

Université Sorbonne Nouvelle – PARIS 3 / Institut des Hautes Études de
l'Amérique Latine – ED 122 Europe latine – Amérique latine — Centre de
Recherche et de Documentation des Amériques – CREDA-UMR7227 – (France) et
l'Université Fédérale de la Paraíba – UFPB / Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – Associação Plena em Rede
(Brésil)

RÉSUMÉ SUBSTANTIEL DE LA THÈSE DE DOCTORAT EN COTUTELLE
EN ANTHROPOLOGIE

DE OLIVEIRA SANTOS, Juana

**Les vies possibles des alliances entre oursins et êtres humains :
Étude comparative de la Festa da Ouriçada à Baie de Suape (Pernambouc,
Brésil) et de la Fête de l'Oursinade de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône,
France)**

Directeur de Recherche : M. C. David Dumoulin Kervran (FRANCE)

Directrice de Recherche : Profa. Dra. Maristela Oliveira de Andrade (BRÉSIL)

Thèse de doctorat en Cotutelle soutenu dans
l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine
(IHEAL) de l'Université Sorbonne Nouvelle -
Paris III et dans le Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA/
UFPB pour obtenir le grade de Docteur.

Soutenu le 15 décembre 2021

Les vies possibles des alliances entre oursins et êtres humains : Étude comparative de la Festa da Ouriçada à Baie de Suape (Pernambouc, Brésil) et de la Fête de l'Oursinade de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône, France)

La société contemporaine a tendance à expérimenter et à percevoir la relation entre culture et nature dans une perspective dualiste et paradoxale, mais un examen plus attentif révèle des nuances qui échappent à la vision du monde dichotomique, surtout lorsque l'on observe des phénomènes d'effervescence festive. Ainsi, cette recherche explore ces nuances possibles de la relation culture-nature matérialisée dans deux festivités distinctes — la Fête de la Ouriçada à Baie de Suape (Pernambouc, Brésil) et la Fête de l'Oursinade de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône, France) — qui présentent de grandes asymétries entre elles, mais qui sont considérées comme des expressions culturelles consacrées à la célébration du milieu marin, où l'oursin de mer se présente comme protagoniste. La recherche s'appuie sur une étude ethnographique avec une perspective comparative et une recherche bibliographique visant à analyser les festivités à travers des concepts et par une approche interdisciplinaire. Ces festivités, originaires dans deux communautés différentes, sont historiquement et traditionnellement liées à la pêche artisanale et, apparemment, oscillent, à leur manière, dans le pendule dichotomique, étant tantôt facteur de préservation, tantôt facteur d'impact environnemental. En traversant les frontières physiques ou symboliques, cette étude a cherché à mettre en évidence la multiplicité du monde, les liens interculturels et interdisciplinaires dans la rencontre improbable de ces festivités dédiées à la commensalité. Cette recherche considère que les festivités sont une réponse consciente ou inconsciente à l'impulsion — à la fois naturelle et sociale — inhérente aux êtres humains à tisser des liens relationnels entre eux et avec le monde qui les entoure, et que pour cela l'humanité continue à créer et recréer des pratiques et des rituels comme les deux festivités étudiées. Cette recherche a conclu que l'oursin de mer, en tant qu'objet d'admiration, est constitué comme pratiquement le seul point commun des deux fêtes, cependant il est le point cardinal pour l'établissement du phénomène de sociabilité entre convives, donnant, enfin, les coordonnées pour la réalisation de la relation entre la culture et la nature. C'est d'oursin de la mer que rayonnent — comme rayonnent les épines de sa peau — les diverses possibilités de rencontres, ainsi que rayonnent les fils par lesquels coule les vies des Fêtes de l'Oursinade.

MOTS CLÉS : Fête des oursins de mer ; Relation entre culture et nature ; Sociabilité festive et commensalité.

The possible lives of alliances between sea urchins and human beings: Comparative study of the Sea Urchin Festivals in Suape Bay (Pernambuco, Brazil) and Carry-Le-Rouet (Bouches-Du-Rhône, France)

Contemporary society tends to experience and perceive the relationship between culture and nature through a dualistic and paradoxical perspective, but a deeper analysis reveals nuances that escape the dichotomous worldview, especially when we observe phenomena of festive effervescence. Thus, this research investigates these nuances of the culture-nature relationship materialized in two distinct festivities — the Sea Urchin Festivals in Suape Bay (Pernambuco, Brazil) and Carry-Le-Rouet (Bouches-Du-Rhône, France) — which present great asymmetries between them. These two festivities are cultural expressions devoted to the celebration of the marine environment and they have the sea urchin as its protagonist. The research is based on an ethnographic study with a comparative perspective and bibliographical research aiming to explore interdisciplinary concepts and approaches observed in these festivities. These festivities are originating in two distinct communities, but they are historical and traditionally linked to artisanal fishing. They oscillate, in their way, in the dichotomous pendulum of their potential and threats with nature, sometimes being a factor of preservation, sometimes of environmental impact. By crossing physical or symbolic borders, this study sought to highlight the multiplicity of the world, the intercultural and interdisciplinary connections in the unlikely encounter of these festivities dedicated to commensality. This research considers that festivities are a conscious or unconscious response to the impulse — both natural and social — inherent to human beings to forge relational ties between themselves and with the world around them, and to this end, humanity continues to create and recreating practices and rituals like these two festivities. This research concluded that, as an object of desire, the sea urchin is highlighted as the principal common point between these two festivals. However, sea urchin is the cardinal point to establish the phenomenon of sociability among commensals, showing the directions for the relationship between culture and nature. It is from the sea urchin that radiates — as radiates the thorns of its skin — the various possibilities of encounters, as well as radiates the threads through which the lives of the Sea Urchin Festivals flow.

KEYWORDS: Sea urchin festivity; Culture and nature relationship; Festive sociability and commensality

As vidas possíveis das alianças entre os ouriços-do-mar e os seres humanos: Estudo comparativo da Festa da Ouriçada na Baía de Suape (Pernambuco, Brasil) e da Fête de l'Oursinade de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône, França)

A sociedade contemporânea tende a vivenciar e a perceber a relação entre a cultura e a natureza a partir de uma perspectiva dualista e paradoxal, mas um olhar mais aproximado nos revela nuances que escapam da visão dicotômica de mundo, especialmente quando observamos fenômenos de efervescência festiva. Assim, a presente pesquisa investiga estas possíveis nuances da relação cultura-natureza materializadas em duas festividades distintas — a Festa da Ouriçada da Baía de Suape (Pernambuco, Brasil) e a *Fête de l'Oursinade de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône, França)* — que apresentam grandes assimetrias entre si, mas que são consideradas expressões culturais consagradas à celebração do meio ambiente marinho, tendo o ouriço-do-mar como seu protagonista. A pesquisa baseia-se em um estudo etnográfico com uma perspectiva comparativa e uma pesquisa bibliográfica visando esmiuçar conceitos e abordagens interdisciplinares observados nas festividades em estudo. Estas festas, originadas em duas comunidades distintas, são histórica e tradicionalmente vinculadas à pesca artesanal e, aparentemente, oscilam, à sua maneira, no pêndulo dicotômico de suas próprias potencialidades e ameaças em relação à natureza, ora sendo um fator de preservação, ora de impacto ambiental. Ao cruzar as fronteiras física ou simbólicas, este estudo busca evidenciar a multiplicidade do mundo, as conexões interculturais e interdisciplinares no encontro, improvável, destas festividades consagradas à comensalidade. A presente pesquisa considera que as festividades são uma resposta, consciente ou inconsciente, ao impulso — tanto natural quanto social — inerente ao ser humano de forjar laços relacionais entre si e com o mundo ao seu redor, e que para isso a humanidade segue criando e recriando práticas e rituais como as duas festividades estudadas. Esta pesquisa concluiu que o ouriço-do-mar, enquanto objeto de admiração, se constituiu como, praticamente, o único ponto em comum entre as duas festas, no entanto ele é o ponto cardeal para o estabelecimento do fenômeno de sociabilidade entre os comensais, dando, finalmente, as coordenadas para a concretização da relação entre a cultura e a natureza. É do ouriço-do-mar que radia — como radiam os espinhos de sua pele — as diversas possibilidades de encontros, bem como de onde saem os fios por onde fluem as vidas das Festas da Ouriçada.

PALAVRAS-CHAVE: Festa de ouriço-do-mar; Relação cultura e natureza, Sociabilidade festiva e Comensalidade.

Table des illustrations

Figures

Figure 1: Harvesting of sea urchins on the Suape reef (PE, Brazil) on December 12, 2019; Bonfire lit to burn sea urchins on the island of Cocaia in the region of Suape (PE, Brazil).	11
Figure 2: Sea urchins breaking by women with traditional instruments on Cocaia Island during the Ouriçada (PE, Brazil).....	12
Figure 3: The festive structures on the island of Cocaia during the Ouriçada (PE, Brazil).	13
Figure 4: Sea urchin breaking process for the Ouriçada (PE, Brazil).	13
Figure 5: Different ways in which sea urchin are served at the Oursinade in Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône, France).	14
Figure 6: A - Arrangement of tables and benches before the Oursinade 2015; B - Tables occupied by the public during Oursinade at the pier P. Malleville in Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône, France).....	16
Figure 7: A restaurant worker cutting sea urchins with scissors during the Oursinade in Carry-le-Rouet, 2015 (Bouches-du-Rhône, France).	17

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

CIPS – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros de Suape

GPMM – Grand Port Maritime de Marseille

INSEE – Institut National de la Statistique et des Études Économiques

PACA – Provence-Alpes-Côte d’Azur

PMCB – Parc Régional Marin de la Côte Bleue

Sommaire

<i>Introduction</i>	7
<i>Champs et environnements locaux des festivals des oursins contrastés</i>	8
<i>Origines des festivals</i>	9
<i>Le festival des oursins au Brésil</i>	10
<i>Le festival des oursins en France</i>	14
<i>L'Oursin de mer : le protagoniste de ces festivals</i>	19
<i>Développements actuels : Différentes festivités, différentes menaces</i>	20
<i>Discussion théorique</i>	23
<i>Humain et nature</i>	24
<i>Festivités</i>	27
<i>Commensalité des oursins</i>	33
<i>Conclusions</i>	36
<i>Références bibliographiques</i>	39

Introduction

En deux points distincts du globe, deux communautés ont conçu différentes façons de célébrer chaque année le même élément de la faune marine : l'oursin. L'*Ouriçada* à Suape Bay a lieu dans la ville de *Cabo de Santo Agostinho*, État de Pernambouc, Brésil, et l'Oursinade à Carry-le-Rouet est célébrée dans le département des Bouches-du-Rhône, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France. Bien que les deux festivités se concentrent sur le même élément de la nature, leurs populations locales produisent différents types de culture matérielle et immatérielle grâce à leur sociabilité, leur commensalité et leurs techniques spécifiques de capture, de préparation et de consommation du même élément de fruits de mer gastronomique.

En utilisant une méthodologie qualitative basée sur l'anthropologie sociale et la recherche comparative, cette étude était basée sur une ethnographie intensive avec un travail de terrain empirique, l'observation des participants et des entretiens semi-structurés centré sur leur praxis festive. Il comprenait des recherches bibliographiques et documentaires sur des données historiques, environnementales et législatives au cours de six années de recherche. À travers une perspective interdisciplinaire, il cherche à couvrir des éléments culturels, historiques, sociaux et environnementaux présents dans les festivités.

En considérant la complexité des relations sociales dans la société contemporaine, cet article explore la matérialité produite par le lien entre culture et nature observé dans ces deux festivités, centrant sur la sociabilité festive et la commensalité de l'oursin de mer. Prenant comme référence une approche non moderne utilisant les cadres théoriques de Latour (1994) et Ingold (2012), l'étude questionne l'ancienne distinction objet-sujet et nature-société dans ces deux festivités composées d'éléments hétérogènes tels qu'économique, environnemental, voire spirituel. L'analyse des Festivals de l'Oursin s'est également appuyée sur les cadres théoriques des études festives d'auteurs tels que Rousseau (1896), Durkheim (1968), Duvignaud (1977), Caillois (1961), Bataille (1973), Milthorpe et Murphy (2019), DaMatta (1997), Guarinello (2001) et Amaral (1998) qui discutent la manière dont la festività et sa sociabilité jouent avec de nombreuses apparentes dichotomies sociétales. Nous étudions comment ces festivals des oursins jouent à tous ces jeux de sociabilité festive. Pour le cadre théorique de la commensalité, cet article met en évidence les idées d'Avieli (2009) dans lesquelles l'oursin pourrait être vu comme une « chose » culturelle-naturelle

qui a un pouvoir incomparable de pénétrer le corps humain et de briser la dichotomie entre « le monde » et « le Soi ».

Les festivals de l'oursin de mer ont une grande variété de « choses », mais celui qui se démarque est l'oursin lui-même. Lors de ces fêtes, ces espèces quittent leur place physique au fond de la mer où elles sont collectées par des mains humaines pour occuper symboliquement le rôle de protagoniste des festivités, devenant à la fois un objet privilégié de la gastronomie locale et un objet de désir et de curiosité. Ainsi, cet élément de la nature émerge symboliquement de son habitat pour être le principal motif de fête et de sociabilité dans deux communautés très différentes, reliées par la même espèce marine et le même désir de commensalité. Nous soutenons que si ces deux lieux géographiques ont conçu des rituels de célébration très différents autour de la même créature marine, en comparant et en opposant les deux festivités, nous pouvons affirmer que, malgré leurs spécificités, ces festivals d'oursins de mer peuvent remettre en cause la dichotomie culture-nature. En d'autres termes, c'est précisément à travers la nourriture que les mondes naturel et culturel peuvent un seul monde.

Champs et environnements locaux des festivals des oursins contrastés

Au Brésil, l'*Ouriçada* se trouve dans la baie de *Suape*, sur la côte nord-est du Brésil, dans la ville de *Cabo de Santo Agostinho*, dans l'État de Pernambuco. La baie de *Suape* est située à 52 kilomètres de *Recife City* (la capitale de l'État de Pernambuco) et son paysage est composé de la rencontre de l'océan Atlantique, des eaux des rivières *Tatuoca* et *Massangana*, et de quelques îles de différentes tailles. Cette région possède encore quelques zones de forêt atlantique préservée, des mangroves, des marais salants et le promontoire de *Cabo de Santo Agostinho* qui est reconnu comme patrimoine national naturel et culturel. Un autre élément naturel important est le récif de grès qui est l'habitat des oursins récoltés pour l'*Ouriçada*. Il convient de noter que le paysage de la baie de *Suape* a été menacé par le port industriel de *Suape* (*Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros de Suape - CIPS*), le mégaprojet le plus emblématique de la politique économique de Pernambuco.

En France, Carry-le-Rouet est une commune méditerranéenne de la Côte Bleue situé dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'il a une superficie de 1 010 hectares, dont 280 hectares ont été urbanisés (27% de son territoire) et le reste est une réserve forestière naturelle¹. Mais cette commune est située à 28 kilomètres de Marseille, une métropole qui abrite le Port de Marseille (Grand Port Maritime de Marseille - GPMM), un port industriel qui entraîne des impacts environnementaux importants dans la région. Avec une population de 5,884², Carry se caractérise principalement comme une zone résidentielle et 79,2% de sa population économiquement active travaille en dehors de la commune³. Autrefois petite commune de pêcheurs, Carry-le-Rouet est désormais proche des grandes villes et des zones de développement économique et est devenue au fil du temps l'une des destinations familiales les plus exclusives des Bouches-du-Rhône. Cette commune est considérée comme une destination balnéaire très prisée en été avec un port de plaisance, des plages, des criques abritées, et de nombreuses activités nautiques et sportives et fait partie de « l'aire d'attraction » de Marseille - Aix-en-Provence, étant classé comme une « commune touristique » ces dernières années. Carry-le-Rouet est reconnu comme la commune pionnière à réaliser la Fête de l'Oursinade qui est l'un de ses principaux événements touristiques.

Origines des festivals

Au Brésil, l'*Ouriçada* de *Suape* trouve ses origines dans une croyance locale du catholicisme populaire liée à la dévotion de Sainte Lucie, la sainte qui protège les yeux et la vision humaine. Selon cette croyance, quiconque qui pêche pendant la journée de la fête de Sainte-Lucie, le 13 décembre, pourrait devenir aveugle. Par conséquent, évitant ce risque éventuel, la communauté ramasse des oursins et organise un festival en dévotion à Sainte Lucie pendant cette journée. Il n'y a pas des évidences historiques sur époque d'origine de cette tradition, mais selon la mairie de *Cabo de Santo Agostinho*, la fête a son origine dans les années 1960. Cependant, les

---

¹ Ces données historiques, géographiques et démographiques sur Carry-le-Rouet sont disponibles sur [Mairie de Carry le Rouet](#) Consulté le 7 juillet 2018.

² Disponible sur: "[Populations légales 2018](#)". INSEE. Consulté le 6 janvier 2020.

³ Disponible à: [Statistiques Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone](#). INSEE. Récupéré le 3 février 2021.

habitants de la commune de pêcheurs de *Suape* ont affirmé que cette fête avait lieu depuis l'époque de leurs parents, ce qui laisse penser qu'elle s'est transmise d'une génération à l'autre.

En France, Oursinade signifie à l'origine l'habitude de manger des oursins, une tradition entretenue par les pêcheurs artisanaux et les groupes locaux de familles ou d'amis proches, notamment dans la région sud. La Fête de l'Oursinade de Carry-le-Rouet a débuté en 1952 après une dégustation de ce fruit de mer dans la baie du Cap Rousset lorsque la communauté de pêcheurs locale a organisé une offrande symbolique de cette espèce au maire de l'époque, Jean-Baptiste Grimaldi, d'un montant correspondant à son poids corporel, comme geste symbolique en signe de reconnaissance pour son soutien à l'activité professionnelle de pêche. Dans les années 1960, l'administration publique de la commune a établi que chaque premier dimanche de février serait la « journée de l'oursin ». Plus tard, tout le mois de février a été désigné comme le « mois de l'oursin » dans cette localité.

Le festival des oursins au Brésil

La célébration brésilienne est plus informelle, spontanée et organisée par les membres de la communauté des pêcheurs. La baie de *Suape* possède encore des espaces naturels remarquables, qui réaffirment son importance historique et environnementale, et sa population tente de garder son mode de vie spontané et informel que ce soit à travers leurs pratiques ou dans leur mémoire.

L'*Ouriçada* de *Suape* marque son espace territorial festif, ainsi que sa mobilité, entre terre et mer, plus précisément entre la plage de *Suape*, le récif de grès et l'île de *Cocaia*. Ce festival produit une mobilité remarquable promue par les bateaux de pêche et les radeaux qui traversent constamment ces trois environnements différents. La plage de *Suape* est l'espace continental d'où vient la population locale ; tandis que l'île inhabitée de *Cocaia* est le lieu festif par excellence, ayant son bord de mer rempli par de structures improvisées et par la population locale qui cherche « une journée sur la plage ». Le troisième territoire festif est le récif de grès où les oursins sont traditionnellement collectés de manière artisanale.

Le lien avec la nature de cette communauté devient plus explicite à travers la célébration de l'*Ouriçada*, particulièrement observée par sa méthode triée sur le volet de la récolte des oursins

en marchant sur le récif de grès, ainsi que par l'ensemble du processus de préparation du plat qui porte le même nom que le festival (*Ouriçada*) lorsque les oursins sont rôtis sur un feu de joie à base de cocotier de l'île *Cocaia*. Pour cette récolte d'oursins (figure 1), il est nécessaire d'avoir des connaissances traditionnelles sur la dynamique des marées, les techniques de navigation et la pratique de récolte elle-même. A *Suape*, une fois que la marée a, en général, une forte oscillation sur la côte atlantique, les oursins qui vivent sur les bassins récifaux peuvent être récoltés à pied sur le récif de grès. À ce moment, il est possible d'observer des groupes de personnes debout et penchées pour attraper cet animal désirable. En général, il s'agit d'une activité exercée par des hommes, qui sont également chargés de préparer le feu de joie des cocotiers pour rôtir les oursins. Après le rituel de torréfaction, les oursins sont généralement cassés par les femmes qui terminent la préparation du plat de l'*Ouriçada*.

Figure 1 : Récolte d'oursins sur le récif de *Suape* (PE, Brésil) le 12 décembre 2019 ; Feu de joie allumé pour brûler les oursins sur l'île de *Cocaia* dans la région de *Suape* (PE, Brésil).

Photo : Juana Santos, 2019; Juana Santos, 2011.

Les gonades (les organes reproducteurs et la partie comestible de l'oursin) sont extraites du corps de l'oursin par des groupes de femmes qui commencent la préparation de l'assiette spéciale (figure 2) qui a donné le nom à cette fête populaire : l'*Ouriçada*. Ce plat est fait de gonades d'oursins, de légumes comme les oignons, les tomates, les poivrons verts et la farine de manioc et est devenu un repas familial et commun dans la communauté de pêcheurs de *Suape* qui peut être distribué collectivement, comme c'était le cas auparavant. De nos jours, cette commensalité

familière et communautaire des oursins coexiste avec le processus de commercialisation croissant parmi les participants de la célébration¹.

Figure 2 : Des oursins cassés par des femmes avec des instruments traditionnels sur l'île de Cocaia pendant l'*Ouriçada* (PE, Brésil).

Source: photo disponible sur <https://centroescolamangue.wordpress.com/2011/12/14/festa-da-ouricada-dia-de-santa-luzia/>, consulté en décembre 2018.

Malgré l'augmentation du processus de commercialisation à l'intérieur de la fête, l'*Ouriçada* est toujours une expression culturelle forte de la population locale. Actuellement dans la baie de *Suape*, le pique-nique pratiqué au festival de l'*Ouriçada* ressemble plus à une "journée à la plage" comme tant d'autres journées d'été sur la côte nord-est du Brésil. C'est une journée de rassemblement établie par un groupe spécifique qui transforme le paysage d'une petite île inhabitée en une atmosphère festive, remplie de tentes et abris de fortune faites de matériaux locaux tels que du bois, des feuilles de palmier ou des bâches en plastique qui abritaient le marché des vendeurs et les visiteurs (figure 3). Ces structures sont généralement apportées par la population locale, qu'il s'agisse de vendeurs, de consommateurs et de groupes familiaux indépendants, ou fabriquées in situ avec des matériaux naturels extraits de l'île. La fête est populaire et renforce l'identité communautaire avec un mode de vie spontané et informel fortement lié à la nature.

Figure 3: Les structures festives de l'île de *Cocaia* pendant l'*Ouriçada* (PE, Brésil).

Photo : Juana Santos, le 13 décembre 2016.

Une autre particularité festive est précisément la célébration et la commensalité de l'oursin (figure 4), qui est une pratique extraordinaire, surtout par rapport aux habitudes locales de pêche et de consommation de fruits de mer. L'expédition ordinaire des pêcheurs dans la vie quotidienne de la commune de *Suape* n'inclut pas la récolte des oursins ni sa consommation. Ainsi, pendant une journée de l'année, l'activité de pêche quotidienne de cette communauté est remplacée par le rituel inhabituel de récolte des oursins qui se déroule en pleine nature sur les récifs de grès de la baie de *Suape*.

Figure 4 : Processus d'ouverture des oursins pour l'*Ouriçada* (PE, Brésil).

Photo : Juana Santos, le 13 décembre 2018.

Le festival des oursins en France

Contrairement au Festival de l'*Ouriçada* de la baie de *Suape*, l'Oursinade de Carry-le-Rouet a moins de traces de spontanéité et d'informalité, car elle est plus contrôlée par les autorités officielles et guidée par le marché capitaliste et le néolibéralisme. Il possède au contraire d'autres caractéristiques liées à l'urbanité, le tourisme et la mondialisation. Cela devient plus clair à partir de l'observation, par exemple, sur la manière dont les assiettes de fruit de mer sont soigneusement présentées à leurs consommateurs (figure 5) ; dans la standardisation des tables de pique-nique disponibles pour les visiteurs et des tentes qui vendent tous les produits ; et, enfin, de la manière remarquable que l'administration publique de la commune est active dans cette production festive.

Figure 5 : Différentes façons de servir les oursins à l'Oursinade à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône, France).

Source : Franky'mages-Photographies, en février 2015 (A et B) et photo de Noel Lapa le 8 février 2015 (C).

L'espace territorial festif de l'Oursinade est un front de mer urbanisée du port de plaisance de Carry-le-Rouet qui compte environ 600 mètresⁱⁱ de longueur que l'on peut facilement visiter à pied. L'espace festif est délimité par la présence d'une scène et de quelques tentes de vendeurs qui sont subdivisées en fonction des produits vendus ou des attraits culturels promus. Les tentes vendent une vaste gamme de produits, principalement artisanaux, et elles sont concentrées le long du quai du Professeur Vayssieres jusqu'à la place centrale Jean-Jaurès. Cette dernière est la place principale de la commune, souvent transformée en période festive. C'est ici que la logique de la mondialisation moderne devient plus explicite. Une fois que la scène est installée, les visiteurs peuvent regarder des attractions culturelles telles que des tirages au sort, des interviews, des présentations de humoristes et de magiciens. L'ambiance est composée de musique de fond, principalement dans le style de la culture pop. Dans le cadre du programme officiel de l'événement, l'ouverture de la fête est suivie d'une brève rencontre avec quelques membres de l'administration publique de la commune qui offraient du café gratuit aux visiteurs et aux habitants. Cette pratique peut être comprise comme un moyen d'accueillir les visiteurs en général et comme une opportunité d'interaction sociale entre les membres de l'administration publique et la population locale.

L'une des caractéristiques intéressantes de l'Oursinade est l'infrastructure public de pique-nique en plein air sur le côté droit du quai du Professeur Malleville, placée entre les tentes des vendeurs de fruit de mer et la plage de galets de Carry-le-Rouet. Il y a soixante-dix longues tables et cent quarante bancs en bois mis en place par l'administration publique de la commune, disposés différemment chaque année, avec des avertissements sur la nécessité de garder l'endroit propre (Santos, 2016).

Au quai du Professeur Malleville, l'administration publique du commune et les habitants locaux créent un environnement chaleureux pour accueillir la plupart des visiteurs qui cherche profiter d'une journée de pique-nique typiquement française. Dans cet espace, plus spécifiquement au-dessus de la table de ce pique-nique festif, il est possible d'observer l'ambiance festive (figure 6) et la diversité des plats consommés, notamment les assiettes fraîches ou chaudes préparées à la base de fruits de mer locaux ou d'ailleurs. Le quai du Professeur Malleville est le territoire festif par excellence où se dévoile la commensalité de l'Oursinade, ce qui permet de constater comment

les visiteurs préparent leur propre pique-nique. La plupart des commensaux apportent leurs paniers de pique-nique, sacs fourre-tout et glacières avec de la glace, ainsi que des nappes à carreaux, des serviettes, des assiettes, des couverts, des tasses (jetables ou non), et même des verres à vin (jetables ou en verre). D'autres composants qui ne peuvent pas manquer dans un kit de pique-nique traditionnel français sont le pain baguette frais traditionnel et leurs vins régionaux préférés.

Figure 6 : A - Aménagement des tables et bancs au quai du P. Malleville à Carry-le-Rouet avant l'Oursinade 2015 ; B - Tables occupées par le public pendant l'Oursinade 2015 (Bouches-du-Rhône, France).

Photo : Noel Lapa le 8 février 2015.

Cependant, le principal « objet » de désir dans l'Oursinade est l'oursin, plus précisément sa partie comestible, les gonades, leurs organes reproducteurs, qui sont également appréciés dans de nombreux autres pays comme le Japon, l'Italie, l'Espagne, Malte et le Liban. En France, notamment à Carry-le-Rouet, l'oursin sont apprécié frais et cru, sur du pain et parfois accompagné d'une goutte de jus de citron sicilien ou tout simplement pur. L'oursin frais peut être vendu frais et fermé, pour être ouvert plus tard par les consommateurs, ou il peut être vendu déjà ouvert par des vendeurs locaux (figure 7) qui font attention à la présentation esthétique de ce plat dans leurs tentes.

Figure 7 : Une restaurateur coupant des oursins avec des ciseaux lors de l'Oursinade à Carry-le-Rouet, 2015 (Bouches-du-Rhône, France)

Photo : Noel Lapa le 1 février 2015.

Selon nos données de terrain, l'oursin est principalement récolté dans la commune méditerranéenne appelé Sète ou même dans l'océan Atlantique en Galice. Ceci peut être révélé par leurs différentes tailles : L'oursin qui habite en haute mer de l'océan Atlantique est généralement plus gros que ceux qui habitent dans les lagons et les bassins rocheux de la Méditerranée.

En France, la récolte des oursins doit respecter les lois réglementaires locales ; une période prédéfinie ; certaines restrictions concernant la taille et le nombre de spécimens d'oursins récoltés ; et des méthodes de récolte spécifiques. En général, les Fête de l'Oursinade se déroulent entre janvier et mars, en respectant la période autorisée pour la récolte des oursins selon le règlement de protection de l'environnement (Arrêté DRAM du 27 octobre 2008, fixant les dates d'interdiction de pêche des oursins dans les départements des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes), qui limite la pêche à la période du 1er novembre au 15 avril sur la côte méditerranéenne continentale. Cette période d'interdiction peut varier selon la région maritime.

Une autre loi importante de protection de l'environnement concernant la récolte des oursins est l'Arrêté du 29 janvier 2013 (modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012 qui détermine la taille et le poids minimum pour la capture de poissons et autres organismes marins, en fonction de leur espèce et de leur zone géographique. Ce décret détermine que la taille minimale de l'oursin, à l'exclusion

des épines, est de 5 centimètres dans la mer et de 3,5 centimètres dans les lagons et les bassins rocheux. Cette limite standard sur le nombre et la taille des espèces d'oursin pêché est valable aussi bien pour la pêche professionnelle que pour la pêche récréative, en visant éviter la surexploitation occasionnelle de spécimens prématurés, contribuant à la préservation du stock de population d'oursins.

À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'y a pas de pêche industrielle des oursins pour l'Oursinade. La récolte des oursins se fait encore traditionnellement, selon des règles précises, ce qui signifie que les oursins sont récoltés à la main avec des instruments artisanaux tels que d'une courte pique, d'un crochet ou d'un simple couteau.

Sur la côte méditerranéenne, avec une petite oscillation de marée, l'oursin est récolté en plongée sans masque à oxygène (c'est-à-dire apnée) ce qui signifie que le pêcheur ne peut ni atteindre de grandes profondeurs ni rester de longues périodes sous l'eau pendant la pêche à l'oursin. La basse température de l'eau est également un facteur limitant pour un plongeur de rester longtemps sous l'eau. Tout cela évite, en fin de compte, de surcharger la population locale d'oursins et vise à la préserver. En ce qui concerne le quota de récolte des oursins - toujours selon la loi de protection de l'environnement précitée par l'Arrêté DRAM du 27 octobre 2008 - chaque pêcheur est autorisé à récolter quatre douzaines d'oursins par jour ou dix douzaines pour bateaux de pêche récréative.

Ce cadre juridique de préservation environnemental établit également que la vente de l'oursin doit se faire exclusivement par des pêcheurs professionnels, ce qui guide les amateurs de pêche récréative à consommer les oursins en bord de mer ou sur leurs bateaux. Cette règle a été particulièrement problématique car elle laisse la porte ouverte à des ambiguïtés d'interprétation. On sait que même avec ce cadre de réglementation environnementale, il est possible d'observer la récolte et la consommation d'oursins en dehors de leur période de pêche autorisée, car les pêcheurs amateurs ont généralement compris que la pêche et la consommation sont légales tant qu'elles se déroulent à l'intérieur du bateau et sans aucune transaction commerciale.

Il est intéressant de noter que, de nos jours, l'activité de récolte des oursins n'est pas beaucoup réalisée par leurs consommateurs autant qu'autrefois en Carry-le-Rouet ou autant qu'il arrive encore à *Suape*. Pour la fête de l'Oursinade, la récolte des oursins est faite généralement par des pêcheurs professionnels plutôt que par des groupes de familles et d'amis proches comme c'était

le cas auparavant lorsque la pêche et la commensalité de l'oursin se sont réunies pour composer le moment de sociabilité entre les humains et de connexion avec la nature locale. Cela signifie qu'il y a, de nos jours, de moins en moins de groupes pratiquant leur propre pêche de l'oursin, et que sa commensalité bien que la fête de l'Oursinade - malgré l'absence d'expérience de pêche et de la prédominance de l'environnement urbanisé - reste comment l'événement que les consommateurs d'oursins recherchent pour cette connexion avec la nature à travers un événement en plein air et, surtout, à travers la saveur iodée de l'oursin.

L'Oursin de mer : le protagoniste de ces festivals

Les deux expressions culturelles différentes décrites ci-dessus partagent en commun la principale « objet » de célébration qu'est l'oursin, un animal que l'on trouve presque dans toutes les eaux océaniques de la planète et qui est surtout connu pour sa capacité à filtrer l'eau de mer. Cette espèce de faune marine habite les récifs coralliens et les zones rocheuses dans les eaux profondes ou peu profondes, mais symboliquement, elle habite également l'imagerie des communautés de pêcheurs artisanaux et des commensaux de fruits de mer du monde entier comme cela se produit dans ces zones étudiées (à la baie de *Suape* et à la commune de Carry-le-Rouet).

Au Brésil, l'espèce consommée à *Suape* est *Echinometra lucunter* (Linnaeus, 1758), qui peut être identifiée comme les deux sous-espèces : *Echinometra lucunter lucunter* (Linnaeus, 1758) et *Echinometra lucunter polypora* (Pawson, 1978). Il a une large répartition géographique, englobant la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, plus précisément de Porto Rico, des Bermudes et de la Caroline du Nord aux États-Unis à Santa Catarina au Brésil (LIMA et al., 2009), étant la première sous-espèce trouvée dans la mer des Caraïbes et la deuxième de l'océan Atlantique (McClanahan & Muthiga, 2007). Il est intéressant de noter que « l'échinoïde régulier *Echinometra lucunter* est une espèce comestible commune le long de la côte brésilienne, étant un indicateur important de la limite entre les zones intertidales et infralittorales et agissant dans l'érosion des récifs » (LIMA, p.9, 2006).

Cette espèce d'oursin qui habite les eaux brésiliennes a sa période de frai entre décembre et mai (McClanahan & Muthiga, 2007). Cependant, en raison de la grande longueur de la côte

brésilienne, sa période de reproduction peut varier en fonction de l'emplacement spécifique (Lima et al., 2009). La période de frai de cette espèce dans l'État de Pernambouc a lieu pendant la saison sèche, qui coïncide avec la période de la Fête de l'*Ouriçada* en décembre. Alors que la recherche sur le terrain au cours d'une expédition de récolte d'oursins a observé l'existence d'une population abondante de l'espèce *Echinometra lucunter* sur le récif de grès de *Suape*, la récolte d'oursins n'est régie par aucune loi de préservation environnementale dans l'État de Pernambouc et l'*Ouriçada* se produit en mois de décembre qu'est justement pendant la période de reproduction de cette espèce.

En France, l'espèce la plus consommée lors de la Fête de l'Oursinade à Carry est le *Paracentrotus lividus* (Lamarck, 1816) qui appartient à la famille des *Parechinidae* et au genre *Paracentrotus*. Cette espèce a sa répartition naturelle sur les fonds rocheux des côtes méditerranéennes et atlantiques orientales, comme sur la côte en Écosse, aux Açores et aux Canaries. Le *Paracentrotus lividus* - connu sous le nom d'oursin violet en raison de sa couleur - habite généralement jusqu'à vingt mètres d'eau et dans les bassins sur les rochers et les herbiers marins et évite les substrats mous. Pour se protéger, l'oursin creuse dans certaines roches avec sa bouche et ses épines pour créer des cavités comme abri des prédateurs, en particulier dans les eaux plus exposées. C'est pourquoi les roches qui abritent une grande densité de population d'oursins peuvent être alvéolées en raison de leurs fouilles. Les espèces spécifiques de *Paracentrotus lividus* préfèrent les eaux plus salées lorsqu'elles ne tolèrent pas une salinité faible.

Son cycle de reproduction est annuel, avec le développement des gonades entre l'été et l'automne au hémisphère nord, devenant matures pendant l'hiver et, enfin, avec la libération de gamètes au printemps ou au début de l'été (Doris, 2020 ; Oger, 2013). Malgré l'existence d'une réglementation spécifique pour la pêche, cette espèce est en passe de disparaître dans la région de Carry-le-Rouet.

Développements actuels : Différentes festivités, différentes menaces

Même s'il semble que les deux festivités ont pour origine les traditions des familles locales exprimées à travers la commensalité et la sociabilité et traversent un processus d'institutionnalisation et de marchandisation croissant au fil du temps si nous étudions les deux ensembles dans une recherche comparative, nous remarquerons qu'elles présentent plus de contrastes que de similitudes.

À la baie de *Suape*, il convient de noter que ces territoires - ainsi que leurs correspondants identitaires - sont menacés par des impacts environnementaux et sociaux constants et croissants au cours des dernières années. C'est le résultat de la pression économique des entreprises, des industries, et surtout des promesses non tenues de développement social faites par le mégaprojet le plus emblématique de la politique économique de l'État de Pernambuco : le Port Industriel de *Suape* (CIPS). Ce mégaprojet représente la logique moderne hégémonique qui contraste avec la logique de la communauté locale des pêcheurs artisanaux. La communauté, à son tour, fait s'arrêter le monde moderne et métallique du Port Industriel de *Suape* (CIPS) pendant une journée chaque année pour célébrer sa non-modernité. Presque comme une forme de résistance sociale, la population locale "décrète" une sorte de férié dans son propre calendrier, transformant l'île de *Cocaia* en un lieu où elle peut matérialiser ses alliances performatives entre les êtres humains mais aussi avec l'environnement local et avec l'oursin étant une espèce non humaine.

Dans le cas de Carry-le-Rouet, malgré les impacts environnementaux causés par le Grand Port Maritime de Marseille - GPMM, sa plus grande menace vient de la fête elle-même. Il est possible d'observer une croissance progressive de la production des fêtes de l'oursin dans les communes françaises méditerranéennes et, par conséquent, une augmentation de la consommation d'oursins qui impacte directement sa population locale. Si le processus continue de menacer la population d'oursins, il menacera la survie de la fête elle-même puisque sa réalisation dépend directement de l'existence de cette espèce marine spécifique.

À l'origine, l'Oursinade de Carry-le-Rouet vient de l'habitude traditionnelle des habitants de manger des oursins dans les repas en commun. À l'origine, la commensalité des oursins dans la région méditerranéenne se produisait dans les bateaux ou sur les plages et les oursins étaient collectés par les consommateurs eux-mêmes qui plougeaient en utilisant la méthode de l'apnée dans l'eau froide pendant l'hiver, conformément à la loi environnementale. De nos jours, on voit difficilement la présence de pêcheurs parmi les consommateurs festifs ou de touristes plougeant pour ramasser

les oursins qu'ils mangeront plus tard. Les acteurs qui ramassent et qui consomment les oursins sont de plus en plus séparés entre les communautés de pêcheurs qui ont l'expérience de la plongée dans la nature, et les touristes qui ont l'expérience gastronomique en milieu urbain tout en cherchant toujours le contact avec la nature. Néanmoins, nous pouvons encore trouver des groupes d'amis et de familles qui pratiquent l'Oursinade à l'ancienne, plongent et pêchent seuls et les mangent lors de petits repas en commun sur les bateaux ou à la plage, mais sans aucune relation avec la fête institutionnelle.

En revanche, à *Suape*, l'oursin est toujours collecté et consommé par les mêmes communautés locales et de pêcheurs, en conservant les traditions locales. La méthode de cuisson était autrefois dans plusieurs feux de joie faits de pailles de coco qui s'étalaient le long de la plage de *Suape* dans l'intimité des groupes familiaux. Depuis les années 1990, la célébration s'est déplacée sur l'île de *Cocaia* en raison du développement du tourisme régional, mais elle a conservé sa préparation des plats dans les feux de joie ainsi que la commensalité traditionnelle de l'oursin. Pendant ce période, l'une de ces familles de pêcheurs a commencé à cuisiner le plat de l'*Ouriçada* et à le partager avec toute la communauté festive, apportant un élément de solidarité à cette commensalité qui devenue un grand repas communautaire.

Tandis que le festival de *Suape* a son origine à partir d'une croyance du catholicisme populaire, une importante famille de pêcheurs (qu'a établie le partage communal du plat de *Ouriçada*) qu'est profondément dévoué à Sainte Lucie s'est éloigné de la célébration de l'*Ouriçada* depuis l'année de 2015. Par conséquent, les aspects religieux ont été supprimés des pratiques du festival de l'*Ouriçada* qui se vu divisé en deux événements différents : d'un côté la célébration religieuse de Sainte-Lucie et de l'autre la Fête profane de l'*Ouriçada*. En d'autres termes, cela a établi une séparation claire entre les célébrations religieuses et laïques. Simultanément, la célébration de l'*Ouriçada* traverse une transition de sa forme sociale de commensalité, laissant la solidarité et les caractéristiques communautaires dans son processus de préparation et de partage des repas. Au le même temps, il est possible d'observer une augmentation de la commercialisation du plat de *Ouriçada*. Ainsi, de nos jours, l'*Ouriçada* consiste, en effet, à la création d'une « journée de loisirs sur la plage » - pratique courante en été - créée et recrée par et pour les habitants de la commune de pêcheurs artisanaux de *Suape* et la population locale en général.

D'autre côté, l'Oursinade de nos jours est considéré comme un festival gastronomique de fruits de mer consolidé qui fait bouger l'économie locale et qui valorise les produits locaux artisanaux et de saison. L'importance du rôle économique joué par la Fête de l'Oursinade est accentuée par le fait que Carry-le-Rouet est considéré comme un commune-dortoir sans activité productive locale significative. L'Oursinade est une fête urbaine caractérisée par la valorisation des produits locaux et de leurs producteurs, pêcheurs et vendeurs respectivement. Elle se caractérise également par son absorption par l'administration publique de la commune et elle passe par un processus d'institutionnalisation d'une habitude de manger des oursins qui appartenait déjà à leur ancienne culture locale. Actuellement, l'Oursinade a lieu tous les dimanches de février à Carry-le-Rouet qui est, d'une part, un jour de week-end qui facilite la présence des visiteurs. Cependant, cela se produit pendant l'hiver européen et il était autrefois reporté ou annulé en fonction des prévisions météorologiques. Bien que ce soit une fête hivernale, elle est célébrée en plein air sous le soleil et le ciel bleu de la Côte Bleue de la Méditerranée. Alors, si le temps le permet, un petit coin de la côte sud de la France se transforme, et la commune de Carry-le-Rouet se devient regorgée de tentes de vendeurs et de commensaux célébrant la sociabilité à travers les fruits de mer.

Même si la Fête de l'Oursinade de Carry-le-Rouet est plus institutionnalisée comme événement touristique et qu'il a une présence plus forte de l'administration publique de la commune, cette recherche a observé à *Suape* une distance accrue prise par certaines familles ainsi qu'une présence plus forte de petits des entrepreneurs locaux qui vendent le plat de l'*Ouriçada* malgré le partage solidaire comme auparavant.

Discussion théorique

Malgré leurs particularités, nous pensons qu'en opposant ces deux festivités nous pouvons contester plusieurs dichotomies sociétales. Par conséquent, nous allons maintenant analyser ces deux festivals d'oursins à travers la perspective de la non-modernité, en dialogue avec la cadre théorique sur les festivités, et approfondir la discussion théorique de la commensalité pour montrer à quel point la sociabilité festive centrée sur la nourriture est puissante et, enfin, comment elle peut briser la dichotomie culture-nature.

Humain et nature

Malgré leurs particularités, ces deux festivités sont ici comprises dans la perspective de la non-modernité, selon les contributions théoriques de Latour (1994) et Ingold (2012). On considère que, malgré leurs divergences conceptuelles, Latour (1994) et Ingold (2012) ont contribué sensiblement aux cadres théoriques sur la relation entre la culture et la nature, ce qui est pertinent pour l'analyse d'un phénomène festif tel que ces deux festivals d'oursins étudiés.

De Latour (1994), cette recherche a pris la « perspective de l'hétérogénéité » dans laquelle on peut affirmer que ces deux festivités ont une composition hétérogène et, surtout, une potentialité d'articulation des êtres humains et non humains. En ce sens, il y a une multiplicité d'acteurs au sein de ces deux Fêtes de l'Oursin qui se précise quand on se focalise sur l'hétérogénéité des acteurs humains (pêcheurs artisans, guides touristiques, vendeurs de produits, artistes, touristes, population locale, administration publique locale, entreprises portuaires et églisesⁱⁱⁱ) et sur la diversité biologique des acteurs non humains (que ce soit l'oursin lui-même, le récif de grès et de fond marin, la faune et la flore marin locales, ou l'environnement estuarien et marin en général).

De plus, lors de ces festivals, il existe des connexions ou des alliances performatives entre ces acteurs, diversifiant leur représentativité festive. Une fois par année, lors de leur moment festif (le 13 décembre à *Suape* et les dimanches de février à Carry-le-Rouet), ces multiples acteurs sont unis par un intérêt commun, rompant avec la division entre sujets et objets de la science et, au même temps, rompant avec la dichotomie entre nature et société (Latour, 1994) à travers la célébration des Festivals des oursins. Par cette approche, on peut remplacer cette ancienne division

sujet-objet et nature-société par des hybrides que Latour appelle de « quasi-objets » ou « quasi-sujet ».

Encore selon Latour, il est possible de dire que ces « quasi-objets » observés dans les Festivals des oursins produisent un dialogue entre les acteurs humains et non humains, formant de nouveaux « hybrides » à partir de ces Festivals. Par conséquent, ces festivals fournissent un bon exemple de la production et de la reproduction constantes de ces « hybrides sujet-objet ». Ce qui émerge des phénomènes festifs, comme ceux des festivals de l'oursin de mer présentés et analysés ici, est une perspective non moderne dans laquelle l'environnement est vu comme un sujet, parmi d'autres protagonistes festifs, qui se comporte comme un médiateur de la relation entre les communautés locale et de pêcheurs et leurs respectives expressions culturelles. - que ce soit à la baie de *Suape* ou à la commune de Carry-Le-Rouet. Au même temps, les festivités elles-mêmes peuvent également être considérées comme l'un des protagonistes, car elles jouent un rôle de médiateur dans la relation entre les humains et les non-humains, en d'autres termes, entre la culture et la nature. C'est pourquoi, plus que jamais, le « principe de symétrie généralisée » de Latour doit être adopté dans cette étude, car les humains et les non-humains sont ici analysés symétriquement. Et bon nombre des concepts théoriques qui peuvent être utilisés pour les analyses de festivités peuvent également être appliqués aux acteurs de la nature. Il convient de souligner que cette recherche comparative qui utilise le « principe de symétrie généralisée » ne doit pas être interprétée comme homogénéisant ces deux festivités puisque chacune est analysée en fonction de leurs respective spécificités et de leurs hétérogénéités.

Le choix de ces quasi-objets de la recherche - les Festivals de l'Oursin - était dû à leur capacité à établir des liens entre les acteurs humains et non-humains, en d'autres termes, cette recherche estime que la sociabilité festive a le potentiel de relier les êtres humains et l'environnement naturel. Cette recherche s'intéresse donc à l'analyse de la capacité de ces festivités à forger des « alliances performatives » entre les acteurs festifs humains et l'environnement qui les entoure à travers leurs propres processus de matérialité festive spécifique.

Ainsi, tant la festivité que l'environnement abandonnent le lieu commun en tant qu'objets passifs - adoptés par l'approche de la modernité - pour s'assumer comme un sujet de droits (Serres, 1990) selon la perspective de la non-modernité. Cependant, dans cette analyse, ces sujets et les multiples connexions qu'ils créent - ceux établis entre les humains et les non-humains, par exemple

- sont plus proches de la pensée d'Ingold que de celle de Latour. En d'autres termes, l'environnement naturel et les expressions culturelles étudiées dans les deux travaux de terrain (brésiliens et français) sont compris comme des « choses » définies dans la perspective d'Ingold. Malgré l'importance du « principe de symétrie généralisée » appliqué aux relations humaines-non humaines défendues par Latour, ces festivités nécessitent d'autres principes qui vont encore plus loin. Il est à noter que Latour est toujours lié à la conception que le monde a besoin d'une « agence » donnée par les acteurs humains aux objets qui les entourent, tandis qu'Ingold (2012) parle de la « vie des choses » qui les sont inhérente. Ingold propose d'utiliser une ontologie centrée sur les « processus vitaux des choses » qui contraste avec l'idée d'une « agence » concédé par un sujet à un objet inanimé et amorphe. Dans cette étude, ces festivités et leurs éléments interconnectés ne doivent pas être considérés comme des objets statiques et inertes sous les effets du temps ou des espaces. Dans cette perspective, nous ne parlons pas seulement des humains et des non-humains, mais aussi des êtres inanimés tels que les infrastructures et les artefacts dans le cadre du matériel culturel observé dans ces festivals.

Contrairement aux alliances performatives qui relient ces acteurs dans la pensée de Latour évoquée précédemment, ces festivals d'oursins pourraient être appréhendés comme des choses en soi, puisqu'ils sont vivants, dynamiques, perméables et fluides, chacun sous l'influence de leur temporalité et spatialité spécifiques. Selon la conception d'Ingold de « la créativité en avant », il est possible de comprendre les festivals actuels comme le résultat de constructions historiques (à la suite d'événements passés), mais aussi de comprendre qu'ils ont déjà en eux des éléments de leur avenir. Cela inclut les conceptions d'itinéraire et d'improvisation qui démontrent à quel point ces festivals peuvent être dynamiques. Ce point de vue contribue au débat sur la « vie » des festivals, considérant la fusion et les connexions entre les objets, ainsi que la transformation de ces festivités en « choses », dans un contexte qui établit, implicitement ou explicitement, une séparation entre les concepts de culture et de nature. Selon Ingold (2012), tout ce qui est vivant peut bouger en tant que chose dynamique, de même que tout ce qui est vivant peut couler à travers ses surfaces, traverser ses frontières et toucher d'autres choses qui l'entourent, ce qui a beaucoup de sens quand on comprend ces festivités comme des « choses ».

Dans cette recherche, tout ce qui a le potentiel d'établir des connexions et des médiations entre « choses » est plus proche de la perspective du « maillage » proposée par Ingold que du

concept de « réseau » de Latour. Ainsi, les alliances créées par les espèces d'oursins ne relient pas directement un point à un autre, un à un, de manière indépendante voire stérile. Au lieu de cela, ces alliances doivent être considérées comme des lignes entrelacées qui s'influencent simultanément. Une fois que ces fêtes sont comprises comme des « choses », elles sont constituées par un « maillage de fils » qui ne cesse de bouger et aboutit à un enchevêtrement de fils. Dans cette perspective, les connexions ne constituent pas un élément de plus dans le réseau, mais ces fils se combinent avec les éléments d'origine qui sont à leur tour interconnectés et entrelacés. En utilisant l'exemple d'Ingold dans lequel les fils de la toile d'araignée peuvent être considérés comme une extension du corps de l'araignée, les festivals de l'oursin de mer peuvent être compris comme une extension des fils créés physiquement et symboliquement par l'espèce d'oursin elle-même.

Festivités

Après avoir expliqué la perspective non-moderne par rapport au concept des « choses », nous déplaçons cette discussion vers le débat qui a animé le cadre théorique sur la célébration. Alors que ce cadre présente une multiplicité de perspectives, la festivité, généralement, peut être présentée comme un médiateur des dichotomies (apparentes) issues de la société telles que l'ordre et le désordre social ; confinement et débordement social ; joie et violence; l'individuelle et le collectif; l'égalité et l'inégalité; le « Soi-même » et les « autres » et, enfin, la culture et la nature.

Ce débat peut partir de l'idée que la fête est une action spécifique de la société sur elle-même qui aboutit à un partage, parfois sensoriel, d'un symbole célébré collectivement (Guarinello, 2001, p. 974). Les deux festivals de l'oursin sont unis en célébrant le même symbole, l'oursin (un animal indigène qui est extrait localement et de manière artisanale). Pourtant, ils produisent (et sont produits par) des identités distinctes, déclenchant une série de différenciations: la récolte manuelle des oursins selon différentes techniques, les différents plats d'oursins, et les différentes expressions de la commensalité et, finalement, l'abondance ou la rareté des espèces consommées aux festivités sur le lieu marin local.

La fête, en tant que célébration symbolique d'un objet, nécessite d'une dévotion collective à une multiplicité d'activités (Isambert, 1982, p. 315) qui produisent des expressions festives

esthétiques diverses. Ainsi, l'élaboration esthétique révèle également de nombreuses identités intrinsèques à ce collectif, souvent invisibles au quotidien. La fête peut être considérée comme un langage (verbal ou non verbal) qui véhicule des messages liés aux identités collectives, qui sont encodés dans des mythes, des symboles, des gestes, de la musique, des danses et des aliments spécialement préparés et consommés pendant la fête. Ainsi, communication et magie (Leach, 1972 *apud* Amaral, 1998) se rejoignent dans le symbolisme et l'effervescence de la fête qui véhicule des messages qui ne sont jamais explicites en dehors du temps festif. L'esthétisation ou la poétisation de l'expérience humaine en société, présentée dans le phénomène festif, est parfois un moyen trouvé par un groupe spécifique pour insister pour ne pas suivre les règles dominantes ou pour exprimer leurs « autres logiques », invisibles au quotidien (Perez, 2002 *apud* Águas, 2012, p. 89). Il est intéressant de noter que l'expression esthétique festive est un type de langage lié à l'identité collective et, en ce sens, les deux festivals de l'oursin se distinguent à la fois par l'expression esthétique de leur effervescence festive et par la préparation et la présentation de leurs plats à la base d'oursin.

En tant qu'expérience humaine, la fête crée une dialectique entre le temps quotidien et le temps de la fête. D'un côté, la fête s'intègre dans le temps quotidien, se constituant comme l'un de ses produits. D'autre côté, la fête semble rompre avec la « normalité » établie par la routine une fois que la sociabilité festive est constituée comme une suspension du temps ordinaire, prouvant que le temps festif franchit la barrière du temps quotidien. Ainsi, la fête est le résultat d'une action collective qui doit être intégrée à la routine des participants; nécessite d'un moment et d'un lieu spéciaux; et implique des affections et des émotions autour de la chose célébrée « dont le produit principal symbolise l'unité des participants » liée à une certaine identité (Guarinello, 2001, p. 972). Ainsi, la fête joue également avec la relation individuelle-collective dans laquelle la fête peut contribuer à la cohésion sociale. À cet égard, Durkheim soutient que ce pouvoir de cohésion exercé par la festivité (avec ou sans origines religieuses) est renforcé par son sens religieux puisque la fête a le pouvoir de rassembler les individus et de créer une sphère d'effervescence de manière si connective, typique d'un état religieux (1968, p. 547-548).

Dans les festivités, ce rapport individuel-collectif est directement lié au débat théorique ordre-désordre. Un côté du débat est représenté par des auteurs qui pensent que la fête tend vers le désordre destructeur, jouant un rôle délétère dans la société et menaçant les règles établies dans la

vie sociale quotidienne. L'autre partie soutient que le désordre festif est un mécanisme important pour rétablir l'ordre de la vie quotidienne, étant « une opportunité d'inclusion et de renouveau social, culturel ou politique qui favorise la *communitas*, la cohésion culturelle et la transmission de la tradition et du rituel » (Milthorpe et Murphy, 2019, p 37).

Ainsi, la festivité peut être appréhendée comme une expérience performative religieuse ou sociale composée d'un ensemble de pratiques codifiées qui peut agir comme organisateurs du réel pour un certain groupe, rétablissant l'ordre, visant le bon fonctionnement de la société. Rousseau (1896) fut l'un des premiers auteurs à adopter cette perspective, défendant l'importance du rôle de la fête dans cette fusion d'individus, dans la dissolution de leurs identités, dans l'expansion de la conscience individuelle, qui n'est plus la conscience de soi-même mais la conscience collectif, et, enfin, dans la rupture avec l'ordre établi par le contrat social de la vie quotidienne. Pourtant, si la fête rompt avec les règles et les interdictions de la vie quotidienne, elle établit également de nouvelles règles et interdictions, comme en témoignent les deux festivals des oursins qui présentent leurs propres règles et interdictions. Dans le cas de Suape, la plus évidente est l'interdiction de certains types de pêche dictée par la croyance religieuse. Dans le cas de Carry, il s'agit de l'interdiction de la récolte des oursins qui est établie par les lois de préservation de l'environnement (concernant la période, la méthode, la quantité et la taille autorisées pour le ramassage d'oursin).

Dans ce rôle festif de rupture avec l'ordre établi par la vie quotidienne, la fête introduit des moments de jeu, de transgression, d'insolence et de liberté. Selon Caillois, la festivité est principalement composée de vertige, d'effervescence et de fluidité, comprenant dans deux catégories de jeu comme le *mimicry* ou la simulation lorsque le sujet se fait passer pour quelqu'un d'autre et *ilinx* ou vertige comme des jeux pouvant déstabiliser temporairement l'esprit lucide (1961 *apud* Milthorpe et Murphy, 2019, p.38). Ainsi, le couple de catégories *mimicry* et *ilinx* « crée un monde sans règles et plein d'improvisation, guidé uniquement par un « fantasme ou une inspiration suprême » » (*ibid*). Selon Duvignaud, les célébrations pourraient être considérées comme « manifestations structurelles qui échappent (ou tentent d'échapper) à toutes les institutions » (1977, p. 9). C'est-à-dire que la fête, avec ses caractéristiques a-structurelles, a le potentiel de transposer les règles de la vie quotidienne, les positions sociales et les rôles institutionnalisés, dès que les individus peuvent développer la « capacité d'être 'autre chose' : une personne sans personnalité »

(1977, p.26), dans un acte de subversion, de liberté et de spontanéité, dépassant les limites de la vie sociale quotidienne. Cette rupture (ou inversion) des règles et des interdits n'est pas forcément un déni du *statu quo* de la société, mais une élasticité des limites de l'ordre sociétal pour en permettre de se rétablir plus tard, servant de libération des tensions sociales qui précèdent le retour à la routine. En ce sens, la fête peut être une subversion temporaire de la hiérarchie sociale séculière dans une expérience contrôlée qui ne règle pas définitivement les hiérarchies ou les inégalités présents dans la société (DaMatta, 1997, p. 177).

Mais si l'expérience de dégustation de l'oursin semble être un élément démocratisant dans ces Festivals de l'Oursin étudié, ces festivités ne sont pas exemptes de conflits de pouvoir, oscillant entre expansion et retenue sociale et, à la fin, pouvant même être considérées comme un instrument politique. Si parfois il prend la forme d'un langage culturel de contestation et de résistance (comme on le voit dans le protagonisme et la résilience populaire en *Suape*), parfois il peut voir ses pratiques culturelles et traditionnelles appropriées et institutionnalisées (comme cela se produit lorsque la mairie de Carry a transformé l'habitude de manger des oursins lors d'un événement touristique). Ce jeu de pouvoir produit en (ré)établissement de l'usage politique, économique et identitaire ces festivités et leurs environnements festifs sont également un objet de contrôle et de conflit de pouvoir. Bien qu'elle se caractérise par un débordement populaire et une spontanéité plus importants, l'*Ouriçada* de *Suape* se déroule loin de l'urbanisation sur une île inhabitée qui est, actuellement, une propriété du Port de Suape (CIPS), nécessitant de prudence et même d'autorisation formelle pour sa réalisation festive ; Et l'Oursinade de Carry a lieu dans la partie centrale d'un front de mer urbain et est promue et contrôlée par la mairie locale.

Concernant la présence de la logique moderne dans le phénomène festif, Duvignaud soutient que « peut-être la fête souffre-t-elle de la maladie qui affecte la plupart des habitants de ce soi-disant monde moderne », car nous consommons la fête au lieu d'être consommée par elle (1973, p. 237 *apud* Paquot, 2007, p. 233). Caillois est d'accord, arguant que dès que les collectifs sont touchés par la logique de la modernité, ils perdent les sentiments et les comportements d'excès et de réjouissances présentés dans leurs célébrations, et que « la simulation et le vertige deviennent intermittents et limités, ne servant qu'à échapper à la monotonie de vie quotidienne » (1961 *apud* Milthorpe et Murphy, 2019, p.38). A l'inverse, Rousseau (1896) pense que la festivité contribue à surmonter la surévaluation du « moi-même » car la fête a le pouvoir de combler le fossé entre un

individu et l'autre, produisant un mouvement d'expansion du sujet qui abandonne leurs intérêts individuels pour former une seule voix collective. Ainsi, la fête peut permettre à l'individu de déborder face à l'endiguement de la vie quotidienne, en pouvant fusionner les écarts sociaux.

Dans un contexte contemporain, la fête peut être une réponse à la logique moderne actuelle, en modifiant leurs rituels festifs pour les adapter à la réalité courante (Águas, 2012, p. 69). Et, si cette réalité est plongée dans la logique moderne et capitaliste, il est naturel que ces festivités absorbent certains aspects de la modernité et des mécanismes du marché économique. La fête se situe au seuil entre tradition et modernité car elle oscille entre ces deux mondes. Ainsi, la modernité défie les festivités qui les poussent à se subvertir et à se réinventer, s'adaptant pour survivre comme les Festivals de l'Oursin qui présentent des changements contrastés et loin de leurs identités d'origine : L'*Ouriçada* de *Suape* semble se distancier de sa religiosité et de la distribution solidaire du plat d'oursin de mer; tandis que l'Oursinade de Carry-le-Rouet avait son ancienne commensalité, caractérisée par l'intimité sociale et liée à l'expérience de la pêche à l'oursin, transformée en un événement promu par la mairie locale.

Malgré ces changements, les festivals de l'oursin continuent de célébrer leurs identités d'origine parceque, après tout, chaque commémoration^{iv} peut être comprise comme un retour à ses origines (Simson, 2008; Caillois, 1950; e Eliade, 1972; *apud* AMARAL, 1998). Les habitants de *Suape* maintiennent un mode de vie spontané et informel directement lié à la nature locale par leurs pratiques sociales et leur mémoire. Ainsi, l'identité de la communauté de *Suape* est constituée de savoirs traditionnels liés au monde de la pêche et de l'agriculture de subsistance qui se reflètent dans leurs expressions culturelles. Carry-le-Rouet était majoritairement composé d'une communauté de pêcheurs jusqu'au début du XXe siècle et avait également son identité basée sur des connaissances traditionnelles liées au monde de la pêche, qui s'est de plus en plus perdue en raison du processus d'urbanisation locale. Pourtant, l'Oursinade est une façon de faire revivre l'histoire et l'identité de ces pêcheurs à travers la commensalité de cette espèce marine menacée d'extinction dans les eaux de mer de Carry.

La revitalisation de la mémoire collective et de la conscience de soi-même n'aura lieu que dans la rencontre transcendante dans laquelle les festivités jouent un rôle connectif pertinent. La fête peut (ré) établir non seulement les liens entre les êtres humains en maintenant leur mémoire collective et la transmission de leur patrimoine culturel intergénérationnel, mais aussi entre les

humains et les entités non humaines. Dans la constitution de la modernité, l'être humain a la tendance à transformer tout ce qui n'est pas humain en objet, justifiant son utilisation libre et aveugle, qui s'applique à la fois aux artefacts festifs, aux animaux sacrifiés et consommés comme les oursins, ou à la nature en général. La fête peut être interprétée comme un espace-temps dans lequel l'être humain se réintègre, même temporairement, dans la nature dont l'humain se serait séparé depuis la fondation de la société moderne.

Le problème incessant posé par l'impossibilité d'être humain sans être une chose et d'échapper aux limites des choses sans revenir au sommeil animal reçoit la solution limitée de la fête. [...] La fête est la fusion de la vie humaine. Pour la chose et l'individu, c'est le creuset dans lequel les distinctions se confondent avec la chaleur intense de la vie intime. [...] La fête n'est pas un vrai retour à l'immanence, mais une réconciliation amicale, pleine d'angoisse, entre des besoins incompatibles. (BATAILLE, 1973, p. 26-27).

Pour Bataille (1973), cette fusion de la vie humaine qui se produit à travers la fête nécessite une relation sujet-objet non-moderne. Si l'oursin a besoin de devenir un objet aux yeux humains pour être consommé librement, la communauté doit devenir la fusion entre sujet-objet qui joue, d'une part, avec l'expansion expressive et la liberté illimitée du sujet et, sur l'autre part, avec le confinement d'objets qui délimitaient leurs objectifs précis, tels que les résultats pratiques d'une récolte d'oursins et sa commensalité, par exemple. Mais, la fête est donc une solution symbolique et temporaire à l'inadéquation entre l'homme et la nature, ne donnant qu'un avant-goût de ce que serait la portée de l'immanence perdue.

La fête a lieu pour la rendre à l'immanence, mais la condition du retour est l'obscurité de la conscience. Ce n'est donc pas l'humanité - dans la mesure où la conscience claire l'oppose simplement à l'animalité - qui est renvoyée à l'immanence. [...] L'homme est l'être qui a perdu, voire rejeté, tout ce qui est une intimité obscurément indistincte. [...] La religion dont l'essence est la recherche de l'intimité perdue se résume à l'effort d'une conscience claire qui veut être pleinement consciente d'elle-même. (BATAILLE, 1973, p. 27).

Si l'on considère que la festivité est « un excès permis, ou plutôt obligatoire, la rupture solennelle d'une interdiction » (Freud, 1974, p. 168), on peut conclure que la festivité constitue un temps spatialisé fait pour les excès des expressions corporelles, des sens et des émotions humains. Donc, pendant les festivités, le débordement des sens a le corps humain comme territoire expressif. Cette expansion espace-corps est un langage non verbal qui peut s'exprimer de plusieurs manières, notamment en mangeant les aliments spécialement préparés pour l'événement festif. Les frontières

corporelles sont franchies à la fois dans la prise de nourriture et le partage qui communique quelque chose qui va au-delà de la nourriture elle-même.

Commensalité des oursins

Bien que de nombreuses personnes aient tendance à considérer les oursins comme une espèce inconvenue pendant les journées de loisirs sur les plages à cause de leurs épines, cette espèce a des valeurs économiques et socioculturelles importantes dans certaines régions du monde. Il est prouvé que l'introduction de l'oursin dans l'alimentation humaine a commencé pendant la période préhistorique et qu'il avait une large couverture géographique une fois que cette habitude alimentaire pouvait être observée dans les îles de l'océan Pacifique (comme la Nouvelle-Irlande et la Nouvelle-Zélande), dans le Continent américain (comme les États-Unis d'Amérique, le Pérou et le Chili) ou d'autres nombreux pays comme la France, le Japon, l'Italie, l'Espagne, Malte et le Liban. De tous les endroits où cette habitude alimentaire a été observée, le Japon se démarque car, selon Lawrence (2007), certaines preuves historiques indiquent que la consommation japonaise d'oursins existe depuis le 19ème siècle avant JC, une tradition qui perdure jusqu'à nos jours.

En analysant la pratique de la commensalité dans les deux festivals, on voit qu'ils présentent autant de similitudes que de contrastes. D'une part, en France, il est possible d'identifier cette habitude alimentaire des oursins, avant même la création de la Fête de l'Oursinade à Carry-le-Rouet, même si cela ne signifie pas que l'oursin fait partie de la routine alimentaire de la population française. D'un autre côté, il n'est pas possible de dire que le Brésil fait partie de ce groupe de pays qui portent une telle tradition historique de manger des oursins, mais le festival *Ouriçada* à Suape est une exception particulière dans la pratique de la commensalité quotidienne sur la côte brésilienne, créant une nouvelle habitude alimentaire cyclique de cette espèce spécifique. Alors, d'un côté, on peut dire que l'Oursinade française célèbre l'habitude déjà consolidée de manger de l'oursin, mais d'un autre côté, face à l'absence de cette habitude, on peut observer que l'*Ouriçada* brésilienne célèbre une exception alimentaire, que peut être considéré comme l'un des principaux contrastes observés entre ces deux Fêtes.

L'un des points en commun est la pratique d'un pique-nique en plein air comme l'un des éléments les plus symboliques des deux Festivals des oursins analysés, même s'ils sont élaborés en fonction de leurs propres cultures et identités locales. Que ce soit aux tables organisées par l'administration publique de la commune de Carry-le-Rouet ou aux structures de fortune installées en bord de mer dans la baie de *Suape*, les Festivals des Oursins créent un espace spécifique d'accueil des visiteurs, leur permettant de profiter d'un moment de convivialité et de pratiquer la commensalité de l'oursin, des fruits de mer en général et même d'autres types d'aliments. Ainsi, ces deux fêtes évoquent également l'analyse de la commensalité, qui est comprise comme le partage de nourriture, compte tenu de la fonction sociale des repas. Selon Moreira (2010),

La commensalité dérive du latin « *mensa* » qui signifie traîner à table et cela implique non seulement le modèle d'alimentation ou ce que vous mangez, mais principalement la façon dont vous mangez. Ainsi, la commensalité a cessé d'être considérée comme une conséquence de phénomènes biologiques ou écologiques pour devenir l'un des facteurs structurants de l'organisation sociale. La nourriture révèle la structure de la vie quotidienne, son plus profond et son noyau le plus partagé. La sociabilité se manifeste toujours à travers de la nourriture partagée. (MOREIRA, 2010 : 23).

L'analyse des phénomènes festifs, comme ces deux festivals d'oursins de mer, permet de visualiser la dynamique interactionnelle de certains collectifs, car ces phénomènes peuvent créer un point de rencontre à travers lequel chaque individu peut expérimenter sa manière spécifique d'être avec, pour et contre les autres (Simmel, 2006). La catharsis festive est utilisée pour promouvoir la corrélation entre les individus, qui extériorisent et libèrent leurs contenus les plus intimes, et, bien que cela puisse être éphémère, ils peuvent formuler une unité spécifique qui gagnera une vie propre. Ainsi, tout ce processus fait de l'engagement festif un moyen important de satisfaire l'impulsion sociale qui vient de certains collectifs. Seul le lien étroit entre la festivité et les formes de sociabilité de chaque groupe social explique la diversité et, en même temps, la singularité que présentent les expressions de ces festivités dans un univers culturel aussi large. À travers de l'acte de manger, les commensaux peuvent exprimer leur identité et pratiquer leur résistance / résilience culturelle, même s'ils le font inconsciemment. Après tout, ce n'est que de la nourriture, cela fait partie de la routine de tout le monde et c'est assez trivial pour échapper au contrôle social ou à l'analyse plus profonde.

À cet égard, il est intéressant d'observer que certains processus de célébration et de commensalité peuvent facilement passer inaperçus par l'analyse et le contrôle social, même s'il est nécessaire « une grande quantité d'argent, d'efforts et de temps [...] investis dans la préparation et

la consommation de la fête » (AVIELI, 2009, p. 220), comme il se passe effectivement dans ces deux festivités étudiées. Dans l'Oursinade française, la grande quantité d'argent et de temps peut être observée à travers de la production de l'événement réalisée par la mairie de Carry-le-Rouet avec la participation de la population locale et l'engagement de travail des vendeurs locaux. Les efforts peuvent également être observés à travers de la méthode de pêche en apnée surtout pendant l'hiver dans les eaux froide de la mer Méditerranée. Et dans l'*Ouriçada* brésilienne, on peut l'observer à travers du travail acharné nécessaire pour suivre les règles festives locales qui comprennent : la méthode de récolte des oursins en marchant sur le récif de grès ainsi que la cuisson du plat d'*Ouriçada* qui est rôti sur un feu de joie à base de cocotier de l'île de Cocaia, considérant que l'ensemble du processus traditionnel se fait sous le soleil chaud de la saison estivale dans le nord-est du Brésil.

Malgré son origine, l'Oursinade de Carry-le-Rouet exerce aujourd'hui une forte influence issue de la logique de la mondialisation et du capitalisme. Et cela devient plus clair si l'on considère que la commensalité des oursins est - et c'était encore plus dans le passé - une tradition appartient aux familles et aux amis proches et non à un festival touristique. Au fil du temps, cette habitude traditionnelle familière de manger des oursins qui se produisait autrefois parmi des groupes proches d'amis et de familles passe par un processus historique qui dépasse ces frontières d'intimité et s'écoule comme une circulation fluide de la mondialisation et de l'approche non moderne. D'une manière ou d'une autre, quelque chose de similaire se passe à *Suape*. Bien que la célébration brésilienne soit toujours fortement guidée par leur spontanéité et leur mode de vie informel lié à la nature locale et aux traditions de la communauté de pêcheurs artisanaux, les valeurs de l'*Ouriçada* traversent un changement social lorsque la commercialisation de son plat d'oursin remplace leur distribution communautaire effectuée dans un passé récent.

C'est pourquoi la nourriture est un artefact puissant qui porte les identités culturelles ainsi que les intérêts de chaque groupe social spécifique. « En analysant les plats et les modalités de repas lors du pique-nique, il montre comment différentes facettes de l'identité des participants - religieuse, ethnique et régionale - sont exposées, définies et négociées » (AVIELI, p. 219, 2009). Et cela est le cœur de l'explication d'une telle différence énorme entre deux fêtes qui célèbrent la commensalité du même artefact : l'oursin. Lorsque les commensaux de France, d'un côté, et du Brésil, de l'autre, mangent le « même » animal marin, ils mangent plus qu'une nourriture

spécifique, ils mangent leur propre culture et ils renforcent leur identité. Et cela explique pourquoi, malgré ces deux festivités qui ont leur centralité sur l'oursin, cette représentation de la faune marine se maintient comme le seul élément similaire entre ces deux festivités et tout le reste semble être contrasté. Lorsque les commensaux mangent l'oursin (même s'ils le font spontanément et de manière non réflexive), ils veulent dire des choses différentes sur eux-mêmes.

Le pouvoir de la nourriture est incarné dans le processus d'incorporation (littéralement : « dans [le] corp »), dans lequel la matière comestible culturellement transformée traverse les frontières du corps [Fischler, 1988, p.279], brisant la dichotomie entre « Outside » et « Inside », entre « le monde » et « le soi ». Aucun autre artefact culturel ne pénètre dans notre corps d'une manière aussi immédiate, directe et intense. « Un homme est ce qu'il mange » dit le dicton, suggérant que pendant que nous mangeons, nous devenons les consommateurs les plus parfaits de notre culture, en intériorisant physiquement ses principes et ses valeurs, en les avalant et en les digérant dans notre corps. (AVIELI, p. 223, 2009).

Conclusions

Il faut regarder les « choses en elles-mêmes » et quand on regarde le rôle de l'oursin dans ces deux festivités, on voit l'importance de son rôle dans « la construction, le maintien et la transformation des identités sociales » (Editorial., 1996) dans ces deux communautés différentes placées en deux points distincts de la planète : une fête se déroule sur la plage de *Suape* (État de Pernambouc, Brésil) dans les eaux tropicales de l'Atlantique Sud ; et un autre à Carry-le-Rouet (région Provence-Alpes-Côte d'Azur/ PACA, France) sur la Côte Bleue de la Méditerranée. Ces deux communautés ont leurs origines enracinées dans des traditions culturelles liées à leur monde de la pêche maritime artisanale et à leur correspondante cosmovision. Les deux ont leur constitution historique en tant que communauté basée sur les productions et les reproductions sociales qui, à leur tour, sont fortement liées à la nature matérialisée dans l'océan et la faune marine.

La célébration de l'*Ouriçada* sur la côte brésilienne est l'une des expressions culturelles les plus importantes de cette communauté de pêcheurs qui peut être interprétée comme un acte de résistance sociale. Malgré les impacts sociaux et environnementaux liés à l'avancée du Port Industriel de *Suape* (CIPS) qui menace l'*Ouriçada*, cette festivité n'a attiré suffisamment l'attention d'aucun média ou institution gouvernementale pour entamer son processus d'institutionnalisation festive comme cela s'est produit en France. Cet isolement de l'intérêt des médias peut contribuer à

perpétuer la spontanéité et le mode de vie informel de la population locale, à préserver son lien avec la nature et à protéger son expression culturelle car l'*Ouriçada* est faite par et pour leur communauté locale. Sur l'autre continent, l'Oursinade française a connu un processus historique dans lequel la commensalité de l'oursin, enracinée dans une habitude traditionnelle des populations locales, a été institutionnalisée et appropriée par l'administration publique locale dans un processus d'officialisation de l'Oursinade (SANTOS, 2016).

Rien n'indique que ces deux festivités aient été en contact un jour dans le passé, mais, il n'y a pas non plus de preuve de leur déconnexion historique. En période de mondialisation, il est presque impossible de garantir que les artefacts ou les idées d'une fête n'atteindront jamais une autre. À l'heure actuelle, si l'on ne peut pas prouver la circulation des « choses » entre ces festivités promues dans deux hémisphères distincts, on peut parler de la circulation de la fête de l'Oursinade à l'intérieur du territoire français. Si un oursin adulte se déplace lentement, ce festival qu'est provenant de Carry-le-Rouet se multiplie rapidement dans les communes côtières méditerranéens depuis quelques années. Et cette circulation de l'idée de célébrer l'oursin est menée par la logique de la mondialisation et l'intérêt capitaliste, considérant que ces festivals multipliés n'ont pas de racine dans l'anecdote historique, étant principalement motivés par leurs intérêts touristiques et économiques.

En termes d'impacts environnementaux, on peut dire que l'oursin joue des rôles différents à chaque fête. D'un côté, à Carry, l'oursin peut jouer le rôle de victime de la logique de la mondialisation exprimée par le tourisme et les politiques économiques qui affectent la population locale d'oursins. S'il y avait beaucoup d'oursins sur les plages de Carry-le-Rouet dans le passé, cette espèce est menacée d'extinction en ces dernières années. Même si l'on peut trouver d'autres raisons pour expliquer cette décroissance populationnelle comme l'impact environnemental du Port de Marseille, elle est inévitablement liée à ce phénomène festif avec sa demande croissante pour cet article spécifique de désir gastronomique. Si à Carry-le-Rouet le tourisme et les intérêts économiques sont au centre de la fête, la fête de *Suape* commence également à être touchée par ces éléments. Une fois que l'une des familles les plus traditionnelles de la région n'organise plus la fête, la solidarité et le repas partagé insèrent à la commensalité de l'oursin de *Suape* sont remplacés par la commercialisation du plat à la base d'oursin. D'un côté, l'*Ouriçada* à *Suape* peut être considérée comme un facteur de conservation environnementale puisque le ramassage d'oursin

semble d'être un épisode de courte durée tout en nécessitant de la préservation de la nature pour que cette fête populaire puisse se réaliser. La région de *Suape* est déjà confrontée à l'impact environnemental dévastateur du mégaprojet du port de Suape (CIPS), qui est défendu comme une solution économique mise en œuvre par les politiques et les décideurs de l'État de Pernambuco. Pourtant, le projet ignore les nécessités de la population locale et de la nature, progressant physiquement et symboliquement sur leur territoire.

Dans ces Festivals de l'Oursin, l'environnement, la population locale^v et la fête elle-même sont fortement impactés par d'autres pratiques humaines basées sur la logique moderne, subissant les pressions exercées par la prise de décision dans les sphères politique et économique (du secteur public ou privé), plus spécifiquement sur le port industriel, le tourisme, voire les politiques environnementales. Et, face à ce scénario, ces victimes impactées par la pensée moderne doivent être considérées comme des sujets et elles doivent impérieusement revendiquer leurs droits. Selon « le parlement des choses » de Latour ou « le parlement des fils » d'Ingold, la pensée non-modernité n'est pas une cour de jugement sur l'empire de la vérité, mais une manière de reconnaître l'hétérogénéité des acteurs de Latour et les processus vitaux d'Ingold dans le monde.

La culture matérielle que ces deux festivités ont en commun est l'oursin comme « chose » devenue représentative de leurs identités, même si elles s'expriment de manière si différente. Ainsi, les Festivals de l'Oursin sont un lieu de la vie des communautés, comme une rencontre dans un temps et un lieu précis, qui forment et (re) forment leurs identités, leurs cultures, leur sociabilité, et les liens établis entre les humains et les choses ou société et nature. L'oursin, compris comme « une chose », est l'un des artefacts festifs. Il est aussi simultanément le principal acteur festif capable de se transformer en « la chose » qui sert d'intermédiaire dans la relation entre ces personnes et les autres choses qui les entourent. Enfin, à travers ces festivités, l'oursin en tant qu'espèce marine est capable de médiatiser la relation entre l'homme, la culture et l'environnement local.

Au cours de ces festivals, l'oursin a attiré l'attention et l'intérêt et ils sont capables de créer une communauté imaginaire ou temporaire autour de lui, commençant et entretenant le phénomène de sociabilité. Cette envie commune de goûter les oursins rassemble l'envie de se reconnecter, physiquement ou symboliquement, à la nature elle-même. Chaque individu a sa propre raison de le faire, mais il choisit cet élément marin spécifique pour former une communauté, pour interagir les uns avec les autres et, à la fin, pour profiter de ce contact avec la nature. Les festivités (en tant

qu'expression culturelle) – consacrée à la commensalité de l'oursin (en tant qu'élément de la nature) - sont comprises comme des « choses » non-modernes qui établissent des liens entre les acteurs humains et non-humains, avec la possibilité de forger des alliances performatives entre culture et nature, rompant enfin cette vieille dichotomie socialement construite entre eux.

Références bibliographiques

ÁGUAS, C.L.P. Celebrações rebeldes: festa e resistência em contexto quilombola. **Teoria e sociedade**. n. 20.2, jul./dez. 2012.

AMARAL, R. As mediações culturais da festa. **Revista Mediações**, Londrina, v.3, n. 1, p. 13-22, jan/jun. 1998.

ANDRADE, M.O. ; SANTOS, J.O. Symbolisme féminin dans les fêtes de l'oursinade et de Sainte Lucie chez une communauté de pecheurs de la Baie de Suape, Pernambouc, Brésil. In WUNENBURGER, J-J; BUSE, I. (org.). **Symbolon 9 L'Imaginaire féminin : la femme et la féminité**. 2013.

AVIELI, N. At Christmas we don't like pork, just like the MacCabees': festive food and religious identity at the Protestant Christmas picnic in Hoi An. **Journal of Material Culture**. v, 14, n. 2, p. 219–241, 2009. DOI:10.1177/1359183509103063.

BATAILLE, G. **Théorie de la religion**. Paris: Gallimard, 1973.

CABO DE SANTO AGOSTINHO. Site oficial da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho Disponível em: <https://www.cabo.pe.gov.br>. Acesso em: 06 jun. 2019.

CAILLOIS, R. **Man, Play, and Games**. Translated by Meyer Barash. New York: Free Press, 1961.

CALLON, M. Society in the making: the study of technology as a tool for sociological analysis. In: W. BIJKER et al. (ed.). **The social construction of technological systems. New directions in the sociology and history of technology**. Cambridge, Mass., MIT Press, 4 ed., p. 83-103, 1993.

CARRARA, S. Uma 'tempestade' chamada Latour: a antropologia da ciência em perspectiva. Resenhas e críticas bibliográficas. **PHYSIS: Revista Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 12 n. 1, p. 179-203, 2002.

DAMATTA, R. **Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro**. 6 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

DORIS - **Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques**. Disponível em: doris.ffessm.fr. Acesso em: 08 mar. 2020.

DURKHEIM, É. **Les formes élémentaires da la vie réligieuse**. Paris: PUF, 1968.

DUVIGNAUD, J. **Le Don du rien. Essai d'anthropologie de la fête**, Paris: Stock, 1977.

EDITORIAL. *Journal of Material Culture* v. 1, n. 1, p. 5-14, 1996.

ELIADE, M. **El mito del eterno retorno**. Madrid: Alianza Editorial, 1972.

FREUD, S. **Totem e tabu**. Rio de Janeiro: Imago, 1974.

GUARINELLO, N. Festa, trabalho e cotidiano. In: JANCSÓ, I.; KANTOR, I. (org.), **Festa: Cultura & Sociabilidade na América Portuguesa**. São Paulo: Hucitee, Editora da Universidade de São Paulo, v. 2, p. 969-978, 2001.

IHU - Instituto Humanitas Unisinos. Suape: um desafio para Pernambuco. 2012. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/508579-suape-um-desafio-para-pernambuco-entrevista-especial-com-valdeci-monteiro-dos-santos> . Acesso em: 12 abr. 2019.

INGOLD, T. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais. **Horizonte Antropológico**, ano 18, n. 37, p. 25-44, jan./jun. 2012.

INSEE. Site do Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Disponível em: <http://www.insee.fr/fr> . Acesso em: 16 jun. 2015.

LATOUR, B. Como prosseguir a tarefa de delinear associações? In: **Configurações**, n. 2, p. 11-27, 2006.

LATOUR, B. **Jamais fomos modernos**. Rio de Janeiro, 34 ed., 1994.

LATOUR, B. **Reagregando o Social: uma introdução à teoria do Ator-Rede**. São Paulo: Edusc 2012.

LEACH, E.R. Ritualization in man in relation to conceptual and social development. In: LESSA, W. & VOGT, E. (org.). **Reader in comparative religion**. New York: Harper and How, 1972.

LIMA, E.J.B. **Dinâmica populacional de *Echinometra lucunter* (Linnaeus, 1758) (Echinodermata: Echinoidea) na Praia de Muro Alto, Ipojuca, Pernambuco.** Dissertação de Mestrado em Biologia Animal, Universidade Federal de Pernambuco, 2006, 65p.

LIMA, E.J.B.; GOMES, P.B.; SOUZA, J.R.B. Reproductive biology of *Echinometra lucunter* (Echinodermata: Echinoidea) in a northeast Brazilian sandstone reef. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 81, n. 1, p. 51-59, 2009.

McCLANAHAN T.R.; MUTHIGA, N.A. Chapter 15: Ecology of *Echinometra*. In: LAWRENCE, J.M. (ed). **Edible sea urchins: biology and ecology.** University of South Florida: Elsevier, 2 ed., v. 38, p. 297-317, 2007.

MILTHORPE, N.; MURPHY, E. Reading the Party: Festivity as Waste in Evelyn Waugh's 1930s Fiction. In: **Journal of Festive Studies**, no. 1, p. 36-51, 2019. DOI: 10.33823/jfs.2019.1.1.20.

MORAES, M. A ciência como rede de atores: ressonâncias filosóficas. **História, Ciências, Saúde — Manguinhos**, vol. 11, n. 2, p. 321-33, mai./ago. 2004.

OGER, C. Le goût des oursins. In : *Le Manger*, 2013. Disponível em: <http://www.LeManger.fr>. Acesso em: 4 nov. 2019.

PAQUOT, T. Jean Duvignaud (1921-2007) : Des coulisses des sociétés à une anthropologie de soi. **Hermès, La Revue**, n. 48, p. 231-235, 2007. DOI: [10.4267/2042/30602](https://doi.org/10.4267/2042/30602).

PEREIRA, E.; GOMES, N. **A flor do não esquecimento: cultura popular e processos de transformação.** Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

REUSS-STRENZEL, G.M.; FONTES ASSUNÇÃO, M. Etnoconhecimento ecológico dos caçadores submarinos de Ilhéus, Bahia, como subsídio à preservação do mero (*Epinephelus itajara* Lichtenstein, 1822). **Revista de Gestão Costeira Integrada - Journal of Integrated Coastal Zone Management.** 2008. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=388340124015>. Acesso em: 7 jul. 2017.

ROUSSEAU, J.J. **Lettre à M. d'Alembert sur les spectacles**, Paris: Hachette, 1896.

SANTOS, J. O. Comensalidade e gestão de recursos naturais na festa da Oursinade - Costa Azul francesa. **Gaia Scientia.** Edição Especial Cultura, Sociedade & Ambiente, v. 10, n. 1, p. 117-125, 2016.

SANTOS, J.O. **Sustentabilidade na Baía de Suape: entre o Complexo Industrial Portuário de Suape e a Festa da Ouriçada.** Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), Universidade Federal da Paraíba, 2013, 130p.

SANTOS, J.O.; ANDRADE, M.O. Festa da Ouriçada e devoção a Santa Luzia na Praia de Suape, PE: expressão sincrética e simbólica da biodiversidade e do território de pescadores artesanais. **Horizonte PUC Minas**, v.11, n. 30, p. 545-571. 2013.

SERRES, M. **O contrato natural**. Coleção: Epistemologia e Sociedade. Lisboa: Instituto Piaget, 1990.

SIMMEL, G. **Questões fundamentais de sociologia: indivíduo e sociedade**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006, 119p.

SIMSON, O. Carnaval em preto e branco: comemoração e resistência étnicocultural na São Paulo do século passado. In: **Anais do 34º Encontro Nacional do CERU**, São Paulo: Humanitas/CERU, p. 39-53, 2008.

ⁱ Pour plus de détails sur la célébration, voir Santos et Andrade, 2013.

ⁱⁱ Disponible sur : www.google.fr/maps . Accédé le 8 décembre 2019.

ⁱⁱⁱ Cela se réfère uniquement au Festival *Ouriçada* de *Suape*, car il a un lien avec le catholicisme populaire.

^{iv} « Commémorer » vient du mot latin « *commemorare* », qui signifie « rappeler, se souvenir ».

^v This refers only to the *Ouriçada* Festival of *Suape*, as the local population has been undergoing a process of expropriation due to the current expansion of the Suape Port structure.