

سیاهان در امریکای لاتین

نوشته آلهو کارتیر

صداداری از شعر است که، علی رغم تصور شایع، غالباً به توسط شاعران «سفید» انشاء شده است. و این، در واقع، نگرشی بیگانه درباره «سیاهوارگی» است. حقیقت آن است که «شعر سیاه» به معنی حقیقی کلمه همیشه وجود داشته و اعتراض مردمان سیاهپوست ستمدیده در طی قرنها متواتی را از پردهداری و تمایزهای نزدی نشان می‌داده است. نخست و مهمتر از همه، یک فریاد انقلابی بوده است، چه از قرن شانزدهم سیاهان پیوسته در حال شورش بر ضد خداوندانگاران خود در گوشاهی از نیمکره غربی بوده و حتی دولتها کوچک مستقلی در برزیل و گویان و گواتمالا تشکیل داده‌اند — که بعضی از آنها مدت چندین سال به حیات خود ادامه داده‌اند. سیاهان، در تاریخ دراز خود در جهان جدید، هرگز از تلاش برای آزادی خود دست برنداشتند، و در این تلاش کریولهای از طبقات اجتماع شریک بوده‌اند، و این کریولها پس از تلاشهای فراوان سرانجام توانستند بوج استعمار اسپانیایی و پرتغالی و فرانسوی را از دوشاهی خود بردارند.

خلاصه آنکه، در جزایر آنتیل که مردمان با زبانهای اسپانیایی و انگلیسی و پرتغالی تکلم می‌کنند، ادبیات و نقاشی آشکارا خصوصیت کریولی دارد، و درست نمی‌توان گفت که چه قسمت از آنها به هر یک از اجزاء نزدی ترکیب کننده وابسته است.

اوت — سپتامبر ۱۹۷۷

آلهو کارتیر Alejo Carpentier (۱۹۰۴—۱۹۸۰)، از مردم کوبا، یکی از داستان‌نویسان بر جسته امریکای لاتین است. آثار فراوان او به ۲۲ زبان ترجمه شده، و از آن جمله است: *فلمنرو این جهان* (۱۹۵۷)، *گامهای گمشده* (۱۹۵۷)، *انججار در یک کلیسا* (۱۹۶۳)، و *دلایل دولت* (۱۹۷۶). کارتیر که موسیقی‌شناس بوده است، تاریخی از موسیقی کوبا (۱۹۴۹) را نیز نوشته است.

بردگان افریقایی و کشتیهای پرده‌کش که آنان را به قاره جدید بردن، بر یک تقاضی بزرگ دیواری در یک دفتر کار در بامها، برزیل، سیاهان، همراه با فاتحان ایسپانیایی، شکل تازه‌ای از فرهنگ در جزایر کارائیب و برزیل و جاهای دیگری از امریکای لاتین به وجود آورده‌اند. هرمندان سیاه در قاره جدید ارتباط خود را با هنر افریقایی خالص از دست دادند، ولی شباخت خانوادگی با سنت افریقایی بر جای مانده است.

سراسر این قاره با خواستها و تلاشها و اعتراضهای خود تأثیر گذاشت. با گذشت قرنها، سیاهان اندک اندک در جامعه میهن جدید خود آمیخته شدند، و خرده خردۀ احساس شاعرانه خود و عشق به هنرها تجسمی را که ظاهراً از دست داده بودند، باز یافتند. پنا نبود که سیاهان سنتهای اجدادی را که در این زمان هیچ ارتباطی با محیط زندگی آنان نداشت، تجدید کنند. پس از گذشت آن همه سال، لهجه‌های افریقایی خود را فراموش کرده بودند و بازبانهای اصلی قاره جدید تکلم می‌کردند. نیازی به آن نمی‌بینند که داستانهای قدیمی بورووا رازنده کنند، و به اساطیر کهن بازگردند یا به سرچشم‌های یک فرهنگ شفاهی که نسبت به آن بیگانه مانده بودند رجوع کنند، ولی خواستار آن بودند که با تمام معنی به «ساختن شعر» پردازنند.

همین کیفیت در نقاشی نیز اتفاق افتاد. هرمندان سیاه در جهان جدید هیچ ارتباطی با صور هنری مربوط به شعایر دینی افریقا نداشتند. صوری که اکنون بسیار آن را پشتسر گذاشتند بودند (و با وجود این آثاری از آن راهنوز می‌توان در ارتباط با قدیسان میسیحی بر دیوارها و سقفهای کلیساها مشاهده کرد)، سیاهان می‌بایستی به حل همان مسائل و مشکلات فنی پردازند که همه هنرمندان در همه دوره‌ها با آنها روبه‌رو می‌شوند. بنابراین، آشکار است که کارهای هنری سیاهان و «مستیزوهای» (سلی پدید

آمده از پیوند فاتحان اسپانیایی با بومیان امریکایی، که در قرن نوزدهم در امریکای لاتین در نشانی و مجسمه‌سازی کمال فعالیت را داشتند) هیچ شباهتی به شکل و سبک هنر افریقایی نداشته است. درباره شعر آن زمان نیز وضع به همین قرار بود. و می‌توان بر این نکته چنین افزود که نویسنده‌گانی «سفید» — با توجه به این که «سفید» همیشه در امریکای لاتین معنی نسبی دارد — وجود داشتند که داستانهایی بر زمینه‌های «سیاه» می‌نوشتند و جنبه‌های نفرت‌انگیز برده‌داری در امریکا را مورد نکوهش قرار می‌دادند.

تنها در پنجاه سال اخیر نسلی از شاعران و نقاشان بوجود آمده است که کار ایشان نتیجه‌ای از همزیستی فرهنگ‌هایی است که خود تاریخ جهان جدید را به وجود آورده‌اند. مثلاً، سیار سخن از «شعر سیاه» رفته است که مقصود از آن گونه پرطین و کوبنده و

از دست دادن عشق به هنرها تجسمی در میان افریقاییان انتقال یافته به امریکا را می‌توان چنین توجیه کرد که مجسمه‌سازی و کنده‌کاری و نقاشیهای تزیینی به وقت و فراغت کافی نیازمند است، و این وقت چیزی نبوده است که مالکان برده‌های سیاه بخواهند در اختیار آنان قرار دهند.

برده‌دار حاضر نبود کارگاه و افزار کار در دسترس کسانی قرار دهد که آنان را برای افزودن به ثروت خود خریده بود، تنها به این خیال که آنان دوست دارند چیزهایی پسند خاطر خود بسازند که به نظر وی بتهای وحشیانه و نمودارهایی از معتقدات اجداد آن سیاهپستان می‌نمود. برخلاف، هرگونه بیادآوری از این قبیل می‌بایستی از حافظه سیاهان با کمک تازیاندهای مبادران ارباب زدوده شود. «انسان متمن» در مغrib مین هنوز کوچکترین توجه به آن چیزی را نداشت که بعدها به عنوان «هنر توده‌ای» برای آن ارزش قائل شد.

در حالی که نقاشیها و کنده‌کاریهای سیاهان همچون آثاری از شیطان جلوه گرمی شد، موسیقی، از سوی دیگر، چندان اسباب ناراحتی فراهم نمی‌آورد. مثلاً، مالکان کشتزارها در کویا، به بردگان اجازه آن می‌دادند که هر شامگاه طبلهای خود را به صدا در آورند و به پایکوبی مشغول شوند، بدآن جهت که این کارها نشانه آن بود که از سلامتی برخوردارند و «تن آبنوسی» آنان آماده انجام دادن کارهای سخت است.

در عین حال، بردگان به موسیقیهایی که در پیرامون ایشان اجرا می‌شد، گوش فرا می‌دادند. در قرن شانزدهم، که نخستین بار آنان را به امریکا برندند، قصیده‌های اسپانیایی و آوازهای پرتغالی و حتی رقصهای فرانسوی را فرا گرفتند. به چنان آلات موسیقی دست یافتد که در سرزمینهای اصلی ایشان نبود و نواختن آنها را آموختند.

اگر یکی از ایشان، به سبب آنکه اربابی نیکخواه می‌داشت، آزادی خود را به دست می‌آورد، برای گذراندن زندگی خود به موسیقی می‌پرداخت و با سفیدپستان در یک کار دسته‌جمعی از این قبیل شریک می‌شد.

مرد سیاه افریقایی در امریکای لاتین که از ریشه‌های افریقایی خود بس دور افتاده بود، همراه با بومیان امریکا، طبقه‌ای از نوع بشر به نام «کریول» (Creole)، = دورگه) به وجود آورد که در سرنوشت