

درباره‌ی مترسک‌ها در شب و عروسک‌ها

دو نمایشنامه از بهرام بیضایی

«مترسک‌ها در شب» کابوسی است که به شیوه‌ی فرنگی و با استفاده از تکنیک صحنه: بازی نور، کوبیدن تشت، سکوت و آنگاه صدای يك گلوله، زمان فاجعه را در می‌نوردد و سپس محاکمه با تحلیل سبکی آغاز می‌شود. اما عظمت فاجعه در چیست؟ دست‌بی‌گناهی ماشه را چکانده و زندگی انسانی را بریده است. حسینعلی، قهرمان نیم‌بند و پاسبان منطقه مشكوك شالیزار، در يك نیمه‌شب تابستان، در رؤیای دور معشوقه، چشم بر هم گذاشته و «یهو چیزی دیدم. یه سیاهی داشت تکون می‌خورد. من این سیاهی رو دیدم، یه گراز بود.» ص ۱۹. و در گرگ و میش با ممداد، برادر معشوقه را بجای گراز با گلوله می‌زند. در لحظه‌های استثنائی و برجسته‌ای که زندگی مردمان این نمایشنامه را در میان گرفته، حکومت جبر و تصادف، بیدامی کند. ظاهراً، فرآورده‌های صحنه رك و صریحند و واقعه با يك رئالیسم تند اجرا می‌شود. طوری که برای دریافت مطلب، باید از مشاهده مستقیم مدد گرفت، در حالیکه تخیل خوابیده است، فقط گاه‌گاه از تصاویر صوتی برای برانگیختن تخیل و تحريك احساس و در نتیجه انتقال سریع صحنه استفاده شده. با این همه به نظر می‌رسد رمزرقیق در فعلیت حادثه و عناصر کشمکش موجود است: «ده ساله جلوی من یه گراز یا خیال یه گراز و ایساده، تو این فکرم که ماها فقط یه مترسک بودیم.» ص ۱۹. در اینجا، با آدم‌های وقزده و بی‌اراده‌ای روبرو هستیم که نه تنها قدرت نبرد با سرنوشت خودشان را ندارند، بلکه حتی بارای آن‌را ندارند که از چنگ آن بگریزند. و این همان قوای رهبری کوری است که در تراژدی‌های باستان توسط ارباب انواع بر انسان حکم میرانده است. حسینعلی، بعد از چنین جنایت تقدیری نابخودی، با وظیفه‌ای سنگین پایه صحنه می‌گذارد و بارنگ و روی تاسیده و حرکات غیرعادی، در همان گفتارهای نخستین خودش را لومی دهد. وی بی‌آنکه آلوده شده باشد، قاتل قلمداد شده است. یعنی فتوای ده‌براین است. بی‌گناهی او مدنظر نیست. عمده نفس فعلی است که از او سرزده است. و محاصره چندجانبه چنین اتهام‌غیر انسانی است که برای يك لحظه هم شده، به وجدان زخم‌گین او مجال تجلی نمیدهد تا به يك دلیل مرسوم روانی گرهی باز کند و فاجعه را پیش براند. او فقط قادر است با حقارت هرچه بیشتر، در برابر نیشخند تقدیر زانو بزند، در حالیکه کاملاً شاعر و آگاه بر بی‌گناهی خویش است. و آنجا که میخواهد نقش کندیده‌ی غربت و بیگانگی انسان را برانگیزد - هر چند که در روال او نیست - چنین معنائی اراده شده است: «حتی تو که پدر منی، حتی توام باور نکردی ... مثل یه غریبه...» ص ۳۰. حسینعلی میکوشد برای دائمی قهوه‌چی خود ثابت کند که معصوم است و در این ماجرا بکلی بی‌اختیار بوده. اما مدارکی هست که علی‌رغم او بر جنایتش صحه می‌گذارد

و آن، تفنگ حسن موسایی حسینعلی است که لحظه ارتکاب، بر اثر يك خلیجان روانی، در محل واقعه جا گذاشته. تفنگی که هم‌ده آن را بنام او می‌شناسند. همین کار را خراب کرده و ریش بدست داده. خاصه اینکه میان خانواده قاتل و مقتول، بر سر آب و ملك اختلاف ده‌ساله‌ای وجود دارد. مضافاً بر اینکه حسینعلی يك روز جلو جمع قسم خورده بود که نورالله (مقتول) را خواهد کشت. و این‌ها مدارك سمعی و بصری دست اولی است که پرونده این قتل را تکمیل میکند. اما حسینعلی يك چند برگه ضعیف دفاعی مبنی بر بی‌گناهی خود دارد: عشقی که به زری، خواهر نورالله، داشته و نیز اینکه به خاطر چنین عشقی پدرش را مجبور کرده بود که از حق خودش بر سر آب و ملك بگذرد. و: «من نمی‌خواستم نورالله رو بکشم. من قرار بود واسش یه گاو برفسم.» ص ۱۸. اما نمره‌ی او از توی چاه است. در گوشه‌ها نمی‌پیچد. در این جا، اگر چه روابط فرعی افراد محفوظ مانده و حتی از کیفیت محیط و ترکیب عناصر صحنه، با انضباط دقیق دراماتیک زمینه‌سازی شده، باز نمایشنامه شکل ناقص کلاسیک خود را حفظ کرده و ثقل محوری دارد. و گرچه، به مفهوم ویژه، قهرمان نمایشنامه نورالله است که بیرون صحنه زندگی را از دست داده و اکنون یاد او، وجود نانی اوست که بر صحنه سایه انداخته و داستان را پیش می‌برد، اما هسته‌ی مرکزی ماجرا حسینعلی است که قبل از آنکه روی صحنه نقش بازی کند، پرپر می‌زند. اوسنگینی مسئولیت خود را احساس میکند و میداند که یکی از مشکل‌ترین و مردافکن‌ترین نقش‌های دراماتیک رایه‌عده‌ او گذارده‌اند. اما چه کند که زنان او نشی می‌لرزند. او در این خاک نه‌بینشی نافذ در زیر وبم دقایق روان انسان و نه دست کم الگوئی شفاف از نیاکان داشته. این است که رفتار به سر کیچه می‌ماند. گفتار زاینده نیست و بحران صحنه - با وجود عوامل تقویتی - القاء نمی‌شود. در تاریخ تأثر، تنها شک‌پیر بود که نقاشی سیمای جنایت را به حد مینیاتور رسانید و تاك خالی بنام «مکبث» به زمین زد. آنهم دلیل تاریخی داشت. و اینکه ادبیات دوره الیزابت به حد اشباع از تأثر جنایی یونان باستان بر خوردار بود. به انضمام سنتی که داشت و گرایش به فردیت و شور قهرمانی. ولی امروز، با ارزش‌های مسخ شده ما چه داریم؟ میراث نبود؟ ما کجاست؟ «ما زیار»؟ «توب‌لاستیکی»؟ در چنین شرایط منجمدی است که حسینعلی روی صحنه مانده. اصلاً روی صحنه مانده. حاملت ما بانه مردداست و نمیداند خودش را چطور ضبط کند. گاه، آگاهی و نظارت، بر جوهر احساس او سایه می‌زند و صحنه را به قانون بدل میکند. گاه، از دستگاه خارج میشود و میخواهد صحبت کند. بکنند: «من نمی‌خوام از یادهم برم. نمی‌خوام ردم کم بشه.» ص ۲۱. که خیلی هم جانیفته‌ده و بی‌زمینه‌است و با برداشتی که از شخصیت او شده نمی‌خواند. اما اگر تردیدی در میان است که اشاره‌ای بآن شد، نه به خاطر عمق و ابهام مسأله و منطق حادثه، بلکه صرفاً برای این است که در حق او اهماال شده. دادرسی میخواهد، میخواهد

بعضی تکه‌های فردوسی و نظامی را کنار بگذاریم که چهار قرن حال است.

خودش را نجات بدهد. اما يك قوه‌ی قادر رهبری برای اجرای عدالت صحنه نبوده، باین جهت ضعیف و بی‌مقدار جلوه می‌کند. هاشم آقا، پدرش، عقیده دارد که حسینعلی یک‌ساله ده راترك کند و باین طریق سرپوشی روی این جنایت ناخواسته بگذارد: «بعده سال به کوری چشم همه شون بر میگرددی.» ص ۲۵. و ظاهراً چنین عقیده‌ی سستی یا به تحمیل یا به تلقین پذیرفته میشود، ولی اگر مردم ده، بر که هائی به اطمینان تفنگ حسن موسایی و آن چیزهای دیگر دارند، [در برابر عشق دزد کی حسینعلی به خواهر مقتول که هر گاه اینقدر دزد کی نمی‌بود، باز محل قضاوتی می‌گذاشت.] و اگر شعور جمع، درده متعصب و صمیمی جریحه دار شده، یک‌سال لمحه‌ای است و هر گز قادر نیست روی این جنایت سرپوش بگذارد. و اگر هم در پایان نمایشنامه، آن شو فر رهگذر که مثل چاشنی، مثل ژوکر، جزء لاینفک اینگونه صحنه‌هاست اینقدر از روی تعمد تأخیر نمی‌کرد، نجات حسینعلی مایه نگرانی و باور نکردنی بود. زیرا، ارزش سرنوشت سه گانه‌ای که در انتظار اوست، برای ماهم ارز و یکسان است. این است که بعد از کشته شدنش، صدای بوق نجات کامیون، این نوشداروی پس از مرگ، آنطور که سیر بی‌تناسب نمایشنامه طلبیده است، تکان دهنده نیست. چرا؟ برای اینکه اگر هم نجات مییافت یا تسلیم میشد باز سرنوشتی معادل این يك داشت و آینده خوبی در انتظار او نبود و انگهی، عملیات قهرمانی حسینعلی در پایان نمایشنامه کمی مبهم به نظر میرسد، حرکت بی‌خودانه و بی‌مقدمه انفعالی که البته در ابتدای ماجرا تحمل پذیر بود. اما اگر نه به سبب قوت گشایش و استحکام نتیجه، دست کم در طول ماجرا، حالت انفعالی ذهن فروکش کرده و جای آن راقوای تجربی گرفته است. به این مناسبت، فرار او به سوی زری، همچون رعشه‌ای در ساختمان نمایشنامه جلوه می‌کند. موافق این دو اصل پایان لغزیده است. پایان که عرصه هنر نمائی نویسنده است. از طرفی، در تحول داستان نمایشنامه، عامل مرکزی جدل سر به نیست شده. و تنها سایه پدر نورالله است که میتواند در جبهه خارجی صحنه، سنگربگیرد و اوج حقیقی تراژدی را بوجود بیاورد، که آنهم خیلی ضعیف است. معارضه يك جانبه است. کندوبی کشش است. فقط عشق حسینعلی به زری، اهرم ظریف و شکننده‌ای است که توانسته این معارضه يك جانبه را موفق نگاه دارد، که به خاطر همین ظرافت و شکنندگی نباید زیاده‌باز آن تکیه کرد. با وجود این، اگر این هم نبود، نمایشنامه بکلی پاشیده میشد.

اینجا، شخصیت یکی از افراد نمایشنامه مشکوک بنظر میرسد. یدالله. این سؤال پیش می‌آید که هر گاه اعلان خبر کشته شدن نورالله به او محول نشده بود، وجود مزاحمش با آن حرکات ساختگی چه ثمری داشت؟ هر چند غیر از این، معامله یونجه‌ای باراننده رهگذر دارد و بطور ضمنی وجود او را هم توجیه میکند، باز یدالله، در این نمایشنامه تنها کسی است که تلاش کرده «تیپ» بوجود بیاورد. شاید اینهم برای آنکه بیش از حد خود روی صحنه معلق مانده. شاید برای آنکه بجز اعلان چنین خبری، وظیفه مهمی در طرح اصلی

نمایشنامه برای او منظور نشده و میخواید خلاصچین وظیفه‌ای را با نوشیدن دم به دم آب از کاسه [و این به تنهایی نمیتواند احساس فصل رازنده کند، اگر چنین قصدی در میان بوده] و جمله‌هایی از این قبیل: «خودت از من بهتر میدونی برادر من.» و «خودتوبه کوچه علی چپ‌ترن برادر من.» ص ۱۳، پر کند. مخصوصاً وقوع يك قتل که گره داستان نمایشنامه است، آنهم در يك دهه، باید آتمسفر فوق‌العاده‌ای را تضمین کند، که حتی آدمی دلال‌باب چون او را تحت تأثیر بگیرد. به خصوص، که با وجود خون‌سردی کمی لوشش میدانیم که روی صحنه جز يك نقش ندارد. و آن، خبر قتل نورالله است. و با این موقعیت البته تحمل اینکه بدالله به محض ورود، از خر کچی و صیفی و کامیون و باد گرم و قوزه پنبه صحبت کند، دشوار است. و اینکه: «راستی، به چیزی. خبر دارین؟ [آب میخورد.] نورالله رو کشتن.» ص ۱۲. در حالیکه میداند قاتل روبروی او ایستاده. پر واضح است که اگر هم بی مقدمه دم از قتل میزد، ضایعات دیگری بیار می‌آورد. یکی اینکه رشته‌ماجرای خیلی يك نواخت و در نتیجه احساس صحنه خشک و مقاوم میشد. دیگر اینکه زمینه دیالوگ دست‌دومی از بین میرفت که طی آن شخصیت خارجی او را راننده معرفی میشود. ولی در حال حاضر چنین تعمدی را به هیچوجه از ناحیه بدالله نمیشود تفسیر کرد. خیلی ولنگ و باز است. اصلاً پرداخت این صحنه بر موازین روانشناسی تأثر منطبق نیست و نارسائی و وارفتگی آن، هنگام اجرا و در وجود بازی‌چی برجستگی بیشتری خواهد داشت. خاصه اینکه حسینعلی بلافاصله: [یکه میخورد و به شتاب بلند شده میایستد.] چرا؟ آیا برای اینکه نمیدانسته مقتول نورالله بوده؟ که خود در صفحات بعد اقرار میکند: «رفتم جلو. اما این گراز نبود. نورالله بود.» ص ۱۹. آیا انتظار نداشته ماجرا با این زودی روی دایره بیفتد؟ یا اینکه نمی‌خواسته فاجعه با اسم او تمام بشود؟ البته با جا گذاردن مدرکی به قوت تفنگ حسن موسایی خودش. مخلص کلام، این حرکت انگیزه‌ای ندارد و دیالوگ سالم نیست.

ولی بیان «مترسک‌ها در شب» رویهم. با صیقل خاصی که دارد، روان و قابل اجرا است. نیازی به پرداخت ثانوی نیست تا درد هنر بگردد. ولی گاه، در جانشانی کلمات شکسته و آرایش عبارات مقلوب افراط میشود. و همین وسواس محسوس در آوردن حروف تعلیقی و زوائد گفتاری است که شکافی میان فضای داستان نمایشنامه که باید دهی در حدود يك شالیزار بوده باشد [مثلاً حوالی کیلان یا مازندران یا اصفهان.] - و افراد صحنه بوجود می‌آورد. آدم‌ها، با اینکه سعی میکنند فضای صحنه را در یابند، باز احساس محیط نمیشود. زبان صحنه قبل از اینکه زبان فارسی بوده باشد، زبان تهرانی است. زبان کوچه‌است: «اولش دیدم که حالت خوش نیست، دستپاچه‌ای. گفتم چیزیته؟ گفتی نه. دمر دحسابی، معلوم شد چه خبره دیگه...» ص ۱۴. در این نمایشنامه قدم به قدم صحبت مزرعه برنج و گراز و مایه‌تعلق است. - و گرچه مکان واقعه تصریح نشده. باز اگر حدت کنیم، از افرا و آبیک

واصولاً از حوالی تهران نمیتوانیم جلوتر برویم. شاید «گراز» که با مفهوم سمبولیک خود مداراندیشه‌نمایشنامه بوده، برای اینکه در یک قالب هنری عرضه بشود، وجودشالیزار را - بدون شناسائی همه طرفه موضعی - ایجاب میکرده. مخصوصاً که اگر نگوییم در همه نقاط روستانشین ایران، لااقل در نواحی برنج‌کار، برای برداشتن جنازه سنج‌نمیزند. البته ذکر این نکته نمیتواند در صداقت نمایشنامه خدشه وارد کند چرا که نویسنده، محقق یا جامعه‌شناس یا فیلمبردار نیست تا اثری مستند و کلاسیک بوجود بیاورد. [هرچند لازم است برای ترکیب مواد اولیه ذهن، دید تحقیقی و جامعه‌شناسی و فیلمبرداری و یک دانش کلی از دیگر علوم نظری داشته باشد.] و اصولاً تا تو را الیسم محض انحطاط هنر به سوی یک مشاهده علمی است. زیرا که واقعیات به فراخور ساختمان منطقی و روانی هنرمند، از صافی ذهن میگذرند و به مدرکات حسی بدل میشوند. و این همان مواد مجرد خام است که بصورت بازتاب شکسته حقایق عینی از اندیشه هنرمند میتراود. و شک نیست که زدن سنج - هنگام بردن جنازه نورالله - تنها بخاطر نمودن فولکلور محل واقعه نبوده. چرا که این، درخور یک مونوگرافی (تک نگاری) روستائی است تا یک نمایشنامه. بلکه بیشتر یک جور قلقلک عاطفی بوده است و تردستی و تزئین.

اما «عروسک‌ها» یک ضربان فلسفی خفیف است در مایه‌های تمثیل. یک «پرسپکتیو» انتزاعی است به درون لحظه‌های گمشده. قهرمان قرن‌های دور، از جست و جوی جایگاه مفقود، پای آبله و سرگردان بازگشته و در یک فضای خالی و باز و در یک «چهارچوبه» اتفاقی، از اعماق ویران خود حدیث نفس میکند. زمان او زمان افراسیاب و اگمنت و دیار او دیار اساطیر و سرود او حماسه نیست. این زمان حماسه شکسته است. این زمان قهرمان مرده است. اگرچه رئالیسم در «عروسک‌ها» اجرا نمیشود، بر فضای آن حکومت میکند. در فضای تب‌آلود «عروسک‌ها»، واقعیت مجروح، از پشت منشور رنگینی به ما خیره شده است. نمایش عروسکی، به علت فقدان میمیک و القاء حالت، تاگزیر قلمرو محصور در صحنه دارد و به جبران این تنگدستی از ابامدعینی و ملموس صحنه گریخته و به دستگاه تمثیل یا نوعی «سوررئالیسم» شاعرانه پناه برده تا به یاری قالب‌های دنیامیک موضوعی حصار تخیل مارا فروریزد و پایگاهی بر فراز قراردادها بسازد. در «عروسک‌ها» نیز چنین تلاشی به چشم میخورد. «عروسک‌ها» استعاره‌ای عزیزان از نبردهای نژاد آدمی است در راه عشق و ایمان که سرانجام مغلوب میشود. هشدار است. تازیانه‌ای است بر کرده آن کسان که در زندگی هدفی جز تماشاگری نداشته‌اند. مرد می‌کشد به خیمه شب بازی «عروسک‌ها» آمده اند تا مرگ غم‌انگیز پهلوان را تماشا کنند. پهلوان کیست؟ وی مرد تلخکامی است که سال‌ها و بلکه قرن‌ها باد بوبدی‌ها و پستی‌ها جنگیده. زمانی اسباب شادمانی مردم بیرون گود را فراهم آورده و گاهی آنها را از هراس رها نیده است. و اکنون با اندوهی عمیق و قلبی فشرده، شاهد سقوط شوکت خویش است. پهلوان مرد کارآمدی است. درهای

بسته بشماری گشوده، پیکارها کرده و از فرافتنخارات کوچک انسانی گذاشته است. ولی تاریخ، پهلوانان را از نیکی سرشته و ناگزیر، پیکاران جز در راه استقرار احکام عالی بشری نبوده. و پهلوان «عروسکها» نیز از کلیه این نبردها روسید باز گشته است. اما به ناگاه یک چیز دردناک، یک خوره آرام، در سکون عاطفی او راه زده و او را از هر وی باز داشته. انگیزه‌ی این واخوردگی و تزلزل ایمان، یک آگاهی عمیق است و اینکه تا کنون جز ابلیهی نبوده که بر قلبی شوکت، سینه‌اش را سپر بلاهای آن مردمان بیرون گود کرده، در حالیکه تنهاترین و بیچاره‌ترین مردمان بوده است. و اینجاست که خستگی و بیهودگی تلاش اجداد - که سالیان در یک جای تن او ریشه داشته - همسان گیاه خودرو، در اعماق روان تاریک او مجال رشد مییابد و او را از یاد در میآورد. او میداند که معادله‌ی نبرد انسان همیشه یک جانبه بوده و همواره ظلمت دست یافته و خوب‌ها، این قربانیان خوش‌نژاد، به مسلخ رفته‌اند. و بدنبال این نظاره دردناک برجست و جواهر دوندگی‌های عبث است که به قهر میسراید: «زیر اندازم زمین بوده، رواندازم آسمون. هی زدم به دشت بی‌امون. هی رفتم و نرسیدم. هی رسیدم و نفهمیدم. هی گفتم اون دورایه کوهه، پای کوه به چشمه، پای چشمه به سبزه. بود، اما خالی بود.» ص ۸. او دیگر باوری به هلهله مردم ندارد و دیگر نمی‌خواهد، در پهنه نبردها، در راه امنیت سرزمین، همچون گلادیاتورهای رومی از جسم و جان خود مایه بگذارد، تا آن مردمان وجد و سرور کنند: «من دیگه نمیتونم تماشاچیا رو سرگرم بکنم.» ص ۶. در صورتیکه میداند در واپسین نبرد، خون زیبایش به زمین خواهد ریخت، در سرزمینی که خدایش از قلب‌های بخین گریخته و دریغ، که شرافت و ایمان و بشریت - این اشیاء عتیق موزه‌های اخلاق - کلمات ساقط و لوس و احمقانه‌ای است.

مرشدنمایش، هر چند، «از راه خوشحالی مردم نان میخورد.» بابر گردان‌های زیر کانه‌ای این قلب‌های بخین را به افسانه‌ی حیات قهرمان معطوف میکند و عدول و کناره‌گیری او را یک جور عشوئ نمکین جلوه میدهد و تماشاچیان هم به حساب نقش او میگذارند. بیان این نمایش عروسکی به تناسب معنی، دارای قالبی آهنگین و گاه مقفی است. جمله‌ها و عبارات، خاصه در گفتار پهلوان، رقت شعری دارد. لطیف و عمیق است. در سیر تدریجی نمایش مضمون مضاعفی نیز آشکار می‌شود؛ پهلوان که از پیکار با دیو دنیا ی خارج سرخورده و بنیه‌ای در خود نمی‌بیند، اکنون بر سر آن است که چرک روح و دیو درون خودش را نابود کند. چرکی که درون همه انسان‌ها، حتی خود پهلوان را تباہ کرده است پس در پایان بعنوان استغفار باید با دیو درون جنگید و او را مغلوب کرد. این جاست که پهلوان صوفیانه در کمین نفس نشسته تا پیش از شهادت تطهیر شده باشد. چه، سرانجام، در جدال آخرین شهید میشود. در حالیکه دونو خاسته و یک سیاه در عزای او نشسته‌اند. در واقع، این تنها سیاه، ندیم ده ساله پهلوان است که در عزای او به حقیقت اشک میریزد. سیاه، این مسخره دیار. چرا که، یکی از نوخاستگان به همین زودی سودای پهلوانی دارد

و شمشیر سنگین پهلوان را بدوش گرفته تا بیرق او را افراشته نگاه دارد. اما سیاه، که همواره دلقک شهر بوده، جزیک مشت خنده‌ی خونین چیزی نبوده، درسوگ سرور خود چه باید بکند؟

مرشد: - و تو هم حتماً باید بخندی.

سیاه: - چرا؟

مرشد: - چون تو مسخره‌ی این شهری، یه سیاهی.

سیاه: - من نمیخوام سیاه باشم. ص ۲۲.

ولی باش! زیرا که قرن ما به تعبیر دو پهلوی کلمه قرن سیاه است. و ای کاش می توانستی به جای آن اولی، شمشیر آخته‌ی پهلوان را بدوش بگیری و بیرق او را افراشته نگاه داری. ای کاش آنها ترا هم بیازی می گرفتند. این عادلانه تر بود.

اسفند - ۱۳۴۱

اکبر رادی

تراژدی مکبث

شکسپیر. ترجمه: فرنگیس شادمان. بنگاه نشر کتاب

هر بار که یکی از آثار شکسپیر بجامه پارسی درمی آید، هم مایه شادی وهم سبب تأسف می گردد؛ شادی از آنکه بالاخره یکی از آثار این مرد بزرگ بجامه فارسی زبان معرفی می شود، و تأسف از اینکه این کار به صورت مسخ شده ای انجام میگیرد. تأسف من از دیدن ترجمه تراژدی مکبث افزون تر بود زیرا مکبث شاید پس از «لیر شاه» بزرگترین تراژدی شکسپیر است.

خانم شادمان، مترجم محترم کتاب که از زنان تحصیل کرده و اروپا دیده کشور ما هستند، یکبار قدرت خویش را با فارسی کردن تراژدی قیصر آزمودند، و چنانکه خود می دانند، و دیگران هم نوشتند، توفیقی بدست نیاوردند، و اینک به ترجمه مکبث، ناتوانی خویش را در این راه، بیش از پیش نشان داده اند.

آنچه از خواندن ترجمه تراژدی مکبث برای خواننده حاصل می شود آنست که مترجم محترم را با سنت های استوار زبان فارسی آشنائی نیست و از این روی هم، اثر ایشان سیاق فارسی ندارد.

مهم اینست که تراژدی مکبث را قبل از خانم شادمان، آقای عبدالرحیم احمدی از روی ترجمه فرانسوی موریس متر لینگ ترجمه کرده اند، و خوب هم ترجمه کرده اند، و خانم شادمان با درد دست بودن چنان ترجمه شیوائی میبایست کالائی بی بازار ادب فرستند که زیبا تر و موثق تر باشد. توجه فرمائید وقتی می گویم موثق، مرادم تنها تطابق لفظی نیست، زیرا اگر تحت اللفظی معنی کردن غایت ترجمه باشد، خانم شادمان توفیق کامل یافته اند. اما بنظر من، هدف ترجمه باید آن باشد که همه زیبایی ها و خصوصیات اثری، از زبان دیگر نقل شود، و زندگی پر شکوه و روح مرزومعانی لطیفی که در درون