

مؤلفه

زاغی

از زندگی و ترانه‌های زاغی

ترجمه‌ی علی بهروزی

نشر
قنچان

تهران
۱۳۹۴

www.ketab.ir

هیوز، تد، ۱۹۳۰-۱۹۹۸ م. Hughes, Ted

زاغی / تد هیوز؛ ترجمه‌ی علی بهروزی.

تهران: نشر فنیجان، ۱۳۹۴.

۲۶۴ ص؛ ۱۳/۵×۲۰/۵ س.م.

علوم انسانی. شعر معاصر انگلیسی.

۹۷۸-۶۰۰-۹۴۹۱۲-۲-۳

قیما.

فارسی - انگلیسی.

Crow: From the Life and Songs of the Crow, 1972.

شعر انگلیسی - قرن ۲۰ م.

شعر انگلیسی - قرن ۲۰ م. - ترجمه‌شده به فارسی.

شعر فارسی - قرن ۱۴ - ترجمه‌شده از انگلیسی.

بهروزی مقدم، عوضعلی، ۱۳۳۴ - مترجم.

PR ۱۳۹۴

۸۲۱/۹۱۴

۴۰۹۴۷۸۹

سرشناسه

عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر

مشخصات ظاهری

فروست

شابک

معیت فهرست‌نویسی

یادداشت

ادداست (عنوان اصلی)

موضوع

موضوع

شناسه انجمن

رده‌بندی کنگره

رده‌بندی دیویی

شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی

این کتاب ترجمه‌ای است از

Hughes, Ted (1972)

Crow: From the Life and Songs of the Crow

London: Faber & Faber

شاعر	تد هیوز
مترجم	علی بهروزی
طراح جلد	حسن کریم‌زاده
تصویر جلد	مهدی کریم‌زاده
ناظر چاپ	انوشه صادقی‌آزاد
نوبت چاپ	اول، زمستان ۱۳۹۴
چاپ و صحافی	شاد رنگ
تیراژ	۱۰۰۰ نسخه
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۹۴۹۱۲-۲-۳

تمام حقوق این اثر متعلق به نشر فنجان است و هرگونه استفاده از عناصر مصوری و محتوایی آن، کلاً و جزئاً، به هر زبانی و به هر شکلی بدون اجازه‌ی کتبی ناشر ممنوع است.

نشر
فنجان

تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۵۳۴۴ تلفن ۰۹۱۹۸۰۰۱۰۰۵
fenjanbooks@gmail.com

فهرست

تقدیم‌نامه	۵
پیش‌گفتار ترجمه: علی، قوی‌تر از مرگ	۷
سبزه	۹
پانزده	۱۱
زاغی: از زندگی و تامل‌های زاغی	۱۳
دو افسانه	۲
نسب‌نامه	۴
امتحان در آستانه‌ی رَحیم	۶
کُشمان	۸
زاغی و مامانش	۱۰
درگاه	۱۲
یک شوخیِ بی‌گانه	۱۳
نخستین درسِ زاغی	۱۵
زاغی بار می‌افکند	۱۷
آن لحظه	۱۹
زاغی می‌شنود که تقدیر به در می‌گوید	۲۰
زاغی تیرانوساروس	۲۲
جنگ به روایتِ زاغی	۲۵

۲۹	جانورِ سیاه
۳۱	زاغی تناول می‌کند
۳۳	سن زُرّ به روایتِ زاغی
۳۶	یک فاجعه
۳۸	نبردِ عظم‌الرأس
۴۰	الاهیاتِ زاغی
۴۲	هبوطِ زاغی
۴۴	زاغی و پرندگان
۴۶	چکامه‌ی جنایی
۴۹	زاغی بر ساحل
۵۱	دعی
۵۴	اودیپ‌زاغ
۵۶	خویشیِ زاغ
۵۷	زاغی و سینه‌ها را بر آزماید
۵۹	اعصابِ رسی و سی‌دهد
۶۱	زاغی اخم می‌سند
۶۲	خطرهای جادویی
۶۴	ترانه‌ی سینه‌سرخ
۶۶	تردستی در آسمان
۶۸	زاغی به شکار می‌رود
۷۰	ترانه‌ی جغد
۷۲	زیرترانه‌ی زاغی
۷۴	ترانه‌ی زاغی برای توت‌فیل
۷۷	زُرّ سپیده‌دم
۷۹	همبازی‌های زاغی
۸۱	من زاغی
۸۳	رنگِ زاغی
۸۴	خروشِ جنگیِ زاغی
۸۶	زاغی سیاه‌تر از همیشه

۸۸	تمثیل انتقام
۹۰	قصه‌ی وقتِ خواب
۹۴	زاغی که بیمار شد
۹۶	زاغی خودش را به صورتِ یک نقاشی دیواری چینی درمی‌آورد
۹۹	آخرین موضعِ زاغی
۱۰۰	زاغی و دریا
۱۰۲	حقیقت همه‌کس را می‌کشد
۱۰۴	زاغی و سنگ
۱۰۶	بازمانده‌هایی از یک لوحِ باستانی
۱۰۷	پدداشت‌هایی برای یک نمایشِ کوچولو
۱۰۹	ترانه‌ی عاشقانه
۱۱۲	ب نظر
۱۱۳	شاید مُردن
۱۱۵	دو ترانه‌ی استیمون
۱۱۹	خونِ ریزه‌پیز
۱۲۱	گاه‌نامه

پیش‌گفتار مترجم:

زاغی، قوی‌تر از مرگ

دو سال بعد از ترومای خودکشی سیلویا پلات، تد هیوز به پیشنهاد دوست نقاش و طراح نامده شپ، لئونارد باسکین، شروع به نگارش اشعاری درباره‌ی کلاغ‌ها می‌کند که به تدریج مبنای می‌شود برای مجموعه شعرهای زاغی. طرز کار آن‌ها به این ترتیب بوده است که تد هیوز شعری می‌نویسد برای طرحی که باسکین کشیده، و یا باسکین بر مبنای شکل از یک تصویر طرحی می‌کشیده است. نوشتن درباره‌ی حیوانات در تمام زندگی هیوز ادامه داشت و ریشه‌های علاقه‌اش به آن‌ها برمی‌گردد به دوران کودکی که برادر بزرگ‌ترش به ماهی‌گیری و شکار و دام‌گذاری و در نتیجه آشنایی عمیق با جهان جانوران را می‌آموزد. طرز کار تد هیوز جهان جانوران همیشه به موازات جهان انسان‌ها قرار داشته و مسائل جانوران صرفاً شکل دیگری از، و یا استعاره‌ای برای، مسائل انسان‌ها بوده است.

هیوز البته پیرنگی کلی برای این مجموعه اشعار در نظر داشته بود. کلاغ او قرار است قهرمانی باشد در یک قصه، و به تعبیر دیگر، حماسه‌ای عامیانه که بر محور شخصیتی تُخس / زبل می‌چرخد؛ شخصیتی که در انگلیسی به آن trickster می‌گویند و البته نظایر فراوانی در قصه‌ها و اسطوره‌های همدی ملت‌ها دارد. از همین رو می‌گوییم که انتخاب نام «زاغی» برای این مجموعه، گذشته از ترادف کلی «زاغ» و «کلاغ»، بر این قیاس استوار است که «زاغی» مانند «حسنی» و «اکبری» در قصه‌ها و متل‌های عامیانه‌ی ما، نامی است درخورتر و برازنده‌تر برای قهرمان آن نوع قصه‌ای که هیوز در نظر داشته است. باری، پیرنگ مورد بحث همان پیرنگ کلی همه‌ی قصه‌های

عامیانه است که در آن‌ها قهرمان به جست‌وجو / طلب چیزی می‌رود، ماجراهایی را از سر می‌گذرانند و با مخاطراتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و دست آخر به ثروت، زوج آرمانی، پادشاهی و قدرت، و یا همه‌ی این‌ها با هم دست می‌یابد (مثل وقتی که قهرمان ازدهایی را می‌کشد، دختر پادشاه را نجات می‌دهد و با او ازدواج می‌کند، و خودش هم به پادشاهی و مال‌ومنال می‌رسد).

در این مجموعه نیز زاغی، پس از تکوین، ماجراها و خطرات گوناگونی را تجربه می‌کند، با درد آشنا می‌شود، با پدیده‌ها و اشخاص گوناگون روبه‌رو می‌شود و برای بعضی از این‌ها ترانه‌هایی می‌سراید، و ضمناً مرتکب اشتباهاتی احمقانه و بچگانه می‌شود. اجمالاً می‌توان گفت که او، شاید بدون این‌که خودش بداند، به دنبال کسی یا چیزی است که بتواند به آن یقین داشته باشد و ایمان بیاورد. یک وقتی فکر می‌کند که «حل اصلی عالم مرگ است و سعی می‌کند به او حمله کند (در شعر «زاغی که بیمار شد»); یک وقتی هم فکر می‌کند باید حقیقت را بیابد، که پایان این ماجرا را در شعر «حقیقت همه‌اش را می‌کشد» می‌خوانید.

اشعار که در مجموعه‌ی حاضر گرد آمده‌اند، حدود دویست و شصت کلی هیوز را شامل می‌شود. ثلث سوم که البته هرگز به طور کامل نوشته نمی‌شود منتها بعدها هیوز این‌جا و آن‌جا با آن اشعاراتی داشته است، یک «پایان خوش» را هم در بر می‌گرفته است؛ در پایان ماجراهاش، زاغی به رودخانه‌ای می‌رسد که اگر بتواند از آن بگذرد می‌تواند به «سرزمین شاد» برسد. که در آن‌جا گویا عروسی انتظار او را می‌کشد. در کنار رودخانه یک موج‌هیولایی که مرکب از اجزای تمام موجودات مؤنث وحشتناکی است که او در طول سفر دیده، نشسته است. این موجود از زاغی می‌خواهد که او را به آن طرف رودخانه ببرد. او را چنان عظیم‌جثه است که زاغی جرئت مخالفت ندارد. او را بر دوش خود می‌گذارد و به رودخانه می‌زند، و همین‌طور که پیش‌تر می‌روند، سنگینی این موجود بیش‌تر می‌شود تا این‌که پاهایش به سنگ‌ریزه‌های ته رودخانه و آب تا چانه‌اش می‌رسد. در آن‌جا این موجود، که می‌توانیم او را یک «دوال‌یا» بدانیم، دیگر سنگین‌تر نمی‌شود، و زاغی از زاغی می‌کند که مربوط می‌شود به تمام موجودات مؤنثی که زاغی در طول سفر دیده است؛ به عبارت دیگر، پرسشی درباره‌ی مذکر و مؤنث، و درباره‌ی عشق. اما این پرسش در عین حال یک‌جور معما و پارادوکس است که می‌توان چندین پاسخ به آن داد. منتها اگر زاغی پاسخ موردنظر آن موجود را ندهد سنگینی او بیش‌تر می‌شود. برای

نمونه، پرسش اول دوال‌پا این است: «چه کسی بهای بیش‌تری پرداخته، زاغی یا او؟» و جواب آخر و درست‌ زاغی این است: «ترانه‌ی عاشقانه». و هفتمین و آخرین پرسش این است: «چه کسی چیز بیش‌تری عرضه کرده، زاغی یا او؟» و زاغی جواب می‌دهد: «عروس و داماد برای سه روز مخفی شده‌اند». بعد از این آخرین سؤال، دوال‌پا از دوش زاغی پایین می‌پرد و تبدیل می‌شود به دوشیزه‌ای زیبا و برهنه که به سوی پیشه‌ی بلوط می‌دود و زاغی هم به دنبال او.

ظاهراً هیوز می‌خواسته این ثلث آخر، این «پایان خوش» را هم به شعر درآورد که در همین حوالی تراژدی دوم در زندگی شخصی‌اش پیش می‌آید: آسیه که هیوز بعد از جدایی و مرگ سیلویا پلات با او زندگی می‌کرد، خودش را درست به همان شیوه سیلویا با گاز خانگی می‌کشد، اما برخلاف سیلویا که فرزندانش را از مرگ خوب معاف کرده بود، او شهری چهارساله، فرزند خودش و هیوز را هم شریک در «خون‌بشی» خود می‌کند. به همین دلیل است که وقتی هیوز در ۱۹۷۰ مجموعه‌ی زاغی را به چاپ می‌رساند، کتاب تقدیم شده است «به خاطره‌ی آسیه و شهره» (او در ۱۹۷۲ یک بار دیگر این مجموعه را با افزودن دو شعر دیگر به چاپ می‌رساند و مبنای ترجمه‌ی حاضر بر همین چاپ است). البته هیوز بعدها اشعار دیگری هم درباره‌ی زاغی می‌نویسد، اما ما به همان آن پایان خوش را هرگز به شعر در نمی‌آورد. و همین‌جا می‌توان گفت برای نوشته شدن چنین پایانی لازم نبوده آسیه و سیویل خودکشی کند، که همان خودکشی سرپایا پات هم کافی بوده است.

باری، چگونه باید به اشعار این سرپایا پات نگاه کرد؟ آیا آن‌ها را باید بخشی، بخشی ناکامل، از یک مجموعه‌ی روایی بزرگ‌تر دانست؟ یا این‌که می‌توان آن‌ها را به همان شکل که اوضاع و احوال برای‌شان مقرر و حقیقت رده است بفهمیم؟ اگر در نظر بگیریم که زاغی یکی از شاهکارهای شعری قرن بیستم است و برای تقرب به این‌گونه آثار همیشه بیش از یک راه وجود دارد، پس می‌توان گفت که انتخاب چگونگی رهیافت به این اثر تا حدودی بستگی به خواننده هم دارد. در سطور آینده می‌کوشم، قلم‌انداز، درک اجمالی خودم را از این اشعار ارائه کنم.

در یک نگاه اولیه می‌توان دید که تقریباً همه‌ی این اشعار به نوعی روایت‌گر گونه‌ای ناکامی یا شکست است، و زاغی بازمانده‌ای است از یک فاجعه یا چیزی که فُشل شده است. از چنین دیدگاهی می‌توان (اکثر) اشعار این مجموعه را در سه دسته‌ی کلی جای داد. در دسته‌ی اول، آنچه با آن روبه‌رویم یک تکوین ضایع شده است،

به‌ویژه در چند شعر اول این مجموعه، و زاغی کسی است که به موازات این ضایعه، و در واقع در نتیجه‌ی آن، تکوین می‌یابد و رشد می‌کند. در دسته‌ی دوم، اشعاری چون «جنگ به روایت زاغی» و «آن لحظه» را داریم که در آن‌ها با یک فاجعه‌ی جهانی یا زیست‌محیطی روبه‌رویم، و زاغی باید با تبعات این امر روبه‌رو شود. دسته‌ی سوم، اشعاری چون «سن ژرژ به روایت زاغی» و «یک فاجعه» نشان‌دهنده‌ی وقوع امری ترومایی در زندگی شخصی/ خانوادگی هستند.

آیا این‌ها به هم ربطی دارند؟ واضح است که همه‌ی این‌ها را می‌توان ابعادی از جامعه‌ی مدرن دانست که در آن، ارزش‌های والای اخلاقی دچار بحران شده، هنجارهای زندگی شخصی و خانوادگی متزلزل شده، و تکنولوژی حتا محیط زیست ما را هم تا آستانه‌ی انهدام برده است. مطابق با اصطلاحات ادبی می‌توان گفت زاغی جنبه‌ای نمادین دارد. نمادهای ادبی، به‌ویژه اگر پیچیده باشند، می‌توانند تعبیرهای گوناگونی داشته باشند هرچند که این تعبیرها اساساً هم‌عرض هستند. نمونه‌ی مشهور این امر، تعبیرهای مربوط به پیرمرد و ماهویش در ادبیات غرب و دریا اثر همینگوی است. از این دیدانداز، اگر زن و مرد در رابطه‌ی خود مسکن داشته باشند، رابطه‌ی انسان‌ها و محیط زیست‌شان، و همین‌طور اخلاقیات آن‌ها هم دچار بحران مشابهی شده است. به یک تعبیر فرویدی می‌توان گفت این روابط «بُرتعیّن» (overdetermined) شده‌اند، یعنی تعینات آن‌ها به صورت شبکه‌هایی از معانی درهم‌تنیده گشته‌اند و هر یک، آن دیگری یا دیگران را تداعی می‌کند.

زاغی البته یک اثر نمادین است. نمادین بودن نمی‌تواند همه‌ی جنبه‌های این اشعار را استقصا کند. برای فهم این اثر یک رشته موارد مهم‌تر باید معیار دیگری را به کار گیریم، و آن معیار «اسطوره» است. اسطوره به عنوان یک اصطلاح ادبی و به موازات اصطلاحاتی چون تمثیل/ رمز و نماد، متنی روایتی است که، مانند نماد، می‌تواند تعبیرهای متفاوتی داشته باشد اما این با برخی از مفاهیم مورد نماد، دیگر نه هم‌عرض بلکه متعارض و حتا نقیض یکدیگرند. نمونه‌ی مشهور از این دست، رمان موبی‌دیک (یا وال سفید) اثر هرمان ملویل است. در این رمان، وال سفید گفته‌اند که او مظهر نیکی و خیر است، و نیز گفته‌اند که او نماینده‌ی بدی و شر است. همان‌کمان ن کنید که این‌ها اظهاراتی تخیلی و من‌درآوردی است؛ برعکس، هر کدام از این تعبیرها مستند به مواردی اصیل در بافت رمان است؛ و این دو تعبیر با توجه به معیارهای نقد ادبی کاملاً مجاز و پذیرفته‌اند؛ یعنی وال سفید آن‌چنان پیچیدگی یافته که دیگر نه صرفاً یک نماد بلکه بیش‌تر یک «اسطوره» است.

حالا به عنوان یک مثال ساده و اولیه، شعر «یک فاجعه» را در نظر بگیرید. در این شعر زاغی آشکارا قربانی یک فاجعه‌ی زیست‌محیطی است؛ اما بعداً در شعر «زاغی و سنگ» می‌خوانیم که زاغی به چنان جانور مهیبی تبدیل شده که شاید با یک پلک زدن خود می‌تواند کل سیاره‌ی زمین را نابود کند. برخلاف «یک فاجعه» که در آن جا زاغی با چشم مراقب به آلودگی می‌نگریست، در «زاغی و سنگ» کل سیاره است که باید زاغی را پیاورد.

شاید گمان برید که در این جا تقدم و تأخری در کار است. زاغی اول قربانی آلودگی محیط می‌شود و بعداً خودش تبدیل می‌شود به یک آلاینده، و یا برعکس. اما چنین برداشتی با فضای اسطوره‌ای روایت سازگار نیست. در اسطوره، گذشته و آینده‌ای در کار نیست بلکه یک زمان حالِ سرمدی برقرار است. شاید ساده‌ترین مثال برای این «زمان سرمدی» را بتوانیم در انتهای شعر فوق‌العاده‌ی «زاغی خودش را به صورت یک نقاش دیواری چینی درمی‌آورد» ببینیم:

شبحی هستم من هم، آری.

شبح سپاه سالار بزرگی، خاموش در پشت عرصه‌ی شطرنج.

و هر سالی مرا می‌داند که مهره‌ای را به سرانگشتانم گرفته‌ام.

انتظار می‌کنم که...

نیزه‌ها، پرچم‌ها، شطرنج.

و حالا این سکون هزارساله (کنایه از سرمدت) را با قسمت آغازین شعر مقایسه کنید:

لای کُپه‌های خود، علف

اردویی زده است با نیزه‌ها و پرچم‌ها،

در حلول شب.

واضح است که این آغاز با آن پایان هیچ فرقی ندارد و اصلاً در وصف صحنه یکی است: صحنه‌ی شطرنج پایانی فرقی با اردوگاه علف با پرچم‌ها ندارد. تنها تفاوت در این است که در این آغاز، با توجه به ملاحظه‌ی فوق است که می‌گوییم در زاغی هیچ‌چیز همزمان رخ می‌دهد. زاغی در آن زمان آلوده و آلاینده، کشته و کُشته، قهار و مقهور، قدیس و شیطان، و الخ است.

برای این‌که وجه دیگری از این همزمانی روشن شود، می‌توانیم به شعر «مدعی» اشاره کنیم که در آن جا می‌خوانیم:

وانهاد او پوزخندش، اخمش از منظر آنان، را
در تنش روی به بالا دمرو دراز شد

واضح است که، به صورت معقول، کسی نمی تواند هم دمرو باشد و هم رو به بالا. اما مسئله این است که چه کسی به چه چیزی از کجا نگاه می کند. مدعی ممکن است فکر کند دارد پوزخند می زند اما دیگران، مقارن با او، ممکن است همان را به یک اخم تعبیر کنند؛ مدعی ممکن است از نظر خودش صورتش را بالا گرفته باشد، اما دیگران، مقارن با او، می بینند که او دمرو افتاده است (و یا برعکس).

همین سرشت خاص اسطوره ای است که به مجموعه اشعار زاغی گستره و شمول بسیار بیش تری می دهد. حالا می توانیم مسئله فقط بر سر روابط زن و مرد، و به ارور کلی انسان با انسان در عصر حاضر نیست، این رابطه همیشه خصمانه و پرتنش بوده است. رابطه ای انسان با طبیعت، یا طبیعت با انسان یکسره هماهنگ و بدون درد و نبوده است. انسان همیشه طالب ایمان و حقیقت بوده، منتها نیروی شر نیز هیچ گاه آن را رها نکرده است.

ابعاد حماسی - اسطوره ای زاغی را در یک مورد دیگر هم به راحتی می توان دید و آن سخت جانی و به اصطلاح حماسی اوست در مقابله با مصائب. در شعر «امتحان در آستانه ی رَجَم»، یک معترض سوال هایی متعدد اما با الگویی کمابیش واحد از زاغی می پرسد: «چه کسی تری تر است از فلان یا بهمان؟» و یا «مال کیست فلان یا بهمان؟». در پاسخ به تمام این سؤالات زاغی تقریباً به صورتی خودکار بلافاصله می گوید «مرگ». اما وقتی دست آخر معترض را می پرسد «اما کی قوی تر است از مرگ؟»، زاغی با لحنی حاکی از دلخوری که برآید به چنین سوال واضحی جواب دهد می گوید «این که معلوم است، من!». زاغی این را می داند که مرگ از هر چیز دیگری قوی تر است، اما اگر بخواهد یا به عرصه ی مبارزه بگردد باید خودش را قوی تر از مرگ بینگارد، و این «توهم» بخشی ساختاری از اسطوره اوست؛ او نیرویی حیاتی (و به تعبیری دیگر، لببیدو) است که می تواند حتی در فاسدترین مرگ هم، به تعبیر فاکتوری، دوام بیاورد. و این شعر مرا به یاد لطیفه ای می اندازد که در باب یکی از همشهریان من کوک کرده اند. از این همشهری من می پرسند:

— ابوالهول را می شناسی؟

— آره. هم محلی ما بود.

— اما ابوالهول در مصر است.

— خُب، آره. وقتی ما جنگ زده شدیم رفتیم شیراز، اما ابو این ها رفتند مصر.

— بابا، ابوالهول یک مجسمه‌ی سنگی است.

— اِ، اِ، چقدر بهش گفتم ابو این قدر جاخان نکن. خدا سنگت می‌کنه‌ها!

این سؤال و جواب می‌تواند همچنان ادامه پیدا کند، اما در هر صورت ابوالهول، مانند گریه‌ی ضرب‌المثل، همیشه چارچنگولی در محله‌ی ما پایین می‌آید.

اگر اسطوره، با تعریفی که در بالا ارائه شد، جمع نقیضین است، می‌توان دید که حالت ترازِی-کمیک این اشعار چقدر خوب در خدمت ساختار کلی این اثر است (و همین‌جا، بین الهالین، بگوئیم که در ادبیات انگلیسی شاید هیچ‌کس به اندازه‌ی تد هیوز نتوانسته به ساحل استاد مسلّم ترازِی-کمدی، سموتل بکتِ بزرگ، این اندازه نزدیک شود)، و این نکته، عمداً می‌تواند راهنمایی باشد برای خواندن اشعار این مجموعه. ماکس برود تعریف کرده که چطور کافکا وقتی آن داستان‌های کابوس‌وارش را برای او می‌خوانده، قهقهه می‌خندیده و بگوئیم، را به دست می‌گرفته است. شاید خندیدن به این اشعار هم تنها راه اصیل باشد تا به این لحن‌های هم که شده به واقع هولناک و غیرقابل فهم مناسبات بشری نگاهی بیندازد. اما در این نگاه، از فرط هراس، سنگ نشویم، دیوانه نشویم.

در مورد شعرهای زاغی می‌توان گفت که کمابیش گفته‌اند که وزن دارد اما موسیقی ندارد. برای روشن شدن این نکته، باید چند مطلب را در نظر داشت:

۱. زبان (گفتار) انگلیسی، با توجه به تنوع فاعل‌های تکیه‌دار و بی‌تکیه، دارای ضرباهنگی منظم است. این عمل‌آبدان معیست که در یک محدوده‌ی هفت-هشت-ده هجایی تقریباً هرچه به انگلیسی بگوئید موزون خواهد بود، البته شیوه‌ی تحقیق وزن در هر سطر شعر ممکن است با سطر دیگر متفاوت باشد. ضرباهنگ کلی زاغی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

۲. ضرباهنگ شعرهای آغازین زاغی (و نه فقط این‌ها) بسیار و اما رنثر-اص انجیل کینگ جیمز است، که به تعبیری نقطه‌ی شروع زبان و ادبیات انگلیسی است. هیوز بسیار تحت تأثیر این رنثر بوده است، و بسیاری از شعرهای زاغی از همین ضرباهنگ «چکشی» و نثرگونه برخوردارند.

۳. هیوز گاهی میان کلمات یک سطر فاصله می‌اندازد (به اصطلاح «تقطیع درون سطری») و گاهی سطور شعرش به سرعت روی هم تلنبار می‌شوند (چیزی

شبيه به «مصرع‌های موقوف‌المعانی» در شعرهای فارسی). خلاصه سطور شعر او دائماً دچار قبض و بسط می‌شوند.

۴. بین تعداد هجاهای هر سطر تناسبی برقرار نیست. سطور او بدون نظم معینی گاهی به یک هجای قوی (تکیه‌دار) و گاهی هم به یک هجای ضعیف (بی‌تکیه) ختم می‌شود. ضمناً هیوز از قافیه هم اصلاً استفاده نمی‌کند.

با توجه به مجموعه‌ی این چیزهاست که مجموعه‌ی زاغی موسیقی، یا دست‌کم موسیقی خوشایندی ندارد، انگار که یک جانور وحشی باشد. به قول خود هیوز، «فکر اصلی این بود که ترانه‌هایی نوشته شود آن‌طور که یک زاغ [و نه مثلاً یک عقاب یا یک قو] ترانه می‌سراید. به عبارت دیگر، ترانه‌هایی بدون هیچ نوع موسیقی با زانی پس ساده و بس زشت...». بدین ترتیب، این فقدان موسیقی، اگر در جای دیگری عیب باشد، در این جا کارکردی ساختاری دارد: هیوز می‌خواهد هر طور شده، جلوه و واکنش احساساتی و استعلایی خواننده را بگیرد. موسیقی قوافی و دیگر شگرهای جان‌شناسیک مسلماً این امر را مخدوش می‌کرد.

حالا، بنیم اسم این سطور چگونه با چالش بالا روبه‌رو شده است. من به طور کلی کوشیدم، این اشعار یک مایه‌ی وزنی، یا شاید بهتر است بگویم، ته‌مایه‌ی وزنی داشته باشند، زیرا در غرض این صورت بیم آن می‌رفت که انسجام و همجسبی سطور از میان برود و هر سطری برای خودش یک ساز دیگر بزند. اما از سوی دیگر، اولاً نقطه‌ی فرود/ شکست سطر را گاه بی‌گانه تغییر داده‌ام تا خواننده خیلی هم نتواند مقهور حس پیش‌بینی‌پذیری و «نحاری» وزن گردد. ثانیاً، و در ارتباط با نکته‌ی بالا، من شگرد «تقطیع درون‌سطری» هیوز را در مواردی حتی بیش‌تر از خود او به کار گرفته‌ام. برای این‌که تأثیر چنین عملیات تحلیلی متمثل شود، ترانه‌ای را در یکی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی در نظر بگیرید. اما ته‌مایه‌ی فرود همه‌ی جملات آهنگین باید در یک گوشه‌ی واحد باشد. حالا اگر از آن ریا بگویم شعری از مجموعه‌ی زاغی نه تنها در گوشه‌های مختلف یک دستگاه سر و بیاید، بلکه به دستگاه‌های دیگر هم سرک بکشد، نتیجه این می‌شود که شنوند «خنده دیگر دقیقاً نمی‌داند به کدام مقام/ بحر عروضی دارد گوش می‌دهد، هر چند که حس کلی ضربه‌آهنگ یا همان ته‌مایه‌ی وزنی آشکارا سر جایش است. حالا این‌که تا چه حد توانسته‌ام حس «وحشی» این شعرها را القا کنم، به قضاوت خوانندگان است.

در سه یا چهار شعر این مجموعه از شکسته‌نویسی، البته نه به شکل مبسوطش،

استفاده شده است. همین جا بگوییم که این موضوع ربطی به عامیانه‌نویسی ندارد. در ترجمه‌ی متون داستانی این امکان هست که مترجم کلمات و جملاتش را به صورت کتابی، و به اصطلاح «لفظ قلم» بنویسد اما از خواننده انتظار داشته باشد آن‌ها را، دست‌کم ذهناً، به صورت رایج‌شان در گفتار برگرداند. اما در شعر فرض بر این است که کلمات همان‌طوری که نوشته می‌شوند خوانده هم بشوند. خلاصه این‌که در آن سه-چهار شعر مذکور، نوع واژگان انتخابی و وزن یا لحن کلی آن‌ها شکسته‌نویسی را طلب می‌کرده است.

در آخر دوست دارم یک بار هم شده، کتباً از نیمای خودم بابت ماشین کردن نسخه‌ی دست‌نویس نوشته‌ها و ترجمه‌هایم، و چیزهای دیگر، تشکر کنم.

_____ تهران، پاییز ۱۳۹۴