

CRITIQUE DE LA RAISON CALCULATRICE DANS LA PENSÉE HANSBERRYENNE

Daniel TIA

Département d'anglais, Études Américaines,
Université Félix Houphouët-Boigny
ORCID iD :0000-0002-2928-3257
yawejanet@yahoo.com

Résumé : Au carrefour des apories de la modernité tardive, cette investigation thématise la scission dialectique entre la rationalité géométrique et l'immanence du vivant au prisme de la pensée hansberryenne. Si l'exégèse traditionnelle a amplement circonscrit les lignes de fracture afférentes aux rapports de domination systémique et à l'aliénation socio-économique au sein du chef-d'œuvre dramatique *A Raisin in the Sun* de Lorraine Hansberry, l'écologie de l'intellect et l'épistémologie de l'action appellent encore une requalification critique. Le nœud problématique de cette contribution réside dans l'illusion d'une *Mètis* qui, s'abîmant dans l'abstraction comptable et marchande, paradigmatiquement figurée par l'itinéraire téléologique avorté de Walter Lee, s'asphyxie dans une bêtise systémique, frappée de cette ataxie que la tradition assignait à l'intellect pur. À l'opposé de cette paralysie communicationnelle des gestionnaires, la pièce de Hansberry oppose l'obstination viscérale d'une plante d'appartement que Mama (Lena Younger) chérit en dépit du dénuement, ancrant sa résistance dans les reliefs du quotidien. Loin de se dissoudre dans les sirènes de l'ascension sociale bourgeoise, l'émancipation du foyer s'enracine dans une vitalité concrète, irréductible aux équations du profit. Dès lors, le critique est invité à s'interroger : comment le drame hansberryen parvient-il à déjouer l'emprise de la rationalité marchande pour instituer une poétique de la survie ancrée dans le sensible ? Pour répondre à cette interrogation, la présente exégèse se propose les mécanismes textuels et spatiaux par lesquels l'œuvre subvertit l'aliénation capitaliste au profit d'une intelligence pratique du vivant. En opposant la résistance ontologique du sensible à l'aliénation de la modernité gestionnaire, la communauté textualisée se dote des moyens de réinventer son émancipation par-delà les logiques du profit. Pour mener cette investigation, la sémiotique tensive, la sociocritique et la phénoménologie spatiale servent d'outils méthodologiques afin de scruter l'aliénation marchande et l'écologie de l'intellect. Toutefois, cette combinatoire méthodologique se heurte à certains écueils : en érigeant le symbole végétal en figure universelle de l'élan, elle risque d'aseptiser la violence crue du racisme structurel et d'effacer l'épaisseur politique de la race. Afin de mener à bien cet exercice analytique, il importe d'interroger trois axes majeurs : l'examen de l'aliénation marchande à travers les impasses de Walter Lee, l'analyse du micromonde de Lena face à l'espace ségrégatif de Chicago, et enfin la mise en acte d'une émancipation reliant exigence morale et survie collective.

Mots-clés : Aliénation marchande ; Écologie de l'intellect ; Immanence biologique ; Phénoménologie spatiale ; Praxis transgressive.

CRITIQUE OF CALCULATIVE REASON IN HANSBERRYAN THOUGHT

Abstract: At the crossroads of the aporias of late modernity, this investigation theorizes the dialectical scission between geometric rationality and the immanence of the living through the prism of Hansberryian thought. While traditional exegesis has extensively mapped the fault lines pertaining to systemic domination and socio-economic alienation within Lorraine Hansberry's dramatic masterpiece *A Raisin in the Sun*, the ecology of intellect and the epistemology of action still demand critical requalification. The core problem of this contribution lies in the illusion of a *Mètis* that, dissolving into accounting and market abstraction, paradigmatically figured by Walter Lee's aborted teleological itinerary, suffocates in systemic foolishness, struck by the ataxia that tradition assigned to the pure intellect. Opposed to this managerial communicative paralysis, Hansberry's play sets the visceral

obstinance of a houseplant that Mama (Lena Younger) cherishes despite destitution, anchoring its resistance in the textures of daily life. Far from dissolving into the sirens of bourgeois social ascension, the household's emancipation takes root in a concrete vitality, irreducible to the equations of profit. Consequently, the critic is invited to ask: how does the Hansberryan drama manage to elude the grip of market rationality to institute a poetics of survival anchored in the sensible? To answer this question, the present exegesis proposes to analyze the textual and spatial mechanisms through which the work subverts capitalist alienation in favor of a practical intelligence of the living. By opposing the ontological resistance of the sensible to the alienation of managerial modernity, the community equips itself with the means to reinvent its emancipation beyond the logics of profit. To conduct this investigation, tensive semiotics, sociocriticism, and spatial phenomenology serve as methodological tools to scrutinize market alienation and the ecology of the intellect. However, this methodological combinatory encounters certain pitfalls: by erecting the plant symbol into a universal figure of vital momentum, it risks sanitizing the raw violence of structural racism and erasing the political thickness of race. To successfully complete this analytical exercise, it is important to investigate three major axes: the examination of market alienation through Walter Lee's impasses, the analysis of Lena's microworld facing the segregative space of Chicago, and finally the enactment of an emancipation connecting moral demand and collective survival.

Keywords: Market alienation; Ecology of the intellect; Biological immanence; Spatial phenomenology; Transgressive praxis.

Introduction

Au seuil des apories qui structurent le crépuscule de la modernité tardive, la conscience nord-américaine se débat dans les rets d'une rationalité devenue hégémonique, dont l'implacable géométrie instrumentalise le monde et réduit l'existence à la sécheresse de son immanence comptable. C'est précisément au cœur de cette topographie aliénante que se dresse l'œuvre dramatique de Lorraine Hansberry, et en premier lieu son chef-d'œuvre *A Raisin in the Sun*¹ (1959), non point comme un simple témoignage socio-historique arraché aux soubresauts de la lutte pour les droits civiques, mais en tant qu'espace critique d'une radicalité philosophique inouïe. La pensée hansberryenne y inaugure une confrontation systémique entre la *Métis* marchande, cette intelligence rusée, fabricante et technicienne qui s'autonomise dans l'abstraction capitaliste, et l'irréductible élan vital du vivant.

L'investigation s'enracine d'abord au début du XXème siècle avec William Edward Burghardt Du Bois dont *The Souls of Black Folk* (1903) pose la pierre angulaire de la rationalité ségrégative et de la double conscience. En démontrant comment la ségrégation raciale fragmente le vécu des subalternes, cette étude offre un prisme inaugural, même si son trop-périmètre sociologique tend à voiler la haute voltige poétique du texte dramatique. Dans la même dynamique analytique, Thorstein Veblen écrit *The Theory of the Business Enterprise* (1904). Ce livre épingle la violence froide de la compétition marchande. Si la pensée de Veblen se révèle redoutable pour examiner l'impasse techniciste où s'abîme Walter Lee, elle pêche par un institutionnalisme un peu trop rigide, car elle s'avère incapable de rendre compte de cette irruption brute qu'est l'élan vital.

Quelques décennies plus tard, John Dewey fournit le concept pragmatiste d'interaction organique et d'enquête à travers *Experience and Nature* (1925), dont l'actualisation par la praxis de la famille Younger constitue le pivot de la présente démonstration, non sans évacuer la matérialité violente de la domination raciale. Cet élan se poursuit lorsque Lewis Mumford qualifie dans *Technics and Civilization* (1934) l'emprise implacable de la machine

¹ Pour toutes les autres références au corpus (*A Raisin in the Sun*), nous utiliserons *ARITS*.

sur l'habitat. Les travaux de Mumford fournissent un levier significatif qui contribue à penser la *Métis* comme une mise au pas techniciste de l'espace. Mais, ces travaux tout en s'embourbent dans une réserve technophobe qui sabote toute velléité 'émancipation. Par ailleurs, dans *The Crisis of the Negro Intellectual* (1967), Harold Cruse décrypte le piège mortel de l'assimilationnisme culturel et le carcan d'une rationalité bourgeoise à sens unique. Mais, ces travaux son diagnostic élucide la faillite des calculs mercantiles de Walter Lee, son caractère radical a toutefois tendance à ignorer le sursaut vital et immanent qui traverse les corps. Cette critique de l'assimilation se prolonge avec Cedric Robinson et son œuvre *Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition* (1983). Sa déconstruction de l'enracinement racial du capitalisme occidental offre une pertinence clinique pour penser la psychopathologie de l'assimilation, malgré une perspective macro-historique qui incinère parfois la complexité des micro-médiations familiales. La séquence théorique s'enrichit par le prisme intersectionnel et féministe du milieu des années 1980. D'une part, bell hooks dissèque l'intersection du capital et de la domination spatiale à travers *Feminist Theory: From Margin to Center* (1984), fournissant un scalpel redoutable contre la bêtise de la modernité urbaine, non sans subir l'écueil d'une sociologie parfois distante de l'immanence textuelle. Sur le front des théories marxistes et critiques de la même décennie, Cyril Lionel Robert James conceptualise dans *State Capitalism and World Revolution* (1986) l'autonomie des mouvements de masses et la réification des rapports sociaux, offrant une armature pour saisir la marchandisation des corps, quand bien même son orthodoxie internationaliste sous-estime les micro-tactiques domestiques. D'autre part, Hortense Spillers, dans son texte "Mama's Baby, Papa's Maybe: An American Grammar Book" (1987), réarticule la condition des corps noirs féminins. Son approche offre un cadre remarquable pour distinguer la *Métis* instrumentale de la résistance généalogique de Lena Younger, en dépit d'une théorisation qui assombrit parfois la lueur d'émancipation finale.

En sémiotique, Valerie Smith formalise la saisie des dynamiques narratives et des micro-objets textuels dans *Self-Discovery and Authority in Afro-American Narrative* (1987). Elle dote cette recherche d'un appareillage rigoureux pour décoder la signifiante de la plante ou de l'argent, tout en s'exposant au péril d'un formalisme immanentiste. Dans le sillage de ces décisives années 1990, le postmodernisme de Fredric Jameson, formulé dans *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism* (1991), permet de corréler les structures textuelles aux logiques du capital tardif. Cette démarche clarifie la boussole socio-économique du drame, bien que le formalisme marxiste américain risque de réduire la pièce hansberryenne à un simple symptôme de l'infrastructure. Cet ancrage topologique est parallèlement prolongé par Paul Gilroy qui, dans *The Black Atlantic: Modernity And Double Consciousness* (1993), théorise les structures spatiales de la double conscience et de la survie culturelle, dont la transposition éclaire le déplacement vers Clybourne Park, non sans risquer une surdétermination géopolitique globale de la pièce.

Pour affiner cet espace, le géographe Edward Soja introduit une phénoménologie topologique rigoureuse dans *Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places* (1996) qui permet de penser l'espace urbain de Chicago comme réceptacle de la ségrégation contre la rationalité du marché. Soja fournit une force d'analyse majeure, bien qu'il abstraie parfois le texte littéraire de ses nuances intimes. Cette arche théorique est parachevée par les apports de la fin du XXème et du début du XXIème siècle. James C. Scott cerne l'échec de la rationalité étatique dans *Seeing Like a State* (1998) tout en réévaluant la *métis*. Patricia Hill Collins théorise la résistance épistémologique des matriarches dans *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of*

Empowerment (1990). Mieux encore, l'écologie critique de Kathryn Yusoff relie la racialisation au capitalisme extractif dans *A Billion Black Anthropocenes or None* (2018), malgré le risque d'un syncrétisme conceptuel aride.

S'insérant rigoureusement dans ce sillon historiographique et critique, la littérature exégétique récente consacrée au drame hansberryen apporte de nouvelles inflexions épistémologiques qu'il importe d'interroger. D'une part, Atheer J. Muhsin, dans "Black Theatre and Lorraine Hansberry: *A Raisin in the Sun*" (2022), réinscrit la pièce dans l'archipel généalogique et esthétique du théâtre noir américain. Leur travail consolide l'approche dramaturgique des tensions intra-textuelles, bien que son formalisme théâtral reste parfois imperméable aux macrostructures du capitalisme tardif. Dans la même perspective, Ohood Alaqeel, à travers "A Marxist Reading of Lorraine Hansberry's *A Raisin in the Sun* (1959)" (2022), propose une radiographie incisive de la marchandisation de l'habitat et de l'aliénation pécuniaire. Une telle approche verrouille la critique de la *Mètis* instrumentale, malgré une réduction parfois trop mécanique des affects à de simples reflets infrastructurels.

Par la suite, les travaux parus en 2024 viennent enrichir cette lecture critique. En effet, Tricia Rose, dans "Hansberry's *A Raisin in the Sun* and the "Illegible" Politics of (Inter)personal Justice" (2024), met en lumière les grammaires souterraines de la justice interpersonnelle. Elle arme conceptuellement la présente lecture des micro-tactiques d'émancipation face à la bêtise institutionnelle, tout en évacuant la matérialité spatiale de la ségrégation urbaine. De surcroît, Samuel O. Idowu, avec "The Role of Gender in Lorraine Hansberry's *A Raisin in the Sun*: Societal Influences on Character Development" (2024), dissèque les lignes de force genrées qui traversent l'espace domestique. Cette analyse propose un étayage précieux pour cartographier la friction entre les ambitions aliénées de Walter Lee et la résistance éthique de Lena, bien que son emphase sociologique tende à minorer l'épaisseur onto-poétique du texte. Pour parachever ce panorama, Shalini Sharma, dans "Dreams, Aspirations, and Humanism in Lorraine Hansberry's *A Raisin in the Sun*" (2025), réarticule l'humanisme dramatique aux impératifs oniriques de la communauté. Son essai constitue un contrepoint salutaire à la réification marchande, non sans risquer une idéalisation universaliste des aspirations subalternes.

Si ces contributions récentes témoignent de la vitalité critique et de la fécondité inépuisable du chef-d'œuvre de Hansberry en y cartographiant avec brio les micro-tactiques interpersonnelles, les dynamiques de genre et l'humanisme onirique, elles pèchent toutefois par fragmentation. En isolant les dimensions interpersonnelles, sociologiques ou idéalistes, elles laissent aveugles face à l'articulation systémique entre l'arraisonnement technologique du vivant et la matérialité spatiale du politique. Dès lors, le drame se referme sur une impasse fondamentale où l'illusion d'une *Mètis* purement calculatrice, sitôt qu'elle hypostase l'efficacité marchande dans la trajectoire téléologique avortée de Walter Lee Younger, s'asphyxie dans la bêtise systémique et s'abîme dans la stase stérile de l'intellect replié sur ses abstractions, tandis que le sursaut ontologique de Lena Younger par son micromonde végétal esquisse une issue que seule une lecture unifiée peut saisir.

Ces insuffisances théoriques soulignées ci-dessus suscitent l'interrogation suivante : Comment l'émancipation existentielle de la communauté dramatique s'affranchit-elle des schèmes de la rationalité technique pour s'enraciner dans une praxis transitive capable de transfigurer son milieu ? Pour répondre à cette question, la présente investigation s'engage à examiner la dramaturgie hansberryenne en prêtant une attention particulière à la résistance du sensible et la refondation d'une rationalité pratique arrachée aux griffes de la

modernité tardive. Cet exercice analytique pose que l'émancipation du foyer ne procède point des calculs mercantiles de l'ascension bourgeoise, mais est plutôt ancré dans une vitalité concrète et un sursaut éthique capables de subvertir l'aliénation systémique. Pour conduire une telle investigation critique, la sémiotique tensive, la sociocritique et la phénoménologie de l'espace servent d'outils méthodologiques. Elles scrutent la granularité des micro-objets textuels tout en se prémunissant contre l'écueil d'esthétiser la violence matérielle du politique. En termes d'articulation, trois axes méritent d'être analysés : d'abord, la mise en lumière de l'assujettissement du vivant et l'impasse ; ensuite, l'analyse de la résistance du sensible et de la durée incarnée par le micro-monde végétal de Lena ; et enfin, l'étude d'une praxis transgressive par laquelle le foyer scelle la synthèse entre exigence morale et survie collective.

- *Assujettissement du vivant et impasse marchande*

À propos du drame hansberryen, la rationalité instrumentale durcit ses traits en une tyrannie quantitative ; elle enserme les consciences dans l'étau de la valeur d'échange et ramène l'existence à une pure arithmétique marchande. Cette emprise aliénante constitue le point focal de ce premier mouvement. En effet, pris au piège de l'infrastructure capitaliste, le sujet subalterne finit par intérioriser le fétichisme de la marchandise, au point de voir dans la seule logique de l'accumulation son unique horizon de salut. À ce niveau, remarquons que la critique marxiste de la réification éclaire ce basculement. Elle montre que l'aliénation ne relève pas d'un simple état d'âme, mais constitue la charpente objective de toute dépossession. En transmutant les liens vivants en pures transactions, le système capitaliste dissout les attaches existentielles du sujet et le condamne à courir perpétuellement après une abstraction quantifiable. Comme le démontre Karl Marx dans *Le Capital*, la production marchande généralisée impose une abstraction réelle qui vide les substances humaines de leur contenu vivant pour les subordonner au mouvement autonome de la valeur, colonisant non seulement le travail matériel, mais aussi l'imaginaire des individus jusqu'à réduire la complexité de l'agir à une simple dialectique de l'achat et de la vente, ainsi que l'atteste cette observation fondamentale :

« Le caractère mystique de la marchandise ne provient donc pas de sa valeur d'usage. Pas plus qu'il ne procède de la nature des déterminations de la valeur. Car, en premier lieu, si variés que soient les genres utiles de travail ou les activités productives, c'est un fait physiologique qu'ils sont des fonctions de l'organisme humain, et que chacune de ces fonctions, quelle que soit sa nature ou sa forme, est essentiellement la dépense de cerveaux, de nerfs, de muscles et d'organes des sens humains. »² (Marx, 1990 : 164 ; C'est nous qui traduisons)

La thèse marxiste ci-dessus trouve une résonance directe et implacable dans la trajectoire psychologique et existentielle de Walter Lee Younger au sein de la pièce *ARITS*. Walter Lee ne perçoit le monde qu'à travers le prisme spectral du capital liquide. Selon lui, le chèque d'assurance de dix mille dollars laissés par son défunt père ne représente pas une ressource de subsistance ou un gage de dignité familiale, mais l'instrument magique d'une

² "The mystical character of the commodity does not therefore arise from its use-value. Just as little does it proceed from the nature of the determinants of value. For in the first place, however varied the useful kinds of labour, or productive activities, it is a physiological fact that they are functions of the human organism, and that each such function, whatever may be its nature or its form, is essentially the expenditure of human brain, nerves, muscles and sense organs." (Marx, 1990: 164)

métamorphose bourgeoise. Il est lui-même totalement fétichisé par l'illusion que l'argent possède une force génératrice autonome, capable de racheter instantanément sa condition de subalterne racisé. Cette aliénation malade transparaît de manière éclatante dans le regard critique que porte sa propre famille sur sa folie mercantile, lorsque Beneatha met en exergue sa névrose et la fascination obsessionnelle des Youngers pour l'ascension bourgeoise symbolisée par les Murchisons :

“Mama Hush, Ruth. / Beneatha I know he’s rich. He knows he’s rich, too. / Ruth Well - what other qualities a man got to have to satisfy you, little girl? / Beneatha You wouldn’t even begin to understand. Anybody who married Walter could not possibly understand. Mama (Outraged) What kind of way is that to talk about your brother? / Beneatha Brother is a flip - let’s face it. / Mama (To Ruth, helplessly) What’s a flip? / Ruth (Glad to add kindling) She’s saying he’s crazy. / Beneatha Not crazy. Brother isn’t really crazy yet - he -he’s an elaborate neurotic. / Mama Hush your mouth! / Beneatha As for George. Well. George looks good - he’s got a beautiful car and he takes me to nice places and, as my sister-in-law says, he is probably the richest boy I will ever get to know and I even like him sometimes - but if the Youngers are sitting around waiting to see if their little Bennie is going to tie up the family with the Murchisons, they are wasting their time.” (Hansberry, 1994: 48-49)

À parcourir ce passage de plus près, on s’aperçoit que la fièvre calculatrice qui consume Walter Lee réside d’abord dans le regard de ses proches. À cette instance narrative, le regard acquiert une dimension hautement symbolique : il en vient à lier l’accomplissement de son humanité et de sa virilité à l’étalage de biens ostentatoires, épousant mimétiquement les oripeaux de la classe dominante. Sa psyché se trouve ainsi tout entière colonisée par le mirage de la réussite pécuniaire, au point de confondre l’émancipation humaine avec une insertion aveugle dans les rouages de la concurrence capitaliste. Cette emprise du regard trouve un écho théorique dans les travaux de Vincent Jouve. Examinant la fonction axiologique de la vision dans son essai *Poétique des valeurs*, le critique souligne :

« La codification du regard répond à des critères assez précis [...]. Il y a le ‘bien regarder’ et le ‘mal regarder’, ligne de partage que l’on retrouve dans des domaines aussi variés que la contemplation esthétique, l’enquête policière, l’expédition aventureuse, la survie en milieu hostile, la découverte d’un territoire inconnu ou l’apprentissage de l’enfant faisant ses premiers pas dans la vie. On peut distinguer, quel que soit le champ de référence, le regard licite et le regard illicite, le regard stupide et le regard intelligent, le regard angoissé et le regard serein, le regard cruel et le regard aimant, le regard humble et le regard dominateur. » (Jouve, 2001, p. 19-20)

Appliquée à *ARITS*, cette grille de lecture met en lumière la façon dont Walter Lee subit un « mal regarder » permanent ou du moins le soupçon d’un regard évaluateur et jugeant, qui le renvoie sans cesse à son impuissance sociale. Le regard des siens, traversé par les attentes aliénantes de la société capitaliste, fonctionne comme un miroir inversé : il le confine dans une masculinité amoindrie tant qu’il ne peut exhiber les signes extérieurs de la réussite. Pour aller de l’avant dans la même dynamique analytique, remarquons que le second argument développé par cette section analytique s’attache à la technification de l’espace intime et à l’arraisonnement bureaucratique de la vie quotidienne, où la logique de la machine administrative et du marché immobilier formate l’existence urbaine des sujets ségrégués. Cette emprise de la rationalité géométrique sur le milieu humain est conceptualisée de manière magistrale par Lewis Mumford dans son étude sur l’emprise

techniciste. En effet, dans *Technics and Civilization* (1934), Mumford met en lumière la façon dont la techno-sphère moderne, en s'appuyant sur l'horloge, l'argent et l'organisation bureaucratique, transforme l'habitat humain en une simple machine à loger et à discipliner et évacue toute organicité au profit de la régulation géométrique et quantitative. D'une part, l'œuvre théorique de Mumford rend compte de la genèse de la méga-machine urbaine et, d'autre part, démontre que la civilisation industrielle, loin de libérer l'humanité, l'enferme dans une cage de fer structurelle où l'espace est rationnellement quadrillé au service de la productivité et de la ségrégation sociale. En ce sens, la machine techniciste coupe l'homme de son milieu vivant et substitue aux prolongements organiques de l'outil des dispositifs rigides et extérieurs :

« Les outils et les ustensiles employés pendant la plus grande partie de l'histoire humaine ont été, pour l'essentiel, des prolongements de son propre organisme : ils n'avaient pas d'existence indépendante. Mais bien qu'ils fussent intimement partie du travailleur, ils réagissaient sur ses capacités, aiguisant son œil, raffinant son habileté, lui apprenant à respecter la nature de la matière avec laquelle il traitait. »³ (1934 : 321 ; C'est nous qui traduisons)

À l'évidence, la conceptualisation théorique qui précède, élucide avec une acuité redoutable la condition spatiale de la famille Younger au premier acte de la pièce, enfermée dans un appartement exigu de Chicago où chaque centimètre carré est compté, mesuré et soumis à la promiscuité d'un environnement urbain hostile et saturé. L'appartement de South Side fonctionne comme le produit direct de cette rationalité spatiale oppressive, un dispositif architectural qui matérialise l'impasse socio-économique des Noirs américains confinés dans des ghettos par les politiques ségrégatives du logement. La matérialité de cette aliénation spatiale s'incruste explicitement dans la didascalie initiale à travers la description minutieuse du décor et de l'épuisement des objets qui portent la charge de cette longue usure :

“The YOUNGER living room would be a comfortable and well-ordered room if it were not for a number of indestructible contradictions to this state of being. Its furnishings are typical and undistinguished and their primary feature now is that they have clearly had to accommodate the living of too many people for too many years - and they are tired. Still, we can see that at some time, a time probably no longer remembered by the family (except perhaps for MAMA), the furnishings of this room were actually selected with care and love and even hope - and brought to this apartment and arranged with taste and pride.” (Hansberry, 1994: 23)

Ces indices textuels décrivent l'asphyxie physique et morale liée à la violence de la ségrégation spatiale. Même la lumière y est rationnée, retenue et brisée par les murs du *tenement* voisin, comme si le vivant se voyait interdire toute respiration sous la contrainte d'un espace géométrique et marchand. L'appartement perd sa fonction de refuge intime et devient l'espace d'une modernité tardive qui assigne les corps subalternes à l'état de flux confinés. Dans le même ordre d'idées, le troisième argument de ce mouvement examine la faillite de la *Métis* marchande face aux aléas de l'histoire et à la prédation systémique,

³ “The tools and utensils used during the greater part of man's history were, in the main, extensions of his own organism: they did not have an independent existence. But though they were an intimate part of the worker, they reached upon his capacities, sharpening his eye, refining his skill, teaching him to respect the nature of material with which he was dealing.” (Mumford, 1934: 321)

illustrant la cécité inhérente à l'intelligence techniciste lorsqu'elle s'affranchit de toute éthique du vivant. Pour penser cette dérive de l'intelligence rusée convertie en simple calcul spéculatif, l'anthropologie philosophique de Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant offre une grille conceptuelle indispensable. Par exemple, dans *Les ruses de l'intelligence : la mêtis chez les Grecs*, ces auteurs attestent que la *Mêtis*, lorsqu'elle se détache de la prudence mesurée pour épouser la pure spéculation et l'hybris du profit rapide, bascule dans l'aveuglement et la démesure, se retournant contre celui qui l'exerce. L'œuvre théorique de Detienne et Vernant expose l'ambivalence de cette intelligence pratique qui, si elle n'est pas guidée par une conscience morale de l'équilibre, s'abîme dans le piège de ses propres combinaisons et s'avère incapable de maîtriser les forces objectives du milieu. Dès lors, la figure mythologique de *Mêtis* et son absorption par le souverain illustrent la subordination de toute intelligence tactique à un ordre structurel global qui finit par englober ses serviteurs trop ambitieux :

« Chez Hésiode, *Mêtis* est une déesse dont le rôle, nécessairement subordonné, est inconcevable si on ne le relie pas à la divinité masculine dont elle est la compagne et l'acolyte, à savoir Zeus, le Père et Roi. Certes, *Mêtis* est indispensable à Zeus, d'abord par sa présence à ses côtés, puis en lui, mais uniquement pour parachever la suprématie qui constitue le propre du souverain des dieux et dont, à travers toute l'histoire de ses actes, il s'est montré le parfait maître. Lorsque Zeus avale *Mêtis*, au terme des mythes théogoniques, il achève le processus par lequel, à travers les différentes étapes de ses combats contre les puissances primordiales du désordre, émerge peu à peu du chaos originel un cosmos organisé, différencié et hiérarchisé qui, dès lors, est stable.⁴ (1974 : 30 ; C'est nous qui traduisons)

Visiblement, l'analyse anthropologique ci-dessus, trouve son incarnation dramatique dans la cécité et l'impasse de l'intelligence spéculative que Walter Lee érige en boussole existentielle avant même que ne se produise la spoliation finale. En voulant copier la ruse de la bourgeoisie blanche et en confiant l'intégralité du capital d'assurance à des partenaires interlopes, Walter active la structure même de l'*hybris*. Il se persuade que son calcul individuel contournera les barrières de la domination raciale et sociale, s'exposant de fait à sa propre chute. Cet aveuglement de la *mêtis* marchande, qui prend la forme d'une obsession obsessionnelle pour le capital liquide, contamine tout le tissu relationnel du foyer, au point d'infecter l'horizon mental de l'enfance. Cette contamination de la vie quotidienne par la hantise du manque et du calcul monétaire se lit de manière poignante à travers l'impatience de Travis, fasciné par la venue prochaine du chèque au milieu des tensions de la survie matérielle :

“Daddy, come on! (*Walter gets his bathroom utensils and flies out to the bathroom*) / Ruth Sit down and have your breakfast, Travis. / Travis (*Gleefully*) Check coming tomorrow, huh? / Ruth You get your mind off money and eat your breakfast. / Travis (*Eating*): This is the morning we supposed to bring the fifty cents to school. / Ruth

⁴ “In Hesiod *Metis* is a goddess whose role, necessarily a subordinate one, is inconceivable unless related to the male deity whose companion and acolyte she is, namely Zeus, the Father and King. True, *Metis* is certainly indispensable to Zeus, first by her presence at his side and later within him, but only to perfect the supremacy which is the particular character of the sovereign of the gods and of which, throughout the history of his actions, he has shown himself to be a complete master. When Zeus swallows *Metis*, at the end of the Theogonic myths, he is completing the process by which through the various stages of his battles against the primordial powers of disorder, there gradually emerges from the original chaos an organized, differentiated and hierarchical cosmos which from now on is stable.” (Detienne & Vernant, 1974: 30)

Well, I ain't got no fifty cents this morning./ Travis: Teacher say we have to. / Ruth I don't care what teacher say. I ain't got it. Eat your breakfast, Travis. / Travis I am eating. / Ruth Hush up now and just eat! (*The boy gives her an exasperated look for her lack of understanding, and eats grudgingly*) / Travis You think Grandmama would have it? / Ruth No! And I want you to stop asking your grandmother for money, you hear me?" (Hansberry, 1994: 28)

Cette portion textuelle dévoile l'aboutissement pathétique de l'illusion de la *Mètis* marchande. La chair du père, convertie en capital abstrait par le truchement de la mort et de l'assurance, est déjà investie par les esprits comme le seul étalon de la valeur humaine. Même l'enfant, pris dans l'engrenage de la précarité urbaine, anticipe le salut à travers la promesse numérique du chèque, tandis que Ruth tente en vain de préserver une survie immédiate étouffée par le manque. La rationalité calculatrice de Walter Lee et de son milieu s'achève non pas sur la maîtrise du futur, mais sur une stase absolue, une conflictualité permanente et une mutilation de l'être. Ceci confirme l'asphyxie de l'intellect pur face à la violence objective du monde capitaliste. Ainsi, l'arraisonnement du vivant par la logique quantitative conduit à l'impasse de l'aliénation et à la faillite de ses illusions mercantiles. Cette logique prépare le terrain pour l'investigation d'une modalité alternative de l'esprit ancrée dans la résistance sensible du milieu. C'est précisément à partir de cette faillite de la rationalité instrumentale que s'ouvre la nécessité d'interroger la résistance du sensible, ouvrant la voie au deuxième centre d'intérêt consacré à l'éthique de la durée et à la ré-institution ontologique du lien vital.

-Résistance du Sensible et Éthique de la Durée

Substituant à l'hégémonie de l'abstraction comptable une ontologie du prendre-soin, ce deuxième mouvement entreprend de montrer comment l'immanence du vivant, l'affectivité matricielle et la mémoire sensible opposent une résistance tenace à la réification instrumentale du monde. Pour introduire cette perspective, il s'agit d'abord de comprendre comment, face à la temporalité mécanique et morcelée du capitalisme, surgit un élan vital fondé sur la continuité qualitative du temps vécu et la régénération des sujets opprimés. Cette tension trouve un écho direct dans la métaphysique d'Henri Bergson. Dans *L'Évolution créatrice*, ce philosophe établit que l'intellect analytique et géométrique, qui est entièrement tendu vers l'action utilitaire et le découpage quantitatif du réel, passe à côté de la durée pure, ce flux ininterrompu d'invention et de croissance organique irréductible à toute spatialisation mathématique (Bergson, 1941 : 44-45). Explicitement, l'œuvre bergsonienne décrypte l'affrontement fondamental entre la matière rigide, prisonnière de la répétition mécanique, et l'élan vital. Il s'agit de cette force immanente qui traverse les corps pour réinventer sans cesse les chemins de la vie au cœur même de l'inertie. Comme le rappelle Bergson, l'intelligence humaine est originellement façonnée pour la maîtrise technique : « Nous naissons artisans comme nous naissons géomètres, et même nous ne sommes géomètres que parce que nous sommes artisans » (1907 : 44-45). Qu'on se représente la nature comme « une immense machine régie par des lois mathématiques » ou comme l'accomplissement d'un plan géométrique, l'esprit ne fait ainsi que céder aux exigences utilitaires de sa propre conservation (1907 : 44-45). Contrairement à Walter Lee, qui intériorise l'emprise de l'intellect calculeur jusqu'à réduire toute existence à une pure équation de rentabilité, le monde de Lena oppose une résistance enracinée dans le temps long de la durée et du vivant. Mieux encore, en examinant la pensée bergsonienne sous l'angle de ses filiations et de ses

ruptures, Yvette Conry explique la complexité de cette genèse du vivant. Loin d'être une simple valeur biologique, la création de formes s'enracine dans un rapport subtil entre l'élan d'une impulsion originaire et le travail de la matière. Comme le souligne l'analyste, pour Bergson, les formes physiques elles-mêmes procèdent de cette découpe utilitaire opérée par l'intelligence, qui transforme la continuité du réel en repères pratiques, là où le monde vivant déploie une épaisseur bien plus radicale et métaphysique :

« La 'création', c'est l'introduction d'hétérogénéité sous le continu. N'était l'idée que celui-ci est 'union de l'un et du multiple', on pourrait aisément percevoir dans ce passage à l'hétérogène une résurgence/réminiscence/transposition de la cosmologie spencérienne : le devenir 'développement' s'y définit comme un processus de l'homogène à l'hétérogène (dynamique de la 'force') ; car dans l'homogène est inscrite une potentielle instabilité, et ce du fait même que les 'éléments' identiques constitutifs n'occupent nécessairement pas la même place : le 'multiple' virtuel est ici de situation. Or, dans la théorie bergsonienne, au niveau même de l'élan vital est inscrit, sous l'unité de cette impulsion, le multiple/séparation à titre de virtualité, que la matérialité va 'réaliser'. À ce point, Bergson n'a peut-être pas radicalement ni totalement consommé sa rupture d'avec la *physis* spencérienne. Lorsque Boutroux parle de la 'création des formes physiques', il s'agit pour lui d'une genèse réelle, effective. Pour Bergson, les 'formes physiques', en l'occurrence les corps physiques sont déjà des abstractions, de notre intelligence qui a découpé, à des fins utilitaires et comme effet de 'centre d'action', 'l'étoffe' de la matière : où la 'création' équivaut donc à l'artefact d'une représentation. Le monde vivant, chez Boutroux 'est rendu possible par le monde physique. Pour la philosophie bergsonienne, le schéma est plus subtil, voire fondamentalement métaphysique/romantique. » (Conry, 2000 : 110)

Au regard de la dramaturgie hansberryenne, cette épistémologie élucide le rôle fondamentalement subversif dévolu à la figure de Lena Younger (Mama) et à son rapport intime au monde végétal. En opposition absolue à Walter Lee, dont le psychisme est asservi à l'horloge du profit immédiat et à la hâte comptable, Lena incarne une temporalité de la gestation et de la patience horticole. Sa plante d'intérieur, étiolée par l'absence de lumière dans l'appartement du South Side, mais soignée avec une constance rituelle, cesse d'être un simple ornement domestique pour devenir le réceptacle métonymique de la durée pure et de l'élan vital de la famille. Par cette attention sensible, Mama oppose aux diktats de la rentabilité économique une éthique de la préservation de la vie qui s'exprime dans toute sa nudité phénoménologique :

“Mama (Looking at her plant and sprinkling a little water on it): They spirited all right, my children. Got to admit they got spirit - Bennie and Walter. Like this little old plant that ain't never had enough sunshine or nothing - and look at it ... (She has her back to Ruth, who has had to stop ironing and lean against something and put the back of her hand to her forehead) / Ruth (Trying to keep Mama from noticing): You ... sure ... loves that little old thing, don't you?... / Mama: Well, I always wanted me a garden like I used to see sometimes at the back of the houses down home. This plant is close as I ever got to having one. (She looks out of the window as she replaces the plant) Lord, ain't nothing as dreary as the view from this window on a dreary day, is there? Why ain't you singing this morning, Ruth? Sing that 'No Ways Tired.' That song always lifts me up so - (She turns at last to see that Ruth has slipped quietly to the floor, in a state of

semiconsciousness) Ruth! Ruth honey - what's the matter with you ... Ruth! Curtain.”
(Hansberry, 1994: 52-53)

À l'évidence, cette réplique révèle que le végétal accomplit une véritable transsubstantiation symbolique. La plante « exprime » Lena, car elle résiste, dans sa chair foliaire, à l'hostilité de l'environnement matériel tout comme la matriarche noire survit à l'asphyxie sociale du ghetto. En affirmant cet ancrage biologique face à la sécheresse des calculs marchands, Mama refuse d'évaluer son existence à l'aune de la réussite financière. Autrement dit, elle inscrit l'émancipation familiale dans la temporalité longue de la croissance, du soin et de la régénération vitale. C'est sous un prisme complémentaire que s'articule la seconde idée de ce mouvement. En effet, la reconquête de la dignité existentielle exige la constitution d'un sanctuaire topologique d'intimité, capable d'opposer à la violence de l'espace ségrégatif et spéculatif une poétique du refuge. La portée philosophique de cet ancrage spatial s'alimente directement aux recherches de la phénoménologie de la perception et de l'habitation conceptualisées par Bachelard. Dans *La Poétique de l'espace*, il explore les dimensions topophiles de l'être. Il y démontre que la maison n'est pas un simple assemblage d'éléments architecturaux ou une valeur foncière transactionnelle, mais bien le corps fécond de la vie humaine, l'espace fondamental qui protège la rêverie, abrite la mémoire et permet au sujet de constituer son intériorité à l'abri des agressions du monde extérieur. C'est exactement cette architecture de l'intime que théorise ce philosophe en soulignant la double dynamique structurante de l'habiter :

« La maison est un corps d'images qui donnent à l'homme des raisons ou des illusions de stabilité. Sans cesse on réimagine sa réalité : distinguer toutes ces images serait dire l'âme de la maison ; ce serait développer une véritable psychologie de la maison. Pour mettre en ordre ces images, il faut, croyons-nous, envisager deux thèmes principaux de liaison : 1) La maison est imaginée comme un être vertical. Elle s'élève. Elle se différencie dans le sens de sa verticalité. Elle est un des appels à notre conscience de verticalité. 2) La maison est imaginée comme un être concentré. Elle nous appelle à une conscience de centralité ! Ces thèmes sont sans doute énoncés bien abstraitement. Mais il n'est pas difficile, sur des exemples, d'en reconnaître le caractère psychologiquement concret. La verticalité est assurée par la polarité de la cave et du grenier. Les marques de cette polarité sont si profondes qu'elles ouvrent, en quelque manière, deux axes très différents pour une phénoménologie de l'imagination. »
(Bachelard, 1957 : 34-35)

L'analyse de ce texte bachelardien révèle le gouffre ontologique qui sépare l'exiguïté carcérale du *tenement* de la promesse d'une maison véritable. Dans l'appartement du South Side, la centralité est étouffée par la promiscuité et la verticalité est anéantie par un plafond bas qui écrase les corps, interdisant toute polarité de l'espace. Transposée au champ dramatique de la pièce, cette grille bachelardienne contribue à saisir la décision cruciale de Lena à investir la majeure partie de l'héritage dans l'achat d'une maison située dans le quartier blanc de Clybourne Park. Pour la matriarche, l'accès à la propriété immobilière ne relève d'aucun calcul de valorisation patrimoniale ni d'une quelconque stratégie d'assimilation bourgeoise. Il s'agit d'arracher la famille à l'espace pathogène du *tenement*, lieu d'asphyxie où le confinement physique menace d'anéantir la cohésion psychique des siens, afin de fonder ce sanctuaire doté d'une verticalité et d'une centralité retrouvées, où la vie peut enfin s'étendre et respirer. Cette volition d'enracinement topologique est

verbalisée par Lena lorsqu'elle justifie son choix face au désarroi de son fils, déclenchant l'explosion libératrice de Ruth :

“Mama: Them houses they put up for colored in them areas way out all seem to cost twice as much as other houses. I did the best I could. / Ruth (Struck senseless with the news, in its various degrees of goodness and trouble, she sits a moment, her fists propping her chin in thought, and then she starts to rise, bringing her fists down with vigor, the radiance spreading from cheek to cheek again): Well - well! - All I can say is - if this is my time in life - My time - to say good-bye - (And she builds with momentum as she starts to circle the room with an exuberant, almost tearfully happy release) - to these goddamned cracking walls! - (She pounds the walls) - and these marching roaches! - (She wipes at an imaginary army of marching roaches) - and this cramped little closet which ain't now or never was no kitchen!” (Hansberry, 1994 : 93)

À examiner ces indices textuels de plus près, on s'aperçoit que le théâtre de Hansberry interroge le conflit entre deux spatialités irréconciliables. D'un côté se dresse l'espace de la ségrégation, façonné par le marché immobilier capitaliste, qui rationne l'air et pèse sur la précarité des corps noirs ; de l'autre, la demeure de Clybourne Park s'impose comme une matrice réparatrice, où la faculté matérielle de respirer s'affirme à nouveau comme le fondement biologique de la liberté. Par ce geste, Lena commet une infraction à la fois poétique et politique contre la rationalité géométrique de la ville ségrégationniste, subordonnant définitivement le droit au refuge intime aux logiques du profit et d'exclusion. En corollaire absolu de cette poétique du refuge, le troisième argument développé dans cette section avance que l'éthique de la sollicitude (« ethics of care ») et la mémoire généalogique afro-américaine constituent une épistémologie alternative de l'action, radicalement supérieure au modèle d'efficacité abstraite promu par la domination patriarcale et capitaliste. Cette posture théorique s'adosse aux travaux majeurs de la pensée féministe noire, particulièrement illustrés par Patricia Hill Collins. Dans son livre *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (1990), Collins conceptualise la manière dont les femmes noires ont forgé, à la lisière de la marginalité structurelle, une épistémologie ancrée dans la validation de l'expérience concrète, la responsabilité personnelle et l'empathie relationnelle, contestant ainsi les prétentions à l'objectivité neutre et calculatrice de la pensée hégémonique. C'est précisément cette genèse des « espaces sûrs » (*safe spaces*) comme laboratoires d'émancipation et d'intériorité que théorise la sociologue :

« Historiquement, les espaces sûrs étaient 'sûrs' parce qu'ils constituaient des lieux où les femmes noires pouvaient examiner librement les questions qui nous concernaient. Par définition, de tels espaces le deviennent moins s'ils sont partagés avec des personnes qui ne sont ni noires ni de sexe féminin. Les espaces sûrs des femmes noires n'ont jamais eu vocation à devenir un mode de vie. Ils constituent plutôt un mécanisme parmi d'autres, conçu pour favoriser l'autonomisation des femmes noires et renforcer notre capacité à participer à des projets de justice sociale. En tant que stratégies, les espaces sûrs reposent sur des pratiques d'exclusion, mais leur objectif global vise assurément une société plus inclusive et plus juste. Comme le suggère l'œuvre des chanteuses de blues et des femmes écrivains noires, bon nombre des idées générées dans ces espaces ont trouvé un accueil favorable en dehors des communautés de femmes noires. Mais comment les femmes noires auraient-elles pu générer ces

compréhensions des réalités des femmes noires sans commencer par se parler entre elles ? »⁵ (1990 : 110 ; C'est nous qui traduisons)

Cette portion textuelle approfondie de cette pensée, mise en résonance avec la topologie domestique de Hansberry, éclaire la fonction politique profonde du foyer érigé par Lena Younger. L'espace protégé de la maison n'est pas un simple repli identitaire ou réactionnaire ; il constitue plutôt le foyer matriciel où s'élabore une contre-rationalité salvatrice face au monde marchand. Transposée au champ dramatique de la pièce à l'étude, cette proposition théorique trouve son illustration la plus haute dans la confrontation climaxique qui oppose Lena à sa fille Beneatha, à la suite de la ruine financière provoquée par l'irresponsabilité de Walter Lee. Alors que Beneatha, portée par une rationalité intellectuelle intransigeante et individualiste, condamne irrémédiablement son frère et renie toute fraternité avec celui qu'elle considère comme un traître à la cause familiale, Lena rétablit une souveraineté épistémologique fondée sur la compassion radicale. En effet, en rupture totale avec les logiques d'exclusion qui régissent l'espace public capitaliste et que Collins identifie comme l'antithèse des espaces sûrs d'émancipation, la matriarche réaffirme que la valeur d'un être humain ne réside pas dans sa rentabilité ou son efficacité sociale, mais dans sa vulnérabilité même :

“MAMA There is always something left to love. And if you ain't learned that, you ain't learned nothing. (Looking at her) Have you cried for that boy today? I don't mean for yourself and for the family 'cause we lost the money. I mean for him: what he been through and what it done to him. Child, when do you think is the time to love somebody the most? When they done good and made things easy for everybody? Well then, you ain't through learning - because that ain't the time at all. It's when he's. at his lowest and can't believe in himself 'cause the world done whipped him so! When you starts measuring somebody, measure him right, child, measure him right. Make sure you done taken into account what hills and valleys he come through before he got to wherever he is.” (Hansberry, 1994: 145)

Par cette leçon magistrale, Lena supprime définitivement la justice comptable des mérites et des fautes par une éthique matricielle de la restauration ontologique. Aimer le sujet lorsqu'il est « au plus bas » (*at his lowest*) et brisé par la violence systémique du monde extérieur (*cause the world done whipped him so*) constitue un acte de résistance épistémologique radical qui pulvérise la logique marchande de la sanction et de la rentabilité. Mesurer un être humain non pas à l'aune de sa productivité ou de sa réussite financière, mais en prenant en compte « les collines et les vallées » de son parcours d'oppression, redéfinit l'altérité hors des rets du marché. La solidarité du groupe ne relève plus alors d'un échange intéressé, mais plutôt d'un impératif vital qui fait bloc contre l'atomisation marchande. En clair, le temps long de Bergson, l'abri pensé avec Bachelard et cette attention portée aux autres forment un front commun à l'égard de la logique du profit.

⁵ “Historically, safe spaces were ‘safe’ because they represented places where Black women could freely examine issues that concerned us. By definition, such spaces become less ‘safe’ if shared with those who were not Black and female. Black women’s safe spaces were never meant to be a way of life. Instead, they constitute one mechanism among many designed to foster Black women’s empowerment and enhance our ability to participate in social justice projects. As strategies, safe spaces rely on exclusionary practices, but their overall purpose most certainly aims for a more inclusionary, just society. As the work of Black women blues singers and Black women writers suggests, many of the ideas generated in such spaces found a welcome reception outside Black women’s communities. But how could Black women generate these understandings of Black women’s realities without first talking to one another?” (Collins, 199: 110)

Cette dynamique novatrice redonne toute sa place au corps, au lieu et au vivant face aux abstractions froides du capital. À partir de cette reconquête interne de la dignité et du milieu affectif, la communauté dramatique peut désormais basculer vers le combat politique effectif. Cette dynamique analytique ouvre la voie au troisième mouvement de cette étude consacré à la praxis transgressive et à la reconfiguration du milieu.

-Praxis Transgressive et Reconfiguration du Milieu

Couronnant l'axe dialectique de cette investigation, cette troisième section postule que l'émancipation de la conscience subalterne ne saurait procéder ni de la simple accommodation aux impératifs d'une rationalité techniciste ni d'un repli contemplatif sur le sensible, mais exige l'instauration souveraine d'une *praxis* transgressive, capable de pulvériser les déterminismes de l'espace ségrégatif et de refonder de façon dynamique le milieu historico-politique. Pour expliciter ce saut qualitatif de l'agir, la première idée à développer est que l'émancipation politique s'enracine dans une rupture insurmontable avec l'aliénation coloniale et raciale. Une logique sociale qui réclame une intervention cathartique et violente sur les structures objectives de la domination. Cette exigence d'une refondation anthropologique par l'action révolutionnaire trouve sa théorisation la plus incisive dans la pensée de Frantz Fanon. En effet, dans son essai *Peau noire, masques blancs* (1952), et prolongé par sa critique de la violence structurelle dans *Les Damnés de la terre*, Fanon révèle que le sujet racisé, aliéné par le regard objectifiant de l'Autre et par les mâchoires de l'infrastructure coloniale-capitaliste, ne peut reconquérir son intégrité ontologique que par une *praxis* agissante qui brise l'immobilisme des statuts subalternes. L'œuvre fanonienne démontre comment le corps colonisé, englué dans la psychopathologie de l'infériorisation, exige une réinvention radicale de ses coordonnées existentielles pour forger un homme nouveau soustrait à la tutelle de l'opresseur. Pour théoriser cette impasse où le sujet subalterne subit sa condition sans l'affronter, Fanon met en lumière la tragédie de l'absence de lutte pour la reconnaissance :

« L'homme n'est humain que dans la mesure où il essaie d'imposer son existence à un autre homme pour être reconnu par lui. Tant qu'il n'a pas été effectivement reconnu par l'autre, cet autre restera le thème de ses actions. C'est sur cet autre être, sur la reconnaissance par cet autre être, que dépendent sa propre valeur humaine et sa réalité. C'est en cet autre être que le sens de sa vie est condensé. Il n'y a pas de conflit ouvert entre le blanc et le noir. Un jour, le Maître blanc, sans conflit, a reconnu l'esclave nègre. »⁶ (195 : 168-169 ; C'est nous qui traduisons)

Cette analyse conceptuelle explicite en profondeur la pathologie de la soumission : tant que le sujet racisé attend passivement que le « Maître blanc » lui concède une existence ou une valeur par paternalisme ou par compromis économique, sa propre humanité reste suspendue au regard de l'opresseur. L'absence de « conflit ouvert » signifie que l'émancipation n'a pas eu lieu par l'épreuve de la lutte, enfermant le sujet dans une quête illusoire de validation externe. C'est précisément cette aliénation que l'on retrouve chez Walter Lee Younger avant son sursaut. En voulant accepter l'argent de Karl Lindner, Walter

⁶ "Man is human only to the extent to which he tries to impose his existence on another man in order to be recognized by him. As long as he has not been effectively recognized by the other, that other will remain the theme of his actions. It is on that other being, on recognition by that other being, that his own human worth and reality depend. It is that other being in whom the meaning of his life is condensed. There is not an open conflict between white and black. One day the White Master, without conflict, recognized the Negro slave." (Fanon, 1952: 168-169; C'est nous qui traduisons)

accepte de rester prisonnier de cette logique où sa valeur humaine est dictée par la « reconnaissance » marchande et condescendante du comité blanc. Le génie de la pièce de Lorraine Hansberry, éclairé par Fanon, réside dans le fait que le refus final de Walter constitue ce « conflit ouvert » salvateur : en toisant l'administrateur blanc et en rejetant l'argent, Walter cesse de faire du Blanc le « thème de ses actions ». Il s'arrache enfin à l'aliénation pour s'accorder à lui-même, de manière autonome, sa propre dignité ontologique. Cette armature théorique contribue à éclairer avec une clarté fulgurante la métamorphose tragique et salvatrice qui saisit Walter Lee Younger au dénouement de la pièce, lorsque le fils Younger, toisant l'administrateur blanc, oppose la force vive de sa lignée à l'offre corruptrice du comité de Clybourne Park :

“WALTER (A beat. The tension hangs; then WALTER steps back from it) Yeah. Well - what I mean is that we come from people who had a lot of pride. I mean - we are very proud people. And that's my sister over there and she's going to be a doctor - and we are very proud. / LINDNER Well - I am sure that is very nice, but / WALTER What I am telling you is that we called you over here to tell you that we are very proud and that this - (Signaling to TRAVIS) Travis, come here. (TRAVIS crosses and WALTER draws him before him facing the man) This is my son, and he makes the sixth generation our family in this country. And we have all thought about your offer - LINDNER Well, good... good / WALTER And we have decided to move into our house because my father - my father - he earned it for us brick by brick. (MAMA has her eyes closed and is rocking back and forth as though she were in church, with her head nodding the Amen yes) We don't want to make no trouble for nobody or fight no causes, and we will try to be good neighbors. And that's all we got to say about that. (He looks the man absolutely in the eyes) We don't want your money. (He turns and walks away). » (Hansberry, 1994 : 148)

À observer cette réplique de plus près, l'on s'aperçoit qu'elle atteste de la transsubstantiation de l'agent économique en sujet politique. Walter Lee ne calcule plus les profits hypothétiques d'une expansion mercantile : il réactive la généalogie de la lutte et fait valoir une filiation fondée sur la sueur et la brique, dynamitant la rationalité géométrique et ségrégative du capitalisme immobilier par l'affirmation intransigeante d'un droit inaliénable à l'habitat. En refusant de céder aux sirènes de la compensation financière, il opère concrètement cette « sortie de la zone de non-être » théorisée par Fanon, s'instituant enfin comme sujet libre de son propre destin. Dans le prolongement direct de cette investigation, le second argument de la présente étape postule que la réorganisation de l'espace social par les subalternes constitue un acte de réappropriation topographique et démocratique, qui destitue les frontières de l'exclusion urbaine. À travers la théorie critique, les travaux de David Harvey s'avèrent pertinents, car ils contribuent de façon significative et substantielle à penser ce basculement spatial. Dans *Social Justice and the City*, il montre que la ville n'a rien d'un simple décor neutre. Elle est le produit direct des rapports de classe et de race et est façonnée par le capital. De ce point de vue, toute émancipation réelle suppose de réinventer cet espace et de détourner les logiques résidentielles pour arracher le lieu de vie aux griffes de la rente foncière. En articulant aménagement spatial et justice sociale, Harvey insiste sur la nécessité d'une refonte épistémologique globale capable de dépasser les impasses de la pensée bourgeoise :

« L'urbanisme et les transformations sociales et spatiales qu'il intègre dans son évolution constituent le terrain d'épreuve par excellence de la théorie sociogéographique. Et, comme le démontre le chapitre 5, bon nombre de nos théories ne s'en sortent pas si bien dans un environnement aussi aride. Une analyse de l'urbanisme doit par conséquent aller de pair avec une analyse de la théorie urbaine. Il n'est pas inutile de répéter que les quatre thèmes présentés ici n'évoluent pas indépendamment les uns des autres. Il existe des similitudes et des interactions entre les évolutions décrites. Les mutations dans la conception de l'espace et de la justice sociale concordent avec l'évolution de l'approche théorique. L'espace, la justice sociale et l'urbanisme sont tous initialement envisagés comme des sujets 'en soi' qui peuvent être explorés par abstraction - une fois qu'il a été établi ce qu'est l'espace, une fois qu'il a été établi ce qu'est la justice sociale, alors, présume-t-on, nous pouvons procéder à l'analyse de l'urbanisme. »⁷ (Harvey, 1973 :308)

Cette grille analytique éclaire en profondeur la portée de la pensée de Harvey. Tant que l'espace, la justice et l'urbanisme sont pensés de manière abstraite et désincarnée, la ségrégation raciale apparaît comme une simple « donnée naturelle » de la géographie urbaine. Mieux, Harvey détruit cette illusion en montrant que l'espace est le lieu même où se joue la lutte pour la justice sociale. Cette grille conceptuelle expose avec une force inouïe la portée révolutionnaire du déménagement de la famille Younger vers le quartier résidentiel blanc de Clybourne Park. En franchissant la ligne de couleur fixée par le diktat ségrégatif de la municipalité et des promoteurs immobiliers, les Younger ne réalisent pas un simple changement d'adresse géographique : ils subvertissent l'architecture politique de Chicago par un geste foncièrement anticonformiste. Pour mesurer la genèse intime de cette subversion, il convient de prêter attention aux motivations profondes qui animent la matriarche. Examinant la vision de Mama, Hind N. Hussein écrit :

« L'argent ne suffira pas pour réaliser tous les rêves de la famille ; par conséquent, Mama doit prendre la décision d'acheter une maison pour les siens afin de les soustraire aux conditions terribles qu'ils subissent. La traditionnelle Mama, consciente de l'impasse dans laquelle se trouvent ses enfants, pensait que vivre dans un foyer décent contribuerait à concrétiser leurs aspirations. Ruth est aussi ravie que Walter est stupéfait lorsque Mama décrit la belle et confortable maison qu'elle a achetée avec l'argent de l'assurance. Ils sont tous, en revanche, choqués lorsqu'elle en mentionne l'adresse : elle est située dans un quartier entièrement blanc. Elle explique à son fils mécontent qu'elle doit procéder ainsi pour empêcher la famille de voler en éclats. »⁸ (2009 : 51/ C'est nous qui traduisons)

⁷ "Urbanism and the social and spatial transformations embedded in its introduction evolution form the hard testing ground for socio-geographic theory. And, as chapter 5 demonstrates, many of our theories do not perform too well in such a fierce environment. An analysis of urbanism has, therefore, to be paralleled by an analysis of urban theory. It bears repeating that the four themes outlined here do not evolve independently of each other. There are similarities and interactions between the evolutions described. The changes in the conception of space and of social justice are consistent with the change in the approach to theory. Space, social justice and urbanism are all initially viewed as topics 'in themselves' which can be explored in abstraction-once it has been established what space is, once it has been established what social justice is, then, it is presumed, we can proceed to the analysis of urbanism." (Harvey, 1973: 308)

⁸ "The money will not stretch enough to fulfill all the dreams of the family, therefore Mama has to make the decision to buy a house for the family to save it from the terrible conditions they are experiencing. The traditional Mama is aware of the predicament her children are going through and thought that having them living in a decent home will help in realizing their aspirations. Ruth is as pleased as Walter is stunned as Mama describes the attractive comfortable house she bought with the insurance money. They are all, however, shocked when she mentions the address where the house is located; it is in an all white neighborhood. She explains to her displeased son that she has to do so to save the family from falling apart." (Hind N. Hussein, 2009: 51)

Ce texte met d'abord en lumière la rationalité intime et domestique qui préside au choix de Mama. Loin d'agir par simple provocation politique, la matriarche répond à une urgence vitale : préserver l'intégrité psychologique et physique de sa famille face à l'asphyxie des taudis urbains. L'achat de cette maison transcende la simple transaction financière pour devenir un acte de survie et de dignité, démontrant que l'aspiration à un habitat décent constitue le premier rempart contre la dissolution des liens familiaux. Plus encore, la brutalité de la fracture spatiale éclate à travers la stupeur générale que provoque l'annonce de cette adresse. En optant pour un quartier entièrement blanc, Mama transgressive les barrières sociales invisibles, mais étanches de la ségrégation à Chicago. Dans le fond, ce moment constitue le basculement où l'intimité du foyer familial se voit exposée, dans l'arène politique de la lutte pour l'espace. Ainsi, l'acte de s'installer dans cette maison constitue un micro-événement géopolitique qui perturbe l'homogénéité protectrice de la classe dominante, matérialisant précisément cette reconquête de l'espace urbain théorisée par la géographie critique. L'inscription de cette tension dans le tissu textuel se lit à travers la détermination inflexible de Mama, qui refuse de céder aux menaces de l'intimidation collective, comme en témoigne la scène finale de l'emménagement où la matriarche récupère son ultime symbole de vie :

“MAMA (Stalling, starting to look around at the house) - Yes - I'm coming. Ruth - RUTH Yes? MAMA (Quietly, woman to woman) He finally come into his manhood today, didn't he? Kind of like a rainbow after the rain ... RUTH (Biting her lip lest her own pride explode in front of MAMA) Yes, Lena. (WALTER'S voice calls for them raucously) WALTER (Off stage) Y'all come on! These people charges by the hour, you know! MAMA (Waving RUTH out vaguely) All right, honey - go on down. I be down directly. (RUTH hesitates, then exits. MAMA stands, at last alone in the living room, her plant on the table before her as the lights start to come down. She looks around at all the walls and ceilings and suddenly, despite herself, while the children call below, a great heaving thing - rises in her and she puts her fist to her mouth to stifle it, takes a final desperate look, pulls her coat about her, pats her hat and goes out. The lights dim down. The door opens and she comes back in, grabs her plant, and goes out for the last time)” (Hansberry, 1994:150-151)

À examiner de plus près cette didascalie finale, l'on s'aperçoit qu'elle scelle la mutation profonde de l'espace : la maison de Clybourne Park n'est plus envisagée par la famille comme une simple marchandise acquise sur le marché concurrentiel de l'immobilier, mais comme le théâtre d'une reconquête existentielle et collective. L'espace domestique s'élargit pour devenir un front de lutte où s'expérimente la possibilité d'une cohabitation émancipée des carcans ségrégatifs. Le geste de Mama s'emparant de sa pauvre plante, cette métaphore vivante de leur survie obstinée au milieu du béton, matérialise l'enracinement d'un sujet historique qui refuse de se laisser dessécher par l'exclusion.

Couronnant cette dynamique explicative, le troisième argument de ce pan avance que l'agir intelligent, chez Hansberry, se déploie comme une synthèse transgressive entre l'audace morale et l'adaptabilité morphologique au milieu, fondant une rationalité pratique d'un type inédit. Pour cerner la portée esthétique de ce raisonnement, la philosophie de John Dewey est d'une importance capitale. En effet, sa conception de l'enquête et de l'ajustement des organismes à leur milieu est d'un apport majeur. Dans *Experience and Nature* (1925), Dewey rejette les oppositions classiques entre l'esprit et la matière. Il établit que

l'intelligence n'est ni une contemplation abstraite ni un simple calcul, mais plutôt une pratique d'interaction par laquelle le vivant agit sur son environnement pour surmonter le déséquilibre et retrouver un accord vital. Mettant en garde contre la tentation de détacher la pensée de son ancrage organique et matériel, Dewey rappelle que toute réflexion véritable s'enracine dans l'épreuve concrète de l'expérience :

« Garder le lien entre la fin et la pensée par laquelle elle est atteinte, puis l'identifier à la réalité vraie par opposition au simple phénoménal, et les grandes lignes de la logique des idéals rationnels et 'objectifs' sont tracées devant nous. La pensée, tout comme l'Être, a deux formes : l'une réelle, l'autre phénoménale. Elle est contrainte de revêtir une forme réflexive, elle implique le doute, l'enquête et l'hypothèse, parce qu'elle part d'une matière première conditionnée par les sens - un fait qui prouve que la pensée, l'intellect, n'est pas pure chez l'homme, mais restreinte par un organisme animal qui n'est qu'une partie liée à d'autres parties de la nature. Mais la conclusion de la réflexion nous offre un modèle et la garantie d'une pensée qui est constitutive, ne faisant plus qu'un avec le système de la réalité objective. Telle est, dans ses grandes lignes, la procédure de toutes les logiques ontologiques. »⁹ (Dewey, 1925 : 66-67)

Cette perspective pragmatiste et critique élucide la synthèse finale opérée par la communauté dramatique hansberryenne. L'agir intelligent ne réside ni dans la spéculation stérile de Walter Lee au premier acte, ni dans le dogmatisme théorique de Beneatha, mais dans cette capacité collective à réajuster les coordonnées de leur existence face à la faillite financière. En unissant l'élan de la survie, la fermeté morale incarnée par Lena et la conscience politique éveillée par Asagai, la famille Younger transcende l'impasse de la modernité tardive. La pièce s'achève sur cette transition ontologique où l'intellect pratique, réconcilié avec le vivant et affranchi des abstractions illusoire, redéfinit les conditions de possibilité de l'émancipation humaine.

Conclusion

Au terme de cette investigation analytique consacrée à la pensée hansberryenne et aux apories de la modernité tardive, il importe de rappeler le dessein initial et l'horizon téléologique qui ont structuré cette démarche. L'objectif fondamental de la présente exégèse était d'ausculter la tension dialectique irréductible entre la rationalité géométrique, érigée en dogme par l'abstraction capitaliste et l'hybris de la *Mètis* calculatrice, et l'immanence vibrante du vivant au sein du chef-d'œuvre dramatique *A Raisin in the Sun* de Lorraine Hansberry. En refusant de cantonner le texte à un simple document sociologique ou à un épiphénomène des luttes pour les droits civiques, l'ambition épistémologique a consisté à articuler une critique rigoureuse de la raison instrumentale à une reconfiguration de la raison pratique, démontrant par là même que l'émancipation de la communauté subalterne procède d'une synthèse transgressive du désir moral, de l'ancrage sensible et d'une adaptation vitale face à la réification systémique.

Le parcours analytique de cette contribution s'est déployé à travers trois articulations conceptuelles majeures, dont le bilan synthétique atteste de la fécondité des résultats obtenus. Le premier axe de cette analyse, centré sur l'arrondissement du vivant et l'illusion de la *Mètis*

⁹ "Retain connection of the goal with the thinking by which it is reached, and then identify it with true reality in contrast with the merely phenomenal, and the outline of the logic of rational and 'objective' idealisms is before us. Thought like Being, has two forms, one real; the other phenomenal. It is compelled to take on reflective form, it involves doubt, inquiry and hypothesis, because it sets out from a subject-matter conditioned by sense, a fact which proves that thought, intellect, is not pure in man, but restricted by an animal organism that is but one part linked with other parts, of nature. But the conclusion of reflection affords us a pattern and guarantee of thought which is constitutive; one with the system of objective reality. Such in outline is the procedure of all ontological logics." (Dewey, 1925: 66-67)

marchande, a mis au jour les mécanismes par lesquels la conscience du sujet racisé, incarnée par la trajectoire téléologique avortée de Walter Lee Younger, se trouve aliénée et asphyxiée par la fétichisation de la marchandise et la rationalité spatiale du capital. En croisant les apports théoriques de Karl Marx, de Lewis Mumford et de Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, l'étude a rigoureusement démontré comment l'intelligence techniciste, lorsqu'elle se détache de toute éthique de la mesure, bascule inévitablement dans la bêtise systémique et la ruine spéculative.

Le second axe a ensuite opéré un déplacement ontologique décisif en explorant la résistance du sensible et l'éthique de la durée. En mobilisant la métaphysique bergsonienne de l'élan vital à travers la symbolique végétale de la plante de Lena Younger, la phénoménologie topologique de Gaston Bachelard appliquée à l'espace domestique du *tenement*, ainsi que l'épistémologie relationnelle de Patricia Hill Collins, cette étude a mis en lumière la constitution d'un sanctuaire affectif et mémoriel. Ce repli stratégique et cette sollicitude matricielle ont fonctionné comme un rempart ontologique inexpugnable contre la sécheresse de l'habitat ségrégué.

Le troisième mouvement a couronné cet axe dialectique en théorisant la *praxis* transgressive et la reconfiguration du milieu. En articulant la critique de la violence coloniale et de l'aliénation ontologique théorisée par Frantz Fanon, la production subversive de l'espace urbain conceptualisée par David Harvey et la transaction organique de l'enquête pragmatiste de John Dewey, cette démonstration a mis en évidence le sursaut salvateur de Walter Lee face au comité de Clybourne Park. Ce passage de l'agent économique aliéné au sujet politique souverain a permis de valider l'hypothèse selon laquelle l'émancipation authentique s'accomplit par la réappropriation collective et conflictuelle du territoire.

L'efficacité de ces résultats probants trouve son principe actif dans la pertinence de la méthode d'analyse déployée, qui a su s'approprier la sémiotique tensive et la sociocritique, adossées à une phénoménologie rigoureuse de l'espace. Cet outil méthodologique a fait preuve d'une grande flexibilité heuristique, en fournissant les propriétés opérationnelles adéquates qui ont permis de parvenir à des résultats remarquables. Sur le plan littéraire, la charge symbolique des micro-détails textuels a été élucidée avec finesse. En ce qui concerne le volet économique, la lecture matérialiste de la marchandisation et de la rente foncière a exposé la dimension capitaliste de l'écriture hansberryenne. Du point de vue sociologique, les mécanismes de la ségrégation résidentielle et des rapports de classe qui minent la société américaine ont été mis en évidence. Sur le plan politique, les formes de résistance subalterne ont été articulées face aux impératifs de la rationalité instrumentale. En matière éthique, le caractère spirituel du care et de la mémoire au sein de la communauté afro-américaine a été établi.

Toutefois, la rigueur critique invite également à pointer les limites inhérentes à cette approche, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives. En s'ancrant profondément dans l'immanence textuelle et dans la clôture de la structure dramatique, malgré le recours salutaire aux contextes sociologiques et philosophiques, cette démarche court intrinsèquement le risque d'esthétiser la violence matérielle et frontale du politique, de même qu'elle tend parfois à subsumer la contingence historique et irréductible des rapports de race sous l'universalisme de catégories métaphysiques trop abstraites. De cette reconnaissance critique émergent de nouvelles pistes de recherche, résolument stimulantes pour les futurs chantiers de la pensée critique. Sur le plan philosophique et sémiotique, il conviendrait d'approfondir une sémiotique des affects postcoloniaux qui interrogerait la manière dont les signes de la souffrance raciale se transmutent en grammaires de résistance globale dans les dramaturgies contemporaines. Sur les plans littéraire et esthétique, une perspective comparatiste novatrice pourrait être ouverte en confrontant la pensée hansberryenne aux écritures dramatiques de la diaspora noire caribéenne et francophone, mettant à l'épreuve l'hypothèse d'une « écologie de l'intellect transatlantique ». Mieux encore, sur les plans sociopolitique et écologique, une intersection audacieuse entre les études de genre, l'écologie décoloniale et la critique de la rationalité calculatrice permettrait de démontrer comment les nouvelles formes de capitalisme extractif et numérique continuent de menacer les sanctuaires du vivant, prolongeant ainsi, par-delà les décennies, l'urgente actualité de l'avertissement hansberryen.

Références

- Alaqeel, O. (2022). A Marxist Reading of Lorraine Hansberry's *A Raisin in the Sun* (1959). *Arab World English Journal for Translation & Literary Studies* 6 (2) 176-188. <http://dx.doi.org/10.24093/awejtls/vol6no2.13>
- Bachelard, G. (1957). *La Poétique de l'espace*. Presses Universitaires de France.
- Bergson, H. (1941). *L'Évolution créatrice*. Presses Universitaires de France.
- Collins, P. H. (1990). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. Routledge.
- Conry, Y. (2000). *L'Évolution créatrice d'Henri Bergson : Investigations critiques*. L'Harmattan, 2000.
- Cruse, H. (1967). *The Crisis of the Negro Intellectual*. William Morrow & Company.
- Detienne, M., & Vernant, J.-P. (1991). *Cunning Intelligence in Greek Culture and Society* (J. Lloyd, Trad.). University of Chicago Press.
- Dewey, J. (1925). *Experience and Nature*. Open Court.
- Du Bois, W. E. B. (1903). *The Souls of Black Folk*. A. C. McClurg & Co.
- Fanon, F. (1952). *Peau noire, masques blancs*. Éditions du Seuil.
- Gilroy, P. (1993). *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. Harvard University Press.
- Hansberry, L. (1994). *A Raisin in the Sun*. Vintage Books.
- Harvey, D. (1973). *Social Justice and the City*. Johns Hopkins University Press.
- hooks, b. (1984). *Feminist Theory: From Margin to Center*. South End Press.
- Hussein, H. N. (2009). *A Raisin in the Sun: The Dream of Recognition*. *Journal of the College of Languages (JCL)*, 20, 45-57. <https://jcolang.uobaghdad.edu.iq/index.php/JCL/article/view/406>
- Idowu, S. O. (2024). The Role of Gender in Lorraine Hansberry's *A Raisin in the Sun*: Societal Influences on Character Development. *Journal of Critical Studies in Language and Literature*, 6(1), 52-57. <https://doi.org/10.46809/jcsll.v6i1.320>
- James, C. L. R. (1937). *World Revolution 1917-1936: The Rise and Fall of the Communist International*. Secker & Warburg.
- Jameson, F. (1991). *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Duke University Press.
- Jouve, V. (2001). *Poétique des valeurs*. Presses Universitaires de France.
- Marx, K. (1867/1990). *Capital: A Critique of Political Economy* (Vol. 1) (E. Mandel, Intro.; B. Fowkes, Trans.). Penguin Books.
- Mumford, L. (1934). *Technics and Civilization*. Harcourt, Brace and Company.
- Muhsin, A. J. (2022). Black Theatre and Lorraine Hansberry: *A Raisin in the Sun*. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(2), 120-139. <https://doi.org/10.31150/ajshr.v3i2.858>
- Robinson, C. J. (1983). *Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition*. Zed Books.
- Rose, T. (2014). *A Raisin in the Sun and the "Illegible" Politics of (Inter)personal Justice*. *Kalfou*, 1(1), 27-60. <http://dx.doi.org/10.15367/kf.v1i1.9>
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.
- Sharma, S. (2025). Dreams, aspirations, and humanism in Lorraine Hansberry's *A Raisin in the Sun*. *International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)*, 2(2), 27-31. <https://ijarmt.com/index.php/j/article/view/148>
- Smith, V. (1987). *Self-Discovery and Authority in Afro-American Narrative*. Harvard University Press.
- Soja, E. W. (1996). *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*. Blackwell.
- Spillers, H. J. (1987). *Mama's Baby, Papa's Maybe: An American Grammar Book*. *Diacritics*, 17(2), 65-81.
- Veblen, T. (1904). *The Theory of the Business Enterprise*. Charles Scribner's Sons.
- Yusoff, K. (2018). *A Billion Black Anthropocenes or None*. University of Minnesota Press.