

émulations

REVUE DES JEUNES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS EN SCIENCES SOCIALES

Numéro 19 | 2016

Perspectives on Social Movements

Voices from the South

Perspectives on Social Movements
Voices from the South

Dossier coordonné par
Philipp Altmann,
Deniz Günce Demirhisar
et Jacob Mwathi Mati

*Les noms apparaissent en ordre alphabétique

Coordination éditoriale (au sein d'*Émulations*)
Maximilien Cogels

UCL PRESSES
UNIVERSITAIRES
■ DE LOUVAIN

Émulations est une revue semestrielle internationale avec comité de lecture. Les articles publiés représentent le travail de jeunes chercheur·se·s et professionnel·le·s belges et étranger·e·s et n'engagent que leurs auteur·e·s. La soumission d'article se fait par envoi d'une déclaration d'intention ou d'un article complet à l'adresse mail de la rédaction : redac@revue-emulations.net. Les archives de la revue sont disponibles gratuitement en version électronique sur notre site web. Plus de détails sur www.revue-emulations.net.

Comité de rédaction :

Maximilien Cogels, Antoine Delporte, Lionel Francou, Isabelle Jabot, Grégoire Lits (éditeur responsable), Anh Thy Nguyen, Fanny Robles, Mathias Sabbe, François Romijn, Quentin Verreycken.

Les derniers numéros :

- # 8 (2010), *Catégories politiques. Enjeux éthiques au cœur du pouvoir*
- # 9 (2011), *Art, participation et démocratie*
- # 10 (2012), *Belgique sortir de crise(s)*
- # 11 (2012), *Mémoire collective, subjectivités et engagement. Socio-anthropologie des pratiques d'engagement*
- # 12 (2013), *Anthropologie historique des violences de masse*
- # 13 (2014), *Résistance(s) et Vieillissement(s)*
- # 14 (2014), *Femmes et écologie*
- # 15 (2015), *La construction scientifique des sexes*
- # 16 (2015), *Médias et identités*
- # 17 (2016), *Entre migrations et mobilités : itinéraires contemporains*
- # 18 (2016), *L'amour en sciences sociales, les sciences sociales en amour*

© Presses universitaires de Louvain, 2016

Dépôt légal : D/2016/9964/5

ISBN : 978-2-87558-450-2

ISBN PDF : 978-2-87558-451-9

ISSN papier : 2030-5656

ISSN électronique : 1784-5734

Imprimé en Belgique par CIACO scrl — numéro d'imprimeur : 93002

Tous droits de reproduction, d'adaptation ou de traduction, par quelque procédé que ce soit, réservés pour tous pays, sauf autorisation de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Couverture : Marie-Hélène Grégoire

Diffusion : www.i6doc.com, l'édition universitaire en ligne

Sur commande en librairie ou à
Diffusion universitaire CIACO
Grand-Rue, 2/14
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Tél. 32 10 47 33 78
Fax 32 10 45 73 50
duc@ciaco.com

Distributeur pour la France :
Librairie Wallonie-Bruxelles
46 rue Quincampoix
75004 Paris
Tél. 33 1 42 71 58 03
Fax 33 1 42 71 58 09
Librairie.wb@orange.fr

Table des matières

- 7 Editorial: Social Movements in the Global South: Some Theoretical Considerations
Philippe Altmann, Deniz Günce Demirhisar, Jacob Mwathi Mati
- 26 Communicative Citizenship and Human Rights from a Transnational Perspective: Social Movements of Victims of Eastern Antioquia, Colombia
Camilo Tamayo Gómez
- 52 Ethnicité et nouveaux mouvements sociaux au Cameroun
Georges Macaire Eyenga
- 73 Modern Anarchism in Social Movements: From the Arab Spring to the Occupy Wall Street Movement
Clifford Bavereel
- 92 Entre conflit et transaction sociale, une approche simmelienne aux défis des villes patrimonialisées : les cas de Strasbourg et Valparaiso
Maximiliano Soto
- 121 Comprendre les luttes sociales dans et depuis le Sud Global : entretien avec Raquel Gutiérrez Aguilar
Raquel Gutiérrez Aguilar, Elisabeth Lagasse
- 133 Les auteurs

Editorial

Social Movements in the Global South

Some Theoretical Considerations

Philipp Altmanni¹

Deniz Günce Demirhisar²

Jacob Mwathi Mati³

**The order of author names is alphabetical. The three authors have contributed equally to this article.*

While social movements have been shaping the contours of politics for over two centuries, we have witnessed a resurgence of scholarly interest in them in the last few decades. This is attributed to the intensification of social struggles against deepening economic and political exclusion, and environmental crisis arising from the embedded economic neoliberalism of the contemporary era (Gaventa, 2010; Thompson and Tapscott, 2010; Habib, 2008; Ballard, Habib and Valodia, 2006; Tilly, 2004; Anheier, Glasius and Kaldor, 2001; Polet, 2007; Motta and Nilsen, 2011). In the face of these deepening crises, societies in both the global North and South have reacted, in part, through social movements, which act as collective action counterweights to powerful exploitative economic forces and oppressive political institutions (Tilly, 2004). The current wave of protests has been especially intense since 2011 when movements occupying public squares begun in the Arab world, rapidly spreading across the globe. These protest actions have opened opportunities for social scientists seeking a new understanding of these and other social movements.

Even with this resurgent research interest, it is still commonplace that dominant theories of social movement studies are modelled on the experiences of the Global North and therefore tend to be Eurocentric or Americentric. For instance, the two dominant theories in contemporary studies of social movements are inherently bi-

¹ Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador, Équateur.

² École des hautes études en sciences sociales - CADIS (Centre d'analyse et d'intervention sociologiques, EHESS/CNRS, Paris, France.

³ School of Social Sciences, The University of the South Pacific, Suva, Fiji & Society, Work and Development Institute (SWOP), The University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.

ased towards explaining social contentions in the post-industrial democratic societies. In particular, the political process model and the earlier resource mobilization approach is a product of experiences in the United States of America, emerging out of studies of the waves of social mobilizations and protests of the 1960s concerned with issues of exclusion and meaningful participation in a liberal democratic state. This theory advances a rather economic rationale for social movement participation and is concerned with movements' activities only in traditional democratic political contexts. This renders it unsuitable for analysis of movements outside formal politics or in non-democratic contexts. The political process model's rival in Western Europe, new social movements theory, seeks to explain the emergence of contemporary social movements in post-industrial society whose concerns are non-material. Identity and culture are the main focuses of this paradigm and its axiom is based on a different kind of supposed human rationality.

Despite the valuable contribution of both paradigms (the political process model and new social movement theory), represented in two different research committees of the International Sociological Association (ISA), RC47 (Social Classes and Social Movements), and RC48 (Social Movements, Collective Action and Social Change) besides many other initiatives, new trends are emerging. These trends are especially at the crossroads of the sociology of emotions (Jasper, Goodwin and Polletta, 2001), frame analysis (Snow and Benford, 2000) and of memory studies especially in the countries facing democratic transition in the Balkans, in the Middle-East or South America. Such trends manifest as movements drawing inspiration, on the one hand, from utopian thinking and prefiguration, and on the other, driven by the practical necessity of acting globally, as shown by the alter-globalization movement or Climate Change protests.

Models developed to examine industrial societies, politically organized as democratic Nation-states since the Post-War era are not sufficient for grasping the changing dynamics of collective action today, which happens in a myriad of contexts, even in the North. As such, many other interesting hypotheses such as "post-industrial societies" (Bell, 1973; Touraine, 1969); various approaches of post-modernism; "network society" (Castells, 1996); "complex societies" (Melucci, 1996); "multiple modernities" (Eisenstadt, 2002) or even "liquid modernity" (Bauman, 2000) have proposed innovative ways of thinking about the transition towards the 21st century social movements. Other social scientists have paid more attention to "space" (Harvey, 2000); "time" (Rosa, 2004); "emotions" (Jasper, Goodwin and Polletta 2001); "love" (Illouz, 1997); "the creativity of action" (Joas, 1996) that are all important conceptual approaches for collective action, whether they insist upon the issue for which people struggle for/against, or the carriers of the regime of subjectivity, the phenomenology, the historicity and utopias within which they situate collective action. Nonetheless, social theory is yet to comprehensively deal with the impacts of a globalizing world against "methodological nationalism" (Beck, 2007). Moreover, new theoretical at-

tempts have to make the links between the regime of subjectivity at the very individual or even in time scale and the global processes, for collective action cannot be analysed without grasping this “big gap” between the individual subject and globalizing world (Wiewiora, 2008). The emotions of protest, the function of memory and the hopes for future, the interactions and the discredit of representative societies as well as the destruction of nature and human dignity by neoliberal processes, all need to be taken into account.

Understanding these dynamics has placed social movement studies at the very core of the purpose of sociology as a discipline, something that has arguably never happened before. Understanding the dynamics of social movements has become so crucial that sociology itself cannot, any longer, be a mere analysis of the social order (and social movement studies a sub-discipline whose domain is the analysis of contentions in social change) as it was in the times of Parsons. To better grasp the dynamics of contemporary social movements also requires a multidisciplinary approach, especially with inputs from knowledge drawn from anthropology, social psychology, ethics and political philosophy, and with that, new concepts and paradigms of societies that we seek to understand.

All the dimensions of social movements mentioned above are important in creating a canvass of theories and methodologies suitable for studying social movements in different contexts. However, experiences of social movements from the global South remain highly neglected in theorizing and studying social movements. This special issue of *Emulations* makes a modest contribution towards redressing this anomaly. It contains contributions dealing with empirical investigations of experiences of social movements from the Global South.

While the domination of the social movement theories by those oriented in Northern contexts may seem ‘natural’ given that, as some have argued, social movements are themselves co-joined with Western Europe’s modernization and its attendant massive social disruptions⁴ (Buechler, 2000), the presence of social movements into other geographies of the world calls for theories that are relevant across different contexts. This is because movements in different geographical and social contexts have exhibited a great novelty in adaptability and complexity in their motivations, operations, organizational forms, and contributions. The dominant Northern-grounded theories, therefore, have many limitations that in turn, reduce their scope and focus in explaining the contexts (historical, material, and cultural) of collective

4 The view that emergence of social movements is co-joined with the political developments of in the West has been termed as ‘invisibilization’ of movements of the south, due, partly, to effect of “ethnization” of knowledge where indigenous movements are not seen/treated as social movements but as organized indigenous peoples, and, also due to the bias of northern theories in the conception of social movements (Altmann forthcoming).

action and social movements in other regions of the world. For instance, both the political process and the new social movement theories are limited in the context and types of movements they try to explain – those of contemporary liberal welfare states of the West.

Yet, for many developing country contexts, states are not necessarily liberal, yet we see social movements emerging in such contexts. John Gaventa (2010), in his foreword to *Citizenship and Social movements: Perspectives from the Global South*, edited by Lisa Thompson and Chris Tapscott, reminds us that social movements in the global South emerge, in many cases, in contexts that are illiberal and undemocratic. Indeed social movement's main impacts in some instances in the developing world contexts have been:

"on their contribution to realizing substantive citizenship rights or to building and deepening responsive, more democratic forms of governance. [...] in the context of emerging democracies, where institutionalized channels to engagement have proved weak or unresponsive, social movements can be a fundamentally important vehicle for realizing rights from the state, holding it to account, and struggling for more equitable and sustainable forms of development." (Gaventa, 2010: xii)

Similarly, Shigetomi (2009) writes that social movements are indispensable alternatives for participation in developing countries due to existential threats from poverty, unresponsive or repressive states that suppress rights and freedom, and deprivation of resources.

Furthermore, the political process model, assumes that the state is the social movement's primary antagonist. This assumption is problematic as it fails to acknowledge, for example, that there are different types of movements where the state is not the primary antagonist. In this regard, the labour movement's primary antagonists are essentially capitalist employers and that the state is only a secondary antagonist in its intermediary role in relationships between labour and capital (Wimberley, 2005). The same case may be said of environmental movements or feminist movements, or lesbian, gay, bisexual, transgender and queer (LGBTQ) movements whose primary antagonists are not necessarily the state (even though, undeniably, environmental movements' struggles may be against weak state environmental regulations, or feminism struggles against the patriarchal state apparatuses while LGBTQ movements are against hetero-normative restrictions on their rights as citizens).

Even then, it is worth noting here, as Shigetomi (2009: 6 citing Kajita, 1985, and Ogushi, 1995) argues, a major contrast between social movements in developed and developing countries is that, "in advanced industrial societies, social movements tend to concentrate on matters involving society rather than the state, while those in developing countries tend to take a stand against the state, challenging the existing system of control inside and outside of each nation state". It is also clear today that the actually existing state forms are not responding to the needs of the globalizing world, for instance the massive migration flux and global Islamist radicalization do not fit

into traditional national borders. In addition, we are increasingly witnessing the subjectivity of social actors oriented to the issues of rights and ethics (Touraine, 2015), whether they be about freedoms, control of one's body, health, sexuality, as we notice with the movements such as in the protests for gay marriage, for euthanasia, for patients' rights at the social care system, or against the exclusion of disabled people or people suffering from chronic illnesses such as AIDS. In addition, some of the protest camps in the rural areas and other initiatives in the neoliberal cities (Farro and Demirhisar, 2014) translate a growing aspiration to the harmony with nature, to the protests against its destruction as it is the case with the North Dakota pipeline protest of indigenous peoples or the ZAD's (Zone à Défendre). A new aspiration for "buen vivir", "slow cities" or even mental health issues at workplaces, are also important issues raised by small but significant components of collective action mobilizations across the developed world. Moreover the experiences of indigenous peoples who carry another kind of relation to the living beings and life on earth, both as preservation of human habitus but also inside a different cosmology, as well as new spiritual movements merit mention, regarding their impact or interferences with the regime of subjectivity of today's activists. These experiences have been objects, more than once, of appropriation by non-indigenous groups that use related concepts in order to strengthen their own position, but can serve, at the same time, to effectively place other and new demands in the political scene (Altmann, 2017).

In contemporary times, especially since the Zapatista's call to their comrades in 1994, the inspiration for new forms of collective action and social interactions at the local level comes from the South, while in the North youth are increasingly concerned with unemployment, lack of future prospects such as the troubles in the retirement system, and the hypocrisy of representative democracy's elite-based traditional politics. It is striking that the traditional revolutionary class in North – labour – is today, more and more attracted by reactionary politics, on the one hand, and the feeling of disillusionment with democracy, the "ability to aspire" (Appadurai, 2004) and the capacity for "voice" (Hirschmann, 1970) arise from poorer and less developed societies.

In sum, there are more innovative experiences for progressive politics outside the formal arena in the Global South than in the North where radical right and racism are coming back. Given the view that we are witnessing some promising attempts for crafting a different kind of society from the South the theoretical and – as a necessary next step- methodological bias of sticking to social movement theories based on Northern experiences have not been without criticism. For instance, some of the critics argue that the dominant Northern oriented social movement theories actively disadvantaged research in the Global South because they are incapable of capturing and explaining the Southern social reality in the context they are studying, due to their different focus and emphasis, which may not necessarily mirror those of the Southern contexts being studied (Thompson and Tapscott, 2010; Foweraker, 1995;

Buechler, 2000; Mati, forthcoming). These criticisms are not to suggest that existing theories of social movements are obsolete insofar as explaining the empirical realities of movements in the South. Rather, as Thompson and Tapscott (2010: 2) argue, “what is significantly different (...) is the departure point for an analysis of the factors that give rise to collective action and social movements in the South”. For them, social movement theorizing from Northern experiences cannot account for the fact that, “the inequalities that prevail in the world political and economic order (and which have given rise to the descriptors North and South) have played and continued to play a major role in shaping relations of power and patterns of inequality within Southern states” (Thompson and Tapscott, 2010: 2) and with that in the shaping of the nature of movements that emerge in these contexts (See also Ray and Katzenstein, 2005). In their study of social movements in India for instance, Ray and Katzenstein (2005) argue that India’s historical realities of widespread inequalities based on caste, and to a lesser extent the geography of uneven development, has led to a “dual politics” of Indian social movements. Specifically, social movements in India have two-fold objectives: “equality” (illustrated by an inclination to fight for correction of unequal or unfair politico-economic-social relations and “identity” (reflected in pursuits towards the formation or consolidation of collective identities for specific castes, religions, classes or regions).

Existing criticisms of the Northern-oriented theory has led to calls as well as efforts at alternative theorizing from the experiences of the Global South. Since such efforts are empirically based, they can avoid the pitfalls of reducing Southern experiences into caricatures of Northern experiences (Thompson and Tapscott, 2010) and in so doing, open new ways to our understanding the action of social movements in the Global South. One such, understanding, for example, is the contribution of structural marginalization and the salience of inequalities inherent in the “the current world order, and the internal distortions that have arisen from this” (Thompson and Tapscott, 2010: 2) as well as local level dynamics in generating social mobilizations in the South. In these situations, class-based differences are, unlike in the post-industrial context, highly relevant in generating discontents that may lead to the development of social movements (Shigetomi, 2009). In addition, “literature on developing countries places emphasis on the structural and environmental factors which create grievances among subordinate people”. (Shigetomi, 2009: 6). Another insight concerns the often-enmeshed nature of social mobilizations in the global South with those of the global North. Thompson and Tapscott argue that this appears either as horizontal or vertical forms. The horizontal form, which they argue appears as invented spaces for participation, involves collaboration and networking between Southern and Northern collective action entities, and are key in the formation of collective identities, similar to what has been depicted as new social movements in Northern literature. “These new movements, unlike ‘old’ or classical social movements (SMs), tend to lack clear organizational structures and internal bureaucracies,

and, effectively, function by coalescing political identities and agendas both nationally and globally." (Thompson and Tapscott, 2010: 4).

Despite these efforts, it has often been remarked that concepts developed from the experience of social movements of the Global South are yet to be sufficiently integrated into social movement theorizing. Instead, contributions from empirical studies of the Global South have been relegated to approaches identified with cultural studies (and not sociology or political studies) or simply ignored. The – especially outside social movement studies – much discussed idea of "cultural politics" of Sonia Alvarez, Evelina Dagnino and Arturo Escobar depict culture as a complex signifying system referred to social order and fed by practices. This cultural politics is at work in the struggles "to resignify the very meanings of received notions of citizenship, political representation and participation, and, as a consequence, democracy itself" (Alvarez/Dagnino/Escobar, 1998: 2). Alvarez, Dagnino and Escobar focus on Latin America, where "today all social movements enact a cultural politics" (Alvarez/Dagnino/Escobar, 1998: 6). These cultural politics are to be understood:

"as the process enacted when sets of social actors shaped by, and embodying, different cultural meanings and practices come into conflict with each other. [...] Culture is political because meanings are constitutive of processes that, implicitly or explicitly, seek to redefine social power. That is, when movements deploy alternative conceptions of women, nature, race, economy, democracy, or citizenship that unsettle dominant cultural meanings, they enact a cultural politics. [...] The cultural politics used by social movements are based on cultural politics formations, "the result of discursive articulations originating in existing cultural practices [...] and in the context of particular historical conditions" (Alvarez/Dagnino/Escobar, 1998: 7-8).

Cultural politics is based in relation with dominant political culture, on the one hand, and on the other, trying to change it. The political culture in Latin America combines universalist European values with a long history of exclusion and violence that led to a continuous confusion between the private and the public, putting the state in the centre of the society. Social movements struggling to change this political culture need to resignify main concepts, leading to "alternative definitions to what counts as political" (Alvarez/Dagnino/Escobar, 1998: 10). The resulting conditions for social movements are described as "social movement networks or webs" (Alvarez/Dagnino/Escobar, 1998: 14–16) in which a wide range of actors and institutions, including the State itself, can participate.

Therefore, the cultural politics approach focuses on the fights within culture and identity as reactions to a State and a society that are systematically exclusive. In Africa, while the language in the scholarship has not necessarily used similar wording of cultural politics, studies of post-apartheid social movements in South Africa reported in, for example, *Voices of Protest: Social Movements in post-apartheid South Africa*, edited by Richard Ballard, Adam Habib and Imraan Valodia (2006) do indeed point to centrality of identity politics (on the basis of class, autochthony, localities, etc.) (see

for example, Egan and Wafer, 2006; Oldfield and Stokke, 2006; Dirsuweit, 2006); and a crisis of distribution occasioned from labour and masses feeling left out of the gains that came with political changes in the country (see for example Friedman and Mottiar, 2006; Egan and Wafer, 2006; Greenberg, 2006; Khan and Pieterse, 2006, Has-sim, 2006) as major drivers of social movement emergence. Similar themes are replete in other writings from South Africa as elsewhere on the continent (see for example McKinley 2004; Ngwane, 2003; Makino, 2009; Alexander et al., 2012; Mati, 2012b) and the rest of the global South (see for example chapters in *Social Movements in the Global South: Dispossession, Development and Resistance* edited by Motta and Nilsen, 2011).

Besides this 'cultural' approach to social movements, recently social sciences agree mostly on the importance of "culture" even though its definition is still one of the most debated questions. A de-constructionist approach could be interesting for social movement studies insofar as the protest practices are the mirrors of cultural forms but also the struggles for other kinds of cultural forms. Domination over culture understood as particular identities and struggles for universal rights are key drivers of contemporary protests. In this configuration of the predominance of the particularisms that can only be defended by the universalism of rights, the mediation of groups such as classes tend to disappear but sociologists may also consider class identity as part and parcel of culture as well as constitutive of culture.

Another approach, closer to mainstream social movement theory, would be the distance-related one proposed by Diane Davis. She argues that the most relevant social movement theories (New Social Movement and Political Opportunity Structures) do not help much to explain social movements in the Global South and specifically in Latin America, because they are both "built on 'Western' assumptions about modernity and historically specific experiences of democracy, citizenship, and state formations that are more characteristic of Europe and the United States and thus fail to hold true in Latin America" (Davis, 1999: 597)⁵. Instead of directing themselves towards the state or trying to build up an independent civil society, the relationship of Latin American social movements with the State is based on the uneven state formation and a lack of representative institutions (Davis, 1999: 598). The confusion considering the status of social movements, already described by Alvarez, Dagnino and Escobar, makes necessary "a theoretical framework that acknowledges these dual identities and that conceptually encompasses both state and civil society simultaneously, rather than analytically pitting them against each other" (Davis, 1999: 598–599). Davis tries to develop this framework with the notion of location as distance

5 Similarly, in Africa, Ballard et al. (2006) question the applicability of the new social movement theory in explaining social movements in South Africa given that South Africa and the rest of the developing world are not post-industrial societies.

"and in particular the idea of citizens' distance from the state" (Davis, 1999: 601). There are four different types of distance between populations to the State: geographic, institutional, cultural, and in terms of class (Davis, 1999: 603). Geographic distance refers to the physical distance that most people have in regard to the capital cities and the institutions of the state. In the centres of the countries of the Global South, "residents generally live under relatively privileged material conditions, at least compared to those in the countryside or farther regions" (Davis, 1999: 603). Therefore, social movements located in important cities have better conditions to mobilize several social sectors at once and get easier access to the state (Davis, 1999: 604). The relatively isolated movements in rural areas, on the other hand, have a hard time resisting State repression and putting forward their demands. The results are the ever-present national or supra-regional coordination instances of social movements. Rural movements can also use the distance as a tool in order "to foster greater solidarity and revolutionary activism, thereby making a radical critique of the entire power structure instead of specific political demands" (Davis, 1999: 605). Indeed, social movements in some of the most remote parts of Africa, such as the Niger Delta, utilize not just ethnicity, but also distance and exclusion in their mobilization (Osaghae, 2010).

Institutional distance refers to the distance that citizens have from the institutions of the state, due, principally, to the heavy centralization and the lack of local branches of important state structures (Davis, 1999: 608). In this context, Davis argues, social movements are a response to this type of distance. "They are trying to narrow the distance between themselves and the ever more institutionally remote national state [...] social movements in Latin America may in fact be trying to bridge the distance between citizens and state" (Davis, 1999: 609).

The cultural distance refers to the historical marginalization of populations, like indigenous or African ones, "related to geographic or institutional isolation, which is historically linked to processes of state formation and sometimes even class formation" (Davis, 1999: 615). Cultural distance is precisely what makes a cultural politics in the sense explained above possible – however, those "cultural struggles are frequently waged on the battlefields determined by the state" (Davis, 1999: 616).

Class-based distance is the most problematic type of distance for social movements, "because many of the groups organized on the basis of class are already more likely to be bureaucratically connected to the state" (Davis, 1999: 614–615). Many States of the Global South have a history of integration of the working class into unions that are close to the state or certain political parties⁶. In South Africa, for instance, the

⁶ Such relationship between labour unions and the state or political party has been theorised in Africa, by among others, Webster (2007) as falling into four different ideal types. The first of these models, Webster calls the "traditional client model" where labour unions are clients of the ruling party. Webster terms the second model as "divorce" and is characterized by a move by

Tripartite Alliance that has been in power since the transition to democracy in 1994 includes the Congress of South African Trade Unions (COSATU), the African National Congress (ANC) and the South African Communist Party. Therefore, there does exist mechanisms of communication that make mobilization unnecessary – unless other types of distance are also at play. Moreover, class as a variable has also been criticized; especially by new social movement proponents, but also by other scholars who argue that modern day social movements have multiple class identities, either within their membership or through their allies and supporters. An example of such is the Ufungamano Initiative-a movement of movements involved in the struggles for the transformation of the Kenyan constitution (Mati, forth coming; 2012a; 2012b; 2013; 2015). Nonetheless, there are numerous studies in Southern contexts that suggest that class is a key variable in explaining how discontentment over unmet needs and impoverishment (material conditions) among the working-class population leads to social mobilizations and social movements (see for example Shigetomi, 2009; Thompson and Tapscott, 2010). In this regard, Thompson and Tapscott (2010) note that people existing on the margins of survival do not need a collective political identity formation, networking and strategic sophistication to protest. Instead, they argue:

"for such communities it is often merely a question of political opportunity, driven by desperation that leads to collective action rather than a conscious framing of options. Thus, for example, the immediacy of the threat posed by forced eviction is such that there is little need to persuade slum dwellers of the need for collective action." (Thompson and Tapscott, 2010: 14).

Both major theoretical proposals work thus with the idea of an exclusion that has to be thought through if we are to understand how social movements in the Global South work. For as Polet (2007: 1) argues, "if we are to understand the social movements in the South – the conditions in which they have emerged, their strategies and their reach – we must look at the particular socio-political, institutional and economic contexts in which they are rooted." Indeed in many parts of the global South, as Ballard et al. (2006: 410) note of the South African case studies, social movements are "driven by an intricate mix of identity and distributional pressures. (...) this suggests that distributional issues need to be an explicit component of the theory-building agenda of social movement scholars". In addition, both capital and State remain key

labour out of the alliance with political party and forms its own party as part of the political opposition. The third model is what Webster calls an "unhappy marriage" characterized, as in the case of South Africa, by an uneasy alliance between labour and the ruling party. The last of these relationships, is "abstinence" and is characterized by labour's withdrawal from party politics and a multiparty democracy is created. Trade unions play a leading role in civil society in such situations.

targets of social movements (sometimes simultaneously as cases in South Africa (see for example Alexander et al. 2012), as well as Nigeria's Niger delta illustrate (see for example Gaventa, 2010; Osaghae, 2010). The implication here is that a more relevant theory to explain social movements in Africa will have to contend with many issues including inequalities driven by global economic and political forces, class, identity in its various forms, culture, distribution concerns, as well as the questions of expanding political rights afforded by increasing democratization of politics.

However, Global South and Global North do not necessarily refer to a rigid dichotomy between geographic areas and historically established power structures (Wolvers et al., 2015). These categories can refer to intermediate conceptual tools used to investigate what is really global in the recent waves of protest and indignation all over the world, especially since 2011. Many of these movements have a transnational character, given the fact that the issues that they seek to challenge, are, themselves transnational. The theoretical implication for this is that social movement theorists have to contend with this transnational character in their theory building.

Beyond a mere comparative approach, the concept of "resonance" (Khasnabish, 2007; Pleyers and Glasuis, 2013) has a great heuristic value for actual global configuration of social movements. For instance, what motivates a young activist of Gezi Movement to refer to the Zapatistas, Indignados, Occupy Wall Street or Tahrir Square for inspiration (Demirhisar 2016)? How do social actors invent their activism practices by combining the peculiarities of their very local context and the transnational common struggles, for example, against the global finance capitalism as well as ecological destruction? What are the emotions and subjectivities that are transversal to social movements of our era? To what extent do the reticular forms of power result in networks of outrage and hope (Castells, 2012)? These were some of the questions we raised in our call to invite young scholars to think about their respective fields.

This thematic edition brings together research that breaks away from the dominant Eurocentric bias of social movement theory and tries to understand action, discourse and outcomes of social movements from Colombia, Cameroon and North America (framing Occupy Wall Street within other protest movements from the South such as Arab Spring). Each of these contributions deals both with the perspective of Global North/Global South articulations and shed lights on the particular social contexts.

The contributions of Camilo Tamayo Gómez and Clifford Baverel tackle similar issues with valuable insights. The article by Georges Macaire Eyenga explores the case of Cameroon, part of a vast geography too neglected in social movements studies in sociology despite scholarly interest developed by social anthropology. The paper of Maximiliano Soto deals with heritage cities in Chile and France with a comparative perspective. The interview with Raquel Gutiérrez proposes a critical approach to the old forms of activism and research in perspective to the more recent concerns for in-

digeneous culture's inner dynamics and feminist echoes in Latin America's social movements.

Georges Macaire Eyenga's article's analyzes mobilizations in Cameroon with the theoretical approach of New Social Movements (NSM) that is a conceptual framework forged in Western Europe from the end of 1970s onwards. The hypothesis of NSM was based on a societal transition from an industrial society to post-industrial society where cultural struggles were replacing conflict around work by labour movements. Even though the contemporary context of Cameroon is very different from the period of the NMS hypothesis, Eyenga's contribution insists on the rise of cultural claims in the nation-building process after independence. Today, one observes the importance of ethnicity in the mobilizations and their predominance over nationalism. The observation of this cultural dimension allows Eyenga to affirm that the transition towards democratization is based upon ethnicity as a political and strategic resource. In addition, the religious divisions are increasingly more diverse, compared to the dichotomy Muslims/Christians that dates back to the colonial period. Eyenga argues that the plurality of ethnic and religious groups provokes the crisis of nationalism. Therefore political domain is structured by cultural identities rather than nationalist claims. Moreover, political actors are aware of the forces of discourses on ethnicity in so far as they abandon social and economic issues in their mobilizing discourses. Eyenga's contribution is based upon a solid and wide literature that remains unknown for the non-Africanists. His study on Cameroon's mobilizations shows us what is "new" for social actors during a democratic transition context in Central Africa. We hope that the critical extension and modification of theoretical frames such as NMS in such an African context will be interesting for our readers both as theoretical and empirical contribution.

Camilo Tamayo Gómez's article discusses the "cultural politics" (Alvarez/Dagnino/Escobar, 1998: 6) of social movements by victims of the Colombian conflict in Antioquia, focusing on the Association of Organized Women of Eastern Antioquia (AMOR) and the Provincial Association of Victims to Citizens (APROVIACI). Tamayo Gómez uses the concept of communicative citizenship in order to emphasize the symbolic components of political agency within a civil society in the Habermasian sense. This allows him to explain the actions of the movements in question in a manner that goes beyond the local impact and influence's communication on a national and transnational level. In this sense, both organizations draw on experiences in other countries, such as the Mothers of the Plaza de Mayo in Argentina, and likewise, influence movements in other regions, especially in the attempt to politicize the private and emotions. The symbols used and/or established by organizations allow for the connection of personal grievances to right-related claims. This text is more than timely in regard to the Colombian peace process.

Clifford Baverel's paper links the current wave of indignant citizens' protest movements around the globe such as the Occupy Wall Street movement in the Unit-

ed States, the Arab Spring, the Greek anti-austerity protest movement, the Spanish *Indignados* movement, the Turkish Gezi Park protests to the generic alter-globalization movement which emerged at the tail end of the 20th century. For Baverel, these movements, which (borrowing from Donatella Della Porta, 2008) he refers to as 3rd wave movements, are both political and economic and point to an emergent form anarchism that is devoid of its earlier militancy. These movements are fuelled, according to Baverel, by the 'crisis of representative democracy' in the Global North as well as citizens' general "distrust in the political system" because of manifest authoritarianism in parts of the Global South. While the solutions to the conditions, these indignant citizens face are themselves multiple and varied, there are underlying anarchist aspirations that envisage challenging the State and putting in place a more direct and local type of democracy (the political element in these movements) as well as opposing the dominant neoliberal economic system. The protest repertoires of these movements align to anarchist strategies because, for example, of their 'spontaneity and the absence of leaders in the various waves of protests' as was the case in the Egypt 2011 revolution. In keeping with anarchist traditions, this ensures that there are no representatives of these protest movements who can negotiate with the state institutions that they have rejected. The "new anarchism" exhibited in these movements is as transnational inasmuch as it is local in its activism and has had a very quick contagion effect in other parts of the globe. By combining two theoretical traditions, Baverel provokes us to look beyond the theoretical and analytical pigeon-holes if we are to make sociological sense of the current wave of social protests across the world.

Maximiliano Soto's article helps us to think, through comparisons, the patrimonialization of the historic cities in the North and South: Valparaíso, in Chile and Strasbourg, in France. Indeed, beyond a mere necessity of thinking Global South from inside and with the intellectual tools developed by local scholars, it is very useful to introduce comparative fieldwork and analysis in order to unravel what kinds of dynamics are at play in the setting out of urban space in the neoliberal era. In fact, cities across the globe are facing similar damage and gentrification, while inequality rises due to exploitation and disenfranchisement of popular classes, which is further exacerbated by their exclusion from the city centres and forced displacements and relocations. Similar processes have been observed during "special occasions" such as the 2016 Olympic Games in Brazil, or as a part of a general urban policy, in cities like Istanbul, or in Harare through the infamous Operation *Murambastvina* started in 2005 (Potts, 2006; Moore, 2008). Soto does not propose a proper social movement analysis but rather a valuable analysis of the transactions between different actors around the issues of patrimonialization. Drawing the concept of "conflict" from Simmel, he tries to illustrate how social bonds are constructed through transactions and conflicts, therefore hindering urban exclusion and segregation resulting from such

gentrification processes. The importance of the conflict and the presence of different actors in the "heritage cities" are presented as key dynamics in this paper.

In the innovative section that *Émulations* promotes, Élisabeth Lagasse offers us an insightful interview with the scholar Raquel Gutiérrez Aguilar who has a rich experience both as an activist in Mexico and Bolivia and a social movement scholar. Those interested in indigenous movements and by the evolution of women's movements in relation to the indigenous people's struggles will find precious indications on the evolution of Latin American panorama on this issue. R. Gutiérrez proposes to use an original perspective to study social movements outside the conventional social movement theory. Her analysis is based on open Marxist ideas and feminism. She stresses the point that social movement theory is withdrawn from the social reality faced by movement actors. Her research agenda is oriented towards the heuristic function of the "forms of the political" and "interlacing of communities", in order to study properly what is new in politics, what kinds of agreements are constructed through the analyses of indigenous practices that are mostly stemming from old forms of social ties and interactions. By naming this process "reactualisation", she insists on the fact that it is not a repetition of old forms by new dynamics of agency induced by the legacy of local forms of social bond inside communities. Her 2008 book *Los ritmos del Pachakuti: movilización y levantamiento popular-indígena en Bolivia* recently translated into English as *Rhythms of the Pachakuti: Indigenous Uprisings and State Power in Bolivia* examines Bolivian indigenous communities uprisings against state power. It is in these communities that first honed her skills as an activist before delving into academic research. Elisabeth Lagasse made this interview in Mexico City while she was working for her Ph.D. research. We owe this first and beautiful introduction to the work of Raquel Gutiérrez Aguilar in French thanks to her efforts of translation.

Finally, we could like to thank the RC47 of ISA (International Sociological Association) for their contribution to this issue. We hope that the different perspectives offered in this modest issue will inspire readers in order to improve the diversity of effervescent social movement experiences that social scientists ought to follow.

Bibliography

- ALEXANDER P., SINWELL L., LEKGOWA T., MMOPE B., XEZWI, B. (2012), *Marikana. A View from the Mountain and a Case to Answer*, Johannesburg, Jacana Media.
- AGUILAR, R. G. (2014), *Rhythms of the Pachakuti: Indigenous Uprisings and State Power in Bolivia*, translated by S. A. D. SKAR, Durham/London, Duke University Press.
- ALTMANN, P. (2017), « Localizing Rebellion – International Development Agencies and the Rise of the Indigenous Movement in Ecuador », in T. BONACKER, J. VON HEUSINGER, K. ZIMMER (dir.), *Localization in Development Aid. How Global Institutions enter Local Lifeworlds*, London, Routledge, p. 135–153.

- ALTMANN, P. (forthcoming), « Sumak Kawsay as an element of local decolonization in Ecuador », *Latin American Research Review*.
- ALVAREZ S., DAGNINO E., ESCOBAR, A. (dir.) (1998), *Cultures of Politics/Politics of Cultures. Re-visioning Latin American Social Movements*, Boulder, Westview Press.
- ANHEIER H., GLASIUS M., KALDOR, M. (2001), « *Introducing Global Civil Society* », in H. ANHEIER, M. GLASIUS, M. KALDOR (dir.), *Global Civil Society 2001*, Oxford, Oxford University Press, p. 3-22.
- APPADURAI, A. (2004), « The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition », in M., WALTON, V. RAO (dir.), *Culture and Public Action*, California, Stanford University Press.
- BALLARD, R., HABIB A., VALODIA, I. (dir.) (2006), *Voices of Protest: Social Movements in post-apartheid South Africa*. Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press.
- BAUMAN, Z. (2000), *Liquid Modernity*, Cambridge: Polity Press.
- BECK, U. (2007), « The Cosmopolitan Condition: Why Methodological Nationalism Fails », *Theory, Culture and Society* 24 (7-8): 286-290.
- BELL, D., (1973), *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*, Basic Books, Perseus Books Group.
- BENFORD, R.D., SNOW D.A. (2000), "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment", *Annual Review of Sociology*, 26:611-39
- BUECHLER, S. M. (2000), *Social Movements in Advanced Capitalism: The Political Economy and Cultural Construction of Social Activism*. New York: Oxford University Press.
- CASTELLS, M. (2012), *Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age*, Cambridge: Polity Press.
- CASTELLS, M. (1996), *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture*, West Sussex, Wiley-Blackwell.
- DAVIS, D. (1999), « The Power of Distance: Re-Theorizing Social Movements in Latin America », in *Theory and Society* 28 (5): 585-638.
- DELLA PORTA, D. (2008), « L'altermondialisme et la recherche sur les mouvements sociaux. Quelques réflexions », in *Cultures & Conflits*, (70): 13-31.
- DEMIRHISAR, D.G. (2016), « Le Parc Gezi: L'espace d'un mouvement social dans un imaginaire global », in PLEYERS, G., CAPITAINE, B. (dir.), *Mouvements Sociaux. Quand le Sujet devient acteur*, Paris: Editions de la FMSH.

- DIRSUWEIT, T. (2006), « The problem of identities: The lesbian, gay, bisexual, transgender and inter-sex social movement in South Africa », in BALLARD, R. HABIB, A., VALODIA, I. (dir.), *Voices of Protest: Social Movements in post-apartheid South Africa*, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, p. 325-348.
- EGAN, A., WAFER, A. (2006), « Dynamics of a ‘mini-mass movement’ Origins, identity and ideological pluralism in Soweto Electricity Crisis Committee », in BALLARD, R. HABIB, A., VALODIA, I. (dir.), *Voices of Protest: Social Movements in post-apartheid South Africa*, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, p. 45-66.
- FARRO A. L., & DEMIRHISAR D. G. (2014), « The Gezi Park movement: a Turkish experience of the twenty-first-century collective movements », *International Review of Sociology*, 24 (1): 176-189.
- POWERAKER, J. (1995), *Theorizing Social Movements*. London: Pluto Press.
- FRIEDMAN, S., MOTTIAR, S. (2006), « Seeking the high ground: The Treatment Action Campaign and the politics of morality », in BALLARD, R. HABIB, A., VALODIA, I. (dir.) *Voices of Protest: Social Movements in post-apartheid South Africa*, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, p. 23-44.
- GAVENTA, J. (2010), « Foreword », in THOMPSON, L. AND TAPSCOTT, C. (dir.) *Citizenship and Social movements: Perspectives from the Global South*, London, Zed Books, p. xi-xiv.
- GOODWIN J., JASPER J. M., POLLETTA F. (eds.) (2001), *Passionate Politics, Emotions And Social Movements*, The University of Chicago Press.
- GREENBERG, S. (2006), « The landless people’s movement and the failure of post-apartheid land reform », in BALLARD, R. HABIB, A., VALODIA, I. (dir.), *Voices of Protest: Social Movements in post-apartheid South Africa*, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, p. 133-154.
- HABIB, A. (2008), « Speaking to Global Debates with a National Lens: South African Social Movements in Comparative Perspective », Paper presented at the 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), July 2008, Barcelona, Spain.
- HARVEY, D. (2000), *Spaces of Hope*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- HASSIM, S. (2006), « The challenges of inclusion and transformation: The women’s movement in democratic South Africa », in BALLARD, R. HABIB, A., VALODIA, I. (dir.), *Voices of Protest: Social Movements in post-apartheid South Africa*, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, p. 349-330.

- HIRSCHMANN, ALBERT O. ([1970] 2007), *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States*. Cambridge Mass.: Harvard University Press.
- ILLOUZ, E. (1997), *Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism*. Berkeley: University of California Press.
- JOAS, H. (1996), *The Creativity of Action*. Chicago: University of Chicago Press.
- KHAN, F., PIETERSE, E. (2006), « The homeless people's alliance: Purposive creation and ambiguated realities », in BALLARD, R. HABIB, A., VALODIA, I. (dir.), *Voices of Protest: Social Movements in post-apartheid South Africa*, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, p. 155–178.
- KHASNABISH, A. (2007), "Insurgent imaginations", *Ephemera* 7 (4): 505–525.
- MAKINO, K. (2009), « Institutional conditions for social movements to engage in formal politics: the case of AIDS activism in post-apartheid South Africa », in SHIGETOMI, S., MAKINO, K. (dir.), *Protest and social movement in the developing world*, Cheltenham: UK, Edward Edgar Publishing Ltd., p. 110–131.
- MATI, J. M. (in press 2017), « Emergence of inter-identity alliances in struggles for transformation of the Kenyan constitution », *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*.
- MATI, J. M. (2015), « Constraining political transformation: The two faces of activist religious organizations in the search for a new constitution in Kenya », *Journal of civil society*, Vol.11, 4: 348–365.
- MATI, J. M. (2013), « Antinomies in the struggle for the transformation of the Kenyan constitution (1990–2010) », *Journal of Contemporary African Studies*, Vol. 31 (2): 235–254.
- MATI, J. M. (2012a), « Social movements and socio-political change in Africa: The Ufungamano Initiative and Kenyan constitutional reform struggles (1999–2005) », *Voluntas*, 23 (1): 63–84.
- MATI, J. M. (2012b), The power and limits of social movements in promoting political and constitutional change: The case of the Ufungamano Initiative in Kenya (1999–2005), Unpublished PhD thesis, University of the Witwatersrand.
- MCKINLEY, D. (2004), « The rise of social movement in South Africa », *Debate: Voices from the South African left*: May, 17–21.
- MELUCCI, A. (1996), *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MOORE, D. (2008), Coercion, Consent, Context Operation Murambatsvina & ZANU (PF)'s. The hidden dimensions of Operation Murambatsvina, 25.

- MOTTA, S.C., NILSEN, A.G. (dir.) (2011), *Social Movements in the Global South: Dispossession, Development and Resistance*, Basingstoke: Palgrave Macmillan
- NGWANE, T. (2003), « The anti-privatisation forum (APF) », *South African Labour Bulletin* 27 (3) 31-2.
- OLDFIELD, S., STOKKE, K. (2006), « Building unity in diversity: Social movement activism in the Western Cape Anti-Eviction Campaign », in BALLARD, R. HABIB, A., VALODIA, I. (dir.), *Voices of Protest: Social Movements in post-apartheid South Africa*, Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, p. 111-132.
- OSAGHAE, EGOSA, E. (2010), « Social Movements and the Rights Claims: The Case of Action Groups in the Niger Delta of Nigeria », in THOMPSON, L. AND TAPSCOTT, C. (dir.), *Citizenship and Social movements: Perspectives from the Global South*, London, Zed Books, p. 35-59.
- PLEYERS, G., GLASIUS, M. (2013), "La résonance des « mouvements des places » connexions, émotions, valeurs" in *Socio* 1 (2): 59-79.
- POLET, F. (2007), « Introduction: The dynamism and challenges of the social movements in the South », in POLET, F. (dir.), *The State of Resistance: Popular Struggles in the Global South*, Translations from French, Spanish and Portuguese by Victoria Bawtre. London & New York, Zed Books, p. 1-15.
- POTTS, D. (2006), « 'Restoring order'? Operation Murambatsvina and the urban crisis in Zimbabwe », *Journal of Southern African Studies* 32 (2): 273-291.
- RAY, R., KATZENSTEIN, F.M. (dir.), (2005), *Social Movements in India: Poverty, Power, and Politics*, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
- HARTMUT, R. (2004), *Social Acceleration: A New Theory of Modernity*, New York, Columbia University Press.
- SHIGETOMI, S. (2009), « Rethinking theories on social movements and development », in SHIGETOMI, S., MAKINO, K. (dir.), *Protest and social movement in the developing world*, Cheltenham: UK, Edward Edgar Publishing Ltd., p. 1-16
- SHMUEL, N. E. (2002), *Multiple Modernities*, Transaction Publishers.
- THOMPSON, L., TAPSCOTT, C. (dir.) (2010), *Citizenship and Social movements: Perspectives from the Global South*, London, Zed Books.
- TILLY, C. (2004), *Social Movements, 1768-2004*. Boulder, Colorado, Paradigm Publishers.
- TOURAINÉ, A. (1969), *La société post-industrielle. Naissance d'une société*, Paris : Denoël.
- TOURAINÉ, A. (2015), *Nous, Sujets humains*. Paris : Editions du Seuil.

- WEBSTER, E. (2007), Trade Unions and Political Parties in Africa: New Alliances, Strategies and Partnerships. Friedrich-Ebert-Stiftung, Division for International Cooperation, Global Trade Union Program, Briefing Papers N ° 3/2007, <http://library.fes.de/pdf-files/iez/04961.pdf>.
- WIEVIORKA, M. (2008), *Neuf leçons de sociologie*, Paris : Éditions Robert Laffont.
- WIMBERLEY, D. (2005), « Social Movement Theory and Labor Movements: State-Centric Assumptions and Class-Centered Challenges », Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Marriott Hotel, Loews Philadelphia Hotel, Philadelphia, PA, Aug 12, 2005, http://citation.allacademic.com/meta/p22045_index.html.
- WOLVERS A., TAPPE O., SALVERDA T., SCHWARZ, T. (2015), « Concepts of the Global South – Voices from around the world », Global South Studies Center, University of Cologne, Germany – <http://gssc.uni-koeln.de/node/452>.

Communicative Citizenship and Human Rights from a Transnational Perspective

*Social Movements of Victims of
Eastern Antioquia, Colombia*

Camilo Tamayo Gómez¹

[Résumé] Cet article examine l'expérience de deux mouvements sociaux de victimes de la région d'Antioquia orientale en Colombie. Ces mouvements ont développé une variété de symboles, adopté une perspective transnationale et mis en œuvre des actions de citoyenneté communicative afin de porter des revendications de droits humains au milieu du conflit armé. L'article se base en particulier sur l'étude de cas de deux associations : L'association des femmes organisées de l'Antioquia orientale (AMOR) et L'association provinciale des victimes vers les citoyens (APROVIACI). L'article explore la façon dont ces acteurs ont transféré, puis adopté différents symboles et mis en œuvre des actions de citoyenneté communicative. Les formes d'engagement politique déployées se réfèrent à d'autres groupes de victimes du Sud Global, tels que Les mères de Plaza de Mayo (Argentine) et Que nos filles puissent rentrer à la maison (Mexique). Nous démontrons que les deux associations colombiennes, AMOR et APROVIACI, sont des exemples réussis de transfert, d'adaptation et de mise en œuvre d'actions politiques et de symboles provenant d'autres parties du Sud Global, afin d'améliorer l'activisme social et politique dans leur contexte particulier. Nous introduisons à cet égard le concept de citoyenneté communicative, où les affects et les émotions agissent comme les catalyseurs des actions collectives menées par des groupes contre-publics dans des sociétés marquées par le conflit armé. Par ce biais, la citoyenneté communicative permet de transformer le statut de victime en une condition de citoyenneté active. Enfin, cet article soutient que la construction de symboles qui articulent les dimensions communicatives des droits politiques, sociaux et culturels, peuvent aider les groupes de la société civile et les mouvements sociaux à réparer le sens de la citoyenneté et de l'appartenance collective. Ils permettraient en outre de générer des processus de construction de mémoire sociale, de reconnaissance et de solidarité du point de vue des contre-publics.

Mots-clés : Citoyenneté communicative, action collective, émotions, symboles, droits humains, activisme transnational, conflit armé, Colombie.

¹ Centre for Research in the Social Sciences (CRISS), The University of Huddersfield (UK).

[Abstract] This paper addresses the experience of two victims' social movements originating from the Colombian subregion of Eastern Antioquia. Drawing from a transnational perspective, these social movements have been developing different types of symbols and communicative citizenship actions to claim human rights in the midst of the Colombian armed conflict. Specifically, the paper focuses on the cases of The Association of Organized Women of Eastern Antioquia (AMOR) and The Provincial Association of Victims to Citizens (APROVIACI). It explores how these two movements have implemented, transferred and adapted different symbols, communicative citizenship actions and forms of political engagement. In order to do so, they used other victims' groups of the global south as a reference. These include the association of Mothers of the Plaza de Mayo (Argentina) and May our Daughters Return Home, Civil Association (Mexico). The main aim of the paper is to demonstrate that these two Colombian cases (AMOR and APROVIACI) are successful examples of transfers, adapt and implement different types of political actions and symbols from other parts of the global south in order to improve social and political activism in particular contexts. The article introduces the concept of communicative citizenship field in which emotions and affection act as a catalyst to generate collective actions for counter public groups in armed conflict societies. This process ultimately leads to the transformation of the victim status into an active citizenship condition. This study finally argues that the construction of symbols that articulate communicative dimensions of political, social and cultural rights, can help civil society groups and social movements in the rebuilding of a sense of citizenship and collective belonging. Furthermore, these symbols may generate processes of construction of social memory, recognition and solidarity from a counter public perspective.

Keywords: Communicative Citizenship, Collective Action, Emotions, Symbols, Human Rights, Transnational Activism, Armed Conflict, Colombia.

Introduction

Colombians have suffered five decades of armed conflict. This war is rooted in structural socio-political causes that cannot be militarily overcome. However, the conflict has not been resolved by peace or political agreements either. Revisiting the academic work of García-Durán (2004) and Wills (2006), the magnitude of the Colombian conflict can be described « as a war » (García-Durán: 34; Wills: 56) by international standards. However, the multiplicity of factors and actors involved in the armed confrontation could designate a clear situation of « multi polar violence » (Vasquez, 2010: 67). The degradation of the conflict can show a scenario of « war against society » (Pecaut, 2004: 87), or the influence of the United States in Colombia – and the focus of its foreign policy after 11 September 2001 – can equally suggest the Colombian conflict as an « anti-terrorist war » (Hernandez, 2004: 98). As a consequence, some Latin-American academics use the label « the war without name » (Wills, 2006: 111) to stress how the Colombian armed conflict would appear to have a little of all these elements. This observation highlights the need to adopt a complex and multidimensional approach in order to understand the nature, and future solution, of this conflict. Thus

the shocking reality of violence in Colombia – more than six million victims in the last twenty years and more than four million internally displaced (OCHA, 2013; CHM, 2013) – underpins important questions regarding the nature of the conflict and the role of civil society and victims' groups in armed conflict situations.

In this context, this paper analyses how victims' groups of the Colombian armed conflict have been addressing expressive dimensions of collective social action through symbols, practices, dispositions and mobilizations in order to rebuild and re-establish social, political and cultural bonds with their local communities. The article specifically assesses how they transform their victim status into an active citizenship condition. I examine how different socio-communicative actions and strategies associated with the construction of political and cultural memory and struggles for recognition and solidarity are central to the human rights claims of victims of armed conflicts from counter-public and transnational perspectives. In doing so, they are competing with other social actors over power, communicative resources and the re-configuration of symbolic regimes in the public sphere. The understanding of the role of civil society and the impact of the collective actions of victims' social movements in the midst of armed conflicts are crucial aspects of this paper. I believe that if Colombia wants to start a real long-term process of peace and reconciliation in the future, the voice of civil society and victims' groups needs to be at the centre of the process.

This paper has three sections. In the first section, I introduce the communicative citizenship field and argue that the interdisciplinary concept of communicative citizenship can be understood as the capacity of citizens to vocalize and express their demands and claims. This involves symbols and acts of communication in order to perform collective actions in the public sphere in the context of armed conflict and post-armed conflict societies. In other words, I will demonstrate that communicative citizenship is the capacity of citizens to exercise their communicative agency, addressing affections, symbols and significant dimensions of collective action in order to mobilize and organize new types of collective action in fragile societies.

In the second section, I bring information about the history of the armed conflict in Colombia and the current initiatives that are being undertaken in Eastern Antioquia in the light of political change. In this section I specifically analyse different communicative citizenship actions that have been developed by victims' groups of Eastern Antioquia – e.g. AMOR and APROVIACI – and how these groups have implemented, transferred and adapted different symbols and forms of political engagement using as a reference other victims' groups of the global south such as Mothers of the Plaza de Mayo (Argentina) and May our Daughters Return Home, Civil Association (Mexico). Furthermore, in this second section I describe the methodological approach of the study.

In the final section, I will establish that if we can better understand the communicative and expressive dimensions of collective actions of victims' group of

the global south from a transnational perspective, it is possible to analyse how civil society creates social cohesion, developing a sense of trust and a spirit of collaboration to promote peace, co-operation and reconciliation in contemporary fragile social contexts. A central proposition is that the construction of symbols articulating communicative dimensions of political, social and cultural rights, can help civil society groups and social movements to restore a sense of citizenship and collective belonging. This would also generate processes of construction of social memory, recognition and solidarity from a counter public perspective.

In 2012, the Colombian government opened up peace talks with the guerrilla group of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC-EP), a peace process that is still developing at the moment (December 2016). My main hope is that this paper will contribute in some way to the building of a post-conflict Colombia, where the victims and victims' groups can achieve full reparation, recognition, justice and guarantees of no repetition of the war atrocities. In other words, creating conditions for building a better country for future generations of Colombians.

1. Introducing the Communicative Citizenship Field

The interdisciplinary concept of communicative citizenship can be understood as the capacity of citizens to vocalize and express their demands and claims involving acts of communication and symbols in order to perform collective actions in the public sphere of armed conflict and post armed conflict societies. It is the capacity of citizens to exercise their communicative agency and mobilize and organize new types of direct action, which is especially significant in fragile societies. As a result, the communicative citizenship field focuses on analysing the communicative citizenship actions of the victims of armed conflicts in the public sphere as a way to restore a sense of citizenship and collective belonging for this particular social actor. My principal argument here is that victims of armed conflicts, by constructing symbols and addressing expressive dimensions of collective social action can re-establish social, political and cultural bonds with their local communities, transforming their victim status into an active citizenship condition. The embodiment of communicative citizenship actions and symbols by armed conflict victims' groups in the public sphere demonstrates the importance of emotions and affections in generating collective actions of counter public groups. Victims of armed conflicts claim human rights using non-conventional communicative strategies in the reconfiguration of symbolic regimes in the public sphere. As I will argue, communicative citizenship agency from part of different social groups generates processes of social memory construction, recognition and solidarity from a counter public perspective.

To emphasize the non-conventional, expressive and symbolic dimensions of social and political action is to differentiate communicative citizenship actions from an orthodoxy that has focused on a goal oriented rational action. From a classic perspec-

tive, Max Weber (1978) distinguished four types of social actions regarding rationalization. For Weber rationalization is the process whereby an increasing number of social actions and social relationships become based on considerations of efficiency or calculation. Thus social actions can be categorized into four « ideal types » (traditional social action, affective social action, value-rational social action, and instrumental-rational social action). Following this analytical approach, my argument here is that a Weberian rational consideration of efficiency or calculation for social actions cannot address the goals and aims of the operationalization of symbols and communicative citizenship actions in the public sphere. For this case, the operationalization of emotions, symbols and affections are underpinning significant dimensions of collective action in order to mobilize and organize new types of direct action in fragile societies. Communicative citizenship is here understood as non-conventional political action expressed in counter publics by symbolic and affective action, focusing on the ways that those new political actions are generating new forms of social organization.

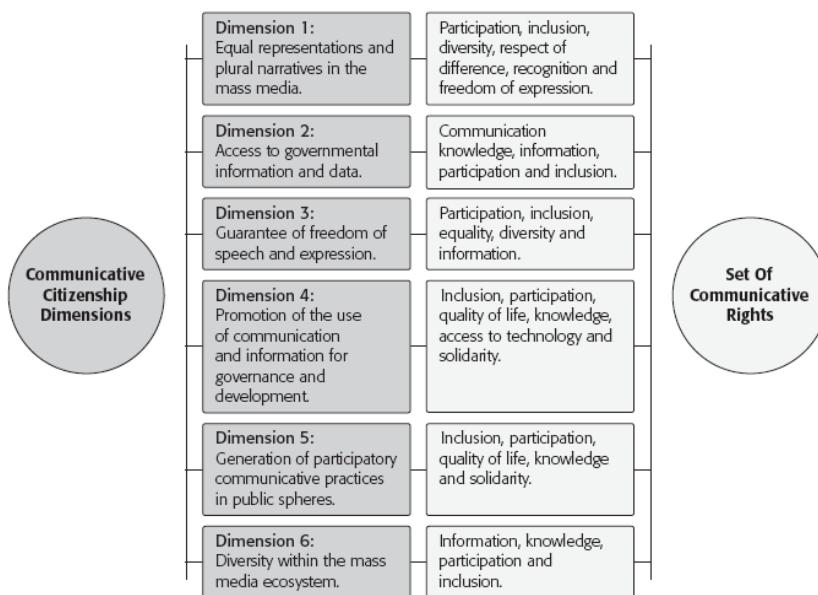

Figure 1: Relationship between communicative citizenship and communicative rights

Source: Tamayo Gomez (2012)

Communicative citizenship dimensions includes equal representations and plural narratives in the mass media, wider access to governmental information and data as well as guarantees of freedom of speech and expression. Furthermore, it promotes the use of communication and information for governance and development in order to generate participatory communicative practices in public spheres and to encourage diversity within the mass media ecosystem. The next figure describes the relationship

between communicative citizenship dimensions and the set of rights that can emerge.

As figure 1 shows, there are six communicative citizenship dimensions which link to a different set of communicative rights that come from the communicative dimensions of civic, political, cultural and social rights. These six dimensions have a direct relationship with rights and responsibilities, as the communicative citizenship field tries to encourage the development of a communicative agency in citizens. By agency we understand, after Stevenson, “the ability to be able to act within a social and cultural context while making a difference to the flow of events. Agency should not be thought of as the opposite of structure, but dependent upon rules and resources generated by social structures. To have agency is defined by the ability to be able to intervene actively” (Stevenson, 2003: 155). These linkages connect communicative citizenship actions and aim to the wider social and political structure.

The first dimension – labelled as equal representations and plural narratives in the mass media – refers to the possibility of claiming more diverse perspectives in the narratives of the mass media, especially in news and informative narratives. This dimension is strongly linked to journalistic practices and to the notion of social responsibility of mass media in providing information addressing different types of resources in order to describe the complexity of social reality. The access of audiences to different perspectives and points of view about social issues improves the quality of the public sphere. Indeed, this diversity encourages the recognition of other social actors and their demands. The rights to participation and inclusion have an important role here, and this plurality and diversity represents the first step in demanding another symbolic regime, where the equal access to other social perspectives and values could transform power relations within social structures. If multiculturalism seeks to understand how different cultures might best live together (Stevenson, 2003; Held, 2010), the aim of this dimension is to transform the mass media into plural spaces where different cultures and social actors can interact on equal terms and freely express arguments in the mediatized agora (Bonilla, 2004; Castells, 2009), therefore creating an inclusive mass media sphere.

The second dimension – the access to governmental information and data – is crucial for “enabling citizens to exercise their voice, to effectively monitor and hold government accountable, and to enter into formed dialogue about decisions which affect their lives” (McLoughlin and Scott, 2010: 29). There are therefore strong ties with the relationship between communications and governance. This dimension provides citizens with the ability to use information in order to contribute to governmental transparency and demand better governance and public services. The right to information is a central right here, establishing political participation in governance for parts of civil society, and promoting equal economic development, reducing poverty and fighting corruption. At the same time, this dimension is connected to the right for the communication of knowledge, and tries to support governmental actions in

favour of participation, recognition and inclusion, stimulating the capacity of public bodies to provide information in the public sphere. The British national data website (data.gov.uk), The United States Open Governmental Data Project (data.gov), The City of Toronto's official Data Set Catalogue (toronto.ca/open) or The New Zealand Open Data Catalogue (open.org.nz), are some examples of the operationalization of this dimension in specific contexts.

The third dimension – the guarantees of freedom of speech and expression – has a strong relationship with the historical development of civil and political rights. It is one of the most traditional communicative demands supported by the freedom of the press rule. This dimension is crucial to understand the quality of democracy in a country, and it is an indicator of how effective the communicative structures are in specific societies. Furthermore, the right of freedom of speech is recognized in The International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) and as a Human Right under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). In this context, this communicative citizenship dimension is directly associated with a set of values including equality, respect of difference, participation, recognition, justice, information, knowledge and quality of life. This is the only dimension that falls within the category of Human Right and it is the node that interconnects the action and development of other communicative citizenship dimensions.

The fourth dimension – promote the use of communication and information for governance and development – comprises two elements: on the one hand, this dimension focuses on the role of the state in supporting independent and plural media systems in order to increase the access to information, to give representation to marginalized social sectors at the governmental communicative agenda, and to enable citizen participation, social accountability and state capability, accountability and responsiveness (McLoughlin and Scott, 2010: 6). On the other hand, this dimension encourages the process of communication for development (C4D) on different levels, trying to promote social development from a communicative perspective. The United Nations (1997) points out that communication for development "stresses the need to support two-way communication systems that enable dialogue and that allow communities to speak out, express their aspirations and concerns, and participate in the decisions that relate to their development" (United Nations, 1997: 2). In other words, the final aim of this dimension is to use communication and mass media to empower people and communities. Helping them to visualize aspirations, discover solutions to their problems and create a more diverse public sphere through the creation of citizens' media.

The fifth dimension – the generation of participatory communicative practices in the public sphere – promotes the use and development of communication and information resources in order to improve the action of citizens, social movements and NGOs in the public sphere, especially in the deliberation and public participation in political decision-making. The rights to inclusion, participation, quality of life,

knowledge and solidarity have a crucial relevance here, and they are indicators of whether civil society has, or has not, a key role in the deliberation of public policies. The final aim of this dimension is to generate ideal conditions to develop a better dialogic communicative and democratic deliberation process in societies, increasing civic engagement and political participation for counter-public communities. As a consequence, this process should be characterized by inclusiveness, joint ownership, learning, humanity and a long-term perspective (Pruitt and Thomas, 2007).

The final dimension – the encouragement of diversity within the mass media ecosystem – focuses on issues such as media democratization, concentration of media ownership, fight against media homogenization and consolidation. This dimension stimulates democratic media activism and encourages the establishment of varied mass communication choices, trying to overcome the actual mass media democratic deficit (Hackett and Carroll, 2006; Castells, 2009). The relationship between democracy and mass media monopoly is crucial in this dimension, because without media diversity commercial and private issues overcome public interest, affecting the quality of the public sphere and values such as pluralism and equality.

At this point, my main argument is that with the operationalization of these six communicative citizenship dimensions, it is possible to encourage, promote and catalyse communicative citizenship agency and actions for particular communities, victims' groups and counter-public actors. This would help to building a strong capacity for individuals to act independently and to make their own free socio-communicative choices in specific contexts. One of the final goals of this citizenship dimension is to start a long-term process of communicative emancipation and civil solidarity (Alexander, 1997) where citizens can develop a more active role in the configuration of their communicative and symbolic regimes and compete with other social actors for power and communicative resources in the public sphere. Thus following Alexander's ideas about the centrality of power in culture (2011; 2013) and the argument of the contemporary significance of the communication and information processes in modern societies (Castells, 2007; Bauman, 2011), it is clear that the exercise of communicative citizenship in the case of counter-public actors and victims' groups could help to the consolidation of civil, political, cultural and social rights in democratic societies. This is the starting point of a two way socio-communicative process where active communicative citizenship can be the base from which to claim other sets of rights, and to exercise other dimensions of citizenship at the same time.

Furthermore, for particular contexts of armed conflict and post-armed conflict, these six communicative citizenship dimensions are addressing the relationship between cultural trauma and collective identity from a socio-communicative perspective. Following Alexander (2004), cultural trauma:

"Occurs when members of a collectivity feel they have been subjected to a horrendous event that leaves indelible marks upon their group consciousness, marking their memories forever and changing their future identity in fundamental and irrevocable ways. Cultural trauma is,

first of all, an empirical, scientific concept, suggesting new meaningful and causal relationships between previously unrelated events, structures, perceptions, and actions [...] It is by constructing cultural traumas that social groups, national societies, and sometimes even entire civilizations not only cognitively identify the existence and soured of human suffering but “take on board” some significant responsibility for it” (Alexander, 2004: 2).

My argument here is that the creation of symbols and the operationalization of different communicative citizenship dimensions on the part of civil society groups can help victims to identify and address the cause of cultural trauma in armed conflict and post armed conflict contexts. Thus this identification will be the catalyst thanks to which new symbols and communicative citizenship actions will develop in the public sphere. This process would prove crucial in helping victims to overcome traumatic events through communicative agency and reshaping their collective identities during the process. According to Alexander (2004; 2011) members of collectives define their solidarity relationships in ways that, in principle, allow them to share in the suffering of others. Nevertheless, social groups often refuse to recognize the existences of others’ trauma. As a result, developing symbols and communicative citizenship actions in the public arena can pave the way to the recognition of others’ suffering in public and empower civil society groups to demand and claim rights from a moral perspective.

Additionally, this study will address the concept of “subaltern counter publics”, developed principally by Nancy Fraser (1990; 1997; 2008), to analyse the importance and relevance of “non-official narratives” in the construction of memory, recognition and solidarity in the midst of armed conflicts. The concept of subaltern counter-publics can be understood as “parallel discursive arenas where members of subordinated social groups invent and circulate counter-discourses, which in turn permit them to formulate oppositional interpretations of their identities, interests, and needs” (Fraser, 1997: 81). She argues that subjugation perpetuates and reproduces systems of domination, exclusion and discrimination. As a result, the creation of a subaltern counter-public narrative offers subordinated social groups a means of support and collective resistance. In Fraser’s (1997) words: “In stratified societies subaltern counter publics have a dual character. On the one hand, they function as spaces of withdrawal and regroupment. On the other hand, they also function as bases and training grounds for agitational activities directed towards wider publics. It is precisely in the dialectic between these two functions that their emancipatory potential resides” (Fraser, 1997: 82).

2 . **The case of victims' organizations in the midst of Eastern Antioquia's armed conflict**

Colombia has a population of 48 million, a landmass of 1.139.000 km², with five million internally displaced people, 480 000 refugees, two left-wing guerrilla groups/armies, and more than six new right-wing paramilitary groups/armies called BACRIMS. Also, Colombia has the most unequal distribution of wealth across the continent, with 30 % of its population living in poverty, and it is experiencing one of the longest armed conflicts in the world, lasting almost 50 years (Fisas, 2009; UNDP, 2010). The United Nations Development Programme identifies five structural factors underlying the chronic armed conflict in the country: drug trafficking, limited and ineffective regional and local government, persistent inequality and exclusion, the incapacity of the state to establish democratic institutions and the apparent indifference of political and economic elites (UNDP, 2003; UNDP, 2010). According to scholars, the principal cause of the Colombian conflict is the asymmetric war between the Colombian army and the other irregular military groups (guerrillas, paramilitaries, drug dealers) for control over territory and the incapacity of the state to develop democratic mechanisms in the country (Meertens, 2001 ; Gonzalez et al., 2003 ; Pe-caut, 2004 ; Wills, 2006). From 2002 to 2010 this was exacerbated by the Government's redefinition [which informed policy] of the armed conflict as a "terrorist threat" (Republic of Colombia – Ministry of National Defence, 2010).

In 2002 Colombia started to undergo deep socio-political change. After a failed peace process between the guerrilla group FARC-EP and the government of conservative president Andrés Pastrana (1998–2002), a new president, Alvaro Uribe Vélez, was elected with the support of paramilitary groups and extreme right parties (Romero, 2007; Lopez, 2010). This right-wing president introduced a new policy called Programme of Democratic Security that was based on the militarization of the civilian population and military combat against the guerrillas. This programme was supported by the government of the United States through the Colombia Plan (Fisas, 2009). After four years of Uribe's government, the president, using his political influence, changed the constitution to get a second term in 2004. As a result of his eight years in office (2002–2010) he established a strong relationship between paramilitary groups and official political parties, where the reconfiguration of the state in favour of illegal groups was the principal consequence. During these years, 77 % of Colombian MPs were paramilitary group supporters, which resulted in huge damage to democracy in the country (HRW, 2010; Lopez, 2010; Torres and Barrera, 2010). Furthermore, the splitting of public opinion into two groups – the supporters of Uribe's government Vs. the critics of Uribe's policies – shaped the stereotypical and misleading image of both sides: groups who upheld the extreme right policies were associated with paramilitary groups, while groups who supported centre and left policies were associated with guerrilla groups (UNDP, 2010; Gonzalez, 2010).

Another consequence of the implementation of the Programme of Democratic Security during these years was the government's persecution of journalists, trade union workers, teachers, human rights activists, United Nations employers, lawyers, Colombian MPs, Supreme Court judges and NGO activists. This was particularly true in principal cities such as Bogotá, Medellin and Cali and regions with the highest levels of violence as Caquetá, Putumayo, Montes de María and Antioquia (HRW, 2010; Vasquez, 2010; UNDP, 2010; Romero and Arias, 2010). In 2010 Juan Manuel Santos, former Minister of Defence under Uribe's administration, was elected as new Colombian president for a period of four years (2010–2014) in order to continue the development of these right-wing policies. However, President Santos took distance with this ideology and opened up peace talks with the FARC-EP in 2012. However, his government still maintained heavy military operations across the country and benefited from a continuous technical co-operation with the United States on defence matters.

As a result, the principal victims of the Colombian armed conflict and state failure are civilians, and this is especially true for women. The Colombian research centre – Program for Peace – argues that 86 % of more than six million victims of the Colombian war in the last twenty years were non-combatants, out of which 71 % were women and 41 % were from Eastern Antioquia (Program for Peace, 2010). Furthermore, Antioquia is the county with the highest number of victims of the Colombian armed conflict (1.2 million) and Eastern Antioquia is the territory with the highest percentage of massacres in the last twenty years in Colombia (CHM, 2013). In other words, between 1993 and 2013, four in ten Colombian civilian victims were women, most likely victims of a massacre and coming from Eastern Antioquia.

The Regional Program for Development and Peace of Eastern Antioquia (PRODEPAZ) had established three reasons why the armed conflict is high in the region and why women are principal victims. First, 45 % of Colombian energy resources are concentrated in this region. It is a geographically strategic area within the armed conflict and women have an active role in local companies. Second, in the logic of the Colombian armed conflict, women are war booty and a specific target for warriors. While a strong patriarchal society exists in this region, targeting women is an especially powerful way to debilitate the local community and damage its social and family structure (PRODEPAZ, 2009). According to Jaramillo (2003), Villa (2007), Carrillo (2009) and García de la Torre & Aramburo (2011), it is possible to establish four main characteristics of the humanitarian crisis in Eastern Antioquia. First, it is the rise of an uprooting generation with immediate effects in the social structure of the region. Indeed, the negative process of forced displacement has deeply undermined the social and cultural ties of families and communities with this particular territory. The second characteristic is the establishment of a culture of fear and distrust between the communities of the urban and rural areas which results from the asymmetric armed conflict. Often erroneously, illegal groups have been related to some local communities – i.e. guerrilla groups with residents of rural areas and paramilitary

groups with residents of urban areas – creating an environment of dangerous stereotypes and rumours inside the population. As a consequence, the justification of some military operations was often based on those wrong generalizations, targeting specific people as local leaders, politicians, peasants or human rights defenders.

The third characteristic is the targeting of civilians as a method of war. This strategy is utilized by both illegal and legal armed groups, and became the main objective of their military operations. The killing of innocent bystanders is a way to prove their power, superiority and ownership over specific Eastern Antioquia's territories to their rivals. By doing so, a group can also undermine the social and cultural base of support for other armed groups (García de la Torre and Aramburo, 2011). The final main characteristic is the configuration of a regime of terror in the region, where one particular group uses cruelty to obtain the dehumanization of the war adversary (Jaramillo, 2003; García de la Torre and Aramburo, 2011). In this context, it is important to understand the construction of a process of dehumanization of adversaries in order to analyse the reasons behind the use of some war methods – i.e. massacres, landmines, and car bombs – by militant groups in Eastern Antioquia. Combatants have also been configuring their own identities to send powerful messages to civilians and other armed groups: the paramilitary groups present themselves as savages whereas the guerrillas refer to themselves as sanguinary.

In this context, García (2004), Bedoya (2006) and Estrada (2010) argue that the armed conflict situation in Eastern Antioquia is a good reference to understand in holistic terms the contemporary dynamic of the armed conflict in Colombia. Following these ideas, it is possible to establish that this particular case reveals the main strategies that illegal groups have been developing in Colombia since 1993. Indeed, some war tactics that were first implemented in Eastern Antioquia were replicated in other Colombian regions. For example, Eastern Antioquia was the first place where guerrilla groups used landmines to prevent territorial control of the Colombian army. The region also witnessed the first methodical implementation of massacres against civilians by some of paramilitary groups in order to spread fear and terror in the country.

However, the principal aspect to consider the case of Eastern Antioquia is the permanent suffering of civilians in the midst of the armed conflict (Estrada, 2010). The citizens of Eastern Antioquia had experienced all the possible consequences of war (stigmatization, forced displacements, massacres, persecutions, marginalization, extrajudicial executions, tortures, etc.), and they are victims of all forms of violations and human rights abuses. In summary, three main aspects can characterize Eastern Antioquia as a representative example of the dynamic of war in Colombia. First, the ongoing fighting between different illegal and legal armed groups for control over the territory and its resources. Second, the co-optation of local institutions as town councils or local governments by illegal forces to affect local democracy and control the economic resources. Finally, the establishment of illegal economies around drug

trafficking, kidnapping and extortion that strongly affect local and regional economies.

3. Transferring symbols and implementing communicative citizenship actions: the cases of the Association of Organized Women of Eastern Antioquia (AMOR) and The Provincial Association of Victims to Citizens (APROVIACI)

In this context, in Rionegro – the principal town of Eastern Antioquia – the AMOR and APROVIACI groups were created in 1994 and 2007 respectively. This region has twenty-three municipalities and these two organizations represent women in all of them, especially focusing on the victims of the armed conflict. In 2015 these groups represented the voice of 125 000 women, with their work categorized in four dimensions: political, economic, sociocultural and symbolic, but with a strong gender emphasis within each category. According to Villa (2007), AMOR and APROVIACI reconfigure the traditional conception of women's identity and citizenship with the intention to find a balance between strong citizenship (political and economic participation) and active identity (sociocultural and symbolic changes) in a patriarchal public sphere. Therefore, AMOR and APROVIACI established small projects, workshops and programmes in order to develop citizenship, political identity and human rights in all twenty-three municipalities. Through those actions they aim to valorize and nurture the political voices and civic activism of women in the region.

It is important to note that during the last twenty years, AMOR has been deploying three socio-communicative strategies that aim for recognition, visibility and inclusion of women in the local and regional public sphere. The first strategy – called From the House to the Square (De la casa a la plaza) – is an effort to involve women in public discussions about the war, victim reparation and reconciliation. The strategy also involves discussions about the future of local peace programmes. The second strategy aims at political inclusion with the formation of constituent assemblies (Asambleas Constituyentes). These are expected to create economic health and develop educational programmes for women in extreme poverty. Finally, the psychosocial strategy aims to encourage women to symbolically express and externalize the personal consequences of war and to transform the victim condition into the active citizen condition. AMOR works with women to explore ways to democratize the pain stemming from the armed conflict. The aim is to create new narratives and rediscover hidden memories of the conflict in ways that can reconfigure the social imaginaries of women in Colombia. It is proposed that the actions of these groups demonstrate how to claim justice, truth, reparation and human rights in contexts of fragile public spheres and violence using unconventional socio-political and communicative strategies.

Additionally, one of the most important aspects of AMOR and APROVIACI is the use and appropriation of different communicative resources to claim human rights in the public sphere and overcome the imposition of a silence tactic, a strategy used by guerrillas and paramilitary groups in order to obtain the symbolic control of civilians in the region. Indeed, showing pain in public for someone's violent death was forbidden by the armed groups in Eastern Antioquia, thus imposing a claim of fear and terror inside this community. Romero (2012) argues that the imposition of silence as an ally of fear has been part of the social and cultural dimension of violence in Colombia for decades. This sometimes resulted with more enduring consequences than those caused by physical violence. Furthermore, these two organizations of Eastern Antioquia have been addressing specific symbols and political communicative actions in order to construct processes of collective memory from victims' perspectives and claim human rights in their struggle to obtain recognition in the public sphere. The examples of such initiatives, or in other words – collective political communicative actions – are:

- *The walls of memory.* Big walls of photographs are made to remember the victims of the armed conflict in Eastern Antioquia;
- *The march of the light.* Every week women and people from different towns march across public roads with candles in their hands, claiming the truth, justice and recovering of the good name of some victims that had been wrongly accused of being part of some army group;
- *The never again exhibitions.* Photography exhibitions are held about the people that have disappeared during the armed conflict and whose families and communities wish to commemorate them;
- *Trails for life.* Groups of victims try to recover the meaning, significance and uses of public spaces where massacres against civilians happened. Annual walks are organized in places where their relatives were killed or where the bodies of missing persons are presumed to be buried;
- *Memorial parks.* Green spaces are created in order to construct another memory about this armed conflict from the victims' point of view.

It is important to say at this point that some of these political communicative actions developed by AMOR and APROVIACI since 1995 are inspired by transnational political actions and symbols. Groups such as the Mothers of the Plaza de Mayo (Argentina) and May our Daughters Return Home, Civil Association (Mexico) have been deploying them since the beginning of the '70s in Argentina, and the beginning of the 21st century in Mexico. Communicative citizenship actions such as The walls of memory and The march of the light can have an equivalent in the May our Daughters Return Home's Vigils, where a group of women demonstrate wearing black clothes, standing silent, carrying placards and handing leaflets. AMOR's and APRO-

VIACI's communicative citizenship actions such as Memorial parks and The march of the light can have corresponding expressions in the March of Resistance and the Public Memorials that the Mothers of the Plaza de Mayo has been implementing since 1977. This Argentinian association is claiming to know the truth about what happened to the children that disappeared or were kidnapped during the Argentinian dictatorship (1976–1983). Women are trying to find their missing sons and daughters. This victims' group is still holding public demonstrations every Thursday of the year at the Plaza de Mayo in Buenos Aires, in front of the presidential palace.

Picture 1: "The March of Light" - La Unión town (Eastern Antioquia)

Photo: Erika Diettes (2011)

In this context, it is possible to categorize the relationship between AMOR's and APROVIACI's communicative citizenship actions and the development of symbols and political engagements by the Mexican and Argentinian victims' movements. We can distinguish two types of transnational political actions. First, the use of symbols and transnational political practices as direct actions to obtain recognition in the public sphere. The aims of these actions are to empower, transform and reconfigure the position of particular civil society groups in specific socio-historical fields (in this case victims' groups). This would encourage a more active participation of citizens in the construction of their socio-communicative and symbolic regimes. Initiatives such as The walls of memory, May our Daughters Return Home's Vigils, or The march of light are examples of this first type of transnational political action. In other words, these actions can reconfigure a « victim condition » (Villa, 2007: 34) into a « citizenship condition » (Program for Peace, 2010: 56) using non-conventional socio-communicative resources and symbols to express dignity, resistance and to provide another narrative about the war.

The second type of transnational political action is to construct identities from a counter public perspective. There are actions to build cohesive collective identities from a transnational perspective in order to exercise symbolic power in the public arenas using strategies of visibility or exclusion according to some pre-defined interest. Initiatives such as “The never again expositions”, “March of Resistance”, “The memorial parks and Trails for life” are examples of this second categorization. Thus these transnational political actions can provide powerful identity narratives to victims' groups around the idea of democratization of the « private pain in the public sphere » (Tamayo, 2012: 112). Through this approach, such groups can claim human rights in local and regional public spheres. It is important to state that these two transnationals political action categories are very dynamic and it is common to find intersections between them. Furthermore, it is clear that an operationalization of this type of communicative citizenship agency involves instruments, symbols, actions and processes that help to reconfigure socio-communicative resources of groups of victims in the demand for political, social, cultural, economic and communicative rights in local contexts.

4 . Methodological Design for This Study

This study takes a multi-strategy qualitative research approach (Luker, 2008; Bryman, 2008; Hancock and Mueller, 2010) and uses action research techniques to reconstruct the socio-historical evolution of civil society organizations in the regional and local public spheres of Eastern Antioquia from 1995 to 2012 from a communicative citizenship theoretical perspective. A participative action research approach – PAR – (McNiff, 2001) is adopted, based upon “approaches to enquiry which is participative, grounded in experience, and action-orientated” (Reason and Bradbury, 2001: 24). For ten years, I have worked in partnership with these groups of survivors of the Colombian armed conflict to understand and document their struggles for recognition, visibility and inclusion. One of the aims of this project is to explore – together with the studied groups – the communicative resources they can access to obtain symbolic, cultural and political power to act effectively within fragile public spheres. A key objective is to understand what kind of citizen spaces these socio-communicative strategies can open up within the context of armed conflict. Another objective is also to reveal how these practices have been affecting the structure and shape of the regional and local public spheres in the last seventeen years. Therefore, the principal purpose of this initiative is to describe, understand and analyse the different collective socio-communicative actions that have been developed since 1995 by key civil society organizations from Eastern Antioquia (e.g. AMOR and APROVACI). Those groups have been claiming human rights in the midst of the Colombian armed conflict from a transnational perspective.

In order to develop this research, I used a set of qualitative methods. I first relied on semi-structured interviews, a method where “the researcher has a list of questions on fairly specific topics to be covered, often referred to as an interview guide, but the interviewee has a great deal of leeway in how to reply” (Bryman, 2008: 212). Another privileged method was oral histories. Oral history can be used a qualitative tool that allows to collect information about individuals, groups, important events or everyday life issues in order to preserve the knowledge and understanding of people from an eyewitness’s point of view (Gordon and Jones, 2002; O’Neill, 2009). Finally, I also relied on focus groups, a qualitative data collection method which usually involves recruiting a small group of people. These people tend to share particular characteristics in order to encourage an informal group discussion – or discussions – focused around a particular topic or set of issues (Bryman, 2008; Silverman, 2011). The main outcome that stems from using this set of qualitative methods is the constitution of an in-depth documentation of the socio-communicative and symbolic practices of AMOR and APROVIACI from 1995 to 2015. This documentation provides key insights on the

reconstruction of motivations, reasons and understandings behind these socio-communicative strategies.

Picture 2: The Walls of Memory - Cocorná town (Eastern Antioquia)

Photo: Camilo Tamayo (2013)

Furthermore, as a part of this project, I carried out semi-structured interviews with fifteen participants belonging to AMOR and APROVIACI for every Eastern Antioquia subregions (Altiplano, Bosques, Paramo and Embalses). In other words, from twenty-three towns in total. I have divided these groups of participants into three categories. First, people that have been working with AMOR and APROVIACI since 1995: the *pioneer group*. Second, participants that have been working with these organizations since 2004: the *second generation group*. Finally, people that have been working with these organizations since 2009: the *new generation group*. The methodological decision behind this categorization was to represent in the sample social actors with diverse histories within these organizations, thus capturing the diverse and complex relationships between individual biography and social movement trajectory. I have

carried out oral histories and focus groups with people at strategic levels inside these organizations in every Eastern Antioquia subregion. This was implemented in order to reconstruct motivations, reasons and understandings behind various socio-communicative strategies developed and deployed by the Eastern Antioquia organizations.

Specifically, I conducted forty-eight semi-structured interviews, two focus groups and five oral histories with a sample of people belonging to different civil society and victims' organizations from every Eastern Antioquia's subregion (Altiplano, Bosques, Paramo and Embalses). Furthermore, I conducted two focus groups. One with thirteen senior members of AMOR and APROVIACI in order to learn about their perceptions, memories and opinions on the whole social process that they have been developing since 1995. The other focus group was held with fourteen local and regional journalists from Eastern Antioquia. The objective was to learn about their perceptions, subjectivities, and opinions regarding the impact, importance and relevance of the collective communicative citizenship actions for the region. Moreover, as a part of the participative action research approach, I participated in six regional and local public demonstrations organized by AMOR and APROVIACI in the towns of Marinilla, Granada, San Francisco, San Carlos, Guarne and La Unión. The reason for my participation in these demonstrations was to understand the dynamics, logics and interactions behind the implementations and developments of some collective communicative citizenship actions in local public spheres and the reactions and perceptions of the general public towards these socio-communicative actions. I created a set of research journal notebooks for every town that I have visited during my field-work (twenty-three research journals notebooks in total). This was implemented in order to organize, keep track, enrich my research and, most importantly, to prepare questions for the interviewees according to local contexts. In this set of research journals notebooks I have also outlined ideas and articulated speculations or intuitions concerning the empirical evidence that I found in the field.

5 . **Symbols and expressive dimensions of collective action: memory, recognition and solidarity**

I would like to argue in this third part that if we can better understand the communicative and expressive dimensions of collective actions of victims' group of the global south from a transnational perspective, it is possible to analyse how civil society creates social cohesion, developing a sense of trust and a spirit of collaboration to promote peace, co-operation and reconciliation in contemporary fragile social contexts. My proposition is that the construction of symbols articulating the communicative dimensions of political, social and cultural rights, can help civil society groups and social movements to restore a sense of citizenship and collective belonging. It would also generate processes of construction of social memory, recognition and sol-

idarity from a counter public perspective. In the case of the victims' groups of Eastern Antioquia, the construction of social, historical and cultural memory from a victims' perspective and the implementation of symbols of other victims' groups of the global south is a tool to claim truth and reparation in the midst of the armed conflict.

Picture 3: The March of Resistance - Madres Plaza de Mayo (Argentina)

Photo: Ali Burafi/AFP/Getty Images

The plural discourses on memory that are developed by AMOR and APROVIACI in the public spheres of Eastern Antioquia do adapt symbols of other similar initiatives and tend to favour transnational political actions. Most importantly, they play a crucial part in structuring the collective memory of this Colombian region. This contributes, in turn, to the development of a more active role of individuals in the configuration of their socio-communicative and symbolic regimes. As a result, the social process of construction of memory in this Colombian region became a struggle over power and the exercise of this power to shape collective representations, symbols and meanings of the past with important connections to the creation of subjectivities, narratives and values in the present.

It is clear that in the case of Eastern Antioquia questions of power, ideology and authority do not evaporate through just adapting transnational symbols or giving voice or visibility to the victims, the poor, or the powerless in society in order to construct plural political memories at different levels or dimensions. My argument is that the construction of memory – as a social process in this Colombian region – is a struggle over power. The exercise of this power allows shaping collective representations, symbols and meanings of the past with important connections to the creation of sub-

jectivities, narratives and values in the present. The challenge in this armed conflict context is to understand how victims can access or exercise different levels of symbolic power in order to shape new meanings of the past that can affect memory narratives of the present. In other words, the question of how to change power relations between social actors, historical institutions and political concepts from a political memory perspective could be the key to understand the relationship between symbolic power and memory regimes in Eastern Antioquia.

Picture 4: Trails for Life - San Francisco town (Eastern Antioquia)

Photos : ASOVIDA (2011) - Camilo Tamayo Gómez (2012)

Furthermore, the case of the social movement of victims of Eastern Antioquia can be seen as a contemporary example of the struggles for recognition. In these cases, the set of symbols and collective communicative citizenship actions is helping the social movements to configure a dynamic socio-political identity as a strategy to fight against injustice, discrimination and misrecognition. The idea of struggles for recognition characterizes various forms of the politics of identity and difference. Every form of political action which is not exclusively economic or redistributive in character, and which involves issues of identity and difference in however indirect manner, is considered to be a struggle for recognition (Thompson, 2006). As Axel Honneth (2004) argues, there is a relationship between the experience of hurt and a sense of injustice. Therefore, we need to take into account that emotions and symbols are central in establishing dynamic socio-political identities in order to obtain political

recognition in the public sphere. In other words, it can be said that the set of collective communicative citizenship actions and symbols that have been developed by organizations such as AMOR or APROVIACI in Eastern Antioquia can play a key role in determining the significance of victims' emotions in the public sphere. Through this, it can help them achieve political representation and recognition in their political communities. In this context, symbols and emotions constitute an important source of knowledge about the social conditions of the social movements of Eastern Antioquia. This evidences the importance of building a democratic public sphere where emotions can be effectively expressed.

Conclusion

The main conclusion of this paper is that these two Colombian cases – AMOR and APROVIACI – are successful examples of transfer, adaptation and implementation of different types of political actions and symbols that originate from other parts of the global south. The rationale behind this process of appropriation is to improve social and political activism in particular contexts. It is clear that the embodiment of communicative citizenship actions and symbols for part of armed conflict victims' groups in the public sphere is an example of a contemporary form of agency and communication. This highlights the importance of emotions, symbols and affection as a catalyst to generate collective actions on behalf of counter public groups in armed conflict and post armed conflict societies. As result, one of the main purposes of the communicative citizenship field is to understand different socio-communicative actions associated with the construction of social memory and the contemporary struggle for recognition and solidarity for different actors in the public sphere. To sum up, the described case study shows the crucial role and importance for victims of armed conflicts to claim human rights from non-conventional communicative perspectives. It also demonstrates the necessity to compete with other social actors for power, communicative resources and the reconfiguration of symbolic regimes in the public sphere of fragile societies.

Furthermore, in this paper I addressed the experience of two social movements of victims of Eastern Antioquia that have been developing different types of symbols and communicative citizenship actions to claim human rights in the midst of the Colombian armed conflict from a transnational perspective. I did particularly focus on the cases of The Association of Organized Women of Eastern Antioquia and The Provincial Association of Victims to Citizens. I explored how they have implemented, transferred and adapted different symbols, communicative citizenship actions and forms of political engagement using as a reference other victims' groups of the global south such as Mothers of the Plaza de Mayo (Argentina) and May our Daughters Return Home (Mexico). I introduced the concept of communicative citizenship. A field in which emotions and affection act as a catalyst to generate collective actions for

counter public groups in armed conflict societies. This process ultimately leads to the transformation of the victim status into an active citizenship condition. I also argued that the construction of symbols articulating communicative dimensions of political, social and cultural rights, can help civil society groups and social movements in the rebuilding of a sense of citizenship and collective belonging. Furthermore, these symbols do generate processes of construction of social memory, recognition and solidarity from a counter public perspective.

Bibliography

- ALEXANDER J. (2011), *Performance and Power*, Cambridge, Polity Press.
- ALEXANDER J, EYERMAN R., GIESEN B., SMELSER N. J., SZTOMPKA P. (2004), *Cultural Trauma and Collective Identity*, Berkeley, University of California Press.
- ALEXANDER J (1997), « The Paradoxes of Civil Society », *International Sociology*, vol. 12, n° 2, p. 115-133.
- BAUMAN Z. (2011), *Culture in a Liquid Modern World*, Cambridge, Polity.
- BEDOYA V. (2006), *Boletín del Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño No 2*, Medellín, OPR.
- BONILLA J. (2004), « Medios de comunicación, opinión pública y conflicto armado. El consenso por otras vías », *Anuario social, político y económico de Colombia*, vol. 1, n° 1, p. 3-9.
- BRYMAN A. (2008 [2001]), *Social Research Methods*, Oxford, Oxford University Press.
- CARRILLO A. (2009), « Internal displacement in Colombia: humanitarian, economic and social consequences in urban settings and current challenges », *International Review of the Red Cross*, vol. 91, n° 875, p. 527-546.
- CASTELLS M. (2007), *La sociedad red: una visión global*, Madrid, Alianza Editorial.
- CASTELLS M. (2009), *Communication Power*, Oxford, Oxford University Press.
- CENTRE FOR HISTORICAL MEMORY (2013), *Una verdad secuestrada. Cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970 – 2010*, Bogotá, Centre for Historical Memory Press.
- ESTRADA A. (2010), « Del dolor a la propuesta. Voces del panel de víctimas », *Revista de Estudios Sociales*, n° 36, p. 114-125.
- FISAS V. (2009), *Yearbook on peace processes*, Barcelona, Icaria editors.
- FRASER N. (1990), « Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy », *Social Text*, n° 25/26, p. 56-80.

- FRASER N. (1992), « Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy », in C. CALHUON(dir.), *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge, MIT Press, p. 109–142.
- FRASER N. (1997), *Justice interruptus: critical reflections on the “postsocialist” condition*, New York, Routledge.
- FRASER N. (2008), *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, New York, Columbia University Press.
- FRASER N. (2003), « Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation », in N. FRASER, A. HONNETH (dir.), *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, New York, Verso, p. 7–109.
- FRASER N. (2003), « Distorted Beyond All Recognition. A Rejoinder to Axel Honneth », in N. FRASER, A. HONNETH (dir.), *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, New York, Verso, p. 198–236.
- GARCÍA C. I. (2004), « Resistencias. Análisis comparado de la acción colectiva frente a la guerra en Urabá y oriente antioqueño », *Nomadas*, n ° 20, p.102-110.
- GARCÍA DE LA TORRE C. I., ARAMBURO, C. I. (2011), *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabáantioqueños 1990 – 2008*, Bogotá, ODECIFI.
- GARCÍA-DURÁN M. (2004), « Colombia: challenges and dilemmas in the search for peace », *Accord*, n ° 14, p 4–10.
- GORDON M., JONES, A. (2002), « History and September 11: A Special Issue », *The Journal of American History*, vol. 89, n ° 2, p. 567–568.
- GONZALEZ F. (2010), *Gracias general Uribe por salvar la patria*. En ligne, consulté le 27 aout 2012. URL : <http://www.cinep.org.co/node/975>
- GONZALEZ F., VASQUEZ T., BOLIVAR I. (2003), *De la nación fragmentada a la construcción del Estado*, Bogotá, CINEP editions.
- HACKETT R., CARROLL W. (2006), *Remarketing Media. The struggle to democratize public communication*, Abingdon, Routledge.
- HANCOCK G., MUELLER R. (2010), *The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences*, London, Routledge.
- HELD D. (2010), *Cosmopolitanism: ideals and realities*, London, Polity Press.
- HERNÁNDEZ E. (2004), « Compelled to act: Grassroots peace initiatives », in M. GARCÍA, *Alternatives to war: Colombia’s peace processes*, London, Accord.

- HONNETH A. (2004), « Recognition as Ideology », in B. VAN DEN BRINK, D. OWEN (dir.), *Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, p. 323–347.
- HUMAN RIGHTS WATCH (2010), *World Report 2010 – Colombia*. En ligne, consulté le 27 aout 2013. URL : <http://www.hrw.org/es/world-report-2010/colombia>.
- JARAMILLO O. (2003), *El comité interinstitucional alianza para la reconstrucción integral de Granada, Antioquia*, Medellín, Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia.
- LUKER K. (2008), *Salsa Dancing Into the Social Sciences: Research in an Age of Info-Glut*, Cambridge, Harvard University Press.
- LOPEZ C. (2010), *Y refundarón la patria*, Bogotá, Debate.
- MCNIFF J. (2001) *Action Research: Principles and Practice*, 2nd edn. London, Routledge.
- MCLOUGHLIN C., SCOTTSCOTT Z. (2010), *Topic Guide on Communications and Governance*, Birmingham, The Communication for Governance and Accountability Program.
- O'NEIL J. (2009), « Southern Oral History Program », *Reference Reviews*, vol. 23, p. 57-57.
- PECAUT D. (2004), *Territorial dimensions of war and peace*, Bogotá, Colombian National University Press.
- PRODEPAZ (2009), *Balance social PRODEPAZ 2009–2010*, Rionegro, PRODEPAZ.
- PROGRAM FOR PEACE (2010), *The Costs of the War*, Bogotá, CINEP editions.
- PRUITT B., THOMAS P. (2007), *Democratic Dialogue: A Handbook for Practitioners*, New York, United Nations Development Program Press.
- REPUBLIC OF COLOMBIA – MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE (2010), *Impacto de la política de seguridad democrática*, Bogotá, National Press Office.
- REASON P., BRADBURY H. (2001), *The Handbook of Action Research, Participative Inquiry and Practice*, London, Sage.
- ROMERO G. (2012), « Voices Around Us: Memory and Community Empowerment in Reconstruction Efforts in Colombia », *The International Journal of Transnational Justice*, vol. 1, n° 11, Oxford, Oxford University Press.
- ROMERO M., ARIAS A. (2010), « Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones ¿qué dice el gobierno? », *Revista Arcanos*, n° 15, p. 34-45.
- SANCHEZ G., MEERTENS D. (2001), *Bandits, peasants, and politics: the case of "La Violencia" in Colombia*, Texas, University of Texas Press.

- SILVERMAN D. (2011), *Interpreting Qualitative Data. A guide to the Principles of Qualitative Research*, London, SAGE.
- STEVENSON N. (2003), *Cultural citizenship: cosmopolitan questions*, Berkshire, Open University Press.
- TAMAYO GÓMEZ C. (2012), « Communicative Citizenship, Preliminary Approaches », *Signo y Pensamiento*, vol. 30, n° 60, p. 106-129.
- THOMPSON S. (2006), *The Political Theory of Recognition: A Critical Introduction*, Cambridge, Polity Press.
- TORRES M., BARRERA V. (2010), Los avatares de la coalición uribista. En ligne, consulté le 23 aout 2011. URL: <http://www.cinep.org.co/node/1051>.
- UNITED NATIONS (1997), *Communication for development programmes in the United Nations System*, New York, United Nations Press.
- UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME – COLOMBIA (2003), *Solutions to Escape the Conflict's Impasse. National Human Development Report*, Bogotá, El Malpensante editors.
- UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME – COLOMBIA (2010), « Truth: facts and reasons », Hechos del Callejon Magazine, p. 7-13.
- VASQUEZ T. (2010), *La seguridad democrática de Uribe (2002–2010)*. En ligne, consulté le 24 aout 2011. URL : <http://www.cinep.org.co/node/983>.
- VILLA J. (2007), *Nombrar lo innombrable*, Bogotá, CINEP editors.
- WEBER M. (1978), *Economy and Society*, Berkley, University of California Press.
- WILLS M. (2006), *Nuestra Guerra sin nombre*, Bogotá, Norma editors.

Ethnicité et nouveaux mouvements sociaux au Cameroun

Georges Macaire Eyenga¹

[Résumé] L'institutionnalisation des nouveaux mouvements sociaux (NMS) en Afrique subsaharienne a donné à l'anthropologie sociale et politique, un champ d'étude pertinent permettant d'appréhender les mobilisations collectives en contexte de démocratisation. Cette appréhension doit se faire en travaillant une méfiance envers les approches occidentalocentriques de l'étude des mobilisations. Nous avançons comme idée principale que l'anthropologie des mobilisations en Afrique subsaharienne doit considérer l'ethnicité comme une technologie culturelle structurant la formation et l'action des NMS. Cette réflexion porte particulièrement sur le Cameroun qui présente en son sein de très nombreux NMS donc l'action collective ne peut être saisie sans la prise en compte de la variable ethnique. Il ressort de cette étude deux constats : la formation des NMS sur la base de l'ethnicité de la période précoloniale à celle postcoloniale, et la prédominance du discours ethnique sur le discours nationaliste dans les mobilisations sociales.

Mots-clés : ethnicité, nouveaux mouvements sociaux, minorités, champ politique, mobilisations, Cameroun.

[Abstract] The institutionalization of new social movements (NSM) in Africa has provided a relevant field of study to social and political anthropology that helps to understand collective mobilizations in a context of democratization. It is about understanding the significant expressions of African new social movements by being nevertheless careful about Western-centric approaches in the study of mobilizations. The main idea here is that the anthropology of mobilizations in Sub-Saharan Africa should consider ethnicity as cultural technology that structure the formation and the action of new social movements. This study particularly focuses on Cameroon, a Central African country with many new social movements whose collective action cannot be understood if their ethnic dimension is not considered. Two main conclusions of this study are: the formation of new social movements based on the ethnicity from the pre-colonial period to the post-colonial period and the preponderance of the ethnic discourses over the nationalist ones in social mobilizations.

Keywords: ethnicity, new social movements, minorities, political field, mobilizations, Cameroon.

Je tiens vivement à remercier, Cindy Morillas, Mbebi Raymond et Bobo Bobo R. Faustin pour leurs commentaires sur cet article. Je remercie aussi Nji Ibrahim Mouiche pour ses conseils sur l'approche socio-anthropologique des (Nouveaux) mouvements sociaux en Afrique subsaharienne.

¹ Doctorant en Sociologie à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Introduction

Les nouveaux mouvements sociaux (NMS²) renseignent sur les particularités de la vie socio-politique de l'Afrique subsaharienne, à l'instar du processus de démocratisation amorcée depuis les années 1990, de la crise économique, de la dégradation des conditions de vie des populations, de l'instabilité politique, de la recrudescence des conflits intra-étatiques et de la montée du religieux (Copans, Buijtenhuijs, 1982 : 4). Leurs trajectoires sur le terrain africain traduisent une dynamique commune à toute institution évoluant dans un écosystème en mouvement.

Dans les expériences classiques de démocratie, il existe une énorme littérature sur les mobilisations et les mouvements sociaux. Par exemple, de nombreuses études sur l'action collective offrent des connaissances pertinentes pour rendre intelligible la compréhension de cet objet d'étude. Pour Donatella della Porta et Mario Diani (2006), les NMS sont des réseaux informels d'acteurs collectifs et individuels fondés sur des croyances partagées et des pratiques de solidarité orientées vers la protestation. Cette définition fera très vite l'objet d'une pluralité de contestations, notamment par l'école de la mobilisation des ressources. Des auteurs comme David S. Meyer (2002) et Sydney Tarrow (2005) soutiennent que les NMS entrent en interaction avec l'État ou ses institutions. Les tenants d'une approche interactionniste récusent l'idée du conflit dans l'expression des NMS.

En outre, il faut différencier les NMS des partis politiques perçus comme des acteurs de la politique institutionnelle, intervenant au sein de l'arène électorale (Dufour, Traisnel, 2009 : 39). Dans le cadre de cette étude, nous partageons l'approche interactionniste qui analyse l'action des NMS par rapport à la position qu'occupent leurs minorités ethniques dans le système politique. Cette approche permet de mettre l'accent sur la dimension instrumentale des NMS et sur l'usage des moyens conventionnels, institutionnels et pacifiques. Au Cameroun, les NMS que nous avons étudiés ne s'opposent pas au système politique établi, mais visent plutôt à l'intégrer, à participer à la gestion des affaires publiques (Mbebi, 2015 : 13). En tout état de cause, les NMS désignent dans notre étude des associations qui se voulaient au départ apolitiques, mais qui en viennent à se politiser au fil de leurs développements et relations avec les instances étatiques (Arcand, 2003 : 32-33). Ils sont le fait des minorités ethniques qui cherchent à entrer dans le système politique afin d'accéder aux instances décisionnelles (Lapeyronnie, 1988 : 595-602).

Contrairement à ceux d'Amérique latine ou d'Europe de l'Ouest, les NMS d'Afrique Subsaharienne ne se sont pas encore vus consacrer une large production scientifique. Cette faiblesse est difficile à expliquer dans la mesure où cette partie du continent a

2 Dans le cadre de ce travail NMS désigne « nouveaux mouvements sociaux ».

longtemps été le lieu d'importantes formes de mobilisations sociales et politiques. Les mouvements sociaux dans des pays comme le Gabon, la République du Congo, le Cameroun, le Tchad ou la Centrafrique ont été, lors de la libéralisation de leur vie politique, des acteurs de la résistance contre les gouvernements autoritaires. De plus, cette partie de l'Afrique connaît depuis environ deux décennies un développement remarquable de sa société civile et des groupes de pression.

Cependant, la rareté des études sur les NMS en Afrique subsaharienne ne signifie pas l'inexistence d'efforts scientifiques en la matière. Sauf que, pour étudier les NMS sous les tropiques, de nombreuses préoccupations épistémologiques émergent. Doit-on appliquer à cet espace les mêmes cadres d'analyses usités pour l'étude des NMS en Europe ? À cette question, Nathalie McSween (2010) réplique qu'il faut dépasser tant les approches s'articulant autour du concept de société civile que celles qui utilisent le modèle du processus politique, pour la simple raison que ces approches arrivent difficilement à expliquer ces nouveaux phénomènes en Afrique. En effet, l'approche par la société civile, en gardant avec elle l'idée occidentale de la « société civile », définie par John Locke et Hegel, exclut d'emblée les associations informelles et celles qui étaient considérées comme « non-civiques », telle que les associations basées sur l'adhésion ethniques ou religieuses. En Afrique subsaharienne, cela reviendrait à exclure la majorité des mobilisations, puisqu'on y retrouve de nombreux mouvements fondés sur l'ethnie, la tribu, la langue et la religion. Par la suite, l'approche du processus politique est vivement critiquée par le courant culturel (Touraine, 1984) qui, sans réfuter ses résultats, affirme que cette approche privilégie davantage les facteurs structurels au détriment des facteurs non-structurels dans l'explication des mobilisations. Nathalie McSween (2010) suggère alors de déplacer le regard scientifique sur les NMS pour les considérer non plus en tant qu'organisations (de mouvement social ou de la société civile), mais en tant qu'épisodes de contestation. Cette idée permet de prendre en compte les logiques ethniques et d'allégeances patrimoniales dans les sociétés africaines. C'est largement dans cette perspective analytique que notre réflexion s'inscrit en essayant d'y contribuer davantage.

De ce fait, l'étude des NMS au Cameroun doit être objectivée par la mise en évidence de grilles d'analyse appropriées au contexte anthropologique du terrain d'observation. Cette réflexion sur les NMS dans cette société multiethnique³ impose de saisir un « référentiel global et local » (Muller, 2015) qui oriente l'engagement politique, économique et culturel des entrepreneurs sociaux. Le communautarisme ethnique que l'on retrouve chez les groupes sociaux en Afrique subsaharienne nécessite que l'on considère l'ethnicité comme une technologie culturelle pertinente d'identification des NMS. C'est que le contexte ethnique constitue une dimension es-

3 Le Cameroun compte environ plus de 240 groupes ethniques différents.

sentielle des modes d'organisation et de perception de soi en Afrique puisque, sur le plan historique, « c'est le cadre ethnique qui a toujours assuré la structure fondamentale de l'héritage culturel, spirituel et artistique des populations africaines » (Mouiche, 2000 : 47). Le concept d'ethnicité a été largement développé en socio-anthropologie où il est présenté comme un élément culturel et identitaire de l'individu, se plaçant sur le terrain des interactions culturelles et sociales (Weber, 1978 ; Eriksen, 1991 ; Fenton, 2010). Selon Marco Martinello (1995), l'ethnicité se définit comme l'une des formes majeures de différenciation sociale et politique, d'une part, et d'inégalité structurelle, d'autre part. Elle repose sur « la production et la reproduction de définitions sociales et politiques de la différence physique, psychologique et culturelle entre les groupes dits ethniques qui développent entre eux des relations de différents types (coopération, conflits, compétition, domination, reconnaissance, etc.) » (Martinello, 1995 : 18-19).

En mettant en exergue l'ethnicité dans les attitudes et les comportements sociopolitiques, nous n'avons aucunement l'intention de survaloriser la charge ethnique. Il n'est non plus question d'étudier de manière fonctionnelle l'organisation de ces NMS. Il s'agit bien plutôt de révéler un fait dont la permanence ne saurait troubler l'acuité du regard scientifique. Étudier ce phénomène, c'est se placer au cœur de l'une des réalités importantes de l'histoire africaine (Njoya, 2002 : 240). Par conséquent, nous récusons l'idée d'un déterminisme absolu de l'ethnicité sur les NMS au Cameroun. Le socle ethnique des NMS est lié à la position marginale des groupes ethniques dans le système politique camerounais. C'est pourquoi, ces NMS dont les actions prennent sens dans l'ethnicité sont souvent des acteurs stratégiques du positionnement politico-administratif des minorités ethniques. L'ethnicité devient pour ces NMS une technologie culturelle utile pour leur formation et leur l'entrepreneuriat. Dès lors, cet article envisage de faire une anthropologie des mobilisations en deux points. D'une part, montrer que l'instrumentalisation de l'ethnicité en contexte d'ouverture politique au Cameroun a permis à certaines minorités ethniques de se constituer en NMS. D'autre part, analyser la manière dont le discours ethnique supplante celui nationaliste dans l'activation de l'action collective au Cameroun.

1 . La constitution ethnique des NMS au Cameroun

Longtemps, les recherches qui étudiaient l'Afrique faisaient montre d'une certaine réticence à évoquer l'ethnicité à propos de ce continent, de peur d'alimenter les préjugés raciaux de leurs lecteurs (Lonsdale, 1996 : 38). Mais cette réticence est aujourd'hui évacuée avec plus de facilité dans la mesure où l'ethnicité n'est plus perçue, du moins par un bon nombre de chercheurs africanistes, comme un élément dangereux pour

l'ordre social. Le recours à la ressource ethnique est d'ailleurs une pratique fréquente dans la formation des partis politiques au lendemain des indépendances et lors de la libéralisation politique. Bien que proscrite dans la Constitution⁴ du Cameroun, la formation des partis politiques sur une base ethno-communautaire est une réalité incontestable. L'ethnie est instrumentalisée à des fins de calcul politique en vue de l'occupation des positions de pouvoir dans l'ordre dirigeant (Menthong, 1998 : 43). La place de choix qu'occupe l'ethnicité dans les formations partisanes se retrouve aussi dans celles des NMS. L'analyse de la constitution ethnique NMS au Cameroun passe par l'historicité du recours à l'ethnie dans les mobilisations et par l'objectivation des expressions ethniques des NMS en contexte de démocratisation.

1.1. Historicité du recours à l'ethnie dans les mobilisations sociales

Comme l'affirme l'anthropologue Ibrahim Mouiche (2000), en Afrique noire contemporaine, le fait ethnique est antérieur au fait étatique. Cet auteur voulait par-là signifier que l'ethnicité en tant que ressource d'identification et de mobilisation des organisations humaines possède une histoire très ancienne. En effet, plusieurs courants contemporains de l'anthropologie et de la sociologie ont déjà cultivé l'étude du mouvement social, et de sa variété, jusqu'aux sociétés précoloniales, et ils sont rejoints aujourd'hui par les historiens (Moniot, 2005 : 347). Avant la période coloniale, l'ethnie constituait essentiellement l'unité fondamentale des groupes humains. En plaçant un ancêtre unique au début d'une généalogie, le cadre ethnique devenait alors le cadre politique dont le groupe pouvait se revendiquer pour ses relations économiques, sociales et culturelles. Ce cadre recouvrait des enjeux liés aux besoins de sécurité du groupe ethnique pour son épanouissement (Olivier de Sardan, 1973 : 216). Les périodes de guerres interethniques pour le contrôle des chefferies, des ressources foncières, forestières et minières mobilisaient les armées à travers des alliances ethniques ou matrimoniales.

Dans la majeure partie des cas, l'époque coloniale fut brève : à peine plus d'un demi-siècle. Elle a pourtant marqué les pays d'une empreinte indélébile, et légué des ferment de transformation profonde (Coquery-Vidrovitch, 2005 : 413). Durant cette période, l'identité ethnique a continué à jouer un rôle important dans l'interaction avec les colonisateurs. L'ethnicité a été utilisée non seulement pour les luttes contre l'impérialisme colonial, mais aussi en tant qu'objet d'une instrumentalisation par le

4 Cf. les articles 3 de la Constitution du 2 juin 1972, et de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 et la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques (article 1).

colonisateur pour mieux diviser et contrôler les territoires soumis (von Morgen, 1982). De plus, on constate que le moment colonial consacre, en effet, une sorte d'assimilation réciproque entre militaires, administrateurs civils et anthropologues généralistes autour d'un objectif commun : mieux connaître les sociétés conquises pour mieux les gouverner et fonder une « praxis coloniale » en établissant des liens « de causalité réciproque entre la connaissance et l'action » (Otayek, 2001 : 129-142). Ce constat peut pousser à croire que les anthropologues généralistes étaient alors au service du colonialisme. De nombreuses mobilisations sociales se sont ainsi produites durant la colonisation en s'exprimant par le biais d'une conscience identitaire ethnique. D'où la formule d'« anticolonialisme identitaire » utilisée ici pour désigner certaines formes ethniques d'anticolonialisme (Cahen, 2000).

Selon Abel Eyinga (1985), la fin de la colonisation correspond aussi à l'émergence des partis politiques, ainsi que des mouvements ouvriers et syndicaux, bien ordonnés et structurés. Cependant, il faut préciser que ces mouvements, indigènes à la veille de l'indépendance, avaient tous l'allure de mouvements nationalistes alors qu'ils se formaient sur fond d'ethnicité (Dubois, Michel et al., 2000 : 319-333). De surcroît, ce réveil des mouvements sociaux a commencé au début des années vingt et s'est accentué au sortir de la crise de 1929-1930 en prenant corps dans une floraison d'associations à base ethnique, régionale et culturelle (Mbembe, 1986 : 37). Cette précision est importante dans la mesure où cela permet de comprendre pourquoi pendant l'accession à l'indépendance – dans le cadre des mobilisations – c'est l'unité ethnique qui semblait prendre paradoxalement le pas sur la nation que les nouveaux dirigeants de l'État moderne cherchaient à construire en vain. L'amorce vers l'indépendance a réellement montré que l'ethnicité est l'un des répertoires privilégiés de mobilisations collectives et individuelles. L'esprit colonial était souvent méprisant au point de devenir insupportable à la fois pour les pouvoirs traditionnels qui voyaient leur avenir menacé et pour les « indigènes évolués » revenus des métropoles (Onana, 2004). C'est dans cette logique que vont se cristalliser les mobilisations des colonisés pour revendiquer l'institution d'une société prenant en compte la justice, l'égalité, le respect des identités et des cultures. C'est pourquoi les discours identitaires et la contestation de l'ordre colonial avaient ainsi viré en revendications politiques (Akindès, 2003 : 17).

Lorsque le Cameroun accède à l'indépendance en 1960, le président Ahmadou Ahidjo fut très vite confronté à la gestion d'un « État constitué de plus 240 groupes ethniques badigeonnant le paysage politique » (Njoya, 2001 : 24). La plupart des mobilisations que l'on observa de 1960 à 1980 furent liées soit aux partis politiques dits d'opposition — qui refusaient d'intégrer le parti « unifié » institué en 1966 à savoir l'Union camerounaise (UC) — soit aux minorités ethniques qui se sentaient lésées par la politique de l'équilibre régional mis en place par le pouvoir présidentiel afin de

construire l'État unitaire. « La nature répressive de l'administration publique »⁵ de cette période n'offrait malheureusement pas un environnement favorable à ces minorités pour exprimer leurs sentiments d'exclusion. En effet, la politique de l'équilibre régional et l'inefficience des partis politiques ont considérablement marginalisé les minorités ethniques au Cameroun. Elle a été contre l'inclusion sociopolitique des minorités Kirdi du Grand-Nord, des Haoussa, Mabi, Mankon et Maka-Bebend (Mbebi, 2015 : 68-79). Comme les groupes démographiquement dominants ont été favorisés dans cette politique d'équilibre régional, l'accès des minoritaires aux instances décisionnelles restait difficile. Dès lors, l'avènement du processus de démocratisation dans le courant des années 1990 au Cameroun va créer un contexte permettant à ces minorités de se constituer en NMS sur fond d'ethnicité.

1.2. Les expressions ethniques de la formation des NMS

En Europe, les mouvements étudiants prenaient forme lorsque leurs sentiments de solidarité et d'indignation se mêlaient à la vie étudiante proprement dite et à une sensibilité plus ou moins forte des mouvements sociopolitiques (Dubet, 1994). Le cas le plus récent est sans doute la mobilisation en France, des lycéens et des étudiants contre la loi Travail⁶. À côté, les mouvements d'infirmiers étaient fondés sur leur rapport au travail (Hamel, 2008), tout comme ceux des policiers ou ouvriers d'usines des pays industrialisés. Les mouvements féministes (Jacquemart, 2011) et écologistes (Feenberg, 2005 ; Jacquot, 2007) ont, entre autres, eu pour base de formation la citoyenneté ou le partage de certaines valeurs culturelles et protectionnistes qui s'éloignent de l'ethnicité. Cependant, en Afrique subsaharienne, la réalité apparaît tout à fait différente. De manière particulière, les NMS sur le continent noir sont pour l'essentiel — et non exclusivement — des minorités ethniques qui profitent des dispositions normatives (l'État de droit) et du contexte favorable de la démocratisation pour exprimer leurs revendications.

Au Cameroun, les travaux ethnographiques effectués par Ibrahim Mouiche (2011) sur le Mboscuda⁷ et par Patrice Bigombé Logo (1999) sur la Dynamique culturelle kirdi (DCK) soulignaient déjà la dimension ethnique des NMS. Dans leur sillon, les travaux effectués par le politologue Raymond Mbebi (2015) offrent des éléments perti-

5 Cf. Achille Mbembe, « Le Cameroun après la mort d'Ahmadou Ahidjo », in *Politique africaine*, n ° 37, mars 1990. Voir aussi, Achille Mbembe, « crise de légitimité, restauration autoritaire et déliquescence de l'État », in P. Geschiere et P. Konings, *Itinéraire d'accumulation au Cameroun*, Paris, ASC-Karthala, 1993, p. 345-374.

6 Le projet de réforme du Code du travail porté par la ministre française du Travail, Myriam El Khomri en mars 2016.

7 Le MBOSCUA est un NMS promu par la minorité ethnique Mbororo au Cameroun.

nents pour comprendre et expliquer les expressions ethniques des NMS en contexte de démocratisation. Il s'agit du Ya-Kamata des Haoussa, l'Acgui des Guiziga à l'Extrême-Nord, le Nguma-Mabi des Mabi au Sud, le Macuda des Mankon au Nord-Ouest et le Nkoul-Bebend des Maka-Bebend à l'Est. À ces exemples s'ajoutent d'autres NMS tels que le Ngondo des Sawa et le Moinam des Gbaya. Ces NMS ont des dimensions identitaires et des caractéristiques ethniques qu'ils mettent en avant pour produire une mobilisation capable de porter l'organisation. D'une part, ces NMS se forment sur la base d'une appartenance à une origine historique commune de ces membres. D'autre part, leurs membres sont liés par le partage de pratiques culturelles et politiques identiques.

Le Ya-Kamata est un NMS étudié pour la première fois par Mbebi (2011) et constitué des Haoussa, une ethnie appartenant à la civilisation soudanaise, laquelle s'étend des côtes guinéenne et sénégalaise au Nil, et du désert à la forêt. Les Haoussa se seraient déplacés de l'Afrique de l'Ouest vers le sud du continent jusqu'au Congo. Ils constituent par leur nombre, l'un des plus importants peuples d'Afrique (Nicolas, 1975 : 400). Les travaux des auteurs comme Mizon (1895), Boutinot (1999) et Adama (2004) montrent que cette ethnie a migré et est entrée au Cameroun au début 19e siècle, par l'Adamaoua ; puis au Sud du pays à la faveur du commerce des biens issus de l'élevage, de l'artisanat et de l'agriculture. Avec la libération politique qui intervient vers la fin des années 1980, accompagnée de l'ambition de créer un cadre d'expression culturelle et politique, la minorité ethnique haoussa va instituer le Ya-Kamata pour mieux se déployer dans l'espace public et acquérir du prestige. Le Ya-Kamata va ainsi œuvrer pour la promotion sociale, économique, culturelle des Haoussa au Cameroun. Le leader de ce NMS, El Hadj Oumarou, va faire de l'identité ethnique haoussa le socle de la construction d'une organisation capable d'accumuler des ressources politiques indispensables à son intégration politique.

L'Acgui (Association culturelle guiziga) est un NMS dont la formation s'est aussi opérée sur fond d'ethnicité. Ses membres sont tous des Guiziga, une ethnie présente au Nord du Cameroun, étudiée par Guy Pontié (1970) et tout récemment, par Mbebi (2015). Ses origines peinent à être retracées, mais se repèrent dans les mythes fondateurs des chefferies traditionnelles Lulu, Bi-Marva et Muturua (Fiéloux, 1975 : 551-552). Pendant longtemps, les Guiziga ont été marginalisés, voire exclus des instances décisionnelles locales et nationales. La politique de l'équilibre régional doublée des microdosages intra-régionaux et locaux dans le Diamaré et le Mayo-Kani était à l'avantage des Peul, des Moundang et des Tououri. À la faveur de la libéralisation politique et du multipartisme, les Guiziga mettront sur pied l'Acgui pour « briser leur marginalisation et accéder aux sphères de pouvoir » (Mbebi, 2015 : 100). Le fond ethnique de ce NMS se dégage nettement lorsque l'on observe ses principaux objectifs : la promotion de la culture guiziga, le développement du cadre socio-économique de la communauté guiziga, le renforcement des liens intra – et intercommunautaires.

Le Nguma-mabi des Mabi au Sud, le Macuda⁸ des Mankon au Nord-Ouest et le Nkoul-Bebend des Maka-Bebend à l'Est sont d'autres NMS qui présentent également d'importantes assises ethniques et qui font de l'ethnicité une technologie de formation et d'action. La création du Nguma-mabi survient dans un contexte où les Mabi sont marginalisés, voire exclus des instances décisionnelles. Il s'agissait donc pour les élites Mabi d'engager à travers ce NMS l'émancipation et la représentation politiques des Mabi dans les appareils d'État (Mbebi, 2015 : 155). L'ethnie Mankon, quant à elle, avait réactivé une association déjà existante pour en faire un NMS dans le but d'avoir une représentation au gouvernement. Marginalisée, la communauté ethnique Mankon a profité de la libéralisation politique et du multipartisme pour transformer le Macuda en un NMS afin de se positionner stratégiquement sur l'échiquier politique national (Mbebi, 2015 : 194). Enfin, les Maka-Bebend, à travers leur label ethnique, ont créé le Nkoul-Bebend pour s'investir dans les hautes sphères de l'État.

Ces illustrations issues des monographies anthropologiques montrent que le fait ethnique ne peut plus être considéré comme une donnée obsolète qu'il faut ignorer dans l'analyse de la formation des NMS. En effet, il est aujourd'hui évident que l'ethnicité est une donnée sociale, culturelle et politique capable de produire des effets sur les mouvements sociaux. L'ethnicité apparaît aussi comme une ressource qui nourrit l'action des mouvements fondés sur l'ethnie. Parce qu'elle n'est pas toujours essentialiste c'est-à-dire immuable, elle est une donnée construite de l'organisation. C'est pourquoi nous récusons l'idée avancée par Guy Nicolas (1975) quand il affirme que le fait ethnique peut nourrir chez des individus la volonté de risquer leur vie, leur devenir ou de s'entretuer. En tout état de cause, l'existence d'une conscience ethnique dans la formation des NMS produit un discours sur l'ethnicité qui transcende celui sur la nation dans la mobilisation collective au Cameroun.

2. Les discours mobilisateurs des NMS au Cameroun

Tout discours nationaliste se particularise dans un contexte politique précis. En Afrique subsaharienne par exemple, durant l'accession à l'indépendance, le discours sur le nationalisme avait été très utile. En catalysant la mobilisation des indigènes, il avait alimenté la réponse sociopolitique à l'impunité de l'occupant raciste et à l'arrogance coloniale (McFadden, 2008 : 168). En faisant référence à l'histoire politique et constitutionnelle du Cameroun, on peut affirmer que les discours exaltant l'idée de la « République » sont louables en matière de démocratie. Les discours sur la nation constituent une rhétorique relativement idéaliste orientant les processus sociaux du système politique camerounais. Ainsi, lors de l'accession du Cameroun à

⁸ MACUDA signifie *Mankon Cultural And Development Association*.

l'indépendance, certains leaders politiques s'étaient montrés très attachés à la promotion de la nation comme unité symbolique de l'État en construction. Ces leaders politiques avaient alors diabolisé l'ethnicité en le pointant du doigt comme un obstacle au même titre que certains pouvoirs traditionnels (Nicolas, 1975 : 1018). La tyrannie de l'ère du temps durant cette période faisait du nationalisme une ressource capable de booster la mobilisation des Camerounais dans la poursuite du développement. La propagande nationaliste avait alors atteint son plus haut niveau dans la constitution du 2 juin 1972, puis dans la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996. Il fallait à tout prix construire « la nation et l'identité nationale comme le veau d'or de toute société contemporaine » (Sindjoun, 1996 : 10).

Cependant, il faut souligner que la matrice agissante du discours nationaliste semble depuis peu sombrer dans une lente évanescence après avoir fait l'objet d'une histoire pleine d'agitations. Au regard des forces instituantes qui animent les mobilisations dans les NMS, on constate que ce discours recule. Il ne disparaît pas, mais perd en crédibilité comme nous le verrons plus bas. Sa force de mobilisation est aujourd'hui réduite et s'exprime de manière restreinte dans les incantations symboliques des institutions idéologiques de l'État. Concomitamment, de nombreux acteurs politiques camerounais, par un « usage politique du droit », ont procédé à une valorisation et à une « spectacularisation » de l'élément ethnique justifiant ainsi l'originalité de leur système politique (Njoya, 2002 : 241). Qui plus est, l'entame du processus de démocratisation depuis les années 1990 a changé la donne sur l'utilité primordiale du nationalisme. Dorénavant pour mobiliser, le pouvoir, par les discours saturés de non-dits, d'ellipses et de contradictions, exacerbe, au détriment du discours nationaliste, les particularismes sociaux en usant au besoin des appareils idéologiques de socialisation (Njoya, 2002 : 240). On assiste dès lors à l'éviction du discours national par le discours ethnique dans la réalisation des NMS.

2.1. Crise du discours nationaliste dans la mobilisation des NMS

Les limites du discours nationaliste au Cameroun ne s'objectivent que dans la conception subjective de la nation, celle du « vouloir vivre collectif » (Renan, 1882). Avec la démocratisation et la montée en puissance des NMS, ce discours n'est plus approprié pour former et mobiliser les groupes et les individus. En réalité, ce n'est pas tant le discours en lui-même qui pose problème, mais c'est son environnement d'énonciation qui ne lui est plus favorable. Plusieurs raisons expliquent cette réalité : dans cette société évoluant selon « la dialectique du local et du global » (Dimitrova, 2005 : 6), il n'existe véritablement pas un sentiment d'appartenance des multiples ethnies à une même structure traditionnelle. L'ethnie béti, par exemple, ne se reconnaît pas dans les structures traditionnelles haoussa ou peuls. Ces derniers regardent, quant à eux, et avec une certaine étrangeté, les pratiques traditionnelles bamilékés (et réciproque-

ment.). En plus du manque de continuité des traditions, le Cameroun est dépourvu d'institutions communes au sens culturel du terme (les institutions religieuses et linguistiques) capables de produire un esprit d'attachement pertinent ou une culture nationale relativement homogène.

Le discours nationaliste arrive difficilement à tirer profit de la laïcité du Cameroun pour amorcer une mobilisation sociale. Ici, la présence des religions traditionnelles reste aussi vivace que celle des religions révélées, c'est-à-dire la religion chrétienne avec ses divisions et l'islam (Momo, 1999 : 824). Au Maroc par exemple, avant les années 2000, le discours nationaliste ne mobilisait qu'une partie des mouvements intellectuels, alors que le sentiment religieux restait le moyen privilégié par ces mêmes intellectuels pour mobiliser les masses (Hajji, 1983 ; Rachik 2003 : 43-59). L'International Crisis Group, dans son rapport Afrique n° 229, paru le 3 septembre 2015, pourtant consacré à la menace du radicalisme religieux affirme :

« Il existe au Cameroun une mosaïque d'un millier d'organisations religieuses dont 47 légalement enregistrées se répartissant entre chrétiens, musulmans et croyances traditionnelles⁹. Les chrétiens représentent 63 % de la population, les musulmans 22 %, les religions traditionnelles ou animistes 14 % et les courants gnostiques 1 %. Les musulmans sont majoritairement présents au Nord et dans la ville de Foumban à l'Ouest, mais on retrouve également d'importants foyers musulmans dans des villes au Sud telles que Douala et Yaoundé. Les chrétiens sont majoritaires au Sud. Les animistes se trouvent dans toutes les régions du Cameroun, mais ils sont plus présents à l'Ouest et dans la partie septentrionale. Cette répartition géographique des religions est le résultat de la loi du 19 décembre 1990 ». (International Crisis Group, 2015 : 1)

Ainsi, mobiliser par le discours nationaliste dans le contexte d'une multiplicité religieuse a toujours été très difficile. En outre, depuis les années 1960, le paysage religieux camerounais s'est complexifié. Cette configuration du champ religieux qui était ancien (avant et pendant la colonisation) et binaire (musulmans/chrétiens) a cédé la place à un paysage pluriel et diversifié. L'islam soufi est concurrencé par l'émergence du fondamentalisme wahhabite et la pénétration de courants radicaux (O'Brien, 1981). Pour le cardinal nigérian Francis Arinze (1991), au sein du christianisme, depuis 25 ans, de nouveaux mouvements religieux émergent, en particulier les églises néopentecôtistes dites « born again ». Ces nouveaux courants s'opposent à l'Église catholique, qui perd du terrain (Rosny, 2004 : 89). Le discours religieux devient alors une force complice de celui ethnique dans l'évittement du discours nationaliste. C'est pourquoi, à côté de la survie des religions « traditionnelles », des progrès de l'islam, de la permanence du christianisme et des chrétientés d'origine missionnaire, le tableau re-

9 Communiqué radio presse n° 77/CRP/MINATD/DAP/SDLP, Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation (MINATD), 11 juillet 2008.

lieux de l'Afrique noire aux XIXe et XXe siècles présente une prolifération remarquable de NMS (Moniot, 2005 : 382). Le fait religieux, tout en limitant le discours nationaliste, s'inscrit aux côtés du discours ethnique dans la structuration des NMS. Il n'est pas directement mis en avant dans le marché des mobilisations, mais plutôt utilisé de manière silencieuse dans les jeux symboliques par les activistes de mouvements.

Cette crise du discours nationaliste dans la mise en action des NMS est aussi trahi par la pluralité linguistique du Cameroun. La langue est un moyen de communication structurée pour le service de la communauté ethnique qui l'utilise (Malherbe, 2004). Elle constitue parfois la principale identité du groupe (Bonte, Izard, 1991 : 410). Par conséquent, pour Patrice Gourdin (2015), la langue contribue à la nationalité ou à l'ethnicité et constitue un signe distinctif. Elle relie également des pans de l'histoire des populations, car le vainqueur, le conquérant, l'unificateur ou le colonisateur affirment leur pouvoir en diffusant leur langue, voire en l'imposant. Et sur ce point, la réalité camerounaise qui compte environ 268 langues semble se rapprocher du couple «langue/ethnie» au détriment du rapport «langue/nation». D'après Greenberg (1963), les langues camerounaises procédaient d'un enchevêtrement de langues des familles nigéro-congolaises, nilo-sahariennes, bantoues et chamito-sémitiques. Cependant, administrativement la population camerounaise est considérée comme bilingue : elle est majoritairement francophone (environ 80 % de la population), mais compte une minorité (de quelque 20 % d'anglophones. Le Cameroun applique dans ce contexte la formule de la division territoriale des langues coloniales. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest constituent la portion anglophone autrefois sous administration britannique ; les huit autres régions forment la partie dite francophone (Noumssi, 2009). Cela dit, à part l'usage de l'anglais et du français, les langues traditionnelles parlées constituent donc un enjeu de politique interne essentiel dans la mobilisation des groupes et des individus au Cameroun. Et sur cet aspect, il est important de souligner que durant l'année 2016, l'on a vu émerger des mouvements sociaux dans cette partie dite anglophone du Cameroun et donc le fonds des revendications portait sur l'utilisation de l'anglais dans les institutions publiques.

En outre, le discours nationaliste porte en lui les erreurs du passé. Sur le plan historique au Cameroun, il a toujours été porteur de références aux multiples drames qui ponctuèrent le processus de la décolonisation et de constitution d'un centre politique à Yaoundé : brimades, emprisonnements, mutations des fonctionnaires soupçonnés de sympathies pour les idées de l'UPC¹⁰, licenciements, agressions contre des responsables ou cadres du parti «frappés, blessés et laissés pour morts dans la rue» (Um

10 L'Union des populations camerounaises est un parti politique historique qui a œuvré pour la décolonisation du Cameroun.

Nyobé, 1984). Le discours nationaliste historique garde les stigmates de la répression coloniale : dispersion des meetings par la police, arrestations, incendie de permanences de l'UPC, perquisitions dans les bureaux, exclusion des représentants du parti des commissions de révision des listes électorales, violation des correspondances (Mbembe, 1986 : 51). Ce dossier noir entache ce discours fondé sur la nation et l'empêche d'être capable de mobiliser aujourd'hui au même titre que le discours ethnique.

2.2. La force du discours ethnique dans la dynamique des NMS

Le discours ethnique, contrairement à son pendant nationaliste, est fondé sur les ethnies, qui sont de véritables unités anthropologiques en Afrique. L'ethnicité sur laquelle ce discours s'appuie est devenue une technologie d'élaboration des idéologies de mobilisation et d'affrontement (Courade, Sindjoun, 1996 : 14). Si la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers (Foucault, 1970 : 3), au Cameroun, cette production dans les NMS a été à un moment donné une technologie incontrôlable. En effet, entre 1990 et 1992, elle avait donné lieu à des affrontements violents entre groupes ethniques Arabes Choa et Kotoko dans l'Extrême-Nord, entre Baya et Foulbé dans l'Adamaoua, pour modifier des rapports politiques inégaux précoloniaux (Courade, Sindjoun, 1996 : 7). De 1990 à 1995, dites « années de braises » au Cameroun en raison de la crise politique que connaît le pays suite aux revendications démocratiques, les grandes villes vont être le lieu de production d'énoncés à caractère discriminatoires vis-à-vis de ceux que l'on considère comme des allogènes. Dans un ouvrage¹¹ publié en 1992 à Yaoundé, on retrouve des discours tels que :

« Go home [...] hors de nos terres. Bamenda-Bamiléké, [...] peuple beti, nous les fiers guerriers de la forêt équatoriale, ensemble, levons-nous pour anéantir l'avancée impérialiste des Bamiléké, car il y va de notre survie culturelle : chacun à sa place et nous sommes chez nous ! ».

Par conséquent, l'élection d'élus locaux dans certaines métropoles du Cameroun avait entraîné des soulèvements des populations dites autochtones qui s'opposèrent à la gestion de leurs collectivités locales par des maires d'une origine ethnique autre que celle de leur territoire. C'est dans cette logique que les discours ethniques vont alimenter des NMS à caractère contestataire comme l'Essingang, le Laakam, l'organisation de libération du peuple sawa, le Front de libération du peuple beti et les

¹¹ Voir Collectif « Changer le Cameroun » 1992, *Le Cameroun éclaté ? Une anthologie commentée des revendications ethniques*, Yaoundé, Editions C3.

groupes dits « anglophones ». On parle alors du retour de l'ethnicité dans le champ social et politique camerounais ou de l'ethnicisation des rapports sociaux (Courade, Sindjoun, 1996 : 8).

Conscients de la force que peut avoir le discours ethnique, les acteurs sociaux et politiques vont s'atteler à la maîtrise de cette ressource pour atteindre leurs objectifs dans l'environnement libéral qu'offre le processus de démocratisation. L'ethnicité va désormais apparaître aux yeux des activistes de mouvements comme un produit de l'État et un mode de partage et d'appropriation de celui-ci, plutôt que sa négation ou sa subversion. Elle sera outre inséparable du processus de territorialisation humaine, politique et économique dont sa formation a été le vecteur depuis un siècle (Bayart, Geschiere, al., 2001 : 180). Grâce au discours ethnique, les NMS traditionnellement apolitiques et non-lucratifs vont apparaître comme des structures utiles. D'une part, ils vont œuvrer pour la socialisation culturelle de leurs ressortissants se trouvant dans les villes métropolitaines ; d'autre part, ils seront le lieu où se négocient les demandes sociales concernant les membres de la communauté et l'endroit privilégié de la circulation de l'information. Les NMS, par le discours qui les anime, serviront de relais entre les membres de la communauté vivant en milieu urbain et ceux restés dans les zones rurales.

Cette analyse nous conduit au cœur de la dimension éminemment symbolique du discours ethnique. Un discours qui nourrit certes l'action, mais qui relève davantage du domaine du pouvoir symbolique que de l'organisation concrète. Il est emblème, étandard, slogan, pôle de référence, insigne, union, cri de ralliement, de révolte et appel aux armes à la fois. Il permet de donner un sens au champ de forces au sein duquel s'inscrit l'activiste du mouvement social. Ainsi, il apparaît toujours comme le cadre ultime le plus propice à une réaction à la contrainte politique. La référence à l'ethnie dans le discours mobilisateur confère aux tendances sociales, économiques et politiques une résonance et une puissance qu'elles ne détiennent pas par elles-mêmes (Nicolas, 1975 : 1025-1026). Parallèlement, on observe le choix des symboles ethniques par les élites comme base de mobilisation pour appuyer leurs propres prétentions aux positions de prestige et aux avantages économiques dans une situation de compétition avec d'autres élites. Cela conduit souvent à une sorte de violence symbolique dans la rhétorique du discours mobilisateur. Quoiqu'il en soit, le discours ethnique des NMS consacre l'idée selon laquelle chaque groupe doit pouvoir défendre ses intérêts. Les candidats déclarés ou potentiels aux postes de commandement, les individus membres de la classe dirigeante viennent ici affirmer leur appartenance au groupe ethnique en même temps qu'ils demandent le soutien du mouvement social. Celui-ci devient ainsi un lieu de confrontation dont le vainqueur sort gratifié et rassuré par la reconnaissance dont il a bénéficié de la part des siens. Cet accord tacite entre le candidat et les représentants de la communauté peut être déterminant dans la compétition avec les autres prétendants au pouvoir puisque ces organisations peuvent jouer

un rôle important dans la mobilisation des électeurs au profit d'un candidat (Balde, 2007 : 15).

Tout cela explique en partie le positionnement de certains leaders de mouvements à des postes importants au sein de l'appareil de l'État. C'est le cas par exemple de la nomination de Bakari Robert, l'un des leaders de l'Acgui, au prestigieux poste de délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua, le 6 février 2009, d'Ayang Luc, président du Conseil économique et social, de Jean-Baptiste Baskouda, sénateur¹², de Zacharie Pérevet, ministre, de Denis Oumarou, Secrétaire d'État, de Tikela Kemone, ancien conseiller spécial du chef de l'État et de François-Xavier Darwé, ancien directeur au ministère de l'élevage, tous membres très actifs de la Dynamique culturelle kirdi (Mbebi, 2015 : 31-32). Leur discours s'est toujours inscrit dans une logique de mobilisation visant à décrire leur situation de marginalisés dans la gestion des affaires publiques, soit au niveau local, soit à l'échelle nationale. De par leurs discours, les acteurs des NMS reproduisent ainsi les clivages communautaires au Cameroun afin de créer des situations où émergent des allégeances, qui deviennent exploitables plus tard lors des compétitions politiques pour des fonctions de représentation. Des mots d'ordre sont généralement lancés pour orienter le choix politique des membres. C'est le cas très illustratif du président national du Ya-Kamata, El Hadj Oumarou qui occupe le poste de maire de la commune de Nkongsamba Ier depuis 2004. Ce « big man »¹³ haoussa a investi ses ressources matérielles et son capital symbolique dans ce NMS afin de bénéficier de son appui lors des élections locales pour sa candidature dans la commune. Plus loin, le discours ethnique s'est aussi fait sentir dans le positionnement local de Mba Mba Grégoire au poste de maire grâce à la mobilisation du Nguma-Mabi. Aux élections municipales de 2002, il avait sollicité le soutien des chefs traditionnels mabi pour qu'ils le présentent comme le candidat du Nguma-Mabi. Ce qui se fit sans difficulté puisqu'il avait déjà l'estime des Mabi. Quelques mois avant la tenue de ces élections, Mba Mba Grégoire recevait alors solennellement l'onction communautaire des Mabi par les responsables du Nguma-Mabi à Elabé Marine (un hôtel à Kribi) (Mbebi, 2015 : 182-183).

Selon Mbebi (2015), les expressions du discours ethnique dans les NMS au Cameroun, viennent renforcer l'idée de Carolle Simard (2003) selon laquelle, il existe un lien entre les élus ethniques et les NMS. En effet, les élus ethniques s'attendent toujours à recevoir un appui politique d'une bonne partie de leur communauté d'origine. Cette attitude de proximité est particulièrement visible lors des campagnes électo-

12 Il faut souligner qu'au Cameroun, 70 % des sénateurs sont élus par les citoyens et 30 % sont nommés par le Président de la République. Voir, le décret N° 2013/149 du 08 mai 2013 portant nomination de Sénateurs.

13 Le « *big man* » est une personne que les gens suivent dans la mesure où elle peut les procurer des bénéfices (Mouiche, 2005 : 122).

rales. Conscients des propriétés ethnoculturelles de leur circonscription électorale, les élus ethniques énoncent un discours approprié pour mobiliser les NMS dans la mesure où ces associations se composent d'électeurs de la même origine qu'eux, et ce notamment afin de contrer les effets négatifs du vote anti-ethnique d'une partie de l'électorat. Pour ce faire, ils travaillent en étroite collaboration avec les organismes communautaires. Le cas échéant, ils s'engagent à défendre et à promouvoir les intérêts des groupes ethniques présents dans leur circonscription électorale. L'attitude de proximité pousse la plupart des élus à se voir comme une courroie de transmission entre leur communauté d'origine, le mouvement social promu et la « machine municipale » (Simard, 2003 : 67).

Conclusion

Cette étude avait pour objectif principal de montrer que les NMS au Cameroun, et partant en Afrique subsaharienne, sont en grande partie des organisations qui ne peuvent être saisies sans la prise en compte de la variable ethnique. Sur le plan historique, nous avons souligné le fait que l'ethnicité était déjà mobilisée dans les mouvements indépendantistes que l'on croyait pourtant nationalistes à la fin de la période coloniale (1945-1960). Par la suite, l'ethnicité s'est retrouvée valorisée dans la formation des NMS durant la libéralisation politique dans les années 1990. Il s'agissait pour certaines minorités ethniques en position marginale de se constituer en mouvements capables de peser sur l'espace public afin d'intégrer le champ politique devenu réceptif aux revendications culturelles (Mouiche, 2012 ; Mbebi, 2015). Dès lors, face à cette prééminence de la variable ethnique dans les mobilisations, le discours nationaliste connaît une crise d'efficacité et d'action. Les tenants d'un discours fondé sur la nation arrivent difficilement à mobiliser les groupes et les individus à l'intérieur du pays. Certes, il est vrai que, au sein de la diaspora camerounaise, on peut déceler certaines formes de mobilisations fondées sur l'appartenance à la nation camerounaise en construction¹⁴. Mais ces mobilisations n'ont pas encore atteint un degré de sophistification semblable à celui des NMS en raison de leur faible structuration. Qui plus est, avec le pluralisme religieux et linguistique, le discours nationaliste sur les mobilisations des NMS semble s'étouffer dans une bulle. Il ne convainc presque plus personne et déçoit davantage les leaders de mouvements qui essayent de l'employer. De l'autre côté, le discours ethnique gagne en puissance et est davantage productif. En employant la catégorie d'ethnie dans ses énonciations, les activistes des NMS se garantissent une adhésion des membres de la communauté ethnique aux valeurs et idées

14 C'est le cas des mobilisations panafricanistes, politiques, culturelles et artistiques observées dans certains pays d'Europe ou d'Amérique du Nord.

qu'ils prônent. Dès lors, l'analyse des NMS en Afrique noire sous le prisme de l'ethnicité ouvre de nombreuses perspectives de recherches pouvant être explorées à l'instar des modes d'appropriations des revendications des NMS par l'État, l'influence de la mondialisation sur les modes de formations et d'action des NMS, la portée de l'action sociale d'un NMS fondé sur l'ethnicité ou encore les dérives oligarchiques au sein de ces NMS.

Bibliographie

- ADAMA H. (2004), *L'islam au Cameroun : entre tradition et modernité*, Paris, Harmattan.
- AKINDES F. (2003), « Le lien social en question dans une Afrique en mutation », in J. BOULAD-AYOUB, L. BONNEVILLE (dir.), *Souverainetés en crise*, Québec, Harmattan et Les Presses de l'Université Laval (Mercure du Nord), p. 379-403.
- ARCAND S. (2003), *Les minorités ethniques et l'État québécois : participation et représentations sociales des associations de groupes ethniques minoritaires lors de commissions parlementaires, 1974-2000*, Thèse de doctorat en sociologie, Montréal, Université de Montréal.
- ARINZE F. (1991), « Le défis des sectes et nouveaux mouvements religieux : une approche pastorale », *L'observatoire Romano*, 26 avril 1991.
- BALDE A. (2007), « L'ethnie à l'épreuve des enjeux politiques : Réflexions sur le cas guinéen » Communication à la Conférence Internationale *Statistiques sociales et diversité ethnique doit-on compter, comment et à quelles fins ?*, Montréal, Organisée par le CIQSS et l'INED.
- BAYART J. F., GESCHIERE P., NYAMNJOH F. (2001), « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », *Critique internationale*, n° 10. p. 177-194.
- BIGOMBE LOGO P. (1999), « Changement politique et dynamiques d'instrumentalisation de l'ethnicité Kirdi : l'ingénierie ethnopolitique », in L. SINDJOUN (dir), *La révolution passive au Cameroun : État, société et changement*, Dakar, CODESRIA, p. 230-268.
- BILOA E. (2003), *L'influence du français sur l'anglais camerounais*, consulté en ligne le 06 Décembre 2016. URL : <http://www.sudlangues.sn/spip.php?article55>
- BITJAA KODY Z. D. (2007), « Enjeux politiques et territoriaux de l'usage du français au Cameroun », *Hérodote*, vol. 3, n° 126, p. 57-68.
- BONTE P., IZARD M. (1991), *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*, Paris, P.U.F.
- BOUTINOT L. (1999), *Migration, religion et politique au nord-Cameroun*, Paris, Harmattan.

- CAHEN M. (2000), « États et frontières en Afrique subsaharienne », in C. DUBOIS, M. MICHEL, P. SOUMILLE (dir), *Frontières plurielles, Frontières conflictuelles en Afrique subsaharienne*, Paris, Harmattan, p. 319-333.
- COPANS J., BUIJTHUIJS B. (1982), « Le mouvement social en Afrique : un mouvement perpétuel ? », *politique africaine*, n° 8, p. 3-7.
- COQUERY-VIDROVITCH C., MONIOT H. (2005), *L'Afrique noire, de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, (Nouvelle Clio).
- COURADE G., SINDJOUN L. (1996), « Le Cameroun dans l'entre-deux : introduction au thème. » *Politique Africaine*, n° 62, p. 3-14.
- COURAGE G., SINDJOUN L. (1996), « Le Cameroun dans l'entre-deux », *Politique africaine*, n° 62, p.3-14.
- DELLA PORTA D., DIANI M. (2006), *Social Movements: An Introduction*, Oxford, Blackwell, 2e édition.
- DIMITROVA A. (2005), « Le « jeu » entre le local et le global : dualité et dialectique de la globalisation », *Socio-anthropologie*. En ligne, consulté le 12 Septembre 2016. URL : <https://socio-anthropologie.revues.org/440>
- DUBET F. (1994), « *L'action étudiante* », *Universités et villes*, Paris, Harmattan.
- DUFOUR P., TRAISNEL C. (2009), « Aux frontières mouvantes des mouvements sociaux, ou quand les partis politiques s'en mêlent. Le cas du souverainisme au Québec », *Politique et Sociétés*, vol. 28, n° 1, p. 37-62.
- ERIKSEN T. H. (1991), « The cultural Context of Ethnic Differences », *Man*, vol. 26, n° 1, p.127-144.
- EYINGA A. (1985), *Démocratie de Yaoundé — syndicalisme d'abord (1944-1946)*, t. 1, Paris, Harmattan.
- FEENBERG A. (2005), « Le mouvement écologiste et la politique technologique », in M. Lowy (dir), *Écologie et socialisme*, Paris, Édition Syllèphe, p. 45-80.
- FENTON S. (2010), *Ethnicity: Racism, Class and culture*, Cambridge, Polity.
- FIELOUX M. (1975), « Les Guiziga du Cameroun septentrional. L'organisation traditionnelle et sa mise en contestation », *Cahiers d'études africaines*, vol. 15 n° 59, p. 551-552.
- FOUCAULT M. (1970), *L'ordre du discours*, Paris, Collège de France.
- GOURDIN P. (2015), *Manuel de géopolitique*, éd. Diploweb.com
- GREENBERG H. (1963), *The languages of Africa*, La Haye-Paris, Mouton.

- HAJJI A. (1983), « Le maillon perdu de l'histoire du mouvement national », *Revue Da'wat al-Haq*, Rabat (Ministère des Habous et des affaires religieuses).
- HAMEL F. (2008), « Mouvements infirmiers, représentation professionnelle et conflits sociaux », *Recherche en soins infirmiers*, vol 2, n° 93, p. 44-48.
- JACQUEMART A. (2011), *Les hommes dans les mouvements féministes français (1870-2010) : sociologie d'un engagement improbable*. Thèse de doctorat en Sociologie, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
- JACQUIOT P. (2007), « Comparaison des processus de formation et de diffusion du mouvement écologiste en RFA et en France », *Cahiers internationaux de sociologie*, vol 2, n° 123, p. 217-244.
- JALLOH A. (1976), « Regional integration in Africa: lessons from the past and prospects for the future », *Africa development*, vol. 1, n ° 2, p. 48-53.
- LAPEYRONNIE D. (1998), « Mouvements sociaux et action politique : existe-t-il une théorie de la mobilisation des ressources ? », *Revue française de sociologie*, vol. 19, p. 593-619.
- LONSDALE J. M. (1996), « Ethnicité morale et tribalisme politique », *Politique africaine*, n° 61, p. 98-115.
- MALHERBE M. (2004), *Les langages de l'humanité. Une encyclopédie des 3 000 langues parlées dans le monde*, Paris, Laffont.
- MARTINELLO M. (1995), *L'ethnicité dans les sciences sociales contemporaines*, Paris, PUF.
- MBEBI R. (2015), *Nouveaux Mouvements Sociaux et intégration sociopolitique des minorités ethniques au Cameroun*, Thèse de doctorat en science politique, Yaoundé, Université de Yaoundé II.
- MBEMBE A. (1986), « Pouvoir des morts et langage des vivants : Les errances de la mémoire nationaliste au Cameroun », *Politique africaine*, n° 22, p. 37-72.
- McFADDEN P. (2008), « Les limites du nationalisme : citoyenneté et État. (Le nationalisme comme idéologie anticoloniale : une contextualisation) », *Tumultes*, vol. 2, n° 31, p. 167-183.
- MC SWEEN, N. (2010), « Repenser l'analyse des mouvements sociaux africains », *Recherches*, n° 32, p. 1-18.
- MEDARD J.-F. (1977), « L'État sous développé au Cameroun », *L'Année africaine*, p. 33-84.
- MENTHONG H. L. (1998), « Vote communautaire au Cameroun : un vote de cœur, de sang et de raison », *Politique africaine*, n° 69, p. 40-52.
- MEYER S. D., WHITTIER N. (2002), *Social Movements. Identity, Culture and the State*, Oxford, Oxford University Press.

- MIZON L. (1895), « Les royaumes Foulbés du Soudan central », *Annales de géographie*, vol. 16, n° 4, p. 346-368.
- MOMO B. (1999), « La laïcité de l'État dans l'espace camerounais », *Les Cahiers de droit*, vol. 40, n° 4, p. 21-847.
- MOUCHE I. (2000), « Ethnicité et multipartisme au Nord-Cameroun », *African Association of Political Science*, vol 5, n ° 1, p. 46-91.
- MOUCHE I. (2005), *Autorités traditionnelles et démocratisation au Cameroun : entre centralité de l'État et logiques de terroir*, Munster, Lit Verlag.
- MOUCHE I. (2011), « Democratisation and political participation of Mbororo in Western Cameroun », *Africa Spectrum*, vol 2, n ° 46, p. 71-97.
- NICOLAS G. (1972), « Crise de l'État et affirmation ethnique en Afrique noire contemporaine », *Revue française de science politique*, vol. 22, n° 5, p. 1017-1048.
- NICOLAS G. (1975), « Les catégories d'ethnie et de fraction ethnique au sein du système social hausa », *Cahiers d'études africaines*, vol. 15, n° 59, p. 399-441.
- NJOYA J. (2001), « La constitutionnalisation des droits de minorités au Cameroun : Usages politiques du droit et phobie du séparatisme », *Verfassung und Recht in Übersee*, n° 34. p. 24-47.
- NJOYA J. (2002), « Démocratisation, divergences ethniques et politisation de la pluralité au Cameroun », *Revue Canadienne des Études Africaines*, vol. 36, n° 2, p. 239-280.
- NOUMSSI G. M. (2009), *Dynamique du français au Cameroun : créativité, variations et problèmes sociolinguistiques*, Yaoundé, Université de Yaoundé I.
- O'BRIEN D. C. (1981), « La filière musulmane : confréries soufies et politique en Afrique noire », *Politique africaine*, n° 4, p. 7-30.
- OLIVIER DE SARDAN J.-P. (1973), *Cours d'initiation au développement de l'Afrique en mutation*, INADES formation, les éditions du Flamboyant.
- ONANA J. (2004), *Le sacre des indigènes évolués. Essai sur la professionnalisation politique*, Chennevières-sur-Marne, Dianoïa.
- OTAYEK R. (2001). « L'Afrique au prisme de l'ethnicité : perception française et actualité du débat », *Revue internationale et stratégique*, n° 43, p. 129-142.
- PONTIE G. (1970), *Les Guiziga du Cameroun septentrional : L'organisation traditionnelle et les formes de la contestation*, thèse de doctorat, Paris, EPHE.
- RACHIK H. (2003), *Symboliser la nation. Essai sur l'usage des identités collectives au Maroc*, Casablanca, Éditions Le Fennec.
- RENAN E. (1882), *Qu'est-ce qu'une nation ?*Paris, Édition Milles et une nuit.

- ROSNY E. D. (2004), «Étude paradigmatische des nouveaux mouvements religieux et philosophiques à Douala», in S. GILLE (dir), *L'effervescence religieuse en Afrique*, Karthala, p. 89-62.
- SIMARD C. (2003), «Les élus issus des groupes ethniques minoritaires à Montréal : perceptions et représentations politiques, une étude exploratoire», *Politique et Sociétés*, vol. 22, n° 1, p. 53-78.
- SINDJOUN L. (1996), «Identité nationale et révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 : Comment constitutionnalise-t-on le “nous” au Cameroun dans l’État post-unitaire?», *Revue camerounaise de science politique*, n° 1, p. 10-24.
- TARROW S. (2005), *The New Transnational Activism*, Cambridge, Cambridge University Press.
- TOURAINE A. (1993), *La voix et le regard : sociologie des mouvements sociaux*, Paris, Seuil.
- UM NYOBE R. (1984), *Le problème national kamerounais*, Paris, Harmattan.
- VON MORGEN C. (1982), *À travers le Cameroun du sud au nord*, Paris, Publications de la Sorbonne.
- WEBER M. (1978), *Economy and society*, t. 1, California, University of California Press.

Modern Anarchism in Social Movements

From the Arab Spring to the Occupy Wall Street Movement

Clifford Baverel¹

[Abstract] Since its launch in 2011, the Occupy Wall Street movement has been linked with anarchist theory and practice by several scholars such as David Graeber, Nathan Schneider, and Mark Bray. However, Occupy was not an isolated case in the history of social movements. It emerged at a paroxysmal point as anti-neoliberal and pro-democracy manifestations – both local and global – have already been flourishing throughout the end of the 20th century. In a few years, demonstrations, uprisings, and social protests spread all around the world in the global North and the global South. It went from the Arab Spring in 2011 to the Greek protests, the Indignants, the OWS and the Gezi Park movement in 2013. This article aims to study the presence of anarchist ideas and practices in these early 2010s movements. To do so, we rely on existing studies dealing with the political and economic aspects of these movements. We argue that if anarchism is linked with the 2010s movements, it is through its political and economic values and practices. As a matter of fact, the period that preceded – from the mid-1990s until 2010 – already witnessed the development of anti-neoliberal, alter-globalization and pro-democracy movements. Thus the central point of contestation which characterizes these movements – which can be referred to as 3rd wave movements – are indeed political and economic. The empirical studies that were analysed in this article may not all point out a link between these movements and anarchism but show, at least, the practice of political and economic alternatives than can be defined as anarchistic – close to the anarchist ideas without clearly mentioning it. The anarchist ideas and practices observed in the 2010s movements thus show a link with the re-emergence of anarchism, under the form of post-anarchism, since the mid-1990s. Its development is closely related to the rise of the alter-globalization movement. Under its new form anarchism tends to distance itself from its violent past in the 19th century. Even though it is not referred to as “anarchism” in mainstream media, it still exists through new movements such as alter-globalization and direct democracy experiments.

¹ Doctorant à l'Université d'Angers.

Keywords Modern Anarchism, Post-anarchism, Arab Spring, Occupy, Alter-globalisation, 3rd Wave Movements.

[Résumé] Le mouvement Occupy Wall Street, depuis ses débuts en 2011, a été relié à la théorie et à la pratique anarchiste par différents universitaires tels que David Graeber, Nathan Schneider et Mark Bray. Cependant, Occupy n'est pas un cas isolé dans l'histoire des mouvements sociaux. Le mouvement s'est développé à un moment où les manifestations des courants anti-néolibéral et pro-démocratie — à la fois locales et mondiales —, qui étaient apparues à la fin du XXe siècle, ont atteint un point culminant. En quelques années, des manifestations, des révoltes et des protestations sociales se sont répandues à travers le monde, au Nord comme au Sud. Cela va des printemps arabes en 2011 au mouvement de Gezi Park en 2013, en passant par les protestations en Grèce, le mouvement des Indignés et Occupy Wall Street. Cet article s'intéresse à la présence d'idées et de pratiques anarchistes au sein de ces mouvements, apparus au début des années 2010. Il s'appuie sur des études qui portent sur les aspects politico-économiques de ces mouvements. On pose comme hypothèse que si l'anarchisme est lié aux mouvements des années 2010 c'est au travers de ses valeurs et de ses pratiques politiques et économiques. En effet, la période qui précède les mouvements des années 2010 — qui s'étale du milieu des années 1990 jusqu'en 2010 — a vu le développement des mouvements anti-néolibéral, altermondialiste et pro-démocratie. Ainsi, le point de contestation central qui caractérise ces mouvements — que l'on qualifiera de mouvements de la 3e vague — est donc bien politico-économique. Les études empiriques utilisées comme base de travail pour cet article ne montrent pas toutes de façon explicite le lien qui existe entre ces mouvements et l'anarchisme, mais elles révèlent cependant l'usage de pratiques politiques et économiques alternatives qui peuvent être considérées comme anarchisantes — proches des idées anarchistes sans le mentionner clairement. La présence d'idées et de pratiques anarchistes au sein des mouvements des années 2010 montre ainsi un lien avec la réémergence de l'anarchisme, sous la forme du post-anarchisme, depuis le milieu des années 1990 et dont le développement est étroitement lié au mouvement altermondialiste. Sous cette nouvelle forme, l'anarchisme a tendance à s'éloigner de son passé violent du XIXe siècle. Ainsi, même si l'anarchisme n'est pas mentionné comme tel dans la presse grand public, il existe au travers de nouveaux mouvements tels que l'alter-mondialisme et les expériences de démocratie directe.

Mots clés : Anarchisme contemporain, Post-anarchisme, Printemps arabes, Occupy, Alter-globalisation, Mouvements de la 3e Vague.

Introduction

At the end of the 1970s and during the 1980s, global capitalism took a new direction which became known as neoliberalism. Associated with the end of the cold war, it enabled the development of a globalized type of capitalism (Smith, 2012: 370–372). Under the influence of the economic theories of Milton Friedman and Friedrich Hayek, U.S. President Ronald Reagan and U.K. Prime Minister Margaret Thatcher carried

out neoliberal policies aiming at disengaging the state from the private sector. The result was a “laissez-faire” policy, which was very advantageous for Big Business Companies. Since then, the critics against the economic system have been called indiscriminately anti-liberalism or anti-capitalism. Neither of which terms will be used in the present article. Instead, we shall have recourse to the term “anti-neoliberalism” to avoid confusion between Economic Liberalism and Liberalism in the United States.

By the end of the 20th century, opposition to neoliberalism had grown so strong it leads to the launching of a global movement in Seattle, in 1999, as a response to the World Trade Organization (WTO) summit. The movement attracted thousands of activists from various labour unions – some organized in the Direct Action Network (DAN) – and non-governmental organizations (NGOs). The relationship between the activists and the authorities became confrontational and the federal government had to mobilize the National Guard. From that moment on, movements of alter-globalization emerged. It has to be noted that the roots of alter-globalization, defined as a social movement that opposes globalized capitalism, can be traced back to the 1960s. However, the rapid spreading of ideas and methods of alter-globalization at a continental and global level was later made possible through the organization of several G7 and G8 counter-summits as well as the launching of the World Social Forums (WSF). Initiated in 2001, the WSF is an annual meeting of organizations and activists whose main goal is to oppose global neoliberalism. It shows the re-emergence of a global participation in the early 21st century social movements.

The movements that emerged from the end of the 20th century until the 2010s did not have a majority of participants advocating anarchism. However, this article argues that anarchist ideology has been present in all of these movements. An emphasis will be put on the economic and political sides of the anarchist ideology. Politically, anarchism advocates a rejection of representative democracy to the benefit of a more direct democracy, under a horizontal type of political organization from the bottom up. Economically, it defends an anti-capitalist position and suggests a more local and community-based organization. Modern anarchism, or post-anarchism, compared to 19th-century anarchism, has changed its practice and has developed new tools and new means of action. Syndicalism, for instance, is much weaker than it used to be. Anarchists had a strong presence within unions at the time, so much that it was later called anarcho-syndicalism. The diminishing number of factory workers in the northern countries caused syndicalism's, and, in the meantime, anarcho-syndicalism's decline. Post-anarchism relies more on small local independent groups organized around a specific purpose and interconnected thanks to social media. Its definition of the concept of revolution has also evolved to become the addition of small local achievements. Because of this change, modern anarchism may not be identified at first sight when traces of it are found in the social movements of the 3rd wave.

The arguments developed here focus on recent movements, from the Arab Spring in 2011 until the Occupy movement in 2012 and 2013. Scholars such as Mohammed A. Bamye, in Egypt, have made the connection between anarchism and the Arab Spring, which is not always obvious. Relations between Occupy and anarchism, on the other hand, are clearer. Several works have been made to link both movements, the main ones being: Noam Chomsky's *Occupy* (2012), Mark Bray's *Translating Anarchy: The Anarchism of Occupy Wall Street* (2013), Nathan Schneider's *Thank You, Anarchy: Notes from the Occupy Apocalypse* (2013), and various books and articles from David Graeber (2013). More recently Farro and Demirhisar published an article on the Gezi Park movement that will also be at the basis of my analyse. Besides, the idea of a "3rd wave" of social movements was developed by Donatella Della Porta (2008). She argues that social movements have become transnational, in order to oppose globalized capitalism. Through the analysis of these publications, the presence of anarchism has been studied in the various movements of the early 2010s. By reusing Della Porta's 3rd wave concept, this article intends to show the continuity of the movements of the early 2010s and their increasing use of anarchist – or at least anarchistic – ideas and methods. The term "anarchistic" that will be used all along this article is the translation of the French term "*anarchisant*" popularized by Professor Ronald Creagh. It defines a set of values or practices that are not clearly identified as anarchists but have anarchist features.

In this article, the first section presents the concept of "3rd wave movements" by contrasting it with other social movements analysis approaches. It gives the framework of the work that has been conducted. Using the sources mentioned above, the second section aims at making the link between modern anarchism and the 3rd wave movements by comparing their values – in particular their political and economic values. The presence or traces of anticapitalism coupled with anti-statism could be analysed as anarchist features – or at least anarchistic features in some cases like the Arab revolutions. A third section emphasizes the anarchist traits of the methods used by some protestors in the Arab world – in Egypt and Tunisia – in Europe and in America with OWS. A final section analyses the goal of these social movements which is anarchistic, on the one hand, because it is openly and willingly leaderless and post-anarchist, on the other hand, because of the new way it defines the revolution.

1. The Third Wave Of Social Movements: When Activism Becomes Global

Two major approaches exist to analyse social movements (Davis, 1999; Wiewiora, 2012): The Political Opportunity Structure (POS) and the New Social Movements (NSM). The POS insists on the institutionalization of the social movements. It was adapted to the civil rights movements that occurred in the U.S. during the 1960s. These movements intended to integrate various groups like the black population, La-

tinos, and Native Americans, into the political system. The NSM, on the other hand, insists on the autonomy of the social movements. It was forged by Alain Touraine after the 1960s and aimed at studying new kinds of movements within post-industrial societies. It did not focus much on their politico-economic aspects, but rather on the social and cultural ones (Touraine, 1985). However, the anti-neoliberal and the pro-democracy movements that emerged since the end of the 1990s made demands that are anchored within the political and economic fields. These movements thus need a new framework to be analysed.

As early as 1999, Davis perceived this need for a new approach. She offers a very detailed method based on the notion of “distance from the state”: the distance of engagement with the state (Davis, 1999: 601). She points out four different ways for an individual to be distanced from the state either intentionally or unintentionally: geographically, institutionally, culturally, or by class. The same year saw the emergence of the Seattle protests, which constitute a milestone in the history of social movements. Donatella Della Porta uses this event as a landmark since she refers to a “post-Seattle period”, which she calls a “third wave “of social movements (Della Porta, 2008). Such third wave comes after the first wave, represented by the 1960s movements, and the second wave, which are the post-60s new social movements.

This very period represents the rise of alter-globalization. During the same years, anthropologist and anarchist David Graeber describes his activism, which started with the Seattle protests. He then participated in the Global Justice Movement which he considers to be based on anarchist principles (Graeber, 2013: 192). Finally, he took part in the Direct Action Network: a movement that developed during the Seattle protests and lasted a couple of years roughly until 2001. It opposed corporate globalization and was affiliated with some anarchist groups. Thus, the history of alter-globalization and post-anarchism shared connections long before the 2010’s events. A question arises from this observation: is alter-globalization the new face of anarchism?

The Seattle protests, which represent the starting point of the new wave of social movements, proceed from the many anti-neoliberal movements of the 1990s. It includes the indigenous movements all across the American continent, North and South (Della Porta, 2008; Albertani, 2012; Altmann, 2014: 12). The Zapatista Army of National Liberation (*Ejército Zapatista de Liberación Nacional*, EZLN) for instance, is not a mere indigenous rights movement. It has been attractive for those who oppose capitalist devastation by denouncing and seriously criticizing the economic system. It was launched deliberately the very day when the North American Free Trade Agreement (NAFTA) came into force. Similarly, the Arab Spring is the result of a long process that started many years before 2010 (Salam, 2015: 124). Various global social forums allowed activists from many countries – including Arab ones – to gather and share ideas and methods about alter-globalization practices. Similarly, the first Maghreb social forum was organized in Morocco in 2008. It was followed by two other

sessions in 2009 and 2014. Thus, it is the combination of national and international crisis contexts that allowed the Arab Spring movements, and the other global movements that followed, to take place. Indeed, the Arab Spring started with the Tunisian Revolution, which was directed against neoliberalism – as well as against the political regime. Tunisia then inspired the other Arab revolutions, even though not all of them were anti-neoliberal – Syria and Libya for instance arose mostly for political reasons.

2. Anarchism and the Third Wave Movements: Shared Values

As mentioned above, the 3rd wave movements' core values are political and economic. On the political level these movements proceed from peoples' distrust in the ruling elite and political systems. In Europe and in North America this brought what is called the crisis of representative democracy. In these countries, the lack of interest in the political system and political life has been growing these past years. Initiatives and movements opposing the national government and EU policies have preceded the Indignants and the Occupy Wall Street (OWS) movements (Pleyers, 2012). In the US, there was a certain sense of hope about Obama's presidential election.

"There were people passionately committed to the idea it should be possible for progressive policies to be enacted in the United States through electoral means. Obama's failure to do so would seem to leave one with little choice but to conclude that any such project is impossible." (Graeber, 2013: 96)

In 2008, President Obama was elected with a fully Democrat Congress². The following disillusion of a certain part of the American population had a catalytic role in the later success of the OWS movement. In the Arab world, the people's distrust in the elites – including the political elites – became manifest by the reject of authoritarian regimes. Mohammed A. Bamyeah spent a lot of his time in Tahrir Square during the first five weeks of the Egyptian uprising. He explains the difficulty of defining what 'regime' means to the people. Some use the word to refer only to the head of the state; others refer to the whole institutional system (Bamyeah, 2013: 195). In both cases 'regime' indicates the speaker's intention to put an end to dictatorship. However, the ideology behind it is quite different. It can be either moderate or radical in its aspirations, aiming at replacing the head of state or modifying the whole system. Moderate protestors would aim at putting in place a more democratic institutional political system. The more radical protestors would yearn for a new kind of political system, less

2 Both Houses had a democrat majority from 2007 until the midterm elections of 2011.

centralized. So, even though not unanimously, the idea of a rejection of the institutions was already present in Egypt.

The ‘distance from the state’ concept, initiated by Diane E. Davis, will be reused here in order to draw a parallel with anarchism. The idea is that the social actors who participated in one of the 3rd wave movements have all been distanced from the state, though not in the same way. Thus, the actors of the Arab revolutions were distanced from the state by class, feeling the oppression of a ruling elite – political, military or economic through crony capitalism. The actors of the Indignants and the OWS movements – in Europe and in North America – were distanced institutionally, feeling unconcerned by the political life and neglected by politicians. To a lesser extent, the actors of these two movements may also be considered distanced from the state by class, since there is a feeling that the political elite and the economic elite are closely related (e.g. the OWS slogan “we are the 99 %). Finally, the actors of the protests in Latin America, including the more recent Brazil protests, may fall in the distanced geographically category. According to Davis, the marginalization of some people from the state pushes them to engage themselves in local collective actions and to challenge the national state (Davis, 1999).

Challenging the state is one of the two basic principles of anarchist ideology, which are anti-capitalism and anti-statism. Mikhail Bakunin, one of the major 19th-century anarchist theorists, defends his anti-statist position by opposing statism to freedom. He argues that it is illusionary to think that the State’s role is simply to ensure that people are good to each other. For no state can legislate that people should *be* good, given that the consciousness of good and evil depends on the moral and intellectual powers at work within each individual.

“Even when the State commands the good it brings forth evil; for every command slaps liberty in the face; because when the good is decreed, it becomes evil from the standpoint of human morality and liberty. Freedom, morality, and the human dignity of the individual consist precisely in this; that he does good not because he is forced to do so, but because he freely conceives it, wants it, and loves it.” (Dologoff, 1971: 240)

Moreover, Bakunin calls in question the principle of inheritance fostered by the State because, to him, it perpetuates the social and economic inequalities. More recently, American linguist and anarchist Noam Chomsky rose up against the control the state has over the mass through media propaganda (Chomsky, 2002). He created, along with Professor Edward S. Herman, a propaganda model in order to show how mass media, controlled by an economic and political elite, can influence public opinion at a national level. Thus, there is a political set of values shared by traditional and modern anarchism and the social movements of the 2010s.

Anarchism aims at putting in place a more direct and local type of democracy, as opposed to a centralized state or authority. The so-called crisis of representative democracy, which has been happening mostly in the North, can be seen as a manifesta-

tion of anarchistic ideas. Indeed, among left-wing ideologies, both communism and socialism stand for a strong state. In the Arab countries, the identification of these two types of democracy is less easy. The opposition to an autocratic system to the benefit of a more democratic one leaves few spaces to discuss which type of democracy should be chosen afterwards. However, Bamyeh argues that the ideas of anarchism are already present in the Arab culture and its demand for a civic society through the concept of *shari'a* which is a "quasi-anarchist project" without state imposition (Bamyeh, 2012). In all cases, the key features of the political organization defended by anarchism are a more direct and local democracy. The 3rd wave movements have been relying on those principles, not necessarily being aware of their anarchist implications. A movement such as anarchism possesses many theoretical and practical examples of community organization that could be used by 3rd wave movements' protestors in order to go beyond experiences that have already been conducted.

Besides the consistency of their political claims, the movements of the 3rd wave also shares a number of economic values. They can be seen as a continuation of the anti-neoliberal movements that emerged throughout the globe since the 1990s. The latter include the previously mentioned EZLN in Mexico, Global Justice Movement, Direct Action Network, and the various Social Forums organized all over the world. Compared with the 3rd wave movements, anarchism opposition to the dominant economic system has a much longer history, dating back to the origins of the movement in the middle of the 19th century. Must we recall here that the 1st International was driven by the ideas of Marx, Engels and Bakunin? The economic position of anarchism and communism are obviously very close – the two diverging fundamentally on the political and social alternatives to put in place in order to bring forth their economic ideal. As critics of capitalism, the anarchists are very much inclined to follow *Capital* written by Karl Marx. The notion of "capital gain" is developed in the book. Anticapitalism is at the very roots of the anarchist ideology because of the reject of the idea of profits. Kropotkin, the father figure of anarchism, developed an economic theory in which the core value is no longer benefits but human needs. He calls this the 'science of social physiology' (Kropotkine, 2001: 50). The idea is that the economic system should be organized according to the need of the population (i.e. consumption) and not the need for profits (i.e. production).

According to Chomsky, from the 1980s until the recent protests that occurred during the 2010s, very few mass movements have opposed the dominant economic system. In Chomsky's own terms: "In both cases, in Egypt and the United States, and in fact much the world, what's happening is a reaction – in my opinion a much too-delayed reaction – to the neoliberal policies of roughly the last thirty years" (Chomsky, 2012 : 62). In some Arab countries – Tunisia, Egypt, Yemen for instance –, neoliberalism was able to settle easily thanks to so-called crony capitalism (Cole, 2011 ; Saleh et. al., 2014). This is a type of capitalism, which works than to good relation-

ships between the business and political elites of a given country. The authoritarian regimes of these countries welcomed the development of neoliberalism that caused an uneven repartition of wealth. Walter Armbrust, lecturer in Modern Middle East Studies at Oxford University, states for example that in Egypt: “[high-ranking members of the government] were enriched through a conflation of politics and business under the guise of privatization. This was less a violation of the system than business as usual. Mubarak’s Egypt, in a nutshell, was a quintessential neoliberal state” (Armbrust, 2011). The economic inequality created by neoliberalism was one of the factors that led to the revolutions in Tunisia (Honwana, 2013), Egypt (Armbrust, 2011) and Yemen. Indeed, supply-side economics advocates the conquest of new markets in order to strengthen the economic growth. In Europe, the anti-capitalist roots of the Indignant’s movement are much clearer. As a matter of facts, far-left political parties and organizations openly criticizing the capitalist system has existed for decades – the NPA in France, the Red-Green Alliance in Denmark, the Galician Nationalistic Bloc in Spain and many more.

In the United States, the world’s leading capitalist economy, the situation is very different, especially in terms of anti-capitalist history. However, according to Graeber, the situation is evolving.

“In 2008, 15 % felt the United States would be better off adopting a Socialist system; three years later, the number had gone up, to one in five (...) Among Americans between fifteen and twenty-five, a plurality did still prefer capitalism: 37 %, as opposed to 33 % in favour of socialism. (The remaining 30 % remained unsure).” (Graeber, 2013: 93)

One third of the American youth would be opposing capitalism according to this study. This constitutes evidence of why the OWS movement met such a success.

More recently, movements that can be included in this 3rd wave happened in Brazil and in Turkey in 2013. The anti-neoliberalism characteristic of the period can be observed once again in both cases. In an article about the Gezi Park movement in Turkey, Farro and Demirhisar (2014) reaffirm the questioning of both the institutions and capitalism by the participants. A group called Muslim anti-capitalists is also mentioned. It shows the penetration of anti-capitalist ideas and its ability to be relevant in a variety of cultural contexts. It has to be noted that, nowadays, anarchism is far from being the only ideology which opposes capitalism – among others are Marxism, Trotskyism, and some other forms of socialism. However, the presence of anti-capitalism, under the form of anti-neoliberalism, in the 3rd wave movements when coupled with a certain sense of anti-statism suggests a certain form of proximity with anarchist ideas and ideals.

3. Third Wave Movements: An Anarchist Method

In an article dealing with the methods of protest used during the Arab revolutions, Bamyeh shows the definitely anarchistic style of their emergence (Bamyeh, 2013). His

arguments lie primarily in the spontaneity and the absence of leaders during the various waves of protests. The Arab Spring was the result of a popular uprising and did not follow any kind of planned trajectory that could have come from a party or a political organization. However, Bamyeh warns us not to draw too strong a link between anarchism and the Arab Spring in terms of goals and demands: "The explicit goal of all Arab revolutions is the establishment of a liberal state – a *civic* state – not an anarchist society" (Bamyeh, 2013: 198). Thus, the confusion must not be made between the method and the ideal of the 3rd wave movements. It is especially true when it comes to the Arab revolutions where the anti-statist positions did exist but did not represent a majority.

In terms of methods, the use of social media is an innovation that is characteristic of these movements. They already have largely been academically studied, especially in the context of the Arab Spring (Chorev, 2012; Tudoroiu, 2014). The Occupy movement also made great use of the social media (Juris, 2013). They used them for internal communication between activists within a same city or to communicate with other Occupy camps all over the country, or even the planet. Among others, *InterOccupy.org* has been a very useful tool of internal communication. The advantage of social media and the Internet is that it allows the spreading of ideas and means of action in the global North as well as in the global South. Modern anarchism, since the 1990s, has also used the Internet and the social media to organize anarchists reading groups, anarchist cafes, anarchist book fairs and many other events of the same type. Since the 1990s, it has also developed initiatives such as CrimethInc and Indymedia (Independent media center). CrimethInc is a collective that allows the circulation of freely available publications. Indymedia, was originally founded to support the WTO protest of Seattle in 1999. It is a website that allows the democratic open-publication of stories, articles or events (Amster, 2012: 39–42). Social media allow individuals and groups to share ideas and means of action outside of any political structure. This implies an organization of small and independent groups of action which communicate with one another but do not work under any centralized authority. It opposes modern communism and socialism, which remain very structured, even beyond borders – for instance the Party of the European Left and the Party of European Socialists. From this perspective, social media allow a more anarchistic way of organizing movements.

From a more properly ideological perspective, the question of political violence can be addressed when it comes to linking social movements to anarchism. However, as already mentioned, modern anarchism especially emphasizes the opposition to the state and to the current economic system. Michel Wieviorka contends that the 2010s social movements were essentially pacific. However, he also states that: "violence takes place at the margin – where the place of a programme or vision for the future is taken over by ideology, the desire for revolution or anarchy" (Wieviorka, 2012: 18). Yet modern anarchism does not resort to violence as it used to do at the end of the

19th century³. Anarchism, or traces of anarchism, can be found in almost every movement belonging to the 3rd wave; and yet violence has not been a key point of these movements. Still, there must be a difference between anarchism and anarchy. If we assume that anarchism is a political philosophy, then anarchy refers to the concrete living conditions under such a political system. This is what we shall look into in the next paragraphs⁴.

Finally, internationalism is a key notion in anarchist ideology. Although anarchism is not the only ideology which aims at expanding all over the world, its originality lies in its advocating for internationalism to the detriment of nationalism. This vision opposes, for instance, communism which advocates internationalism for the spreading of the communist ideology but divides the world into bordered areas, not to call them countries, when it comes to organizing its territory. A good example of this is the division of the USSR into Soviet Socialist Republics – not to mention the many satellite states. Anti-neoliberal protestors of the 1990s already had this idea in mind. It is incidentally noticeable in the names of the organizations created at the time: the Global Justice Movement and the Global Day Action for instance. Graeber regards them as manifestations of anarchism. More recently, the social actors of the Arab Spring in some countries – Egypt and Tunisia for instance – have had some relations with the European movements and OWS groups. Even though their main goal was national, they were aware of the global extension of their activities. The interaction continued until 2013. Protestors of the Gezi Park movement felt in touch with other movements such as the Spanish Indignants (Farro & Demirhisar, 2014) and the Occupy groups that are still active. However, among these movements, OWS is the only one which has developed a global vision of their anti-systemic claims. Indeed, OWS groups were created all around the US within a few weeks after the launching of the occupation in Zuccotti Park, New York. It took less than a year to spread all over the world and to achieve a climax with the global demonstration day of October 15, 2012. That day, protests took place in 951 different cities in 82 countries (Akbaba, 2013). By achieving such a goal, OWS concretized the internationalist vision of anarchism. More than just a practical achievement, OWS produced a theoretical analysis of this internationalism through a text, the *Occupy Global May Manifesto*. The anarchistic flavour of this text is clearly noticeable: “We do not make demands from governments, corporations or parliament members, which some of us see as illegitimate,

3 Even then, the use of violence did not represent a majority position within the movement, many theorists of anarchism rejected it.

4 The analysis of these living conditions may help to establish the presence or absence of violence in the anarchist practices as reflected in the protest movements of the 21st century.

unaccountable or corrupt. We speak to the people of the world, both inside and outside our movements."

4. The Ultimate Goal of the 3rd Wave Movements: Set an Example

What is discussed here concerns the ultimate goal of these social movements and their degree of attachment to the anarchist ideal. Can we call these movements "revolutionary" or are they just "social movements"? In order to answer this question we must first establish the basic difference between the two. According to Davis, a social movement concerns: "collectively organized actors who are removed enough from the state to mobilize and make demands on it, but not so distanced that tearing it down is the preferred option" (Davis, 1999: 619). Davis definition points out the difference between a social movement and a revolution. The Arab Spring, on the one hand, and the Indignant's movement and the OWS movement on the other are quite different in terms of goals and demands – notwithstanding the diversity of the demands of the Arab revolutions. Protests in Europe and North America would never have turned to revolutionary movements. As Chomsky emphasizes:

"To have a revolution – a meaningful one – you need a substantial majority of the population who recognize or believe that further reform is not possible within the institutional framework that exists. And there is nothing like that here, not even remotely."(Chomsky, 2012: 59)

His analysis is centred on the United States but he makes a point that is transferable to the rest of the global North. In these countries, representative democracy is the political standard. The social movements, which occurred there, were much more inclined to reject neoliberalism and capitalism than they were to destroy the nation-state or change its institutional system. Consequently, there is no majority in the population of the northern countries to follow the path of revolution.

In the Arab world, it is less clear whether the protestors aimed at conducting a social movement or a revolution, even though the protests were clearly directed against the ruling elite – political or economic. On the one hand, Wiewiora rejects the idea of revolutions. He states that the social actors demanded more social justice and more democracy but had no will whatsoever to take hold of power.

"These actors indicate the mobilization of generations who were not involved in politics, distrusted it or were not interested in it, who wish to participate in the life of the City in a different way. They do not want to be involved in parties and classical forms of mobilization and so those who contribute to the re-enchantment of democracy by inventing new forms of participation and deliberation."(Wiewiora, 2012: 16-17)

The actors of some of the Arab Spring like Tunisia, Egypt and Yemen did want to change the institutions, if not by force, at least by establishing a new type of government. In Egypt, in Yemen and in Tunisia, this change did eventually happen, even for a short period of time. So, even though the original aim of the Arab Spring was not

revolutionary, that is what it turned out to be in some of these countries. It is especially true if we borrow Davis's definition of revolution. She describes a revolution as a moment when tearing the state down is the preferred option (Davis, 1999: 619). Indeed, the term "revolution" is omnipresent throughout an article from Bamyeh on the Egyptian protests and the Arab Spring (Bamyeh, 2013).

The will of the social actors of the 2010s movements to oppose or reject the institutions puts them, at times, in an ambiguous position, especially when it comes to the sustainability of their action. Indeed, they are unable to negotiate with the institutions they reject, because of an ideological refusal (Pleyers & Glasius, 2013: 74). Pleyers and Glasius think of it as a weakness, or a limit to the power of action of these mobilizations. However, in terms of anarchist practices, the incapacity of these movements to designate representatives to negotiate with the institutionalized states is simply not among their preoccupations. In the same article, Pleyers and Glasius underline that the activists spend an ever-growing part of their time organizing the movement and the occupied space. This is what differentiates these movements from former non-anarchist ones. The political and economic demands, previously discussed, are certainly a crucial point but they cannot be the only one. In this line, the ultimate goal is not to change society through the institutions but to change the institutions themselves. In order to do so, the 2010s movements strove to be an example for other anarchistic manifestations throughout the world – even though, of course, the word "anarchism" itself does not appear that often.

The first way to stand as an example is to show that a different type of democracy is possible and can work for a large number of people and not only at a community level⁵. The type of democracy advocated by the 3rd wave movements, and defended by anarchists for over a century, is direct democracy. In the past few years, the demand for direct democracy has developed alongside alter-globalization protests. More recently, it has been used by many of the 3rd wave movements including the Arab Spring, the Greek and Spanish Indignants, OWS, and even later movements such as the Gezi Park in Turkey (Khosrokhavar, 2012; Graeber, 2013; Farro & Demirhisar, 2014). Direct democracy advocates the self-management of collectives. It uses a number of specific tools such as general assemblies, consensuses, and horizontalism (Cornell, 201: 2). Movements organized in such a way purposefully do not designate any leader or representative. They do not seek political representation or the creation of a political party. The use of this type of democracy within the 3rd wave movements is scarcely associated with anarchism by the protestors. A greater aware-

⁵ Most practical economic and/or political alternative experiments, since the emergence of alter-globalization, have been conducted at a local level.

ness of it would open up the protestors to a whole theoretical background about alternative political organization.

Even though the Arab Spring ended up challenging the authoritarian regimes in place – with more or less success –, the original aim of the social actors who participated in these movements was not to take over power (Wiewiorka, 2012: 18). Indeed, the absence of leaders in the movement itself was a step towards a new kind of political organization, without any leaders. There was almost no organization in some cases like in Tunisia or Egypt. The protest movements came from “the little person, not the historical figure, the hero, or the savior” (Bamyeh, 2013: 198). Once again, this is a very anarchistic position. The OWS movement was much more influenced by modern anarchism from its very beginning. It made a point, as well, not to designate any leading figure or spokesperson. David Graeber, for instance, who was a key organizer of the movement and wrote abundantly about it, did not feel like it was his place to become a figure of the movement: “Myself, I’ve never been much of a rabble-rouser. During the entire time I’d been involved in Occupy, I’d never once made a speech” (Graeber, 2013: xi) he said. Noam Chomsky, famous for his anarchist commitment since the 1970’s, gave a few speeches, in particular at Occupy Boston. However, he did not participate in the actions as much as Graeber. He was thus more in a position to give his opinion from the outside rather than trying to lead anything. On October 22, 2011, he spoke at Occupy Boston:

“My voice wouldn’t help. And besides, you don’t want leaders; you want to do it yourselves. [Applause and cheers] We need representation, but you need to pick them yourselves and they need to be recallable representatives. We’re not going to fall into some system of control and hierarchy.” (Chomsky, 2012: 43)

Such a position coming from Graeber and Chomsky, is not at all surprising – given that they embrace the anarchist ideology. What was less expected was the popular reaction to this no leader position. The idea was to demand a new kind of political organization. In order to put in place such an organization, the protestors wanted to show, by experiencing it, that it was achievable on a large scale, which they did. The rejection of representatives in the North and the rejection of the autocracies in some countries of the Arab world – Mubarak, Ben Ali and Saleh for instance – shows this leaderless allure even if the connection between what is opposed and what is proposed is not always so clearly presented by the protestors. Indeed, what these Arab revolutions may have lacked could be a clearer link between their political aspirations – the development of a civil government with leaders elected – and their revolutionary methods – that were often leaderless.

Another way of being an example for the rest of the world and for the future social movements was to propose concrete alternatives to capitalism. These alternatives developed at a much larger scale within the European and North American movements (Pleyers & Glasius, 2013: 71). The social actors organized different types of alternatives. For instance, they developed projects of social economy, they tried to establish

organizations or cooperatives with a non-profit and social aim. These already existed before the 3rd wave movements but may not have been as recognized as they are now. Another type of alternative was the creation of a local independent currency. To challenge the idea of national currency – or even the idea of currency itself – has been an idea and goal of anarchism since its very beginning (Reclus, 1998: 157). Several reasons could explain the lack of economic alternatives developed in the Arab world, compared to what happened in the global North. First, one can mention the lack of a functional civil society, due to a lack of free speech. In the North, for example, some groups had been putting in place such alternatives for a few years – and even a few decades for some of them. In the Arab countries most impacted by neoliberalism – Tunisia, Egypt and Yemen for instance – there was a lack of economic alternatives. Second, the national framework of the subversive critic is much stronger in the Arab world. In Egypt, Tunisia and Yemen, the emphasis is put on opposing the authoritarian political regime and the economic elite both at the same time. And this makes sense in a context of crony capitalism. Finally, the organization of economic alternative projects in the North is the result of the destruction of the local economy and of the urbanization and centralization of economic activities. This process being less advanced in the Arab world, the building of such alternatives may seem less primordial – especially when compared to the overthrow of dictatorships.

These two ways of setting an example, of living change rather than just demanding it, or demonstrating for it, show another innovation in the 3rd wave movements. This innovation is characteristic of anarchism's anti-systemic approach. The idea of class is not as strong as it was in the 1960s and before, when Marxism had more influence over subversive movements. The end of the Cold War, by the end of the 1980s, opened up a new period for social movements in which the ideas of the proletariat and the class struggle, characteristic of communist ideology, started to decline. Instead of a class struggle, which opposes the hegemony of a politico-economic ruling elite, an anti-system struggle arose. It opposed at once the political and the economic systems, namely representative democracy and capitalism. Wieviorka perceives this shift in opposition when he talks about "actors incapable of designating a social class adversary, or more important, do not even wish to do so" (Wieviorka, 2012: 15). The opposition is direct against the institutions and no longer against people, i.e. an upper, or ruling, class. Economically, opposing the capitalist system is something communism and anarchism have in common. Opposing representative democracy in the way 3rd wave protestors implies a certain opposition to the idea of the nation-state which communism does not share with anarchism. The anti-systemic dimension of the 3rd wave movements is very anarchistic, ideologically. Farro and Demirhisar (2014) have written about the collective actions against systemic domination and analysed these actions as aiming at regenerating the institutional system. Besides, if anarchism is still regarded as violent today, it is because it advocates the destruction of the state and the destruction of the capitalist system. However, destruction is not

seen as an end, but as a means to rebuild something judged “better” on the ashes of the old system. This destruction can take the form of a social revolution as it was advocated by anarchist ideology in the 19th and early 20th centuries. It may also be the result of a multiplicity of small local actions, as post-anarchism advocates today. The redefinition of the concept of revolution has been developed by modern thinkers these past few decades. John Holloway is a good example of this second approach to destruction. He argues that global change is only possible thanks to all the individuals who participate in alternative projects and use, as much as they can, all the little “cracks” that exist in the capitalist system (Holloway, 2010). This dual concept of destruction/reconstruction cannot be split into two and could be resumed in one word: transformation or even regeneration. Thus, the shift from a dominant system to a newly established one under the form of regeneration is nothing new and fits in the post-anarchist ideology.

Conclusion

The revival of anarchism under the form of post-anarchism coincides with the rise of alter-globalization in the 1990s. Both movements correspond to a reaction to the neoliberal policies conducted since the 1980s. They have been linked for over two decades in their theory, and in their practice. The movements that emerged at the beginning of the 2010s bore traces of this link. Thus, if OWS had so many anarchist features in itself, it is probably because of several factors. On the one hand, there is an American anarchist background that has been growing since 1999 and the Seattle protests. On the other hand, OWS has taken ideas from the Indignants and the Arab Spring movements – mainly in Tunisia, Egypt and Yemen where the demands were both political and economic –, which, in a more limited way, had also been influenced by anarchism.

The word “anarchism” does not appear that much in the context of 3rd wave movements, especially in mainstream media. However, in terms of theoretical ideas and actual practice, what anarchism advocates lives through alter-globalization and anti-neoliberalism and the alternatives projects they put in place. It does so thanks to the transmission of its ideals from one social movement to the next throughout history until today. Nevertheless, it could be argued that the efficiency of these movements would be greater were they aware of their anarchistic features, thus being able to tap into anarchist history and literature. Where antistatism is coupled with anti-capitalism – antineoliberalism – it is thus possible to talk about anarchist features, or anarchistic features. The 2010s social movements can be seen as a chain, each in interaction with the next one. Consequently, anarchism within the movements of the 2010s started growing from the Arab Spring – in Egypt and Tunisia –, through the Greek protests and the Indignant's movement, until it reached a climax with OWS. Thus, the 3rd wave movements and more recently the 2010s movements, seem to have

participated in the emergence of modern anarchism which gave rise to a global politico-economic experiment: the Occupy Wall Street movement.

Bibliography

- AKBABA C. (2013), « Occupy the world: The emergence of an international movement », *Middle Eastern Analysis*, vol. 5, n° 57, p. 28-34.
- ALBERTANI C. (2012), *Le miroir du Mexique*, Paris : Éditions du monde libertaire.
- ALTMANN, P. (2014), « Una breve historia de las organizaciones del Movimiento Indígena del Ecuador », *Antropología. Cuadernos de Investigación*, n° 12, p. 1-17.
- AMSTER R. (2012), *Anarchism today*, Santa Barbara, Praeger.
- ANDERSON L. (2011), « Demystifying the Arab Spring: parsing the differences between Tunisia, Egypt, and Libya », *Foreign Affairs*, p. 2-7.
- ARMBRUST W. (2011), « Egypt: A Revolution against Neoliberalism? », *Al-Jazeera*, February, 24.
- BAMYEH M. A. (2013), « Anarchist Method, Liberal Intention, Authoritarian Lesson: The Arab Spring between Three Enlightenments », *Constellations*, vol. 2, p. 188-202.
- BAMYEH M. A. (2012), « Anarchist Philosophy, Civic Traditions and the Culture of Arab Revolutions 1. Middle East Journal of Culture and Communication », vol. 5, n° 1, p. 32-41.
- BRAY M. (2013), *Translating anarchy: The anarchism of Occupy Wall Street*, Washington/Winchester, John Hunt Publishing.
- CHOMSKY N. (2002), *Understanding Power: The Indispensable Chomsky*, New-York, New Press.
- CHOMSKY N. (2012), *Occupy*, Brooklyn, Zuccotti Park Press.
- CHOREV H. (2012), « The spring of the networked nations: Social media and the Arab Spring », *The Levantine Review*, vol. 1, n ° 2, p. 120-139.
- COLE J. (2011), « How neoliberalism created an age of activism », *Al Jazeera*, 15.
- CORNELL A. (2013), « Occupy Wall Street and Consensus Decision Making: Historicizing the Preoccupation With Process ». *Is This What Democracy Looks Like?* En ligne. URL : <http://what-democracy-looks-like.org/occupy-wall-street-and-consensus-decision-making-historicizing-the-preoccupation-with-process/>.
- DAVIS, D. E. (1999), « The power of distance: re-theorizing social movements in Latin America », *Theory and Society*, vol. 28, n ° 4, p. 585-638.

- DELLA PORTA D. (2008), « L'altermondialisme et la recherche sur les mouvements sociaux. Quelques réflexions », *Cultures & Conflits*, n° 70, p. 13-31.
- DOLGOFF S. (dir.) (1971), *Bakunin on Anarchy*, New-York, Vintage books.
- FARRO A. L., & DEMIRHISAR D. G. (2014), « The Gezi Park movement: a Turkish experience of the twenty-first-century collective movements », *International Review of Sociology*, vol. 24, n° 1, p. 176-189.
- GRAEBER D. (2013), *The democracy project*, New-York, Spiegel & Grau.
- HOLLOWAY J. (2010), *Crack Capitalism*, London, Pluto Press.
- HONWANA A. (2013), *Youth and revolution in Tunisia*, London, Zed Books.
- JURIS J. (2013), « Global Justice and Occupy Movements: Technology, Social Media, and Emerging forms of Mobilization », *Reclaiming Democracy and Social Justice: From the Arab Spring to Occupy to ...* (International Conference at the Centre for Studies in Social Justice, University of Windsor, ON, May 2013).
- KHOSROKHAVAR F. (2012), *The new Arab revolutions that shook the world*, Boulder, Paradigm Publishers.
- KROPOTKINE P. (2001), *Oeuvres*, Paris, La Découverte.
- PLEYERS G. (2012), "Alter-Europe: four ways to deal with the crisis of representative democracy", *Vlaams Marxistisch Tijdschrift*, vol. 46, n° 4, p. 27-32.
- PLEYERS G., GLASIUS M. (2013), « La résonance des «mouvements des places» : connexions, émotions, valeurs », *Socio*, vol. 2, p. 59-79.
- RECLUS E. (1998), *L'homme et la Terre*, Paris, La Découverte.
- SALAM E. A. A. (2015), « The Arab spring: Its origins, evolution and consequences ... four years on », *Intellectual Discourse*, vol. 23, n° 1, p. 119-139.
- SALEH S. S., ALAMEDDINE M. S., NATAFGI N. M., MATARIA A., SABRI B., NASHER J., SIDDIQI S. (2014) « The path towards universal health coverage in the Arab uprising countries Tunisia, Egypt, Libya, and Yemen », *The Lancet*, vol. 383, n° 9914, p. 368-381.
- SCHNEIDER N. (2013), *Thank You, Anarchy: Notes from the Occupy Apocalypse*, Berkeley, University of California Press.
- SMITH J. (2012), « Connecting social movements and political moments: Bringing movement building tools from global justice to Occupy Wall Street activism », *Interface: A Journal for and About Social Movements*, vol. 4, n° 2, p. 369-382.
- TOURAINE A. (1985), "An introduction to the study of social movements", *Social research*, vol. 52, n° 4, p. 749-787.

TUDOROIU T. (2014), »Social media and revolutionary waves: The case of the Arab spring», *New Political Science*, vol. 36, n° 3, p. 346–365.

WIEVIORKA M. (2012), « The resurgence of social movements », *Journal of Conflictology*, n° 2, p. 13-19.

Entre conflit et transaction sociale, une approche simmelienne aux défis des villes patrimonialisées

Les cas de Strasbourg et Valparaiso

Maximiliano Soto¹

[Résumé] En nous appuyant sur la sociologie de Georg Simmel, nous souhaitons éclairer les conflits du patrimoine bâti dans les villes patrimonialisées. Notre analyse porte sur deux villes dont les centres historiques sont inscrits au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, Strasbourg en France et Valparaiso au Chili. Ainsi nous appliquerons quelques éléments *simmeliens* pour développer une approche s'intéressant à la structure fonctionnelle de l'espace urbain patrimonial et aux éléments socio-affectifs dans les quartiers «historiques». Nous mettrons en avant la présence des conflits, d'échanges et des médiations des intérêts sociaux et économiques autour des biens patrimoniaux en suivant la notion simmelienne de conflit qui est abordée de manière positive en tant que productrice de liens sociaux. Dans les villes patrimonialisées, des intérêts pécuniaires publics et privés encouragent le développement des activités culturelles, tel que le tourisme culturel et l'amélioration des immeubles anciens. La notion de conflit chez Simmel permet donc de comprendre les effets des politiques d'aménagement et d'amélioration de l'espace urbain dit «patrimonial». En effet, les nouvelles formes de pouvoir et les processus transactionnels affectent les espaces territoriaux locaux par le biais de valorisations et de dévalorisations de l'espace urbain.

Mots-clés : conflit, transaction sociale, ville, patrimoine, formes patrimoniales.

[Abstract] Following the sociology of Georg Simmel, our aim is to clarify the conflicts of patrimony in heritage cities. We will focus on two cities whose historical centres are listed by UNESCO as a World Heritage, Strasbourg in France and Valparaiso in Chile. In that way we will apply some conceptions of Simmel's sociology in order to develop an approach which is interested in the functional structure of the human space of heritage and in the socio-emotional elements of "historical" neighbourhoods. We will point out the presence of conflicts, exchanges, and mediation of social and economic interests about the patrimonial possessions pursuing Simmel's notion of conflict described in a

¹ Département de sociologie de l'Université de Valparaiso au Chili.

positive way in order to illustrate her function as a producer of social cohesion. In heritage city's financial public and private interests encourage the development of cultural activities, such as the cultural tourism and the improvement of historical buildings. Therefore Simmel's notion of conflict allows us to understand the effects of the politics of development and improvement of the so-called "patrimonial" urban space. Indeed, new forms of power and transactional processes impact the local territorial areas through the valorization and de-valorization of urban space.

Keywords: conflict, social transaction, city, heritage, heritage forms.

Introduction

Espace et forme spatiale de la modernité, la ville constitue un objet interdisciplinaire par excellence auquel s'intéressent de nombreuses sciences humaines et sociales, notamment au travers de la problématique du conflit, à la fois coexistence et cohabitation territoriale des intérêts sociaux. La sociologie simmeliennne, en particulier, permet de comprendre les différentes formes de socialisation, qui sont à l'origine de la transaction sociale. Il s'agit d'une théorie qui constitue un outil favorisant la compréhension des conflits d'intérêt et des mécanismes de médiations sociales entre différentes compositions socio-spatiales. À l'aide de la sociologie de Georg Simmel, deux axes d'analyse peuvent être développés concernant la morphologie de l'habitat : d'un côté, la ville comme une structure d'efficacité fonctionnelle et, de l'autre, la ville comme milieu socio-affectif. À travers ces deux axes, les quartiers établissent un rapport de territorialité avec l'espace urbain, basé sur le degré de signification que peuvent acquérir les rues et les places comme lieux de rencontre et lieux socio-affectives de partage.

Les concepts de conflit et de forme, chez Simmel, nous amènent à un corpus de réflexion utile pour comprendre le jeu des acteurs situés dans les conflits pour l'appropriation des biens dits patrimoniaux. D'abord, pour Simmel, le conflit, en tant forme de socialisation, a « une signification sociologique, puisqu'il suscite ou modifie des communautés d'intérêt, des regroupements en unités, des organisations : voilà un principe qui n'a jamais été contesté » (Simmel, 2003 : 19). En effet, l'habitat est une ressource sociale et un outil pour l'analyse de nouveaux processus transactionnels dans l'espace urbain patrimonial. Nous nous intéressons ici au conflit existant dans les villes patrimonialisées, plus précisément celui entre les quartiers centraux et les quartiers péricentraux à Strasbourg et à Valparaiso, deux villes qui sont inscrites au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. À partir de deux textes de Georg Simmel, *Le Conflit* (2003) et *Esthétique et sociologie* (2006), nous mobilisons la morphologie urbaine et celle de l'habitat, comme un axe d'analyse pour comprendre les formes sociales dans un contexte de patrimonialisation.

Notre hypothèse est que le passage de la méconnaissance/dévalorisation à la reconnaissance/valorisation du patrimoine bâti produit une reconfiguration de la structure socio-spatiale des anciens quartiers péricentraux, dont la patrimonialisa-

tion modifie les formes de socialisation en déclenchant de nouveaux jeux d'acteurs et des expertises, en produisant une cohabitation conflictuelle entre la valeur matérielle et immatérielle du patrimoine bâti. Dans une première partie, nous examinons la notion de ville patrimonialisée sous l'œil de la sociologie simmelienne, en intégrant les études de cas enquêtés : La Krutenau et le quartier de la Gare, à Strasbourg, et le Cerro Alegre et le Cerro Cordillera, à Valparaiso (section 1). Ensuite, nous abordons le concept de conflit et les processus transactionnels derrière le patrimoine bâti, en articulant aussi les études de cas analysés (section 2).

Cette étude se fonde sur les résultats de la thèse doctorale de l'auteur soutenue en 2012 à l'Université de Strasbourg. L'enquête de terrain réalisée a suivi une méthodologie qualitative inscrite dans une analyse comparative dans trois villes qui ont vécu des effets des processus de patrimonialisation à une échelle moyenne. Il s'agit d'analyser les logiques socioculturelles de la patrimonialisation péricentrale de trois villes, Bâle, Strasbourg et Valparaiso. Trois villes qui ont une attractivité historique reconnue à l'échelle internationale, nationale et régionale, et dont le patrimoine bâti est un point d'intérêt pour le marché culturel et économique depuis de nombreuses décennies. Le choix des terrains de recherche s'est fait à partir de trois critères de sélection : i) des villes qui représentent un intérêt patrimonial au niveau international, national et régional, ii) des villes qui ont une attractivité touristique et commerciale de longue date, iii) des villes qui ont expérimenté des opérations de revalorisation et de réhabilitation du patrimoine bâti dans des quartiers anciens péricentraux.

Dans cette contribution, nous avons retenu seulement les résultats sortants de ces dernières villes, Strasbourg et Valparaiso, et quatre quartiers enquêtés : La Krutenau et le quartier de la Gare, à Strasbourg, et Cerro Alegre et Cerro Cordillera, à Valparaiso. L'étude, réalisée entre septembre 2007 et juillet 2011, a combiné des observations participantes, des entretiens semi-structurés avec des personnes-ressources, des informateurs et des experts, ainsi que des questionnaires auprès d'un échantillon d'habitants des quartiers étudiés (45 habitants par quartier). La recherche menée inclut aussi le dépouillement des archives et de documents officiels par rapport aux données sur le développement socio-historique des quartiers réhabilités.

Avec ces deux études de cas, nous mettons en lumière un exemple précis de pays dit « du Nord », la France, et un exemple d'un pays dit « du Sud », le Chili — deux villes classées au titre du Patrimoine de l'Humanité UNESCO. Dans ce contexte, nous avons mis en place le paradigme méthodologique de la transaction sociale pour nous fournir des outils nécessaires afin de construire le modèle de l'enquête : « repérer les oppositions structurantes, donner un statut à la dimension matérielle, dégager des séquences, identifier des produits transactionnels, indiquer l'une ou l'autre inférence aboutissant à des effets de sommation » (Remy, 1998 a, 31-32).

L'approche comparative de cette recherche a mis en place des instruments qualitatifs et quantitatifs similaires dans la collecte pour permettre de croiser les variables dans l'analyse micro-sociologique : exploration photographique, enquête ethnogra-

phique pour identifier les acteurs pertinents, grille d'entretien et questionnaires. Les terrains étudiés permettent de comparer les logiques socio-spatiales à l'œuvre dans deux contextes semblables et différents à la fois. Il s'agit d'une analyse comparative qui se déplace entre les particularismes singuliers et les généralités plurielles pour fixer des coordonnées entre les terrains de recherche et le chercheur comparatiste. L'étude se situe dans un cadre « inter-national » de recherche, c'est-à-dire les outils méthodologiques s'articulent entre une échelle macro, où les objets étudiés sont situés, et micro, où ces mêmes objets sont observés (Maurice, 1989).

1 . La ville patrimonialisée au prisme de la sociologie simmeliennne

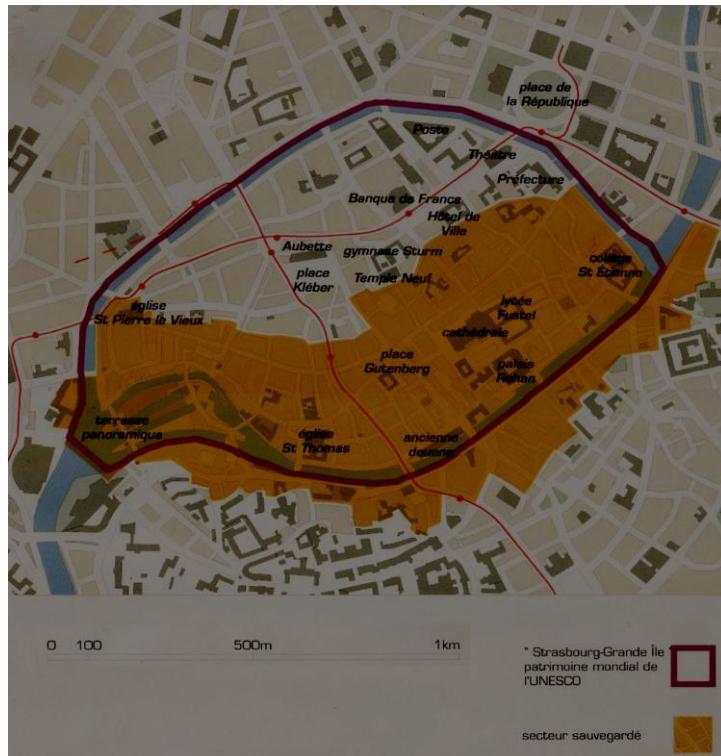
Nous souhaitons développer une sociologie de la ville s'appuyant sur le concept de *forme*, car il nous permet de développer une approche enrichissant la problématique actuelle des conflits d'intérêts, en prenant le patrimoine comme élément d'analyse. Chez Simmel, le concept de *forme* se situe au milieu de la métropole comme produit matériel de la modernité, où se produisent des formes de sociabilité et des formes esthétiques précises. La ville patrimonialisée, comme construction sociale, se constitue d'une superposition de couches, des formes matérielles y coexistaient renvoyant aux époques antérieures. Ainsi, tant Strasbourg comme Valparaiso sont deux exemples de villes modernes au sein desquelles coexistent ces formes héritées du passé, à la fois industrielles et commerciales. C'est là où se développe un carrefour entre l'homogénéité valorisée et l'hétérogénéité dévalorisée de formes matérielles esthétiques, si on reste dans l'ordre du discours du classement UNESCO. Ainsi, par exemple, les traces du commerce du XIXe siècle et d'une architecture de style victorien à Valparaiso portent plus de valeur patrimoniale que les traces d'une architecture spontanée rurale.

La métropole, chez Simmel, est la « ville de la modernité » qui représente une rupture avec la « ville historique », même si elle cohabite avec des formes du passé. La métropole constitue une société urbaine à l'écart des petites villes ou des villages, car les compositions sociales et les dynamiques urbaines deviennent plus complexes dans la différenciation sociale et culturelle de l'espace urbain.

La ville, chez Simmel, est à la fois une forme esthétique et une modalité de structuration du social : « les actions réciproques qui s'y déroulent sont-elles constitutives de la ville comme forme esthétique. Elle est une œuvre collective muée par une dynamique commune d'auto-organisation » (Remy, 1995 : 9). Il s'agit d'une forme esthétique par rapport aux formes matérielles qui sont plutôt asymétriques que symétriques, en suscitant plusieurs fonctionnalités dans la distribution de formes sociales en ville. Néanmoins, la notion de ville patrimonialisée acquiert une mise en valeur depuis une forme esthétique symétrique, ou plutôt homogène, comme une idée de ville historique qui répond à une époque précise de reconnaissance. À Strasbourg, par

exemple, l'image qui a été plus reconnue par la Mairie et l'UNESCO était la forme urbaine esthétique du Moyen Âge concentrée dans l'« ellipse insulaire », même s'il existe une grande partie de la ville qui réponde à des traces de la Renaissance ou de l'époque impériale que l'on peut identifier dans les quartiers péricentraux, comme le quartier de la Place de la République (*cf.* Carte 1)

Par conséquent, la configuration de la ville patrimonialisée se produit à partir de la mise en valeur de l'esthétique architecturale, mais aussi par un ordre du discours sur le patrimoine qui s'installe. Ainsi, une forme urbaine patrimoniale se constitue à partir d'une image historique reconnue, mais aussi par un discours structurant développé par une expertise savante qui valorise les biens culturels par rapport au critère de « valeur d'exception universelle », c'est-à-dire une valeur particulière d'authenticité qui contient les biens.

Carte 1 : Secteur sauvegardé et périmètre du classement UNESCO²

² Département de Développement Urbain (DDU). Programmation et conception urbaine. Système d'Information Géographique- Communauté Urbaine de Strasbourg (SIG-CUS), 2004.

1.1. Le patrimoine bâti : entre conflit et forme

Dans notre analyse, nous abordons ce concept sous l'angle d'une valorisation des éléments architecturaux en tant que *conteneurs* des formes sociales passés et présents. Le patrimoine architectural, élément structuré et structurant de la mémoire et de l'identité locale, peut tant être approché par un regard plutôt rétrospectif que prospectif, où la connexion entre la forme urbaine patrimoniale et la vie sociale patrimoniale est à l'origine d'une nouvelle configuration des processus transactionnels. De plus, il inclut simultanément une dimension individuelle et collective, où la force du passé réside dans l'héritage transmis. Le patrimoine architectural reste parmi les différentes formes de patrimonialisation, d'un côté la valorisation endogène par les acteurs locaux et les habitants eux-mêmes ; de l'autre, celle émanant des acteurs exogènes, nationaux et internationaux, l'UNESCO par exemple.

Dans ce contexte, le conflit *simmelien* a une signification sociologique, « puisqu'il suscite ou modifie des communautés d'intérêt » (Simmel, 2003 : 19). Ainsi, les relations sociales des individus poursuivant des intérêts propres se soudent et deviennent une unité au sein de laquelle ces intérêts se réalisent. Il existe, en même temps, une communauté d'intérêts partagés où se retrouvent les individus qui appartiennent à différents cercles sociaux selon leurs expertises³. Au sein de ces cercles d'appartenance et d'expertises cohabitent les conflits internes au moment de préparer un dossier pour classer un quartier ancien, par exemple, ou déclencher une opération de rénovation d'un vieil immeuble.

Le conflit est une forme sociale composée d'oppositions, de différences et d'intérêts divers. Comme l'affirme Simmel : « C'est précisément en s'en différenciant que le conflit désigne le moment positif qui tisse avec son caractère de négociation une unité qu'on ne peut défaire que conceptuellement, mais pas en fait » (Simmel, 2003 : 20). Chez cet auteur, le conflit est une forme de sociabilité qui agit sur des forces opposées et réciproques, à travers d'un processus d'antagonisme, ou plutôt conflictuel, comme c'est le cas avec la mise en valeur des funiculaires à Valparaiso (Soto, 2014). Concernant ce conflit, l'antagonisme constitue une force enrichissante pour les enjeux sociaux, dont la négociation est naturelle et le consensus sans négociation serait une forme anti-naturelle de négociation. La coexistence des formes diverses constitue un élément de liaison dans l'hétérogénéité et les différences esthétiques de la ville patri-

3 L'expertise est « l'ensemble des positions sociales que produit la tension entre l'exercice professionnellement contrôlé et l'exercice auto-proclamé d'une compétence, en réponse à des situations confuses appelant une décision d'attribution ou de validation » (Trépos, 1996 : 203). Trépos fait par exemple la distinction « l'expert-aménageur » et « l'usager-expert », car la circulation des compétences et des atouts n'est pas la même dans la connaissance pour répondre aux défis de la patrimonialisation et de la revalorisation d'un quartier ancien.

moniale. Pour Simmel, la symétrie « veut dire, esthétiquement, que l'élément singulier dépend de son interaction avec toutes les autres, mais, en même temps, que la sphère ainsi désignée est fermée sur elle-même. Les formations asymétriques au contraire accordent, avec un droit plus individualisé pour chaque élément, une plus grande marge pour des relations qui s'étendent librement dans l'espace » (Simmel, 2006 : 135). De cette manière, on peut se poser la question si le lien social est fort ou non à l'intérieur d'une communauté donnée qui habite un immeuble ancien, où la coexistence des formes matérielles valorisées et dévalorisées est un élément contribuant aux conflits internes de la vie sociale.

Dans ce contexte, l'habitat est une ressource sociale relevant de l'analyse des conflits et, surtout, de nouveaux processus transactionnels dans l'espace urbain bâti, illustré par les différences entre les quartiers centraux et péricentraux à Strasbourg et à Valparaiso. Ainsi, les transactions sociales permettent de comprendre les différentes formes de socialisation à partir de la mise en place d'outils de médiation ou de négociation dans un terrain conflictuel, comme les processus de valorisation ou dévalorisation du patrimoine bâti. « L'architectonique spatiale est une médiation qui agit comme révélateur et modifie le champ de potentialités » (Remy, 1999 : 178).

En fait, la ville est un lieu d'échanges entre les différents acteurs sociaux, politiques et économiques, autour des services et des biens, en donnant origine à des nouvelles dynamiques de peuplement urbain à partir de la valorisation d'une forme urbaine historique, unique et confortable. Ce processus agit sur deux formes de dévalorisation et valorisation de l'image patrimoniale, à savoir « l'une concerne le bâti ancien dévalorisé et réhabilité plutôt de façon individuelle et l'autre relève de la promotion immobilière sur des terrains en cours de valorisation foncière » (Bidou-Zachariasen, 2003 : 14). L'image valorisée permet de comprendre certains processus de la vie sociale patrimoniale qui concerne des quartiers anciens améliorés et aménagés, à condition que ces quartiers soient centraux ou péricentraux, comme nous allons essayer de le démontrer dans les pages suivantes.

1.2. Le patrimoine architectural : espace de conflit entre la centralité et la péricentralité

Le patrimoine est un concept polysémique. Dans une dimension économique, on parle de patrimoine et de capital, c'est-à-dire de l'héritage économique au sens de la transmission de la fortune, d'un côté, et de l'accumulation de biens à marchander dans le marché financier et commercial, de l'autre. Cependant, le patrimoine a un sens culturel et historique lié à l'histoire d'un pays et à ses monuments. Néanmoins, l'association de la notion de patrimoine à la propriété comme signe de richesse peut poser problème. Le patrimoine bâti représente l'accumulation des biens et des propriétés, des archives et des documents, des images et des données, « il devient une valeur a priori, il se détermine comme origine même du lien entre valeur économique et

valeur morale » (Jeudy, 1990 : 1). Le patrimoine architectural représente donc un héritage et un transmetteur. Par conséquent, la question est de savoir quel est l'héritier qui garde le patrimoine bâti et comment il faut le transmettre.

Tout d'abord, on peut relever une distinction entre l'ancien et l'historique dans les villes avec une connotation patrimoniale. Les quartiers anciens sont des quartiers qui portent des traces du passé. Les quartiers reconnus comme historiques sont des quartiers déjà touchés par des opérations de revalorisation dans la logique de la réhabilitation, de la récupération et du « recyclage » de la structure bâtie, ou plutôt de la matérialité (Coing, 1966 ; Bourdin, 1984). L'ancienneté correspond à des traces du passé dévalorisées et au fait de mettre en valeur celles-ci en les inscrivant comme marques historiques dans une opération de politique patrimoniale.

Comme l'ont souligné Elias et Scotson (2001 [1965]), dans un quartier, l'ancienneté est un facteur puissant de légitimité : les habitants de longue date (*established*) ont plus de légitimité à parler au nom du quartier que les nouveaux venus (*outsiders*). Il en va de même pour les monuments et les immeubles : plus ils sont anciens plus ils sont considérés comme « chargés d'histoire » et moins leur légitimité historique est contestable. Mais cette dernière est insuffisante pour les mettre à l'abri des menaces de destruction dans le cadre de la spéculation immobilière.

Le quartier est une unité socio-spatiale proche du centre-ville avec une autonomie et homogénéité des formes et fonctions. Il constitue une sorte de culture locale avec des particularités de formes, de rituels ou de marquages de l'espace d'appartenance. L'analyse microsociale d'un quartier concerne l'étude de la spatialisation de sa vie sociale. Les pratiques sociales et culturelles s'expriment, même si la réalité reste conflictuelle entre les différents acteurs (Blanc, 2006). La morphologie du quartier renvoie à sa forme et à son image physique. La place du quartier dans l'espace urbain est un élément important, en particulier sa proximité (ou sa distance) par rapport au centre. Sous des appellations fluctuantes et imprécises, on distingue les quartiers centraux des quartiers périphériques, avec des distinctions internes (faubourgs, banlieues, etc.). On parle notamment de première et de deuxième couronnes lorsque la croissance urbaine et le développement de l'urbanisation font que des quartiers autrefois périphériques sont successivement intégrés dans un centre élargi. Ces quartiers deviennent des quartiers péricentraux.

Dans la plupart des cas « les quartiers péricentraux correspondent aux anciens faubourgs et aux banlieues ouvrières, où s'entremêlent des vastes emprises industrielles désaffectées et des poches d'habitat ancien dégradé » (Linossier *et al.*, 2004 : 24). Ceux-ci correspondent à la première couronne de la ville, même si, à Valparaiso, il est difficile de faire la différence entre une colline et un quartier, car les deux s'imbriquent mutuellement dans la morphologie spatiale et sociale de la ville. On peut également identifier une coexistence de formes architecturales entre le centre-ville et les quartiers péricentraux de la première couronne, qui constituent des liaisons entre les étapes du développement urbain de la ville. Le centre des villes patrimonialisées a une

valeur historique. Celui-là dispose d'équipements culturels et de loisirs ainsi que de nouveaux lieux de consommation qui attirent les habitants comme les touristes. Ainsi se constitue la figure spatiale d'une nouvelle centralité grâce aux attractions touristiques au service du patrimoine (Vermeersch, 2003). Les relations socio-spatiales s'articulent autour de l'accessibilité aux biens et aux services du centre-ville : les habitants font un arbitrage entre la proximité du centre et la qualité de l'habitat. Les quartiers historiques péricentraux offrent un compromis acceptable pour les classes moyennes aisées : près du centre, des logements spacieux et confortables sont à un prix abordable.

Les quartiers péricentraux bénéficient de certains atouts pour devenir des espaces urbains attractifs : proches du centre-ville et, dans certains cas, des immeubles anciens à réhabiliter ou à restaurer pour de nouveaux usages résidentiels ou commerciaux. Ces avantages peuvent se résumer par deux mots : confort et nostalgie. « Le goût pour le patrimoine est une forme de consommation, mais à la fois une production des particularités culturelles dans un contexte global » (Le Goff, 1988 : 59). Ces quartiers représentent de notables attractivités pour les investissements privés et les promoteurs immobiliers, dont le goût pour l'ancien structure les marchandises du patrimoine à consommer.

La différence entre centralité et péricentralité réside dans un processus de croissance urbaine comme l'a bien démontré Ernest Burgess par rapport à la structure sociale et à la mobilité urbaine (Burgess, 1967 [1925]). La ville dispose d'un centre d'affaires entouré par une zone d'industries légères, au-delà de laquelle il y a une «zone de transition» correspondant aux quartiers péricentraux qui l'entourent. Les cercles concentriques situés plus loin, qui forment la «zone des banlieusards», correspondent aux quartiers périphériques⁴. La centralité et la péricentralité concernent des distinctions spatiales par rapport aux différentes étapes du développement d'une ville. Les quartiers centraux sont le point de départ dans sa planification ou sa croissance ; c'est un processus tantôt planifié, tantôt spontané. Les quartiers péricentraux marquent une étape postérieure dans le développement urbain, l'arrivée de nouvelles populations et l'installation de nouvelles activités économiques déclenchant la naissance de nouveaux quartiers.

Dans certaines villes, la péricentralité porte une image dévalorisée par rapport à la qualité de son habitat, sa sécurité, ses services et ses équipements. Cependant, les quartiers péricentraux ont des structures bâties susceptibles d'être récupérées et

4 Le schéma de Burgess se structure avec des cercles concentriques, un modèle qui s'inspire de Chicago. Cependant d'autres villes ont suivi des modèles de planification différents, en fonction de la morphologie physique de la ville, comme Valparaiso avec ses 42 collines, ou de processus culturels et politiques, comme, par exemple, les villes coloniales fondées par les espagnols en Amérique Latine à partir d'un plan en damier.

mises en valeur, même s'il s'agit d'une usine ou d'un ensemble d'habitats ouvriers. En fait, ils sont concernés par les opérations de rénovation et réhabilitation. Ils portent les représentations sociales d'un patrimoine bâti qui concerne généralement une multiplicité de styles architecturaux et d'usages qui gardent des traces d'un passé «digne» à mettre en valeur par les acteurs de la patrimonialisation.

Les quartiers anciens péricentraux sont à proximité du centre, tout en étant distincts de lui. Ils sont peu à peu intégrés dans un centre élargi. En fait, ces quartiers se «muséifient» et deviennent des extensions du centre historique, permettant de lutter contre la saturation de l'hyper-centre et de mieux répartir les flux touristiques, en structurant une sorte de «patrimonialisation péricentrale». Ensuite, l'amélioration de l'habitat rend le quartier très attractif pour une population plus aisée. La spéculation est à l'origine d'un processus spécifique d'emboîtement urbain, la gentrification, qui met en valeur le caractère «populaire» du quartier, tout en expulsant les anciens résidents (Authier, Bidou, 2008).

La différence entre les quartiers historiques péricentraux tient à leur localisation : dans le cas de Strasbourg, la coupure est évidente entre la Grande-Île et les quartiers voisins délimités par le fleuve qui entoure le centre historique, l'Ill, et les remparts. C'est l'opposition entre *intra* — et *extra-muros*, une distinction moins visible à Valparaiso entre les quartiers centraux et péricentraux⁵. Dans ces processus, les représentations patrimoniales, qui construisent les individus, sont organisées par rapport à deux couples de tension. D'un côté le patrimoine et l'«ancienneté reconnue» du quartier et de l'autre, l'axe organisateur et l'image principale du quartier.

Le problème majeur des quartiers péricentraux, c'est de se distinguer les uns des autres, tout en affirmant leur histoire et leur identité propre. En paraphrasant Axel Honneth (2002 [1992]), ils entrent dans «une lutte pour la reconnaissance». Il s'agit de faire admettre des formes plurielles de légitimité, niées par le modèle monolithique dominant. Les immeubles industriels peuvent devenir les témoins des conditions de vie et de travail d'une époque antérieure. Ce qui peut aboutir à des formes spécifiques de tourisme culturel et de tension, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

5 Les villes européennes classées par l'UNESCO sont souvent d'anciennes villes fortifiées, avec une coupure nette entre le dedans et le dehors de la ville (faubourg, banlieue). Mais cette distinction ne coïncide pas avec celle des quartiers bourgeois et populaires. À Valparaiso, comme dans la plupart des villes en Amérique latine, il n'y a jamais eu des fortifications et la frontière entre les quartiers péricentraux et le centre est parfois assez imprécise.

1.2.1. Le patrimoine comme forme de socialisation conflictuelle à Strasbourg

Strasbourg est une ville frontalière entre la France et l'Allemagne. Elle a été fondée par l'occupant romain comme place militaire sous le nom d'Argentoratum en 12 avant J.-C.. Ensuite, elle a évolué pour devenir un bourg de commerçants et d'artisans au Moyen Âge, avant d'aboutir à un carrefour au cœur de l'Europe pour les échanges culturels, politiques, économiques et religieux avec la présence des trois cultes principaux : catholique, protestante et juive.

C'est grâce à cette situation frontalière que cette ville a construit son identité. Le canal dit des Faux Remparts délimite le centre de la ville, appelé « ellipse insulaire » ou « Grand-Île ». C'est précisément ce périmètre qui a été nommé au titre du Patrimoine mondial de l'Humanité en 1988 : *la cathédrale comme réalisation artistique unique, ses qualités en tant que vecteur de l'art gothique en Europe, et la Grande-Île, ensemble urbain caractéristique de l'Europe moyenne et ensemble exceptionnel d'architecture typique* (cf. Fig. 1).

Dans l'ellipse insulaire, les quartiers du centre-ville ont gardé une morphologie de ville médiévale avec des toponymes. Citons l'exemple des rues portant la mémoire de leurs anciennes fonctionnalités urbaines et leurs caractères résidentiels : la place du Vieux-Marché-aux-Poissons ou la rue des Juifs. Les quartiers péricentraux de la première couronne ont acquis une physionomie industrielle : c'est le cas des usines de gaz et d'électricité du quartier de la Gare et de la Manufacture des Tabacs du quartier de la Krutenau.

Fig. 1 : Section du secteur sauvegardé PSMV et classé par l'UNESCO

Source : site internet de la Ville de Strasbourg, 2010

Le quartier de la Gare représente l'évolution urbaine entre l'ancien centre-ville, les anciennes routes de connexion avec la ville *extra-muros* et les lotissements industriels du XIXe siècle. À la Gare, le secteur le plus ancien constitue la trame des îlots Faubourg National, et de certaines rues (rue de la Course, rue Déserte, rue du Maire Kuss, rue Kageneck et rue Faubourg de Saverne). C'est un périmètre privilégié pour les opérations de réhabilitation et d'intervention dans un patrimoine architectural de pierre taillée. L'histoire du paysage urbain y rappelle les grandes étapes de la formation du quartier, à partir duquel on peut arriver à une meilleure compréhension de la morphologie du quartier autour d'un patrimoine industriel et « populaire ». Particulièrement dans le sous-quartier Faubourg de Saverne, on voit un espace qui concentre non seulement des activités résidentielles, commerciales et industrielles, mais aussi un espace stratégique pour la mise en valeur du patrimoine architectural par sa proximité du centre-ville et de la Gare Centrale.

En plus, le quartier de la Krutenau se trouve, quant à lui, dans la continuation immédiate du centre-ville dans la direction sud-est. Il a été qualifié de banlieue, de faubourg et de quartier dans le développement urbanistique de Strasbourg. Grâce à ces nombreux canaux, ce quartier a pu accueillir des activités maraîchères. « Cité des eaux, bâtie sur un véritable marécage et peuplée de bateliers, mariniers et pêcheurs, la Krutenau fut très longtemps un quartier modeste, aux lacis de ruelles étroites et humides, bordées de maisons vétustes et basses, très souvent à colombage » (Fosse, Coltat, 1983 : 3). L'implantation de casernes militaires au XVIIIe siècle, puis d'une manufacture de tabacs au XIXe siècle a également fait évoluer la population du quartier où les ouvriers et les soldats étaient prédominants. La Krutenau présente un patrimoine architectural notable qui correspond aux constructions à colombage. En raison de sa proximité du centre-ville et de ses différentes zones d'attractivité, ce quartier a été l'un des premiers à être ciblé par les mesures politiques de la lutte contre l'insalubrité de l'habitat, avant que ne soit engagée sa rénovation par la politique de renouvellement urbain vers la fin des années 1970.

En fait, la Krutenau représente un quartier qui est marqué par différentes périodes dans la composition sociale de sa population. En 1975, les ouvriers représentaient la moitié des habitants du quartier, mais en 1982 ils n'en constituent qu'un tiers (INSEE, 1975 ; INSEE, 1982). Cette évolution représente un atout pour la spéculation immobilière des années soixante-dix, du fait des éléments ciblés dans la stratégie de la politique foncière à la Krutenau, par exemple la proximité du centre-ville et le patrimoine architectural renouvelé.

Au cours des années 1960 et 1970, la mise en place des opérations de rénovation-démolition établies par le décret-loi du 31 décembre 1958 a conduit à la destruction d'une grande partie des anciens quartiers. Sans devenir des secteurs sauvegardés, certains quartiers, comme la Krutenau et la Gare, ont survécu et ont été réhabilités parce qu'ils étaient proches du secteur sauvegardé. Ainsi, le rapport entre la sauvegarde pa-

trimoniale de quartiers centraux et la réhabilitation de l'habitat ancien de quartiers péricentraux met en valeur un patrimoine bâti pour sa proximité au centre-ville.

Les secteurs sauvegardés sont porteurs d'une légitimité de l'histoire urbaine d'une ville. Le classement d'un quartier ancien comme quartier historique est donc un acte politique qui revalorise le quartier en déclenchant la valeur marchande associée aux biens dits patrimoniaux, soit dans les façades restaurées ou dans les anciennes maisons bourgeoises dégradées qui ont été transformées, par exemple, en locaux commerciaux de luxe. « L'émergence progressive des pouvoirs locaux va s'accompagner d'une prise de conscience des mémoires locales » (Serfaty-Garzon, 1992 : 374). Dans ce contexte on peut se poser la question de savoir si la sauvegarde d'un site peut déclencher une nouvelle appropriation ?

La patrimonialisation des quartiers anciens centraux et péricentraux s'appuie sur des dispositifs développés dans les discours et les actions concrètes de la politique patrimoniale, soit par la réhabilitation aux échelons national, régional ou local de la politique publique, soit par le classement par l'expertise internationale du patrimoine. D'autres procédures mettent en valeur l'habitat ancien dévalorisé et vétuste qui se trouve parfois situé à l'intérieur ou à proximité des secteurs du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). C'est le cas des Opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat (OPAH). Dans le cas de Strasbourg, certaines OPAH ont su réhabiliter des quartiers anciens dégradés, en permettant la revalorisation d'un patrimoine dévalorisé et parfois méconnu, menacé de disparition, voire de démolition. C'est le cas des OPAH qui ont été réalisées à la Krutenau entre 1977-1980 et dans le quartier de la Gare entre 1988-1992. La seule OPAH qui s'est développée dans la Grande-Île concerne la Grand'Rue⁶, une opération qui a commencé au milieu des années 1980 et qui est arrivée à son terme en 1988, c'est-à-dire dans l'année du classement de la Grande-Île par l'UNESCO.

L'OPAH n'a pas pour objectif prioritaire de revaloriser le patrimoine bâti, car elle est une procédure destinée à produire des logements dans le contexte de la réhabilitation de l'habitat ancien et vétuste, voire insalubre. Cependant, l'amélioration de l'habitat ancien déclenche une revalorisation du tissu bâti dans les quartiers affectés et dans les activités commerciales. Ensuite, un classement UNESCO peut produire un effet d'accélérateur de la revalorisation et de la gentrification du quartier. Une OPAH a pour but de préserver et d'améliorer le patrimoine immobilier existant, en définissant de normes pour la réhabilitation des logements ou l'amélioration de l'habitat à travers l'angle de la cohésion territoriale et de la réduction des problèmes sociaux

⁶ La Grand'Rue est un ancien axe de sortie et d'entrée au centre-ville, à de l'Église Saint-Pierre le Vieux jusqu'à la rue de la Division Leclerc, non loin de la Place Gutenberg. C'est une rue à l'intérieur du PSMV, dont la réhabilitation a été suivie de façon vigilante par l'association des Amis du Vieux Strasbourg.

comme celui de la pauvreté. Les principaux objectifs considérés sont les suivants : la production de logements et l'amélioration du confort des logements, tout en intégrant les ménages aux ressources modestes, ainsi que les travaux d'amélioration de l'habitat par une politique d'aménagement. Les OPAH sont conçues comme des opérations devant aborder l'ensemble des problèmes que peut rencontrer un quartier (logement, équipements, commerces, écoles...). Le but consiste à intervenir dans des zones d'habitat vétuste et dévalorisé, tant en ville comme en milieu rural. C'est ainsi que le patrimoine bâti des quartiers anciens centraux et péricentraux est revalorisé par ricochet, en produisant une image plus attrayante pour ceux qui veulent vivre dans un appartement ancien, mais avec le confort d'un appartement moderne et proche du centre-ville.

Dans le cas de Strasbourg, les procédures OPAH répondent à une politique de réhabilitation de l'habitat ancien à l'échelle nationale qui s'organise autour de quatre axes : i) maintenir la population de ces quartiers en améliorant le confort des logements et l'agrément du cadre de vie ; ii) attirer une population nouvelle afin d'éviter l'anémie de ces quartiers ; iii) sauvegarder le domaine bâti dans un état satisfaisant de maintenance d'aspect et de confort ; et iv) satisfaire des besoins sociaux qui jusqu'alors n'ont été que très partiellement et imparfaitement pris en compte (Lévy, 1990). Les deux premiers axes sont contradictoires, car maintenir la population et en même temps en attirer une nouvelle produit un processus de rupture sociale à l'intérieur des quartiers réhabilités, ce qui prend la forme de relogements spontanés ou forcés de l'ancienne population résidante. C'est ainsi qu'à la Krutenau et à la Gare, on constate des changements dans leurs structures socio-spatiales, où les anciens résidents ont laissé la place à une nouvelle population plus aisée qui a acheté des immeubles pour les louer aux étudiants (ADEUS, 2002a et ADEUS, 2002b).

1.2.2. Le patrimoine comme forme de socialisation conflictuelle à Valparaiso

Valparaiso est le principal port du Chili, un port mythique qui fait cohabiter la plaine et les *cerros* (collines) : Valparaiso est « la ville aux quarante-quatre collines » (Sáez, 2001). Cette Ville-Port marquée par une morphologie spatiale dans la forme d'un amphithéâtre tend à confondre les collines avec les quartiers et les ravins (*cf. Fig. 2*). Cette singularité naturelle et culturelle représente la condition patrimoniale de Valparaiso structurée à partir de l'activité portuaire. Dans cette morphologie, on peut identifier deux collines, qui en raison de leur condition péricentrale, jouent un rôle au premier plan, le *Cerro Alegre* et le *Cerro Cordillera*. Cela ne s'explique pas seulement par leur topographie particulière, mais aussi par les activités commerciales, financières et sociales développées par les différents groupes sociaux qui se sont établis à l'ombre de la Ville-Port.

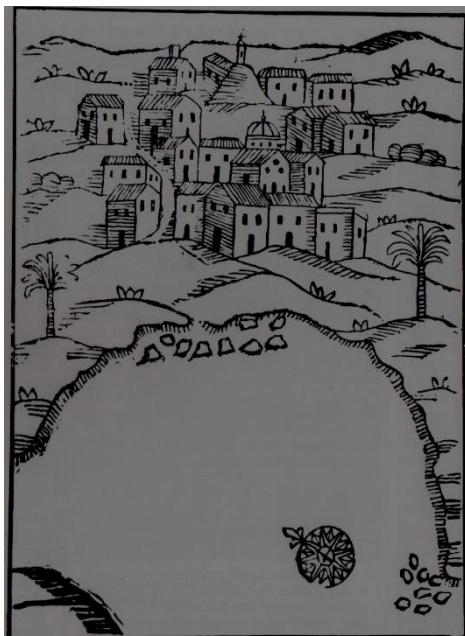

Fig.2. Première représentation graphique de Valparaiso par Alonso de Ovalle en 1646 (*in* Waisberg, 1992)

À la fin du XIXe siècle, la structure urbaine de Valparaiso est caractérisée par la présence de cinq secteurs clairement définis : le port où se situent les activités commerciales ; les collines *Cordillera*, *Alegre* et *Concepción* qui correspondent aux principaux lieux de résidence de l'archéo-bourgeoisie ; l'*Almendral*, quartier résidentiel et commercial situé dans la plaine ; le *Cerro Barón*, un autre quartier résidentiel, et finalement, *Playa Ancha*, secteurs résidentiels pour les ouvriers et pour les classes moyennes émergentes (Castillo, 2005). C'est dans sa morphologie que les quartiers ont évolué vers deux centres d'activité : le port, proche au *Cerro Cordillera*, et le quartier financier, proche au *Cerro Alegre* et *Cerro Concepción*.

À Valparaiso, on peut identifier différents types de patrimoine bâti, de constructions qui répondent aux différentes périodes de l'histoire de la Ville-Port. Par exemple, certaines constructions que l'on peut trouver au *Cerro Cordillera* répondent à un style rural de construction, dont les maisons ont été bâties en torchis pour les migrants de la campagne qui sont venus tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Dans cette même colline, on peut identifier aussi des traces de constructions populaires, les « cités », qui ressem-

blent au modèle de phalanstère⁷. C'est le cas du bâtiment *Población Obrera de La Unión* (Soto, 2011). À la fin du XIXe siècle, elles ont répondu au besoin d'habitat dans les secteurs populaires, une conséquence de l'exode rural. Au recensement de 1885, Valparaíso comptait 430 cités, avec des ménages de 5 à 10 personnes par logement.

Par ailleurs, la présence de riches immigrants anglais, américains et allemands au début du XIXe siècle, attirés par les activités commerciales et industrielles, a laissé des traces dans une architecture Art Nouveau et Néo-victorien qu'on peut identifier aux *Cerro Alegre* et *Cerro Concepción*. Il y a avait, par exemple, en 1824 entre 1000 et 3000 Anglais installés à Valparaíso, dirigeant le commerce, la navigation et les affaires en général.

L'urbanisation du *Cerro Alegre* a débuté en 1820, à l'initiative de riches entrepreneurs anglais. En fait, ce quartier était le principal lieu de résidence des riches étrangers qui ont créé la première banque de Valparaíso en 1845 et la première Chambre de Commerce du Chili en 1917. Le *Cerro Alegre* est resté le quartier de prédilection de la bourgeoisie traditionnelle, à proximité du quartier financier de la ville. Cette colline se caractérise par un patrimoine bâti qui reflète la présence d'une immigration économiquement puissante qui a contribué à la croissance commerciale et économique de la ville au XIXe siècle.

Le *Cerro Cordillera* est proche de l'ancien centre commercial de Valparaíso. Il reste dans la zone valorisée, mais à la limite d'une zone dévalorisée et sans protection légale face à l'action des agents immobiliers et des promoteurs-investisseurs. Cette colline est passée d'une dévalorisation caractérisée par une population modeste aux faibles revenus à une revalorisation qui attire les investissements immobiliers et les touristes. Cette colline était stigmatisée dans les anciens itinéraires touristiques de la ville comme un lieu dangereux à éviter. Par contre, après le classement patrimonial de la ville, le *Cerro Cordillera* est devenu un lieu attractif pour les investisseurs immobiliers, surtout à proximité immédiate du centre patrimonial.

Depuis le classement d'une partie de la ville par l'UNESCO en 2003, des processus de patrimonialisation produisent de nouvelles formes de mise en valeur et d'appropriation de l'espace. Le dossier de candidature au *Patrimoine mondial de l'Humanité* avait pour principal objectif de développer un tourisme culturel, national et international, en donnant de Valparaíso l'image d'une « ville portuaire historique ». Cette candidature a été retenue selon le critère de « valeur universelle », comme

⁷ Selon le règlement de 1899, les cités sont : « une propriété destinée à la location aux ouvriers de chambre ou de logements ; une cité a plusieurs unités d'habitation ou sections du bâtiment qui ont une cour commune » (Revista de Higiene, 1901, traduction de l'auteur).

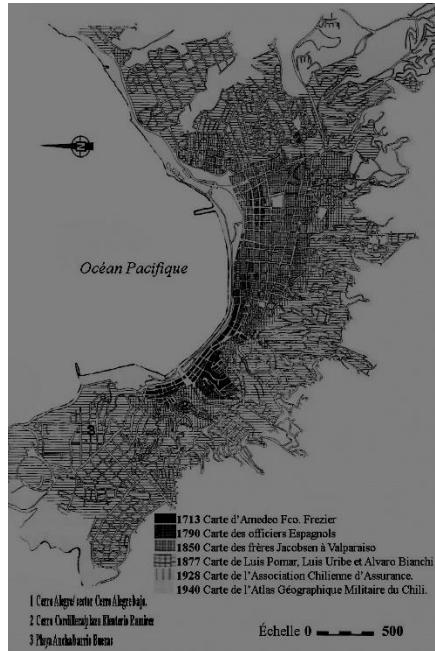
« témoignage unique, ou du moins exceptionnel, sur la tradition culturelle ou sur une civilisation vivante ou disparue »⁸.

Si nous pensons au processus de patrimonialisation qui est en train de vivre la Ville-Port de Valparaiso depuis 2003 et même avant, on peut constater qu'elle suppose d'une mise en valeur des fonctions urbaines traditionnelles concentrées dans le quartier financier et les collines des alentours (*Cerro Alegre* et *Cerro Concepción*) qui appellent au principe de l'homogénéité des formes architecturales du patrimoine bâti. En fait, c'est un processus qui met plus en valeur les quartiers centraux que péricentraux, dont « la légitimation sociale de la centralité implique ainsi sa légitimation économique » (Vermeersch, 2003 : 617), mettant à l'écart des formes architecturales hétérogènes qui répondent aux différentes périodes de développement de la ville, et que l'on peut trouver au *Cerro Cordillera* (cf. Carte 2).

Dans cette logique, le Ministère de l'habitat et l'urbanisme (MINVU) a créé la Subvention de réhabilitation patrimoniale (SRP) sous la forme d'une aide financière à la réhabilitation de 6000 €, pour attirer des investisseurs qui veulent acheter des immeubles de « valeur patrimoniale » et les diviser en plusieurs appartements (deux au minimum). Cette subvention est destinée à récupérer les anciens immeubles construits avant le 31.07.1959⁹ ayant une surface maximale de 140 m². La SRP s'applique à des immeubles situés dans la Zone de Conservation Patrimoniale et dans la Zone Typique. Toutefois, cette subvention pour la réhabilitation ne finance que des travaux dans des immeubles qui ont une valeur maximale de 44000 € dans les quartiers défavorisés, et de 73 000 € dans les quartiers les plus dynamiques. Dans le premier cas, on trouve le secteur de *Cerro Cordillera*, où la SRP accompagne le programme de Réhabilitation des espaces publics du MINVU qui concerne les places publiques, les rues et les trottoirs. Dans le second cas, on trouve le *Cerro Alegre*, où la SRP a dynamisé une partie de l'activité commerciale et touristique du secteur, comme les bars, les restaurants et les cafés.

8 UNESCO, Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 27e session, Paris, 2 juillet 2003.

9 Date de publication dans le Journal officiel du décret de loi (DFL) n ° 2, 31.07.1959.

Carte 2 : Phases du développement urbain de Valparaiso entre 1713 et 1940
(in Benavides et al., 1994)

La réhabilitation patrimoniale a commencé par un exercice de reconnaissance des traces anciennes d'un bâtiment susceptible d'être récupéré en y ajoutant une valeur historique-patrimoniale. Cet exercice de distinction est développé à partir de l'avis des experts qui cherchent à récupérer des immeubles pour l'appropriation d'une minorité qui souhaite investir à Valparaiso, mais qui affecte le tissu social des quartiers anciens. Ainsi, même si la réhabilitation patrimoniale ne répond pas aux objectifs prévus en nombre d'immeubles réhabilités, les opérations développées dans le cadre de la SRP ont produit des re-localisations et des changements dans la composition sociale des collines proches de la zone du classement UNESCO qui intègre la zone de Conservation Patrimoniale (Trivelli et Nishimura, 2010).

La SRP s'illustre de manière claire comment la valeur matérielle d'un patrimoine bâti, conçue comme l'accélérateur du marché immobilier, dépasse la valeur immatérielle. Le MINVU oppose une logique économique à une logique sociale. La politique publique du patrimoine aborde la réhabilitation comme un outil essentiel dans la restructuration de nouveaux usages, mais sans les harmoniser avec les trois valeurs qui cohabitent à Valparaiso : la valeur urbaine, la valeur architecturale-historique et la valeur sociale.

À partir des concepts de centralité la *forme simmeliennne*, en tenant en compte les différences entre les quartiers centraux et péricentraux, on peut comprendre les différents niveaux de mise en valeur du patrimoine autour des formes valorisées et dé-

valorisées, entre une cité située au *Cerro Cordillera* et un immeuble style Art Nouveau placé au *Cerro Alegre*. Au centre-ville, on peut voir « une centralité pratique vécue, qui se lit dans l'espace par l'animation des rues, la diversité des fonctions, et cette « effervescence sociale » qui lui confère son atmosphère caractéristique et sa reconnaissance comme l'espace commun, le lieu de rencontre des habitants de l'agglomération » (Vermeersch, 2003 : 610). À Valparaiso, on peut vérifier la présence des critères économiques qui orchestrent les objectifs des instruments, comme le SRP, pour réhabiliter ou renouveler tel ou tel immeuble. Le patrimoine bâti joue donc un rôle important à partir des intérêts du marché pour comprendre les dynamiques sociales qui accompagnent un processus de patrimonialisation, comme celle de la gentrification et/ou de la muséification.

2 . **Le conflit dans les villes patrimonialisées : le sens des transactions sociales**

Comme nous venons de constater, à partir du concept de *forme simmelienne* nous pouvons aborder le patrimoine bâti comme un mode de structuration du social, dont la *bâti* n'est pas un concept statique et fermé. Ainsi le patrimoine bâti, et surtout dans le contexte de villes patrimonialisées, devient un concept structurant relatif aux médiations et négociations, qui aide à comprendre la dynamique sociale existant entre les forces opposées dans un milieu conflictuel.

Le patrimoine bâti est un bien patrimonial qui a deux valeurs : une valeur matérielle et une valeur immatérielle. La matérialité correspond aux objets et biens, en articulant la dimension physique avec la rentabilité du bien ; et l'immatérialité correspond aux représentations sociales qui gardent les objets et les biens, en les rattachant aux valeurs sociales et aux usages. Dans un processus de patrimonialisation, les quartiers anciens deviennent des espaces de conflit, car, pour les élus et les promoteurs-investisseurs, le patrimoine matériel est plus rentable que le patrimoine immatériel. En revanche, pour les experts, les habitants et les associations du quartier, le patrimoine représente d'abord une valeur symbolique et sociale multiple. Ainsi, l'opposition entre la conservation d'un vieil immeuble résidentiel au titre de bien patrimonial, pour un nouvel usage commercial, et la reconnaissance patrimoniale par ses habitants, est déjà une situation concrète conflictuelle entre la matérialité et l'immatérialité du bâti ancien. Dans ce contexte, le conflit est une forme sociale par opposition aux couples de tensions qui se sont structurées à partir d'intérêts divers. En effet, le conflit est une des formes de socialisation les plus actives, impossibles à réduire à peu d'éléments, ce qui permet d'intégrer d'autres légitimités dans la patrimonialisation comme les expertises savantes et des expertises profanes des habitants. La patrimonialisation peut être abordée par les normes imposées non seulement par l'expertise internationale, notamment l'UNESCO et l'ICOMOS, mais également par la politique patrimoniale locale. Or, le concept de « diade », ou couples social, peut être

élargi à une triade dont la troisième forme sociale, à savoir la mobilisation de citoyens, prend sa place dans l'analyse sociale de la patrimonialisation. Néanmoins, elle ne précise pas les types de conflits et les solutions provisoires existantes dans une négociation pour le nouvel usage d'un immeuble ancien.

Une telle dynamique sociale nous amène au terrain des transactions sociales. Ainsi, grâce à la triade, il est possible d'intégrer, par exemple, les avis des habitants par rapport à leur quartier. La transaction sociale reprend les valeurs telles que la légitimité, la reconnaissance, la solidarité, la confiance, la coopération, etc., pour faire des analyses qui aident à mieux comprendre le processus de patrimonialisation. « Les manières de faire ne désignent pas seulement des activités qu'une théorie se donnerait pour objets. Elles organisent aussi sa construction » (De Certeau, 2005 : 119). Ainsi, la transaction sociale en tant que paradigme méthodologique « heuristique » (Blanc, 2009) intègre les formes actuelles de pouvoir, de négociation et de compromis, en permettant d'examiner la patrimonialisation dans les conflits d'usages et les représentations du patrimoine bâti. En fait, la mise en place d'un processus transactionnel révèle les pratiques de co-présence dans les conflits patrimoniaux, dont les acteurs concernés sont en même temps proches et distants, en appelant à un processus de négociation en permanence pour satisfaire les acteurs d'une part et de l'autre.

2.1. Les processus transactionnels derrière le patrimoine bâti

La transaction sociale incorpore les notions de sens commun comme les négociations, les échanges, les régulations et les compromis, pour intégrer le principe des compensations entre les valeurs de nature différente, pour produire des compromis ou des solutions temporaires dans les situations conflictuelles. C'est le cas entre ceux qui défendent, dans les quartiers historiques, un patrimoine matériel bâti et ceux qui défendent un patrimoine immatériel dans les pratiques sociales d'usage dans le quartier. Si les transactions sociales aboutissent, celles-ci sont capables d'élargir les capacités de manœuvre des acteurs sociaux pour augmenter les capacités d'interaction et de négociation. Dans ce sens, la transaction sociale représente une méthodologie pour mettre en lumière leurs différences, leurs points communs et leurs possibles arrangements comme une solution re-négociable dans une réalité conflictuelle, en faisant cohabiter, par exemple, une pluralité d'usages dans la réhabilitation d'un quartier.

Les quartiers anciens sont des espaces conflictuels où l'on peut identifier des coopérations entre partenaires, mais aussi entre adversaires, pour réguler leurs conflits sur l'appropriation, l'usage et la mise en valeur de l'habitat dévalorisé. Dans cette logique, la transaction sociale se distingue de la transaction juridique par rapport à la solution, car « le contrat social n'est jamais définitivement acquis, il est négociable en permanence, même s'il oppose une grande inertie et évolue lentement » (Blanc, 2009 :

27). Dans la transaction sociale, l'accord peut rester informel ; dans certains contextes, la parole peut produire des engagements.

À Strasbourg, par exemple, les actions menées par le Comité d'action pour la réhabilitation sociale de la Krutenau (CARDEK) contre la démolition des îlots complets à la Krutenau, au milieu des années 1970, ont été qualifiées « d'intellectualisme », parce que la discussion contre la rénovation/démolition a été orchestrée par de jeunes étudiants militants de sociologie et d'architecture, dont la politisation a contribué à mettre à l'écart la participation de certains locataires ouvriers. Aussi le CARDEK a mis en place un dispositif de communication, le journal mensuel les « Premières Nouvelles de la Krutenau », où le concept de « réhabilitation surveillée du quartier » essaye de dépasser les autres concepts plus vagues de restauration et de rénovation, en permettant d'établir des alliances et de coopérations entre les anciens locataires et ces jeunes étudiants engagés.

La mobilisation des années 1970 à la Krutenau ne s'explique donc pas suffisamment par une confrontation frontale contre les appareils idéologiques de l'État à la manière des analyses de luttes des classes urbaines de Manuel Castells (1972 ; 1973). Il s'agit plutôt d'une interaction multipolaire entre différents acteurs : militants de gauche, élus, techniciens, locataires, propriétaires. Il existe, en outre, d'autres pôles à l'intérieur de chaque groupe. La participation des commerçants dans l'opération est restée très faible, à la différence de l'OPAH qui s'est développée à la Krutenau et dont le rôle des habitants a permis de mesurer ses effets avec les élus. En fait, les mobilisations des acteurs sont variables et se déroulent à rythmes différents par manque d'instances associatives mobilisatrices des intérêts et des valeurs des habitants. Pour les habitants, la qualité de vie n'est pas associée aux espaces verts. Pour la plupart d'entre-eux, les éléments plus attrayants sont le bâti réhabilité, la proximité du centre-ville, qui n'est pas forcément associée à une proximité du lieu de travail, et la présence d'activités commerciales et culturelles.

De son côté, à Valparaiso, nous avons constaté un rapport de force visible entre formes patrimoniales opposées dans le discours des acteurs nationaux (mésos) et locaux (micro) à l'échelle de la Ville-Port. La justification de la revitalisation de la ville a produit une opposition entre la dynamisation et la conservation de biens patrimoniaux, en déclenchant des conflits sur la réappropriation des immeubles de valeur historique. Le système de zones, qui distingue les monuments des immeubles historiques, a produit des tensions dans l'homogénéisation du bâti ancien, mais il a été également un déclencheur des mobilisations de résidents pour l'appropriation et la défense de leur patrimoine bâti et des usages de quartier résidentiel. La modification du Plan Régulateur communal a permis la régulation de la « cinquième façade », en régulant le « droit à vue » ou à la « co-propriété de l'œil » selon le MINVU.

Le débat culturel se concentre aujourd'hui sur la protection, la gestion et la défense du patrimoine, tantôt comme un bien à consommer, alimentant la nostalgie du passé, tantôt comme une revendication identitaire ou une prise de conscience de la diversité

culturelle (Choay, 1992). La mise en valeur du patrimoine devient ainsi paradoxale : si les enjeux se concentrent seulement sur le bâti, muséifiant des quartiers à des fins économiques, elle se fait aux dépens de l'expertise du quotidien fondée sur un savoir-faire lié à la pratique des habitants dans leur territoire, tandis qu'elle pourrait faire partie d'une patrimonialisation populaire basée sur l'expertise profane.

2.2. Les enjeux de reconnaissance et méconnaissance du patrimoine bâti

La transaction constitue un type de rapport social qui aboutit à certains accord ou plutôt compromis entre les positions inégales des acteurs. Les transactions sociales permettent de se situer à trois niveaux sociologiques : micro, méso et macro. Elles portent sur l'analyse des couples de tensions, comme éléments structurants de la ville et des quartiers : l'identité et l'altérité, l'ancien et le moderne, le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Les transactions sociales permettent de prendre en considération les dynamiques socio-spatiales de reconnaissance des habitants et de leur territoire, en intégrant d'autres acteurs et leurs positions, notamment les élus, les promoteurs immobiliers et/ou les experts/techniciens.

Une nouvelle configuration des processus transactionnels se produit dans les processus de valorisation et de dé-valorisation patrimoniale, dont les produits transactionnels portent sur la reconnaissance des habitants et de leur espace. Les processus de patrimonialisation déclenchent la mobilisation des acteurs, mais celle-ci peut produire différentes figures d'acteurs, en fonction de leur degré de conscience dans la connaissance du patrimoine. En fait, l'acteur social se définit par une tension entre l'individuel et le collectif, en suivant deux axes opposés : subjectivité/intersubjectivité et reconnaissance/méconnaissance, ou connaissance déformée. Le schéma 1 montre ces deux positions : d'un côté, la conscience subjectivée et intersubjective, qui s'explique par une tension entre identité et altérité ; de l'autre, la reconnaissance et méconnaissance du patrimoine bâti, qui s'explique par une tension entre l'inconnu individuel et le connu socialement travaillé.

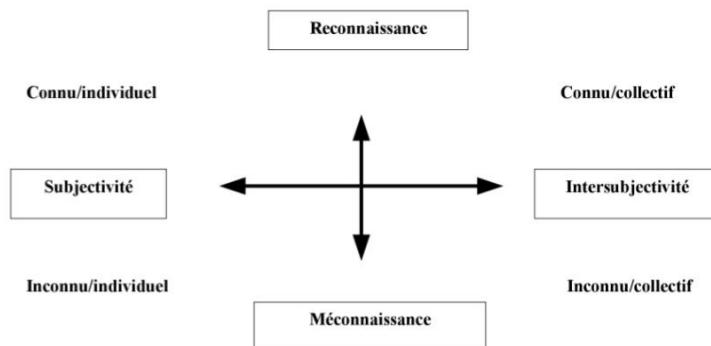

Schéma 1 : les degrés de conscience dans la connaissance du patrimoine

Les degrés de conscience dans la connaissance du patrimoine produisent une tension (*cf. schéma 1*) entre la conscience subjective et individuelle d'une part, et la conscience intersubjective et collective de l'autre. La reconnaissance est définie comme l'élargissement de la conscience individuelle. Ce schéma s'inspire des travaux d'Axel Honneth : les individus méprisés sont obligés de « lutter pour la reconnaissance » (Honneth, 2002). Il existe des décalages entre la reconnaissance d'un bâti ancien par un expert qui étudie l'immeuble pour le classer et la reconnaissance du bâti par celui qui l'habite. On peut identifier deux types de reconnaissance, l'expertise savante et l'expertise profane. Les éléments que l'architecte reconnaît et valorise ne sont pas les mêmes que ceux que le résident reconnaît et valorise (ce passage où élargissement permet la construction de l'individu comme acteur, membre d'une « Communauté patrimoniale »). Cette communauté regroupe ceux qui sont d'accord sur la défense d'un bien patrimonial, même s'ils le font pour des raisons opposées, en constituant un ensemble de « régulations conjointes ponctuelles » (Reynaud, 1979). Par exemple, les funiculaires à Valparaiso sont des monuments historiques, mais aussi un moyen de transport nécessaire pour les habitants des collines.

On peut aborder la patrimonialisation et la réhabilitation des quartiers anciens à partir les représentations et les discours des acteurs sociaux, par exemple : l'agent de tourisme, l'aménageur, le politicien, le conservateur de musée, le promoteur immobilier, etc. Elle requiert une régulation conjointe pour aboutir à un compromis qui est le résultat des règles acceptées par la multiplicité des acteurs, en constituant « un ensemble raisonnablement cohérent » (Reynaud, 1979). La transaction sociale se situe entre la décision individuelle et la décision collective, lorsque les oppositions des acteurs sociaux structurent des couples de tension. Par exemple, lors d'une opération de l'amélioration d'une façade, on peut identifier des couples de tension s'opposant entre la dimension matérielle d'un immeuble et l'immatérialité qui reste dans les représen-

tations sociales de cet immeuble pour les résidents et voisins du quartier (*cf. schéma 2 ci-dessous*)

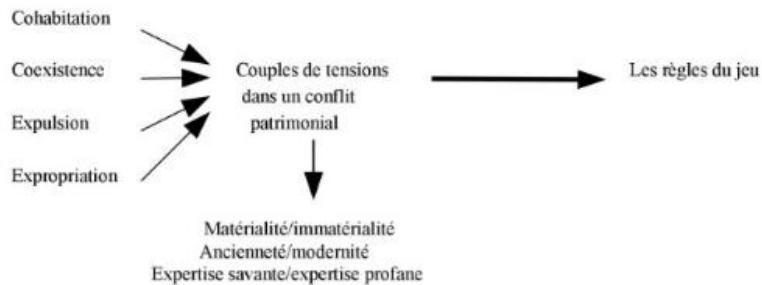

Schéma 2 : Vision partielle de l'origine des transactions dans la régulation d'un conflit patrimonial

Dans le cas de Valparaiso, le conflit patrimonial a deux volets. D'abord, le système économique néolibéral au Chili permet à l'économie du patrimoine d'occuper une place plus importante que sa conservation. Les monuments et d'autres biens sont renommés comme « biens culturels » auxquels on rajoute une valeur patrimoniale « marchande » à rentabiliser. C'est le cas des funiculaires, des musées et des immeubles (Soto, 2014). Si la rentabilité du bien culturel ne produit pas les résultats attendus, son usage pourra être changé au profit d'un autre. Ensuite, l'image de ville patrimoniale a produit une surexploitation du concept de patrimoine. Aujourd'hui, tout est patrimonial à Valparaiso, même les chiens de la rue, les arbres ou les escaliers ce qui produit des conflits d'usage et des tensions entre deux modèles : celui d'une ville portuaire et celui d'une ville touristique.

Le paradoxe de la condition patrimoniale de Valparaiso réside dans le fait d'articuler la dynamisation économique sur une survalorisation des « biens culturels » dans leur matérialité réhabilitée en fonction d'un marché qui veut réinventer le patrimoine dans les immeubles anciens situés surtout au *Cerro Alegre* et *Cerro Concepción*. Dans cette approche, la revalorisation de biens culturels n'assure pas de consensus entre l'objet et la symbolique du patrimoine, comme le soulignent certains experts locaux : « Les biens patrimoniaux ne doivent pas être considérés seulement comme des objets matériels, sinon comme des ressources identitaires et symboliques de la ville pour favoriser les interactions entre les acteurs et la revitalisation du tissu social » (Andueza, 2010). Dans ce contexte, les formes matérielles deviennent des « objets patrimoniaux » à réhabiliter et à restaurer en revalorisant le patrimoine bâti d'un quartier ancien. Même si elles n'ont pas répondu aux attentes, les subventions de réhabilitation ont produit des effets sur les morphologies physique et sociale du *Cerro Alegre* et du *Cerro Cordillera*.

Dans le cas de Strasbourg, le centre-ville représente une image historique plus reconnue dans les représentations du patrimoine. En fait, l'image de « ville médiévale »

qui s'impose dans la Grande Île de Strasbourg est celle d'un patrimoine bâti valorisé qui met à l'écart les traces d'une période industrielle antérieure. C'est l'exemple des quartiers péricentraux de la Krutenau et de la Gare. Ces deux quartiers se caractérisent par une cohabitation des identités, entre quartier d'étudiants et quartier de petits-bourgeois, où les traces des quartiers ouvriers sont encore visibles, en attendant de nouveaux usages. Ainsi, La Krutenau et la Gare, ou plus précisément le sous-quartier de l'Académie et le Faubourg de Saverne ont connu des processus de mutations et de passages entre la prolétarisation et l'embourgeoisement. Dans ces deux sous-quartiers, l'identité est le produit d'un rapport de forces entre l'identité collective positive de quartier ouvrier et d'une identité collective négative lorsque le quartier commence à être démolie.

Conclusion

L'analyse sociologique portant sur les villes patrimonialisées contribue au regard critique sur la politique patrimoniale et les dispositifs d'amélioration de l'habitat ancien. Les concepts de conflit et de forme chez Simmel constituent une approche intéressante à poursuivre afin de comprendre le rapport entre les structures fonctionnelles et les espaces socio-affectifs dans les villes patrimonialisées. À l'échelle locale, le patrimoine présente un intérêt économique à long terme. Si la marchandisation du patrimoine bâti recherche un bien offrant une rentabilité immédiate, la patrimonialisation préfère combiner rentabilité économique à long terme et valeur culturelle. La marque historique, qui est instituée par l'expertise savante du patrimoine dans l'exemple du label de Patrimoine Mondial de l'Humanité, veut « préserver » les intérêts économiques du bien dans une optique de longue durée. Il s'agit d'une dynamique sociale qui fait émerger le conflit comme producteur de lien social.

En effet, l'inclusion des concepts de conflit et de la forme *simmelienne* dans l'analyse de la sociologie urbaine contribue à une discussion autour des espaces contemporains de la vie collective et de la démocratie participative dans les villes patrimonialisées. La patrimonialisation locale est un défi pour la politique municipale qui débouche sur la production identitaire d'*« authenticité »* de la ville entière, ou seulement d'une partie. En même temps, la politique patrimoniale locale est le résultat de l'homogénéisation internationale de la monumentalité et de la conservation patrimoniale élaborée par l'expertise savante de l'UNESCO. Ainsi, tant Strasbourg comme Valparaiso ont été classées grâce à leurs valeurs « universelles » d'*authenticité* répondant à la normalisation internationale de la conservation patrimoniale. Ces valeurs mondialisées représentent des enjeux pour les acteurs locaux qui souhaitent conserver et revaloriser leurs « singularités authentiques » ou plutôt, pour reprendre l'expression de Raymond Ledrut (1973), la *personnalité culturelle* du lieu.

Particulièrement, la notion du *conflit* chez Simmel marque le point de départ de la transaction sociale comme paradigme méthodologique pour comprendre la com-

plexité dans les jeux d'acteurs sociaux et le rôle du conflit dans la production des compromis pratiques comme arrangements provisoires entre des acteurs sociaux. Les acteurs concernés par la revalorisation des quartiers anciens péricentraux sont nombreux : propriétaires et locataires, gouvernements locaux et nationaux, acteurs économiques (promoteurs immobiliers, entreprises du bâtiment, industrie touristique, artisans et commerçants du quartier, etc.), experts locaux et internationaux ainsi que de nombreux intermédiaires (architectes, associations de défense), etc. La mobilisation de ces acteurs est le fait saillant mis en lumière par l'analyse des processus de patrimonialisation. Ils participent à des jeux multipolaires au sein de ce que nous appelons la « communauté patrimoniale», traversée et structurée par des tensions permanentes et des conflits. Entre les acteurs, il y a à la fois des conflits d'intérêts et des conflits de valeurs. Il peut y avoir des alliances, mais elles sont susceptibles d'être remises en cause. La tension entre les formes matérielles et immatérielles du patrimoine est irréductible ; elle ne peut donner lieu qu'à des compromis instables et provisoires, à renégocier en permanence (Blanc, 1992). Ceci apparaît aussi bien à Valparaiso qu'à Strasbourg : le patrimoine bâti est l'objet de conflits, de négociations et d'échanges dans les quartiers étudiés. Les conflits analysés montrent que la transaction sociale est un paradigme heuristique fécond et complémentaire pour analyser l'ordre social et comparer les processus de patrimonialisation dans des contextes différents, où le conflit irréductible est au cœur de la construction d'un projet collectif.

Par exemple, à Strasbourg, la cohabitation de « ville médiévale » et de « ville moderne » trouve un point d'intérêt dans la politique patrimoniale de la Ville qui est en train de mettre en valeur le quartier allemand, *Neustadt*, dans son immatérialité comme quartier « symbole » de la tolérance strasbourgeoise. Une valeur immatérielle du patrimoine, dans la stratégie patrimoniale de la Ville, qui porte des intérêts marchands sur la valeur matérielle du patrimoine dans les quartiers péricentraux, que l'on peut analyser en se basant sur les notions simmeliennes.

Chez Simmel, l'articulation entre la distance et la proximité, entre le centre-ville et les quartiers péricentraux devient véritablement une stratégie de valorisation et de dévalorisation, de distance sociale et de proximité spatiale au sein des quartiers. La valorisation patrimoniale du centre-ville signifie la reconnaissance d'une forme patrimoniale homogène qui exclut les autres formes coexistantes — reflets d'autres époques — dans les quartiers péricentraux. À Strasbourg et à Valparaiso, une certaine vie sociale patrimoniale reste dans l'ombre de la non-reconnaissance, mais pour qui ?

Bibliographie

ADEUS (2002a), *Propositions d'orientations et d'actions. Programme local de l'Habitat de la communauté urbaine de Strasbourg*, Strasbourg.

ADEUS (2002b), « Ségrégation spatiale, ségrégation sociale », *Dimension Villes*, n°35, Strasbourg.

- ANDUEZA P. (2010), « La política de activación patrimonial en Valparaíso: critica y propuesta », documento presentado al primer encuentro de la Sociedad de Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago enero 2010.
- AUTHIER J-Y., BIDOU C. (2008), « La gentrification urbaine », *Espaces et Sociétés*, n° 132-133, p. 13-21.
- BENAVIDES J., PIZZI M., VALENZUELA M. P. (1994), *Ciudades y Arquitectura Portuaria*, Valparaíso, Editorial Universitaria.
- BIDOU-ZACHARIASEN C. (dir.), (2003, *Retours en ville*, Paris, Descartes & Cie.
- BLANC M. (2009), La transaction sociale : genèse et fécondité heuristique », *Pensée Plurielle*, n° 20, p. 25-36.
- BLANC M. (2006), « Conflits et transactions sociales : la démocratie participative n'est pas un long fleuve tranquille », *Sciences de la société*, n° 69, p. 25-37.
- BLANC M. (dir.) (1992), *Pour une sociologie de la transaction sociale*, Paris, L'Harmattan.
- BOURDIN A. (1984), *Le patrimoine réinventé*, Paris, Presses universitaires de France.
- BURGUSS E. (1967[1925]), « The Growth of the City. An Introduction to a Research Project » in R. PARK, E. BURGUSS, R. McKENSIE, *The City*, Chicago, University of Chicago Press, p. 47-62.
- CASTELLS M. (1973), *Luttes urbaines et pouvoir politique*, Paris, Maspero.
- CASTELLS M. (1972), *La question urbaine*, Paris, Maspero.
- CASTILLO O. (2005), « La ciudad-puerto de Valparaíso como patrimonio arquitectónico e histórico-cultural de la humanidad », *Revista archivum* año IV, n° 5, p. 27-39.
- CHOAY F. (1992), *L'Allégorie du patrimoine*, Paris, Seuil.
- COING H. (1966), *Rénovation urbaine et changement social*, Paris, Éditions ouvrières.
- DE CERTEAU, M. (2005[1990]), *L'invention du quotidien*, t. 1: *Arts de faire*, Paris, Gallimard.,
- ELIAS N., SCOTSON J. (2001[1965]), *Les logiques de l'exclusion*, Paris, Pocket.
- FOESSEL G., COLTAT F. (1989), *La Krutenau perdue et retrouvée*. Strasbourg, Contades.
- HONNETH A. (2002[1992]), *La lutte pour la reconnaissance*, Paris, Cerf.
- JEUDY H-P. (1990), « Introduction », in H.-P. JEUDY (dir.), *Patrimoine en folie*, Paris, Maisons des sciences de l'homme, p. 1-10.
- LEDRUT R. (1973), *Les images de la ville*, Paris, Anthropos.
- LE GOFF J. (1988), *Histoire et mémoire*, Paris, Gallimard.

- LEVY J.-P. (1990), « Quartiers anciens ou centres-villes, quatre scénarios pour l'avenir », in J.-P. LEVY (dir.), *La réhabilitation des quartiers anciens et de l'habitat existant : Acteurs, procédures, effets et conséquences sociales*, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, p. 161-173.
- LINOSSIER R., RUSSEIL S., VERHAGE R., ZEPF M. (2004), « Effacer, conserver, transformer, valoriser. Le renouvellement urbain face à la patrimonialisation », *Les Annales de la Recherche Urbaine*, n° 97, p. 23-26.
- MAURICE M. (1989), « Méthode comparative et analyse sociétale. Les implications théoriques des comparaisons internationales », *Sociologie du travail*, vol. 31, n° 2, p. 175-191.
- REMY J. (dir.). (1995), *Georg Simmel : Ville et modernité*, Paris, L'Harmattan, p. 149-176.
- REMY J. (1998), « La transaction sociale, formes de sociabilité et postures méthodologiques » in M.-F. FREYNAT, M. BLANC, G. PINEAU (dir.), *Les transactions aux frontières du social*, Lyon, Chronique sociale, p. 20-42.
- REMY J. (1999), « La ville : architecture spatiale et univers d'intercompréhension », *Recherches sociologiques*, vol. 30, n° 1, p. 177-183.
- REYNAUD J.-D. (1979), « Conflit et régulation sociale. Esquisse d'une théorie de la régulation conjointe », *Revue française de sociologie*, vol. 20, p. 367-376.
- SAYEZ L. (2001), *Valparaíso. Lugares, nombres y personajes, siglos XVI-XXI*, Valparaíso, Puntángeles, Universidades de Playa Ancha y de Santiago de Chile.
- SERFATY-GARZONP. (1992), « Sens du présent et visibilité du passé à propos des transformations de la signification de la sauvegarde du patrimoine bâti », *Socio-Environmental Metamorphoses : Builtscape Landscape Ethnoscape Euroscape*, Marmaras, Chalkidiki, Grecce, 1992, p. 372-380.
- SIMMEL G. (2003[1908]), *Le Conflit*, Paris, Circé/Poche.
- SIMMEL G. (2006[1909]), « Esthétique et sociologie » in G. SIMMEL, *La Tragédie de la culture et autres essais*, Paris, Rivages poche, p. 129-138.
- SIMMEL G. (2009[1903]), « Métropoles et mentalité » in Y. GRAFMAYER, I. JOSEPH *L'École de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine*, Paris, Champs/essais, p. 61-77.
- SOTO M. (2014), « Les paradoxes de la mise en valeur des funiculaires de Valparaiso : le conflit entre patrimonialisation matérielle et immatérielle », *L'Homme et la Société*, n° 191, p. 139-156.
- SOTO M. (2011), « Reconnaissance et transaction sociale dans l'espace urbain patrimonial : processus de valorisation et dévalorisation, Strasbourg et Valparaiso », in P. HAMMAN, J.-Y. CAUSER (dir.), *Ville, environnement et transactions démocratiques*, Bruxelles, PIE-Peter Lang, p. 111-131.

TREPOS J-Y. (1996), « Prudences expertes et aménagement urbain », *Espaces et Sociétés*, n° 84-85, p. 203-226.

TRIVELLI P., NISHIMMURA Y. (2010), *The sustentability of urban heritage preservation: interventions to support economic and residential investments in urban heritage areas of Latin America and the Caribbean (RG-T1620): case study Valparaíso, Santiago*, Pablo Trivelli y Cia Ltda.

VERMEERSCH L. (2003), « La centralité urbaine comme patrimoine ou les nouvelles formes de la reconquête des centre-villes aux États-Unis, l'exemple de Providence (Rhode Island) », in M. GRAVARI BARBAS, S. GUICHARD-ANGUIS (dir.), *Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l'aube du XXIe siècle*, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, p. 609-621.

WAISBERGM. (1992), *La arquitectura religiosa de Valparaíso, siglo XVI-siglo XIX*, Valparaíso, Editorial Universidad de Valparaíso.

Comprendre les luttes sociales dans et depuis le Sud Global

Entretien avec Raquel Gutiérrez Aguilar

Raquel Gutiérrez Aguilar, Elisabeth Lagasse¹

Cet entretien a été réalisé en espagnol le 22 novembre 2016 lors d'un séjour de recherche à l'Institut Alfonso Vélez Pliego et traduit par Elisabeth Lagasse, avec l'aide de Raúl Lara et Margot Achard.

Raquel Gutiérrez Aguilar est professeure de sociologie et chercheuse à l'Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, au Mexique. Mathématicienne, philosophe et sociologue, elle a milité dans les années 1990 en Bolivie au sein de l'Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), une organisation principalement Aymara. Son engagement lui a valu d'être emprisonnée plusieurs années. Ses thèmes de recherche sont les mouvements indigènes et populaires, en particulier en Bolivie, les mouvements féministes, la politique du commun. En 1999, elle a publié *Desandar el laberinto. Introspección en la feminidad contemporánea* aux éditions Paz en el arbol. Elle est également l'auteure de ; *A desordenar ! Por una historia abierta de la lucha social* (2006), publié aux éditions Casa Juan Pablos, ainsi que de *Los ritmos del Pachakuti : movilización y levantamiento popular-indígena en Bolivia (2000-2005)* (2009) chez Tierra Ediciones (disponible en anglais aux éditions Duke University Press [2014]).

Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours intellectuel ? Comment vos parcours intellectuels et militants se sont-ils nourris mutuellement ?

¹ Centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CRIDIS).

RGA : Je viens d'une tradition scientifique un peu insolite parce que j'ai étudié les mathématiques en licence, il y a très longtemps, dans les années 1980, lorsque la carrière académique n'était pas nécessairement une option privilégiée par les jeunes. Même si beaucoup de personnes faisaient des carrières académiques, ce n'était pas l'horizon, pour le dire ainsi. On était aussi dans un monde totalement différent de celui qui existe aujourd'hui : un monde où il y avait du travail, un peu plus de sécurité. J'aimerais souligner un problème important pour les camarades de ta génération : quand j'étudiais les mathématiques à l'UNAM, pour pouvoir survivre sans bourse, je devais travailler deux heures par jour. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiante régulière d'une université publique, en donnant deux heures de cours de mathématiques à des adolescents, j'avais suffisamment de ressources pour financer ma propre vie, autrement dit payer mon loyer, acheter mes livres, ma nourriture, et aller en vacances. Donc, ce monde qui donnait tant de sécurité entraînait aussi une autre forme de subjectivité, parce qu'on ne devait pas systématiquement chercher à financer les choses. Ma génération est la dernière qui a eu ces opportunités. J'ai donc étudié les mathématiques et, au début des années 1980, j'ai initié une trajectoire militante au sein du vieux groupe de gauche classique, alors qu'un ensemble de certitudes du XXe siècle étaient déjà en train d'entrer en crise. Ce fut ma formation militante initiale : je me suis formée intellectuellement par le marxisme, le léninisme canonique, je me suis nourrie des discussions sur la guerre en Amérique centrale, d'auteurs d'Afrique du Nord, de Fanon, des discussions sur les luttes anticoloniales, etc. J'ai appris deux choses : d'un côté, des modes de raisonnement et d'argumentation en étudiant les mathématiques, et de l'autre, j'ai eu une formation conforme à celle d'une militante de gauche radicale de la décennie des années 1980.

Ensuite, il y a eu un autre élément qui s'est très vite imbriqué dans cette trajectoire intellectuelle, vers le milieu des années 1980, quand je vivais en Bolivie. Il s'agissait d'apprendre à essayer de comprendre, de façon très indirecte, très profonde, un ensemble de pratiques et de discours qui permettaient de saisir une certaine cosmovision indigène de l'Altiplano bolivien. J'ai en effet vécu et partagé la vie quotidienne, pendant de nombreuses années, avec des personnes issues du mouvement aymara et j'étais en relation permanente avec beaucoup d'entre eux. Une série d'études anthropologiques dans toute l'aire andine ont été réalisées à cette époque, justement par des chercheurs principalement francophones. Apprécier la façon dont ces études traitaient cette question a aussi été très important dans ma formation. Mais surtout, j'ai eu la possibilité de mener une réflexion quotidienne avec cet ensemble d'hommes et de femmes issus de différentes communautés principalement aymaras et ensuite quechuas. J'ai eu l'occasion de dialoguer avec eux, avec un statut d'égal à égal, sur tout ce que je savais de ma formation de militante marxiste-léniniste.

Ce sont donc les trois sources qui m'ont formée et qui constituent ma façon de penser. Un élément supplémentaire à cette formation intellectuelle, c'était ma qualité de

femme inscrite dans des organisations de gauche de domination masculine, pour ne pas dire directement de forme patriarcale. J'ai été par la suite de plus en plus exposée aux luttes déployées par les femmes organisées de la gauche, de la fin des années 1970 et du début des années 1980. En effet, bien que sans discours féministe formel, elles menaient un combat très clair, en particulier pour le respect à l'organisation spécifique des femmes et leur autonomie dans les luttes mixtes. Ainsi, ce sont mes quatre sources : ma formation académique d'une certaine rigueur ; un marxisme-léninisme étudié étape par étape, comme il s'étudiait à cette époque-là ; une vie quotidienne auprès du mouvement aymara en développement et le fait d'être moi-même femme en lutte. C'est ce qui m'a constitué.

Ressentez-vous une tension entre les conditions de militante et de chercheuse ? Quelles sont les difficultés qui en découlent ?

RGA : Je n'en vois plus maintenant, parce qu'en plus ce sont deux vies, deux moments distincts de ma vie. J'étais une militante qui, en même temps, réfléchissait, pensait, développait un discours sur le plan intellectuel. C'est ce que j'ai fait avec un ensemble d'autres personnes, en stimulant une discussion dans le sillon du marxisme, dans le sillon communautaire et dans l'indianisme, et jusqu'à un certain point, dans le sillon féministe. Mais être chercheuse, c'est très différent d'être militante, parce que je n'étais pas une activiste, mais une militante, et une militante organisée dans une structure, qui produit des documents et des arguments de densité différente. Les uns plus pour la propagande, les autres plus pour la dispute du sens, d'autres, encore plus théoriques, dans une perspective d'organisation. Et ce, de façon complètement autonome et ardue, parce que c'était du temps soutiré à d'autres tâches. Mais en même temps, il fallait être bien attentif aux conséquences de ses mots, c'est-à-dire, savoir qu'on est en train de construire des arguments, parce qu'on veut qu'ils aient une efficacité immédiate, dans le domaine de l'intervention politique. Cela a été la première partie de mon expérience.

Par la suite, et pour un ensemble de raisons, je suis retournée à Mexico au début des années 2000 après avoir vécu en Bolivie pendant 17 ans. Dès mon retour, j'ai commencé à combiner une étude universitaire plus rigoureuse avec une tentative d'intervention politique allant dans le sens de la critique de discussions fondamentales portant sur le sens même du politique. Mais du coup, je commençais à changer, à devenir une intellectuelle qui intervient politiquement. Ce sont donc deux expériences très différentes. Et oui, je vois une complication dans cette seconde expérience. En fait, si je fais un bilan de ma vie, je ressens que j'étais plus à l'aise dans le rôle de militante, qui était plus fluide. Aujourd'hui, dans cette autre expérience, étant ce que je suis, c'est-à-dire une professeure titulaire de troisième cycle, qui a beaucoup d'étudiants, qui travaille dans un domaine de recherche, qui a une certaine autorité, je sens que ça me demande beaucoup plus d'efforts de parvenir à la production

d'idées qui peuvent avoir une efficacité politique rapide. Et parfois, je pense que ce que je dois faire et ce que je suis en train de faire, c'est évoluer vers une position plus stratégique, à plus long terme.

Pour terminer et finir sur cette question, j'ai mené plusieurs projets d'enquête de terrain durant presque six années et je vais bientôt commencer un nouveau travail de terrain, dans lequel je vais recommencer à essayer, comme dans ma jeunesse, de combiner ces deux postures. Parce que je veux approfondir et mettre davantage l'accent sur la dérive féministe dans ma réflexion. D'autant plus que je remarque une sorte de moment d'ébullition, d'énergies qui sont en train de jaillir, que je salue, auquel je participe et dont je suis très heureuse. Et je veux faire partie de ça, et aussi réfléchir à ce sujet à cette nouvelle étape de ma vie, où j'essaye de regrouper en une forme plus fluide, mes deux expériences antérieures.

Comment le féminisme a-t-il influencé votre travail et perspective de recherche ?

RGA : J'ai commencé à penser la question du féminisme à deux moments : dans la foulée des luttes des femmes, au milieu des grandes luttes déployées depuis la gauche armée et non-armée des années 1970 et 1980 ; puis, avec quelques camarades, lorsque nous avions une revue qui portait le nom de *Féminisme proléttaire* (qui ne pouvait s'appeler autrement à cette époque-là, n'est-ce pas), et qui diagnostiquait sous certaines formes l'objectif des discussions sur le féminisme. Si je fais le bilan de tout cela, je crois que pendant très longtemps, le féminisme n'était pas un thème tant central dans mes recherches, mais bien de ma vie. Et donc, j'ai tissé des liens avec beaucoup de femmes, camarades, qui après se sont consolidés et ont débouché sur la création de la Confédération des femmes paysannes indigènes Bartolina Sisa. Cette dernière a beaucoup travaillé pour essayer d'établir des relations plus ou moins équilibrées avec les hommes... Mais, la composante féministe explicite et directe était un peu éteinte.

Ma réflexion sur le féminisme s'est relancée durant mon emprisonnement et en sortant de prison. J'avais alors plus clairement, et plus fortement, conscience de la nécessité de subversion des relations de pouvoir et de hiérarchies qui découlent de l'ordre patriarcal du capital, ce qui est une entreprise très difficile. Au fur et à mesure, c'est devenu beaucoup plus évident pour moi et j'ai commencé à essayer de le réaliser pour moi-même. J'ai ainsi écrit un petit livre en 1999, *Desander el laberinto : Introspección en la feminidad contemporánea*, qui est une introspection sur ma propre féminité, dans le but de comprendre un ensemble d'éléments que je n'avais pas fixé jusqu'à présent et, en essayant de me lier avec d'autres femmes, plus jeunes que moi, de façon à mieux connaître les situations qu'on ne peut pas accepter.

Donc, disons que mon rapprochement au féminisme a toujours été un peu canonique, parce qu'à la fin de ma période militante, tout d'un coup ce qui était un mouvement féministe très puissant, qui avait de multiples facettes et convergences, se retourna, et se convertit en débats sur le genre, qui d'un côté ont fait leur entrée dans le

monde scientifique avec des études sur les femmes, et d'un autre côté entrait dans l'espace public par un agenda sur l'équité et les droits sexuels et reproductifs. Et je ne suis pas au clair avec ce passage. Je recommence donc à y accorder de l'attention, à le penser depuis ma propre féminité avec mon propre regard. Celui-ci va se confronter à deux autres idées très importantes, qui sont d'une part, tout ce que j'ai appris sur la force des cadres communautaires de la voie indigène dans laquelle j'ai développé une partie de mon travail intellectuel et politique, et d'autre part l'effort de préciser d'autres choses que j'ai vécues durant cette période et de ces discussions diverses qui m'ont nourrie.

Mais déjà, à la fin des années 1990, j'avais commencé deux choses : d'une part, essayer de contribuer à la mise en place d'un ensemble de groupes de femmes qui se pensent comme groupes de femmes, comme espaces de femmes, où l'on commence de nouveau à récupérer la vieille tradition féministe de l'auto-conscience comme façon de comprendre et de s'armer peu à peu. Mais aussi d'autre part à penser cela en termes politiques, c'est-à-dire à penser les termes de la politisation possible de cette force d'être entre femmes. Et de là, j'ai progressivement essayé d'intégrer à mon travail intellectuel une voie qui se rapproche plus du mouvement indigène, de la force de la vie communautaire, pour perturber les institutions de la démocratie procédurale, pour défier les termes de l'accumulation capitaliste. Je crois que c'est ce qui ouvre un horizon de transformation possible.

J'y ai consacré beaucoup de temps. Durant les premières années de la décennie 2000, nous avons écrit de manière systématique, avec une autre collègue, un ensemble de livres sur le mouvement indigène en Amérique Latine. Ce sont trois volumes qui documentent ce qui se passe dans différents pays, en faisant dialoguer beaucoup d'acteurs, à la fois des dirigeants et des personnes qui participent au mouvement. Au début des années 2000, quand j'étais déjà rentrée au Mexique, la polémique ouverte par le zapatisme portait sur la question de savoir comment déstabiliser l'État pour pouvoir inclure ou incorporer ces droits, et jusqu'où cela pouvait être un chemin de diversion de la forme étatique en soi et pas seulement une forme de contention du mouvement qui au final renforcerait le modèle étatique de la domination. Car il existe en fait toujours une espèce de processus d'amplification, d'inclusion subordonnée. Il y a peut-être un processus de démocratisation partielle de certaines institutions étatiques, mais les côtés plus aiguisés de la contestation mis en jeu dans la lutte elle-même, dans le blocage, dans le soulèvement sont, dans le même, temps dompté, limité, capturé, réprimé. Cela a été un objet de mon attention et j'ai privilégié de façon quasi-exclusive le travail avec les femmes. Autrement dit, j'ai commencé à sentir que je voulais travailler chaque fois plus, en me sentant à l'aise, avec une équipe de camarades femmes avec lesquelles nous pouvions politiser ces éléments pour déranger les relations de pouvoir, de façon à rendre plus fluides les interactions avec certains camarades masculins. Je veux maintenant reprendre réellement la ré-

flexion sur cette dérive féministe avec plus d'insistance, ce à quoi je me consacrerai dans les années qui me restent.

Existe-t-il également une lutte des femmes à l'intérieur de l'université ?

RGA : Oui, c'est un monde très masculin, durement masculin. Il y a un personnage de dessin animé qui s'appelle Nacho Progre et qui représente bien ce que dit un vieux mot d'ordre selon lequel rien ne se rapproche plus d'un machiste de droite qu'un machiste de gauche. Je sens que cette université, qui a été consolidée par un ensemble d'hommes de gauche de la vieille garde, s'il y a bien quelque chose qu'elle n'a pas réussi à mettre en doute, sur laquelle elle n'a pas réussi à mener une réflexion de fond, c'est sur le contenu de ses pratiques misogynes, patriarcales, de l'ordre dominant et hiérarchique, ce qui place les hommes aux postes privilégiés et ce que l'Université ne veut pas penser. Et donc, cette figure de Nacho Progre (*Progre* de progressiste), permet de prendre conscience de quelque chose que nous pourrions appeler le *machisme cordial*, en faisant un rapprochement avec ce que l'on appelle au Mexique le *racisme cordial*, c'est-à-dire un racisme qui n'est pas celui de Trump. Ce Nacho Progre, nous met au courant de cette misogynie cordiale, de ce machisme cordial duquel il est imprégné. C'est quelque chose que nous essayons de travailler, et qui a à voir avec ce que je t'ai raconté : récupérer un lieu de plein combat qui va alimenter la pensée, et non l'inverse. Ne pas se placer dans une espèce de lieu qui est un lieu de simple théorie. La carrière académique nous pousse à prendre cette direction, de la même façon que je me suis rangée ici à l'université, pour faire référence à la première partie de la question.

Donc, avec ces luttes féministes qui se manifestent actuellement il s'agit d'essayer de mettre l'énergie dans tout cet ensemble de choses qu'il faut transformer : les petites, les moyennes et les grandes ; les quotidiennes et les structurelles ; les subtiles et les grossières. C'est-à-dire, lutter contre le féminicide, oui, mais aussi lutter contre le monopole de la parole dans une classe par les camarades masculins ; lutter pour un droit à un avortement légal et un droit à décider, mais aussi lutter quotidiennement pour établir des termes d'inclusion confortable dans les structures qui doivent se désimprégner de ce caractère patriarcal tellement brutal.

Quelle est votre perspective théorique pour étudier ces luttes ? Pourquoi choisir de les étudier depuis la théorie critique et le marxisme « ouvert » plutôt que depuis une théorie des mouvements sociaux ?

RGA : Je me suis abreuée de la théorie critique, et quand je suis rentrée au Mexique, j'ai trouvé des interlocuteurs très lucides et ça a été très intéressant pour moi de dialoguer avec la théorie critique. Il y avait alors un effort de rénovation, afin de cultiver

une ouverture du vieux marxisme. Aujourd’hui, j’essaye de construire un regard qui ne s’inscrit pas pleinement dans les termes de la théorie critique. Je critique l’idée de mouvements sociaux et sa sociologie, à cause de ce qu’il s’est passé, et surtout suite aux apports d’auteurs anglo-saxons qui ont commencé à être très connus à l’époque de la grande vague de mobilisations et de rébellions dans presque tous les pays d’Amérique Latine, plus ou moins à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ces théories établissaient des codes identificatoires qui ont finalement mené à fermer la dynamique d’ouverture qui se créait à partir des mouvements sociaux.

Je vais expliquer un peu cette histoire. Le problème central de toutes les discussions du XXe siècle était celui du Sujet de la transformation. Ce sera toute la discussion de ce siècle autour du contenu du terme *classe ouvrière* ou du terme *proléttaire*. Et le problème avec la théorie des mouvements sociaux est qu’elle ne parvient pas à faire une critique radicale de certains éléments qui structuraient la théorie du grand Sujet historique. Elle a simplement rompu avec le général universel qui établissait le terme *classe ouvrière* pour le généraliser sous un autre terme. Mais elle a conservé l’ordre argumentatif, et cela a amené en Bolivie, par exemple, à quelque chose que j’appelle *le paradoxe des mouvements sociaux*. C'est-à-dire que sous l'affirmation de « c'est un *gouvernement des mouvements sociaux* », en réalité s'est consolidé un État qui désarme les mouvements sociaux et où se construit un ensemble d'organismes sociaux, de corporations sociales, pour établir un programme de gouvernement décidé depuis « en-haut » et qui annule à nouveau toute possibilité de participation. Comment cela a-t-il été possible ? Je crois que c'est grâce à la conservation de la structure argumentative. C'est ici que l'apport de la théorie critique est très intéressant. Parce que la théorie critique, certaines approches de l'École de Francfort — et ici beaucoup de collègues la cultivent de manière très fine — avaient insisté sur le fait que dans le terme *lutte de classes*, il fallait prioriser la lutte avant de prioriser ou d'essayer de comprendre le Sujet. Autrement dit, il fallait voir le déploiement de l'antagonisme avant de voir et de prendre ces sujets comme un objet d'étude de l'analyse. Je crois qu'il y a là une piste intéressante, justement pour rompre avec le paradoxe dont je parlais : bien que nous ayons vécu des gouvernements ouvriers, ils ont été un désastre et ont armé le capitalisme d'État réellement existant pendant de nombreuses années.

Depuis, on a pu voir également ce qu'a donné la théorie des mouvements sociaux : elle a permis la consolidation de gouvernements progressistes qui parlent de gouvernements de mouvements sociaux, mais qui sont en fait d'un point de vue structurel exactement calqués sur les précédents. Je sens pour ma part qu'il est plus intéressant d'une part de mettre l'accent sur la lutte, c'est-à-dire sur le déploiement concret, systématique, quotidien de l'antagonisme, soit sur le registre de ce qui se passe réellement, et d'autre part de façon conjointe, de discerner ce que disent vouloir ceux qui luttent, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne disent pas, ne parviennent pas à exprimer, ce qu'ils expriment, mais ne font pas. C'est-à-dire, aller voir avec beaucoup de détails ce

qui se passe dans la lutte pour pouvoir comprendre — c'est un peu l'idée que je développe systématiquement — ce déploiement de l'antagonisme dans ses portées concrètes (à savoir des blocages généralisés, des mobilisations et où, qu'est-ce qu'elles parviennent à arrêter et où), tout en essayant de chercher *l'horizon intérieur*. J'appelle *horizon intérieur*, un peu dans la lignée de Bloch, cet ensemble de choses contradictoires : ce qu'ils disent dans les tracts, ce qu'ils disent dans les annonces, la façon dont ils argumentent quand ils négocient, mais aussi ce qu'ils font et ne disent pas, ce qu'ils disent et ne font pas, ce qui peut s'exprimer dans des termes plus intimes, mais ne parvient pas à être exprimé publiquement, pour essayer de comprendre finalement un horizon de désir qui se déplace et ne s'éteint pas. C'est, je crois, ce que j'ai essayé de promouvoir toutes ces années, et que maintenant — pour revenir à la question antérieure — je veux aussi essayer de faire en termes académiques et théoriques, à propos de cette insubordination, à partir de cette vague de mouvements de femmes rénovés, en recommençant à le pratiquer. C'est-à-dire, pouvoir aussi avoir une réflexion à la première personne, ce qui est quelque chose de très important.

Donc, le concept de classe sociale ne disparaît pas, il est secondaire à celui de lutte et dans cette optique, les collègues travaillent beaucoup la question de la subjectivité. Ici, ceux qui cultivent la théorie critique ont nommé leur séminaire *subjectivité et théorie critique*. Il se focalise sur la manière dont vont apparaître et se déployer ces processus de subjectivation. Pour ma part, c'est là où je commence à mettre de la distance avec eux : il me semble que ces processus de subjectivation, il faut les chercher dans leur incarnation dans le quotidien. C'est pourquoi je me suis focalisée à cette période sur un domaine de recherche appelé *réseaux communautaires*. Comment dans de multiples endroits, ces liens que l'on peut appeler *communautaires*, se régénèrent-ils ? Premier problème : que va-t-on appeler liens communautaires ? Comment va-t-on comprendre la production du commun ? Quels types de relations s'expriment là ? Ce sont des liens que l'on va rencontrer dans plusieurs endroits, avec des similitudes. Question suivante : pourrions-nous déjà commencer à penser à quelqu'un qui paraît être là chaque fois que se déploie une lutte et se réelabore une espèce de corps social mobilisé, sans être exactement un mouvement social. Je ne veux pas me figer dans ce corps social, je veux me concentrer sur la dynamique de la forme du lien et sur la nouveauté qui s'y produit. Je tiens également à me focaliser sur les choses qui corrompent ces liens dans les moments non-extraordinaires, dans les autres moments que ceux de la lutte déployée, donc dans les moments quotidiens : comment ces liens se corrompent, comment ils commencent à se diluer ou se conservent et vont être soignés.

Le projet de recherche visait donc à poser de nouveau un intérêt pour un sujet collectif qui ne soit pas considéré comme donné au préalable, mais un sujet collectif dont on étudie la production et l'auto-production de manière très systématique dans le quotidien. Et là, le plus important, en récupérant de nouveau l'approche féministe, dans ce cas celle de Federici, c'est que nous avons pensé mettre au centre les diffé-

rents processus impériaux, symboliques et (in) tangibles de reproduction de la vie collective, en incluant tout le champ d'action, parce que la reproduction de vie sociale n'est pas uniquement liée au processus de procréation. Le fait de mettre la production de la vie quotidienne comme condition centrale de ce capitalisme dans lequel nous sommes, c'est recommencer à rendre visible le problème, non pas de la subjectivité et de la subjectivation — qui est important, mais qui n'est pas le seul pertinent —, mais de la capacité de se produire soi-même comme sujet de transformation de l'existant, susceptible de politisation. De là, le nom un peu bizarre du domaine de recherche dans lequel je m'inscris : *entrelacement communautaire et formes du politique*. Voici certaines des questions qui sont posées : quelles sont les nouveautés politiques ? Quelles choses non totalement libérales vont se réinstaller ? Quelles autres formes de production d'accords vont être cultivées de manière plus intensive ? Là s'esquisse ce que l'on peut connaître et comprendre des pratiques indigènes qui s'amplifient et sont réactualisées, parce que ce n'est pas seulement un héritage et ce n'est pas qu'une répétition : les pratiques indigènes sont toujours une réactualisation présente d'éléments dont l'origine est connue par ceux qui sont dans ces réseaux. Il s'agit donc de saisir cette dynamique, mais aussi les choses qui sont en train d'apparaître. Par exemple, il y a un ensemble de pratiques intéressantes de solidarité, d'aide mutuelle, etc. qui commencent à se développer parmi les gens de ta génération, qui a du mal avec le travail, à parvenir à cette stabilité minimale que j'ai évoquée au début de cet entretien. Des pratiques communautaires commencent à être déployées et à être expérimentées. Mais on manque d'éléments pour comprendre ce phénomène, au-delà de ce qu'il représente comme forme collective de survie. La question théorique et politique est donc : comment pouvons-nous comprendre cette situation à laquelle se confronte la jeune génération dans le Sud global ? Et comment d'autres traditions peuvent nourrir ce qu'aujourd'hui, un ensemble de jeunes urbains bien formés sont en train de faire et qu'ils ne parviennent pas à réaliser, bien que très connectées, parce qu'ils sont pris par l'exigence de trouver les moyens de survivre de façon individuelle. Ce qui est précisément ce qu'ils sont en train de vivre, même s'ils volent en avion ou voyagent dans divers endroits. Ils sont réellement perdus, pour le dire avec des mots clairs, du moins c'est ce que moi je vois. Je ne connais pas le cas de la Belgique, mais avec certains groupes d'étudiants et camarades nord-américains, ce qu'ils vivent est une barbarie : ils ne savent pas ce qu'ils vont faire le mois qui vient, ils doivent sans cesse avoir de nouveaux projets. Leur vie est rompue. Les camarades espagnols vivent la même chose. Comment aborder ce problème, comment réussir à imaginer, ou quels éléments pourraient contribuer à imaginer des pistes de réflexion pour penser une certaine stabilité ? C'est un problème politique.

Aujourd'hui, le concept de commun rencontre un grand succès, tant dans les luttes que dans la recherche. Comment l'expliquez-vous ? Peut-on considérer ce concept comme un concept global ?

RGA : Je crois que ce concept du commun a à voir avec la manière dont se garantit ultimement la possibilité de soutenabilité de la vie en situation d'offensive totale du capital. Il n'est pas étonnant, dans ce sens, que les tissus communautaires les plus denses soient les tissus communautaires indigènes en Amérique Latine, parce que ce sont eux plus que les autres qui ont vécu le drame de la conquête. En effet, ce sont les populations indigènes qui ont expérimenté la chute brutale de tout leur monde. Elles se sont appropriées ou ont essayé de récupérer et de déformer les institutions coloniales de contrôle et d'organisation de la population qu'imposait l'Empire Espagnol. En les dénaturalisant, en les bouleversant, en les perturbant, etc. elles ont réussi à conserver un ensemble de biens matériels en total accord avec des pratiques qui avaient été générées pour prendre soin et fructifier ces biens matériels : l'eau, les bois, les terres, les semences, les pratiques culturelles... Ce qui a été historiquement soigné par ces populations et a constitué la base-même de la possibilité de leur existence et de sa poursuite constitue un lien central avec cette offensive atroce que nous vivons partout depuis presque quarante ans.

Cette offensive est possible parce que les limites au capitalisme que la génération de tes grands-parents et de mes parents ont réussi à établir, tombent ou sont attaquées. Cette génération, en se battant durement, a réussi à inscrire au niveau de l'État un ensemble de droits sociaux qui commencent à être démantelés aujourd'hui. Et cela met tout le monde, littéralement, en grande difficulté. Cet ensemble d'expropriation à grande échelle s'apparente d'un côté à une sorte de processus de dépossession à la Harvey. Il s'agit là non seulement des biens communs en tant que tels, mais aussi des biens communs qui ne sont pas naturels, qui existent en tant qu'ils sont sociaux, qu'ils ont été soignés, conservés, fructifiés sous des modèles distincts de celui du capital, et qui ont été spoliés. Cette grande vague de dépossession commence là, mais ne se termine pas là : cette dépossession est aussi celle des capacités politiques, des ruptures des liens, de cette barbarie de la guerre contre les femmes, de toutes ces tâches de reproduction qui se retournent maintenant contre les femmes isolées sous prétexte de les émanciper des foyers (je me réfère au soin des enfants, des vieux,...), de manière invisible et privée. Il s'agit aussi ce vol brutal de temps dans les milieux urbains. Tout cela s'est fait ressentir de façon globale, surtout durant la première décennie de ce siècle, quand s'est écroulée lieu après lieu l'illusion que le marché allait être la solution à tout. Mais la question de l'État ou la stratégie de la génération antérieure d'inscrire tous les droits dans l'État est encore à fleur de peau. En réalité, cette stratégie a créé une forme étrange du privé parce que l'État, dans cette acceptation du public, est toujours resté médiatisé par certains qui monopolisaient la possibilité de décider de la voie à suivre. Donc ce n'était pas non plus perçu comme une option d'*en bas*. Cela explique l'idée de parler du commun, qui est apparue en de nombreux endroits.

Ici, nous dialoguons avec des gens qui réfléchissent à cela depuis de nombreuses années, comme Silvia Federici évidemment, mais aussi avec toutes les personnes de la revue *The Commoners*, qui mènent cette recherche très importante sur les *commons* (ici en anglais, et au pluriel). Nous cherchons à leur montrer que ce qui est important et qui déplace la compréhension des communs comme étant des biens chosifiés, c'est de considérer le commun comme une relation sociale, de la même façon que le capital n'est pas une somme d'argent, mais une relation sociale. Marx nous l'a dit, et l'a très bien expliqué au XIXe siècle. Nous essayons de penser de façon systématique le commun et la production du commun, à la fois comme concrétisation d'une richesse matérielle qui est soignée, se conserve et se fructifie, mais aussi comme une relation sociale. Certaines particularités de cette relation sociale ont été mises en évidence par la lutte, et c'est aussi ce que nous tentons de comprendre. Il s'agit par exemple de la centralité de l'assemblée, du fait que tout le monde doit être inclus dans la production et la co-production de la décision politique, qu'il faut penser des formes distinctes d'autorité qui ne sont pas de type hiérarchique (la hiérarchie qu'impose le capital). Tout cela est directement lié avec des éléments documentés dans un autre langage dans le mouvement indigène, comme ce désir de construire de nouvelles formes d'auto-gouvernement dans les territoires localisés. Donc, le point essentiel de notre proposition, que nous cultivons dans cet espace de recherche, c'est de penser le commun comme une relation sociale. On se consacre à regarder avec beaucoup d'attention quels sont les traits généralisables qu'on peut trouver en voyant les différents processus de production du commun. C'est dans ce sens que va notre réflexion, et nous avons une série de choses publiées là-dessus.

Comment faire dialoguer les luttes et les recherches en Amérique Latine et en Europe, dans le Sud global et le Nord global ?

RGA : Moi je l'ai vécu comme quelque chose de très compliqué. Je remarque deux choses avec les camarades européens : d'un côté, les processus d'individualisation sont beaucoup plus marqués dans la structuration de votre subjectivité que dans la nôtre. Autrement dit, en Amérique Latine, c'est encore très commun de rencontrer des familles très élargies. Je ne suis pas en train de dire que la famille est moins valorisée en Europe, mais finalement que le rapport à la famille va susciter des processus de subjectivation distincts, qui prépare davantage à l'organisation et délègue des capacités pour se penser de façon plus collective, même si c'est aussi parfois de façon oppressive, ce qui est un très gros problème. Au final, cela centre beaucoup plus l'analyse sur la question de l'interdépendance, qui est la question centrale de la production du commun. Ce processus violent d'individualisation et de désir d'autosuffisance dans lequel vous vous êtes sociabilisés, les hommes et femmes qui sont nés en Europe ou dans le Nord global, n'est pas encore abouti ici. Vous avez appris que la relation marchande est la relation essentielle et parfois qu'il s'agit de la

seule imaginable. La notion d'autosuffisance qui fonde l'individualisme est alors difficilement critiquable, et il est compliqué de penser des liens d'interdépendance.

À côté de ça, il y a autre chose que je perçois parfois comme complètement intériorisé en vous, et qui, à moi du moins, me donne beaucoup de difficultés pour dialoguer avec des publics européens. Il s'agit de comprendre la critique que la politique des droits est une politique qui amène finalement à une marchandisation de prérogatives qui s'inscrivent parfaitement dans l'ordre capitaliste. Habituellement, j'ai beaucoup de mal à travailler cela, à le mettre en discussion avec des collègues européens parce que ce sont leurs générations passées qui ont lutté et ont réussi à inscrire des droits. En parlant de générations passées, je parle des travailleurs, pas des colonisateurs uniquement, autrement dit pas le Nord nord global ou l'élite globale. Ces droits inscrits ont débouché sur une forme étatique dans laquelle ils ont placé tous leurs pions, et c'est ce qu'ils ont transmis comme connaissance. Mais c'est votre histoire, ce n'est pas l'histoire de tout le monde. C'est très laborieux par moments d'arriver à le penser pour vous, et je rencontre une grande difficulté à le communiquer.

Maintenant, je vois aussi une génération, la tienne, c'est-à-dire les jeunes qui ont entre 20 et 35 ans, qui a été convertie en indigènes. Vous êtes les nouveaux indigènes ! Seuls certains d'entre vous vont parvenir à s'intégrer, au prix de renoncer à eux-mêmes. Nous commençons à voir, à différents niveaux, une espèce de rébellion de la jeunesse qui est en recherche d'autre chose. Je crois que c'est très important de pouvoir discuter de cela, et trouver des termes pour un dialogue dans des conditions équilibrées de respect et d'égalité, où les collègues européens sont aussi disposés à mettre en doute des parties fondatrices de la structure de leurs propres appareils psychique et de significations. Il s'agit de prendre au sérieux ce que nous pouvons leur dire d'ici, à savoir qu'il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. Et nous savons qu'ils n'en ont pas parce que nous ne sommes pas restés tant à l'intérieur du capitalisme. En plus, presque n'importe quel Latino-Américain lettré qui a fait des études universitaires a une connaissance de l'histoire européenne absolument plus grande que celle que vous avez sur le reste du monde, de la même façon que le féminisme nous apprend que le dominé sait beaucoup plus que le dominant parce qu'il connaît ce qu'il pense et il connaît les faiblesses du dominant. Reconnaître cela serait aussi un élément qui serait en jeu à l'heure d'ouvrir des dialogues. Il serait très important de réussir aujourd'hui, dans une espèce de dialogue séculier, à éclairer les angles morts de chacun, parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas, mais que vous ne nous dites pas, parce qu'elles ne paraissent pas être principales. Et vice-versa. Mais depuis la crise de 2008, je sens aussi que cela change fortement et ça me réjouit beaucoup. Et nous sommes en train d'essayer de commencer des discussions plus fortes, pour commencer avec ceux avec qui nous pouvons dialoguer plus facilement, c'est-à-dire ceux qui parlent notre langue, les Espagnols et en partie les Italiens. Avec les autres, c'est encore pour le moment plus difficile.

Les auteurs

Philipp Altmann studies in sociology, cultural anthropology and Spanish philology at the University of Trier and the Autonomous University Madrid. Finished his doctorate in sociology at the Free University of Berlin in 2013 with a work on the decolonial aspects of the discourse of the indigenous movement in Ecuador. Since March 2015, he is Professor for Sociological Theory at the Universidad Central del Ecuador. Research interests are: indigenous and social movements, decoloniality, identity, social exclusion, systems theory, political sociology, sociology of science.

Clifford Baverel est doctorant en civilisation américaine (Université d'Angers). Il travaille depuis 2013 sur les liens qui existent entre le mouvement *Occupy Wall Street* et le mouvement anarchiste américain au XXIe siècle. L'accent est mis sur les idées et les pratiques se rapportant aux domaines politique et économique. Il est actuellement ATER (Attaché temporaire d'enseignement et de recherche) à l'Université d'Angers.

Deniz Günce Demirhisar is currently finishing her Ph.D. thesis in Sociology at the EHESS (École des hautes études en sciences sociales - Paris). She obtained her Master's degree (M2) in Social Sciences at EHESS and a Maîtrise degree (M1) in Political Philosophy at the University Paris IV Sorbonne, while studying as the fellow of French Government. During her Ph.D., she worked as research and teaching assistant (ATER) at the University Paris 13 Nord, and she taught social sciences in many universities in France. She also worked as an expert-sociologist and mediator for the Association Dialogues Citoyens, in the restorative justice experimentations by using an adaptation of the sociological intervention method. Her doctoral research based on ethnographic fieldwork explores the transformations of social and cultural movements in Turkey since 1960's, the social memory of leftist struggles and the creativity of the global activism culture as well as its local resonances. Her research interests include collective action and agency at the crossroads of sociology of the Subject, sociology of emotions and memory studies. Her recent work focuses on ideology, utopias and future's research in social theory and, in particular in social movements studies. She presented her research as invited lecturer in many universities and as participant in numerous international conferences. She co-edited two volumes on memory studies in scientific journals and she has published book chapters and journal articles in French and in English (listed on CADIS's website). Besides her academic work, she works as a freelance translator.

Georges Macaire Eyenga est doctorant en sociologie à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense (France). Ses recherches portent sur les politiques pénales et l'enfermement carcéral en Afrique Subsaharienne. Il s'intéresse plus particulièrement à la place et au rôle de la prison dans la gestion de l'Etat au Cameroun. Par ailleurs, ses travaux portent sur des thèmes aussi variés tels que l'ethnicité, les nouveaux mouvements sociaux et les pouvoirs locaux en Afrique. En 2015, après l'obtention d'un Master 2 en science politique à l'Université de Yaoundé 2 (Cameroun), il a été lauréat du programme Erasmus Mundus pour effectuer un Master mobilité en administration publique à l'Université de Rouen (France). En 2016, il a été lauréat de l'Université d'été organisée par le Laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL- Niger).

Raquel Gutiérrez Aguilar est professeure de sociologie et chercheuse à l'Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, au Mexique. Mathématicienne, philosophe et sociologue, elle a milité dans les années 1990 en Bolivie au sein de l'Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), une organisation principalement Aymara. Son engagement lui a valu d'être emprisonnée plusieurs années. Ses thèmes de recherche sont les mouvements indigènes et populaires, en particulier en Bolivie, les mouvements féministes, la politique du commun. En 1999, elle a publié *Desandar el laberinto. Introspección en la feminidad contemporánea* aux éditions Paz en el arbol. Elle est également l'auteure de */A desordenar! Por una historia abierta de la lucha social* (2006), publié aux éditions Casa Juan Pablos, ainsi que de *Los ritmos del Pachakuti : movilización y levantamiento popular-indígena en Bolivia (2000-2005)* (2009) chez Tierra Ediciones (disponible en anglais aux éditions Duke University Press (2014)).

Elisabeth Lagasse is doing a PhD in sociology at the Université catholique de Louvain, in the Centre de recherches interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS) and she is also member of the research group « Social movements à l'âge global » (groupe de recherche SMAG). She is working on the food movement in Belgium, interrogating it since the perspective of actors excluded from the alternative food systems. She is particularly interested in the concepts of ecology popular, epistemology of South, activist culture.

Jacob Mwathi Mati (Ph.D) teaches sociology at the School of Social Sciences, The University of the South Pacific, Fiji. He is also an Associate Research Fellow at the Society, Work and Development Institute (SWOP), the University of the Witwatersrand, South Africa. Dr. Mati current research interests are centred on power, civic agency, social movements and volunteerism and philanthropy. His research publications have appeared in among others, the *Journal of Civil Society*, *Journal of Contemporary African Studies*; *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*.

ganizations; Perspectives on Volunteering: Voices from the South; The Handbook of Civil Society in Africa; Palgrave Research Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations; Voluntaristics Riview: Brill Research Perspectives; Philanthropy in South Africa: Horizontality, Ubuntu and Social Justice.

Maximiliano Soto est professeur au Département de sociologie de l'Université de Valparaiso au Chili. Ses recherches en sociologie et anthropologie portent sur le patrimoine immatériel et matériel des quartiers historiques, tant en Amérique latine (Chili et Cuba) qu'en Europe (France et Suisse). Il a développé une méthode ethnographique accompagnée d'enregistrements audiovisuels et photographiques dans un contexte de recherche comparative et se consacre ces dernières années à l'étude des halles dans les villes-ports. Il est professeur invité au département d'Histoire contemporaine de l'Université Nova (Lisbonne), à l'ICOM à La Havane, à l'Université Arturo Prat à Iquique, à l'Université de Concepción et à l'Université de Santiago du Chili.

Camilo Tamayo Gómez holds a PhD in Politics and International Studies from The University of Huddersfield (UK). Researcher at the Centre for Research in the Social Sciences (CRISS) at the University of Huddersfield (UK), a Research Fellow of the Research Group *Communication and Cultural Studies* at EAFIT University (Colombia), and an Associate Expert of the United Nations Development Programme (UNDP) at the Latin American Regional Centre. Board Member of the Research Committee on *Social Movements, Collective Action and Social Change* (RC48) of the International Sociological Association (ISA). His work focuses on the relationship between citizenship, social movements and human rights from a socio-political perspective. He research explores how social movements of victims of armed conflicts have been addressing communicative citizenship actions to claim human rights in the public sphere; and how those actions have been affecting constructions of political and cultural memory, dimensions of social recognition, and degrees of solidarity and power in contested social contexts.

Les derniers numéros d'Émulations

- # 8 — Catégories politiques. Enjeux éthiques au cœur du pouvoir
- # 9 — Art, participation et démocratie
- # 10 - Belgique sortir de crise(s)
- # 11 — Mémoire collective, subjectivités et engagement. Socio-anthropologie des pratiques d'engagement (en Amérique)
- # 12 — Anthropologie historique des violences de masse
- # 13 — Résistance(s) et Vieillissement(s)
- # 14 — Femmes et écologie
- # 15 — La construction scientifique des sexes
- # 16 — Médias et identités
- # 17 — Entre migrations et mobilités : itinéraires contemporains
- # 18 — L'amour en sciences sociales, les sciences sociales en amour

Consultez également la version web de la revue à l'adresse :

www.revue-emulations.net

Twitter : [@Rev_Emulations](https://twitter.com/@Rev_Emulations)

L'édition de ce numéro d'*Émulations* a bénéficié du soutien du ISA RC 47 Research Committee on Social Classes and Movements et de son président Geoffrey Pleyers (<http://www.isarc47.org/>), ainsi que du fonds ISDT Wernaers du Fonds de la recherche scientifique belge (FRS-FNRS).

L'étude des mouvements sociaux dans les sciences sociales a pris un nouvel essor après les vagues de contestations révolutionnaires et les mouvements Occupy de notre décennie. Cependant notre compréhension de l'action collective est limitée à nos catégories et concepts fondamentalement eurocentriques, puisque forgée dans les cadres des États-nations modernes au Nord, particulièrement pendant la transition de la société industrielle vers l'ère post-industrielle, qu'il s'agisse des paradigmes canoniques de la mobilisation des ressources ou des nouveaux mouvements sociaux ainsi que leurs multiples avatars actuels. Pourtant, les mouvements les plus importants de notre époque se développent plutôt au Sud en même temps qu'ils dialoguent fortement avec le Nord. Ils en appellent donc à une réflexion globale très attentive aux processus locaux de réinvention des pratiques militantes, des cadrages mémoriaux et des projections dans le futur dans les imaginaires des acteurs sociaux. Comment se fait-il que l'insurrection zapatiste trouve son écho à la Place Zuccoti de New York ou bien dans le Parc Gezi à Istanbul, comment se fait-il qu'un jeune révolutionnaire égyptien soit la source d'inspiration d'un jeune catalan indignado ? Qu'y a de commun dans les tracts des activistes grecs de la Place Syntagma à Athènes et le cri qui s'élève depuis Tahrir en Égypte jusqu'en Afrique du Sud ou au Brésil ? La dissémination des vagues d'indignation et de protestation relève d'une configuration globale complexe. Par conséquent, les jeux d'intertextualité et les réverberations entre ces mouvements nous invitent à reformuler des débats, à reconsiderer nos perspectives et nos méthodes d'enquête. Donc, nous privilégions ici une approche depuis le Sud et par les chercheurs du Sud, certes en dialogue avec la théorie sociale et les paradigmes devenus classiques dans l'analyse de l'action collective. Mais nous souhaitons nous pencher davantage sur la singularité d'un nouveau regard scientifique sur le Sud depuis le Sud. Car, il est nécessaire de comprendre avec de nouveaux outils intellectuels les dynamiques de ces mouvements qui dessinent notre avenir commun, dans un monde troublé par les injustices et les inégalités dues tant au néolibéralisme, à la violence et aux guerres, qu'à leurs conséquences désastreuses telles que le changement climatique, la précarité, la pauvreté, la déstructuration urbaine ou les flux de migration contrainte. Avec la montée en puissance des contestations qui sont d'autant plus vives au Sud et qui s'articulent avec la résistance au Nord, les chercheurs en sciences sociales sont à l'épreuve de ces dynamiques nouvelles. Nous proposons dans ce numéro thématique, des études empiriques des mouvements observés en Amérique latine, en Afrique et en Amérique du Nord, en espérant que ces contributions puissent ouvrir un nouvel horizon théorique pour comprendre nos sociétés en mouvement.