

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA FRANCESA Programa de Pós-Graduação em Letras FFLCH – USP

06/09/2022

TEXTO 1

Mythologies Barthesiennes : differents stereotypes et imagotypes

Maria João Simões¹

La théorie de la littérature comparée se déploie dans plusieurs domaines d'étude et selon différentes perspectives d'approche des objets de l'art littéraire, parmi lesquels se trouve le domaine de l'Imagologie. Ce domaine de recherche, grosso modo, rassemble l'étude des représentations de l'« autre », de celui qui nous est étranger, de l'« autre » qui est différent, et qui, pour cette même raison, (nous) oblige à repenser notre auto-image une fois confrontée avec les hétéro-images. L'Imagologie, cependant, présuppose la connaissance du processus de la représentation, largement étudié par la Sémiotique.

Entre autres penseurs, Stuart Hall a bien montré l'importance de l'étude de la « représentation » (ainsi que le rôle de Roland Barthes dans ce domaine) en ce qui concerne la compréhension des phénomènes culturels et, notamment, la compréhension des rapports entre culture et identité et entre différentes cultures. En 1992, Hall affirmait déjà :

[...] Les cultures nationales sont composées non seulement par des institutions culturelles mais aussi pas des symboles et des représentations. Une culture nationale est un discours — une forme de construire des significations lesquels influencent et organisent, aussi bien nos actions que la conception de nous-mêmes. [...] Les cultures nationales construisent identités par le biais de la production de signifiés sur la «nation » que nous pouvons identifier (HALL, 1992, p.274-295).

En partant donc de la perspective de « l'imagologiste », nous essaierons de pointer quelques aspects de différents types de représentations tels que les stéréotypes, les imagotypes et/ou les mythes et de montrer quelques rapprochements et quelques différences. Méthodologiquement, nous partirons de la réflexion de certains aspects de la représentation dans la stéréotypie et dans les processus de catégorisation, passant, par la suite, à une brève observation sur ce qui approche les représentations partagées des mythes modernes, pour, finalement appliquer les éléments abordés à une analyse de concrète qui nous sert d'exemple.

1. Représentations culturelles et catégorisations

¹ Texte adapté. SIMÕES, M. J. Mythologies barthésiennes: différents stéréotypes et imagotypes. **Revista Criação & Crítica**, [S. l.], v. 30, n. 30, p. 15-28, 2021. DOI: 10.11606/issn.1984-1124.i30p15-28. URL: https://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/article/view/181475.

Grand nombre des représentations culturelles utilisent et diffusent des stéréotypes nécessaires à notre vie socioculturelle et à nos relations sociales ; pourtant, quoique utiles, les stéréotypes peuvent être néfastes à l'échange culturel et à l'interculturalité, si défendue de nos jours. Pour que l'on puisse mieux comprendre le fonctionnement des stéréotypes, il est important de prendre en considération les apports de la Psychologie Sociale sur leur conceptualisation.

Dès les textes pionniers de Tajfel et de Turner, et, plus tard, de Craig Mcgarty sur les stéréotypes, l'accent est mis sur le trait de représentation mentale impliquée dans les images des groupes, sur la vectorisation haut-bas de la stéréotypie et sur le caractère normal et positif des procédés de catégorisation. Ainsi, Henri Tajfel (CINNIRELLA, 1997, p. 45) distingue trois fonctions différentes de la stéréotypisation : a) la causalité sociale ; b) la fonction justificative ; c) la fonction de différenciation. Il s'agit alors de comprendre que les stéréotypes correspondent à la nécessité de catégorisation stimulée par les enjeux sociaux, suivant « le principe de métacontraste » (McGARTY et al., 2002, p. 21). Ainsi, les stéréotypes doivent être compris comme des constructions psychologiques produites par des impressions et des croyances partagées.

Différemment de la Sociologie et de la Psychologie Sociale qui étudient la stéréotypie pour mieux comprendre la société, l'Imagologie ne vise pas l'étude du fonctionnement social, mais plutôt le fonctionnement du discours littéraire ou du texte artistique et l'agencement spécifique des représentations mentales, c'est-à dire, des stéréotypes et des imagotypes. Comme nous prétendons mettre en relief, pour les études imagologiques, la mise en évidence du caractère normal, récurrent et positif des procédés de catégorisation stéréotypique est très importante, étant donné qu'ils contrarient le poids négatif traditionnellement associé aux stéréotypes, permettant ainsi de voir la normalité de « l'étrangeté », de « l'étranger » sans effacer le démontage des préjugés. Il convient de souligner que la « positivité » paraît être plus accentuée dans le cas de l'imagotypie. De plus, il convient de retenir un autre aspect identifié dans les stéréotypes : la différence mentionnée par Craig McGarty entre la « formation d'images stéréotypées courantes d'impressions de groupes sociaux » et la « connaissance stéréotypée à long terme » (MCGARTY et al., 2002, p. 20).

Nous considérons que ces aspects — la stéréotypie positive et la connaissance stéreotypée à long terme — peuvent contribuer à l'éclaircissement de similitudes et de différences entre le stéréotype, l'imagotype voire les petits mythes contemporains. En effet, si, d'un côté, ils ont en commun le fait d'être des constructions ou des représentations mentales, et de se manifester discursivement, d'un autre côté, l'imagotype doit être compris et étudié en considérant l'accroît de complexité qui va du langage et du discours quotidien jusqu'à la composition de l'œuvre d'art, en tant que système sémiotique secondaire — statut que Barthes a revendiqué aussi pour le mythe, comme nous le verrons. Plus spécifiquement, en termes de fonctionnement des imagotypes, bien qu'il y ait une certaine similitude avec le jeu contrastif de la stéréotypie, nous vérifions d'importantes différences, car le jeu contrapuntique entre les hétéro-imagotypes (ou images de l'«autre», étranger) et les auto-imagotypes n'est pas nécessairement (ou exclusivement) dominé par l'opposition, puisque ces représentations établissent un jeu interactif qui va se modifier au fur et à mesure des changements de situations dans l'intrigue ou dans la narration.

Pour illustrer cette idée, nous pouvons penser à l'ensemble des textes d'approche de la culture japonaise que Barthes tisse dans L'Empire des signes. Le contraste entre la culture japonaise et la culture européenne est, implicitement, le point de départ de cette œuvre, où, bien sûr, Barthes utilise beaucoup d'oppositions. Dans le texte sur les « baguettes », par exemple, l'auteur utilise une simple opposition entre le goût de la grandeur et de la quantité dans la nourriture européenne et le goût du tout petit et même de la minuscule de la nourriture japonaise. Cependant, d'autres textes sont beaucoup plus complexes comme c'est le cas du texte « Sans adresses ». Dans ce cas précis, l'auteur expose la cartographie typique du Japon en montrant des plans de villes sans nom de rues — bien étranges à nos yeux—, mais le jeu va bien au-delà du simple contraste, puisqu'en mettant

en évidence la différence dans la manière de penser et de s'orienter en ville, nous retrouvons aussi des ressemblances dans la façon de s'orienter et des similitudes dans certains points de référence : les parkings ou les grands pôles commerciaux à l'intérieur des gares, etc.

Maintes fois, en vérité, les récits de voyage et les romans révèlent la complexité de l'Imagologie en représentant des rencontres ou des chocs culturels à travers un ensemble de figurations imagotypiques qui vont de la proximité à la distance, de l'entente à la divergence, de l'allophilie à la xénophobie, etc. Ce jeu relationnel réalisé à l'intérieur d'univers fictionnels s'étend au monde de l'Esthétique, impliquant, selon Jacques Rancière, le partage du sensible.

Les différentes représentations ou images mentales — à des niveaux différenciés — ont donné naissance à plusieurs désignations : Bronislaw Baczko, par exemple, parle d'«imaginaires sociaux», que Daniel-Henri Pageaux trouve proche de la désignation d'« agrégats mythoïdes » dont a parlé Michel Cadot. À ce propos, Daniel-Henri Pageaux, affirme :

... ces « imaginaires sociaux » nous intéressent dans la mesure où ils sont plus que des stéréotypes [et] en ce qu'ils n'ont pas la structure, le schéma par enchaînement de séquences du mythe, ni son exemplarité, ni son scénario (mot emprunté à Lévi-Strauss) qui range le mythe du côté du texte déjà virtuellement existant, prêt à remployer par l'imaginaire de l'écrivain. L'une des fonctions de ces imaginaires sociaux consiste dans l'organisation et la maîtrise du temps collectif au plan symbolique. (PAGEAUX, 1995, p. 89).

Suivant cette voie, nous pouvons considérer que les imagotypes occupent une position intermédiaire entre les stéréotypes et les mythes. Les imagotypes sont plus complexes que les stéréotypes, puisqu'ils peuvent présenter de brefs éléments narratifs (en tenant compte qu'un imagotype peut évoluer et se modifier historiquement), mais ils dépendent aussi des procédés d'inférence habituels dans la lecture de compositions narratives ou romanesques. Ils ne suivent donc pas la séquence narrative présentée par le mythe — le mythe contient la logique propre d'une « petite histoire » ou « anecdote », avec une progression narrative même s'il ne présente pas forcément de début, de milieu et de fin (comme nous le vérifions dans la plupart des mythes anciens), puisque cette structure peut être plus implicite qu'explicite. De plus, les mythes peuvent renfermer des desseins moralisateurs, exemplaires ou emblématiques, mais toujours symboliques.

S'il est important de percevoir ces différences entre stéréotypes, imagotypes et mythes, c'est parce que ces représentations sont fondamentales pour la compréhension de la culture et nous permettent d'aborder certains aspects de la problématique du partage symbolique.

2. Représentations culturelles et partage symbolique

Pour Stuart Hall, la culture implique l'existence de « significations partagées » à l'intérieur desquelles « le langage » se révèle être « le moyen privilégié par lequel nous donnons un sens aux choses et à travers lequel le sens est produit et échangé », à l'intérieur du « circuit de la culture ». La culture se construit ainsi comme un « référentiel de valeurs et [de] significations culturelles » (HALL, 2003, p. 1)

Or, c'est à l'intérieur de ce référentiel de significations que nous pourrons trouver les mythes, qui, selon Barthes, appartiennent à la « parole » — mot qu'il serait, peut-être, plus juste de traduire aujourd'hui par discours, étant donné la caractérisation communicationnelle que Barthes lui attribue.

Une fois l'accent mis sur l'idée barthésienne selon laquelle le mythe est une « parole » ou une pratique langagière et une fois compris que cet aspect implique son inclusion dans le système

 communicationnel qui est le fondement de toute culture — il ne sera pas étonnant de voir que Stuart Hall incorpore la théorisation barthésienne dans son œuvre Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, publiée en 1997. Les idées de cet important théoricien — un des initiateurs des Études culturelles — ont atteint un vaste public grâce à son caractère innovateur et, lorsque ses œuvres furent publiées par The Open University, où il a été professeur, elles se sont encore plus répandues, atteignant un public plus vaste et plus hétérogène. Si, très tôt, les théories de Barthes ont été intégrées dans la pensée de Stuart Hall, ceci devient indéniable dans Representation par l'inclusion des deux textes de Barthes intégrant le corpus de textes essentiels à analyser et à connaître (HALL, 2003, p. 68-69) : un extrait du texte « Rhétorique de l'image » et un autre extrait du célèbre texte « Le mythe, aujourd'hui ».

De plus, dans le troisième chapitre théorique, intitulé « From language to culture : linguistics to semiotics », Stuart Hall (2003, p. 36) initie les réflexions consacrées au mythe par des citations de Barthes, considérant les démarches interprétatives du théoricien français indispensables vis-à-vis la décodification et la compréhension de messages cachés dans les images et dans les discours, et soulignant, à juste titre, la potentialité du raisonnement permis par le doublage (« the two staggered systems ») identifié dans le système de représentation qui est le mythe, selon Barthes.

Nous pouvons noter qu'au début de l'explication barthésienne du processus sémiotique du mythe, la notion de récit, que beaucoup de penseurs ont considérée comme une caractéristique distinctive du mythe, n'apparaît pas. Avec une perspective influencée par le structuralisme, Barthes prétend expliquer le mythe en intégrant son fonctionnement dans un système de signification et de communication, obéissant à la triade signifiante, signifié et signe. Cependant la notion de « narrativité » (narrativity) n'est pas pour autant absente dans la totalité du texte. Elle est présente lorsque Barthes attire notre attention, non seulement sur le fait que le signifiant est multiple, mais aussi sur le fait que le signifié peut « rétabli[r] une chaîne de causes et d'effets, de mobiles et d'intentions, en absorbant l'histoire proposée par le signifiant » (Barthes, 1957, 204). C'est à dire que, dans le deuxième élément ou niveau de la signification mythique selon l'explication barthésienne, le terme HISTOIRE et la notion d'agencement établie sur la possibilité du signifiant à être multiple apparaissent déjà.

En expliquant le processus de signification mythique, Barthes introduit également la notion de « déformation » , manifestée dans la signification, laquelle évoque la célèbre notion d'« écart » qui entraîne « l'étrangeté » pointée par les formalistes comme caractéristique du littéraire.

Que ce soit la pluralité référée, ou la « déformation » trouvée, toutes les deux sont des raisons ou des conditions à travers lesquelles, dans la transition vers le troisième élément de la signification, nous pouvons rencontrer la duplicité et l'ambiguïté du mythe et aussi son potentiel de symbolisation, comme il est possible de constater dans les affirmations suivantes :

C'est qu'il faut toujours se rappeler que le mythe est un système double, il se produit en lui une sorte d'ubiquité (...) [C]'est encore cette duplicité du signifiant qui va déterminer les caractères de la signification. (...) Cette ambiguïté constitutive de la parole mythique va avoir pour la signification deux conséquences : elle va se présenter à la fois comme une notification et comme un constat. (...) Le mythe a un caractère impératif, interpellatoire (Barthes, 1957, 208-210).