dans le regard d'autrui.

---

⁹⁷C'était une des conditions préalables qui était demandée pour pouvoir participer au sondage où à l'interview. Il aurait été aussi intéressant d'analyser la perception des personnes non françaises mais qui ont grandi en France ou qui y sont nés de parents étrangers, mais cela aurait rendu le travail d'analyse beaucoup trop complexe pour un mémoire.

	E
	What nationality do you consider to have and how do you feel about yourself as being a citizen of France?
2	I am Belgian but I live in France since I was 2 and I still don't want to be French because sometimes it doesn't feel like you are home/welcome. I feel like I am both Belgian and Congolese because I am proud but also because I am black and it feels like I am not allowed to be just Belgian.
3	I feel French but sometimes I feel like a foreign
4	Martinican. Be being a french citizen is just a way to access the goods france has, like Social Security, Welfare etc (which I call Reparations). I'm not performing french citizenship-ness.
5	Franco-Caribbean / I feel like even though I was born and raised in France, I don't really like being a French citizen mostly because I disagree with the (rotten) mentality of a high number of French people concerning important issues of today's society.
6	I'm French, born and raised, but I only feel like this abroad. Here, I know I'll be a daughter of an immigrant until I die. In my heart I have no nationality, Not an Haitian, nor a French. At least, I feel attached to my city.
7	Since I'm not a dual citizen, and considering that I only went to Ivory Coast once, I should say that I am French. When I'm abroad, I'm "the French girl". However, in France, I feel like citizenship is still attached to whiteness. Due to my proximity to this latter, I am privileged, but generally speaking it seems that non-white French ppl tend to be treated and perceived as "second rank citizens".
8	I'm a French citizen
9	J'ai la nationalité française mais je ne me sens pas particulièrement française. Je suis une fille/femme puis je suis noire. Ma nationalité française n'est pas la première chose qui me vient en tête qd je pense à mon identité.
10	I'm french by the history. AND guadeloupean by choice, because I'm for our independence.
11	none
12	French. I feel like I am but too many people denies it
13	Française et camerounaise
14	French and Guinean. I was born and raised in France but when I left Paris to live in Senegal, I began to realize that I don't really liked living in France
15	I consider myself french because majority of my education was based on french values
16	I consider myself as french and spanish person because I grew up into spanish culture. With people of my generation there's no problem, as a white person no one questions my nationality, but with some elderly I can feel contempt because Spain has a different image at their time
17	French. I feel legit, even though some people may consider me less french because of my ethnicity.
18	I consider myself Congolese and French. I'm very proud to be a citizen of France.

On remarque dans les réponses que bon nombre des répondants ne se sentent pas français autrement que légalement soit par conviction personnelles et politique (revendiquer son Antillanité comme étant une identité indépendante et à part de l'identité française par exemple); soit parce que c'est ce qui leur est renvoyé par les autres qui *eux* ne les considèrent pas comme français. Le fait de ne pas être considéré comme français par les autres, est aussi revenu chez les trois interviewés sous différents termes.

Tous les trois ont souligné durant l'interview que lorsqu'ils déclinaient leur identité, on leur demandait à chaque fois une variation de : « Tu viens d'où en vrai ? Quelles sont tes origines ? », et les gens disent-ils, ne se contentaient jamais de la simple réponse « je suis français.e ». Ainsi, une répondante dit ceci à propos du fait qu'elle était française : « *J'ai la nationalité française mais je ne me sens pas particulièrement française.* » Pourquoi cela ?

Dans sa conférence « *Qu'est-ce qu'une nation ?* » donnée à la Sorbonne en 1882, l'Académicien et historien Ernest Renan tente de définir ce qu'est une nation, et le sentiment d'appartenance à une nation.

Il procède à rebours et par élimination en définissant d'abord ce que n'est pas une nation et ce qui ne constitue pas une nation, pour finir sur la conclusion qu'une nation est une âme, un principe spirituel qui se crée sur un passé commun héroïque. C'est, dit-il : « *l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements* », « *une grande solidarité, constituée par*

le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. ⁹⁸» Pour Renan, le plus important dans la nation c'est qu'elle soit à l'écoute de son peuple, c'est selon lui le seul moyen pour qu'elle perdure.

Sa vision de la nation et du nationalisme est ouverte au changement, ouverte à l'humanité et finalement dépasse la race, la langue, l'espace géographique et la religion: elle est profondément humaine. Et pour Renan, la France est un exemple adéquat de cette idée de nation.

Or, dans les faits, le concept de Renan en France ne s'applique pas à l'ensemble de la population française et des citoyens français. On ne peut pas détacher l'histoire de France de son action coloniale tant celle-ci fut traumatisante et a marqué un changement incroyable dans la destinée et la trajectoire des afro-descendants. Néanmoins, la politique française vis-à-vis de l'histoire coloniale est celle du déni et/ou du partage des responsabilités du poids colonial.

En effet, en France ce n'est que depuis 2001 et l'instauration de la loi Taubira⁹⁹ que l'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité, et seulement depuis 2006 que l'on célèbre le souvenir de l'esclavage et son abolition. Seulement dix-neuf ans que cette loi existe, et en plus de ne concerner que l'esclavage et pas la colonisation qui n'est inscrite dans aucune des quatre lois mémorielles françaises; l'instauration de cette loi fut un travail de longue haleine pour Christiane Taubira.

En France, le deuxième plus grand empire colonial après la Grande-Bretagne, l'opinion publique reste attachée à l'idée de Jules Ferry selon laquelle la colonisation a d'abord été une mission civilisatrice. Dès lors, il est communément admis que toutes les mauvaises choses faites pendant cette période, sont dans une certaine mesure excusables parce qu'elles étaient bien intentionnées. Personne ne reconnaît vraiment les dégâts de la colonisation dans le discours public français, pointant plutôt du doigt les "infrastructures" qui ont été construites et ce que les colonisateurs ont "apporté" aux pays colonisés.

S'il y avait un proverbe pour définir la question de la colonisation dans le discours français, ce serait celui-là : *« la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions »*.

---

⁹⁸ La citation d'Ernest Renan est disponible ici : <https://www.gouvernement.fr/partage/9007-conference-d-ernest-renan-a-la-sorbonne-quest-ce-qu-une-nation>

⁹⁹ [Texte de la loi Taubira visible sur legifrance](#)

C'est pour cela que 1er juin 2019, dans l'émission publique *On n'est pas couchés*, regardée par de nombreux Français, la journaliste française Christine Angot¹⁰⁰ a comparé la Shoah à la traite des esclaves en disant :

« Le but avec les Juifs durant la guerre, ça a bien été de les exterminer, de les tuer. Ça introduit une différence fondamentale, alors qu'on veut confondre, avec par exemple l'esclavage et l'esclavage des noirs envoyés aux États-Unis ou ailleurs, où c'était exactement le contraire (...) l'idée était [que les esclaves] soient en pleine forme, en bonne santé, pour pouvoir les vendre et pour qu'ils soient commercialisables (...) Donc non, ce n'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, que les souffrances infligées aux peuples sont les mêmes. »

Avec ces propos, Christine Angot soutient l'idée que parce que l'intention de la Shoah était définitivement malveillante et horrible, elle ne peut être comparée à la traite des esclaves car les négriers voulaient des esclaves "sains" pour les vendre. Le commerce triangulaire n'était donc pas malveillant et par conséquent, les esclaves ne devaient pas avoir souffert de la même manière que les personnes juives. Outre l'absurdité de la comparaison entre ces deux terribles crimes, on voit dans ces propos une hiérarchie des inhumanités qui va sans rappeler ce que Césaire souligne dans *Le discours sur le colonialisme* :

« Oui, il vaudrait la peine d'étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXème siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coolies de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme : d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir eu, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale et, tout compte fait, sordidement raciste¹⁰¹. »

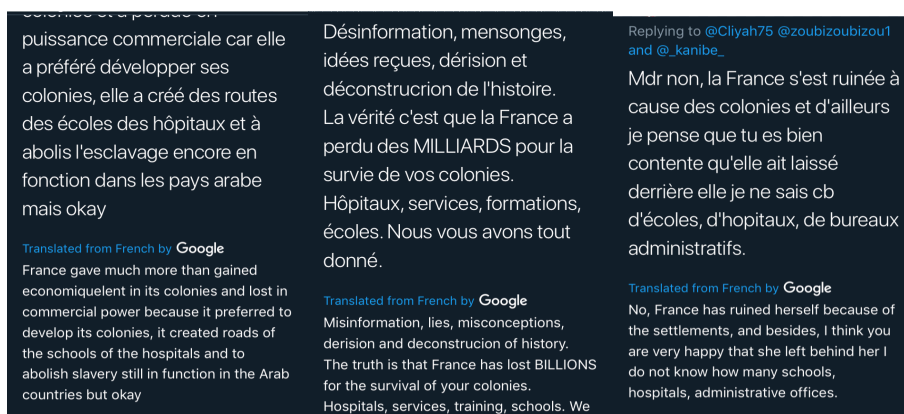
¹⁰⁰ Un article du magazine VOICI, citant verbatim les propos de C. Angiot : <https://www.voici.fr/news-people/actu-people/christine-angot-ses-propos-sur-lesclavage-dans-onpc-font-polemique-660638>

¹⁰¹ Aimé CESAIRE - Discours sur le colonialisme.1950.Quatrième édition. 1955. Editions PRESENCE AFRICAINE, PARIS.

Tout comme Césaire, nous ne voyons aucune pertinence à hiérarchiser les crimes historiques en fonction des populations touchées, mais les propos de la journaliste Angiot sont révélateur d'un problème symptomatique et systémique que souligne avec précision Césaire dans tout son discours.

Plus récemment, c'est une autre journaliste française, Barbara Lefebvre, qui, sur le plateau de l'émission *Les grandes gueules*¹⁰² a argumenté contre une personne du public en disant que sans la France et la colonisation, les arts africains ne seraient pas connus. Ici, c'est encore une autre manière de parler des « fameux avantages de la colonisation ».

Ces deux journalistes ne sont pas les seules à penser l'esclavage et la colonisation de cette façon. En France, deux opinions sont communément admises et répété dans les discours populaire : les pays africains ont bénéficié de la colonisation, et elle a été préjudiciable aux Français qui ne doivent donc s'excuser de rien. Marine Le Pen ainsi que d'autres politiciens français ont participé à la banalisation de ces discours, et un petit tour sur le site internet Twitter prouve également combien il est courant en France de croire cela : **(Figure 27)**

Figure 27: exemples de propos que l'on peut lire sur la colonisation française

Cette position est liée à la façon dont le passé colonial de la France est enseigné aux Français, et plus généralement à la façon dont l'histoire est enseignée en France. On a souvent tendance à oublier que l'histoire en tant que discipline scolaire est un outil de socialisation politique, or l'apprentissage de l'histoire, ce que l'on choisit d'enseigner est révélateur d'une pensée politique ou partisane. L'historien français François Hartog a expliqué le rôle politique et sociétal de l'histoire, d'autres historiens tels que B. Anderson, E. Hobsbawm et T. Ranger aussi.

¹⁰² Une trace des propos visible ici : https://twitter.com/GG_RMC/status/1169529944042594304

Dans le contexte français, l'histoire a contribué à la construction de l'État-nation et de l'empire, a légitimé la colonisation par les vertus de la civilisation des Lumières et son universalité, puis à l'ère des décolonisation et du multiculturalisme, la discipline a embrassé les croyances partagées et la diversité des points de vue.

Mais comment réécrire l'histoire sans se contredire ? Comment enseigner et transmettre de nouvelles valeurs sans désavouer les anciennes ? Cette question représentait et continue de représenter un très grand dilemme pour la France au vu de son passé plus que controversé.

C'est pour cela qu'à partir des années 1980, la France a développé un discours polyphonique sur la colonisation et l'esclavage pour aller avec les nouvelles dynamiques historiques sans se désavouer.

On parle d'histoire à plusieurs voix, de points de vue, d'opinions, de partage des souffrances, d'un fait (le fait colonial) ex-nihilo dont tout le monde serait victime. C'est ce qu'explique l'historienne Françoise Lantheaume dans son essai : *Manuels d'histoire et colonisation. Les forces et faiblesses de la polyphonie de l'auteur-réseau, ses effets sur la formation de l'esprit critique*.¹⁰³ (2007).

Dans cet essai, elle explique que cette pédagogie polyphonique consiste à réunir dans une même catégorie de victimes de la colonisation, les colonisés et les colonisateurs. Elle souligne que la méthode adoptée est très abstraite et très vague, et que les principes moraux que l'on peut trouver dans d'autres parties de l'enseignement de l'histoire dans le cas de l'enseignement de la colonisation, sont replacés par une analyse ultra (trop ?) contextualisée des faits.

« Ainsi, dans le manuel de 2nde de Magnard, en 1981, une phrase très équilibrée souligne le travail de mise en équivalence : « Parfois, on emploie la manière forte, comme en Indochine où le massacre de missionnaires français sert de prétexte à l'intervention et à la conquête ; souvent les officiers combinent la force et la persuasion » (p. 247). Face au « on » indéterminé employant une « manière forte » imprécise, il y a « les officiers » qui utilisent des moyens plus doux ; restent les « massacres » perpétrés par les autochtones qui, bien que qualifiés de prétextes, sont tout de même à l'origine du problème et justifient, in fine, l'intervention occidentale. Dans le même manuel, la conclusion de la partie consacrée à

---

¹⁰³ Françoise Lantheaume, « Manuels d'histoire et colonisation », Lidil [En ligne], 35 | 2007, mis en ligne le 26 mars 2009, consulté le 01 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/lidil/2283> ; DOI : 10.4000/lidil.2283

l'exploitation des colonies est significative d'une approche historiographique plus soucieuse des pays colonisés : « Or, le contact avec les Européens est néfaste pour les sociétés indigènes ; la concurrence des objets industriels tue l'artisanat local ; les anciens équilibres sont ruinés ; les valeurs traditionnelles remises en cause. Sans le vouloir, ni même le savoir, les colonisateurs déstabilisent l'Afrique et l'Asie » (p. 249). Le vocabulaire utilisé souligne la violence, objet d'une analyse plus complexe, portant cependant sur des entités abstraites : « les sociétés », « l'artisanat local », « les anciens équilibres », « les valeurs ». L'histoire culturelle, les théories tiers-mondistes sur l'origine des inégalités de développement, sont implicitement mobilisées pour introduire la critique et un certain relativisme culturel. Le postulat de l'ignorance des colonisateurs sur les conséquences de leurs actes et donc de leur irresponsabilité du fait de leur absence d'intentionnalité relativise l'évocation des violences et impose une équivalence nouvelle violence coloniale/violence des colonisés en les soumettant à la même dénonciation. Le texte du manuel Hatier, Ire (1997), adopte une expression exceptionnelle pour décrire un épisode de la colonisation française en Algérie en signalant que les manifestations de 1871, qualifiées d'« insurrection musulmane », ont été« ... noyée(s) dans le sang par les troupes de métropole » (p. 62).

Ces manuels cités par Françoise Lantheaume datent de 1981 et 1997, mais les torts qu'ils ont causés dans la perception française de l'histoire coloniale sont visibles dans les tweets que nous avons cités. Ces torts sont aussi visibles dans les mots et discours de ces deux journalistes françaises qui ne sont finalement que les produits d'un système dans lequel on leur a enseigné qu'en effet, "les deux camps" ont souffert de la colonisation et qu'il s'agissait d'un acte impersonnel sans intention de nuire.

Tant que la France en tant que nation et ses institutions refuseront d'insérer de manière complète ce passé colonial dans l'histoire de France, tant que l'enseignement de l'histoire à des niveaux non-universitaires ne sera pas capable de prendre la pleine mesure de ce passé, il résidera un malaise parmi les héritiers de ce passé que l'on veut cacher ou taire. Tant que la France ne se dira pas c'est notre histoire et nous en faisons acte, ces noirs français, héritiers de ce passé continueront à être vu comme des « autres », comme pas particulièrement français car pas insérés dans l'histoire de la même mesure.

Néanmoins, il semblerait que ces dynamiques sont en train de changer, et l'une des preuves de cela est l'une des récentes exposition du musée d'Orsay, intitulée « *Le Modèle noir, de Géricault à Matisse* ». En plus de l'exposition qui s'est déroulée du 26 mars 2019 au 21 juillet 2019, il y avait tout un programme culturel autour de cette exposition, ce qui montre

malgré tout une volonté nouvelle d'inclure dans l'histoire et dans ce contexte précis, l'histoire de l'art français, la représentation et les vécus noirs. Cette exposition parce que spécifiquement portée sur les personnes noires, va dans une certaine mesure à l'encontre de l'universalisme français. Cet universalisme qui, parce qu'il tend à montrer un seul modèle de la France et des français, gomme et efface les spécificité des expériences des français et surtout des français non blancs.

Anne-Laure et Amy avaient intuitivement compris cela pendant l'interview lorsqu'elles tentaient d'articuler le paradoxe entre leur identité de parisiennes, et la représentation de la parisienne dans l'imaginaire collectif. Anne-Laure, « *femme noire et grosse* » selon ses propres termes, allait jusqu'à dire qu'elle était aux « *antipodes* » de l'idée de la parisienne, malgré le fait qu'elle soit née et ait grandi dans le XIIe arrondissement de Paris.

Ville et identité

Les propos d'Anne-Laure et Amy sur le fait qu'elles ne soient pas ce à quoi on s'attend lorsqu'on pense à la parisienne, nous ont emmené à nous interroger sur les interactions de la négritude avec la ville dans la construction de l'identité. Pour comprendre la mesure de leurs propos, nous nous sommes intéressés aux liens entre espace et identité et nos hypothèses sont tirées de la géographie sociale.

L'une des premières théories à laquelle nous nous sommes intéressés, est la théorie des «effets de lieu » du sociologue français Pierre Bourdieu ; théorie qu'il développe dans son très dense ouvrage *La misère du monde*¹⁰⁴. Dans la partie «Effets de lieu », Bourdieu explique qu'un lieu est une organisation spatiale qui a une influence sur la société. Cette influence, dit-il, permet de comprendre que les inégalités sociales ne sont pas que des effets de classe sociale, mais aussi des effets de lieu.

« Du fait que l'espace social se trouve inscrit à la fois dans les structures spatiales et dans les structures mentales qui sont pour une part le produit de ces structures, l'espace est un des lieux où le pouvoir s'affirme et s'exerce et sans doute sous la forme la plus subtile, celle de la violence symbolique comme violence inaperçue. ¹⁰⁵ »

En découvrant cette théorie, il nous est venu en tête cette idée : si on part du principe que les espaces ont une influence sur les sociétés, c'est qu'ils doivent aussi entretenir des fonctionnements sociaux. En d'autres termes, certains codes sociaux, certains *habitus* (« manière durable de se tenir, de parler, de marcher, et, par-là, de sentir et de penser ¹⁰⁶ ») peuvent se voir dans l'espace ou même être construits par celui-ci. La théorie des effets de lieu nous a donc poussée à nous questionner sur le rôle du lieu de vie dans la construction générale de soi. Nous nous sommes donc demandés quelles peuvent être ses influences directes, implicites ou explicites sur la manière de se percevoir et de penser son identité ?

Toujours dans le sens de l'analyse de Bourdieu dans *La Misère du Monde*, les préjugés apposés à certaines personnes sont tirés de l'image réifiée que l'on se fait de leur lieu de vie, et ces préjugés peuvent être discriminant.

---

¹⁰⁴ (Pierre Bourdieu, in Pierre Bourdieu (dir.), *La misère du monde*, Seuil, copyright 1993; coll. Points, p. 1453-1454)

¹⁰⁵ Ibid, pp. 163

¹⁰⁶ Pierre Bourdieu, *Le Sens pratique*, L1-C4, p. 117.

En France, par exemple, de nombreuses études ont démontré que venir du département de la Seine-Saint-Denis peut être un facteur discriminant à l'embauche comme dans d'autres aspects de la vie. Ces discriminations sont aussi mises en lumière dans les nombreux rapports de *L'Observatoire national de la politique de la ville*. Par exemple, à la page 27 de la synthèse du rapport annuel de 2016, on peut lire cette phrase illustrant ces effets de lieux dont parle Bourdieu : « *Toutes choses égales par ailleurs, un homme diplômé de niveau Bac + 5 de plus de trente ans a 22% de chances de moins d'occuper un emploi de cadre lorsqu'il est issu des quartiers prioritaires*¹⁰⁷. »

Au cœur de ces discriminations et de ces stigmatisations dont sont victimes les personnes venant de quartiers prioritaires, c'est-à-dire les « territoires d'intervention du ministère de la Ville, définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014.¹⁰⁸ », il y a l'étiquette de « banlieusard ». Ce mot, banlieusard, est connoté très péjorativement dans le folklore français. En effet, la banlieue et l'étiquette de banlieusard sont en France directement reliés au fait de grandir dans une cité ou dans un HLM, et donc directement liés à la misère et la pauvreté.

Tous ces lieux renvoient à un imaginaire que Bourdieu appelle « *espace social réifié* » c'est-à-dire : « *L'espace ou, plus précisément, les lieux et places de l'espace social réifié, et les profits qu'ils procurent sont des enjeux de luttes*¹⁰⁹. » C'est pourquoi en France, personne ne pensera à qualifier des villes telles que Neuilly-sur-Seine ou Versailles comme des banlieues, et leurs habitants ne seront pas considérés comme des « banlieusards », car ces villes ont une réputation de richesse. Or, dans les faits, ce sont bien des banlieues de l'agglomération parisienne selon les définitions du Larousse et du site de l'ENS de Lyon *Géoconfluences*¹¹⁰.

Ces préjugés et étiquettes peuvent parfois aussi être repris par les personnes qui en ont été victimes et devenir des identités réappropriées. La réappropriation devient alors un moyen de vider ces mots de leur connotation négative, de transformer le péjoratif en mélioratif. Cette inversion de la valeur connotative des mots « banlieues » et « banlieusards », par exemple, est ce que le sociologue britannique Richard Jenkins appelle « *l'internalisation des catégorisations* ».

¹⁰⁷ Voir le rapport ici : <https://www.vie-publique.fr/rapport/36492-observatoire-national-de-la-politique-de-la-ville-rapport-2016>

¹⁰⁸ <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2114> définition selon l'INSEE

¹⁰⁹ ¹⁰⁹ (Pierre Bourdieu, in Pierre Bourdieu (dir.), *La misère du monde*, Seuil, copyright 1993; coll. Points, p. 1453-1454) pp. 164

¹¹⁰ Définition de banlieue selon géoconfluences : <http://géoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/banlieue>

Jenkins explique ce phénomène dans le chapitre 5 de son livre *Rethinking Ethnicity* (2008), chapitre intitulé *Categorization and Power*. Dans *Categorization and Power*, Jenkins rend compte des différents mécanismes de catégorisation et leurs buts et définit l'internalisation des catégorisations de la sorte :

« *Categorization contributes to group identity in various ways. There is, for example, something which might be referred to as 'internalization': the categorized group is exposed to the terms in which another group defines it and assimilates that categorization, in whole or in part, into its own identity.* »¹¹¹

Ainsi, dans le milieu de la musique et plus particulièrement dans le milieu du Rap et du R&B, il n'est pas étonnant de voir des artistes revendiquer leur lieu de vie, leur ville ou leur quartier comme partie intégrante de leur identité.

La chanson « *Jenny from the block* » de la chanteuse américaine Jennifer Lopez en est une bonne illustration, notamment lorsqu'elle dit : « *No matter where I go I know where I came from (South side Bronx, from the Bronx)* ». Ce qui est exprimé dans cette phrase, est que son identité est liée à ce quartier où elle a grandi, son « block » du South side Bronx, et qu'importe son succès actuel, elle tient à rappeler que ce qu'elle est se définira toujours vis-à-vis de ce lieu où elle a grandi.

Dans le milieu musical français, on peut citer le rappeur Kery James qui en 2019 a sorti un film intitulé *Banlieusards*, directe référence à sa chanson du même nom datant elle de 2008. La chanson commence sur cette rime : « *On n'est pas condamné à l'échec, voilà l'chant des combattants / Banlieusard et fier de l'être, j'ai écrit l'hymne des battants* ». Kery James a construit sa carrière musicale sur cette identité de « jeune de banlieue », une étiquette qu'il dit porter avec fierté, refusant l'image péjorative qui s'y est toujours rattachée.

On peut aussi mentionner le groupe de rap Suprême NTM et leur classique « *Seine-Saint-Denis style* », ode à la ville de Saint-Denis, au fameux département et à sa mauvaise réputation dans le folklore français. Dans la chanson, le groupe Suprême NTM répète ce refrain : « *Seine-Saint-Denis style ! Fous donc ton gilet par balle / À base de popopopop, mec pour le hip-hop je développe / La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe baby* ». Dans cette chanson, les rappeurs

---

¹¹¹ Jenkins, Richard P. *Rethinking Ethnicity*. Sage Publications, 2008. pp. 74 Traduction personnelle : « La catégorisation contribue à l'identité du groupe de diverses manières. Il y a, par exemple, ce que l'on pourrait appeler "l'internalisation" : le groupe catégorisé est exposé aux termes dans lesquels un autre groupe le définit et assimile cette catégorisation, en tout ou en partie, à sa propre identité. »

de NTM jouent à la fois sur l'image sulfureuse du département et de la ville de Saint-Denis. Plutôt que de voir cela comme quelque de négatif (« *fous donc ton gilet par balle* »), ils tournent cela en quelque chose de mélioratif (« *La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe baby* »). L'usage de l'expression « *c'est de la bombe* » en rapport à la ville et le département de Seine Saint Denis est un jeu de mot sur la polysémie du mot « bombe ». C'est une illustration directe de l'inversion des valeurs que provoque l'internalisation des catégorisations puisqu'une bombe est quelque chose de négativement destructif, mais l'expression « c'est de la bombe » veut dire « c'est génial ».

Ces trois exemples, de Jennifer Lopez à Suprême NTM en passant par Kery James, illustrent ainsi la réappropriation de mots et phrases péjoratives par ceux contre qui ces mots sont destinées. Par conséquent, ils renvoient à la théorie de l'internalisation des catégories mentionnée par Richard Jenkins. Ils mettent également en relief le lien entre lieu et identité dont on parlait plus tôt dans cette introduction. En effet, tous ces rappeurs considèrent qu'ils n'auraient pas été ceux qu'ils disent à présent être s'ils n'avaient pas grandi là où ils ont grandi, c'est-à-dire ici, grandi dans une banlieue.

Notre réflexion sur les liens entre la ville et l'identité a également été poussée par des études analysant le rapport entre le genre, la sexualité et l'espace. Les études sur les *Gay Geographies* porté par des géographes tels que Manuel Castells et son étude urbaine du quartier gay de Castro à San Francisco¹¹² en sont de très bons exemples.

L'étude de Castells était révolutionnaire en ce qu'elle était l'une des premières analyses des relations entre l'identité homosexuelle (masculine) et l'espace. La cartographie et l'analyse de Castro ont tout d'abord permis de mettre en lumière les mécanismes et fonctions de la ville, c'est-à-dire illustrer le fait que la ville est normée, sexiste et hétérosexuelle. Ils ont aussi permis de montrer la fonction d'émancipation, de socialisation homosexuelle et la fonction de refuge de ces lieux de vie. Castells explique que ces espaces pour les hommes homosexuels pouvaient devenir des interfaces permettant l'acceptation d'autre chose que la norme hétéronormée participant ainsi à la construction de nouvelles identités. Ces espaces illustrent aussi d'une certaine manière, la notion des « *safe place* » également appelés « espaces positifs » ou « zones neutres ».

---

¹¹² Castells, Manuel. 1983. "Cultural identity, sexual liberation and urban structure: the gay community in San Francisco" in M. Castells, *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*. London: Edward Arnol

Dans le contexte français, le quartier parisien du Marais serait un exemple parfait où appliquer les théories de Castells et mettre en pratique ses travaux. En effet, le Marais est, dans les sous-cultures homosexuelles franciliennes, (et plus largement françaises) un repère, une référence et un premier lieu d'ancrage pour les hommes homosexuels.

C'est avec tous ces exemples en tête que nous avons demandé à nos interrogés le rôle que leur ville a pu jouer dans leur perception d'eux-mêmes et si ce rôle était spécifique à leur villes.

Chez les interviewés, tous venant de Paris, les réponses se recourent. Mohamed a grandi dans le Xe arrondissement, Amy dans le XVIIIe et le XIXe, et Anne-Laure dans le XIIe arrondissement. Les trois sont unanimes sur le rôle de Paris dans leur construction identitaire, mais plus que Paris, tous soulignent le rôle important de leur quartier et leur arrondissement. Pourquoi ces quartiers sont-ils si importants pour eux ? Amy et Mohamed soulignent la diversité culturelle de leur arrondissement et de Paris, et cette diversité culturelle a fait qu'ils ne se sont jamais sentis isolés ou ostracisés dans la ville. Mohammed, par exemple utilise l'exemple de son voyage à Londres pour illustrer comment et quand il a pris conscience de son identité parisienne. C'est en allant vivre à Londres dit-il, qu'il a réalisé que les modes de socialisations étaient totalement différents de ceux de Paris et donc à quel point il était profondément habitué aux modes de socialisations parisiens. Il mentionne la diversité ethnique de ses amis à Paris quant à Londres dit-il les gens se regroupent en communautés. Il souligne aussi le fait qu'à Paris, il était renvoyé à la banlieue lorsqu'il disait être parisien. Comme avec ses origines, à Paris, lorsqu'il disait qu'il était parisien, on lui posait la question : « tu es un vrai parisien ou tu viens de la banlieue » ? Or, à Londres où les questions de l'intramuros et de l'extramuros n'existent pas, il était simplement Mohamed, français et parisien. Une identité qui, comme nous le voyons a été légitimée et fortifiée par autrui.

Amy, étudiante en droit explique que son quartier du XVIIIe où elle a grandi a été une bulle pour elle pendant longtemps. Elle explique qu'elle s'y est construite en tant que femme noire musulmane, et que cette identité a été mise à mal à son entrée en faculté de droit. Là, les clichés sur le XVIIIe, similaires à ceux sur la banlieue, lui ont fait prendre conscience de la violence des institutions françaises. Elle souligne que si elle n'a pas été victime de racisme « à proprement parler » (ses mots), entre l'université et le IVe arrondissement de Paris où elle travaille, les remarques, regards et autres micro-agressions ont participé à forger son combat en tant que militante afro-féministe musulmane.

On remarque dans l'expérience de Mohamed et Amy, que la diversité de leur lieu de vie, ce « melting-pot » pour reprendre les mots d'Amy, a été très important pour eux en grandissant et a forgé leur perception de la ville. Sur la question de la représentation par exemple, Amy explique qu'elle a très tôt arrêté de se défriser les cheveux, lorsqu'elle n'était encore que collégienne car autour d'elle, c'était une tendance parmi ses autres amies noires. Elle se dit très fière de venir du XVIIIe car grandir là-bas a forgé sa négrité et l'a rendue tolérante puisqu'elle a été confrontée à différentes cultures et coutumes.

Anne-Laure qui a grandi dans le XIIe, explique qu'autant dans son quartier elle n'a pas eu de problèmes particuliers, autant dans son école privée, elle a été l'une des seules élèves noire ce qui a donné lieu à de nombreuses micro-agressions telles que des punitions plus sévères, des soupçons de tricheries ou la remise en cause de son intellect. Elle mentionne une dichotomie entre sa vie de famille et sa vie sociale au lycée et au collège en tant que seule femme noire ronde parmi ses amis. Un point qui revient beaucoup dans le témoignage d'Anne-Laure par exemple, et qui était totalement absent chez Amy et Mohamed, est le besoin de se conformer. Elle parle de « devoir bien s'habiller », devoir « s'exprimer correctement », c'est-à-dire de sous-catégories propres aux dynamiques d'assimilation. Le mot assimilation revient d'ailleurs chez elle à plusieurs reprises et en divers contextes.

Anne-Laure considère que l'identité « parisienne », est celle qui lui convient le mieux car elle ne saurait se sentir haïtienne ou française, ne sachant pas à quoi rattacher de manière concrète ces deux identités. Ainsi, parisienne est pour elle est le parfait compromis car dit-elle, elle a la « culture parisienne » : celle selon ces mots, d'aller prendre un café après les cours, de discuter en terrasse et « de ne pas connaître la province ».

Réification ou communauté imaginaire, toujours est-il que chez nos trois interviewés, se considérer comme parisien renvoie à une réalité matérielle, un fait concret plus qu'un simple constat légal. Ils sont et se sentent parisien, parce que Paris, soulignent-ils, répond à leurs besoins.

Nous avons aussi posé la question aux sondés, et là, avec une certaine surprise, nous n'avons pas eu d'unanimité. Les réponses qui nous ont été données ont été résumées en différents thèmes en fonction de ce qui est ressorti des témoignages. Nous avons donc plusieurs dynamiques dans les réponses qui sont :

- **Négrité façonnée par la ville** : Lorsque le répondant est né et a grandi en territoire d’Outre-mer ou d’Afrique, ce qui crée un attachement dès l’enfance. Même s’il part, il ne se sentira pleinement noir qu’une fois revenu.
- **Négrité restreinte ou effacée par la ville** : Lorsqu’un répondant a grandi à l’intérieur ou près d’une grande ville et façonnera son identité en modifiant/altérant/supprimant sa négrité (car mal perçue) et en intégrant les codes principalement occidentaux des grandes villes. Il peut les assimiler au point de ne plus se reconnaître comme cent pour cent noir ou alors ne les accepter qu’en surface et souffrir silencieusement de ne pas être lui-même.
- **Négrité sans lien avec la ville** : Lorsque le répondant n’a pas d’attachement particulier à la ville dans laquelle il vit. Il peut aussi y être attaché mais ne pas voir sa négrité comme dépendante de cet espace.
- **Négrité provoquée par un changement d’environnement** : Lorsque le répondant a toujours grandi dans la diversité ou juste parmi les siens et se retrouve soudainement seul dans un environnement majoritairement blanc, ce qui donne lieu à un sentiment d’hyper visibilité (ex : université, déménagement dans une ville de campagne, changement d’école, etc.)
- **Négrité provoquée par la ville** : Lorsque le répondant fait l’expérience d’inégalités dues à sa couleur de peau et les maux qui très souvent la suivent (relents coloniaux, pauvreté systémique, racismes, moqueries, rejets, profilages raciaux, micro-agressions, etc.)
- **Négrité encouragée par la ville** : Lorsque le répondant en apprend sur sa propre négrité par l’intermédiaire de rencontres permises par la ville et sa diversité.

Malheureusement, seul un des répondants a spécifié le nom de sa ville. Mais on voit à la question « Quel conseil donneriez-vous à une personne noire venant s’installer dans votre ville ? », les différentes interactions entre les répondants et leurs villes pouvant expliquer le sentiment d’appartenance, d’attachement ou non.

Quand les trois parisiens invitaient chaleureusement la personne fictive à s’installer, les réponses dans le questionnaire allaient de ne pas s’inquiéter car il y a de la diversité ethnique, à des mises en garde telles que ne pas faire attention aux remarques racistes ou même : « *ne vient pas.* »

En conclusion, on peut dire que dans le cas de Paris et du reste des villes mentionnées, que plus que Paris en tant que simple ville, c'est Paris en tant que métropole avec sa diversité culturelle, ethnique, ses capacités d'accès à des produits, restaurants et magasins se centrant sur les besoins des personnes noires (Château-rouge, Gare de l'Est, Château d'Eau, Porte de Montreuil etc.) qui fait que ses citoyens noirs s'y sentent à l'aise et chez eux.

La ville de Paris, parce qu'elle répond à tous les besoins susmentionnés, participe à l'intégration de ces habitants noirs, ce qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. D'où aussi l'opposition entre ceux qui ont une négrité provoquée en réaction à leur ville, et ceux pour qui la ville a été un vecteur important dans leur construction identitaire. Nous reviendrons plus amplement sur ces points dans notre conclusion finale.

2. Prague et la République tchèque

Quel chemin migratoire ?

Nous avons voulu adopter la même démarche dans l'étude de Prague c'est-à-dire interroger des Praguais et faire un sondage destinés à des personnes noires tchèques. Les recherches nous ont menées vers le groupe Facebook *Afrika kids CZ/SK* où, malgré les multiples relances de la publication, celle-ci n'a pas obtenue de réponse. La comparaison est donc rendue moins équilibrée et moins complète. Aussi, les hypothèses que nous formulons ici, parce que provenant d'un échantillon d'observation restreint, ne peuvent nullement permettre de tirer des conclusions générales sur la négrité en République tchèque.

Nos deux interrogés, Marek et Zeynab, sont tous les deux nés à Prague d'un parent tchèque et d'un parent tchadien pour lui, et d'un parent tchèque et d'un parent sénégalais pour elle. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que dans les deux cas, les personnes interrogées parlaient ou comprenaient le français car c'était une des langues maternelles de leurs parents, et le parent qui n'avait pas ses racines en République tchèque était dans les deux cas le père. La récurrence du français comme deuxième langue maternelle est quelque chose que nous avons également remarqué lors des recherches sur le groupe Facebook *Afrika kids CZ / SK* et lors des différentes rencontres avec des Noirs Tchèques. Cela peut sembler surprenant au premier abord, mais ce n'est pas vraiment une surprise quand on sait que la France avait la plupart de ses colonies sur le continent africain et qu'elle est la cinquième langue du monde par nombre de locuteurs.

En rapport aux remarques soulignées dans le chapitre II sur le profil des étudiants africains envoyés en République tchèque, nous avons demandé à nos interrogés comment leur parent noir s'est retrouvé en République tchèque. Zeynab n'était pas certaine de la trajectoire de son père, mais elle savait cependant qu'il avait étudié puis travaillé en République tchèque avant de rencontrer sa mère. Marek quant à lui, pense que son père a d'abord reçu une bourse lorsqu'il était au Tchad pour aller étudier en France, puis de la France a reçu une autre bourse qui l'a emmené en République tchèque où il a décidé de rester car il y a rencontré son épouse et a fondé une famille.

Le fait que le parent noir soit le père dans les deux cas de figures n'est pas anodin et le récit des vécus paternel, fait effectivement écho aux propos de Muehlenbeck sur les attributions

de bourses par le gouvernement Tchécoslovaque dans son plan pour agrandir son influence en Afrique. Ne voulant pas seulement nous appuyer sur deux expériences, nous avons aussi recherché d'autres témoignages pour voir s'il y avait des expériences pouvant rappeler celles des pères des interrogés.

Au cours de ces recherches, nous sommes tombés sur deux cas allant dans ce même sens. Le premier cas provient d'un article écrit en 2009 sur le Dr Raymond Asuquo.

Cet article est encore visible sur le site denik.cz, et s'intitule : « *Břeclavský černocho: Křičeli na mě černá hubo* » c'est-à-dire en français : « L'homme noir de Břeclav : ils avaient l'habitude de me traiter de nègre¹¹³. »

L'article est une interview retraçant le parcours du Dr Asuquo à l'occasion de sa candidature au parlement européen. Lors de l'entretien, les journalistes lui ont demandé comment il était arrivé en République tchèque et il a répondu qu'il avait reçu une bourse d'étude datant de l'époque de la Tchécoslovaquie, puis qu'il était resté en République tchèque car qu'il avait épousé une femme tchèque. **(Figure 29)**

C'est aussi dans une certaine mesure l'expérience de docteur Boubacar Baldé, qui sur son site internet explique comment il est venu à Prague à des fins universitaires. **(Figure 30)** S'il ne dit pas s'il a reçu une bourse d'étude pour venir en République Tchèque, il n'en reste pas moins qu'il s'y est retrouvé à des fins académiques comme le souligne Muehlenbeck dans son livre.

denik.cz

vůči České republice cítí dluh, který by rád splatit jako její zástupce v Bruselu.

Jak jste se vůbec dostal do České republiky?

To je dlouhá historie. Když mně bylo sedmadvacet let, pracoval jsem jako ropný inspektor a na lodi u nigerijského pobřeží jsem kontroloval kvalitu a množství ropy před exportem. Po návratu do kanceláře na mě čekalo měsíc staré oznámení, že jsem dostal stipendium v tehdejším Československu. Sbalil jsem si věci a oznámil řediteli, že jedu studovat. Měl jsem štěstí, uvolnil mě. Ale z Československa mně vzápětí oznámili, že jsem propásl termín. Firma projevila velkorysost a vzala mě zpátky. Další týden nato však dorazila zpráva, že přeci jenom můžu jet. Tak jsem se v listopadu 1984 začal v Poděbradech učit česky.

Poté jste ale studoval i pracoval v řadě evropských zemí. Proč jste se nakonec usadil na Moravě?

Rozhodla ženská moc. Moje manželka, kterou jsem poznal při studiích v Praze a už jedenadvacet let jsme spolu, pochází z moravského lázeňského města Luhačovice, kam velice rád jezdím. Po ukončení doktorandského studia v Holandsku mi pomohla při rozhodování i zajímavá [pracovní](#) nabídka, kterou jsem dostal od Chemopetrolu Litvínov. Říkal jsem si, že já mohu pracovat všude, jsem na to vybavený jazykově i odborně. Musím ale přiznat, že když dnes jedu třeba do Vídně a vidím, kolik tam žije Afričanů, jaké tam mají africké restaurace, jsem trochu smutný, že v Česku je to jiné. Společnost Afričanů mi občas chybí.

MODI. BOUBACAR BALDE
praktický lékař - internista / General Practitioner - Internist / Généraliste - Interniste

Home Profil osobní Les équipements du cabinet Photos Les heures de consultations Nouveaux patients Contacts

Profil osobní

Je m'appelle Boubacar Baldé, je suis né en Guinée Conakry en Afrique de l'ouest. J'ai passé toute mon enfance et mes études primaires et secondaires à Kindia ma ville natale située à 130 Km de la capitale guinéenne Conakry.

C'est également là à Kindia plus précisément au lycée 28 Septembre que j'ai passé avec mention mon baccalauréat en sciences expérimentales pour être orienté à la faculté de médecine de Conakry où je passerai juste un semestre avant de partir pour la République Tchèque en 1991.

Après mes études universitaires à la 1ère faculté de médecine de l'Université Charles de Prague j'ai tout d'abord travaillé dans le département de gastroentérologie de la célèbre clinique de transplantation de foie IKEM de Prague, puis dans le département de la médecine interne de l'hôpital Na Frantisku où je passerai ma spécialisation en médecine interne en 2005.

De 2005 à 2006 j'ai eu des précieuses expériences dans le département de médecine interne et de diabétologie du centre hospitalier et universitaire Kings College Hospital de Londres en Angleterre.

A mon retour à Prague je travaillerai dans le département de médecine interne et de dialyse de l'hôpital de Melnik comme chef de département avant d'ouvrir mon propre cabinet médical en 2010.

¹¹³ Les mots *černá hubo* en Tchèque veulent dire bouche noire, mais sont utilisés comme des injures raciales, énième référence et imaginaire raciste à propos de la bouche des personnes noires. D'où ici la traduction par nègre et non pas « bouche noire »

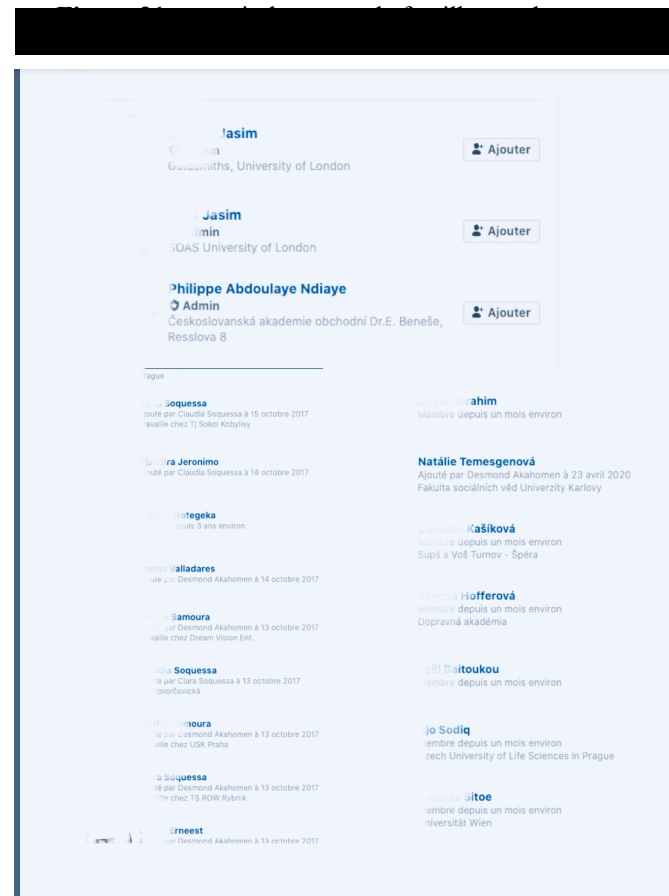
De l'importance des dynamiques de genre sur la configuration des foyers multi-ethniques

Pour aller plus loin dans la vérification de notre hypothèse, on a aussi regardé les noms de famille des membres du groupe Facebook *Afrika kids CZ / SK*.

L'hypothèse de départ était simple : les noms tchèques étant assez facilement reconnaissables, et étant donné que le patriarcat pousse à prendre le nom de famille du paternel, nous avons tenté de déterminer le nombre de personnes dont le père était noir.

Si on remarque la présence de noms de familles tchèques, l'écrasante majorité des noms de famille des membres du groupe ne semble pas être d'origine tchèque. Il y a beaucoup de noms de familles à consonance lusophone, hispanophones ou francophones pour les noms dont on peut aisément déterminer l'origine. Il y a aussi des noms que l'on retrouve dans certaines zones d'Afrique, des noms Bantous ou des noms provenant des régions du Sahel.

(Figure 31)

L'impact de ces migrations sur les schémas familiaux tchèques et les profils des personnes noires en République tchèque en plus d'avoir été documenté par Andréa Gerstnerová dans sa thèse, a été aussi illustré par les premiers concernés.¹¹⁴

Nos recherches nous ont aussi menés au site internet¹¹⁵ et au livre *Kolin-Conakry*.

Dans ce livre, Milan Janoušek retrace le passé des étudiants africains en Tchécoslovaquie, sous le fond de l'histoire d'amour entre sa grand-mère tchèque et son grand-père guinéen portant le nom de Sory Abraham Lansina Magassouba. Son grand-père, explique-t'il était venu étudier le judo-boxing à Prague dans les années 1960 et c'est à Prague qu'il a fait la connaissance de son épouse. **(Figure 32)**

Le récit sur la vie des grands-parents de Janoušek nous pousse encore à croire que l'absence des femmes noires dans les universités Tchèques dans les années 1960, a créé un modèle de familles multi-ethniques tchèques où seuls les hommes noirs sont concernés. Et, à en croire ce qu'écrit Andrea Gerstnerová dans sa très récente thèse sur les immigrés subsahariens, les profils desdits immigrés sont encore actuellement essentiellement masculins :

« Selon les participants (tous masculins), les relations avec les femmes tchèques sont plus aisées que les relations avec les hommes. Les immigrants mariés à des Tchèques sont d'ailleurs ceux qui s'estiment les mieux intégrés à la société. Le rôle des partenaires tchèques dans ce résultat est évidemment important. Néanmoins, tous les participants concernés avouent que la vie commune avec des partenaires tchèques demande beaucoup de concessions. Selon un répondant ivoirien, marié à une Tchèque, "les cultures ne sont pas les mêmes et il faut accepter certaines différences pour que le couple marche bien ... ". Pour un participant sénégalais, "la femme s'occupe traditionnellement des enfants et de la cuisine. C'est pourquoi, en Afrique, certains endroits de la maison sont proscrits aux hommes, seules les femmes ont droit à y entrer, par

¹¹⁴ Gerstnerová, A. (2011). Integration of Highly Qualified Sub-Saharan Immigrants in Prague. *Sociology Mind, 1*, 45-54. doi: 10.4236/sm.2011.12006.

¹¹⁵ Le site internet de Milan Janoušek regorge de photos d'archives sur le sujet : <http://www.kolin-conakry.wz.cz/foto/index.html>

exemple la cuisine. La situation en Europe est tout à fait différente. Il faut entrer dans la cuisine et aussi partager les autres tâches domestiques !¹¹⁶ »

Sur ses 37 répondants à Prague, pour une étude datant de 2011, Andrea Gerstnerová n'a pas pu trouver de répondantes sub-sahariennes. Cette absence dans la thèse permet d'illustrer notre propos sur la présence des femmes noires en Tchécoslovaquie, et vient étayer notre idée sur comment cela a construit un certain modèle de foyers multi-ethniques tchèques. Néanmoins, ce serait un mensonge de dire qu'il n'y a en 2020 pas de femmes noires en République tchèque ou qu'il n'y a pas de femmes noires épousant des tchèques. En effet, la mondialisation faisant, on trouve maintenant des femmes noires qui sont venues vivre, étudier ou travailler en République tchèque, on trouve aussi des femmes noires avec des partenaires tchèques ou non mais vivant en République tchèques, et ces femmes noires ne viennent pas nécessairement d'Afrique subsahariennes.

Prague et ses noirs : des enjeux mondiaux aux réalités locales

Dire que l'on ne voit pas de personnes noires à Prague serait un mensonge car on en voit. Il suffit de se balader dans la ville pour observer aussi bien dans les publicités que dans la rue, des personnes pouvant être visuellement considérées et perçues comme noires. Mais ces personnes, sont-elles tchèques ? Vivent-elles en République tchèque ? C'est le point que nous souhaitons soulever dans cette partie. Oui, il est possible de voir des personnes noires à Prague comme ailleurs dans le monde maintenant. Une des raisons pouvant expliquer cela (outre les migrations des années 1960 qui ont créé une très petite communauté de personnes noires à Prague), est l'essor des nombreux discours et travaux sur l'inclusion, la diversité et l'intersectionnalité dans les sciences sociales. À ceci s'ajoute le travail mené depuis des décennies par les militants pour être représentés *et* se représenter. En effet, la question de la représentation est revenue au cœur des débats depuis quelques années, et avec l'avènement de l'internet, les acteurs publics et privés sont poussés (bon gré, mal gré) à représenter et inclure les minorités.

---

¹¹⁶ Version traduite en français de l'article :

https://www.academia.edu/3516424/Les_immigr%C3%A9s_subahariens_hautement_qualifi%C3%A9s_%C3%A0_Prague_comparaisons_avec_Paris_Londres_et_Li%C3%A8ge page 20

Un exemple très contemporain de l'impact de ces discours et travaux ayant pour sujet la représentation, est le film *Ocean 8* (2018) de Gary Ross, dernier né de la saga *Ocean*. *Ocean 8* s'inscrit dans les revendications contemporaines portées à l'œil du public avec son casting essentiellement féminin et avec en rôles principaux, des actrices couvrant l'ensemble du spectre ethnique. Ainsi, dans le film, on retrouve quatre femmes *racisées*, c'est-à-dire des femmes « assignées à leur couleur ou leur origine par des logiques de racialisation qui dépassent les intentions et idéologies, bonnes ou mauvaises », pour citer les mots du sociologue Eric Fassin¹¹⁷. Parmi elles, une femme noire incarnée par la chanteuse Rihanna, une femme sud-asiatique interprétée par Mindy Kaling, et une femme est-asiatique représentée par l'actrice Nora Lum. On a donc un film essentiellement féminin à visée féministe, et avec une diversité raciale apparente. Dans *Ocean 8*, ce sont les femmes qui triomphent en sororité, sans l'aide de quiconque et surtout pas d'hommes. Au contraire, les hommes sont les grands perdants du film, dupés par ces femmes. (Figure 33)

On retrouve donc dans ce film, l'influence de certains discours et théories féministes qui ont été commodifiés, marchandisés et rendus accessibles pour une grande audience sous le prisme du cinéma. Sauf que, ironiquement, avec quatre femmes blanches incarnant elles une diversité de profils féminins allant de la mère de famille à la jeune, riche et sulfureuse actrice, le film dans les faits a un ratio d'une femme non-blanche (racisée) pour une femme blanche. Cette distribution met en lumière la complexité de ces questions, et permet aussi de comprendre que si des efforts sont faits, être blanc (ici blanche) est toujours la norme par défaut. Et si l'exemple d'*Ocean 8* n'est pas un exemple tchèque, il permet néanmoins de comprendre la raison pour laquelle nous souhaitons dans notre analyse, remettre la visibilité noire à Prague

¹¹⁷ Fassin, E. (2019, 6 mai). « Blackface » ou le théâtre de la question raciale. *Libération.fr*.

dans son contexte ainsi que dans le contexte de la mondialisation et de ses dynamiques. Pour mieux comprendre où nous voulons en venir, on va ici s'intéresser aux théories de «*mondialisation culturelles*», développées dans les années 1980 par de nombreux tenants des sciences sociales.

La mondialisation culturelle est un phénomène intrinsèquement lié à la mondialisation. Elle se caractérise par la découverte et la mise en valeur de la diversité culturelle et des problèmes mondiaux d'une part, et par l'émergence d'une culture commune qui, (selon le point de vue que l'on adopte,) peut être une menace envers la diversité culturelle d'autre part (Harvey, 1989). Si la mondialisation et ses impacts ont été au cœur des sciences sociales tout au long du XXe siècle, il faut attendre la fin des années 80 pour voir des théories sur la mondialisation culturelle se développer dans différents domaines des sciences sociales. On a par exemple David Harvey qui s'y est intéressé en géographie et anthropologie, Arjun Appadurai en économie et sociologie, Stuart Hall dans les *Cultural Studies*, et même encore, si l'on va plus loin, Édouard Glissant en philosophie, avec son concept de créolisation.

Mais c'est à David Harvey et son livre *The Condition of Postmodernity* (1989) que l'on doit une réelle théorisation en détail de ce phénomène. David Harvey est un professeur d'anthropologie et de géographie et un théoricien britannique de grande importance dans le domaine des études urbaines. Ses réflexions sur l'importance de l'espace et de la localité, inspirés notamment par les travaux d'Henri Lefebvre, ont marqué le champs des sciences humaines et sociales. David Harvey étant un penseur marxiste, son analyse dans *The Condition of Postmodernity* de l'évolution du mode d'accumulation capitaliste des années soixante-dix et du tournant culturel post-moderniste qui en a résulté, se fait donc évidemment en termes de matérialisme historique marxiste. David Harvey étudie et dissèque le post-modernisme, ce vaste mouvement qui s'est développé entre le milieu et la fin du XXe siècle à travers la philosophie, les arts, l'architecture et la critique. Le post-modernisme, en théorie, voulait marquer une rupture avec le modernisme hégémonique en marquant sa radicalité. David Harvey, lui, soutient que le post-modernisme n'est pas un tournant radical et progressiste en réaction aux imperfections du modernisme comme on a voulu le faire croire, mais la forme culturelle qui découle de l'accumulation flexible du capital.

Qu'est-ce que cela veut dire ? L'idée motrice de Harvey dans *The Condition of Postmodernity* est que les progrès technologiques provoquent la compression du monde, de l'espace et du temps en fonction de nos besoins. Cette compression change fondamentalement la nature des

relations sociales, des structures de pouvoir, et affecte fondamentalement notre compréhension des notions de vérité et de réalité, et par la même occasion, change nos modes de perception. Par exemple, l'obsolescence programmée de certains produits ainsi que la « culture du zapping » sont des effets qu'Harvey pourrait inclure dans son idée de compression du monde. Dans son livre, David Harvey explore la nature de ces changements culturels et sociaux sous différents points de vue, allant de celui de l'art, à celui de l'urbanisme et de l'aménagement, en passant par l'économie et la politique.

Ses points de départ sont les changements politiques et économiques survenus entre 1973 et 1974, et plus particulièrement le passage d'un régime Fordiste caractérisé par la production et la consommation de masse uniforme inspirée de la logique Keynésienne; à la montée d'un néolibéralisme incubateur d'innovations et capables de commodifier les besoins et attentes des consommateurs de manière spécifique et périodique. C'est cette montée du néolibéralisme que Harvey définit comme le passage à un régime d'accumulation flexible. Ce régime est flexible parce que comme nous l'avons dit, il est capable de s'adapter à toutes les tendances. Ainsi, à la page 156, de *The Condition of Postmodernity*, David Harvey écrit :

“The relatively stable aesthetic of Fordist modernism has given way to all the ferment, instability, and fleeting qualities of a postmodernist aesthetic that celebrates difference, ephemerality, spectacle, fashion, and the commodification of culture”¹¹⁸

Il illustre son idée dans son livre avec une analyse du film *Blade Runner* de Steven Spielberg, mais les logiques étant les mêmes, cette analyse peut être transposée à celle que nous avons fait plus haut sur le film *Ocean 8*.

Ce nouveau système permet donc une double dynamique : celle d'homogénéisation des cultures puisqu'elles deviennent commodifiées à l'échelle globale, mais aussi une dynamique d'hétérogénéisation, puisque à la logique d'uniformisation que l'on retrouvait chez Ford se transpose celle de diversification de la production. Un exemple qui permettrait de bien comprendre cette dynamique contradictoire que Harvey met en lumière, est celui de la multinationale de l'agro-alimentaire McDonald.

David Harvey ne mentionne pas cette entreprise, mais il nous paraît pertinent de l'utiliser pour illustrer et mieux comprendre les propos de Harvey. Le groupe McDonald à

---

¹¹⁸ Traduction en français : « L'esthétique relativement stable du modernisme fordiste a cédé la place aux vertus effervescentes, instables et fugitives d'une esthétique postmoderne qui célèbre la différence, l'éphémère, le spectacle, la mode et la marchandisation des formes culturelles. »

l'échelle internationale, est visuellement uniforme. McDonald c'est des enseignes standardisées donc reconnaissables partout, un logo unique, et un produit « universel » qui est le classique burger *BigMac* que l'on retrouve de Prague à Abidjan en passant par le Tennessee (homogénéisation). Mais McDonald, c'est aussi des produits locaux et spécifiques qui s'adaptent aux logiques et culturelles nationales et locales. Ainsi, dans un McDonald français on retrouvera le Croc'Mcdo, référence au fameux Croque-Monsieur français, en Allemagne on retrouve le Mac CurryWurst, et en Inde, l'enseigne propose... du riz (**Figure 34**).

L'exemple de McDonald illustre ce régime d'accumulation flexible qu'incarne le néolibéralisme, régime capable de s'adapter à tous les systèmes et capable d'homogénéiser les cultures et de les marchander. Car ces produits que nous avons cités, bien qu'adaptés aux cultures locales dans lesquels ils sont produits, restent malgré tout eux aussi des produits standardisés.

Quel est le rapport entre tout ceci et la présence noire à Prague ? Comprendre les propos de Harvey, permet de contextualiser la présence noire à Prague et donc l'expérience réelle de la négrité pour les citoyens noirs de Prague. Des personnes noires peuvent être effectivement vues à Prague car la République tchèque n'est pas exclue des dynamiques du capitalisme. L'un des aspects de la mondialisation et de son impact sur la présence noire à Prague se voit dans le secteur du tourisme.

Selon le World Atlas, Prague est l'une des destinations touristiques les plus dynamiques au monde en termes de nombre de touristes entrés dans le territoire. En 2017, la ville s'est classée cinquième au palmarès des villes les plus visitées d'Europe, enregistrant 8.55 millions d'arrivées internationales. Forcément, parmi ces touristes il y a aussi des touristes noirs venus soit des pays européens voisins, soit du reste du monde. Et la négrité étant visible, on remarque donc plus facilement les personnes noires dans l'espace privé ou public. Le deuxième aspect de ces dynamiques que nous illustrons plus haut avec le film *Ocean 8*, est l'insertion dans la

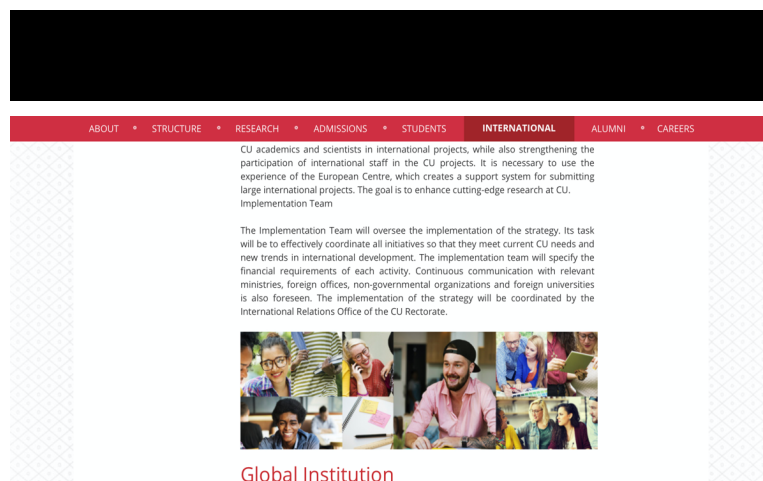
sphère publique des discours inclusifs et/ou intersectionnels. Le phénomène d'homogénéité qui découle de la mondialisation a permis à ces discours et leurs impacts concrets d'être visibles dans tous les espaces touchés par la mondialisation. C'est pourquoi, en se baladant dans l'espace public pragois, on pourra sans surprise se retrouver face à un visage noir en devanture d'un magasin, sur une affiche, sur un site internet ou encore dans un magazine sans que ces personnes ne soient pragoises ou tout simplement tchèques. **(Figure 35)**

Nous avons voulu illustrer ces dynamiques à notre échelle en prenant un exemple concret qui est celui de l'université Charles de Prague. Sur le site internet de l'université Charles, il est intéressant de noter que le seul moment où l'on voit des personnes noires représentées sur le site, c'est à la page concernant les objectifs internationaux de l'Université. **(Figure 36)**

La photo figure 36, se veut respectueuse de la parité et de la diversité en mettant en scène différents profils de personnes. Implicitement, elle se veut donc porteuse d'un message d'ouverture au monde. Ailleurs sur le site, on retrouve aussi ces dynamiques paritaires et égalitaires, mais pas d'étudiants noirs, juste des étudiants asiatiques. Cela s'explique par le fait que les asiatiques, en particulier les vietnamiens, sont la première diaspora ethnique en République Tchèque, dès lors l'inclusion fait sens et n'est plus seulement à but médiatique.

Sur le site de la faculté des Arts de l'Université Charles de Prague, nous n'avons trouvé aucune photo mettant en scène des personnes noires. Nous avons donc fait un tour sur le compte Instagram de l'université, compte censé illustrer la réalité étudiante au sein de la Faculté des Arts.

Le compte Instagram de l'Université est actif depuis le 2 mars 2017, et la seule photo sur le compte montrant une personne noire date du 22 juillet 2020 et cette photo représente une étudiante afro-américaine. Il est évident que ce compte Instagram n'est pas représentatif des étudiants noirs de la faculté des Arts et que l'absence de photo de personnes noires sur le site internet de l'université ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étudiants Afro-Tchèques dans l'ensemble de l'université Charles. Cependant, observer ces faits à petite échelle permettent de remettre en question les rapports de visibilité et d'invisibilisation des personnes noires à Prague et en République tchèque.

Prague et ses noirs

Comme avec nos sondés français, nous avons aussi demandé à nos sondés s'ils se sentaient tchèques. Si dans le cas du sondé masculin (Marek), celui-ci n'a pas hésité à répondre que oui qu'il se sentait tchèque et pragois car la famille de sa mère est de Prague depuis plusieurs générations, dans le cas de notre interrogée à présentation féminine et pronoms féminins, la réponse a été plus nuancée. Celle-ci n'a pas nié se sentir pragoise, mais a montrée

plus de réserves quant à son affiliation tchèque. Elle explique que n'ayant été élevée nulle part ailleurs et n'ayant pas, elle-non plus, eu de rapports avec la culture de son père comme Marek, elle n'a baigné que dans un environnement culturel tchèque. Néanmoins, ses réserves à se considérer pleinement tchèque, sont liées à son enfance dit-elle, à son rapport aux autres personnes tchèques en tant que biculturelle. Un des problèmes qu'elle déplore à ce sujet est par exemple l'absence de discussion sur les questions raciales dans le pays qui pendant longtemps l'ont fait se sentir aliénée. Ses propos sur son enfance et son sentiment d'aliénation nous ont poussé à nous renseigner, et nous avons vu que selon un article de Radio Prague, les personnes noires sont une si petite minorité ethnique dans le pays qu'elles ne sont pas prises en compte dans les statistiques ethniques. Sur la question du racisme, Marek nous dit ne pas en avoir subi à défaut de quelques regards curieux et de remarques sur sa couleur « pour rire ». Mais Zeynab, elle, relève de nombreuses micro-agression, notamment sur son afro, ou des questions curieuses sur le fait qu'elle n'était pas blanche.

Là encore pour ne pas se fier à seulement deux cas, nous avons essayé de trouver d'autres témoignages de l'expérience de personnes noires en République tchèque, et nous sommes tombés sur le site internet Afro-Europe¹¹⁹, un site relatant des différentes expériences et témoignages de personnes noires en Europe. Dessus, nous avons vu plusieurs témoignages, dont celui de la journaliste tchèque Susan Tvarůžková. Revenant sur son enfance, elle aussi comme Zeynab parle des agressions subies dans l'enfance et du sentiment d'aliénation qu'elle a pu ressentir en tant que femme noire en République tchèque.

« "I was lucky that I had many friends who largely protected me from unpleasant attacks. My fellow students who were Roma were definitely worse of than me, "says Susan Tvarůžková. But she has lost two of her childhood best friends because of the way she looks. In an argument one called her father a nigger and the other one said she was adopted. ¹²⁰»

Il y a aussi le témoignage de Martin Kříž pour *Radio Prague International*¹²¹, dans lequel il revient sur son enfance et son expérience dont là aussi l'absence de liens avec l'Afrique,

---

¹¹⁹ <https://afroeuropa.blogspot.com/search/label/Czech>

¹²⁰ son témoignage ici : <https://afroeuropa.blogspot.com/2012/04/black-in-czech-reporter-zuzana.html>
Traduction personnelle : « "J'ai eu la chance d'avoir de nombreux amis qui m'ont largement protégé des attaques désagréables. Mes camarades de classe qui étaient Roms étaient définitivement plus mauvais que moi", dit Susan Tvarůžková. Mais elle a perdu deux de ses meilleures amies d'enfance à cause de son apparence. Lors d'une dispute, l'une a traité son père de nègre et l'autre a dit qu'elle avait été adoptée. »

¹²¹<https://english.radio.cz/martin-kriz-expert-china-whos-also-helping-black-czech-children-a-new-ngo-8578126>

absence qu'il semble déplorer lui aussi. Le journaliste introduit l'interview et la présentation de Martin Kříž sur ces termes : « *When we met recently, he explained that his father had been a student from Africa who separated from his mother when he was still a small child, leaving him to experience a typical Czech upbringing.* » Dans cette interview pour son association *Čokoládové děti*, qui se traduit littéralement par « Les enfants chocolatés », le journaliste lui demande quand est-ce qu'il a réalisé qu'il était différent, et Martin répond :

« It was when I was six or seven. I remember I was looking into the mirror and saw that my hair was slightly different from the hair of the other kids at school. Then I asked my grandmother, granny, why is my hair different? She said, oh, it doesn't matter, I remember that your mother also had this kind of curly hair. But as you grow older it will be different, and even if kids at school call you nigger or whatever, don't take it personally...it will change as you get older. "That was the first time. The second time was at the age of 17 or 18. I had a serious relationship with a girl and it wasn't very well regarded in her family. The girl's father was against the idea of his daughter meeting somebody who had a different skin colour. So, these two moments were not really pleasant for a young man.¹²² »

Comme chez Susan Tvarůžková, le moment d'enfance est celui-ci qui semble avoir été le plus difficile au niveau de la différence. Cette expérience est aussi celle ressentie par Samira, une jeune afro-tchèque qui pour le site afropean.com¹²³, revient sur sa vie et son enfance en tant que noire en République tchèque et témoigne de son expérience en ces mots :

« The way I always describe it to anyone who asks me is that you literally feel like an alien. You feel alienated, there is no other word to describe it because they look at you and treat you like you are from another planet and they just treat you that way anywhere you go – in school, in a shop, when you're walking down the street... The only safe space for me was my room that I shared with my sister. Any time I walked out of my house I would get the looks, I would get the comments. Also, I didn't appreciate the way teachers spoke to me in school, when there were

---

¹²² Traduction personnelle : « C'était quand j'avais six ou sept ans. Je me souviens que je me regardais dans le miroir et que j'ai vu que mes cheveux étaient légèrement différents de ceux des autres enfants à l'école. Puis j'ai demandé à ma grand-mère, mamie, pourquoi mes cheveux sont différents ? Elle m'a répondu : "Oh, ce n'est pas grave, je me souviens que ta mère avait aussi ce genre de cheveux bouclés. Mais en grandissant, ce sera différent, et même si les enfants à l'école t'appellent nègre ou autre, ne le prends pas personnellement... ça va changer en grandissant. "C'était la première fois. La deuxième fois, c'était à l'âge de 17 ou 18 ans. J'avais une relation sérieuse avec une fille et ce n'était pas très bien vu dans sa famille. Le père de la jeune fille était contre l'idée que sa fille fréquente quelqu'un qui avait une couleur de peau différente. Donc, ces deux moments n'étaient pas vraiment agréables pour un jeune homme. »

¹²³ <http://afropean.com/in-liminal-space-part-2/>

school performances I would get the worst role, when there was a beauty pageant I would come last. They would never pick me for anything¹²⁴. »

L'expérience du racisme n'est évidemment pas propre à la République tchèque et aux personnes noires en République tchèque, mais on remarque en plus du même schéma du père noir, la récurrence du sentiment d'aliénation dans ces trois témoignages. Ce sentiment d'aliénation ne se retrouve pas chez les répondants Parisiens à part dans une moindre mesure dans le témoignage d'Anne-Laure, car Paris est une ville multiculturelle.

Durant l'interview avec les interrogés Praguais, il leur a été demandé comme avec les interrogés Parisiens, de citer des endroits qu'ils recommanderaient spécifiquement à des personnes noires, afin de voir à quel point la ville répondait aux besoins spécifiques de la population. Si à Paris les réponses ont été très abondantes allant de la Porte de Montreuil où se situe le salon de coiffure *Bas.ic* spécialisé dans l'entretien des cheveux crépus, aux traditionnels magasins de Château d'Eaux, Gare de l'Est et Château-Rouge c'est-à-dire tous ces quartiers spécialisés dans les besoins alimentaires, capillaires et culturel des personnes noires ; à Prague, nous avons seulement eu trois adresses : le « barber shop » *Baba*, situé rue Žitná, la boutique et salon de coiffure *AfroAfrik*, située dans le passage Štěpánská, et finalement le salon de coiffure *Martha inspiration* à Náměstí Míru. La faible quantité de ces adresses ainsi qu'une remarque glissée d'une conférence zoom avec certains afro-tchèques dont Samira, nous a poussé à nous intéresser à quelque chose de très spécifique et relatif aux couleurs de peau de chacun : le maquillage. Si les vêtements n'ont pas de marqueurs raciaux, si pour la coiffure on peut compenser et s'adapter, lorsqu'on en vient au maquillage, la question est toute autre. Par conséquent, après une plainte sur l'impossibilité de trouver du maquillage adéquat, nous avons été dans plusieurs magasins de cosmétiques afin d'observer et d'analyser leur capacité de réponse aux besoins cosmétiques des personnes à la peau noire.

Ces recherches ont mené à un constat : seul le magasin *NYX* propose une gamme de produits incluant très largement les peaux mates et noires. Nous en sommes venus à ce constat après avoir été dans plusieurs magasins de cosmétiques et drogueries présents à Prague tels que :

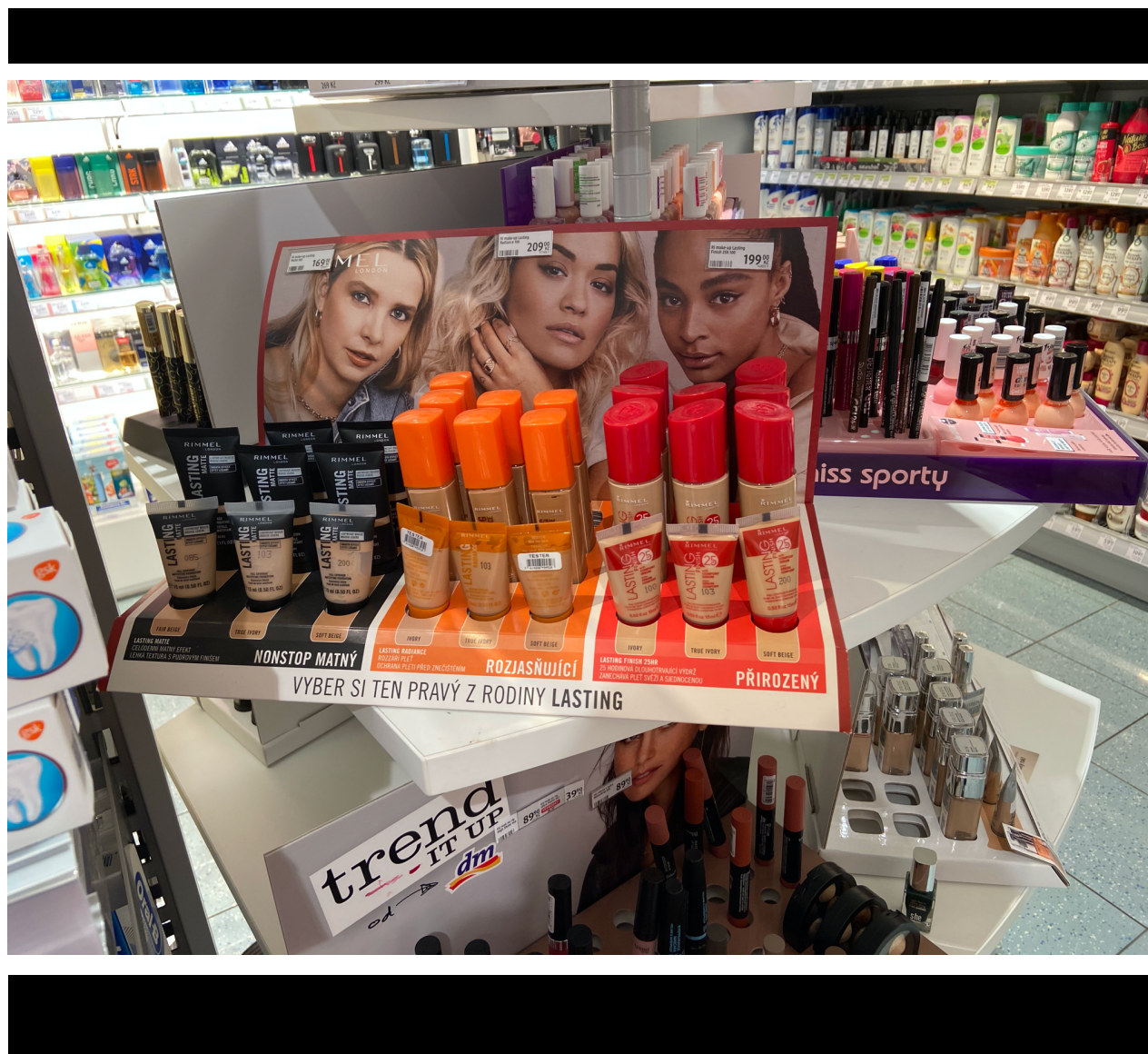
---

¹²⁴ Traduction personnelle : « La façon dont je le décris toujours à tous ceux qui me le demandent est que vous vous sentez littéralement comme un étranger. Vous vous sentez aliéné, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire car ils vous regardent et vous traitent comme si vous veniez d'une autre planète et ils vous traitent comme ça partout où vous allez - à l'école, dans un magasin, quand vous marchez dans la rue... Le seul espace sûr pour moi était ma chambre que je partageais avec ma soeur. Chaque fois que je sortais de chez moi, je recevais des regards, des commentaires. De plus, je n'appréciais pas la façon dont les professeurs me parlaient à l'école, quand il y avait des représentations scolaires, j'avais le pire rôle, quand il y avait un concours de beauté, je venais en dernier. Ils ne me choisissaient jamais pour quoi que ce soit. »

Cette réalité rend particulièrement ironique certaines affiches internationales que l'on voit à Prague comme ici sur cette photo prise dans le *DM Markt* de Hradčanská en avril 2020 (**Figure 38**). Cela soulève aussi quelques interrogations sur ce manque de produits cosmétiques à destination d'un public noir : est-ce une absence de marché et donc une demande inexistante ? Est-ce un pur désintérêt ? Ou bien n'est-ce juste, comme l'a souligné Yves Raibaud dans *Une ville faites par et pour les garçons*, un manque de personnes concernées dans les industries qui résulterait en un simple oubli d'insertion ? Cette dernière remarque nous mène à notre conclusion qui porte sur les limites de la ville dans la construction de l'identité, et le rôle de la négrité au sein de l'identité générale.

CONCLUSION

Dans ce mémoire, nous avons d'abord traité de l'histoire entre la France et ses anciennes colonies noires et de comment cette histoire s'est manifestée chez les populations noires avant et maintenant. La question à laquelle nous voulions répondre portait sur la construction de la négrité à Prague et à Paris et ses manifestations contemporaines.

Nous avons donc vu dans un premier temps la portée des décisions et actions des groupes ainsi que des institutions sur la manière de se représenter des personnes noires françaises, nous nous sommes intéressés aux dynamiques d'oppositions aux valeurs portées par l'empire français, aux contestations des colonisés et dans quel contexte ces contestations sont nées.

Nous aurions pu aussi discuter des personnes qui comme Félix Houphouët Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et ministre français sous le président Coty, n'ont pas voulu rompre les liens avec la France, mais la question de l'identité chez les personnes dites « assimilées » n'était pas aussi fortement revendiquée que chez ceux qui voulaient se construire dans l'opposition et dans le rejet des valeurs occidentales. De plus, le mémoire étant déjà assez long, il a fallu choisir.

Après cela, nous nous sommes intéressés à la République tchèque et sa singulière histoire avec les pays africains, histoire qui d'ailleurs semble être oubliée par l'ensemble de la population alors qu'elle est très contemporaine. Dans le cas Tchèque, nous avons tenté de voir comment cette histoire s'articulait avec les dynamiques actuelles, et comment cela avait aussi créé un modèle de familles noires en République tchèque qui ne s'applique pas forcément en France. C'est-à-dire des familles multi-ethniques où le parent noir est majoritairement le père.

Nous avons expliqué que cela était dû à la réduction des capacités des femmes, qui pour des questions liées au patriarcat n'ont pas eu les mêmes chances et opportunités d'éducation que les hommes. L'accent a été souvent mis sur le rôle des femmes noires dans ce mémoire, et ce en raison de leur effacement dans l'histoire, effacement là encore lié au patriarcat.

Dans la dernière partie, nous avons vu le rôle joué par les villes à travers les différentes expériences que nous avons pu collecter, mais aussi à travers la lecture d'œuvres de géographie urbaine. Ceci nous a poussé à nous questionner sur les limites de la ville, et sur la question de communauté.

Dans son interview pour le site *Afropean* que nous avons cité plus haut, Samira soulevait plusieurs points. Le premier était qu'elle ne s'était pas sentie à sa place à Prague et en République tchèque, ce qui l'a poussé à partir travailler en tant que fille au pair pour une famille noire mono-ethnique au Royaume-Unis. Le choix même d'une famille noire en dit long sur les désirs de Samira, mais là aussi elle souligne que si elle s'est sentie déjà plus intégrée dans cette famille, elle ne se sentait pas non plus totalement à sa place.

Cette réflexion n'est pas propre à Samira, la question de l'assignation noire pour des personnes métisses et ses limites aurait aussi fait un excellent sujet d'étude dans ce mémoire. L'impact du métissage sur l'identité est aussi revenu chez notre répondante Tchèque en rapport à sa couleur de peau, et elle a aussi été abordé par nos répondants parisiens en rapport à leur métissage cette fois-ci culturel. Il était à chaque fois question de ne jamais tout à fait être entièrement quelque chose. Tous ceux ayant abordés le sujet du métissage ont souligné n'être « ni tout à fait ceci, ni tout à fait cela ». La question de l'hybridité dans l'identité et d'identité hybride est une question très complexe que nous avons un peu tenté d'aborder dans la partie portant sur l'intransigeance de la blanchité, de la règle de l'unique goutte de sang noir et sur la question du colorisme dans les îles. Mais nous n'avions pas les outils pratiques ou théoriques pour nous lancer dans une analyse plus détaillée ne bénéficiant pas d'assez de répondants pour pouvoir souligner ou dessiner une tendance cohérente.

Le second sujet mentionné dans l'article, traite de la création d'un groupe Facebook puis d'une page Instagram (et maintenant site internet) *Afrika kids CZ/SK*. Ce projet dit-elle est né à la suite d'un besoin de se voir représenter, et de se retrouver avec des gens « comme elle ». Étant membre du groupe pour les besoins de ce mémoire, cet espace nous a fait nous questionner sur le rôle d'internet en tant que nouvel espace pouvant remplacer ou palier aux manques de la ville matérielle.

Nous avons mentionné les travaux de Manuel Castells sur la ville de San Francisco et les espaces des communautés homosexuelles masculines qu'il a étudié, mais celui-ci a aussi travaillé sur l'internet et ses impacts. Dans son essai *La galaxie Internet (2001)*, Manuel Castells tente d'analyser et comprendre les impacts de l'internet sur nos sociétés et comment cela a transformé l'économie, la politique, la culture etc. Le livre est séparé en 9 chapitres et Castells commence son étude en examinant la création de l'Internet. Selon lui, l'internet a été développé non pas par les entreprises, mais par les institutions gouvernementales, les universités, les groupes de réflexion et les centres de recherche. En somme, des environnements qui ont favorisé la liberté de pensée et l'innovation. C'est parce que l'internet a été développé

dans ces milieux souligne-t-il, que ses caractéristiques les plus distinctives sont l'ouverture de son architecture technique dans ses formes et ses usages sociaux. Les entreprises dit-il, ont tiré parti de ces caractéristiques lorsqu'elles sont devenues le moteur de l'expansion rapide de l'Internet dans les années 1990. Castells examine ensuite la nouvelle économie de manière assez détaillée, en se penchant sur la relation entre Internet et les marchés des capitaux, les changements dans les pratiques d'emploi et la mise en réseau comme outil de gestion. Enfin, dans le chapitre 4 qui est celui qui nous intéresse ici, il analyse l'impact d'internet sur les relations sociales et revient sur les idées préconçues tout en clarifiant certaines interprétations erronées sur le comportement social associé à la communication en ligne. S'appuyant sur diverses études dont certaines menées par lui-même, il explique comment malgré ce qu'on en pense, l'usage d'internet ne diminue pas, en général, les liens avec ceux que l'on connaît dans la vie réelle. Au contraire, dit-il, les inventions telles que les mails tendent à rapprocher les gens. Il dit aussi, s'appuyant là encore sur des études, que les internautes participent en moyenne davantage à la vie de leur communauté locale que les non-utilisateurs d'internet. Finalement, il remarque un nouveau modèle de sociabilité, qu'il appelle « l'individualisme en réseau¹²⁵ ». Selon lui, les individus construisent leurs réseaux en ligne et hors ligne sur la base de valeurs, d'intérêts et de projets communs, qui se retrouvent aussi dans leur vie réelle¹²⁶ (dans une certaine mesure).

Avec la rapide expansion de l'internet et son rôle capital dans la transmission de l'information et dans la création culturelle, le livre de Castells semble un peu vieilli, mais le chapitre 4 sur les communautés virtuelles et la création des réseaux est toujours aussi pertinent et d'actualité.

L'idée de Castells sur l'internet nous a poussé dans une démarche autoréflexive, à nous intéresser à l'importance d'internet dans nos recherches. Internet a été un support essentiel voire capital pour ce mémoire. Cela a été utile ne serait-ce que pour avoir connaissance de l'existence des témoignages et articles qui parcourent ce mémoire. À Prague, l'hyper-présence en ligne a permis de collecter des données incommensurables sur la présence noire dans la ville.

Des sites de témoignages ou d'expériences voyageurs à Prague se focalisant sur la question du racisme aux recommandations diverses, internet permet de naviguer les villes en ayant des expériences sur-mesure, construites en ligne. (Préparer son itinéraire en évitant certains

---

¹²⁵ En savoir plus sur l'idée des réseaux chez Castells ici : <http://www.geof.net/research/2005/castells-network-society>

¹²⁶ On voit d'ailleurs que c'est sur ce principe que s'est développé le site internet Reddit et son système de « sub-reddit », des thèmes en fonction des divers centres d'intérêt.

quartiers, aller spécifiquement dans tels restaurants et éviter tels autres ou juste retrouver des gens « comme soi » comme le voulait Samira).

Le groupe *Afrika Kids CZ/SK* créé par Samira est un exemple de cet « individualisme en réseau » dont parle Castells. Et nous avons pu constater à de nombreuses reprises à quel point ce groupe permettait de palier aux manques de représentation dans l'espace physique. Ce groupe semble être à la fois un espace de retrouvaille de personnes qui partagent un point commun : être noir dans une société majoritairement blanche. Il permet aussi de répondre à des besoins bien spécifiques tels que : trouver un ou une coiffeuse pouvant s'occuper des cheveux crépus, trouver des recettes de plats africains, ou encore trouver différents ingrédients ou boutiques proposant des spécialités africaines.

Cet usage d'internet n'est pas spécifique à la République tchèque ou à Prague, en France par exemple, internet pour les personnes noires peut aussi avoir ce même usage. Ainsi en France, pour dénoncer le syndrome méditerranéen ou le racisme dans le corps médical, l'hashtag **#BalanceTonMédecinRaciste**¹²⁷ avait circulé, libérant la parole sur ce qu'ont pu vivre entre autres les personnes noires dans leur accès aux soins. Cet hashtag était aussi le moyen de se prémunir contre lesdits mauvais soins, et était aussi un moyen d'avoir une voix non censurée ou limitée pour diverses raisons. Castells ne le soulignait pas dans son livre, mais l'internet est devenu un moyen de dénoncer et surtout d'exister dans un espace qui n'est pas déterminé ou totalement régit par des constructions sociales discriminantes telles que le racisme, la misogynie, l'homophobie, le validisme etc. Sur internet, une certaine égalité se crée entre les utilisateurs, et cette égalité ne s'appuie pas forcément sur les institutions et systèmes du monde réel, physique.

Comme illustré avec l'exemple de l'arrivée de l'immigration dans le chapitre I, l'internet, parce qu'il permet d'avoir accès à des milliers d'informations et donc de témoignages du confort de sa maison, permet aussi d'avoir le sentiment d'appartenir à une communauté. En cela, le groupe *Afrika Kids CZ/SK* peut être considéré comme une communauté noire à son échelle. On l'a vu aussi avec les vagues de manifestations globales suite à la mort de Georges Floyd et Breonna Taylor, l'impact du racisme à l'échelle mondiale ou nationale, parce que faisant écho à des expériences individuelles, peut pousser les gens à se sentir proches par expériences

---

¹²⁷ La polémique a été suivie d'un communiqué de l'Ordre des Médecins réfutant les témoignages des nombreuses personnes.

Voir plus ici : <https://www.leparisien.fr/societe/balancetonmedecin-ce-hashtag-qui-passe-mal-sur-twitter-05-11-2019-8186679.php>

Lien vers le hashtag :(2020, 16 août). [Tweet]. Twitter.

https://twitter.com/search?q=%23balancetonmedecinraciste&src=typed_query

traumatiques et donc à vouloir se regrouper pour partager ces expériences. (Comme dans les communautés homosexuelles masculines à San Francisco). Pour être plus clair, une personne noire voyant (comme le reste du monde) des exactions racistes à l'encontre de personnes noires, et les témoignages venus de divers espaces, rapprochera ces expériences qui se déroulent dans des contextes différents avec les siennes, ayant alors l'impression d'être lié à l'échelle mondiale par le racisme ou les discriminations subies. Cela peut créer le sentiment d'avoir une identité globale, d'avoir un vécu universel et de groupe parce que ce vécu s'insère non plus dans des dynamiques locales, mais dans des dynamiques internationales (subir le racisme partout).

L'une des questions à laquelle nous tenions à répondre dans ce mémoire portait sur l'existence ou non d'une communauté noire. L'analyse de l'internet comme créateur de cohésion peut donner l'impression que oui, il y a une communauté noire puisqu'il y a des expériences qui se partagent à l'échelle mondiale pour les personnes noires. Ces expériences globales peuvent participer à la création d'un esprit de groupe et donc d'un sentiment d'appartenance à une communauté.

Or, toutes ces expériences de groupe sont liées au fait que nous sommes tous insérés dans le capitalisme et donc tous soumis aux différentes hiérarchisations créées par ce système. A cela s'ajoute la dynamique systémique dont nous avons parlé plus haut, qui consiste à penser les personnes noires en tant que groupe et non pas en tant qu'individus. Ainsi, l'expérience collective, parce que facteur cohésif, peut faire penser qu'il existe une communauté noire. C'est pour cela qu'il était important dans ce mémoire de confronter cette idée assez répandue à l'opinion des premiers concernés. Ainsi, nous avons demandé à nos répondants si selon eux, il existait une communauté noire, et si oui, à quelle échelle (nationale ou internationale) pensaient-ils qu'elle se manifestait. En confrontant les différentes réponses, nous avons remarqué que chez celles-ci, si effectivement la couleur de peau restait un marqueur et un facteur identitaire important, c'était surtout à cause et parce qu'il y avait un poids et une connotation importante accordée à ladite couleur de peau. Et c'était aussi ce que nous souhaitions montrer et illustrer dans ce mémoire.

Être une personne noire dans un contexte occidental, c'est avoir un bagage historique très chargé et très connoté (Jenkins, Barth, Hall). Néanmoins, à l'échelle individuelle, nos répondants nous ont fait remarquer que ce n'était pas un facteur d'identification plus important pour eux que le fait d'être musulman par exemple (Amy), chrétien (Marek), (queer), Zeynab, une femme (Anne-Laure) etc. Ce qui est ressorti des réponses peut être résumé en : « Je suis

noir.e, mais pas que. » Pour nos répondants, leur couleur de peau noire est une composante de leur identité, et cette composante prend une valeur importante parce que la société dans laquelle nous vivons est encore activement raciste¹²⁸.

Ainsi, si communauté noire il y a, celle-ci est réifié par l'usage de l'internet qui permet de libérer les voix de ceux qui d'ordinaire n'ont pas les outils pour se faire entendre, et qui permet aussi de prendre conscience de la portée non pas universelle, mais collective de certaines expériences, souvent localisées en contexte occidental.

Nous avons aussi demandé à nos répondants s'ils se considéraient comme afropéens¹²⁹ ou afro-descendants. Cette question était importante car elle permettait aussi de situer le degré d'intégration de nos répondants (tous nés en Europe) dans leur pays de naissance.

Cette question avait pour but de comparer les expériences noires européennes aux différentes thèses sur la nation, l'identité, l'attachement au lieu de vie etc., thèses sur lesquelles revient avec brio Christine Chivallon¹³⁰ (2007). A travers cette question, on voulait voir le degré d'attachement de nos répondants à leur espace national et l'espace supranational qu'est l'Europe.

Presque unanimement, les réponses ont porté sur afro-descendants, certaines mêmes réfutant un quelconque sentiment d'euroanéité. Pour nos répondants, l'Europe ne semble visiblement pas être une réalité, un imaginaire dans lequel ceux-ci peuvent s'inscrire ou se projeter.

La question de l'euroanéité a une portée plus large et touche un public plus vaste que les personnes noires, puisque la question même de « l'identité européenne » est encore un sujet en discussion à Bruxelles.

Finalement, le dernier mot de ce mémoire portera sur la ville qui a un rôle central dans nos études de cas. La ville, selon qu'elle soit disposée à répondre aux besoins de ces habitants, peut créer de l'affect ou non. Cela peut devenir un lieu d'ancrage émotionnel comme dans le cas de Amy ou Mohamed ou dans les expériences des rappers que nous avons cité plus haut. Cela peut aussi de manière péjorative, être le reflet des « failles » de la société. C'est l'exemple de Samira qui a eu besoin de quitter son pays et sa ville car elle avait besoin de se sentir représentée et car elle ne voulait plus se sentir aliénée. L'expérience de Samira a fait écho à de nombreuses

---

¹²⁸ Voir par exemple les réponses sur ville et négrité et l'enquête illustrée dans l'annexe.

¹²⁹ Néologisme contractant africains et européens.

¹³⁰ Chivallon, C. (2007). Retour sur la « communauté imaginée » d'Anderson: Essai de clarification théorique d'une notion restée floue. *Raisons politiques*, 27(3), 131-172. <https://doi.org/10.3917/rai.027.0131>

réponses reçues. La ville, c'est le pays à une moindre échelle, et elle aussi peut se faire vectrice d'identité grâce ou en réponse à ce qu'elle renvoie. La ville est donc comme de nombreux éléments un facteur qui peut ou non participer à la construction de la personne, à l'instar de l'histoire, qui comme nous l'avons vu dans les parties I et II et dans les dynamiques des familles, a des conséquences qui se manifestent sur le long-terme.

En conclusion, l'expérience de la négrité est importante et a un rôle important dans la construction de l'identité des personnes noires parce que cette expérience dicte comment nous serons perçus par la société dans laquelle nous sommes insérés. Mais à l'échelle individuelle, d'autres facteurs et d'autres éléments participent aussi à la formation de l'identité des individus, et c'est ce que nous avons tenté de démontrer tout au long de ce mémoire. Par conséquent, comme le disait Stuart Hall que nous avons cité en introduction, l'identité est quelque chose de fluctuant et de changeant, ce n'est pas « *la partie de nous qui reste foncièrement la même à travers le temps* », mais c'est « *un processus constant de devenir jamais abouti - un processus d'identifications fluctuantes, plutôt qu'un état d'être singulier, complet et achevé.* ¹³¹ »

---

¹³¹ Traduction personnelle de Stuart Hall

ANNEXE :

1. Photos de l'exposition LE MODÈLE NOIR – De Géricault à Matisse

Figure 1 : Tableau des expositions en lien avec la négrité dans le contexte de l'exposition *Le Modèle Noir*. Musée d'Orsay – Juillet 2019

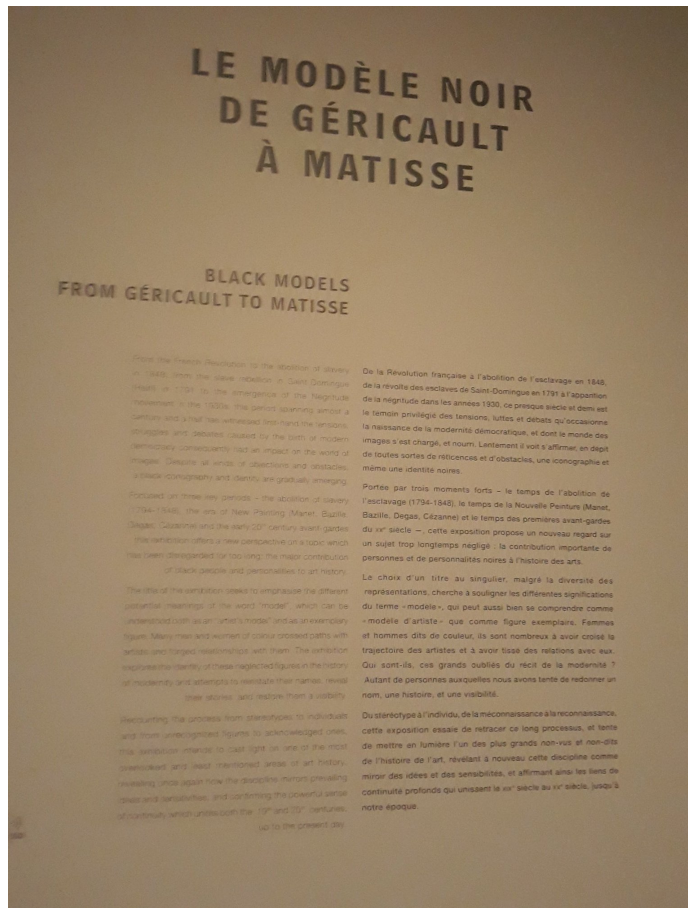

Figure 2: Introduction sur le but de l'exposition. *Le Modèle Noir*. Musée d'Orsay – Juillet 2019

1. Sur les chiffres de l'Enquête de l'observatoire des inégalités concernant le taux de chômage en banlieue :

Tableau 1
Taux de chômage selon le lieu de résidence par âge, sexe, niveau d'études et origine (en %)

	2017			2016		
	Quartiers prioritaires (en %)	Autres quartiers des unités urbaines englobantes (en %)	Ratios quartiers prioritaires/ autres quartiers des unités urbaines englobantes	Quartiers prioritaires (en %)	Autres quartiers des unités urbaines englobantes (en %)	Ratios quartiers prioritaires/ autres quartiers des unités urbaines englobantes
Taux de chômage 15-64 ans	24,7	9,2	2,7	25,3	9,9	2,6
15-29 ans	35,8	15,3	2,3	34,3	17,3	2,0
30-49 ans	23,3	7,9	3,0	24,2	8,1	3,0
50-64 ans	16,0	6,4	2,5	17,7	6,9	2,6
Hommes	26,7	9,3	2,9	27,3	10,3	2,6
Femmes	22,3	9,1	2,5	23,0	9,5	2,4
Niveau Bac + 2 et plus	14,6	5,4	2,7	14,2	6,0	2,4
Niveau Bac	22,3	11,0	2,0	23,7	11,3	2,1
Niveau BEP-CAP	26,5	10,5	2,5	25,9	12,0	2,2
Niveau < BEP-CAP	29,5	17,2	1,7	32,0	17,6	1,8
Immigrés (nés étrangers à l'étranger)	24,7	14,6	1,7	27,0	15,3	1,8
Nés en France descendants d'immigré(s)	33,0	12,7	2,6	31,5	13,1	2,4
Ni immigrés, ni descendants d'immigré(s)	21,6	7,7	2,8	22,0	8,6	2,6

Source: enquêtes Emploi en continu de l'Insee.

Champ: quartiers prioritaires métropolitains et unités urbaines englobantes.

Calculs: CGET-ONPV.

Note de lecture: en 2017, le taux de chômage des personnes âgées de 15 à 64 ans est de 24,7 % dans les quartiers prioritaires, contre 9,2 % dans les autres quartiers des unités urbaines englobantes. Le taux de chômage dans les quartiers prioritaires est donc 2,7 fois supérieur à celui des autres quartiers des unités urbaines englobantes.

RAPPORT ANNUEL 2018

ONPV
Observatoire national de la politique de la ville

2. Illustrations de la discussion portant sur les niveaux de représentation dans l'espace et dans la ville.

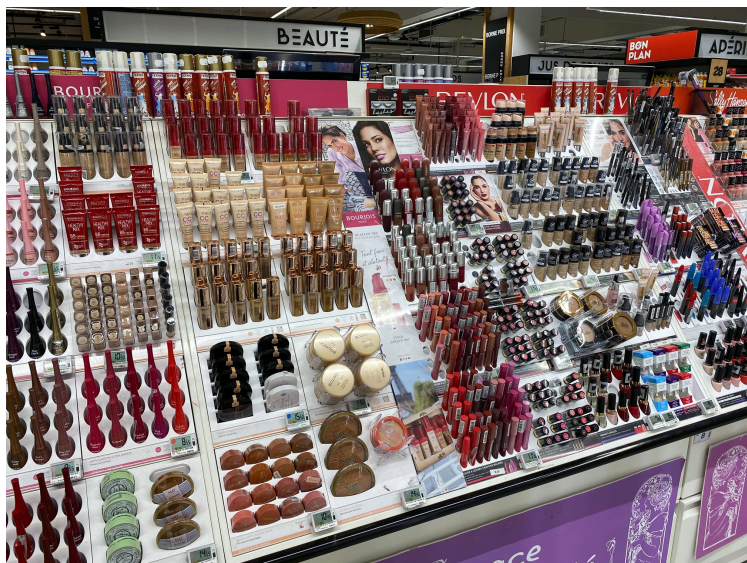

Figure 4 : Rayon maquillage du Carrefour de Bayonne : second stand de fond de teint avec une diversité de teintes de maquillage

Figure 3: Rayon maquillage du Carrefour de Bayonne : stand de fond de teint avec une diversité de teintes de maquillage

Figure 5: Stand de la marque Catrice - DM Markt Hradčanská, Prague

Figure 6 : Rayon « Maybeline », magasin Rossman de Hlavní nádraží, Prague

Figure 7: Rayon fond de teint de la boutique Nyx, OC Nový Smíchov, Prague.

Figure 9: Magasin Sephora, Chatelet les Halles, Paris

Figure 8 : Magasin Sephora, Národní třída, Prague

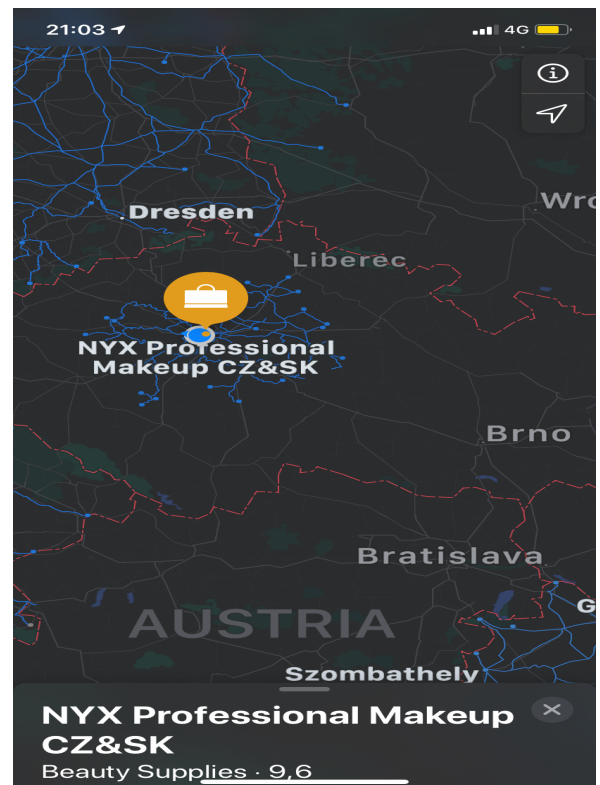
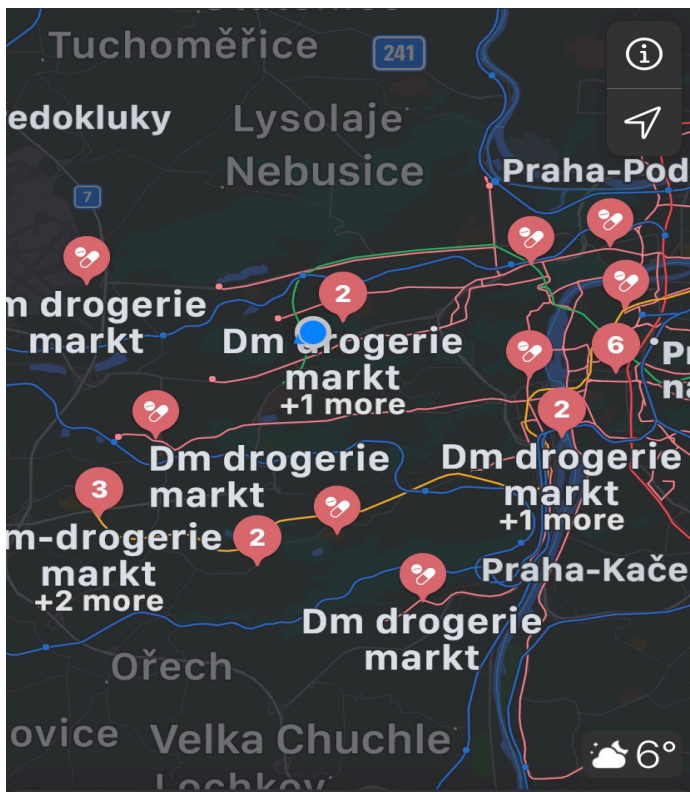

Figure 10 : affiche représentant une femme noire, H&M, OC Nový Smíchov, Prague

Figure 11: Publication représentant une femme noire sur le compte Instagram de la faculté des Arts - @ff_cuni

4. Récurrence des magasins NYX comparée à la récurrence des magasins DM Markts :

BIBLIOGRAPHIE

1. Balogun, Françoise. « Visages de femmes dans le cinéma d'Afrique noire ». *Présence Africaine*, vol. 153, n° 1, 1996, p. 141. DOI.org (Crossref), doi:10.3917/presa.153.0141.
2. Barth, Fredrik, éditeur. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference ; [Essays Presents the Results of a Symposium Held at the University of Bergen, 23rd to 26th February 1967]*. Reissued, Waveland Press, 1998.
3. Beck, Curt F. « Czechoslovakia's Penetration of Africa, 1955-1962 ». *World Politics*, vol. 15, n° 3, 1963, p. 403-16. JSTOR, doi:10.2307/2009470.
4. Bernier, Isabelle. « Histoire : les Antilles françaises, le sucre et la traite des esclaves ». *Futura*, <https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/sciences-histoire-antilles-francaises-sucre-traite-esclaves-10623/>.
5. Blanchard, Pascal, éditeur. *La fracture coloniale: la société française au prisme de l'héritage colonial*. La Découverte, 2006.
6. Blidon, Marianne « Genre », notion à la une de Géoconfluences, janvier 2015. URL : <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-genre>
7. Boltz-Laemmel, Marie, et Paola Villar. « Les liens des migrants internes et internationaux à leur ménage d'origine : portraits croisés de familles étendues sénégalaises ». *Autrepart*, vol. N° 67-68, n° 4, 2013, p. 103-19.
8. Boni, Tanella. « Femmes en Négritude : Paulette Nardal et Suzanne Césaire ». *Rue Descartes*, vol. n° 83, n° 4, 2014, p. 62-76.
9. Bourdieu, Pierre. *La domination masculine*. Seuil, 1998.
10. ---. *Le sens pratique*. Éditions de Minuit, 1980.
11. Bourdieu, Pierre, et Alain Accardo, éditeurs. *La misère du monde*. Éd. du Seuil, 1993.
12. Bourdieu, Pierre, et Jean-Claude Passeron. *La reproduction: éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Éd. de Minuit, 2005.
13. ---. *Les héritiers: les étudiants et la culture*. Les Éd. de Minuit, 1994.
14. Brasseur, Martine. « L'interaction du chercheur avec son terrain en recherche-action : deux cas d'accompagnement individuel des managers ». *Recherches en Sciences de Gestion*, vol. N° 89, n° 2, 2012, p. 103-18.
15. Brunschwig, Henri. *Le partage de l'Afrique noire*. Flammarion, 2009.
16. ---. *Noirs et blancs dans l'Afrique noire française ou comment le colonisé devient colonisateur (1870 - 1914)*. Flammarion, 1983.

17. « Capitalisme et esclavage ». *Présence Africaine Editions*,
<https://www.presenceafricaine.com/livres-histoire-politique-afrique-caraibes/597-capitalisme-et-esclavage-9782708709638.html>. Consulté le 3 janvier 2021.
18. Castells, Manuel. *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*. University of California Press, 1983.
19. ---. *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*. Reprinted, Oxford Univ. Press, 2003.
20. Castells, Manuel. 1983. "Cultural identity, sexual liberation and urban structure: the gay community in San Francisco" in M. Castells, *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*. London: Edward Arnold
21. Césaire, Aimé. *Discours sur le colonialisme*. Présence Africaine, 2004.
22. Chapelot, Jean. « Marcel moussette, gregory a. Waselkov, archéologie de l'amérique coloniale française ». *Archéologie médiévale*, n° 44, décembre 2014, p. 340-45.
23. Chivallon, Christine. « Retour sur la « communauté imaginée » d'Anderson. » *Raisons politiques*, vol. n° 27, n° 3, 2007, p. 131-72.
24. ---. « Retour sur la « communauté imaginée » d'Anderson. » *Raisons politiques*, vol. n° 27, n° 3, 2007, p. 131-72.
25. ČNR 1971-1976, *tisk 81*. https://www.psp.cz/eknih/1971cnr/tisky/t0081_00.htm.
26. Congrès international des écrivains et artistes noirs, éditeur. *Le Ier Congrès international des écrivains et artistes noirs: Paris, Sorbonne, 19-22 septembre 1956 : compte-rendu complet*. Présence africaine, 1997.
27. Cooper, Frederick. *Français et Africains? Être Citoyen Au Temps de La Colonisation*. Payot, 2014.
28. Coquery-Vidrovitch, Catherine. « Nationalité et Citoyenneté En Afrique Occidentale Français: Originaires et Citoyens Dans Le Sénégal Colonial ». *The Journal of African History*, vol. 42, n° 2, juillet 2001, p. 285-305. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1017/S0021853701007770.
29. Côté, Sébastien. « *Archéologie de l'amérique Coloniale Française* by Marcel Moussette and Gregory a. Waselkovmarcel Moussette et Gregory a. Waselkov, *Archéologie de l'amérique Coloniale Française*, Montréal, Lévesque Éditeur, Coll. Réflexion, 2014, 458 p., 80,00\$ ». *University of Toronto Quarterly*, vol. 85, n° 3, août 2016, p. 144-46. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.3138/utq.85.3.144.
30. Damas, Léon-Gontran, et Sandrine Poujols. *Pigments: Névralgies*. Présence africaine, 2003.

31. Diop, Alioune. « Discours d'ouverture ». *Présence Africaine*, n° 8/10, 1956, p. 9-19.
32. Ducados, Annouchka de Andrade et Henda. « Derrière le nuage : Sarah Maldoror ». *Africultures*, 14 avril 2020, <http://africultures.com/derriere-le-nuage-sarah-maldoror/>.
33. Ellerson, Beti, éditeur. *Sisters of the screen: women of Africa on film, video, and television*. Africa World Press, 2000.
34. Eno, Mohamed, et Abdi Kusow. « Racial and caste prejudice in somalia ». *Journal of Somali Studies*, vol. 1, n° 2, janvier 2014, p. 91-118.
35. Fanon, Frantz. *Peau noire masques blancs*. Éd. du Seuil, 20.
36. Fassin, Eric. (2019, 6 mai). « Blackface » ou le théâtre de la question raciale. Libération.fr. https://www.liberation.fr/debats/2019/05/06/blackface-ou-le-theatre-de-la-question-raciale_1725284
37. Frémont, Armand. « Recherches sur l'espace vécu ». *L'Espace géographique*, vol. 3, n° 3, 1974, p. 231-38. www.persee.fr, doi:10.3406/spgeo.1974.1491.
38. Genin, Vincent. « La France et le Congo ex-belge (1961-1965). Intérêts et influences en mutation ». *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, vol. 91, n° 4, 2013, p. 1057-110. www.persee.fr, doi:10.3406/rbph.2013.8477.
39. Gerstnerová, Andrea. « Integration of Highly Qualified Sub-Saharan Immigrants in Prague ». *Sociology Mind*, vol. 01, n° 02, 2011, p. 45-54. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.4236/sm.2011.12006.
40. Gerstnerova, Andrea. *Les Immigrés Subsahariens Hautement Qualifiés à Prague Comparaisons Avec Paris, Londres et Liège*. www.academia.edu, https://www.academia.edu/3516424/Les_immigr%C3%A9s_subsahariens_hautement_qualifi%C3%A9s_%C3%A0_Prague_comparaisons_avec_Paris_Londres_et_Li%C3%A8ge.
41. Girardet, Raoul. *L'idée coloniale en France de 1871 à 1962*. La Table Ronde, 1979.
42. Giraud, Lucien. « *Ethiopiens* », *léopold sédar senghor*. Nathan, 1997.
43. Girault, Arthur (1865-1931) Auteur du texte. *Principes de colonisation et de législation coloniale, par Arthur Girault...* (3 août 1894). Edition 2, Tome 2. 1904. gallica.bnf.fr, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5838425f>.
44. Glissant, Édouard. *Le discours antillais*. Nachdr., Gallimard, 2008.
45. Gontran-Damas, Léon Limbé, in : *Pigments-Névràlgie*, *Présence Africaine*, 2001 (copier proprement)
46. Green, Nancy L. « L'histoire comparative et le champ des études migratoires ». *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, vol. 45, n° 6, 1990, p. 1335-50. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.3406/ahess.1990.278911.

47. « Guy Di Méo, Les Murs invisibles ». *Annales de géographie*, vol. n° 689, n° 1, mars 2013, p. 122-27.
48. HALL, STUART. *FAMILIAR STRANGER: A Life between Two Islands*. DUKE UNIVERSITY PRESS, 2018.
49. Hall, Stuart, et Bill Schwarz. *Familiar Stranger: A Life between Two Islands*. Duke University Press, 2017.
50. HARDING, SANDRA. « After the neutrality ideal: science, politics, and “strong objectivity” ». *Social Research*, vol. 59, n° 3, 1992, p. 567-87.
51. Harvey, David. *The condition of postmodernity: an enquiry into the origins of cultural change*. Blackwell, 1989.
52. Hooks, Bell. *Ain't I a woman: Black women and feminism*. Second edition, Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.
53. Ignatiev, Noel. *How the Irish became White*. Routledge, 1995.
54. Ina.fr, Institut National de l'Audiovisuel-. « Congrès international des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne du 19 au 22 septembre 1956 ». *Ina.fr*, <http://www.ina.fr/audio/PHD86081305>.
55. Jenkins, Richard. *Rethinking ethnicity*. 2nd ed, SAGE Publications, 2008.
56. ---. « Rethinking Ethnicity: Identity, Categorization and Power ». *Ethnic and Racial Studies*, vol. 17, n° 2, avril 1994, p. 197-223. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.1080/01419870.1994.9993821.
57. *Jules Ferry (28 juillet 1885) - Histoire - Grands discours parlementaires - Assemblée nationale*. <https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/jules-ferry-28-juillet-1885>. Consulté le 3 janvier 2021.
58. Kosatík, Pavel. *České snění*. Torst, 2010.
59. Lantheaume, Françoise. « Manuels d'histoire et colonisation. Les forces et faiblesses de la polyphonie de l'auteur-réseau, ses effets sur la formation de l'esprit critique ». *Lidil. Revue de linguistique et de didactique des langues*, n° 35, juin 2007, p. 159-75. journals.openedition.org, doi:10.4000/lidil.2283.
60. Lesselier, Claudie. (s. d.). La coordination des femmes noires · Immigrées, exilées, femmes en luttés · MUSEA.
61. Manuel Castells's Network Society | *geof*. <http://www.geof.net/research/2005/castells-network-society>.
62. Mary, Kévin. « Les élites maliennes en quête d'Amérique : Migrations internationales pour études et enjeux d'une reproduction sociale inachevée. Thèse soutenue le 21 novembre

- 2014 à l'université de Caen Normandie, en cotutelle avec l'université de Poitiers ». *e-Migrinter*, n° 14, mars 2016. [journals.openedition.org](http://journals.openedition.org/e-migrinter/688), <http://journals.openedition.org/e-migrinter/688>.
63. M'Bokolo, Elikia. *L' Afrique au XXème siècle: le continent convoité*. Seuil, 1985.
64. Memmi, Albert. *L' homme dominé: le noir, le colonisé, le prolétaire, le juif, la femme, le domestique*. Éd. rev. et Corr, Gallimard, 1986.
65. Monnet, Éric. « La théorie des « capacités » d'Amartya Sen face au problème du relativisme ». *Tracés. Revue de Sciences humaines*, n° 12, mai 2007, p. 103-20. journals.openedition.org, doi:10.4000/traces.211.
66. Montesquieu, De l'Esprit des lois, (1748). Livre XV, chapitre V : De l'esclavage des Nègres
67. Muehlenbeck, Philip E. *Czechoslovakia in Africa, 1945-1968*. Palgrave Macmillan, 2016.
68. Ousmane, Sembene. « La Noire de... ». *Présence Africaine*, vol. XXXVI, n° 1, 1961, p. 90. *DOI.org (Crossref)*, doi:10.3917/presa.036.0090.
69. Philémon, Césaire. *Manioc : Livres anciens | Galeries martiniquaises : population, moeurs, activités, diverses, et paysages de la Martinique*. <http://www.manioc.org/patrimon/PAP11048>. Consulté le 3 janvier 2021.
70. *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale. T23 / , ouvrage de plusieurs jurisconsultes, publié... par M. G****, ... 1775*. gallica.bnf.fr, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426187n>.
71. Sartre, Jean-Paul. *L' existentialisme est un humanisme*. Nagel, 1970.
72. Smirnova, Tatiana, et Ophélie Rillon. « Quand des Maliennes regardaient vers l'URSS (1961-1991) Enjeux d'une coopération éducative au féminin ». *Cahiers d'études africaines*, n° 226, juillet 2017, p. 331-54. journals.openedition.org, doi:10.4000/etudesafriaines.20697.
73. Vergès, Françoise. « Toutes les féministes ne sont pas blanches.. Pour un féminisme décolonial et de marronnage ». *Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines*, n° 39-40, mars 2017. [journals.openedition.org](http://journals.openedition.org/leportique/2998), <http://journals.openedition.org/leportique/2998>.
74. Werner, Michael, et Bénédicte Zimmermann. « Penser l'histoire croisée : entre empirie et réflexivité ». *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, vol. 58e année, n° 1, février 2003, p. 7-36.
75. Wesseling, Hendrik L. *Le partage de l'Afrique: 1880 - 1914*. Denoël, 2002.

76. Williams, Eric Eustace, et Denis William Brogan. *Capitalisme et esclavage*. Présence africaine, 1998.

Articles et liens internet :

62. Afro-Europe. « Czech experiences ». AFRO-EUROPE, afroeuropa.blogspot.com/search/label/Czech. Consulté le 15 janvier 2020.
63. Banlieue — Géoconfluences. (2005). 2002 Géoconfluences ENS de Lyon. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/banlieue>
64. CIA. (1968, octobre). CZECHOSLOVAKIA : ITS IMPACT ON INDEPENDENT AFRICA. <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-03061A000400030018-7.pdf>
65. Conférence d'Ernest Renan « Qu'est-ce qu'une nation ? » (1882). Gouvernement.fr. <https://www.gouvernement.fr/partage/9007-conference-d-ernest-renan-a-la-sorbonne-quest-ce-qu-une-nation>
66. Définition - Quartiers prioritaires de la politique de la ville | Insee. (2020, juin). <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2114>
67. GEO Histoire 43. (2019). Geo.fr, 43. <https://www.geo.fr/tag/geo-histoire-43>
68. Historical contacts | Embassy of the Czech Republic in Addis Ababa. (s. d.). https://www.mzv.cz/addisababa/en/on_the_czech_republic_and_ethiopia/ethiopia/historical_contacts/index.html.
69. Illumine, N., & Camara, N. (2020). In Liminal Space Part 2 | Afropean – Adventures in Black Europe : your guide to the Afro European diaspora and beyond. <http://afropean.com/in-liminal-space-part-2/>
70. Lesáková, M., & Novák, J. (2018, 3 novembre). Československo po svém vzniku snilo o koloniích, řešilo se africké Togo. iDNES.cz. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/togo-ceskoslovensko-vyroci-kolonie-100-let-jaroslav-olsa.A181022_112536_domaci_lesa
71. Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité© - Légifrance. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005630984/2021-01-02/>.
72. Martin Kříž – an expert on China who's also helping black Czech. (2009, 21 décembre). Radio Prague International. <https://english.radio.cz/martin-kriz-expert-china-whos-also-helping-black-czech-children-a-new-ngo-8578126>

73. Mishra, R. H. E. N. (2018, 26 avril). Le colorisme et les crèmes éclaircissantes, legs invisibles de la colonisation. Le Monde.fr.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/04/26/le-colorisme-et-les-cremes-eclaircissantes-legs-invisibles-de-la-colonisation_5291161_3212.html
74. Notre Histoire | OFII. (s. d.). <http://www.ofii.fr/qui-sommes-nous/notre-histoire>.
<http://www.ofii.fr/qui-sommes-nous/notre-histoire>
75. Péron, I. (2019, 5 novembre). #BalanceTonMédecin, ce hashtag qui passe mal sur Twitter. leparisien.fr. <https://www.leparisien.fr/societe/balancetonmedecin-ce-hashtag-qui-passe-mal-sur-twitter-05-11-2019-8186679.php>
76. Tereza Stejskalová. Filmmakers of the World, Unite! / Forgotten Internationalism, Czechoslovak Film and the Third World - (ed.) Price ^[L]_{SEP} URL :
https://monoskop.org/images/f/fl/Stejskalova_Tereza_ed_Filmmakers_of_the_World_Unite_Forgotten_Internationalism_Czechoslovak_Film_and_the_Third_World_2017.pdf
77. Vie publique.fr. (2017, 10 avril). Observatoire national de la politique de la ville - Rapport 2016. <https://www.vie-publique.fr/rapport/36492-observatoire-national-de-la-politique-de-la-ville-rapport-2016>
78. Voici.fr. (2019, 3 juin). Christine Angot : ses propos sur l'esclavage dans ONPC font polémique. <https://www.voici.fr/news-people/actu-people/christine-angot-ses-propos-sur-lesclavage-dans-onpc-font-polemique-660638>
79. Vokál, V. (2019, 6 mai). Vítězové si porcovali německé kolonie. Togo bylo pro ČSR jen iluzí. iDNES.cz. https://www.idnes.cz/technet/pred-100-lety/kolonie-nemecko-togo-ceskoslovensko.A190503_143411_pred-100-lety_vov

Media & audiovisuel :

80. Cornell University. (2013, 18 mars). Toni Morrison on language, evil and « the white gaze » [Vidéo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=FAs3E1AgNeM&feature=youtu.be>
81. Diop, M. D., Zinnemann, F., Gómez, M. E., & Criterion Collection (Firm). (2013). Touki bouki. New York, NY: The Criterion Collection.
82. Hall, Stuart, *Race the floating signifier*
 La retranscription des propos de Hall est disponible ici :
<https://www.mediaed.org/transcripts/Stuart-Hall-Race-the-Floating-Signifier-Transcript.pdf>

Le documentaire lui-même peut être visionné ici :

<https://digitalassets.lib.berkeley.edu/mrc/ucb/video/hallracesignifier85.mp4>

83. Hondo, M., Liensol, R., Légitimus, T., Glissant, G., & Criterion Collection (Firm),. (2020). Soleil Ô.
84. Maldoror, S., Vieira, J. L., & Isabelle-Films. (1972). Sambizanga. Angola: Isabelle Films (production company.)
85. Ousmane, Sembene. « La Noire de... », *Présence Africaine*, vol. xxxvi, no. 1, 1961, pp. 90-102.
86. Ousmane SEMBÈNE, MÉDIATHÈQUE DES TROIS MONDES, La Noire de ...: Borom SarretM3M, 1962. La noire de - Ousmane Sembène - (1966) [Legendado em português]. (2014, 16 juillet). [Vidéo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=YMDg2UAYXSs&feature=youtu.be>