

پیبر،

پی‌بر،

کریستیان بوبن

مترجم
قاسم مؤمنی

نشرماهی

تهران

۱۴۰۳

Christian Bobin
Pierre,
Gallimard, 2019

سرشناسه:	بوبن، کریستیان، ۱۹۵۱—. م.	عنوان و پدیدآور:	پی‌بر؛ کریستیان بوبن؛ مترجم قاسم مؤمنی.
مشخصات نشر:	تهران، نشر ماهی، ۱۴۰۳.	مشخصات ظاهری:	۸۰ ص.
شابک:	ISBN 978-964-209-422-6	یادداشت:	فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
یادداشت:	عنوان اصلی: <i>Pierre,</i>	موضوع:	بوبن، کریستیان، ۱۹۵۱—. م.—سفرها—فرانسه—ست.
موضوع:	سولاج، پیر، ۱۹۱۹—. م.	موضوع:	نویسنده‌گان فرانسوی—قرن ۲۰ م.—سرگذشت‌نامه.
موضوع:	Soulages, Pierre	موضوع:	نویسنده‌گان فرانسوی—قرن ۲۱ م.—سرگذشت‌نامه.
موضوع:	نقاشان فرانسوی—سرگذشت‌نامه.	موضوع:	نقاشی—فلسفه.
موضوع:	نقاشی—فلسفه.	شناسهی افزوده:	مؤمنی، قاسم، ۱۳۶۱—. مترجم.
رده‌بندی کنگره:	PQ ۲۶۶۳	رده‌بندی دیوبی:	۸۴۳/۹۱۴
شماره‌ی کتابخانه‌ی ملی:	۹۷۷۵۲۷۴		

گر نه آن استی که دست های کافران به
آن رسیده است تا سیاه گشته، هیچ
خداآوند علث دست به آن فرو نیاوردی
که نه در ساعت، درست گرددی.

*تفسیر سورآبادی

پی‌پر،

نویسنده
کریستیان بوبین
مترجم
قاسم مؤمنی
+
زمستان ۱۴۰۳
۱۵۰۰ نسخه
چاپ اول
تیراز
+
حسین سجادی
مصطفی حسینی
حیدر سناجیان
احمد حصاری
ناشر چاپ
حروف‌نگار
چاپ متن و صحافی
مدیر هنری
+
شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۹-۴۲۲-۶
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

نششم

تهران، خیابان انقلاب، رویه‌روی سینما سپیده، شماره‌ی ۱۱۷۶، واحد ۴
تلفن و دورنگار: ۰۶۹۵۱۸۸۰
www.nashremahi.com

* افزوده‌ی مترجم

خوار است به چشم نقاشی. خوار است به چشم موسیقی. خوار است به چشم شعر. خوار است به چشم هر آنچه در تنگنای گونه‌ای ادبی یا هنری بگنجد و ذره‌ذره در این گنجایی پیوسد. شصت سال و اندي گذشت تا دانستم چه در نوشتن می‌جستم، در خواندن، در عاشق شدن، در ایستادن در مقابل نیلوفر، تکه‌ای آتش زنه، یا آفتاب لب بام. ظهور حضوری را می‌جستم، فوران حقیقتی را که تخته‌بند تعاریف را بدرد. باخ فقط موسیقیدان نیست. سولار فقط نقاش نیست. شاعریت رمبو فرع است، غبار خاکستری است که ذره‌ذره از سوختن در آتش‌فشنان اشعارش بر او نشسته. از میان لاطائالت، همانی را می‌جستم که نوزاد هر بار هراسان از میان خطوط چهره‌ی مادرش می‌جوید. و چون شیری که هُرم هوا را می‌درد و از میان حلقه‌ی آتش می‌جهد، پرده‌ای پیش رو می‌افکندم. چرا که حقیقتی هست هزار بار عظیم‌تر از هر واقعیتی. حقیقتی که حجاب ظواهر را می‌ساید و درهم می‌کوبد و به آتش می‌کشد. حضوری هست که عرصات جهنم را می‌پیماید و درمی‌گیردمان و آکنده‌مان می‌کند و جانمان را می‌ستاند.

که صدای نقاش را به گوش می‌رساند. فقط صدای خودش. بر پنهانه‌ای بیش و کم فراخ. تنها.

خانه‌ی نقاش در پاریس بارویی است آکنده از سفیدی. دست کم در خاطرم این گونه می‌خواهم. به درون که پا می‌نهم، دیوارها و اشائیه چون کودکان پرهیاهو دوره‌ام می‌کنند و هریک نام خود را می‌گوید. بی‌شک بارو است چون بالابری دارد. و بی‌شک یکسر سفید، چون پذیرایی اش را تواضع فاخر کانایه‌ای سفید با هزار کنج و زاویه‌ی گرفته. عکس‌های خانه‌اش شاید خلاف این باشد، یا بسیار متفاوت. ولی من به چشم دوربین نمی‌نگرم. باید به چشم جان نگریست که یگانه راه نگریستن است. باروی سفیدِ مأواهی عاشق سیاهی است. به فرسنگ‌ها آنسو توتر می‌پرم. به خانه‌ی سیت که استوانه‌ای است پولادین با مغزی از بتن. نه، که بهتر. به پلک چروکیده‌ی تمساحی گوش به زنگ می‌ماند حائل نور خیره‌کننده‌ی مدیترانه. تهیای مطلق داخل خانه و در مقابل، انبوه درهم کتاب‌های ارسالی دوستدارانش روی میزی کوتاه. حضور فروتن کتاب‌ها در هیچ خانه‌ای چشم تازهواردان را نمی‌گیرد. تابلویی روی دیوار است که دست به دامتن می‌شود، یقه‌ات را می‌گیرد، گوشت را می‌کشد و خودنمایی می‌کند: به من نگاه کن، اصلاً فقط به من نگاه کن. نقاشی غرب یکسره رهگذر خودنمایی چنین اراده‌ای و ابزار تحکم چنین استبدادی بر ذهن بیننده است. یکسره، به استثنای تابلوهای سولاز. تابلوهای او سریه‌تو آرمیده‌اند. دست نمی‌یازند. چونان صوفیانی برگذشته از اندیشه‌ی خواسته، بودنشان محتاج یاری

نخستین آشنایی ام با سولاز، بری از قید و شرط حضور، صدایی است از پشت خط. تا قطع کردم فهمیدم چه بر سرم آمده. کفپوش آشپزخانه‌ام از کاشی‌های پهن چهارگوش است. خوب یادم است صدایش را که شنیدم روی کدامیک می‌خکوب شدم. و کجای کدامیک. صدای هر آدم گنجی است که به ما می‌دهد. حتی خسیس‌ترین آدم. گنجی که نه مرگ را یاری بازستاندنش هست و نه هیچ دستگاهی را توان ثبت و ضبطش. آنچه صدا را صدا می‌کند نه دم است و نه کلام و نه حتی سکوت‌هایش. صدا کل دنیاست که هرکس بر پرده‌ی خویش نقش می‌کند. دنیایی است که از گهواره تا امروز دیده. دنیایی که به سامان یا ویران کرده. صدای پی‌یر سولاز غار لاسکو بود با تلاؤی پرتوى در انتهای دهانه‌اش. توک زبان مردمان جنوب، تیزی شعاع نوری می‌درخشید. با همان خلاصت می‌کنند. رغم غبار خفیف لهجه‌اش، صدای سولاز برهنه است. و بی‌نهایت صریح. با ته‌ماهی‌ای از سرخوشی و اندک حیرتی از شنیدن صدای تو و خودش. کلید بقعه‌ی جانش و گنجینه‌ی نقاشی اش همین حیرت است. و دیگر بازنگشتن از آن به جهان، دیگر چشم‌نگشودن به جهان و چشم‌نگشودن به گرفتاری خویش در برابر پیشامدها. تابلوهای پی‌یر به سان پوستی وارونه مرتطب و براق‌اند. نشان نمی‌دهند. بل می‌گویند. شیار رنگ‌هایشان خطوط صفحه‌ی گرام است

نگاه بیننده نیست. خودشان یاری‌اند. مومنایی‌اند در مومنایی. شیره‌ی جان دانایی. قرن‌ها خیره به دیوارهای رو به رو در اندیشه فرو می‌روند. قوت لايموتشان روزه‌ی تاریکی است و افطارشان پرتو نوری. همین. دیواری که به آن می‌اندیشند مایم. در برابر تابلوهای ماورای سیاهش که می‌ایستی، گویی هرگز کسی تا بدین مایه به درونت خیره نشده.^۱ یکی از همین تابلوهای ماورای سیاه تابلویی سله‌های است در خانه‌ی سیت، تصویرگر سه‌گردباد است. در باروی پاریس هم یکی بود بسیار از این ساده‌تر، اما نه صریح‌تر. همین قدر مبهم. در حیرتم از عشق مجموعه‌داران. کسی که تابلوهای زیادی دارد تابلویی ندارد.^۲ مرد «زن‌باره» مهر هیچ زنی را به دل ندارد. خانه‌ی سیت هیچ ندارد جز همین تابلو، نطبع بر همه، و دریای نوری که از پنجه آشپزخانه را سرشار می‌کند، از آشپزخانه اتاق‌ها را و از اتاق‌ها ایوان را. معنایی ساده اگر به زندگی بدهی، آشیانه‌ای مهیا شکرده‌ای. خاطر جمع می‌شوم هرچه سولاز کشیده زاده‌ی خودش است و نیز این خانه که فارغ‌نفسی‌اش از کمال است. پایان دیدار.

بسیار پیش آمده که خاربوته‌ای به جانم آویخته و تا دامن کشیده‌ام

۱. تابلوهای ماورای سیاه (Outre-noir) معروف‌ترین آثار پی‌بر سولاز هستند. سولاز به جای استفاده از رنگ سیاه به عنوان نمادی از تاریکی یا نیستی، از آن برای به تصویر کشیدن نور و سایه استفاده می‌کند و با ایجاد بافت‌ها و شیارهای مختلف روی سطح یوم و استفاده از رنگ سیاه با غلظت‌های متفاوت، به تابلوهایی عمق و بعد می‌بخشد. م.

۲. بر سیاق مسخ ارسطو که گفت: «کسی را که دوستان صبیعی بسیاری دارد، دوست هیچ یک از آنان نمی‌توان انگاشت». (اخلاق نیکوماخوس، a ۱۷۱)

ناگزیر از هم گسیخته. نور جان از همین گسیختن‌هاست. کس نیست که سیلاپ سرد زمان به وقت زادن در نربایدش و رفته‌رفته سهمناک‌تر نشود. سر راه چنگ می‌اندازیم به بوته‌ی علفی که به چنگ نمی‌آید. به سرشاخه‌ای که به هوای آب سر خم کرده و از دست می‌گریزد. رفته‌رفته سهمناک‌تر، ولی گویی تلاطم روزافرونش تصویر ثابتی می‌شود در برابر چشممان و هرچه بیش تر در این تصویر می‌نگریم، نیروی بیش تری می‌گیریم. سر می‌شویم و غرق، ولی چشم بر نمی‌داریم، تا کی برسیم به لحظه‌ی افتادن از فراز نیاگارا.

هیچ چیز در این زندگی از خود مابدتر نیست. خود ما. نخوتمان به وقت گفتن، تزویرمان به وقت سکوت، لرزش تن و بدنمان به وقت خواستن و باور پوییده‌مان به داشته‌های زندگی. ولی چشمی که نظر از سیلاپ زمان نگه نمی‌دارد همچنان نیرو می‌دهد به فرشته‌ای که روزگاری بوده‌ایم و دیگر نیستیم و دوباره بایدمان شد، اگر انسان ماندنمان آرزوست. سولاز نام یکی از همین نیروهast، هرچند مقدس‌انگاشتنش جفا به اوست. درس اول و آخر سولاز همین است: طراوت سنتگفرش باران خورده‌ی راه، هزار بار بیش تر از کتاب‌های مقدس از تو به تو می‌آموزد. بنگر چگونه نور را می‌رباید و با آن بازی می‌کند بی که به خود بگیردش. بنگر چگونه خود را مالک آن نمی‌انگارد.

گونه‌ی نیستی می‌نشیند و او را از پیشروی بازمی‌دارد، و به وسوسه‌ی
تسلیم که چنان دلفریب می‌نماید، رخصت رفتن می‌دهد.

اگر سولاز نزدیک به صد سال عمر کرده، حتماً برگزیده بوده.

انگار که در شانزده سالگی مرده باشد، مثل ژان-باتیست شاسینیه که شاهکارش، بی‌اعتباری زندگی و تسلی در مرگ، را در جوانی نوشته و قرن شانزدهم را به باد انتقاد گرفت و بعد، عمری کوتاه و تلخ داشت.^۱ چه جوانی سرکش، چه پیری روشن ضمیر، هر دو راهی است برای گرفتن برق جاودانگی در چنگال باز شکاری. تصویرها مثل بلایای مصر تکثیر می‌شوند و چشم‌هی نورانی چشم‌هایمان را به صفحه‌ی تلویزیون تبدیل می‌کنند. این الهامات صنعتی که با جذابیتشان قدرت رؤیاپردازی را از ما می‌گیرند، کورند. برای دیدن، برای دیدن واقعی، برای دیدن چیزی فراتر از این دنیا، من به قبیله‌ی ماؤرای سیاه پناه می‌برم، نزد آن جنگجوهای غرق در گل. دوز هم باشند، نزدیک‌اند. غایب هم باشند، زیانشان گویاست. دایناسورهای قیرین موذهی فابر در مون‌پلیه را به خاطر می‌آورم. هنوز گرمای نهفته در وجودشان رادر جانم احساس می‌کنم، گویی در شبی تار، در طویله‌ای که گاو‌های ماده، با آه و ناله‌ای جانسوز، راز هستی را زمزمه می‌کنند و تار و پود کیهان را به لرزه درمی‌آورند، به آن فضای گرم و شیری و لبریز از بخشش قدم گذاشته‌ام. رمه‌ی سرکش و رام‌نشدنی سولاز، گاومیش‌ها و

۱. شاعر فرانسوی قرن شانزدهم و هفدهم. م.

نام مفتخران پیش از آنان گام بر می‌دارد. چون قالیچه‌ی سلیمان تکیه‌گاه قدم‌هایشان می‌شود و چون نباشد، می‌افتدند. سولاز اما نامش را پیش نمی‌فرستد. نه از تواضع، که از غرور. غرور آنانی که می‌دانند چیزی بزرگ‌تر از خودشان در کار است. چیزی یا کسی که گهگاه و نابهنگام دست مادرانه‌ای بر سرشان می‌کشد. آفریدن یعنی به‌آب و آتش زدن برای بساوی‌den هرباره‌ی نوازش این نسیم ناپیدا بر سر، و برخوردن از این طراوت آن جهانی. سولاز شکوه همین احساس را پیش می‌فرستد، احساسی را که در عادت هر روزه‌مان کم داریم. ما جزء به مدد نقش‌هایمان زندگی نمی‌کنیم. نقاشی‌ها یش خود حکم‌اند، تمام و کمال. ما تنها برای التیام جراحت اضطراب دست به آفرینش می‌بریم، برای گرفتن یال اسب‌های وحشی آخرالزمان که بر ما می‌تازند، برای ایستادن در برابر رگبار سهمگین نیستی. می‌نویسیم و می‌سازیم و نقش می‌زنیم که از فرط خستگی بر خاک سست عادت‌ها فرو نغلتیم. امر قدسی فرمان نهیب‌گونه‌ای است که به قلب می‌گوید بکوب و بجنگ. ما مرگ خود را بر می‌گزینیم: نه آن اجل مسمی، بل آن مرگی که هر بار که واژه‌ی درست را از آسمان زبان فرومی‌کشیم، به سراغ ما می‌آید، هر بار که شلاقی قلم بر پیکر بوم نقش می‌زند آن گرهی باشته را، همان گرهی ازلی را، آن خط، آن سیلی جانانه که بر

گاوهای وحشی که گویی بر صحیفه‌ی چشم‌هایمان نقش می‌بندند، کافیست خیالشان رادر سرپرورانم تا جادوی رنگارنگِ مدرن‌ها در نظرم بازیچه‌های وانهاده‌ی کودکانه‌ای جلوه کند. در برابر تابلوی پی‌یر، محل است طعم تلخ تنهایی را بچشی. گویی رو در روی کسی ایستاده‌ای، و آنکس جز خود تونیست.

پاسکال، آری باز هم او، بیلز پاسکال، شوریده‌ای که می‌خواست ما را به زانو درآورد در برابر خدای غاییش، حال آن‌که هر اندیشه‌اش ما را بربا می‌داشت، رو در روی فرشته‌ی مرگمان، مرگی چنین بی‌چون و چرا و چنین تنهایی که گویی آماده‌ی رزم بوده‌ایم همواره... پاسکال، او هم در حلقه‌ی یاران سولاز بود. می‌گوییم حلقه‌ی نادیدنی، می‌گوییم آن لرزش هوش که از دل نوابغ روزگاران مختلف، فریاد روشن و احدی را بر می‌کشد... من نیز همچون همه، عمرم را باخته‌ام. بیرون می‌زنم تادر میکده‌ی مونتنی قدحی بنوشم، و دومی، و سومی... از نقل حکایت‌ها کیفور می‌شوم، از رازهای ناچیز شاهان حقیر. زبان مونتنی دربا چون زنیست که تازه برخاسته از خواب، برادرانه چون شرابی گرم با تمزه‌ی زنجبل. اما پاسکال، اما سولاز: ناگهان جز اصل، چیزی باقی نمی‌ماند. قهقهه خانه بسته است، چراغ‌های کوچه خاموش. به گودال‌های موش‌کوری مردگان می‌لغزیم. به سوی آن پایان غیرهالیوودی می‌رویم، آن باران گل بر سرهاش غریب و زردمان که عنقریب تا مغز استخوان شسته می‌شوند. به سویش می‌رویم،

می‌بینیمش، و پاسکال و سولاز در آن لحظه‌ی سهمگین به ما می‌گویند که دل چه والامقام است، و خدای مهربان چه هولناک.

از نخستین دم بامداد سیت گذشت، پرده‌های چرکینِ روشنایی را کنار زدم. بر گونه‌هاییم لطیف می‌نمودند. دکان‌ها در بخل همیشگی خود فرورفته بودند. هوا جادو شده بود. پولادش بر پیشانی‌ام، گویی مرا به بیداری مطلق رسانده بود. بیست و پنجم دسامبر ۲۰۱۸. قطاری در انتظارم بود. شب به‌اصطلاح مقدس را در اصطبلی آهینه‌ی به سر برده بود. غبارِ خستگی بر آن نشسته بود. پیاده‌روها، به رنگِ خاکستری مرغ دریابی، نشان سولاز را بر خود داشتند. می‌خواهم ستایشی از غبار بنویسم.

جنگل کاج، زیر سپیدی برفک، از هر سازی نغمه‌سرا تر است. خارهای حصارها که انگار تارهای عنکبوت سپیدند. در سکوت خشمگین ژانویه‌گام برمی‌دارم. برفک، این ماده‌ی محبوب من، که ماده نیست، که خط خداست بر هستی. نوریست اسیر، و اگر با دیدنش تو به یادم می‌آیی، از آن روست که در ژرف‌ها، اضداد به هم می‌رسند، در هم می‌آمیزند، و به راز و نیاز می‌نشینند. نقاشی‌های تو بی‌قرار و در حرکت‌اند. چشمانمان بر آن‌ها می‌بارد، چونان باران بر راه. این سیاهی پیش رو سیاهی نیست، که شکوه دم و بازدم هستی است، اندیشه‌ای ناتمام، که در شب و روز دنبال می‌شود. برفک مرا پس می‌زند. سیاهی تو مرا به کام خود می‌کشد. دو طریق همسان برای احساس کردن این تکبر «من» که بی‌هیاهو محو می‌شود. در قصرهای بلورین قدم می‌زنم

و دیگر هیچ نیستم جز باد خاور. به تو می‌اندیشم: انديشه‌ای ناب،
انديشه‌ای وزین، ناخواسته. چنان دوست دارم که در برابر مرگ سد
شوم و نگذارم پیش آید.

بازمی‌گردم به سرچشمه‌ها، به آن هنگام که پدر و مادرم هنوز در
خردسالی به سر می‌بردند، و تو نیز کودکی بیش نبودی. بر سپیدی
کاغذ، سیاهی می‌نشانی و آن‌گاه که از تو می‌پرسند چه می‌کنی، پاسخ
کودکانه‌ات، همچون دعاایی در برابر مرگ، به گوش می‌رسد. گویی این
پرسش و پاسخ نغمه‌ای جاودان است که آرزوی بقادار. نغمه‌ای با این
ترجمه‌بند:

«چه می‌کنی، پی‌یرکوچولو؟»

«برف می‌کشم.»

کوچه‌های سیت سالخورده چرکین و غبارگرفته‌اند. انگار از زمان
لویی چهاردهم تا به امروز، رفتگری به آن‌ها قدم نگذاشته. این شهرها
را خوب می‌شناسم، این شهرهای تهیdest است را. آن‌ها گذر از زندگی را
خالص تر و ناب‌تر می‌کنند: در آن‌ها چیزی جز گوهر انسانیت یافت
نمی‌شود. برای رسیدن به خانه‌ات از ایستگاه، باید از میان ارواح باد –
آن دم دریا که چون عروسی سپیدپوش به دیدار برهوتش آمده – گذر
کنی، در کنار کانال روان شوی، و بالا و بالاتر روی. تو در بلندی جای
داری. بر فراز شهر سکنی گزیده‌ای و با نقاشی‌ات که با هیچ، با سیاهی
غلیظ و چسبنده، با سوگواری بی‌پایان نقش می‌بندی، نداری شهر را به
شکوهی آسمانی می‌کشانی. پرده‌ی سیاه بر همه‌چیز فرومی‌افتد، اما

چنگال‌هایی که آن را می‌درند، آن را به سوی فروغی شاهانه می‌گشایند.
سیت، سیت کوچک من، شهر من که هیچ ندارد. گورستان ساحلی ات با
آن والری ملال آور و مفرسینگیش. و آن نقاش در آن بالا. در شب می‌لاد
مسیح، راننده‌ی تاکسی گفت: «عجب، به دیدن نقاش می‌روید!» به آن
شب باز خواهم گشت. آری، به دیدن نقاش می‌روم، امروز نیز. نوشتن
همانا دیدن اوست. انديشه‌یدن به انديشه‌ی او. انديشه‌یدن به مردی
که عمر را در جست‌وجوی چیزی در تاریکی اش گذرانده، و از
تاریکی اش – با شکستگی‌ها، با ترک‌ها، با صبوری جانکاه – روشنایی
آفریده است. در این دنیای به‌اصطلاح «مدرن»، آن قدر چیز هست که
چشم از دیدنشان سیر نمی‌شود. تصویرها در آن، همچون کتاب تبی
مردگان، بی‌شمارند. آن‌ها دیوهای درونی ما هستند که از بینِ درون
گریخته‌اند، بازگشته‌اند، و به دورِ ما می‌گردند. این دوزخ شادمان
فناوری‌های نوین است. و آن بالا، در بلندی‌های سیت، مردی با کارش،
تصویرهای سحرانگیز را ریشه‌کن می‌کند، ساده می‌کند، نابود می‌کند.
نوزادی که مادر، همچون کوسه‌ای سپید، بر گهواره‌اش حلقه
نمی‌زند، به لکه‌ای در سقف چشم دوخته است؛ لکه‌ای که سایه‌ی
آتشین شاخ و برگی است، همچون پرده‌ای سیاه منقش به لکه‌های نور. و
در این نقش، جهانی نهفته است.