

La Littérature PostColoniale et L'Afrique Actuelle, Le Cas Comme Vues dans les Romans « *le malaise* » de Chinua Achebe et « *l'autre moitié du soleil* » de Chimamanda Adichie

¹Grace Sucess Ugoji & ²Urbain Amoa

¹Department of French & International Studies
Ignatius Ajuru University of Education, Port Harcourt
+2347039714674

²Universite Charles Louis de...Montesquieu
Abidjan, Cote d'Ivoire
+225 07 76 64 41

Résumé

La littérature est l'ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît les peuples de finalité esthétiques. C'est un art exprimant un idéal de beauté. Chaque société a sa manière de présenter sa littérature selon ses expériences. La littérature était principalement orale jusqu'à l'arrivée de la civilisation par les européens et l'introduction de la compétence de la lecture et l'écriture. Les écrivains tels que Aimé Césaire, Frantz Fanon, Chinua Achebe ont décrit les activités des pères coloniaux par leurs œuvres et les sentiments de leurs colonies dans ces périodes. La littérature postcoloniale est parue après les indépendances. Malheureusement, plusieurs africains ne connaissent pas la valeur de leur propre origine comme présentée dans les œuvres et des ouvrages de la littérature africaine. Cela affecte l'Afrique de nos jours et la génération qui sont ignorants de leur histoire. Cette étude montre les cultures africaines, ses pensées et sa manière d'être après la décolonisation dans le milieu vingtième siècle jusqu'aujourd'hui et son approche à la littérature cachée dans les romans « *le malaise* » de Chinua Achebe et « *l'autre moitié du soleil* » de Chimamanda Adichie.

Mots clés : Littérature, post, coloniale, Afrique, actuelle

Abstract

Literature is a set of written works in which we recognize the people of aesthetic purpose. It is an art that expresses an ideal of beauty. Each society has its way of presenting its literature according to its experiences. In Africa, literature was mostly oral until civilization came in through the Europeans and the skill of reading and writing was introduced. Authors like Aimé Césaire, Frantz Fanon, and Chinua Achebe described the activities of colonial fathers and the feelings of Africa (their colonies) during this period through their literary works. Postcolonial literature appeared after independence unfortunately, many Africans do not know the value of their origin as presented in the words of African literature and this affects this affects today's Africa and the generation who are ignorant of their history. This study shows African cultures, their thoughts, and well-being after decolonization in the mid-twentieth century till today through the novels "No Longer at Ease" by Chinua Achebe and "Half a Yellow Sun" by Ngozi Chimamanda Adiche.

Keywords:

Introduction

La période précoloniale est une période qui a duré pendant le dix-neuvième siècle. De 15-novembre 1884 à 24 février 1885, la conférence Berlin qui marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la diversion de l'Afrique a formalisée le (Scramble of Africa) (le partage de l'Afrique).

Les européens ont partagé l'Afrique et ils ont commencé à administrer leur nouvelle colonie, par cela, ils ont établi les règles de ce partage, les principes étaient d'ouvrir le continent à un futur partage et de libre-échange économique et circulation sur les fleuves du Niger et Congo. Depuis la colonisation et le partage de l'Afrique entre les états européens, les pères coloniaux contrôlaient les affaires en Afrique, leur monnaie, manière de diriger, économie et toute activité financière politique et sociale.

L'une des manières dont les africains pouvaient exprimer leur sentiment des faits des blancs en Afrique c'étaient par la littérature. La littérature africaine est une œuvre qui a comme sujet principale l'Afrique et qui est sortie par des personnes en Afrique ou originaires d'Afrique assurant d'avoir un récit ou une étude dans une perspective africaine ancrée. La littérature africaine aide à effectuer des changements socioculturels en Afrique par l'augmentation de notre conscience sociale et nous sensibiliser aux crises sociales, politiques et économiques auxquelles le continent africain est confronté. Il contient ce que les africains pensent, ressentent, croient et veulent dans leur propre voix. Cela a amené beaucoup de problèmes en Afrique parce que plusieurs personnes ne pouvaient s'adapter à cette nouvelle méthode du dirigisme quand ils étaient déjà habitués avec la liberté. Cela est décrit dans l'œuvre de Chinua Achebe « *Things Fall Apart (Tout S'effondre* 1958). Dans ce roman, Achebe a utilisé le personnage « Okonkwo » un homme igbo qui était habitué avec la culture et les pratiques traditionnelles africaines, donc, quand les blancs sont venus pour changer les normes, il s'est levé contre eux mais il a échoué à défendre sa croyance. Les blancs l'ont dominé finalement. Par cet œuvre, l'écrivain « Achebe » qui est aussi considéré comme le père du roman africain moderne a démontré l'homme (Okonkwo) en le présentant comme les vieux et les vrais africains qui n'arrivaient pas à accepter la colonisation. À cause de son refus toute chose s'est effondrée. La littérature africaine aide à effectuer des changements socio-culturels en Afrique par l'augmentation de notre conscience sociale et nous sensibiliser aux crises sociales, politiques et économiques auxquelles le continent africain est confronté. Il contient ce que les africains pensent, ressentent, croient et veulent dans leur propre voix.

Après la fin de la première guerre mondiale (19ème siècles) les puissances européennes ne pouvaient plus se permettre d'exercer une influence mondiale et leurs normes mondiales se sont déplacées contre eux. Le Ghana était le premier pays pour avoir l'indépendance en 1957. En 1960, beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne ont obtenu leur indépendance et depuis ce temps, la littérature africaine a eu une maturation de différents styles.

Nous estimons que ce travail d'analyse sur ces œuvres, riche en thématique et qui représente la littérature africaine postcoloniale donnera lieu à d'autres perspectives et réflexions, ainsi que d'inspirer d'autres recherches plus profondes et qui nous permet de voir le monde autrement.

Problématique de l'étude

De nos jours, avec la civilisation, le mélange des cultures et l'adaptation de la littérature des continents différents et leur histoire au nom de l'éducation, plusieurs africains ne connaissent pas la valeur de leur propre origine comme présentée dans les œuvres et des ouvrages de la littérature africaine.

Importance de l'étude

Cette étude sert à l'étudier la littérature africaine postcoloniale. Elle décrit les cultures africaines, ses pensées et sa manière d'être après la décolonisation dans le milieu vingtième siècle jusqu'aujourd'hui et son approche à la littérature cachée dans les romans « *le malaise* de Chinua Achebe et *la moitié du soleil* de Chimamanda Adichie.

Etat de la recherche

La littérature est considérée comme le miroir de la société. Elle vise à éduquer, à communiquer des pensées, à influencer et mené à séduire. Selon la définition donnée par le wikipedia, la littérature se définit comme « un aspect particulier de la communication verbale orale ou écrite qui met en jeu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, qu'il soit lecteur ou auditeur. Chaque société a sa manière de présenter la littérature. Milly affirme cela en disant que « chaque littérature s'intéresse à la société, à ses milieux particuliers, à ses rouages et à son évolution (2001 :31). La littérature

surtout la littérature africaine pourra se servir comme un instrument par lequel les africains découvrent leurs identité perdue (Khalil Alio 253-254).

Les études postcoloniales sont des outils critiques qui permettent l'analyse des ouvrages par les auteurs issus d'anciennes colonies (la France, l'Espagne, le Bretagne et le portugais) et de façon globale porte un regard critique sur le colonialisme. Nous ne pouvons pas parler du post colonialisme sans mentionnée Edward Saïd Wadie le père du post-colonialisme. Edward est né le première novembre 1935 à Palestine. Il était un théoricien littéraire, un critique Palestino-américain et un universitaire. , parmi ses œuvres sont ; *nationalisme, colonialisme et littérature* (1988)oo, *culture et impérialisme* (1993), *dans l'ombre de l'occident et autre propos. Entretiens* (20012), *the pen and the sword. Conversation with Edward Said* (199\$0. *L'orientalismes. l'orient crée par l'occident* (1978) et l'oeuvre l plus célèbre de Saïd qui a été traduit dans plus de trente langues.

Kusum Aggarwal, Viviane Azarian (2012) Dissent que trente ans après l'émergence et la montée du postcolonialisme dans les universités américaines, il faut en croire la prolifération actuelle sans précédent de conférences et de publications consacrées au postcolonialisme supposons que le géoïsme trouve une légitimité dans le monde universitaire français. Toutefois, une telle évolution n'est pas évidente. Ce domaine d'études s'est développé à la suite du multiculturalisme américain et a été forgé dans la période d'après-guerre comme une solution au racisme anti-noir, mais son acceptation a longtemps été entravée en France. Parce qu'il s'agit d'un modèle républicain, tantôt en raison de son attachement au colonialisme, tantôt en raison de son aveuglement face à l'altérité culturelle.

Barine Okoro Diinee et Deborah Ada Kwelle (2022) dissent que malgré l'établissement de nouvelles démocraties en Afrique, les valeurs coloniales en Afrique ont été transmises de génération en génération, et la situation coloniale en Afrique demeure à ce jour. Les activités postcoloniales à Ahmadu Kourouuma comprennent la guerre tribale, l'abus de pouvoir, la dictature, la corruption, l'échec moral, la souffrance des minorités, l'instabilité politique et le syncrétisme.

À l'instar de Kasereka Kavwahirehi, d'Achille Mbembe et d'Alain Mabanckou, remarque que ces dernières années, les auteurs postcoloniaux ont souligné la nécessité de démanteler les sociétés africaines postcoloniales et de surmonter leurs crises. Au niveau de la critique littéraire française, cela conduit à des œuvres s'intéressant aux moyens symboliques et/ou poétiques de remodeler l'imaginaire. Dans cet article, il montre que les voix des femmes soutiennent fortement la régénération souhaitée des sociétés africaines postcoloniales, et que leurs paroles de protestation insufflent un nouveau souffle aux projets de réforme de ces sociétés.

Selon Christophe Premat, l'objectif de l'ouvrage d'Achille Mbembe est de réhabiliter le sujet africain qui résiste à tout imaginaire dominant, mais qui est en même temps victime du régime de la postcolonie à la dérive. Percevoir l'Afrique sous l'angle uniforme de l'atrocité, de l'urgence et des exactions, c'est se condamner à penser le sujet africain comme éternellement hétéronome. La postcolonie est un espace de non-sens sans aucune ambition téléologique, et elle est peut-être pour cette raison ce qui pousse les Africains à réinventer l'Afrique. En réalité, le livre d'Achille Mbembe montre comment les discours d'infériorisation du colonisé ont remplacé la perception de la complexité des modes de vie africains. Ainsi, tout discours sur l'Afrique ne peut échapper à cet impensé (post)colonial, d'où la nécessité de ne s'intéresser qu'au sujet colonisé en déconstruisant les catégories coloniales perdurant dans l'ère de la postcolonie.

Le post colonialisme selon Jean François (2010) d'un essai critique sur les études postcoloniale est « un fait social total » dont la de définition sociologique demeure pourtant très fragile. C'est n courant de pensée qui vise pour les peuples décolonisés, à renverser le système de valeur coloniales lequel suppose la supériorité de courant et dans lequel ils s'étaient depuis comme étant inférieurs (witionary).

Après l'ère de la colonisation, l'Afrique avait besoin d'être renaît c'est pourquoi Renée Mendy-Ongoudou a dit « l'Afrique doit mourir pour renaître. Il faut qu'elle (l'Afrique) ferme ses portes pour se retrouver et

renaitre autrement. Ce qui suivront de cette mort symbolique repartiront sur des bases nouvelles sur lesquelles nous devons recomposer le monde fixer nous-mêmes les prix des matières premières sinon seules les autres profiteront de la mondialisation » (42).

Selon Claudine le blanc (2012) comme citée dans « *trouble dans l'identité nationale. Les études postcoloniales en France* » :

« les études postcoloniales qui restent n'en sont pas 'un des champs les moins contestés' n'ont pas encore dans l'université française, notoirement rétive à tout ce qui n'est pas dans une discipline au sens le plus traditionnel du terme, une diffusion comparable à celle dont elles ont bénéficiée dans le monde anglophone- ainsi d'ailleurs qu'en Allemagne, comme le montre le chapitre dû à Véronique Porra. Selon la formule de Jean Marc Moura, elles ont pour point commun de viser à intégrer « un fait historique massif, la colonisation aux études littéraires »

Selon Sarah, la littérature africaine contemporaine est un trésor de langues et d'histoires diverses qui captivent, éduquent et inspirent. Les écrivains africains révèlent les divers aspects de la vie africaine à travers leurs histoires, donnant aux lecteurs une compréhension plus profonde des complexités du continent africain. Alors que ces écrivains influents continuent de façonner le monde littéraire, leurs œuvres témoignent de la richesse et de la profondeur des histoires africaines et laissent une marque indélébile sur la littérature mondiale.

Quelques écrivains africains postcoloniaux

Ayi Armah kwei : il est né le 28 octobre 1939 à Sekondi-Takoradi Ghana. Il démontre la dépravation morale dans toutes les couches de la société en utilisant l'image descriptive vive évoquant la puanteur et la répugnance.

Henri Lopes : né le 17 septembre 1937 à Kinshasa est un diplomate, un politicien et un écrivain. Il est considéré comme l'un des représentants les plus connus de la littérature africaine moderne.

Calixthe Beyala : est une camerounaise-française née le 26 octobre 1961 à Doula Cameroun. Elle a publié son premier roman « *c'est le soleil qui m'a brûlé* » en 1987 qui analyse la vie des Africains pauvres dans les bidonvilles et l'acceptation de la prostitution comme un moyen rapide pour gagner la vie. Son cinquième roman « *les honneurs perdus* » Beyala exprime sa révolte contre les « *hontes et misères* » de l'Afrique d'aujourd'hui et les difficultés liées au clan désinvolte parisienne.

Chimamanda Adichie : Chimamanda Ngozi Adichie est née en 1977 à Enugu mais elle est d'origine D'Abba Anambra state. Son œuvre la plus célèbre est « *l'autre moitié du soleil* » (2006).

Chinua Achebe : son nom complet Chinualumogu Albert Achebe il est né à Ogidi le 16 novembre 1930. Il est considéré comme le père de la littérature africaine après la publication de son roman « *tout s'effondre* » « *Things Fall Apart* » en 1958.

Analyse de la littérature post coloniale sur l'Afrique

Le roman « *l'autre moitié du soleil* » de Chimamanda Adichie décrit l'Afrique, surtout le Nigéria la décolonisation. Nous pouvons constater que dans le roman, tout le monde du pays Nigéria était confus de la notion de liberté qui a fait que la tribu igbo voulait se distinguer de la nation Nigeria. Par cela, ils ont commencé le mouvement pour le pays Biafra. Les igbos voulaient leurs propres pays alors que le nord croyait que le pays Nigéria les appartenait. Finalement, la guerre civile a commencé en 1967 et a duré pendant trois ans. Par les personnages (Olanna, Odenigbo, Kainene, Ugwu etc) l'auteur décrit la situation du pays, les comportements des citoyens, le système de l'éducation et politique pendant ces périodes et la manière de vivre. Alors qu'avant la colonisation, 'il n'y avait pas de disputes entre les tribus ni les peuples nigériens. En voyant ce problème on peut se rappeler de « *tout s'effondre* » de Chinua Achebe en prenant le personnage Okonkwo comme exemple. Okonkwo a vu la colonisation et les nouvelles activités gouvernementales dans sa communauté et il ne pouvait pas comprendre pourquoi les européens sont venus

nous imposer les choses à faire. La guerre au Nigéria a été déclenchée par les vestiges du colonialisme britannique à ces frontières nationales et a provoqué des crises ethniques entre les deux groupes.

Le malaise (No Longer At Ease) de Chinua Achebe démontre la situation politique du pays Nigéria postcoloniale. Par le personnage Obi Okonkwo, l'auteur explique la confusion et la corruption qui domine le pays (Nigéria) qui vient d'être décolonisé. Cela fait qu'un critique en 1974 a dit que « Achebe ainsi qu'Armah et Okara sont en train d'ouvrir « de nouvelles voies au roman africain » notamment en dénonçant les maux de la société africaine. Mais étant donné la situation politique, ils doivent déguiser leurs critiques : d'où leur tendance à la « satire sociale et politique ». Cet ouvrage décrit de manière éclatante la destruction morale que le colonialisme a infligé à la société et à la culture igbo.

« *Tout s'effondre* », le premier roman de Chinua Achebe décrit en détail la période où les pères coloniaux britanniques ont pris le contrôle du sud du Nigéria violemment. « le malaise » de sa part se déroule au bord de l'indépendance du Nigéria, plus de soixante ans plus tard. La décolonisation nous a apporté de troubles et des révoltes politiques et le manque d'infrastructures. Bien que l'Afrique soit riche en culture et en minéraux, les pays africains peuvent difficilement transformer les marchandises eux-mêmes, ce qui entraînait une dépendance inévitable vis-à-vis de l'occidental. Selon Kelvin Diong, un théoricien politique :

decolonization may have been the century's greatest act of disenfranchisement as numerous anti-colonial activists primarily pursued universal suffrage within empires rather than independence.

« La décolonisation a été peut-être le plus grand acte de privation de droit du siècle
« car de nombreux militants anticoloniaux recherchaient principalement le suffrage universel au sein des empires plutôt que l'indépendance » (notre traduction)

Bensmail Samira dit qu'en ce qui concerne l'identité, elle résulte des rapports entretenus avec le milieu social. Donc l'individu en tant que membre de la communauté, il vit dans un groupe et il partage des échanges culturels au sein de ce groupe et par cela, il construit son identité. Celle-ci comme une part psychologique de l'individu est très sensible aux changements surtout spatiaux et au contact avec autrui, elle peut subir un déséquilibre en confrontant des obstacles. À vrai dire, on parle ici de ce qu'on appelle une crise identitaire. À priori, le malaise renvoie à une situation indésirable vécue par un individu ou un groupe d'individus au sein de la société voire au monde.

Le malaise que souffrent nos personnages dans l'histoire les a laissés vivre un déséquilibre effrayant et les a poussés à se révolter contre lui, et à chercher comment faire pour le résister. D'ailleurs, la résistance est l'ensemble des méthodes adaptées par un individu ou un groupe social qui souffre d'une oppression ou d'une violence dominante. Elle est aussi un refus d'une situation indésirable, traduit par une révolte contre l'inégalité et la ségrégation.

La période de la domination coloniale européenne en Afrique n'a pas si duré. Pourtant cette période a produit des dérangements massifs dans la société africaine et a laissé un héritage de gouvernement fort, centralisé et autoritaires. Les pères coloniaux et son système de gouvernement diffèrent des systèmes politiques traditionnels que les africains avaient développés de leur histoire précoloniale, de la colonisation et l'introduction de la politique occidentale étaient considérés comme une imposition du gouvernement inconnu et indésirable. Après la décolonisation, les africains sont arrivés au point de la confusion de comment diriger, s'il faut adopter le système de gouvernement de l'Europe ou de retourner à leur ancien système. Enfin, il y a une crise entre ces deux systèmes qui cause la chute dans le système politique et dans les autres parties sociopolitiques des africains.

Ifeoma Mabel Onyemelukwe. 2020, la littérature postcoloniale africaine telle que le témoigne Guelwaar de Sembène Ousmane nous offre dix-huit fonctions du griot à partir desquels émergent dix-huit portraits du griot notamment le griot porte-parole du peuple, le griot éducateur du peuple, le griot libérateur du peuple, le griot critique des maux socioéconomiques et politiques de la société, le griot ami loyal et fraternel/homme du peuple, le griot harangueur du discours violent et ennuyeux contre les autorités postcoloniales, le griot

incitant de la révolte collective du peuple, le griot défenseur de l'idéologie marxiste, le griot promoteur de l'émancipation féministe, le griot de constructeur des préceptes religieux, le griot maître de la parole, le griot diseur de la vérité, le griot historien, le griot psychologue, le griot conseiller, le griot éveillé de la conscience sociopolitique chez les gens, le griot bibliothèque publique bien documentée, et le griot détenteur de la littérature écrite africaine postcoloniale.

Lukas K. Sosoe dit que sa pensée panafricaine et toutes les philosophies de l'identité africaines sont peut-être intéressantes pour une compréhension de l'Afrique moderne, mais que, face à la question de la légitimité de l'État postcolonial, elles ne peuvent être d'aucun secours parce qu'elles relèvent d'une anthropologie réactive qui a conduit l'Afrique à la défaite politique. Les incohérences de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples illustre bien cette défaite qui, d'une certaine manière, repose sur une métaphysique essentialiste et de l'enfermement culturel. C'est pourquoi, pour une théorie de la légitimation de l'État postcolonial, toute pensée de l'identité culturelle doit être rejetée. Aucune de ses formulations ne peut servir de base à la question de la légitimité de l'État postcolonial. Il ne reste que les droits égaux et les libertés égales pour légitimer l'État africain postcolonial. Les Africains ne perdraient pas pour autant leur identité culturelle, car il s'agit de principes, abstraits, formels, qui prennent différentes formes dans différents contextes socio-culturels et dans les différents univers symboliques où ils sont appliqués.

Conclusion

La littérature africaine est essentielle pour servir de moyen de maintenir en vie la culture africaine, leurs religions, et ses dans la voix africaine et non par des informations indirectes. Les écrivains postcoloniaux tentent d'inverser les effets socio-économiques du colonialisme à travers divers contre discours et leur littérature s'intéresse à la destruction de l'identité colonisée. Mais la grande question à poser après la post colonisation est que « est-ce que l'Afrique était prêt pour être décolonisé ou la colonisation ne devrait pas avoir lieu dès le début ? ».

Oeuvres Consultées

Achebe C. (1957). *Things Fall Apart*. Publié en français sous le titre « le monde s'effondre » édition présence Africaine. Paris

Adichie C. (2007). *La Moitié Du Soleil*.

Cambridge University press (2013) *A History Of Sub-Saharan Africa* (p 295-307)

McEwan C. (2008). *Post-Colonialism In R.B Potter And V Desai 9dir* *The Companion To Development Studies*. London: holder éducation.

Ongoundou M. (2002). *élégances africaines*. Paris

Christophe Premat, « Achille Mbembe, *De la postcolonie, Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine* », *Lectures* [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 08 novembre 2020, consulté le 05 juin 2024. URL : <http://journals.openedition.org/lectures/45258> ; DOI :

<https://doi.org/10.4000/lectures.45258>

Bensmail Samira . MÉSAISE IDENTITAIRE & RELIGIEUX DANS LE MALAISE DE CHINUA

ACHEBE ETUDE POSTCOLONIALE, Université Mohamed Khider de Biskra.

<http://archives.univ-biskra.dz/bitstream/123456789/10214/1/Samira-Bensmail.pdf>

Onyemelukwe I. M. (2020). Le griot et la littérature postcoloniale: une étude de guelwaar de sembene ousmane

https://www.researchgate.net/publication/343280144_LE_GRIOT_ET_LA_LITTERATURE_POSTCOLONIALE_UNE_ETUDE_DE_GUELWAAR_DE_SEMBENE_OUSMANE

DOI:10.13140/RG.2.2.20317.44005

Kusum Aggarwal, Viviane Azarian. La théorie postcoloniale à l'épreuve de la littérature africaine francophone. Réflexions générales et lecture de l'œuvre auto-bio-graphique d'Amadou Hampâté Bâ. Dans *Postures postcoloniales pages 31 à 64, 2012*

<https://www.cairn.info/postures-postcoloniales--9782811108168-page-31.htm>

Diinee B. O. et Kwelle D. A. (2022). Analyse Postcoloniale Des Romans D'ahmadou Kourouma : Le Cas De « Les Soleils Des Independances » Et « Allah N'est Pas Oblige » *Niger Delta Journal of Gender, Peace & Conflict Studies Vol.2 No. 3*.
<https://nigerdeltajournal.org/wp-content/uploads/2023/07/5.-Analyse-Postcoloniale-Des-Romans-Dahmadou-Kourouma-1.pdf>

David Murphy, « La littérature noire et les études postcoloniales », *Les actes de colloques du musée du quai Branly Jacques Chirac* [En ligne], 3 | 2011, mis en ligne le 26 avril 2011, consulté le 05 juin 2024. URL : <http://journals.openedition.org/actesbranly/495> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/actesbranly.495>

Nsangou, J. (2020). Le roman postcolonial francophone et la refondation des imaginaires : les voix / voies féminines. *Voix plurielles*, 17(2), 109–125. <https://doi.org/10.26522/vp.v17i2.2604>

Sarah (2023). Explorer la littérature africaine moderne : Thèmes et auteurs influents <https://www.unicaf.org/fr/explorer-la-litterature-africaine-moderne-themes-et-auteurs-influents/>

Lukas K. S. (2017). Postcolonialité et légitimité du pouvoir politique en Afrique. Ébauche d'un problème, le portique 36-40, . <https://journals.openedition.org/leportique/3069>
<https://doi.org/10.4000/leportique.3069>

Maazouzi, Djemaa. « Postcolonial (isme) ». Le lexique socius. Dir. Anthony Glinoe et Denis Saint-Armand. <http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/54-postcolonial-isme>.

Mabanckou, Alain. (2012). *Le sanglot de l'homme noir*. Paris : Fayard.

Man, Michel. (2007). « La folie, le mal de l'Afrique postcoloniale dans *Le baobab fou* et *La folie et la mort de Ken Bugul* ». Thèse, Université de Missouri.