

جُنگ شعر کہن ڏاپنی
صد شاعر و صد شعر
گرد آورندہ: فوجی وارا نو ٽی کا
ع. پاشایی

۱۰۰
پاکستان

صد شاعر و صد شعر

جُنگ شعر کهن ڇاپنی

صد شاعر و صد شعر

جُنگ شعر کهن ژاپنی

گردآورنده: فوجیوارا نو تی کا

برگردان انگلیسی: پیتر مکمیلان

ویلیام ان. پورتر و استیون دی. کارتر

برگردان فارسی:

ع. پاشایی

فهرست مطالب

۹.....	پیشگفتار
۱۱.....	کوتنهنوشت‌ها
۱۱.....	آوانویسی
۱۵.....	فهرست تصاویر ۱۸ شاعر
۱۷.....	سخنی درباره‌ی این ترجمه
۲۷.....	مقدمه
۴۹.....	فهرست صد شاعر
۵۳.....	صد شاعر و صد شعر (شعرها)
۱۰۷.....	شرح
۲۱۵.....	نقشه‌ها
۲۱۹.....	واژه‌نامه
۲۳۹.....	پیوست
۲۴۱.....	صد شعر از ژاپن کهن، برگردان ویلیام ان. پورتر
۲۸۹.....	صد شعر از صد شاعر، برگردان استیون دی. کارتر

بە ياد كونىچى ھانمدا

كە جوھر سادگى و مهربانى و دريادلى
ھممەي ڈاپن بود.

پیشگفتار

صد شاعر و صد شعر^۱، یکی از جنگ‌های کهن شعر ژاپنی است، حاوی صد شعر از صد شاعر نامدار که فوجی وارانوئی کای شاعر آن را در قرن سیزدهم میلادی گردآوری کرده است. پیش‌تر در کتاب گل‌ها در بهار، برگ‌ها در پاییز، شعر سنتی ژاپن، با شعرهای تی‌کا و چندین شاعر دیگر از این جنگ آشنا شده‌ایم.^۲

این متن فارسی صد شاعر و صد شعر برگردان سه ترجمه‌ی انگلیسی این مجموعه به فارسی است. یکی کتاب یک صد شاعر، از هر کدام یکی،^۳ از پیتر مکمیلان، که تمام آن کتاب را، با حذف یکی دو درصد از «مقدمه و شرح» آن، به فارسی برگردانده‌ام، همراه با دو ترجمه‌ی دیگر از همین جنگ، یکی از ویلیام ان. پورتر^۴ — که چاپ اولش در ۱۹۰۹ درآمده است — و دیگری از استیون دی. کارت،^۵ که این دو در بخش پیوست این کتاب آورده شده‌اند. خواننده می‌تواند سه تعبیر متفاوت از این مجموعه‌ی کهن را در دسترس داشته باشد.^۶

این صد شعر را در تاریخ ژاپن بارها نگارگران با صد نگاره مصور کرده‌اند، که من اینجا تنها از شمار اندکی از آن‌ها در برگردان پورتر، در پیوست، استفاده کرده‌ام. از آن‌جا که غالب این شاعران وابستگان دربار دوره‌ی هی آن‌اند به القاب دولتی شان معروفند، که این زیر نظام داجوکان توضیح داده می‌شود. برخی هم با اصطلاح هنرمند شناخته می‌شوند یعنی روحانی، دین‌پیشه، که من این‌جا آن را «رہبان» نامیده‌ام.

داجوکان (شورای اعظم کشور) نظام حکومتی ژاپن است در اوآخر قرن هفتاد و اوایل

۱. نام ژاپنی: Hyaku-nin Isshu. هیاکو-نین ایشُو (هیاکو = صد؛ نین = نفر، تن؛ ایشُو (ایچی‌شو)، یکی + شو، که واحد شمارش شعر و اکا است. روی هم رفته، یعنی صد تن، یکی یا صد شاعر از هر کدام یک شعر

۲. نشر فرهنگان، ۱۳۹۸. این صد شاعر هم بخشی از آن مجموعه است.

3. Peter MacMillan. One Hundred Poets, One Poem Each, 2008. Penguin Classics

4. William N. Porter. A Hundred Verses from Old Japan, Tokyo 1979.

5. Steven D. Carter. Traditional Japanese Poetry: An Anthology, 1991. PP. 203-238

۶. البته خواننده فارسی زبان پیش‌تر با این مجموعه آشنا شده است، بنام «صد شعر از صد شاعر ژاپنی» برگردان از ژاپنی، از علی‌رضاصادت. نشر قصه، ۱۳۸۵. همراه با متن ژاپنی و شکل رومی نوشته آن‌ها و صد تصویر.

قرن هشتم، و نیز در دوره‌ی می‌جی (۱۸۶۸-۱۹۱۲). داجوکان به سه بخش تقسیم می‌شد: بخش سیاست‌ساز مرکب از داجو دای جین (وزیر اعظم کشور)، سادای جین (وزیر چپ)، اودای جین (وزیر راست)، و دای‌ناگون (مشاور بزرگ)؛ و بخش اداری مرکب از ساپن‌کان (مدیران چپ) و اوین‌کان (مدیران راست)، و دبیرخانه‌ی امپراتوری مرکب از شووناگون (مشاوران پایین‌تر) و گه‌کی (منشیان). سوای این ادارات مرکزی و صاحبان مقامات آن جوئن‌سوسوی (بازرسان سیار) بودند که کارشان نظارت محلی بود. این نظام برگرفته از سلسله‌ی تانگ چین (۶۱۸-۹۰۷) بود. (دانشنامه‌ی ژاپن، کودانشا)

سه صفت چپ، راست و میانه، گویا به این باور چینی مرتبط است که خاقان رو به جنوب می‌نشست تا پشتیش به ستاره‌ی قطبی باشد، یعنی خورشید از شرق در سمت چپ او طلوع کند، و در سمت راست او در غرب غروب کند. از این‌رو، در ژاپن، وزیر چپ همیشه مهم‌تر از وزیر راست بوده است.

اصطلاح وزیرهای چپ و راست در عهد صفویه هم در ایران رایج بوده است.

- ستاره در داخل متن اشاره است به واژگان بخش واژه‌نامه.

- از صد تصویر کتاب پورتر، فقط دوازده تصویر انتخاب کرده‌ام، و از کتاب پیتر مکمیلان چند تصویر چند شاعر از یاسووی یوکویی یاما. دو نقشه از کتاب پیتر مکمیلان است که مکان‌های شاعرانه مشهور (اوتاباماکوُرا) و دیگری مکان‌های مشهور: نواحی آنسوی هی‌آن‌کیو (کیوتُو) است، که هز دو پیش از بخش واژه‌نامه آورده شده‌اند.

- کمی از واژگان شعر کهن فارسی را، همراه با معنی آن‌ها، در آرایش این مجموعه به کار برده‌ام که رنگ و بوی کهنسی به آن‌ها داده باشم، واژگان پُرکاربردی چون چکاد، راغ، ستیغ، نِزم، میغ و مانند این‌ها.

کوته‌نوشت‌ها

پاد. پادشاهی
حد. در حدود
ش. شماره
شکو. شکوفایی، fl برای flourished یا

غالباً در کنار اعداد یا قرنی آورده می‌شود که یک چهره‌ی تاریخی، که زمان دقیق تولد و فوتش روش نیست، در آن زمان می‌زیسته یا از نظر هنری شکوفا بوده است.

فت. فوت
مت. متولد

آوانویسی نام‌ها و واژگان ژاپنی

واکه‌ها	a: آری وارا؛ Ariwara
e: エ، イ، オ، オー	Tenji : تن جی؛ Semimaru : سیمی مارو؛ e: شون نه.
ei: ای، -ئی، ه	Shunzei : شون زی، شون زه.
i: ای، بی	Teika : تی کا؛ Kisen : کی سن؛ Ise : ایسه.
o: او، ئو، و	Jito : جی تو؛ Ono : اونو.
ō: او، ئو، وُ	Henjō : هن جو؛ Sanjō : سان جو.
u: او، وُ	Tōru : تورو؛ Takamuro : تاکامورا.
ū: او، وُ	Man'yōshū : مان یوشو؛ Tayū : تایو.

همخوان‌ها

: ج	CH	: اوشی کوچی	ōshikōchi
: گ	G	: گینوسون	Gyōsōn
: ج	Jien	: momiji	momiji (آفرا)
: ش	SH	: شو	shū
: ز	Z	: شونزی	Shunzei
: و	W	: کاوارا	kawara
: ی	Y	: یوزی؛	Gyōsōn گینوسون

هیاکوئین ایشُ

صد شاعر و صد شعر. به اوگورا هیاکوئین ایشُ Ogura Hyakunin Isshu هم معروف است. جُنگی است از شعرهای رُبانی تان کا (شعر ۳۱ هجایی)، از صد شاعر گوناگون، که به ترتیب تاریخی تنظیم شده است، اولین شعر از امپراتور تن جی (۶۷۱-۶۲۶) است و آخرین آن از امپراتور بازنیسته جُون توکو (۱۱۹۷-۱۲۴۲). فُوجی وارانو سادای نه (سادایه)^۱ [۱۱۶۱-۱۲۴۱] را — که به قی کا^۲ هم معروف است — گردآورنده‌ی این جُنگ دانسته‌اند، اگرچه احتمال آن هست که کس دیگری، شاید پسرش فوجی وارانو تامی نه^۳ آن را ویرایش کرده باشد. مدخل ۱۴ ژوئن ۱۲۳۵ در میگتسوکی^۴ (۱۱۸۰-۱۲۳۵)، روزانه‌های ماه تابان) می‌گوید که چه‌گونه او تسوونومیانو یوریشتوئنه، تی کارا تغیب کرده که از صد شاعر صد شعر گلچین کند تاروی درهای کشویی استراحتگاهش نزدیک کوه اوگورا بنویسن. اگر این شعرها همین هیاکوئین ایشُ باشد تاریخش باید از ۱۲۳۵ تا ۱۲۴۱ باشد. هیاکوئین شوکا (شعرهای برتر، از ۱۰۰ شاعر)، گردآورده‌ی تی کا در حدود همان زمان، شاید پیشگام آن باشد. برتری شعرهای پاییز و عشق و سبک شور شدید و زیبایی افسونگری که هیاکوئین ایشُ از آن ملام است رغبت شدید شاعرانه‌ی بعدی تی کارا منعکس می‌کنند. این اثر الهام‌بخش شوق به خواندن شعر شده است، و اولین شرح موجود آن در آغاز دورهٔ مؤروماچی (۱۳۳۳-۱۵۶۸) پدید آمد؛ مجموعه‌های زیادی، مثل بوکه هیاکوئین ایشُ^۵ (صد شعر از صد شاعر سامورایی) از بخش دوم دورهٔ ادو (۱۶۰۰-۱۸۶۸) و آی کوکو هیاکوئین ایشُ (جُنگ شعرهای میهن برستانه صد شاعر) در ۱۹۴۲، همه سرمشق‌شان همین اثر بوده است. همین طور اساس بازی ورق مردمانه‌ی اوتا کاروُتا، شعرهای هیاکوئین ایشُ اصلی بوده است که از دورهٔ ادو آن‌ها را از بر می‌کرده‌اند. این بازی امروزه هم رواج دارد. برای بازشناختن این مجموعه از تقلیدهای بعدی، درست‌تر آن است که این جُنگ را اوگورا هیاکوئین ایشُ بنامند...» (دانشنامهٔ ژاپن، کودانشا)

صد شاعر و صد شعر

پیتر مکمیلان^۱، مترجم انگلیسی این کتاب، شاعر و هنرمند نقش‌نگار است. ترجمه‌ی ادبیات ژاپنی از زبان ژاپنی دو جایزه نصیب او کرده است، یکی جایزه‌ی خاص مرکز دانلد کین به خاطر ترجمه‌ی صد شاعر، و دیگری جایزه‌ی ویژه‌ی ترجمه‌ی فرهنگی از انجمن مترجمان ژاپنی، هر دو در ۲۰۰۸. از او یک مجموعه‌ی شعر به نام ستابیش کشتزاران چاپ شده است، و مجموعه‌ی باسمه‌ها یا چاپ‌های او به اسم سی و شش نمای نو کوه فوجی، به طرز گستردگی در ژاپن و چند کشور دیگر به نمایش درآمده است. ترجمه‌ی او از *داستان‌های ایسه در ۲۰۱۶ در مجموعه‌ی کلاسیک‌های نشر پنگون منشر شده است.

فهرست تصاویر ۱۸ شاعر

این ۱۸ تصویرها از مجموعه‌ی کامل صد تصویر هیاکوین ایشُ اثر یاسوُشی یوکویی یاماگرفته شده است.

ایزوُمی شیکی بوُ		امپراتور تن جی	
مُوراساکی شیکی بوُ		یامابه نو آکاهیتو	
سی شوناگون		اونونو کوماچی	
نُونین رهبان		اسقف هن جوُ	
میناموتو نو توشی یوری		بانو ایسه	
سوُتوکوُ، امپراتور بازنیسته		میبوُ نو تادامینه	
سای گیوی رهبان		کی نو تسُورایبوکی	
میناموتو نو سانه تومو		سونه نو یوشی تادا	
جوُن توکوُ، امپراتور بازنیسته		فُوجی وارا نو سانه کاتا	

موزهی ملی توکیو.

فوجیوارا تی کا، ۱۱۶۲ - ۱۲۴۱ (از طومار جی دای فودو اونا آواسه، منسوب به تامی نه، ۱۱۹۸ - ۱۲۷۵)
پسر تی کا)

سخنی درباره این ترجمه

اولین ترجمه‌ی جُنگ هیاکوئین ایشُو، صد شاعر و صد شعر، به انگلیسی، ترجمه‌ی فردیک ویکتور دیکینز^۱ بود که در ۱۸۶۶ چاپ شد، و از آن زمان تاکنون بیش ازده ترجمه از این اثر به انگلیسی درآمده است. این سفینه یا جُنگ قرن سیزدهمی مترجم را با چالش‌های بسیاری رو به رو می‌کند که چند نمونه‌اش این‌هاست: چه طور باید قواعد و صنایع بیان و بدیع^{*} واکا^۲ و چندگونگی تعبیرهای ممکن این‌گونه شعر را به زبان مقصد برگرداند؛ تجنبیس و انواع جناس و به طور کلی بازی با کلمات، نقش فاعل یا نهاد جمله، و همین طور مسائل دیگر فرم یا قالب شعر. یکی از مشکلات ترجمه‌ی هیاکوئین ایشُو این است که زبان کهن ژاپنی پر است از قواعد کهن، چه زبانی چه بدیعی، که این برای خواننده‌ی امروزی دست‌یافتنی نیست.^۳ مثلاً یکی از این قواعد^۴ اوتاماکُورا^۵ یا نام مکان‌های مشهور است که با همبستگی‌ها یا تداعی‌های شاعرانه و معانی مختلف، مبتنی بر آوای کلمات، همراه است. مثلاً نام اوساکا^۶ را غالباً برای اشاره به محل دیدار یا میعادگاه، خصوصاً میعادگاه عشق، به کار می‌برند، چون آنکه در اول این کلمه را به همان شیوه‌ی می‌نوشتند که all (دیدار کردن) را. صِرف آوردن این کلمه در اندیشه‌ی دانش آموخته‌ی کهن ژاپنی چنین تداعی‌هایی به همراه داشته است، که برای ژاپنی معاصر، و همین طور برای غیر ژاپنی، این طور نیست.

چالش دیگر این است که شاعران، گهگاه چنان ماهرانه به یک صحنه‌ی بی‌نهایت ساده می‌پردازند که بعد از ترجمه، آن شعر بیشتر یک تصویر فیزیکی یا بخشی از یک شعر بلندتر به نظر می‌آید تا این که خود یک شعر کامل باشد. ترجمه‌ی شعرهای ساده‌تر که درباره‌ی فصولند خیلی سخت‌تر است چون حفظ ظرافت شاعرانه‌ی اصل آن‌ها کاریست سخت دشوار.

چالش دیگر تعداد تعبیرهای گوناگون از یک شعر است که همه‌ی آن‌ها امکان‌پذیرند. یک نمونه‌ی کهن آن شعر ۹۹ است. در این شعر کلمه‌ی هیتو^۷ به معنی «مردم» را می‌توان به معنی آدم‌های مختلفی گرفت که بعضی از آن آدم‌ها دوست‌داشتنی‌اند و بعضی دیگر نه، یا

1. Frederick Victor Dickins

2. waka

4. utamakura

۳. تعددی از این قواعد در بخش واژه‌نامه‌ی همین کتاب توضیح داده شده‌اند.

5. Ōsaka

6. hito

همان آدم‌ها در لحظات مختلف، تعبیر ممکن دیگر این است که هر آدمی می‌تواند چند وجه داشته باشد که فقط با بعضی از آن وجه‌های می‌شود همسو و همداستان بود، یا آن را پذیرفت. این هم چند راهی که می‌شود دو سطر آخر این شعر ژاپنی را تعبیر کرد:

بعضی از مردم [بعضی‌ها] مهربانند،
اما بعضی‌های دیگر نامهربانند [یا، یعنی متوزند].

بعضی با من مهربان بوده‌اند، بعضی نامهربان.
گاهی مردم مهربانند، گاهی نامهربان.
گاهی مشتاق آنانم، گاهی از آن‌ها بیزارم.

غالباً امکان دو یا سه تعبیر متمایز هست، اگرچه همیشه چند تعبیر مختلف جایز نیست، و این چالش سنگینی پیش روی مترجم می‌گذارد، که در ترجمه‌های گوناگون می‌بینیم. دلیل دیگر چنین ایهامی این است: موقعی که تی کا⁷، گردآورنده‌ی این جنگ، داشت شعرهای صد شاعر را گلچین می‌کرد، عمر بعضی از آن شعرها از پانصد سال هم گذشته بود که خود گویای آن است که این شعرها با دگرگونی‌ها و تغییرات تاریخی بسیاری در مبنای و با تفاوت‌های ظرفی به دستش رسیده بودند. آن طور که تی کا آن شعرها را می‌خواند همیشه به همان شیوه‌ی نبود که گذشتگان آن‌ها را می‌خواند و تعبیر می‌کرده‌اند. شعر ۱۷ از آری‌وارا نو ناری‌هیرا نمونه‌ی خوبی است:

کسی نشنیده است از چنین زیبایی
حتا در عصر خدایان خروشان هم —
رود تائسُوتا

نگارین کرده آب‌هایش را^۸

بارنگ‌های پاییزی.

از آنجاکه در کتابت کهن^{*} کانا هیچ‌گونه علامت تولید آوا به کار برده نمی‌شد، آخرین خط این شعر را می‌توان *mizu kukuru to wa* ([برگ‌های افرا]^۹] نقش و نگارین می‌کنند آب را) خواند و هم *mizu kuguru* (آب جاری می‌شود زیر [برگ‌های افرا]). مسلم است که خوانندگان جنگ شعر^{*} کوکین شو، که تی کا این شعر را از آنجا گرفته بود، آن را کوکورو (گرفرنگ زدن) می‌خوانندند، حال آن که تی کا و معاصرانش بی‌شک آن را کوکورو (جاری شدن زیر) می‌خوانندند. در این برگردان کلاً سعی کرده‌ام از تعبیر تی کا پیروی کنم، اما در این مورد خاص خوانش اصلی را ترجیح می‌دهم.

در شعر زیر (ش. ۳۰) یک تعبیر مناسب این است که فقط رُخسار ماه است که سرد است، نه رُخسار عاشق:

چه سرد است
رُخساری ماه سحری!
از آن دمی که از هم جدا شده‌ایم
هیچ چیز این همه غم افزابوده است
که فرار سیدن سپیده‌دم.

اما خیلی از صاحب‌نظران فکر می‌کنند که «سرد» اشاره است به هر دو، که در این صورت ترجمه به این صورت خواهد شد:

۸. در متن Tie-dye: گرفرنگ زدن، را به «نگارین کرده» برگردانده‌ام، در این شیوه، پارچه را تا زده می‌بیجنده و سپس به صورت‌های مختلف بر آن رنگ مایع می‌ریزند. رنگ‌نقش‌های گوناگونی روی تمام پارچه می‌نشینند.
۹. برگ‌های پاییزی افرا، یا موییجی، با این‌ها یا رنگ‌سایه‌های شنکری گوناگونش در فرهنگ گذشته و امروز ژاپن جای خاصی دارد. از این‌رو به برگ‌های پاییزی غالباً «شنگرف‌گون» را هم افزوده‌ایم.

از آن دمی که من از تو جدا شده‌ام
 هیچ چیز این همه غم فزا نبوده است
 که پیش از سحرگاه
 حالت رخسار تو آن گاه
 سرد همچون ماه سحری.

از این پیچیدگی‌ها پیدا است که ژاپنی‌ها صد شاعر را به یاری شروح فراوانی می‌خوانند که از قرن سیزدهم نوشته شده‌اند. شعرهای این برگدان هم باشروحی همراهند که امید است به درک عمیق‌تر زمینه‌هایی عمق بیخشید که این شعرها در آن‌ها نوشته شده‌اند و به لذت خواننده از آن‌ها بیافزایند. شعر ژاپنی از کاربرد قافیه می‌پرهیزد و بیشتر هم به ریتم (اون‌ریتسو)^{۱۱} متکی است تا به وزن. بعضی بر این باورند که شعر کهن و همین طور *تان‌کا را — که همان فرم واکای کهن را به کار می‌برد — باید به تعداد هجاهای واکا و تان کا برگداند، یعنی به ۷_۷_۵_۷_۵_۷ (سی‌ویک) هجا. اما این نوع از ترجمه غیرطبیعی است و ساختاری بی‌معنی در زبان مقصد، انگلیسی [یا، فارسی] پیدا می‌کند. برای این که به برگدان‌ها حسی از فرم شعر اصلی بدheim، آن‌ها را در پنج سطر، یا پنج مصرع می‌نویسیم.^{۱۲} به طور کلی سعی کرده‌ام تا آنجا که ممکن است به تعبیر تی کا از این شعرها پای‌بند باشم اما موقعی هم پیش آمده که از تعبیر شعری در جنگ دیگری پیروی کرده‌ام.

فراوانی جناس و بازی با کلمه شاید بزرگ‌ترین چالش هر مترجمی در برگدان این شعرها باشد. تا جایی که امکان داشت سعی کرده‌ام تجنبیس و جناس‌های زبان اصلی را [در ترجمه انگلیسی] به کار ببرم.^{۱۳} طرح این مساله در شرح آن شعرها آمده است. نزد ژاپنی‌های کهن این کار به عنوان وانمایی تبحیر شاعر کاری ستوده بود.^{۱۴} جناس‌های

10. onritsu

۱۱. کاری که در مورد برگدان نوشتاری هایکو، به شکل ۳ سطر، هم صورت می‌گیرد.
۱۲. در برگدان فارسی چنین کاری صورت نگرفته است.
۱۳. همین طور است در ادبیات کهن فارسی.

از نوع ژاپنی آن در شعر امروز انگلیسی جایی ندارد مگر برای شعر طنز و هزل یا شعر کودکان.^{۱۴} از قضا فقط یک شعر، شعر ۱۶، در ترجمه‌ی انگلیسی هست که در آن جناسی به کار برده شده است که دقیقاً به همان شکل و شیوه‌ی ژاپنی است، و آن جناس ژاپنی ماتسو^{۱۵} است. ماتسو هم به معنی «درخت کاج» است و هم به معنی «آرزومند کسی بودن». این هر دو در واژه‌ی pine (کاج) و فعل for pine (آرزومند کسی بودن) بیان می‌شود.^{۱۶}

این نکته را هم یادآور شویم که ادات تشییه: همچون، به کردار، چون، مانا، مثل، مانند... در شعر به طور تلویحی آمده نه آشکار اما نباید پنداشت که این‌ها جزئی از معنی آن شعر نیستند. چنین خیالینه‌ها^{۱۷} یا خیالینه‌پردازی‌ها^{۱۸} را می‌توان تشییه دانست نه استعاره، که این همداستان است با عشق ژاپنی‌ها به نامستقیم‌گویی، یعنی به کنایه و اشاره گفتن. خیلی از شعرهای این مجموعه بسیار بصری یا دیداری‌اند، مثل شعر^۳، که آن را به صورت واژه - تصویر ترجمه کرده‌ایم:

د

۱۴. کمایش در فارسی همین طور است.

15. matsu

16. ... whose peak is covered with pines, if I hear that you pine for me,...

۱۷. «خیالینه» برای image. ایماز. ۱. نگاره، پیکر، پیکرنگاره، مجسمه. نمودگار یا تشییه جسمانی انسان، حیوان یا شیءی که نگاشته، تراشیده یا نقش کنی شده، از آن عکس گرفته شده، یا به شکلی دیگر دیدنی است. این معنی کلّی این واژه است در کاربرد غیرادبیش.

۱۸. خیالینه‌پردازی imagery. ۱. در معنی کلّی تر، «خیالینه‌ها» یا «نقش‌های خیال»، که در بردارنده‌ی آن صورت‌هایی در جان‌اند که خواسته‌شده شعر آن‌ها را تصور می‌کند تا جامعیت عناصری را تجربه کند که شعر از آن‌ها ساخته شده است. ۲. دلالت دارد به همه‌ی اشیا و کیفیات ادراک حسی که در شعر یا اثر دیگری از ادبیات به آن اشاره می‌شود، خواه وصف لفظی باشد، خواه تلمیح، اشاره و کنایه یا آن‌چه در تشییه و استعاره به کار برده می‌شود. ۳. در معنی محدود‌تر، فقط پرداختن یا اشاره است به توصیف‌های اشیا و صفات‌های مرئی، خصوصاً صحت‌هایی که زنده و جزئی شده‌اند. ۴. در معنی خیلی کلّی تر، دلالت به زبان مجازی دارد، خصوصاً به اجزای تشییه و استعاره (مثل مشبه، مشبهه، مستعارله و مستعارزمنه) و مانند این‌ها. م.

1. Harry Shaw. Dictionary of Literary Terms. New York. (منبع)

2. M. H. Abrams. A Glossary of Literary Terms.

دراز
تورنگِ
مسی
افشان
کشیده می‌شود
بارها و
بارها
در این
شبِ
دراز
تنها
در
کوههای
دورافتاده
آرزومند
دلدار
خویشم.

شاعر شب درازی را که تک و تنها گذرانده به دم دراز قرقاوی مسی‌رنگ مانند می‌کند، و غرض از این ترجمه آن است که به طور بصری درازای دم را القا کند. در متن اصلی این شعر، برخی صدایها، خصوصاً *na*^۰ تکرار می‌شوند که در ترجمه‌ی انگلیسی با *on and on, alone*، بازسازی شده‌اند که اثر مشابهی پدید آید و شب را طولانی تر نشان دهد. یک موضوع مهم دیگر در ژاپنی کهن، و معاصر، این است که فاعل یا نهاد (مثل «من») برای راوی شعر) را غالباً حذف می‌کنند، که این جا مترجم برای آن از وجه مجھول استفاده

می‌کند نه معلوم.^{۱۹} مثلاً در شعر ۵ امکان دو خوانش متفاوت هست بسته به این که خواننده فاعل «راه گشودن از میان برگ‌های [شنگرف‌گون] فرو ریخته» را گوزن بگیرد یا شاعر، و این بخشی از لذت خواندن این گونه شعرها است. اگر فاعل ذکر شود شعر به این صورت درمی‌آید:

خش خش کنان از میان برگ‌های شنگرف‌گون فرو ریخته
روان به قلب کوهها

هنگامی که من می‌شنوم تره‌گوزن تنها جفتش را ماغ می‌کشد،
خزان چه حال غریبِ غمگانه‌ی دارد.

در زبان ژاپنی ایهام بسیار به کار برده می‌شود، از این رو نبودن فاعل لزوماً به این معنی نیست که شاعر می‌خواسته خواننده به این فکر کند که کدامیک، گوزن یا شاعر، بوده که از میان برگ‌ها به سمت جنگل می‌رفته، بلکه هر دو تعبیر را روا می‌داند. در بخش شرح این شعرها به ایهام شعرها می‌پردازیم. چنین ایهامی در بیان زیانی یکی از زیبایی‌ها و قوتهای زبان کهن ژاپنی و حتا ژاپنی معاصر است و ویژگی خاصی از شعر واکا است، و این شاید بازتاب احساس شاعران ژاپنی باشد که پیوندشان با طبیعت نزدیک‌تر و پیوسته‌تر از شاعران غربی است.

بررسی از نزدیک‌تریک شعر، شعر شماره ۹، از اونونو کوماچی، استثنایی است بر قواعدی که اینجا مطرح شده:

عشق ورزیده‌ام بیهوده
و اکنون زیباییم رنگ می‌بازد
همچون این شکوفه‌های گیلاس

^{۱۹} در فارسی غالباً این کار را با حذف فاعل یا نهاد می‌کنیم، همراه با فعل جمع، مثلاً «کتابم را بردند»، یا «کتابم را دزدیده‌اند»، یعنی یکی، یا کسانی، کتابم را برده یا دزدیده است.

در باران‌های دیرمانِ بهاران

و من، تک و تنها، دیده دوخته‌ام به آن‌ها.

(*Hana no iro wa / utsurinikerina / itazurani / waga mi yo ni furu / nagame seshi ma ni*)

در این شعر هر واژه‌یی دو یا چند معنی دارد، که این‌جا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
hana، هانا، گل، شکوفه‌ها[ای گیلاس]، به معنی «هنر» هم هست.
iro، ایرو، یعنی «رنگ»،^{۲۰} «هوس» و «شهوت».

utsura (اوْتُسُورَا) (مصدرِ *utsurinikeri*) به معنی سفید شدن، رنگ باختن، محو شدن و پژمردن، بی‌رنگ و رو شدن، دیگرگون شدن، پراکنده شدن.

itazura، ایتلزُرَا، یعنی «به عبث»، بی‌بهوده، بی‌حاصل، هیچ شدن، «زمان بی معنی گذشت». این واژه در این شعر نقش * واژه / عبارت محوری را دارد (◀ شرح شعر^۹) که پیش و پس از خود را وصف می‌کند، یاری می‌کند که این حسِ کلی القا شود که زیبایی بی‌همتا و جوانی و استعداد و عشق همه، عبث، بی‌بهوده و بی‌حاصل بوده‌اند.

waga mi yo ni furu، یعنی «پیر می شوم»، «همان طور که هدر دادم»، «به بطالت گذراندم» ([وقت و عمر را] سپری کردم.) و «من رابطه‌های عاشقانه (بسیاری) دارم.»

yō، یو، یعنی جهان، «زنده‌گی» و «رابطه‌ی جنسی / عاشقانه».
furu، فُرُو، «پیر شدن»، «باران باریدن» و «سپری کردن عمر» [«گذر عمر»].
nagame، ناگامه، «گم شده در اندیشه»، «باران‌های طولانی» و «خیره شدن» و «چشم دوختن».

فُرُو ناگامه، یعنی «فرو ریختن بی‌پایان بی‌باران»، آخر این عبارت همپوشی دارد با این عبارت: *nagame seshi mani* (در لغت، «در حالی که من به آن خیره شده‌ام»، «به آن دیده دوخته‌ام»).

۲۰. «رنگ»، در فارسی سوای معنی معروف آن، بیش از ده معنی دیگر دارد که از آن جمله‌اند: فریب، حیله، نیرنگ، خون، توانایی، لباس مندرس درویشی، و مانند این‌ها. ◀ فرهنگ بزرگ سخن، ذیل رنگ.

به خاطر این چندمعنایی، دو سطر اول، *hana no iro wa / utsurinikeri na*، دو معنی متمایز و کاملاً روشن دارد:

(۱) معنی لغوی، که شکوفه‌های گیلاس رنگ باخته‌اند.

(۲) معنای استعاری، که دلربایی، زیبایی، و هوش‌انگیزی زن زیبا همه از میان رفته است. در ساده‌ترین سطح، این شعر را می‌توان وصف به عبیث شکفتن شکوفه‌ها و پراکنده شدن آن‌ها در باران‌های طولانی گرفت، اما از سطر سوم به بعد، این خیالینه‌ها یا تصاویر فصلی روی یک روایت افول شخصی قرار می‌گیرد. نقل و رساندن ریزه‌کاری‌های همه‌ی این معانی به انگلیسی (وفارسی) بدون اشاره به پُرباری نمایان متن اصلی ناممکن است. از این رو ترجمه فقط بخشی از کیفیت غنی القایی متن اصلی را می‌رساند. در ترجمه نه فقط مشکل برگردان همه‌ی کثرت معانی مطرح است، بلکه مشکل دیگری هم هست که آن وانمایی چیزی است که گفته نشده است.

اگر ضروری بود که شعر و ترجمه را با هنرهای بصری یا تجسمی مقایسه کنیم، می‌گفتم که نوشتن شعر به نقاشی انتزاعی (آبستره) یا پیکرناما (فیگوراتیو) می‌ماند و ترجمه به باسمه نقاشی انتزاعی، می‌نویسد (یا دست کم این تصور را در ما ایجاد می‌کند)، یا فنون مقبول و مرسوم جافتاده را به کار می‌برد تا نقش‌های پیکرناما یا فریند که کاملاً تازه به نظر برسند. در ترجمه‌ی شعر، مترجم شاید با یک حرکت روشن و قاطع شروع کند که جوهر آن شعر را بیان کند، اما بعد باید به متن اصلی برگردد. او هر بار رنگ متفاوتی به کار می‌برد، همان‌طور که در لایه‌بندی یک چاپ رنگی به کار برده می‌شود. شخص برای انجام درست این تکلیف باید روشمند و دقیق باشد، چون هر خطایی می‌تواند به از دست رفتن رنگ منجر شود، یا به کار بردن رنگ است تا یک بخش ناخواسته‌ی سطح کار. نمی‌توان ادعا کرد که این ترجمه همان‌قدر کامل و امانت‌دارانه و وفادار به اصل است که چاپی که در آن هر رنگ به دقت در قالب به کار رفته است تا تصویر کامل شکل بگیرد. من آن را به ترکیب یک نقاشی و یک چاپ مانند می‌کنم که هر چند از هر نظر کاملاً موبهم با هم نمی‌خوانند اما به جوهره‌ی متن

اصلی وفادارند. خود تی کا مدافع این دیدگاه بود که باید احساس تازه‌بی به کلمات کهنه داد و این شیوه‌ی مجاز نوشتنِ شعر است^{۲۱}، و برای هنر ترجمه چه استعاره‌بی بهتر از این؟ هر عصر نویی نیازهای زبانی و عاطفی خود را دارد اما این‌ها به فرایند ترجمه نیرو می‌بخشند نه آن که آن را نفی کنند.

۲۱. اشاره است به اصل معروف تی کا: «واژگان کهنه، دل نو».