

المحادثة المنسية بين جيمس بالدوين وتشينو اتشيبى

ترجمة
وأعداد
محمد
ناصر الدين

البيض في هذا البلد يظنون أنهم بيض لأن «البشرة البيضاء هي حالة للذهن». كتبت لصديقي مالكوم اكس إن البشرة البيضاء هي خيار أخلاقي. يمكنني الكتابة إذا أمكنك العيش، ويمكنك العيش إن كان بمقدوري أن أكتب».

و«حول عدم وجود أدب عظيم دون قسوة عظيمة» بحسب وصفة جوزيف كونراد، أجاب تشيبى:

«يزهر الأدب العظيم في الاضطرابات، والكرب والقسوة. لكن دور الكاتب يجب أن يكون واضحاً. لا يمكن أن يكون في جانب القمع. لا يجب الخلط أو الالتباس. أكتب عن القسوة؛ أكتب عن الشر؛ أكتب حول الاعتصاب. أكتب حول الجريمة. لكن هذا لا يعني أنني إلى جانب الجريمة أو الاعتصاب. الأمر بمنتهى السهولة».

مستحضر المثل الشعبي الذي يردده شعب الإيبو: «لا ينتصب شيء بعظمة، إلا وينتصب شيء رديف إزاءه»، يوضح تشيبى أن الفن العظيم يقوم على التعدد، وينبثق من قدرة الفنان على معانقة. بحسب عبارة والت ويتمان الأثرية هذا التعدد:

«العقل الأحادي يقود إلى التوتاليتارية في كل الأمور، إلى جميع أنواع التعصب. وأظن أنه من الضروري حين يقول النظام القائم شيئاً، أن يهيب الفنان نفسه ليكون في الجهة المقابلة».

سيستذكر تشيبى بعد سنوات على هذه المحادثة صديقه الصلب بالدوين، في حديث لجمعية القلم الأميركية: «كانت بالدوين رؤيويًا وخاصة في ما ذكره حول نهاية هيمنة الرجل الأبيض، وعادة ما تكون لعديمي الخيال مشاكل جملة مع رؤى الأنبياء. لقد قال بالدوين لأحد أبناء إخوته يوماً: «أنت تتحدر من سلالة عظيمة من الشعراء، سلالة هي الأعظم منذ هوميروس. أحدهم قال «في كل تلك الأوقات/ حين أحس بالتيه العظيم/ تهترز زنزانتي/ وتسقط من معصمي القيود».

المراجع:

Conversations with James Baldwin, 1989 (Edt. Pratt and Standley) موقع «جمعية القلم الأميركية» (حين التقيت بجيمس بالدوين، مقال لتشينو اتشيبى 2007)

يا صاحب الصوت، كائناً من كنت، وحتى لو قتلني في الدقيقتين القادمتين، إن عقيدة تفوق الرجل الأبيض الذي يقوم عليها العالم الغربي اليوم قد أزلت ساعتها. إننا في يوم احتضارها. لقد انتهت اللعبة».

وسط تصفيقات الحضور الحماسية، استعاد ارنست شامبيون مدير الحوار وبروفسور من سريلانكا للدراسات الإثنية، المبادرة لضبط القاعة، موضحاً «إننا في عين الإعصار، لكن الحديث الذي نسمعه هو في غاية الأهمية. لذلك سناخذ على أعلى قدر من الجدية». اختفى بعدها الصوت الدخيل ليكمل بالدوين مداخلته: «يُصنع الشاعر من الشعب، لأن الشعب يريد. أعرف تماماً الثمن الذي يدفعه الفنان. أعرف الثمن الذي يدفعه الإنسان. وأنا هنا لأقول «شيئاً ما» قد يمكن للشاعر فقط قوله. نحن نحاول أن نريك شيئاً ما. ويمكن أننا فقط في هذه اللحظة نقدر أن نريك إياه. لكن ليس من أموال فيه».

وفي إجابة على سؤال الجمهور، يبيّن تشيبى على ذلك الـ «شيء ما» الذي ذكره بالدوين: «هناك شيء نحن (أي الكتاب السود) نعلق عليه أهمية كبيرة، وأظن أن على الجميع الالتزام به. نحن ملتزمون بمنهج تغيير وضعيتنا في هذا العالم. لقد التزمنا بطريقتكم رديحاً من الزمن ويظهر أن هناك مشكلة عند هذه النقطة. نحن سنقدم لكم إذن جمالية جديدة، ليس هناك أي شيء معيب في الموضوع. لقد فعل بيكاسو ذلك عام 1904 بعدما رأى ما آل اليه الغرب وكاد يخنق، ذهب إلى الكونغو، إلى الكونغو «المزدرى»، واستحضر فناً جديداً، شيئاً يقول إنه نفخ الروح في فنه. أظن أن أمراً مشابهاً سينتقد فنونكم بأسرها. أظن أننا على صواب، ولو كنا على خطأ لن يكون الأمر مضرًا. لن تكون الأمور أسوأ مما هي عليه الآن».

مقدراً تبعات جملة تشيبى الأخيرة، علق بالدوين: «نحن في ورطة. هناك سبيلان حين يكون المرء في ورطة. السبيل الأول حين نعرف أننا في ورطة، وعندها يمكن أن نتلمس طريقاً للخلاص. البلد بأسره في ورطة، ليس فقط الأشخاص الذين يقدرّون الموقف بالصواب اللازم، ليس فقط الأشخاص الذين يعون تماماً أنهم ليسوا من البيض. الأشخاص

دققت جيداً، ستجد أنهم الأشخاص ذاتهم المبتهجون بالوضع القائم، كما هو. ما يقولونه بالضبط لا يتعلق بعدم الحديث بالسياسة، بل بعدم إزعاج المنظومة أو السيستم. انهم منخرطون في السياسة بقدرنا تماماً، الفرق الوحيد هو أنهم في الطرف المقابل». ثم صوّب تشيبى وجهة مداخلته نحو غاية الفن، وبالتحديد الفن الأفريقي، متحدثاً عن تقليد الشعب الذي ينحدر منه، وهو شعب الإيبو (IBO)، ليوضح الهدف الأساسي لكل فن: «إذا نظرت إلى جمالياتنا... ستجدون أن الفن هو في خدمة الإنسان، لم يُخلق الفن للطغيان وتدمير الإنسان، بل خلقه الإنسان من أجل الراحة والرفاه. إن فننا مرتكز إلى الأخلاق. قد يبدو الأمر من الطراز القديم هنا، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلينا. آلهة الأرض عند شعب الإيبو هي آلهة الأخلاق. إن الموبقات التي ترتكب هي موبقات ضد الفن. إذن سترون أنه في جمالياتنا لا يمكن البتة تجاوز الأخلاق. الأخلاق عنصر أساسي في طبيعة الفن».

مداخلة بالدوين والصوت الدخيل

مستعملاً - كما كان يحلو له كثيراً - كلمة «شاعر» بالمعنى الأعم الذي يشمل كل فنان، وأي شخص ذي «استعداد» شعري، رد جيمس بالدوين مؤكداً على القيمة الأخلاقية الأساس للفن، موسعاً في بعدها الإنساني: «حين تكلم تشينو عن الجمالية، تحت هذا المصطلح. لو فكرتم ملياً، ترقد كلمة الأخلاق. وتحت هذه الكلمة الأخيرة، نواجه أنفسنا بالطريقة التي نعامل بها بعضنا البعض. هذا هو مفتاح أي أخلاقية. بثبات، قضية المعاملة هذه نتجه نحو علاقات الأعراق».

(فجأة، كأنه تؤكد على جملة بالدوين الأخيرة، تنقطع المحادثة بسبب صوت دخيل يبدو كأنه قد اخترق النظام الصوتي التقني للأوديو. الصوت الذي بدأ كأنه قد انسكب في الميكروفون قبالة بالدوين كان يصرخ بما يلي: «عليك أن تقطع هذا الحديث فوراً سيد بالدوين، لا يمكننا الاستمرار بهذه المهزلة»). عند هذه النقطة، أمسك بالدوين الميكروفون بغضب ممزوج بحزم وتوجه إلى الجمهور المصعوق من المفاجأة: «ورغم ذلك سينهي السيد بالدوين جملته. وساقول لك

في التاسع من نيسان (ابريل) 1980، يجلس جيمس بالدوين (1924-1987) وجهاً لوجه مع تشينو اتشيبى (1930 . 2013) لينطلقا في حديث حول الفن، والأخلاق، والمهمة السياسية للفن والفنانين. بعد حوالي أربعة عقود، لا تزال هذه المحادثة المنسية التي لم ينشر نصها الكامل إلا في كتيب بعنوان «حوارات مع جيمس بالدوين» (منشورات برات وستاندلي، 1989) تحتفظ بكامل وهجها إزاء دور الفن وقيمته في مواجهة هيمنة الرجل الأبيض والأساطين المؤسسة لتفوقه وغطرسته. غطرسة تجلت بأعتى مظاهرها في وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في بلدات العم سام بعد سنوات قليلة على وفاة تشيبى الذي كان سيقول في هذا الأمر الشيء الكثير. يعيد ملحق «كلمات» تسليط الضوء على ما جرى في تلك المحادثة بين أعظم كاتبين من ذوي البشرة السمراء. بالدوين تقاطعت في مسيرته الشخصية والفنية كل أشكال المعاناة العرقية وتبعات الهوية الفردية (اللون، العرق، المثلية الجنسية) سيكون في طليعة مفككي أساطير الهوية البيضاء لأميركا في ثنائية الدين والعرق (إنها أرضك يا صديقي، لا تجد نفسك مدفوعاً للخروج منها، رجال عظماء حققوا أشياء عظيمة هنا، وسيفعلون مجدداً، ونستطيع أن نجعل من أميركا ما يجب أن تكونه/ رسالة من بالدوين إلى احد أبناء اخوته). أما تشيبى صاحب «أشياء تتداعى»، فيعد أحد مؤسسي أدب ما بعد الاستعمار والداعي إلى الحفاظ على اللغات المحلية وتحميلها الإرث الثقافي والجمالي للشعوب المستعمرة، لئلا يستمع التاريخ إلى رواية وحيدة، رواية الرجل الأبيض بلغته التي ترافق اليوم دياباته ومبشره وجنوده (ريثما يملك الأسود مؤرخيهم، سيبقى التاريخ يمجّد الصياد).

افتتح أتشيبى الجلسة بتعريفه للجمالية (Aesthetic) بأنها «ميراث التفوق التي تتركها الثقافة أثناء اشتغالها على الفن». ويشرح أن مقاييسنا لهذا التفوق متقلبة، متغيرة دوماً، في تفاعل ديناميكي مع مطالبنا الاجتماعية، والثقافية، والسياسية: «لا يمكن للجمالية أن

الانتقادات التي تعتبر العمل الفني «مسياساً» تنبئ هي أيضاً من وضعية سياسية مستترة

تتخذ مفهوماً ساكناً، غير متبدل. عليها أن تتغير كما يقتضيه الظرف، لأن الفن، بحسب ما نفهمه، صنع من الإنسان للإنسان. لذلك فإن ما يبحث عنه الإنسان في الفن هو خاضع للتغيير... لسنا مجرد متلقين للجمالية، بل نحن صنّاعها».

الفن. يتابع تشيبى. ينبثق دائماً من سياق اجتماعي ما، ويتوجب عليه دائماً أن يكون في حوار مع هذا العنصر الاجتماعي: «للفن أغراض اجتماعية، وهو ينتمي للشعب. ليس الفن بالشيء الذي يتسكع هنا وهناك بعيداً من أي صلة باحتياجات البشر. والفن، ويمكننا قولها دون خجل، ودون مشقة، اجتماعي بامتياز. إنه سياسي أيضاً، واقتصادي. حياة المرء بأكملها تجد انعكاسها في فنه».

وفي لفظة استذكارية لما سمته الشاعرة الأميركية ادريانا ريتش (2012/1929) بـ «جولة المصارعة الطويلة، والإيروسية بين الفن والسياسة»، يصوب تشيبى سهامه نحو أولئك الذين يدينون الفنانين حين يجعلون فنه سياسياً. كل فن هو ضمناً سياسي، يتابع، لكن الانتقادات التي تعتبر العمل الفني «مسياساً» تنبئ هي أيضاً من وضعية سياسية مستترة، معارضة للفنان نفسه لأنه يقوض سعادتها في التعايش مع الستاتيكي القائم:

«أولئك الذين يقولون لك «لا تضع الكثير من السياسة في فنك»، ليسوا من أهل الثقة. لو