

SEXE, REGARDS & COLONIES

SOMMAIRE

Sexe, regards & colonies	3
FANTASMES	
La découverte	6
Érotisme colonial et pornographie	8
Stéréotypes	10
Femmes blanches	12
DOMINATION	
Esclavage	14
Économie des corps	16
Violences physiques et humiliations	18
L'« AUTRE »	
Anthropologie et contrôle des corps	20
Exhibitions	22
Métis et métissages	24
CORPS	
Corps noirs	26
Corps orientaux	28
Corps asiatiques et océaniens	30
RÉSISTANCES	
Couples mixtes	32
Luttes et guerres d'indépendance	34
Arts et déconstructions	36
Perspectives	38

Sexe, regards & colonies

L'exposition Sexe, regards & colonies raconte comment, depuis le XVe siècle, les empires coloniaux en Europe, au Japon et aux États-Unis ont inventé leur « Autre » dans le souci constant de le dominer – physiquement ou mentalement — en prenant possession tant de son territoire que de son corps. Au cours de leurs vastes entreprises de domination coloniale, les Occidentaux ont ainsi massivement produit et fabriqué des images stéréotypées et fantasmées de l'« Autre », diffusées via une multitude de supports (littérature, peinture, cinéma, photographie, cartes postales...). Cette culture visuelle qui a légitimé la domination, façonné les imaginaires et entraîné une fascination pour le corps de l'« Autre » - a produit, in fine, un ensemble de fantasmes s'imposant à tous pendant la colonisation et qui perdure dans le présent. Sexe, regards & colonies s'attache ainsi à décrypter et à déconstruire, à travers cinq thématiques Fantasmes, Dominations, L'« Autre », Corps et Résistances — , cette histoire méconnue qui a concerné tous les empires.

Dès leurs premières rencontres avec les Amérindiens au XVe siècle, les Européens sont fascinés par ces femmes et ces hommes, nus et « sexuellement libres ». Jusqu'au XVIIIe siècle, la littérature et les arts reproduisent cette image, installant dans l'imaginaire occidental le fantasme des paradis terrestres. À la même époque, l'esclavage se développe entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques : le droit de posséder le corps de l'« Autre » noir devient un droit et une norme. Le monde s'établit alors selon un ordre sexuel qui autorise les colonisateurs à exercer un pouvoir sur les corps « étrangers », partout où ils se trouvent. À partir du XIXe siècle, et plus particulièrement dans les années 1820-1840, les choses changent avec la constitution de nouveaux empires. Dès lors, s'appuyant sur la légitimité d'un « racisme scientifique » qui éclot au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, les autorités coloniales s'organisent dans le but de contrôler les populations « indigènes », la sexualité, la prostitution, les rapports entre colonisateurs et colonisés et le cadre social de chaque population. La peur du métissage devient un thème central dans les empires européen et états-unien et cette crainte conduit à la réglementation des relations matrimoniales, à des législations sur les métis et, partout, à l'encadrement de la prostitution. Les femmes en sont les premières victimes devenant le plus souvent, des « objets sexuels », comme en atteste la production populaire d'images « exotiques » et érotiques dans les métropoles coloniales. « Congaï » (jeune fille indochinoise), « négresse » et « Mauresque » hantent désormais l'imaginaire occidental. Les hommes

SEXE, REGARDS & COLONIES I 3

sont eux aussi mis en scène, exhibés et réduits à leur seule corporalité, survirilisée ou efféminée comme en Inde, en Indonésie ou en Indochine. La femme blanche n'échappe pas non plus aux fantasmes projetés sur l'« Autre » et symbolise la ligne raciale, la color line, à ne pas franchir pour les hommes « indigènes ». La Première Guerre mondiale (1914-1918), marque un nouveau basculement car l'« Autre » (combattant, ouvrier, figurant ou artiste) se trouve désormais au cœur des métropoles ; le temps de l'entre-deux-guerres sera celui du cosmopolitisme et des premières relations mixtes dans les métropoles. Puis, avec l'effondrement des empires à partir de 1945 (et jusqu'en 1975 pour l'Empire portugais), les violences sexuelles contre les femmes deviennent systémiques de même que l'utilisation du viol comme « arme de guerre » dans tous les empires coloniaux. Les héritages de cette longue histoire demeurent encore vivaces aujourd'hui. Les regards sur l'« Autre » sont en effet toujours empreints des fantasmes visuels du passé, en témoignent de multiples pratiques contemporaines comme le tourisme sexuel ou la pornographie, qui thématise ses productions selon des critères raciaux. Face à leur persistance, nombreux sont les artistes qui s'engagent à déconstruire les stéréotypes et à détourner les imaginaires hérités du passé afin d'offrir de nouveaux regards sur l'altérité.

L'exposition **Sexe, regards & colonies** propose ainsi une approche inédite de cette culture visuelle, tant par son ampleur chronologique, la densité de son iconographie, sa diversité géographique que par la multiplicité des angles abordés. Elle en présente également les héritages contemporains qui sont au cœur des enjeux de métissage et de diversité dans les sociétés postcoloniales du XXI° siècle.

POUR ALLER PLUS LOIN...

Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Christelle Taraud, Dominic Thomas (dir.), Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours, Paris, La Découverte, 2018.

Sexe, regards & colonies

L'exposition Sexe, regards & colonies raconte comment, depuis le XV* siècle, les empires coloniaux en Europe, au Japon et aux États-Unis ont inventé leur « Autre » dans le souci constant de le dominer — physiquement ou mentalement — en prenant possession tant de son territoire que de son corps. Au cours de leurs vastes entreprises de domination coloniale, les Occidentaux ont ainsi massivement produit et fabriqué des images stéréotypées et fantasmées de l'« Autre », diffusées via une multitude de supports (littérature, penturue, cinéma, photographie, cartes postales...). Cette culture visuelle – qui a légitimé la domination, façonné les imaginaires et entraîné une fascination pour le corps de l'« Autre » – a produit, in fine, un ensemble de fantasmes s'imposant à tous pendant la colonisation et qui perdure dans le présent. Sexe, regards & colonies s'attache ainsi à décrypter et à déconstruire, à travers cinq thematiques – Fantasmes, Dominations, L'« Autre », Corps et Résistances –, cette histoire méconnue qui a concerné tous les empires.

regars « colonies s'attache ainsi a décrypter et à déconstruire, à travers cinq thématiques - Fantasmes, Deminations, L'« Autre », Corps et Résistances -, cette histoire méconnue qui a concerné tous les empires.

Dès leurs premières rencontres avec les Amérindiens au XV* siècle, les Européens sont fascinés par ces femmes et ces hommes, nus et « sexuellement libres ». Jusqu'au XVIII* siècle, la littérature et les arts reproduisent cette image, installant dans l'imaginaire occidental le fantasme des paradis terretress. À la même époque, l'esclavage se développe entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques : le droit de posséder le corps de l'e Autre » noir devient un droit et une norme. Le monde s'étabilt alors selon un ordre sexuel qui autorise les colonisateurs à exercer un pouvoir sur les corps « étrangers », partout où ils se trouvent. A partir du XIX* siècle, es los laiss années 1820-1840, les chosses changent avec la constitution de nouveaux empires. Dès lors, s'appuyant sur la légitimité d'un « racisme scientifique » qui éclot au tourmant des XVIIII* et XIX* siècles, les autorités coloniales s'organisent dans le but de contrôler les populations « indigènes », la sexualité, la prostitution, les rapports entre colonisateurs et colonisés et le cadre social de chaque population. La peur du métissage devient un thème central dans les empires européen et états-unien et cette crainte conduit à la régiementation des relations matrimoniales, à des législations sur les métis et, partout, à l'encadrement de la prostitution. Les femmes en sont les premières victimes devenant le plus souvent, des « Objets sexuels », comme en atteste la production populaire d'images « exotiques » et érotiques dans les métropoles coloniales. « Congais » (jeune fille indochinoise), « négresse » et « Mauresque » nantent désormais l'imaginaire occidental. Les hommes sont eux aussi mis en scene, exhibés et réduits à leur seule corporalité, survirilisée ou efféminée comme en Inde, en Indonésie ou en Indochine. La femme hanche n'échappe pas non

L'exposition Sexe, regards & colonies propose ainsi une approche inédite de cette culture visuelle, tant par son ampleur chronologique, la densité de son iconographie, sa diversité géographique que par la multiplicité des angles abordés. Elle en présente également les héritages contemporains qui sont au cœur des enjeux de métissage et de diversité dans les sociétés postcoloniales du XXI[®] siècle.

Coloniser, c'est introduire systématiquement de la différence aussi bien dans la parure que dans la cosmétique des corps, dans la chair et par extension dans la structure même du fantasme.

La découverte

En 1492, Christophe Colomb aborde l'espace caribéen et se trouve confronté à un « Autre » qui n'a rien de commun avec les populations connues jusque-là. Les corps « exotiques » des Amérindiens suscitent, dès lors, chez les premiers Européens qui arrivent dans le Nouveau Monde, une fascination aussi immédiate que durable, comme l'atteste la récurrence de ce sujet sur une variété de supports (peinture, tapisserie, porcelaine, orfèvrerie, cartes à jouer...). Du XVIe siècle au XVIIIe siècle, les descriptions fantasmées des grandes découvertes en Asie, en Océanie, mais surtout en Afrique et en Amérique, participent activement à la construction de l'imaginaire occidental : chaque territoire est alors symbolisé par une figure, souvent accompagnée d'animaux réels ou fabuleux, et de paysages « exotiques ». Ainsi, l'allégorie de l'Amérique - représentée par une jeune fille nue couronnée de plumes et accompagnée d'un alligator ou d'un perroquet - est instituée par l'auteur italien Cesare Ripa dans son livre Iconologia (1603) qui compile tous les types allégoriques connus. Traduit en plusieurs langues et imprimé à plusieurs reprises, cet ouvrage devient la référence des artistes européens de l'époque qui s'en inspirent notamment pour illustrer les atlas. Ceux-ci, dans leur grande majorité, prendront l'habitude de figurer l'Amérique et l'Afrique, sous les traits de femmes, entièrement ou partiellement nues, se prélassant dans des espaces « exotiques » et luxuriants.

La découverte

En 1492. Christophe Colomb aborde l'espace caribéen et se trouve confronté à un « Autre » qui n'a rien de commun avec les populations connues jusque-là. Les corps « exotiques » des Amérindiens suscitent, des lors, chez les premiers Européens qui arrivent dans le Nouveau Monde, une fascination aussi inmédiate que d'urable, comme l'atteste la récurrence de ce sujet sur une variété de supports (peinture, tapisserie, porcelaine, orfèverie, cartes à jouer...) Du XVI siècle au XVIII siècle, les descriptions fantasmées des grandes découvertes en Asie, en Océanie, mais surtout en Afrique et en Amérique, participent activement à la construction de l'imaginaire occidental : chaque territoire est alors symbolisé par une figure, souvent accompagnée d'animux réels ou fabuleux, et de paysages « exotiques ». Ainsi, l'allégorie de l'Amérique représentée par une jeune fille nue couronnee de plumes et accompagnée d'un alligator ou d'un perroquet - est instituée par l'auteur italien Cesare Ripa dans son livre l'econologia (1603) qui compile tous les types allégoriques connus. Traduit en plusieurs langues et imprimé à plusieurs reprises, cet ouvrage devient la référence des artistse curopéens de l'époque qui s'en inspirent notamment pour illustrer les atlas. Couv-ci, dans leur grande majorité, prendront l'habitude de figurer l'Amérique et l'Afrique, sous les traits de femmes, entièrement ou partiellement nues, se prélassant dans des espaces « exotiques » et luxuriants.

Mais il me parut qu'ils étaient des gens très dépourvus de tout. Ils vont nus, tels que leur mère les a enfantés, et les femmes aussi.

Érotisme colonial et pornographie

De la mise en scène érotique à la production pornographique, en passant par les photographies souvent humiliantes réalisées par les colons eux-mêmes, les fantasmes projetés sur les « Indigènes » sont notamment fondés sur leur supposée sensualité atavique et sur l'objectivation de leurs corps prétendument offerts aux désirs des Occidentaux.

Alors que Paris devient, à la fin du XIXe siècle, le pivot de la production visuelle érotique et pornographique européenne, se développent des techniques industrielles qui permettent de produire, en grande quantité et à moindre coût, des clichés photographiques. De nombreux photographes sont alors envoyés dans les colonies ou s'y installent pour produire des images dont certaines sont destinées à alimenter un marché éroticopornographique florissant. François-Edmond Fortier au Sénégal, Pierre-Marie Dieulefils au Vietnam ou bien encore Rudolf Lehnert et Ernst Landrock en Tunisie et en Égypte, ont ainsi contribué à façonner cette imagerie : le voyageur européen se rend alors aux colonies, persuadé d'y retrouver ces scènes. À la même époque, les récits d'écrivains comme Oscar Wilde ou André Gide, décrivant leurs expériences homosexuelles dans les colonies - où le second est « initié » par le premier à « la sexualité avec des Arabes » - participent largement à la construction d'un imaginaire homosensuel « exotique ».

Ces images et ces imaginaires, hétérosexuels et homosexuels, sont, sous des formes renouvelées, constamment transposés : « Asiatiques », « Beurs », « Blacks », « Muslims » sont ainsi devenus des « catégories sexuelles » à part entière de la culture pornographique du XXI° siècle.

Érotisme colonial et pornographie

De la mise en scène érotique à la production pornographique, en passant par les photographies souvent humiliantes réalisées par les colons euxmémes, les fantasmes projetés sur les «Indigènes » sont notamment fondés sur leur supposée sensualité atavique et sur l'objectivation de leurs corps prétendument offerts aux désirs des Occidentaux. Alors que Paris devient, à la fin du XIX's siècle, le pivot de la production visuelle érotique et pornographique européenne, se développent des techniques industrielles qui permettent de produire, en grande quantité et à moindre coût, des clichés photographiques. De nombreux photographes sont alors envoyés dans les colonies ou s'y installent pour produire des images dont certaines sont destinées à alimenter un marché éroticopornographique florissant. François-Edmond Fortier au Sénégal, Pierre-Marie Dieulefils au Vietnam ou bien encore Rudolf Lehnert et Ernst Landrock en Tunisie et en Égypte, ont ainsi contribué à façonner cette imagerie: le voyageur européen se rend alors aux colonies, persuadé d'y retrouver ces scènes. À la même époque, les rects d'écrivains comme Oscar Wilde ou André Gide, décrivant leurs expériences homosexuelles dans les colonies - où le second est « initié » par le premier à « la sexualité avec des Arabes » - participent largement à la construction d'un imaginaire homosexsuel « exotique ». Ces images et ces imaginaires, hétérosexuels et homosexuels, sont, sous des formes renouvelées, constamment transposés : « Asiatiques », « Beurs », « Blacks », « Muslims » sont ainsi devenus des « catégories sexuelles » à part entière de la culture pornographique du XXII* siècle.

La très chère était nue, et connaissant mon cœur Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores Dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur Qu'ont dans les jours heureux, les esclaves des mores.

Stéréotypes

À la fin du XIX° siècle, la presse écrite connaît un véritable essor. Les affiches de réclame, la presse illustrée et la production de cartes postales se massifient, irriguant le monde d'innombrables représentations fantasmées et stéréotypées de l'« Autre ». Ces images façonnent, tout au long du XIX° siècle, l'imaginaire populaire et l'imprègnent de « stéréotypes » qui signifie étymologiquement « empreinte qui reste ».

La photographie est aussi souvent utilisée par l'industrie publicitaire qui met en scène une image exotique, esthétisée et érotisée de l'« Autre », pour faire la promotion de produits variés. Mobilisant des stéréotypes liés à la culture ou à la couleur de peau, ces « jeux publicitaires » sont particulièrement visibles dans certaines publicités contemporaines, comme avec la campagne Changing times, changing tastes, de l'agence J. Walter Thompson (2004). Le procédé, cependant, n'est pas nouveau puisqu'on le retrouve déjà, dès la seconde moitié du XIXe siècle, comme en témoigne la carte postale publicitaire de la Savonnerie Chauvet & Cie où stéréotypes et humour moqueur sont utilisés comme arguments de vente. À la croisée des chemins, entre le dessin humoristique et la publicité, cette carte montre comment le jeu sur les stéréotypes permet d'établir un lien de connivence avec le consommateur.

Le dessin en revanche, permet une audace, dans la caricature, que la photographie limite. Les traits de l'« Autre », autant physiques que moraux, sont figés dans un « type » immuable. Le visage du Noir, par exemple, a, presque partout, les mêmes caractéristiques : yeux écarquillés, lèvres charnues, dents très blanches, nez épaté... Ce sont des traits que l'on retrouve notamment chez le célèbre personnage de la marque *Banania* mais qui sont aussi présents, par exemple, dans le journal *Charivari*, à la fin du XIXe siècle et dans les représentations des « bals nègres », dans le premier quart du XXe siècle.

Stéréotypes

À la fin du XIX* siècle, la presse écrite connaît un véritable essor. Les affiches de réclame, la presse illustrée et la production de cartes postales se massifient, irriguant le monde d'innombrables représentations fantasmées et stéréotypées de l'« Autre ». Ces images façonnent, tout au long du XIX* siècle, l'imaginaire populaire et l'imprègnent de « stéréotypes » qui signifie étymologiquement « empreinte qui reste ». La photographie est aussi souvent utilisée par l'industrie publicitaire qui met en scène une image exotique, esthétisée de térotisée de l'« Autre », pour faire la promotion de produits variés. Mobilisant des stéréotypes liés à la culture où à la couleur de peau, ces « jeux publicitaires » sont particulièrement visibles dans certaines publicités contemporaines, comme avec la campagne Changing times, changing tatses, de l'agence. J. Walter Thompson (2004). Le procédé, cependant, n'est pas nouveau puisqu'on le retrouve déjà, dès la seconde moitié du XIX* siècle, comme en témoigne la carte postale publicitaire de la Savonnerie Chauvet & Cle où stéréotypes et humour moqueur sont utilisés comme arguments de vente. À la croisée des chemins, entre le dessin humoristique et la publicité, cette carte montre comment le jeu sur les stéréotypes permet d'établir un lien de connivence avec le consommateur. Le dessin en revanche, permet une audace, dans la caricature, que la photographie limite. Les traits de l'« Autre », autant physiques que moraux, sont figés dans un « type » immuable. Le visage du Noir, par exemple, a, presque partout, les mémes caractéristiques : yeux écarquillés, lèvres charnues, dents très blanches, nez épaté… Ce sont des traits que l'on retrouve notamment chez le célèbre personnage de la marque Banania miasi qui sont aussi présents, par exemple, dans le journal Charivari, à la fin du XIX* siècle.

"Mais qu'est-ce que c'est donc un Noir? Et d'abord, c'est de quelle couleur?

Femmes blanches

Cristallisée autour des représentations de la femme blanche, une partie du discours raciste consiste à concentrer les peurs et les fantasmes sur le rapport entretenu entre ces femmes et les hommes « Autres ». Contrairement à la femme « indigène », considérée comme disponible et offerte, la femme blanche se doit d'être protégée de la sexualité interraciale car cela impliquerait une remise en cause de la domination masculine blanche. Une telle relation représente ainsi un interdit ultime et un fantasme sexuel précoce et pérenne. Ceci explique pourquoi de nombreux peintres ont, par exemple, figuré ce désir des hommes « Autres » pour les femmes blanches, supposées intouchables car « supérieures ». C'est aussi pour cette raison que, peu à peu, se développe un imaginaire de la séquestration et du viol de la femme blanche, reposant en partie sur le fantasme de sa capture et de son enfermement dans le harem, comme dans Angélique et le Sultan. Cette peur ultime des colonisateurs s'incarne tant dans des ouvrages que dans des films qui mettent en scène des relations interraciales où les femmes blanches sont toujours d'innocentes victimes de la fureur sexuelle d'hommes « Autres » figurés comme virils et « bestiaux ».

Ainsi, toute possibilité de relation sexuelle consensuelle est niée comme le souligne la nombreuse iconographie qui se développe autour du viol de la femme blanche, après la Première Guerre mondiale, qui entend démontrer que l'homme non-blanc ne peut accéder aux corps de celle-ci que par la violence. La femme blanche, garante de la perpétuation du « sang blanc », y est représentée comme une proie que l'on prétend protéger : jusqu'aux années 1950, aux États-Unis par exemple, un Noir ne serait-ce que soupçonné d'avoir regardé une Blanche risquait le lynchage. Les relations sexuelles mixtes ont donc bien été pensées, par les régimes colonialistes et ségrégationnistes, comme une color line infranchissable.

Femmes blanches

Femmes blanches

Cristallisée autour des représentations de la femme blanche, une partie du discours raciste consiste à concentrer les peurs et les fantasmes sur le rapport entretenu entre ces femmes et les hommes « Autres ». Contrairement à la femme « indigène », considérée comme disponible et offerte, la femme blanche se doit d'être protégée de la sexualité interraciale car cela impliquerait une remise en cause de la domination masculine blanche. Une telle relation représente ainsi un interdit ultime et un fantasme sexuel précoce et pérenne. Ceci explique pourquoi de nombreux peintres ont, par exemple, figuré ce désir des hommes « Autres » pour les femmes blanches, supposées intouchables car « aupérieures ». C'est aussi pour cette raison que, peu à peu, se développe un imaginaire de la séquestration et du viol de la femme blanche, reposant en partie sur le fantasme de sa capture et de son enfermement dans le harem, comme dans Angélique et le Sultan. Cette peur ultime des colonisateurs s'incarne tant dans des ouvrages que dans des films qui mettent en scène des relations interraciales où les femmes blanches not toujours d'innocentes victimes de la fureur sexuelle d'hommes « Autres » figurés comme virils et « bestiaux ». Ainsi, toute possibilité de relation sexuelle consensuelle est niée comme le souligne la nombreuse iconographie qui se développe autour du viol de la femme blanche, après la Première Guerre mondiale, qui entend démontrer que l'homme non-blanc ne peut accéder aux corps de celle-ci que par la violence, après la Première Guerre mondiale, qui entend démontrer que l'homme non-blanc ne peut accéder aux corps de celle-ci que par la violence, après la Première Guerre mondiale, qui entend démontrer que l'homme non-blanc ne peut accéder aux corps de celle-ci que par la violence, après la Première Guerre mondiale, qui entend démontrer que l'hompétend protéger : jusqu'aux années 1950, aux Etats-Unis par exemple, un Noir ne serait-ce que soupconné d'avoir regardé une Blanche, garante de la perpétuation di «

II me regarde. J'ai déjà l'habitude qu'on me regarde. On regarde les Blanches aux colonies, et les petites filles blanches de 12 ans aussi. [...] Sa main tremble. Il y a cette différence de race, il n'est pas blanc, il doit la surmonter, c'est pourquoi il tremble... ,

Esclavage

Les représentations de la traite des esclaves, du Brésil au Moyen-Orient, en passant par la côte occidentale africaine et les Caraïbes, cristallisent l'ensemble des caractéristiques de la domination. L'objectification des corps des esclaves et leur marchandisation conduisent ainsi à une appropriation physique et à une esthétisation troublante de leurs corps dénudés.

La punition corporelle est alors figurée comme moyen de contrôle social, les discours savants de l'époque se fondant sur les prétendus comportements des esclaves (lubricité de certains hommes, stratégie des femmes pour obtenir les faveurs de leurs maîtres...) pour expliquer les dispositifs légaux d'asservissement mis en place. Ces discours justifient de fait les multiples châtiments et sévices infligés aux captifs (port obligatoire de carcans et d'entraves, mutilations, marquage au fer rouge pour les fugitifs, appropriation sexuelle et viol des femmes, castration des hommes...) et structurent, dans les pratiques comme dans les mentalités, le droit de « posséder sexuellement » et de punir. Le redressement moral doit passer par le redressement des corps, ce que figurent et banalisent une importante production de dessins, gravures puis de photographies.

Portés en France et en Europe par les événements révolutionnaires de 1789, les abolitionnistes dénonceront l'immoralité de l'appropriation sexuelle des femmes esclaves, négation même de l'individualité et de la liberté, pour condamner la pratique esclavagiste et en réclamer la fin.

Esclavage

Les représentations de la traite des esclaves, du Brésil au Moyen-Orient, en passant par la côte occidentale africaine et les Caraïbes, cristallisent l'ensemble des caractéristiques de la domination. L'objectification des corps des esclaves et leur marchandisation conduisent ainsi à une appropriation physique et à une esthétisation troublante de leurs corps denudés. La puntion corporelle est alors figurée comme moyen de contrôle social, les discours savants de l'époque se fondant sur les prétendus comportements des esclaves (lubricité de certains hommes, stratégie des femmes pour obtenir les faveurs de leurs maîtres…) pour expliquer les dispositifs légaux d'asservissement mis en place. Ces discours justifient de fait les multiples châtiments et sévices infligés aux captifs (port obligatoire de carcans et d'entraves, multialions, marquage au fer rouge pour les fugilifs, appropriation sexuelle et viol des femmes, castration des hommes.) et structurent, dans les pratiques comme dans les mentalités, le droit de « posséder sexuellement » et de puir. Le redressement moral doit passer par le redressement des corps, ce que figurent et banalisent une importante production de dessins, gravures puis de photographies.

Portés en France et en Europe par les événements révolutionnaires de 1789, les abolitionnistes dénonceront l'immoralité de l'appropriation sexuelle des femmes esclaves, négation même de l'individualité et de la liberté, pour condamner la pratique esclavagiste et en réclamer la fin.

Le sentiment du prestige de la race blanche fait que l'Européen n'envisage l'amour que comme une des formes de la domination. La possession fait partie de l'exercice de l'autorité.

Économie des corps

Dans l'imaginaire de l'Occident colonialiste, les territoires conquis font figure de « paradis sexuels ». Les Européennes étant très peu nombreuses dans les colonies et le contrôle social s'étant relâché, les échanges économico-sexuels entre colons et colonisées se banalisent, en effet, dès le XVIº siècle en Amérique, et dans tous les espaces coloniaux à partir du XVIIIº siècle. Mais la peur de la contamination syphilitique et du métissage concourent, très vite, à l'instauration de réglementations du « commerce du sexe » qui définissent les conditions juridiques, politiques et économiques de la prostitution. Les bordels militaires et les marchés aux prostituées se multiplient ainsi dans les colonies, structurant une gestion quasi étatique de ces pratiques. Le tourisme sexuel (hétérosexuel et homosexuel, mais aussi pédophile) en constitue aujourd'hui un héritage concret et s'est notamment développé en Thaïlande, au Sénégal, au Maroc et à Cuba. Ces échanges économico-sexuels se retrouvent également dans les mécanismes sociaux de la coopération humanitaire; en témoigne le scandale d'Oxfam, organisation mondiale de lutte contre la pauvreté, accusée d'avoir favorisé la prostitution à Haïti. La figure de l'« épouse à colon », ou « ménagère », et les « mariages à la façon du pays » comme sur cette carte postale réalisée à Madagascar en 1904, caractérisent un autre type de domination, a priori moins évident mais davantage généralisé. En effet, au-delà de relations quelquefois sincères, ces femmes, de rang et de rôles subalternes, sont le plus souvent assimilées à des « domestiques-concubines », voire à des prostituées, même si elles peuvent acquérir des fonctions sociales importantes dans les espaces coloniaux.

Économie des corps

Dans l'imaginaire de l'Occident colonialiste, les territoires conquis font figure de « paradis sexuels ». Les Européennes étant très peu nombreuses dans les colonies et le contrôle social s'étant rélâché, les échanges économico-sexuels entre colons et colonisées se banalisent, en effet, des le extre siècles entre colons et colonisées se banalisent, en effet, des le XVF siècle en Amérique, et dans tous les espaces coloniaux à partir du XVIIII* siècle. Mais la peur de la contamination sphilitique et du métissage concourent, très vite, à l'instauration de réglementations du « commerce du sexe » qui définissent les conditions juridiques, politiques et économiques de la prostitution. Les bordels militaires et les marchés aux prostitutes se multiplient ainsi dans les colonies, structurant une gestion quasi étatique de ces pratiques. Le tourisme sexuel (hétérosexuel et homosexue) mais aussi pédophile) en constitue aujourd'hui un héritage concret et s'est notamment développé en Thailande, au Schégaja, au Maroc et à Cuba. Ces échanges économico-sexuels se retrouvent également dans les mécanismes sociaux de la coopération humanitaire; en témoigne le scandale d'Oxfam, organisation mondiale de lutre contre la pauvreté, accusée d'avoir favorisé la prostitution à Halti. La figure de l'a épouse à colon », ou « ménagère », et les « mariages à la façon du pays » comme sur cette cate « mariages à la façon du pays » comme sur cette cate « mariages à la façon du pays » comme sur cette cate « mariages à la façon du pays » comme sur cette cate subalternes, sont le plus souvent assimilées à des « domestiques-concubines », voire à des prostituées, même si elles peuvent acquérir des fonctions sociales importantes dans les espaces coloniaux.

HIER / AUJOURD'HUI

[Maris, France], 1927.

Bangkok travel guide for men [Bangkok, Thallande], guide de voyage édité par Create Space Independent Publishing Platform [Londres, Angleterre], ISx23 cm, 2016.

Violences physiques et humiliations

Dans le système colonial, la violence s'exerce partout et prend de multiples formes. Elle peut ainsi être physique, symbolique ou structurelle lorsqu'elle conditionne les actions institutionnelles ou juridiques mises en œuvre par l'autorité coloniale. Si l'on garde en mémoire les images marquantes des atrocités commises sur les esclaves et les colonisés, il ne faut pas oublier que celles-ci s'accompagnent de nombreuses formes d'humiliation quotidiennes qui visent à mettre en évidence la mainmise du dominant sur les dominés.

Ainsi, la femme photographiée par le colon ou le militaire est un sujet récurrent de plaisanterie véhiculé par les cartes postales – souvent accompagnées de commentaires grivois –, le roman colonial, les chromolithographies destinées aux enfants, les récits de voyage ou la presse populaire. Cette brutalité soustend l'idée que le corps de ces femmes, constitué en exutoire, doit être soumis et asservi.

Directe et vengeresse, la violence est par ailleurs particulièrement visible lors des conflits coloniaux (conquêtes, répressions ou guerres d'indépendance) au cours desquels les militaires se livrent à une véritable razzia sur les corps. Le génocide des Héréros et des Namas en Afrique orientale allemande en 1904 et les violences liées à l'exploitation du caoutchouc qui se produisirent à la même époque au Congo belge, en constituent deux exemples. Utilisés comme armes de guerre, le viol et les mutilations sexuelles servent également à briser la résistance des populations.

Violences physiques et humiliations

Dans le système colonial, la violence s'exerce partout et prend de multiples formes. Elle peut ainsi être physique, symbolique ou structurelle lorsqu'elle conditionne les actions institutionnelles ou juridiques mises en œuvre par l'autorité coloniale. Si l'on garde en mémoir e les images marquantes des atrocités commises sur les esclaves et les colonisés, il ne faut pas oublier que celles-ci s'accompagnent de nombreuses formes d'humiliation quotidiennes qui visent à mettre en évidence la mainmise du dominant sur les dominés.

u numiliation quotidiennes qui visent à mettre en évidence la mainmise du dominant sur les dominés.

Ainsi, la femme photographiée par le colon ou le militaire est un sujet récurrent de plaisanterie véhiculé par les cartes postales – souvent accompagnées de commentaires grivois –, le roman colonial, les chromolithographies destinées aux enfants, les récits de voyage ou la presse populaire. Cette brutailté sous-tend l'idée que le corps de ces femmes, constitué en exutoire, doit être soumis et asservi. Directe et vengeresse, la violence est par ailleurs particulièrement visible lors des conflits coloniaux (conquêtes, répressions ou guerres d'indépendance) au cours desquels les militaires se livrent à une véritable razzia sur les corps. Le génocide des Héréros et des Namas en Afrique orientale allemande en 1904 et les violences liées à l'exploitation du caoutchouc qui se produisirent à la même époque au Congo belge, en constituent deux exemples. Utilisés comme armes de guerre, le viol et les mutilations sexuelles servent également à briser la résistance des populations.

La minorité blanche doit établir un régime politique d'exception où l'ordre et la sécurité primeront sur les droits de l'individu.

Anthropologie et contrôle des corps

Aux XVII° et XVIII° siècles, les récits des explorateurs, des missionnaires, des savants et des premiers colons témoignent de la découverte de mœurs et de corps nouveaux, souvent associés à une sexualité contredisant la morale chrétienne en vigueur. Ce regard construit les fondements d'un discours sur la sexualité de l'« Autre » qui ne peut être qu'« hors norme », différente et désordonnée.

C'est ainsi qu'au XVIIIe siècle les naturalistes, puis au XIXe siècle les médecins et anthropologues européens et nord-américains puis japonais, classent et hiérarchisent les « races ». Ils se focalisent alors, dans les études qu'ils mènent à la fin du XVIIIe siècle puis tout au long du XIXe siècle, sur la couleur de peau, le sang et les attributs sexuels jugés « exubérants » des femmes et des hommes « exotiques ». L'exemple de Saartjie Baartman est à ce titre édifiant : surnommée la « Vénus hottentote », « acquise » en Afrique du Sud en 1810, elle a ainsi été étudiée par des scientifiques, dont Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et Georges Cuvier, et devient l'archétype de la « féminité khoisane ». À cette époque, les Hottentots sont placés tout en bas de l'échelle des « races ».

Si le corps « indigène » est fascinant et attirant, il est aussi inquiétant et dangereux. La peur de la transmission de maladies vénériennes pousse les autorités coloniales à imposer un contrôle des relations sexuelles interraciales, en multipliant la prévention, les inspections médicales et en réglementant la prostitution dans tous les empires. L'ordre colonial se traduit rapidement par la création de lignes de séparation, géographiques et sociales, entre les « races », organisant la sexualité au nom de critères raciaux validés par la science.

Anthropologie et contrôle des corps

Aux XVIII° et XVIIII° siècles, les récits des explorateurs, des missionnaires, des savants et des premiers colons témoignent de la découverte de mœurs et de corps nouveaux, souvent associés à une sexualité contredisant la morale chrétienne en vigueur. Ce regard construit les fondements d'un discours sur la sexualité de li^k Autre » qui ne peut être qu'« hors norme », différente et désordonnée.

C'est ainsi qu'ua XVIII° siècle les naturalistes, puis au XIX° siècle les médecins et anthropologues européens et nord-américains puis japonais, classent et hiérarchisent les « races ». Ils se focalisent alors, dans les études qu'ils mèment à la fin du XVIII° siècle puis tout au long du XIX° siècle, sur la couleur de peau, le sang et les attributs sexuels jugés « exubérants » des femmes et des hommes « exotiques ». L'exemple de Saartjie Baartman est à ce titre édiffant : surnommée la « Vénus hottentote », « acquise » en Afrique du Sud en 1810, elle a ainsi été étudiée par des scientifiques, dont Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et Georges Cuvier, et devient l'archétype de la « féminité khoisan» ». À cette époque, les Hottentots sont placés tout en bas de l'échelle des « races ». Si le corps « indigène » est fascinant et attirant, il est aussi inquiétant et dangereux. La peur de la transmission de maladies vénériennes pousse les autorités coloniales à imposer un contrôle des relations sexuelles interraciales, en multiplaint la prévention, les inspections médicales et en réglementant la prostitution dans tous les empires. L'ordre colonial se traduit rapidement par la création de lignes de séparation, géographiques et sociales, entre les « races », organisant la sexualité au nom de critères raciaux validés par la science.

HIED / ALL IOLIDO/HILL

Une des particularités les plus remarquables des femmes Bochimanes et Hottentotes, c'est incontestablement la stéatopygie, ou l'énorme développement du tissu adipeux dans la région fessière. ,,

Exhibitions

La fascination des scientifiques pour les corps « indigènes » connaît un prolongement populaire avec les « zoos humains » qui attirent des millions de visiteurs en Europe et aux États-Unis. Au XVº siècle déjà, Christophe Colomb rentrait de son premier voyage avec une dizaine d'Amérindiens pour les exhiber à la cour d'Espagne. À sa suite, en 1528, Hernan Cortés y amena des Indiens aztèques puis Nicolas Durand de Villegagnon – fondateur d'une éphémère colonie française au Brésil – présenta une quarantaine d'Indiens Tupi au roi Henri II en 1550.

En 1774, c'est le Tahitien Omai qui fascine les Anglais. Le public Iondonien tombe sous le charme de sa « beauté insulaire », tel que le décrit la presse, et le jeune homme suscite une abondante littérature. Mais le phénomène des exhibitions prend un nouvel essor après les années 1870 et jusque dans les années 1940. Des centaines de « zoos humains » et de « villages exotiques » prospèrent et rencontrent un immense succès populaire à travers le monde. Le public se rend en masse à ces « spectacles », fasciné par des corps qu'il trouve étranges ou beaux et souvent exposés nus ou à demi nus. L'« Autre » s'inscrit ainsi dans un double registre de fascination et de répulsion.

On retrouve également dans ces « spectacles » – qui visent avant tout à glorifier l'entreprise coloniale et la mission civilisatrice des empires – des danseuses du ventre, javanaises, indochinoises qui nourrissent un érotisme exotique particulièrement à la mode en Europe à la Belle Époque, tout comme les lutteurs sénégalais, les jongleurs ceylanais ou les cavaliers Touaregs qui fascinent par leur musculature. L'« exotisme » se trouve alors partout, sur les scènes de théâtre, dans les expositions coloniales ou les jardins d'acclimatation, et se « fabrique » à l'image des chorégraphies dansées de Margaretha Geertruida Zelle, Néerlandaise, plus connue sous le nom de scène Mata Hari.

Exhibitions

La fascination des scientifiques pour les corps « indigènes » connaît un prolongement populaire avec les « zoos humains » qui attirent des millions de visiteurs en Europe et aux États-Unis. Au XV s'esicle déjà, Christophe Colomb rentrait de son premier voyage avec une dizaine d'Amérindiens pour les exhiber à la cour d'Espagne. À sa suite, en 1528, Hernan Cortés y amena des Indiens aztèques puis Nicolas Durand de Villegagnon – fondateur d'une éphémère colonie française au Brésil – présenta une quarantaine d'Indiens Tupi au roi Henri Il en 1550.

En 1774, c'est le Tahitien Ormai qui fascine les Anglais. Le public londonien tombe sous le charme de sa « beauté insulaire », tel que le décrit la presse, et le jeune homme suscite une abondante littérature. Mais le phénomène des exhibitions prend un nouvel essor après les années 1870 et jusque dans les années 1940. Des centaines de « zoos humains » et de « villages exotiques » prospèrent et rencontrent un immense succès populaire à travers le modu. Le public se rend en masse à ces « spectacles », fasciné par des corps qu'il trouve étranges ou beaux et souvent exposés nus ou à demi nus. L'« Autre » s'inscrit ainsi dans un double registre de fascination et de répulsion.

On retrouve également dans ces « spectacles » – qui visent avant tout à folorifier l'entreprise coloniale et la mission civilisatrice des empires – des danseuses du ventre, javanaises, indochinoises qui nourrissent un érotisme exotique particulièrement à la mode en Europe à la Belle Epoque, tout comme les lutteurs sénégalais, les jongleurs ceylanais ou les cavallers Touaregs qui fascinent par leur musculature. L'e exottisme » se touve alors partout, sur les scènes de théâtre, dans les expositions coloniales ou les jardins d'acclimatation, et se ve fabrique » à l'image des chorégraphies dansées de Margaretha Geertruida Zelle, Néerlandaise, plus connue

Tout le mal vient de ce que la vogue des Nègres en ces dernières années les a surtout fait considérer comme des gens destinés à servir à l'amusement, voire au plaisir artistique ou sensuel du Blanc.

Métis et métissages

Les métissages entre hommes blancs et femmes indiennes, asiatiques ou noires apparaissent dès le milieu du XVe siècle et se développent au XVIe siècle, à une époque où les femmes blanches sont très peu présentes dans les Nouveaux Mondes. D'abord perçu comme le moyen de faire progresser la colonisation, de soutenir l'installation des conquérants et l'évangélisation du Nouveau Monde, le métissage est rapidement considéré comme dangereux pour l'ordre colonial et la diffusion des discours religieux. Cette pratique sera ainsi condamnée par les discours racialistes de nombreux savants à partir du XVIIIe siècle, repris par les différents empires au siècle suivant.

Aux États-Unis, au Brésil ou dans les Caraïbes, on redoute en effet que le contact quotidien avec les Noirs anciens esclaves, jugés « dépravés », ne corrompe les Blancs. Ailleurs, l'importance croissante de minorités métisses inquiète rapidement les autorités coloniales. À partir de la fin du XVIIIº siècle, la peur de la « dégénérescence de la race » s'affirme dans le discours public et le racisme se lie au discours colonial. S'opposent alors l'idée d'un renouvellement biologique de la « race » qui engendrerait une population « prête à collaborer » et la peur du déclin de la « race » blanche. Pour empêcher les unions interraciales, les métropoles favorisent alors l'installation de femmes blanches dans les colonies dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dans les faits, elles seules se voient interdire toute relation interraciale, contrairement aux hommes blancs. Se développe parallèlement la crainte que les femmes blanches soient capturées par les Indiens ; cette peur devient un sujet majeur des productions littéraires au XIXe siècle. Tous les poncifs et imaginaires projetés sur le Bassin méditerranéen au temps de la capture d'esclaves blanches par les Sarrasins ou les Ottomans, y sont ainsi repris.

Aux États-Unis, les mesures ségrégationnistes impliquent également très vite la répression légale des unions mixtes et des relations sexuelles entre Noires, Asiatiques, Amérindiennes et Blancs. L'État du Maryland instaure la première législation en la matière en 1664. Elles se généralisent au XIXº siècle avec les lois *Jim Crow* et perdurent jusqu'aux années 1960. D'abord formulée à l'encontre des Noirs, la *color line* s'étend aux Asiatiques comme au Nevada en 1861.

Métis et métissages

Les métissages entre hommes blancs et femmes indiennes, asiatiques ou noires apparaissent dès le milieu du XV^s siècle et se développent au XVI^s siècle, à une époque où les femmes blanches sont très peu présentes dans les Nouveaux Mondes. D'abord perçu comme le moyen de faire progresser la colonisation, de soutenir l'installation des conquérants et l'évangelisation du Nouveau Monde, le métissage est rapidement considéré comme dangereux pour l'ordre colonial et la diffusion des discours religieux. Cette pratique sera ainsi condamnée par les discours religieux. Cette pratique sera ainsi condamnée par les discours realialistes de nombreux savants à partir du XVIIII siècle, repris par les differents empires au siècle suivant. Aux États-Unis, au Brésil ou dans les Caraïbes, on redoute en effet que le contact quotidien avec les Noirs anciens esclaves, jugés «dépravés », ne corrompe les Blancs. Alieurs, l'importance croissante de minorités métisses inquiète rapidement les autorités coloniales. À partir de la fin du XVIIII s'écle, la peur de la « dégénérescence de la race » s'affirme dans le discours public et le racisme se lie au discours colonial. S'opposent alors l'idée d'un renouvellement biologique de la « race » qui engendrerait une population « prête à collaborer » et la peur du déclin de la « race » blanche.

la « race » qui engendrerait une population « prête à collaborer » et la peur du déclin de la « race » blanche.

Pour empêcher les unions interraciales, les métropoles favorisent alors l'installation de femmes blanches dans les colonies dans la seconde moitié du XIX* siècle. Dans les faits, elles seules se voient interdire toute relation interraciale, contrairement aux hommes blancs. Se développe parallèlement la crainte que les femmes blanches soient capturées par les Indiens ; cette peur devient un sujet majeur des productions littéraires au XIX* siècle. Tous les poncifs et imaginaires projetés sur le Bassin méditerranéen au temps de la capture d'esclaves blanches par les Sarrasins ou les Ottomans, y sont ainsi repris.

Aux États-Unis, les mesures ségrégationnistes impliquent également très vite la répression légale des unions mixtes et des relations sexuelles entre Noires, Asiatiques, Amérindiennes et Blancs. L'État du Maryland instaure la première législation en la matière en 1664. Elles se généralisent au XIX* siècle avec les lois *Jim Crow* et perdurent jusqu'aux années 1960. D'abord formulée à l'encontre des Noirs, la color line s'étend aux Asiatiques comme au Nevada en 1861.

une familie allomande de la classe moyenne. Si gentillisse et es se bonnes manières ont peu a l' raison du racisme et des préjugés et lui perme d'être acceptée au sein de la famille, jusqu'au j où son père biologique décide de la ramener : Etats-Unis avec lui.

"Mérisse, affiche du film réalisé par Mathieu Kassovitz (France), 170x120 cm, 1993.

Les mariages entre Blancs et Noirs subvertissent la paix sociale [et] détruisent la suprématie morale des Blancs... ,,

Corps noirs

Comme l'illustre L'image du Noir dans l'art occidental publié en 1976, les hommes et femmes d'origine africaine sont représentés depuis l'Antiquité en Occident. D'abord objet de répulsion, le corps noir sert de faire-valoir à la blancheur occidentale. Cette mise en contraste soutient alors l'idée d'une supériorité et l'aristocratie européenne des XVII° et XVIII° siècles s'attache les services de jeunes domestiques noirs sous couvert de les « élever moralement ». Dans le même temps, s'exerce une certaine fascination pour ces corps non blancs que l'on retrouve dans une multitude de peintures et de dessins. Des objets « exotiques », souvent liés à l'histoire de l'esclavage et à l'« Ailleurs », accompagnent ces représentations pour souligner la richesse des aristocrates.

Longtemps perçus comme grossiers et brutaux, les corps noirs sont également associés à la sauvagerie et à une sexualité débridée. Dès l'époque moderne, la littérature et les récits de colons et des savants soutiennent l'image de Noirs dotés d'organes sexuels surdimensionnés et les présentent comme des « dangers » pour les « femmes blanches ». L'attrait pour l'« exotisme », qui se répand au XIX° siècle soutenu par le courant orientaliste, favorise simultanément une esthétisation du corps noir et nourrit les fantasmes (sexualité incontrôlée, odeur insupportable, répulsion physique...) jusqu'à l'aube du XX° siècle.

Avec la Première Guerre mondiale se produit un changement de perception. Les soldats noirs (mais également des Indes) provenant des troupes coloniales (françaises et anglaises) et états-uniennes acquièrent une visibilité inédite. Le sport révèle aussi, au lendemain de la guerre, de grands champions comme les boxeurs Panama Al Brown et Jack Johnson. Joséphine Baker s'impose quant à elle dans le milieu artistique, à partir de 1925 et durant les Années folles, comme l'emblème de la femme noire désirable et sensuelle.

L'esthétique « nègre » des années 1930 et le mouvement de la *Harlem Renaissance* touchent ainsi tous les domaines, de la littérature aux arts décoratifs, du cinéma aux arts plastiques, du café-théâtre à la musique jazz. Bien que désormais mis en valeur, le corps noir n'en demeure pas moins cantonné à une altérité « hors norme » et toujours « exotique ». Cette image se transforme à la fin des années 1950, avec les conflits de décolonisation et les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, qui raniment l'idée d'un corps noir agressif et dangereux, avant que la publicité ne reprenne les codes d'un exotisme fantasmé et hypersexualisé dans les années 1970-1980.

SEXE, REGARDS & COLONIES

Corps noirs

Comme l'illustre L'image du Noir dans l'art occidental publié en 1976, les hommes et femmes d'origine africaine sont représentés depuis l'Antiquité en Occident. D'abord objet de répulsion, le corps noir sert de faire-valoir à la blancheur occidentale. Cette mise en contraste soutient alors l'idée d'une supériorité et l'aristocratie européenne des XVIII et XVIII s'aclèse s'attache les services de jeunes domestiques noirs sous couvert de les « élever moralement ». Dans le même temps, s'exerce une certaine fascination pour ces corps non blancs que l'on retrouve dans une multitude de peintures et de dessins. Des objets « exotiques », souvent liés à l'histoire de l'esclavage et à l'« Allleurs », accompagnent ces représentations pour souligner la richesse des aristocrates.

souvent liés à l'histoire de l'esclavage et à l'« Ailleurs », accompagnent cer représentations pour souligner la richesse des aristorates. Longtemps perçus comme grossiers et brutaux, les corps noirs sont également associés à la sauvagerie et à une sexualité débridée. Dès l'époque moderne, la littérature et les récits de colons et des savants soutiennent l'image de Noirs dotés d'organes sexuels surdimensionnés et les présentent comme des « dangers » pour les « femmes blanches ». L'attrait pour l'« exotisme », qui se répand au XIX* siècle soutenu par le courant orientailiste, favorise simultanément une esthétisation du corps noir et nourrit les fantasmes (sexualité incontrôlée, odeur insupportable, répulsion physique...) jusqu'à l'aube du XX* siècle. Avec la Première Guerre mondiale se produit un changement de perception. Les soldats noirs (mais également des Indes) provenant des troupes coloniales (françaises et anglaises) et états-uniennes acquièrent une visibilité inédite. Le sport révèle aussi, au lendemain de la guerre, de grands champions comme les boxeurs Panama Al Brown et Jack Johnson. Joséphine Baker s'impose quant à elle dans le milieu artistique, à partir de 1925 et durant les Années folles, comme l'emblème de la femme noire désirable et sensuelle. L'esthétique « nègre » des années 1930 et le mouvement de la Harlem Renaissance touchent ainsi tous les domaines, de la littérature aux arts décoratifs, du cinéma aux arts plastiques, du café-théâtre à la musique jazz. Bien que désormais mis en valeur, le corps noir n'en demeure pas moins cantonné à une altérité « hors norme » et toujours « exotique ». Cette image se transforme à la fin des années 1950, avec les conflits de décolonisation et les luttes pour les droits chiques aux États-Unis, qui raniment l'idée d'un corps noir agressif et dangereux, avant que la publicité ne reprenne les codes d'un exotisme fantasmé et hypersexualisé dans les années 1970-1980.

Mais elle était devenue bien belle, Fatou-gaye. Quand elle marchait, souple et cambrée, avec ce balancement de hanches que les femmes africaines semblent avoir emprunté aux grands félins de leur pays.

Corps orientaux

Après avoir alimenté les récits des voyageurs aux XVIe et XVIIe siècles - dont le recueil *Les mille et Une nuits* marque un tournant majeur en 1703 -, la figure de la femme orientale fait son entrée en littérature et dans les arts au XVIIIe siècle, aux côtés du despote turc et des eunuques du harem. La nudité des femmes maghrébines, arabes ou turques devient alors un sujet de prédilection de l'orientalisme artistique au XIXe siècle. Ainsi, Jean-Auguste-Dominique Ingres ou Jean-Léon Gérôme peignent un harem de fiction où l'Orientale apparaît en femme lascive, soumise et impudique. D'abord pensée comme une figure politique, l'odalisque est finalement perçue comme une femme oisive, ayant pour seule préoccupation la satisfaction des désirs de son maître, sa servilité étant le symbole, pour les philosophes des Lumières, de la société tyrannique à laquelle elle appartient.

À la fin du XIXe siècle, l'image sulfureuse des femmes orientales est perpétuée dans les cartes postales et les photographies érotiques de « Mauresques » dénudées, au regard et au sourire provocants, ou encore par les Ouled Naïl, courtisanes d'Algérie célébrées pour leurs danses, puis considérées à la fin du XIXe siècle comme des « prostituées ordinaires ». Quant aux hommes orientaux, ils sont soit perçus comme des individus cruels, à la virilité exacerbée et tyrannique, soit comme des êtres efféminés, incapables de satisfaire leur femme. Ce fantasme de l'Oriental homosexuel (ou « homme incapable »), loin d'avoir disparu aujourd'hui, a été intégré par la culture gay occidentale, tout comme celui de la femme orientale qui perdure dans la production pornographique hétérosexuelle à travers les occurrences « beurette » (omniprésente sur le net et dans l'imaginaire du porno) et « fille voilée », deux des recherches les plus fréquentes sur les sites internet pornographiques.

m, 1987.

*eedom First * [Etats-Unis], couverture du
ine Hustler, 21x27,5 cm, 2017 [juin]. Pour le
inversaire du magazine Hustler, le propriéta
illet choisit de mettre en couverture un motant seulement un hijab aux couleurs du dra
**resident de mettre en couverture un motant seulement un hijab aux couleurs du dra-

Corps orientaux

Après avoir alimenté les récits des voyageurs aux XVIº et XVIIº sièclesdont le recueil Les mille et Une nuits marque un tournant majeur en
1703 -, la figure de la femme orientale fait son entrée en littérature et
dans les arts au XVIIIº siècle, aux côtés du despote turc et des eunuques
du harem. La nudité des femmes maghrébines, arabes ou turques
devient alors un sujet de prédilection de l'orientalisme artistique
au XIXº siècle. Ainsi, Jean-Auguste-Dominique Ingres ou Jean-Léon
Gérôme peignent un harem de fiction où l'Orientale apparait en
femme lascive, soumise et impudique. D'abord pensée comme une
femme lascive, soumise et impudique. D'abord pensée comme une
femme oisive, ayant pour seule préoccupation la satisfaction des désirs de
son maître, as servilité étant le symbole, pour les philosophes des
Lumières, de la société tyrannique à laquelle elle appartient.
À la fin du XIX's siècle, l'image sulfureuse des femmes orientales est
perpétuée dans les cartes postales et les photographies érotiques
de « Mauresques » dénudées, au regard et au sourire provocants, ou
encore par les Ouled Nail, courtisanes d'Algérie célébrées pour leurs
danses, puis considérées à la fin du XIX' siècle comme des « prostituées
ordinaires ». Quant aux hommes orientaux, ils sont soit perçus comme
des individus cruels, à la virilité exacerbée et tyranique, soit comme
des individus cruels, à la virilité exacerbée et tyranique, soit comme
des êtres efféminés, incapables de satisfaire leur femme. Ce fantasme
de l'Oriental homosexuel (ou « homme incapable »), loin d'avoir
disparu aujourd'hui, a été intégré par la culture gay occidentale, tout
comme celui de la femme orientale qui perdure dans la production
pornographique hétérosexuelle à travers les occurrences « beurette »
(omniprésente sur le net et dans l'imaginaire du porno) et « fille
voilée », deux des recherches les plus fréquentes sur les sites internet
pornographique hétérosexuelle à travers les occurrences « beurette »

Le harem! À ce seul mot, l'Européen monogame entrevoit un paradis sensuel, une luxure à jet continu, le summum des voluptés. [...] Quelle illusion!

Corps asiatiques et océaniens

Dès le XVIIe siècle, les Européens véhiculent une image dévirilisée des hommes asiatiques. La figure du « pédéraste indochinois » ou de Java apparaît ainsi au début de l'histoire coloniale, l'homosexualité supposée étant associée à la relative indifférenciation entre hommes et femmes sur les plans physique (hommes souvent imberbes et de petite taille) et vestimentaire (hommes et femmes portant des tenues très sophistiquées). Les femmes asiatiques sont quant à elles considérées, à l'époque coloniale, comme des objets, des « poupées aux petits pieds » et au corps nubile. Le mythe de la femme asiatique docile, au service sexuel des hommes blancs (ou Japonais), se fixe dans les imaginaires et se concrétise à travers la prostitution qui se développe dans les Empires hollandais (Indonésie), français (Indochine), états-uniens (Philippines), anglais (Birmanie) et japonais (Corée).

Ce stéréotype imprègne l'imaginaire érotique des hommes, en particulier des États-Uniens envoyés sur les théâtres de guerre asiatiques après la Seconde Guerre mondiale et des soldats des empires coloniaux en décolonisation, lors de l'occupation du Japon (1945-1952), de la guerre d'Indochine (1946-1954), en Indonésie (1945-1949) ou de Corée (1950-1953), puis de celle du Vietnam (1955-1975). Il se diffuse notamment via la production cinématographique nord-américaine qui cantonne souvent la femme asiatique au rôle de prostituée ou de servante sexuelle, couramment incarnée par la figure de la geisha japonaise dans le cinéma hollywoodien.

Au Japon, tout un imaginaire se développe sur les femmes de « petite vertu » en Asie et dans les îles du Pacifique, soutenant l'idée que seule la femme japonaise est « respectable » et surtout « pure » car blanche de peau. Il se double d'une production plus spécifique sur les femmes des îles du Pacifique présentées comme lascives et sans pudeur dans l'imaginaire graphique et photographique japonais. En Europe, les femmes océaniennes sont quant à elles perçues comme des beautés « naturelles » et « sauvages », une image héritée des récits de voyageurs dès le XVIIe siècle, abondamment reprise par la presse de charme et l'industrie du divertissement. La Vahiné constitue le fantasme absolu de la femme érotisée en Europe et son double états-unien, l'Hawaïenne, devient un « genre sexuel » à part entière dans les années 1950.

Corps asiatiques et océaniens

Corps asiatiques et corps asiatiques et corps asiatiques et corps asiatiques et corps asiatiques. La figure du « pédéraste indochinois » ou de Java apparaît ainsi au début de l'histoire coloniale, l'homosexualité supposée étant associée à la relative indiférenciation entre hommes et femmes sur les plans physique (hommes souvent imberbes et de petite supposée étant associée à la relative indiférenciation entre hommes et femmes portant des tenues très sophistiquées). Les femmes asiatiques sont quant à elles considérées, à l'époque coloniale, comme des objets, des « poupées aux petits pieds » et au corps nubile. Le mythe de la femme asiatique docile, au service sexuel des hommes blancs (ou Japonais), se fixe dans les imaginaires et se concrétise à travers la prostitution qui se développe dans les Empires hollandais (indonésie), finançais (Indochine), états-uniens (Philippines), anglais (Birmanie) et japonais (Corée).

Ce stéréotype imprègne l'imaginaire érotique des hommes, en particulier des États-Uniens envoyés sur les théâtres de guerre asiatiques après la Seconde Guerre mondiale et des soldats des empires coloniaux en décolonisation, lors de l'occupation du Japon (1945-1952), de la guerre d'Indochine (1946-1954), en Indonésie (1945-1949) ou de Corée (1950-1953), puis de celle du Vietnam (1955-1975). Il se diffuse notamment via la production cinématographique nord-américaine qui cantonne souvent la femme asiatique au rôle de prostituée ou de servante sexuelle, couramment incarnée par la figure de la geisha japonaise dans le cinéma hollywoodien.

Au Japon, tout un imaginaire se développe su les femmes de « petite vertu » en Asie et dans les lies du Pacifique, soutenant l'idée que seule la femme japonaise est « respectable » et surtout « pure » car blanche de peau. Il se double d'une production plus spécifique sus femmes des lies du Pacifique présentées comme lascives et sans pudeur dans l'imaginaire se développe sur les femmes des en Bes du Pacifique présentées comme lascives et sans pudeur dans l'imaginaire se

De superbes princesses, qui vous aiment, qui raffolent de vous, et qui vous dorlotent dans des hamacs.

RÉSISTANCES

Couples mixtes

La sexualité interraciale a longtemps fait l'objet d'un contrôle moral, religieux, social et politique. Ainsi, les premiers couples mixtes ont été peu nombreux et se sont retrouvés en marge de la société, devenant de véritables références dans la lutte pour les mariages mixtes et métis. Beaucoup de ces récits sont devenus mythiques dans la littérature ou le cinéma.

La Première Guerre mondiale marque alors un tournant, non seulement par la présence de soldats coloniaux et Africains-Américains en Europe, mais également par l'instauration de bordels militaires durant le conflit qui autorisent les relations sexuelles interraciales, tarifées, mais jusqu'alors interdites. Les commandements militaires tenteront néanmoins de limiter la progression des relations mixtes en interceptant et censurant le courrier des soldats et en prenant diverses mesures administratives contre les couples désirant se marier.

De 1920 à 1970, période notamment marquée par l'entredeux-guerres et la libération de l'Europe et de l'Asie-Pacifique en 1944-1945, les représentations de couples interraciaux se multiplient en Occident. Ce cosmopolitisme se retrouve particulièrement dans les lieux de divertissement, au sein de la culture jazz ou dans l'univers du music-hall tout au long des années 1945-1955. À cette époque, la société états-unienne demeure fortement ségrégationniste et le code Hays interdit notamment, jusqu'en 1956, les scènes de sexualité interraciale au cinéma. Avec le changement législatif, en pleine Guerre froide, de nombreux films mettent ainsi en scène des couples mixtes métissés, parmi lesquels Sayonara (1957), The Barbarian and the Geisha (1958), Hiroshima mon amour (1959) et The World of Suzie Wong (1960). Ces quatre films rendent visibles, dès les années 1950, les couples formés par des Asiatiques et des Blancs (jusqu'alors interdits aux États-Unis) et il faudra attendre 1965 avec la sortie d'A patch of blue pour que le cinéma états-unien aborde la question des couples noir/blanc. Le cinéma européen bascule dans la même dynamique bien qu'il n'ait pas à contourner une législation ségrégationniste officielle, celle-ci étant beaucoup plus d'ordre moral. Très vite, les productions britanniques et françaises proposeront également un nouveau regard sur les couples mixtes, comme dans Afrique-sur-Seine (1955) de Jacques Mélo Kane, Mamadou Sarr et Paulin Soumanou Vieyra, ou Black Narcissus (1947) de Michael Powell et Emeric Pressburger.

À la fin des années 1960, les mutations sociales et la « révolution sexuelle » annoncent une rupture majeure. Le mouvement des droits civiques engagé aux États-Unis s'étend progressivement au contexte européen où les guerres de décolonisation, puis les immigrations en provenance des espaces africain, asiatique ou antillais, bouleversent l'interdit des relations interraciales.

Couples mixtes

La sexualité interraciale a longtemps fait l'objet d'un contrôle moral, religieux, social et politique. Ainsi, les premiers couples mixtes ont été peu nombreux et se sont retrouvés en marge de la société, devenant de véritables références dans la lutte pour les mariages mixtes et métis. Beaucoup de ces récits sont devenus mythiques dans la littérature ou le cinéma.

La Première Guerre mondiale marque alors un tournant, non seulement par la présence de soldats coloniaux et Africains-Américains en Europe, mais également par l'instauration de bordels militaires durant le conflit qui autorisent les relations sexuelles interraciales, tarifées, mais jusqu'alors interdites. Les commandements militaires tenteront néamonios de limiter la progression des relations mixtes en interceptant et censurant le courier dets soldats et en prenant diverses mesures administratives contre les couples désirant se marier.

De 1920 à 1970, période notamment marquée par l'entre-deux-guerres et la libération de l'Europe et de 1841e-1945, les représentations de couples interraciaux se multiplient en Occident. Ce cosmopolitisme se retrouve particulièrement dans les lieux de divertissement, au sein de la culture jazz ou dans l'univers du music-hall tout au long des années 1945-1955. A cetté époque, la société états-unienne demeure fortement ségrégationniste et le code Hays interdit notamment, jusqu'en 1956, les couples mixtes métissés, parmi lesquels Sayonara (1957), The Barbarian and the Geisha (1958), Hiroshima mon amour (1959) et The World of Suzie Wong (1960). Ces quatre films rendent visibles, de les années 1950, les couples formés par des Asiatiques et des Blancs (jusqu'alors interdits aux États-unies de fatats-unies ne des années 1950, les couples formés par des Asiatiques et des Blancs (jusqu'alors interdits aux États-Unies pet des Asiatiques et des Blancs (jusqu'alors interdits es couples formés par des Asiatiques et des Blancs (jusqu'alors interdits pet couples formés par des Asiatiques et des Blancs (jusqu'alors interdits es coupl

Un amour triste, parce qu'avant même d'être interrompu tragiquement, il se heurte aux interdits nés de la guerre, à la haine de ceux qui les côtoient, à leur humiliation commune à la chaîne.

Luttes et guerres d'indépendance

Le recours au viol, aux mutilations sexuelles et à la torture est une arme de domination des corps qui se systématise au moment des guerres de décolonisation. Dans la plupart des conflits coloniaux, les troupes ont usé d'un « droit à la violence » sur les femmes en guise de punition, sorte de vengeance légitime face à l'écroulement des Empires. Le commandement militaire empêche alors rarement les hommes de commettre leurs crimes, y compris lorsque ceux-ci sont pratiqués par les supplétifs coloniaux comme cela a été le cas pendant la campagne d'Italie, en 1943, avec les troupes marocaines de l'armée française. La situation est également complexe avec les « troupes noires » américaines en France, en Italie et en Allemagne, impliquées dans des affaires de viol et massivement condamnées contrairement aux soldats blancs des mêmes corps d'armée.

S'en prendre aux femmes durant les guerres d'indépendance, c'est s'attaquer à leur capacité de reproduction et donc à la société toute entière; le viol étant considéré, dans plusieurs cultures, comme un stigmate ineffaçable qui interdit aux femmes violées de se marier. Hormis quelques exceptions, les victimes n'ont que très rarement pu faire reconnaître ces crimes de guerre majeurs, les gouvernements contestant tout usage du viol de même qu'ils nient l'utilisation de la torture par leurs troupes.

Durant les conflits, une iconographie autour de la femme combattante est largement déployée par les mouvements de résistance pour nourrir leur propagande anticolonialiste et répondre aux violences exercées contre les femmes. Il s'agit alors de faire passer un message aux colonisateurs. Ces images reprennent, en partie, les logiques de la propagande communiste diffusée par l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale puis par la Chine à partir de la Révolution de 1949. C'est ainsi une manière de mobiliser contre la colonisation et d'affirmer que les femmes ne sont plus soumises à l'oppresseur.

Luttes et guerres d'indépendance

Le recours au viol, aux mutilations sexuelles et à la torture est une arme de domination des corps qui se systématise au moment des guerres de décolonisation. Dans la plupart des conflits coloniaux, les troupes ont usé d'un « droit à la violence » sur les femmes en guise de punition, sorte de vergeance légitime face à l'écroulement des Empires. Le commandement militaire empêche alors rarement les Empires. Le commandement militaire empêche alors rarement les tempes en commente de commetre leurs crimes y compris lorsque ceuvci sont pratiqués par les supplêtifs coloniaux comme cela et le cas pendant la campagne d'Italie, en 1943, avec les troupes marocaines de l'armée française. La situation est troupes marocaines de l'armée française. La situation est également complexe avec les « troupes noires » américaines en France, en Italie et en Allemagne, impliquées dans des affaires de viol et massivement condamnées contrairement aux soldats blancs des mêmes corps d'armée. S'en prendre aux femmes durant les guerres d'indépendance, c'est s'attaquer à leur capacité de reproduction et donc à la société toute entière ; le viol étant considéré, dans plusieurs cultures, comme un stigmate ineffaçable qui interdit aux femmes violées de se marier. Hormis quelques exceptions, les victimes n'ont que très rarement pu faire reconnaître ces crimes de guerre majeurs, les gouvernements contestant tout usage du viol de même qu'ils nient l'utilisation de la torture par leurs troupes.

Durant les conflits, une iconographie autour de la femme combattante est largement déployée par les mouvements de résistance pour nourrir leur propagande anticolonialiste et répondre aux violences exercées contre les femmes. Il s'agit allors de faire passer un message aux colonisation de résistance pour nourrir leur propagande anticolonialiste et répondre aux violences exercées contre les femmes. Il s'agit allors de faire passer un message aux colonisation de résistance pour nourrir leur propagande anticolonialiste et répondre aux violences exercées contre l

Nous nous défendrons contre la force et la violence de la police raciste et de l'armée raciste par tous moyens nécessaires. "

RÉSISTANCES

Arts et déconstructions

Engagé dès la période coloniale, le travail de déconstruction et de décolonisation des regards s'appuie sur une large production artistique. Auteurs, plasticiens, dramaturges, metteurs en scène, performeurs, danseurs, photographes, vidéastes – originaires de tous les territoires – soulignent la multiplicité des enjeux politiques ou artistiques des images véhiculées par les systèmes de domination en place. De la réappropriation des images (celle des femmes arabes pour Yasmina Bouziane) au détournement des symboles (la figure de la « Mammy » chez Kara Walker), l'art contemporain s'empare des marqueurs de la domination et de la stigmatisation sexuelle des populations non occidentales.

Ces artistes, qui ont souvent eux-mêmes subi des discriminations liées à leur genre, leur « race » et/ou leur orientation sexuelle, abordent à l'aide de multiples médias, un vaste ensemble de stéréotypes qu'ils entendent déconstruire (hypersexualisation des corps, réduction à une corporalité fantasmée...). Si leurs créations s'inscrivent dans une démarche de déconstruction, les artistes mènent parallèlement un travail de reconstruction qui vise à réhabiliter des corps et des individus dont les singularités et les libertés ont été niées par les oppresseurs.

Il est désormais essentiel d'interroger le regard porté aujourd'hui sur ces artistes et leurs productions, souvent envisagés sous un prisme « exotique », voire érotique, qui tend à les essentialiser.

Arts et déconstructions

Engagé dès la période coloniale, le travail de déconstruction et de décolonisation des regards s'appuie sur une large production artistique. Auteurs, plasticiens, dramaturges, metteurs en scène, performeurs, danseurs, photographes, vidéastes – originaires de tous les territoires – soulignent la multiplicité des enjeux politiques ou artistiques des limages véhiculées par les systèmes de domination en place. De la réappropriation des images (celle des femmes arabes pour Yasmina Bouziane) au détournement des symboles (la figure de la « Mammy » chez Kara Walker), l'art contemporain s'empare des marqueurs de la domination et de la stigmatisation sexuelle des populations non occidentales.

des marqueus se audinitation et de la signilisation sexuelle des populations non occidentales. Ces artistes, qui ont souvent eux-mêmes subi des discriminations liées à leur genre, leur « race » et/ou leur orientation sexuelle, abordent à l'aide de multiples médias, un vaste ensemble de stéréotypes qu'ils entendent déconstruire (hypersexualisation des corps, réduction à une corporalité fantasmée...). Si leurs créations s'inscrivent dans une démarche de déconstruction, les artistes mènent parallèlement un travail de reconstruction qui vise à réhabiliter des corps et des individus dont les singularités et les libertés ont été niées par les oppresseurs.

Il est désormais essentiel d'interroger le regard porté aujourd'hui sur ces artistes et leurs productions, souvent envisagés sous un prisme « exotique », voire érotique, qui tend à les essentialiser.

J'avais aussi envie d'exposer mon corps dans une tenue un peu indécente pour questionner la façon dont les gens, et en particulier les décideurs majoritairement blancs, regardent ma performance.

Annabel Guérédrat (2011)

Perspectives

L'importante production iconographique réunie dans l'ouvrage Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours (2018), dont une partie est présentée dans l'exposition Sexe, regards & colonies, témoigne de la manière avec laquelle le regard occidental a produit de nombreux fantasmes et stéréotypes sur le corps de l'« Autre », de l'omniprésence des enjeux de domination sexuelle dans les espaces coloniaux et ségrégationnistes et de la fascination pour les corps « étrangers » depuis le XVe siècle.

Objets de fascination ou de répulsion, ces corps dénudés ou à demi nus ont ainsi été « exhibés » à travers une pluralité de supports (peintures, illustrations, fresques, photographies, cartes postales, films...), sous des prétentions aussi bien scientifiques qu'esthétiques. Ces images, diffusées dans les colonies et surtout dans les métropoles impériales ou aux États-Unis, manifestent le recours systématique à l'emprise des corps pour asseoir l'autorité et instaurer un rapport de domination entre colonisateurs et colonisés. D'abord représenté comme un être libre, naïf et généreux, avant d'être considéré comme étrange, dangereux et malfaisant, l'« Autre » devient très tôt un objet de désir et de conquête. Les productions écrites (livres savants et essais, romans et nouvelles, presse et reportages, poésies et bandes dessinées...) qui accompagnent ces visions de l'altérité entérinent une dimension raciste ou stéréotypée des non-Blancs ou non-Japonais (alors considérés comme « Blancs »). Le colonisateur justifie alors les raisons de son entreprise expansionniste par des « preuves » qu'il a pourtant lui-même élaborées et jamais remises en question. Au cours de ces processus, la sexualité a constitué un enjeu majeur de la domination, physique et symbolique et les puissances coloniales s'en sont servies autant comme objet de pure jouissance (pour les colons et les militaires, mais aussi dans le « tourisme sexuel ») que dans une intention punitive ou coercitive en exerçant leur pouvoir, notamment sur les femmes (épouses, mères, filles...) considérées comme subalternes.

Quoique omniprésents et invasifs, les images et les discours ainsi produits ont généré, par réaction, des résistances politiques et sociales. Jamais, tout au long de ces six siècles, les colonisés n'ont été passifs face aux enjeux de pouvoir sur leurs corps ou aux rapports de domination dans les colonies. Aujourd'hui, le monde de l'art contemporain notamment, mais aussi celui de la littérature, dénoncent et déconstruisent les imaginaires pétris d'idées fausses, héritées du passé, sur les individus stigmatisés en raison de leur « race », de leur genre et/ou de leur sexualité. À l'heure des mouvements mondialisés #MeToo et #BalanceTonPorc, qui n'échappent pas aux questions de stéréotypes raciaux et sexistes, la compréhension des procédés qui ont contribué à déshumaniser l'« Autre » et qui passe par une nécessaire mise en lumière de ces images, est impérative pour construire de nouveaux rapports, apaisés, dans le temps postcolonial.

Perspectives

L'importante production iconographique réunie dans l'ouvrage Sexe, race & colonies. La domination des corps du XV siècle à nos jours (2018), dont une partie est présentée dans l'exposition Sexe, regards & colonies, témoigne de la manière avec laquelle le regard occidental a produit de nombreux fantasmes et stéréotypes sur le corps de l'« Autre », de l'omniprésence des enjeux de domination esxuelle dans les espaces coloniaux et ségrégationnistes et de la fascination pour les corps « étrangers » depuis le XVe siècle.

et ségrégationnistes et de la fascination pour les corps « étrangers » depuis le XVe siècle.

Objets de fascination ou de répulsion, ces corps dénudés ou à demi nus ont ainsi été « exhibés » à travers une pluralité de supports (peintures, illustrations, fresques, photographies, cartes postales, films...), sous des prétentions aussi bien scientifiques qu'esthétiques. Ces images, diffusées dans les colonies et surtout dans les métropoles impériales ou aux États-Unis, manifestent le recours systématique à l'emprise des corps pour asseoir l'autorité et instaurer un rapport de domination entre colonisateurs et colonies. D'abord représente comme un être libre, naîf et généreux, avant d'être considéré comme étrange, dangereux et malfaisant, l'« Autre » devient tes tôt un objet de désire de conquête. Les productions écrites (livres savants et essais, romans et nouvelles, presse et reportages, poésies et bandes dessinées...) qui accompagnent ces visions de l'altérité entérinent une dimension raciste ou stéréotypée des non-Blancs ou non-Japonais (alors considérés comme «Blancs »). Le colonisateur justifie alors les raisons de son entreprise expansionniste par des « preuves » qu'il a pourtant lui-même élaborées et jamais remises en question. Au cours de ces processus, la sexualité a constitué un enjeu majeur de la domination, physique et symbolique et les puissances coloniales s'en sont servies autant comme objet de pure jouissance (pour les colons et les militaires, mais aussi dans le « tourisme sexuel ») que dans une intention punitive ou coercitive en exerçant leur pouvoir, notamment sur les femmes (épouses, mères, filles...) considérées comme subalternes.

Quoique omniprésents et invasifs, les images et les discours ainsi produits ont généré, par réaction, des résistances politiques et sociales. Jamais, tout au long de ces six siècles, les colonisés n'ont été passifs face aux enjeux de pouvoir sur leurs corps ou aux rapports de domination dans les colonies. Aujourd'hui, le monde de l'art contemporain notamment, mais aussi celui de la littérature, dénoncent et déconstruisent les imaginaires pétris d'idées fausses, héritées du passé, sur les individus stigmatisés en raison de leur « race », de leur genre et/ou de leur exsualité. À l'heure des mouvements mondialiés #MeToo et #BalanccTon-Porc, qui réchappent pas aux questions de stéréotypes raciaux et sexistes, la compréhension des procédés qui ont contribué à déshumaniser l'« Autre » et qui passe par une nécessaire mise en lumière de ces images, est impérative pour construire de nouveaux rapports, apaisés, dans le temps postcolonial.

POUR ALLER PLUS LOIN...

Pascal Blanchard, Stéphane
Blanchoin, Nicolas Bancel, Gilles
Boëtsch, Hubert Gerbeau (dir.),
L'Autre et Nous. « Scènes et Types »
Paris, Groupe de recherche
Achac/Syros, 1996.

Notre présent, celui de la mondialisation, du métissage, du post-identitaire, n'a pas résolu les antagonismes du passé mais les a seulement digérés et transformés.

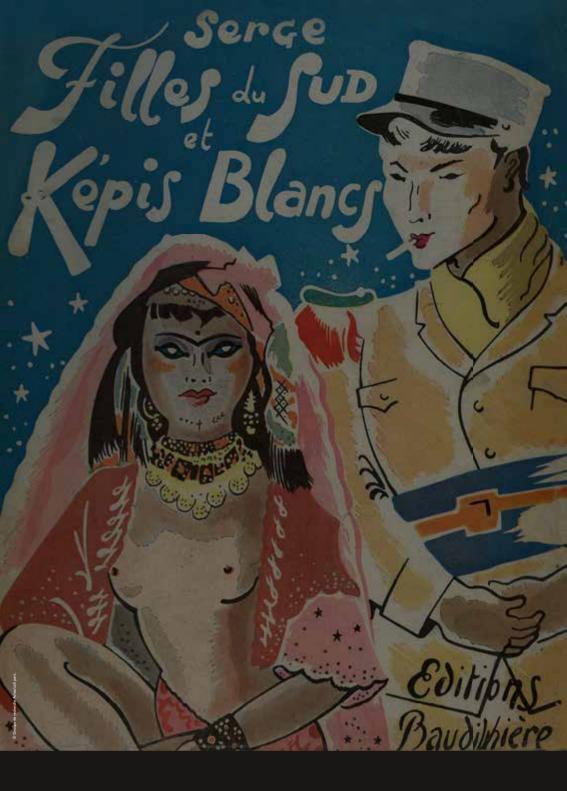
Leïla Slimani, postface de Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVº siècle à nos jours (2018)

Expendition consistents of a riskinks gas in Europe de reshands Aubar (conscitation access), some in various de Commissation probeble à Prigicité les terminans (Cigal) on de la Collegation information front à la Luide Contre le Riskinke, l'Écritorialitance et le riskine anti-Collegation (Sanchia van Level and d'Emmassation Cultigrams, violation apparent probeble propriet de automosphile de Collegation, violation apparent bissers y Rates, reshires he accession problem de consensation and la Collegation Collegation (Sanchia accession) some problem de consensation and la Collegation (Sanchia Contreta de Live Street, accession problem de consensation and contreta de collegation (Sanchia Contreta Contreta de Collegation).

Notre présent, celui de la mondialisation, du métissage, du post-identitaire, n'a pas résolu les antagonismes du passé mais les a seulement digérés et transformés.

Leïla Slimani, postface de *Sexe, race & colonies* (2018)

