

«السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات»

نوليوود.. غوليوود.. ناقدة هندية تقرأ القارة السمراء بعيون مخرجها

«باماكو» للمالي عبدالرحمن سيساكو نموذج لمحاكمة أفريقيا للعالم الغربي

يختلف عن الأفلام الأفريقية المعنية بإبراز المعالم والأماكن والشخصيات والتقاليد والهوامش الاجتماعية والثقافية واللغوية الدالة على فضاء الواقع الأفريقي وقضايا الشتات. كما تناقش هذه الأفلام ما بعد التحرر، وتدفع المشاهد ولو كان غير أفريقي إلى «أفرقة» عمليات التفكير، وتتبع القضايا والشخصيات الأفريقية كما في الفيلمين اللذين أخرجهما رأول بيك عن الزعيم باتريس لومومبا أول رئيس وزراء

منخب للكونغو، وفيلم «كازانكيلا» الذي أخرجته المري نورالدين لخماري عام 2008، وفيه تبدو الدار البيضاء «وليمة من صور العنف والفقر» في مدينة أفريقية تخطو نحو حداثة منقوصة. كما تم رصد خيبات أصل ما بعد الاستقلال، والسخرية من النخبة الجديدة في فيلم «خالأ» 1975، وفيه يبحر سيمبين إلى الدور القيادي للنساء، وسخر من المفهوم

التقليدي للفحولة، وينتقد الرجولة المستلبة إلى الكولونيالية الجديدة، وفشل النخبة التي تواصل رعاية مصالح الرجل الأبيض. وإلى هذا المعنى يذهب فيلم «الغفران» 2004، للمخرج آيان غابرييل في تكتيكه لصورة الرجولة في جنوب أفريقيا بعد انتهاء الفصل العنصري. أما فيلم عبدالرحمن سيساكو «باماكو» 2006 فهو محاكمة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

سينما مخرجة

إلخاص السينما الأفريقية لرسالتها يدفعها للنأي عن السينما التجارية، لتصبح «في مصاف السينما الفنية من مختلف أنحاء العالم»، وعلى الرغم من الطابع الأيديولوجي لبعض هذه الأفلام، فإنها تنهل من المخزون الفيلمي الأفريقي، وتحمل المشاهد على التورط بالتفكير في مستقبل هذه الشعوب.

باستثناء أفلام قليلة من تونس والمغرب، يعنى الكتاب بأفريقيا جنوب الصحراء، وما أوردته المؤلفات عن السينما المصرية مجرد سطور، وإشارات متناثرة إلى أفلام لا تعبر عن طبيعة هذه السينما ومدارسها وتياراتها. والأمر نفسه بالنسبة إلى الجزائر ذات الرصيد الوافر في تحدي الإرهاب بالأفلام، وقبله الزهو بمقاومة الاستعمار الفرنسي، إذ تخطى الكتاب هذه الأعمال، واكتفى بإبراز فيلم «معركة الجزائر» لإيطالي جيلو بونتيكورفو.

المثلة تيريز ديوب، بعد زواجها إلى فرنسا لانتقال مخدمها إلى بلاده. وفي الفيلم التسجيلي «الجمال الأسود» الذي أخرجته الجزائرية فاطمة الزهراء زعموم عام 2009 عن سيمبين، قالت تيريز ديوب إنها عانت النيد، حتى من أمها، فالظهور على الشاشة لامرأة كانت فكرة «سلبية جدا، ومفترجة، بل منافية للدين». ثم اختار عدد قليل من النساء العمل بإخراج الأفلام.

ولم تفرق بين ذكر وأنثى، بل فرقت منذ البداية بين سينما تجارية تنافس الصناعة في هوليوود ويوليوود وتستهدف الربح السريع بمداعبة الجمهور، وسينما فنية تجد صعوبة في عرض أفلامها في القاعات الكبيرة، وتتقدها المهرجانات. وإذا كانت السينما الأفريقية غير متاحة للأفارقة بسهولة، فإن هذا شأن «السينما الفنية في جميع أنحاء العالم بالفعل». وعبر هذا الهامش الفني قطعت السينما الأفريقية شوطا طويلا، وأفادت من ثراء التجربة الإنسانية الأفريقية في أعمال «مدهشة تستفهم عن حقائق الواقع الأفريقي، والخيالات، والطموحات، والإمكانات الأفريقية... والسينما الأفريقية.. خلقت تاريخها بنفسها، وأنشأت علاقة مع الجمهور» بصور تختلف عن التمثيل العرقي للأفارقة في الأفلام التي صنعها الأوروبيون، لإرساء دعائم التحكم في الأفارقة، إذ منعت بلجيكا مواطني الكونغو من دخول السينما في بلدهم، ثم سمحت لهم بمشاهدة أفلام ينتجها

البلجيكيون. وحظر القانون البريطاني الاستعماري على الأفارقة مشاهدة الأفلام الأوروبية والأمريكية، بما فيها ما صور جزئيا في أفريقيا، وكان الوجود الأفريقي في هذه الأفلام مشوها ويناسب التصور الكولونيالي للسود عموما. وأصدر وزير المستعمرات الفرنسي بيير لافال (1883 - 1945) «مرسوم لافال» الذي يمنح الأفارقة من صنع الأفلام، وظل القانون ساريا حتى عام 1960.

القضاء على الكولونيالية

أسهمت الفنون والثقافة في القضاء على الكولونيالية، وساءلت العولة، وشككت في ربط التنمية المحلية بالحداثة الأوروبية كخارطة طريق وحيدة للتقدم. وأدركت النصوص الأدبية أهمية «الحاجة لإعادة اختراع أفريقيا في ما وراء هذا الماضي الكولونيالي» كما سعت الأفلام الأفريقية الأولى إلى الهدف نفسه، وتحمل قسطا من هذا الدور أبوالسينما الأفريقية، الأديب والمخرج السنغالي عثمان سيمبين (1923 - 2007)، منذ فيلمه الرائد «فتاة سوداء» عام 1966، «أول فيلم أفريقي حقيقي يهد الأرض للكثير من الأفلام الروائية.. هذا الفيلم حقا علامة طريق استفاد منها المخرجون والمخرجات الأفارقة بطرق متنوعة مباشرة وغير مباشرة». والفيلم مأخوذ من رواية قصيرة لسيمبين تنقد العنصرية التي تواجهها الفتاة السنغالية دايووانا

مؤتمر صحافي قبل يوم من الموعد المقرر للختام، إذ أتت الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا إلى إيقاف أنشطته الجماهيرية بعد عرض نحو 70 في المئة منها. وبعد استكمال العروض للجان التحكيم والنقاد والصحافيين، أقيم في الهواء الطلق، بفندق شتجنبرجر المطل على نهر النيل، حفل استقبال حضره رئيس المهرجان سيد فؤاد، ومديرة المهرجان عزة الحسيني، ونقاد ومخرجون وصحافيون للاحتفال بصدور الترجمة العربية للكتاب. وانتهى الحفل بتوقيع المؤلفة أنجلي بربابو كتابها للحضور.

أفريقيا الممهتمة

لا يستطيع قارئ الكتاب أن يغفل إشارة المترجمة سهام بنت سنية وعبدالسلام، في المقدمة، إلى اعتمادها «الترجمة الجندرية» غير الموجودة في النص الإنجليزي. جهد ضائع بدا تعسفا بتقل الترجمة بازحام إلحاق النساء بالرجال «الأفراد يسهون ويسهون في هيكل السلطة التي تسودهم وتسودهن»، «أهل أفريقيا الذين واللاتي طال تهميشهم وتهينهم، وأسسى فهمهم وفهمهم، وتعرضوا وتعرض للإهمال. وهو بذلك يعطي المترجمين والمترجمات الفرصة للوقوف خارج أنفسهم وأنفسهم»، «وصاروا هم أنفسهم وهن أنفسهن» مخرجين ومخرجات سينمائيتين وسينمائيات مستقلين ومستقلات: منهم ومنهن... «عثمان سيمبين أدرك مبكرا أن له قدرة كبيرة على التحكم في المترجم والمترجمة»، «جمهور مشاهدي ومشاهدات الأفلام.. الذين واللاتي يعيشون ويعيشن في أفريقيا وفي الشتات... وما زالت علاقاتهم وعلاقتهم بها قوية، مما يرجح أنهم وأنهم قد يرحلون ويرحلن عاندين وعائدات إلى وطنهم ووطنهن، لكن معظم المخرجين السينمائيين والمخرجات السينمائيات المذكورين والمذكورات.. يشتركون ويشتركن في فكرة...»

وتبدو بصمة كلا المترجمين بوضوح واختلاف، فالفضول الأخيرة تخلو من هذه الترجمة الجندرية، وتشير إلى تلقائية المترجم محمد مراد، ومن هذه النماذج «تمت دعوة المشاهد للمشاركة في أفكار المخرج»، «تتم دعوة المشاهد لإعادة التفكير في موقع أفريقيًا من السينما»، «دراسة يتولاها أي مشاهد من مشاهدي الأفلام»، «الفضول الطبيعي للمواطنين المنتجين».

المؤلفة أنجلي بربابو التي يعينها «الإنسان» لم تنشغل بالقضية الجندرية،

والناقد المنتج بيدرو بيمنا (موزمبيق - البرتغال). إصدار كتاب «السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات» جزء من فلسفة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، منذ بدايته عام 2012، إذ حرص على تكوين مكتبة سينمائية أغلبها مترجم من الإنجليزية والفرنسية عن السينما وتياراتها ورواها ورموزها في أفريقيا، والكتاب الجديد -الذي ترجمه كل من سهام بنت سنية وعبدالسلام محمد مراد- نشر عام 2014، ومؤلفته أنجلي بربابو (Anjali Prabhu) ناقدة هندية تقيم في أميركا، وتعمل أستاذة دراسات السينما والإعلام والأدب المقارن والدراسات الفرنسية والفرانكفونية في كلية ويلسلي بالولايات المتحدة، ولها دراسات ومؤلفات منها كتاب «التهجين: الحدود، التحولات، الأفاق» 2007. وكان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد أعلن الفائزين بجوائز مبركا في

إلخاص السينما الأفريقية لرسالتها يدفعها للنأي عن السينما التجارية

صوت أفريقي في الأقصر

تسهم أفريقيا في الإنتاج السينمائي بنصيب كبير، فبعد صناعة مؤسسية مستقرة للسينما المصرية منذ بدايات ثلاثينات القرن العشرين، تشهد نيجيريا غزارة إنتاجية من خلال «نوليوود»، كما توجد في غانا «غوليوود»، وكلتا الدولتين تقدم أفلاما فنية وتجارية، ويضاهي إنتاج الأفلام تنظيم مهرجانات للسينما الأفريقية، أقدمها المهرجان البانافريقي للسينما والتلفزيون - واغادوغو، أو «فيسباكو» (FESPACO) الذي أقيمت دورته الأولى عام 1969 في بوركينا فاسو. وعلى خطى مهرجان «فيسباكو» تقام مهرجانات للسينما الأفريقية في المغرب وتونس وغيرها، وتنظم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بمصر، سنويا منذ عام 2012، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أحد المكاسب النادرة الباقية من آثار ثورة 25 يناير 2011. وفي دورته التاسعة التي افتتحت في 6 مارس 2020 أصدر المهرجان كتاب «السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات»، واستضاف مؤلفته أنجلي بربابو للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا (الشتات) وهي المسابقة الوحيدة التي تتنافس فيها أفلام غير أفريقية. وكان لي شرف المشاركة في لجنة التحكيم التي ضمت كلا من الناقد بيتر روفيك (جنوب أفريقيا)

سينما أفريقيا جنوب الصحراء حالة استثنائية في المشهد السينمائي العالمي. إنها تعكس محاولة ثقافية جادة للخروج على النمط الكولونيالي ولا تكفي بـ«أفرقة» السينما العالمية بأنماطها المعروفة.

استنادا إلى معطيات فكرية ونقدية وجمالية تطلع الناقد الهندي أنجلي بربابو، في كتابها البانورامي «السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات» إلى «أفرقة» مشاهدي الأفلام الأفريقية، في الداخل وفي الشتات تتسع آفاقه لمواهب مخرجين يقيمون خارج بلادهم. هذه «الأفرقة» المفترضة تشمل كيفية التفكير في القارة السمراء، وتحريرها من الصور الذهنية النمطية الكولونيالية عبر أفلام تتجاوز المفاهيم الإثنوغرافية، وتقدم دراما فنية تستمد مصارها من التنوع البشري والثراء الاجتماعي والثقافي، إضافة إلى الصراع التقليدي التالي للتحرر من الاستعمار، وصعود طبقة سياسية ونشوء طبقات اجتماعية ذات موارد ومرجعيات ومصالح وعلاقات متعارضة. وتكون الأفلام أصدق وأعمق تمثيل جمالي لأفريقيا الجديدة، ويكون هذا الكتاب نموذجا للبحث الجاد العابر للأنواع الثقافية والفنية، متجاوزا النقد السينمائي إلى النقد الثقافي.

السينما الأفريقية، جنوب الصحراء وفي الشتات أيضا، تتأمل التاريخ الأفريقي والإنسان الأفريقي داخل بلاده وخارجها، منذ كان الأفارقة ضحايا الشتات قبل عدة قرون، برواج تجارة الرقيق ضمن منظومة تضم مصدري البشر، ومخصصين في قنص القادرين على العمل لبناء عالم جديد على المضفة الغربية للأطلسي حمل اسم الأمريكتين. ولا تسعى الأفلام إلى الانتقام من هذا الماضي، وإنما تحاول تفكيكه، وترد الاعتبار إلى الإنسان الأفريقي، فهو الآن ذات لا موضوع، ذات فاعلة تستطيع أن ترى العالم، وتذهب إلى أمكنة تقرها، وتعال مكانة تؤولها لها مواهبها. ويعي المخرجون هذا الأمر، لانطلاقهم من موقع المثقف المترجم، «العضوي»، وفقا لأنطونيو غرامشي، «النموذجي» كما يريده فرانز فانون الذي رأى أن المثقف «يتولى التفاوض بين الشعب وإجمالي الأمة، غالبا ضد الجوازين القوميين، أيضا نظريا وعمليا، بينما يرتبط أيضا بخشبة مسرح العالم». وهكذا صارت الأفلام الأفريقية نوعا من التامل المعرفي والجمالي والنقدي للذات الأفريقية وللعالم.