

«صورت نوینی از خویشتن نمایی»

نوشتۀ لئوبولدو زی آ

موضوع جدل‌انگیز که آیا سرخپوستان امریکا را باید انسان به حساب آورد یا نه – اندیشه‌های مریبوط به خوانخناس دوسیپولوزا، تاریخ‌گار و متکلم اسپانیایی – بر هیئت مذهبی دومینیکن راهی امریکا، بارتولومه دولاس کازاس، تأثیر نهاد. نتیجه این شد که مردم بومی امریکای لاتین به منزلۀ homunculi (کوتوله‌ها) و چیزی کمتر از انسان به حساب آمدند و از این رو فقط به درد بردگی و خدمتگزاری کسانی می‌خوردند که نعمنهای متعالی انسانی بودند.

مردمان مستعمره‌های ایبری – امریکایی، در چنین شرایطی که انسان بودنشان مورد تردید قرار گرفته بود و مجبور به نسخه‌برداری تمام و کمال از الگوهای بودند که فرهنگ غالب به آنان تعییل می‌کرد، رفتۀ به هویت خویش آگاهی یافتند. از خود پرسیدند «من چه هستم؟ یک انسان یا یک کوتوله نیمه انسان؟»

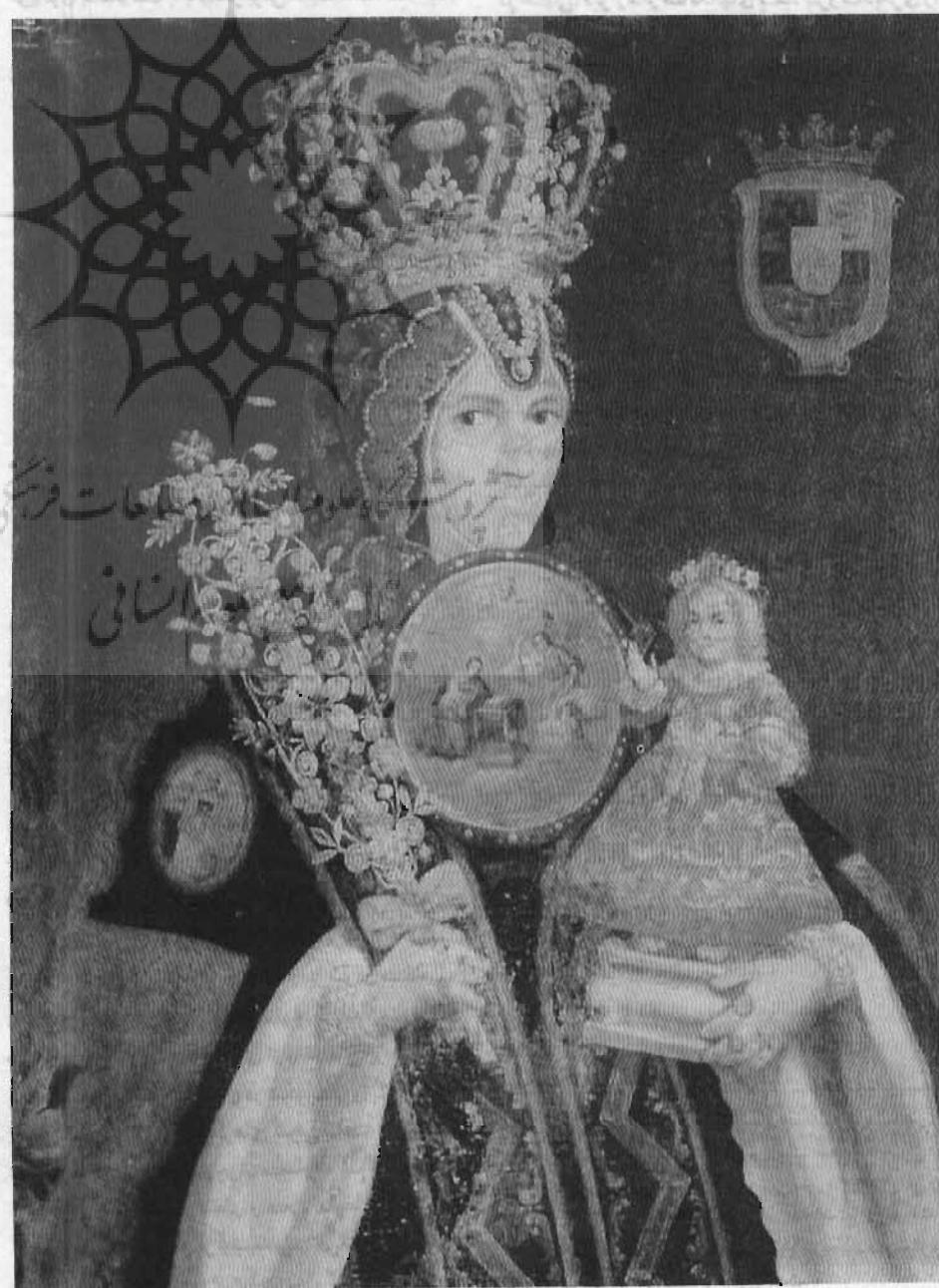
در قرن شانزدهم فرهنگ دور گاه امریکای لاتین یک نسخه‌برداری محض بود، و گاهی نسخه‌برداری ناقص از الگوهای رایج در مرکز حکومتی، در قرن بعد البته الگوها از شبه جزیره ایبریا می‌آمد که از زوال خود آگاه بود. باروک نوعی بیان این آگاهی بود، و روح اسپانیا در آن حضور داشت. و این گونه بیان هنری، همراه با گونه‌گونی ویژه‌اش، به مردم امریکای لاتین توانایی داد تا هویت بی‌همتای خود را، هر چند تا خود آگاهانه، بروز دهند. به این ترتیب فراورده‌های شگفت‌انگیز هنر باروک امریکای لاتین، با تکثیر خطوط کج و معوجی که بیان کننده احوال تولیدکنندگانش بود، پدید آمد از جمله نعمنهای با اهمیت این هنر، کلیساي کوچک تونا ترینلا در پوئیلو (مکزیک) است که در آن قدیسان و کرویان به سیماي سرخپوستان نمایانده شده‌اند؛ و نیز با گلها و هدایایی که در دیگر آثار

هنری باروک سراسر امریکای لاتین دیده می‌شوند. اما مقام واقعی این آثار چگونه است؟ از آنجا که اینها باز آفرینش‌های وفادارانه از الگوهای باروک نیستند، می‌توان آنها را نسخه‌برداری‌های میان مایه به حساب آورد؛ اگر اینها نسخه‌برداری‌های ناقص به حساب بیانند به این جهت است که شباهت به نسخه اصلی ندارند؛ و با الگوی اصلی تفاوت دارند. این نسخه‌برداری به رغم تلاش نفس‌گیر آفرینش‌گاشاًشان نوعی کردیسکی از الگوی اصلی است. زمانی، ناکامی آنسان در نسخه‌برداری وفادارانه خرابکاری این هنرمندان بود؛ و آنان از نظام استعماری رانده می‌شدند و حتی واژگون کننده‌اند به

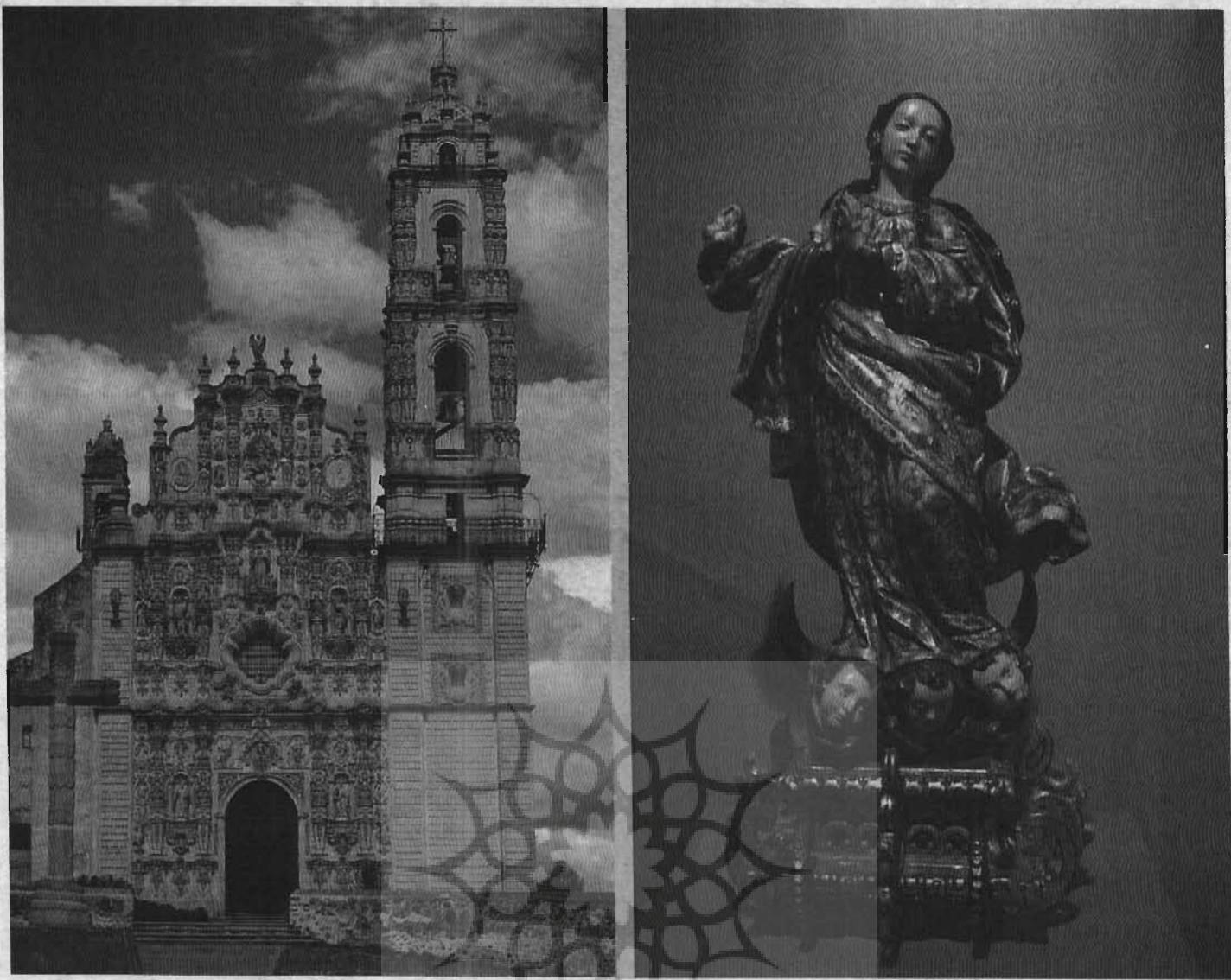
از این رو باروک در اروپا با نسخه خاصی از عقل گرایی پیوند داشت. این سبک بیش از یک پدیده زیبایی شناختی بود. تفاوت و گوناگونی اندیشه‌ها و پیچیدگی شکل‌های آن بازتاب دهنده شیوه برخورد با زندگی است که با عقل گرایی آشنین یسوعی و دیالکتیک اسپینوزایی هماهنگی داشت. این سبک به مزلۀ پدیده‌ای هنری موجب پیدایش شکل‌های بیانی گونه‌گونی گردید که از آن میان باروک اسپانیایی ظاهرًا اصل و ریشه هنر باروک به طور کلی بوده است.

در آن سوی دریا امریکای قرار داشت، هدف و وسیله‌ای برای رؤیاهای توسعه‌طلبانه اسپانیا در قرن شانزدهم این

اصطلاح باروک به شکل‌هایی از بیان فرهنگی اشاره دارد که از مفهوم مشخصی از زندگی و انسانیت ریشه می‌گیرد. رنسانس که شالوده خود را بر گذشته دور یونان نهاده بود و از دیدگاه مسیحی مربوط به انسان فاصله گرفته بود، آرمان و اندیشه‌ای نوین از نوع بشر را پرورد. انسان عهد رنسانس میراث انسان قرون وسطی را که بسده و بردۀ روح القدس بود برئی تافت و می‌خواست که از تمام پیوستگی‌های خود با گذشته نزدیک بگسلد. بنابر این آغاز تازه می‌باشد شروع شود. انسان چنانکه رندکارت، فیلسوف فرانسوی بعدها تأکید کرد، می‌باشد سازنده سرنوشت خویش باشد.

سمت راست، تکجهه متعلق به قرن هفدهم از خوانان اینس دولاکروس (۱۶۴۸ یا ۱۶۵۱)، یکی از بزرگترین چهره‌های ادبیات باروک در زبان اسپانیایی. آثار او شامل نمایشنامه‌های مذهبی و غیر مذهبی و شعر است، به ویژه مجموعه‌ای از غزلیات عاشقانه.

بررسی‌ها، ویژگیهای منطقه به جای آنکه بی ارزش بنمایند، شالوده‌ای به حساب آوردند برای شکل نوینی از خوشنعت‌نمایی. این بررسی‌ها توجه را به این نکته نیز جلب کرد که برخی از ملت‌ها حق دارند که خودشان باشند، نه آنکه صرفاً به نسخه‌پردازی ماهراهانه از اندیشه‌های فرهنگی بیگانه پردازند. از چنین دیدگاهی تا سرنگون کردن فرهنگ حاکم گامی بیش نبود. بنابراین کسی که در بیرون از آن فرهنگ غالب قرار می‌گرفت به یک شورشی تبدیل می‌شد.

«نسخه میان مایه» در واقع وسیله خوشنعت‌نمایی بود. هنگامی که مردم امریکای لاتین این نکته را راگفتد، آغاز به ساختن هویت خویش کردند. آنگاه بود که آنان خود را ناگیر بر دیدند که به آشتی دادن آنچه آشتی ناپذیر می‌نمود بکوشند. آنها در پاسخ این پرسش که «ما که هستیم؟ اسپانیایی یا سرخپوست؟» به همراه سیمون بولیوار جواب دادند «ما امریکایی هستیم!»

لتوپولدوزی آ، فیلسوف و مقاله‌نویس مکزیکی، استاد تاریخ و فلسفه و تاریخ اندیشه‌ها در دانشگاه مستقل ملی مکزیکوستین است. پیشتر نوشت‌های او مربوط به تجزیه و تحلیل و تاریخ فرهنگی امریکای لاتین است. از آثار انتشار یافته‌ او به زبان انگلیسی عبارتند از: *شیوه تفکر امریکای لاتین (۱۹۶۳)* و *امریکای لاتین و جهان (۱۹۶۹)* که هر دو به توسط انتشارات دانشگاه او کلام‌ها منتشر شده است.

تازه‌ای از رویکرد عقل‌گرایانه پیدا کرد که مسی کوشید تا عناصر وارداتی و بومی، داخلی و خارجی را در یکجا گرد هم آورد. تلاشی صورت گرفت تا فرهنگ غالب را با سرشت خاص مردمانی آشتی دهد که در معرض آن فرهنگ قرار گرفته بودند؛ تا طبیعت به دور از منطق زمانی آن فرهنگ را بشکل‌های نوین بیان فرهنگی سازگار سازد که در اروپا جاشین آن گردیده بود.

این شیوه آشتی‌جویانه و سفسطه‌آمیز نظام کهن استعماری را در موقعیت دشوار قرار داد. استعمار گری قرن هیجدهم ادعای روش‌نگری داشت. البته کوشید، گرچه مستبدانه، تا اتباع امریکای لاتین را به مسیری بیندازد که ملتهای تازه در آن گام بر می‌داشتنند – راه ترقی برای همه مردمان – و این با خواست «جامعه مسیح» مخالف بود. استبداد روش‌نگرانه نشان داد که در جهت مخالف باشیوه برخورد التقاطی و آشتی‌جویانه بسیعی است که از همان زمان نیز امکان پذیرش نظام الهی در کشورهایی مثل پاراگوئه را فراهم ساخته بود. دست آخر کوششی که در دوران باروک برای آشتی دادن آشتی ناپذیرها به عمل آمد، نظامی را به مخاطره افکند که گمان می‌رفت خود تقویت کننده باشد.

گروهی از یوسویان مکزیکی پس از گذراندن دوران تبعید خود در ایتالیا، بررسی موقعیت مکزیک و کلاً امریکای لاتین را هدف خود قرار داد. در نتیجه این حساب می‌آمدند. کلیسا در امریکای لاتین تنها گذرگاهی بود که فرهنگ از راه آن به مردم می‌رسید، و گرچه این کلیسا خود ستمگر بود ولی در بی کارش در باره طبیعت و وضعیت مردم آن بخش از جهان نیز بود. یوسویان بمانند فرانسیسیان قرن شانزدهم، از قرن هفدهم به بعد در صدد کشف اطلاعات بیشتر در باره شکل‌های هنری بودند که خاص مردم امریکای لاتین و محیط پیرامونشان بود.

در قرن هیجدهم، کوشش‌های اگاهانه یا نااگاهانه برای آشتی دادنی که در دوران باروک آغاز شد، شکل