

ویلیام شکسپیر

تراژدی مکبت

گزشتن منظوم به فارسی
مصلح حسینی

انتشارات ناهید

سرشناسه
عنوان و نام پدیدآور: تراژدی مکبث / ویلیام شکسپیر؛ به گزارش منظوم به فارسی صالح حسینی.
مشخصات نشر: تهران: نیلوفر، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری: ۲۵۰ ص؛ ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س.م.
شابک: 978-964-448-749-1
وضعیت فهرست‌نویسی: فیا
یادداشت: عنوان اصلی: Macbeth
یادداشت: کتاب حاضر در سال‌های متفاوت توسط ناشرین و مترجمان متفاوت منتشر شده است.
موضوع: نمایشنامه انگلیسی - قرن ۱۶ م.
موضوع: English drama - Early modern and Elizabethan, 1500-1600
شناسه افزوده: حسینی، صالح، ۱۳۲۵ - ، مترجم
رده‌بندی کنگره: PR
رده‌بندی دیوبی: ۸۲۲/۳۳
شماره کتاب‌شناسی ملی: ۵۲۱۳۶۶

انتشارات بهان: خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، تلفن: ۶۶۴۶۱۱۱۷

ویلیام شکسپیر

تراژدی مکبث

مترجم: صالح حسینی

حروفچینی: شبستری

چاپ اول: تابستان ۱۳۹۷

چاپ گلبان

شمارگان: ۱۱۰۰ نسخه

همه حقوق محفوظ است.

فروش اینترنتی: www.behanbook.ir

فهرست

۹	پیشگامان در جرم
۲۹	اسحاب شبیه
۲۰۹	تراژدی مکت
۲۲۷	عالم کبیر و عالم صغیر
۲۴۷	زنجیره بزرگ هست

www.ketaboo.ir

به نام خداوند جان و خرد

پیشگفتار مترجم

در این پیشگفتار، بی هیچ حاشیه روی و صغری کبری چیدن، به چند نکته کوتاه و احیاناً برآمده می پردازم.

۱- نوشتن عنوان این نمایشنامه در فارسی.

در ترجمه های پیشین این نمایشنامه - یا در نوشته هایی که نام آن آمده - **Macbeth** را مکبث ضبط کرده اند که به نظر من اشتباه است. زیرا *th* (دو حرف آخر عنوان) در فارسی به تائث درست در نمی آید. چیزی است، در مثل، شبیه تلفظ ض در عربی (مثلاً در کلمه مغرب) یا ط (در کلمه ظاهر)، که فارسی زبانان هر چرخشی که به زبان بدین نامی ته اند این دو حرف را شبیه عرب زبانان تلفظ کنند و تلاش های مکایی رای تلفظ درست آن یکسره مذبوحانه است و راه به جایی نمی برد. بر همین نقطه تائث درست *th* با هیچ ترفند و تدبیری در فارسی میسر نیست و فقط و فقط انگلیسی زبانان از عهده آن بر می آیند. از این رو، تلفظ آن به *ث* صدر صد غلط است. پس اولتر این است که *th* را ت تلفظ کنیم و زحمت دیگران نداریم.

۲- تفاوت تراژدی در یونان باستان با تراژدی در دوره رنسانس.

نخست، گذرا بگویم که اکثر صاحب نظران بر این نظرند که در ادب غرب،

تراژدی در دو دوران ساری و جاری بوده است: یونان باستان، و رنسانس یا دوران معروف به کلاسیسیسم. پرداختن به این مطلب در حوصله این مقال نمی‌گنجد. همینقدر می‌توان گفت که در این دو دوران نظم و قانون حاکم بوده، و قهرمان تراژدی با کار و کردار خود این دو را مَشوب می‌کرده یا بر هم می‌زده است. به همین سبب، آخرسر «نمای سیس» — Nemesis — یا، به تعبیر نورتروپ‌فرای، «برقراری توازن» — در کار می‌آمده و نظم و قانون مشیخ به صورت نخستین بازمی‌گشته است. در دنیای کنونی هم احیای تراژدی (بمعنای داند، زیرا یکی از مفاهیم اساسی در تراژدی عظمت روح آدمی است). اما همچنان که جورج اشتاینر در *The Death of Tragedy* می‌گوید و جورب، و دیگران نیز به صورتی دیگر در *The Modern Temper* مطرح می‌کند، در دنیای کنونی تسلط ناتورالیستی است و آدمی به مرتبه کرم و حشرات نازل یا در جزء پیچ و مهره ماشین می‌شود یا شماره‌ای بیش نیست، تراژدی پایانی نمی‌آید.

از این که بگذریم، تراژدی در یونان باستان منظوم بوده است و کمدی مثنوی. و این دو هرگز وارد عرصه یکدیگر نمی‌شده‌اند. نکته اساسی دیگر اینکه مفهوم nobility (شان، نژادگی) در تراژدی از اهمیت شایانی برخوردار بوده، جامعه نژادگی فقط و فقط زبیده تن شاهان بوده است. به دوران کلاسیسیسم که می‌رسیم، برخلاف هدف اصلی — یعنی احیای آثار یونان و روم باستان — این دو اصل را طابق النعل بالنعل پذیره نمی‌شوند. یعنی اینکه اولاً عنصر نثر را وارد عرصه تراژدی می‌کنند، ثانیاً — فرود بر شاهان — شاهزادگان و حتی فرماندهان نیز جواز ورود می‌یابند و برخوردار از شأن می‌گردند — از آن جمله‌اند، هملت (که شاهزاده است) و اتللو (که فرمانده است). مکبث هم ابتدا سپهسالار است و سپس با کشتن شاه، تاج و تخت را به اصطلاح غصب می‌کند. باری، نکته دوم را وامی‌نهیم و به نکته اول می‌پردازیم که حائز اهمیت بسیار است.

ورود عنصر نثر به عرصه تراژدی به دو ویژگی دامن می‌زند. یکی عبارت است از پدید آمدن صحنه‌های مطایبه‌آمیز — و شاید هم بتوان گفت comic — که بعدها به comic relief مصطلح می‌شود. دیگر اینکه صحنه‌های منثور به مرور بیشتر و بیشتر می‌شود، تا بدانجا که نصف نمایشنامه به آن اختصاص می‌یابد و نوع ادبی تازه‌ای پدید می‌آید موسوم به tragi-comedy (تراژدی-کمدی). برویم سر وقت comic relief. این تعبیر، یا اصطلاح، طبق تعریف عبارت است از صحنه یا گفتار طیب‌آمیز برای فرونشاندن التهاب حاصل از صحنه‌های تراژیک و آماده کردن تماشاگران برای تجربه کردن التهاب‌های منثور با توجه به همین تعریف، سال‌ها پیش به جای آن «وقفه التهاب‌کاه» پیشنهاد کرده‌ام. باری، نمونه بارز وقفه التهاب‌کاه در مکبت، گفتار دربان مست خواب‌آلود است و مقاله توماس دوکوینسی، با عنوان «اندر حلقه بر دروازه من در مکبت» — "On the Knocking of the Gate in 'Macbeth'" (1823) — مقاله‌ای به اصطلاح کلاسیک در این زمینه است. (برای تفصیل بیشتر در این باره بنگرید به پارسی صحنه دربان، پرده دوم، ابتدای صحنه سوم). در مکبت، علاوه بر این صحنه، نامه مکبت به لیدی مکبت (پرده اول، صحنه چهارم)، یکی دو جمله در پرده چهارم، در گفتگوی لیدی مکداف با پسرش، گفتار لیدی مکبت به وقت خواب‌گردی، همزمان با گفتگوی طیب و ندیمه (جز گفتار طیب در بخش پایانی صحنه) در (پرده پنجم، صحنه اول) منثور است و کل این قسمت‌ها از چند صحنه تجاوز نمی‌کند. از این رو، زبان غالب زبان شعر است و شکسپیر، به‌مدد تخیل تیزپرواز خود و تندیدن صور خیال در تاروپود شعرش — به تعبیر حافظ — پرده گلریز هفت خانه چشم را به تحریر کارگاه خیال کشیده است.

۳- شیوه انتقال نازکی خیال و نازک‌آرایی صورخیال در مکبث.

همچنان که روی جلد مشخص شده است، گزارش من از مکبث گزارشی منظوم است. با توجه به قراین، گویا نخستین بار است که اثری یکسره منظوم از شکسپیر به فارسی گزارده می‌شود. قید یکسره را از این سبب مؤکد کرده‌ام که ترجمه منظوم قسمت‌هایی از آثار شکسپیر - خاصه مکبث و هملت - را منتفی تلقی نکنم. کما اینکه در ترجمه عبدالرحیم احمدی، صحنه‌های مربوط به ورود سه خواهر سرنوشت منظوم است. در ترجمه آشوری هم علاوه بر این صحنه‌ها، آخرین درد دل مکبث منظوم است. ترجمه منظوم این معنایی مینوی از درد دل معروف هملت در نوع خود شاهکار است. بارن، در این گزارش، گاهی با توجه به تفسیر، گاهی با دگرگون کردن صورت و گاهی با پیش و پس کردن سطور عمل کرده‌ام، حتی گاهی شیوه‌ای در کار کرده‌ام که به آنچه transcreation (فراآفرینی) نامیده‌اند نزدیک شوم. بنابراین مکبث بازآفریده Macbeth است و لامحاله باید در فارسی معنا بدهد. در این باره به آوردن دو نمونه اکتفای کنم. نمونه اول از آخرین درد دل مکبث. در هر نمونه، ابتدای متن اصلی را می‌آورم، سپس ترجمه، و در صورت لزوم توضیح می‌دهم.

... it [life] is a tale/ Told by an idiot, full of sound and fury/ Signifying nothing.

«زندگی قصه‌ست و جز این نی، قصه‌ای یکرهه یاوه، / راوی اش کالیو،

سربه‌سر غوغا و خشم.»

همچنان که پیداست، سطر آخر متن اصلی را به سطر اول منتقل کرده‌ام،

و به همین منظور «قصه» را مکرر کرده‌ام. تغییرات دیگر را خوانندگان خود

متوجه می‌شوند.

نمونه دوم باز از گفته مکبت (پرده پنجم، بعد از اینکه فرستاده‌ای خبر جنیان گشتن جنگل را می‌آورد).

If this which he avouches does appear, / There is nor flying henec, nor
tarrying here, / I 'gin to be aweary of the sun, / And wish th'estate o'th' world
were now undone.

«گر آنچه او راست پندارد، همی گردد پدید، / دیگر نه جای مقام ایدر، نه
راه گریغ / اندک اندک می‌شوم رنجور از فروغ هور، / و می‌گویم کاشکی بود
جهان می‌شد همی نابود.»

این نمونه گویای همان چیزی است که «فراآفرینی» نامیده‌ام و امیدوارم
به آن نزدیک، شده‌ام.

نمونه سوم (پرده پنجم، صحنه هشتم) از گفته سیوارد، پس از شنیدن
خبر کشته شدن پدرش در جنگ با مکبت، و اطمینان یافتن از اینکه از
روبرو جراحات برداشته بوده

... his knell is knolled.

«نوی ناقوس عزایش گلبانگ رو پیدی منست، مایه‌ی تسلایم.»
لازم به یادآوری است که در آن دوران رسم بر این بوده است که وقتی
سربازی از روبرو جراحات برمی‌داشته و می‌مرده است، برایش مراسم عزای
برگزار می‌کرده‌اند. ولی اگر از پشت جراحات برمی‌داشته است، برایش
مراسم برگزار نمی‌کرده‌اند، زیرا معلوم می‌شده که سرباز از بزدلی پشت
کرده در هوای گریز بوده است. و حالا پسر سیوارد با مرگ پدرش برداشتن
جراحات از روبرو مایه‌ی روسفیدی پدرش شده است. هم‌اکنون مایه‌ی تسلا
نیز می‌شود. چون چند سطر بعد، سیوارد به دیدن سر بریده مکبت
می‌گوید: «اینک تسلایی تازه‌تر.»

و اما برای القا و انتقال صور خیال به فارسی و پهلوزدن با الفاظ و
عبارات آرکائیک، به آثار پیشینیان سخنساز متوسل شده‌ام. البته، بیشترین

آحاد و مفردات کلامی و تعابیر از شاهنامه فردوسی است. استفاده از شاهنامه به دو منظور صورت گرفته است. یکی اینکه معنا کردن واژه‌ها و ترکیبات و تعابیر ناآشنا منطبق باشد با معنا کردن یا توضیح و تفسیر لغات و عبارات دشوار و منسوخ در متن اصلی. دو دیگر اینکه از میان انواع ادبی، حماسه به تراژدی نزدیکتر است. و همین، به نظر من، جای خالی تراژدی را در سنت ادبی ما پر می‌کند. در توضیح بیشتر لازم به یادآوری است که، به رغم بعضی نظرات غیرعالمانه مبنی بر تراژدی انگاشتن داستان رستم و سهراب، داستان سیاوش، حقیقت امر این است که فرهنگ ما فرهنگ حماسی است و به لایلی که در این مختصر نمی‌گنجد، تراژدی در فرهنگ و ادب ما جایی نداشته است. در عین حال، یک نکته مشترک بین حماسه و تراژدی وجود دارد. به این معنی که این دو، به گفته نورتروپ فرای در تحلیل نقد، از وجوه محاکات با تراند (high mimeic). در هردو، زبان شاعرانه و فخیم است — زبانی درخور قهرمانان نژاده و صاحب جاه و محتشم. برخلاف دو وجه کمدی و طنز و هزل (irony and satire)، که باز به قول فرای، جزء محاکات فروتراند (low mimeic)، و زبان هردو منشور است — زبانی درخور آدم‌هایی همچند ما (انچنان که در کمدی)، یا فروتر از ما (انچنان که در طنز و هزل).

۴- مکبث در اجرا.

ای بسا که این سؤال در ذهن خوانندگان نقش بندد که مکبث — انچنان که در گزارش من — به اجرا درمی‌آید؟ البته که به اجرا درمی‌آید، منتها برای سالکان طریق عالم نه‌توی ادبیات و تشریف‌یافتگان به آن، که — به قول حافظ — هوس چاه زنخدانش را بکنند و دست در حلقه زلف خم اندر خم‌اش بزنند. روش‌تر بگویم که اجرای این نمایشنامه برای تماشاگرانی میسر

است که ارتباط صور خیال را با یکدیگر دریابند، از مکرر شدن کلمه‌ای یا عبارتی که به صورت موتیف یا، دقیق‌تر بگویم، لایت موتیف درمی‌آید غافل نباشند. دربارهٔ این دو، به ترتیب، مثال می‌آورم. وقتی که مکبت با دست‌های خون‌آلود، پس از کشتن دانکن، بیرون می‌آید و لیدی مکبت به استقبالش می‌شتابد، چرا در مقابل گفتهٔ لیدی مکبت مبنی بر شستن خون با اندکی آب، مکبت می‌گوید که خون دستم آب هفت دریا را شنگرف‌گون می‌کند و اقیانوس ناپیدا کرانهٔ نپتون را هم یکپارچه سرخ؟ آیا چنین سخنی صریحاً اغراق شاعرانه است، نظیر همان پیرایه‌ای که از فرط عجز به شعر حافظ می‌بندیم، آنجا که فی‌المثل می‌گوید: «گریهٔ حافظ چه سنجد پیش استغنائی عبق / کز دیرین طوفان نماید هفت دریا شبنمی؟» یا گویای حقیقت و مبین اندیشهٔ دران است؟ یا، فی‌المثل، مکرر شدن کلمه «ناقوس عزا» را در نظر بگیریم. این تلمه سه بار در سه جای مختلف نمایشنامه مکرر می‌شود. بار اول در گفتهٔ مکت، پیش از کشتن دانکن، می‌آید، بار دوم در گفتهٔ راس به وقت جواب دادار به سوال مکداف که جوای و وضع و حال اسکاتلند می‌شود، و بار آخر در گفتهٔ سیوارد پس از آگاهی یافتن از کشته شدن پسرش. در این باره، ذیل ذکر ناقوس عزا و مربوط به پسر سیوارد (پرده پنجم، صحنه هشتم) توضیح داده‌ام و دیگر مکرر نمی‌کنم. دربارهٔ مثال اول نیز آگاهی از دواندیشهٔ مسلط در آن دوران ضروری است: یکی «زنجیرهٔ بزرگ هستی» (The Great Chain of Being) و دیگری — مرتبط و مقترن با اندیشهٔ نخست — یعنی «عالم کبیر و عالم صغیر» (Microcosm & Macrocosm). دربارهٔ اولی، پویا رفویی — به لطف دائم خویش، که در کل گزارش نیز هم از آن بهره‌مند بوده‌ام — مطلب مفصلی تدارک دیده است و در مؤخره می‌آید. دربارهٔ اندیشهٔ غالب دیگر مقاله مفصلی را که سال‌ها پیش، با همین عنوان «عالم کبیر و عالم صغیر»، ترجمه کرده بودم (مندرج

در یک مجموعه سه جلدی موسوم به فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها)، در مؤخره می‌آورم. می‌ماند لغات و عبارات دشوار و نامأنوس، که معنای آن‌ها در پاورقی صفحات مختلف آمده است و، در صورت اجرا، علاقه‌مندان می‌توانند پیش‌تر به متن مراجعه کنند و بعد به دیدن اجرا بروند.

ذکر این نکته ضروری است که اجرای مکبت با توجه به متن اصلی هم دشوار است و جز با مراجعه به حاشیه یا پاورقی و پی‌بردن به معانی و حقایق تفسیر و توضیح کلمات و تعبیر میسر نمی‌شود. تازه نظر عده‌ای بر این است که شکسپیر این تراژدی را به قصد اجرا ننوخته بوده است و اصطلاحاً "closet drama" است - یعنی نمایشنامه مخصوص خواندن، و نه اجرا کردن، که من جای مادل «نمایشنامه مجلسی» را به‌ازای آن پیشنهاد کرده‌ام. عین نمایشنامه «مروان تی. اس. الیوت، به دوران ما، با عنوان *Murder in the Cathedral* که الیوت آن را به قصد احیای سنت به شیوه معمول تراژدی نویسی در یونان باستان نوشته است.

۵- سخنی چند درباره ترجمه‌های مختلف مکبت.

تاکنون سه ترجمه از تراژدی مکبت منتشر شده است. ترجمه عبدالرحیم احمدی (۱۳۳۶)، ترجمه فرنگیس شادمان (۱۳۵۱)، ترجمه داریوش آشوری (۱۳۷۱). گفتن ندارد که مبنای تاریخ‌گذاری این سه چاپ اول گذاشته‌ام. صدالبته علاءالدین بازارگادی، استاد دانشگاه تهران، یک‌به‌یک تراژدی‌ها و کمدی‌های شکسپیر را - مجموعه ۲۷ نمایشنامه - در دو جلد به یک کرشمه ترجمه فرموده‌اند که، باز هم صدالبته، مکبت را نیز شامل می‌شود. باری، از میان این ترجمه‌ها اشاره‌ای به ترجمه احمدی می‌کنم و درباره ترجمه آشوری به تفصیل سخن می‌گویم. چه حاجت به بیان، که گفتن در این باره، بالکنایه و در پرده لزوم ترجمه مجدد مکبت را نیز معلوم

می‌دارد و بدین ترتیب نوشتن از انگیزه ترجمه مجدد از گردن من ساقط می‌شود و خوانندگان هم فرصتی می‌یابند که تا پرداختن به خود نمایشنامه نفسی تازه کنند.

الف — ترجمه عبدالرحیم احمدی.

این ترجمه یک امتیاز منحصر به فرد دارد که همانا ترجمه منظوم صحنه‌های مربوط به وودسه خواهر سرنوشت (the weird sisters) و گفتار آنان است. ترجمه منظوم از نادرپور است. با این حال، ترجمه این قسمت‌ها جای تأمل دارد. فی‌المثل، «بال» هوای جادوانه و در مواردی وردگونه آن‌ها چنان‌که باید و شاید گزارد نشده است. گاهی هم در جاهایی اشتباهاتی به چشم می‌خورد. از این‌ها بگذریم، ترجمه احمدی ترجمه‌ای است ناخوب و پر از اشتباه. به آوردن یک نمونه بسنده می‌کنم: سطر پنجم از آخرین درددل مکبث، که تا نیمه سطر ششم ادامه می‌یابد — البته در متن اصلی.

And all our yesterdays have lighted fools/ The way to dusty death.

«و همه دیروزهای ما راهی به سوی غبار مرگ را بر دیوانگان روشن کرده است.»

بی‌مناسبت نیست که ترجمه آشوری را هم عیناً نقل کنم: «و دیروزان و دیروزان کجا بوده‌ست ما دیوانگان را جز نشانی از غار اندوه راه مرگ.» همچنان‌که پیداست، در هر دو ترجمه به جای "fools" دیوانه آمده است، که با توجه به آنچه از قول نورتروپ فرای می‌آورم، اشتباه است. فرای در *Fools of Time* که، با عنایت به عنوان فرعی *A Study of Shakespearean Tragedy* — بررسی تراژدی‌های شکسپیر است، می‌گوید که fool در آثار شکسپیر به معنای plaything (بازیچه یا لعبتک) است و رومئو و ژولیت را مثال می‌آورد که fools of fortune (بازیچگان دست تقدیر) نامیده

شده‌اند. بر همین قیاس، دیگر قهرمانان تراژدی بازیچه یا لعبتک زمان‌اند
fools of time —

و اما غیر از fools دو نکته دیگر هم قابل تأمل است. have lighted در متن اصلی به the way مربوط می‌شود. به این معنا که all our yesterdays (در ترجمه اولی: «همه دیروزهای ما» و در دومی: «دیروزان و دیروزان») راه را روشن کرده‌اند — البته با شمع. چون صورت خیال candle بلافاصله بعد از شعار مورد نظر می‌آید: Out, out, breif candle. این شمع که all our yesterdays راه را با آن روشن کرده‌اند، آن هم برای آدمیان — یعنی لعبتکان [زمان]، و نه «دیوانگان» — برای این است که به سوی dusty death ببرند. در ترجمه اول، «روشن کردن راه خردی» نشان می‌دهد، ولی در ترجمه دوم صورت خیال «شمع» از بین رفته است و مترجم به صلاحدید خود «نشان» را آورده و شمع را کشته است. دیگر اینکه sty (در اولی «غبار» و در دومی «غباراندوده») به جای اینکه صفت death باشد — آنچنان که در متن اصلی — در ترجمه دوم موصوف «راه» شده است. ترکیب «غباراندوده راه مرگ» بر سریر نشسته است. در اولی، «راهی به سوی غبار مرگ» به ظاهر بهتر از دومی است ولی با توجه به آنچه ذیلاً می‌آید، این هم عطف است. به این معنا که غرض از "dust" خاک است و تلویحاً هم یعنی «گور». در آنکه منظور از dusty death (آنچنان که در توضیح آن آورده‌اند) این است که مرگ، جسم ما را [در گور] بدل به خاک می‌کند. ناگفته نماند که خودم ابتدا به جای آن «موتِ مبدل‌کن به خاکِ جسم» آورده بودم، بعد «مرگِ به خوردِ خاک‌داده‌ی جسم». دست آخر با واسطه از حضرت استاد شفيعی کدکنی چاره‌جویی کردم. ایشان هم گفتند که گویا در شعر خاقانی «خاک‌نشان» حامل همین معنایی است که به آن اشاره کردم. پس با عنایت به گفته این بزرگوار، سطر

فوق را به این صورت ترجمه کرده‌ام: «و پیشی روزهامان جملگی شمعی به لعبتکان / می دهند سرِ ره سوی مرگِ تربت‌نشان.»

ب - ترجمه داریوش آشوری.

سخن در این باره را با گفتار کوتاه شخص مترجم ابتدا می‌کنم. وی، پس از نام بردن از دو ترجمه قبلی مکتب، اضافه می‌کند: «من هرگز خیال چنین کاری را در سر نداشتم. اما آنچه ترجمه سومی را به این قلم پدید آورد، به دست گرفتن ترجمه خانم شادمان بود که متنی است دوزبانه ... و قلم‌زدن بر حاشیه متن انگلیسی به قصد بازی و تجربه شخصی دیگری بر روی زبان آن ...» این استدلال، یا توجیه، در مثل، به پختن شلغم در دیگ مطلقاً می‌ماند که مولانا به همین مافیہ آورده است. بگذرم و از بند پایانی دیباچه مترجم دو جمله نخست بیابیم: «چه بسا برخی خوانندگان، به درستی، انتظار دیدن شرح و تفسیری را بر این متن داشته باشند. اما از آنجا که من شکسپیرشناس نیستم و توانایی تفسیری را در خود نمی‌بینم، دست به این کار نزدم.» بر این گفته می‌توان نکته گزاف که اگر قرار بر شرح و تفسیر باشد، مترجم می‌تواند از میان این مافیہ لاتر که درباره مکتب نوشته‌اند، دست کم یکی را ترجمه کند و در مقدمه یا مقدمه بیاورد. اشکال کار در جای دیگر است. و آن اینکه بدون مطالعه گسترده آثار شکسپیر و مراجعه به شرح و تفسیرهای مختلف درباره مثلاً مکتب، ترجمه خوب و ناساز از آب درمی‌آید. وانگهی، رفتن به سراغ اثری که سرشار است از خوف و گرداب هایل و خون و خونریزی و خواب‌گشی و جادوگری و خواب‌گردی، آن هم با زبان و بیان و مصطلحات پنج قرن پیش و در قالب شعر - که لازمه آن نازک‌خیالی و سرریز عواطف و جلوه‌گری لطیفه‌نمایی است - کاری است بس صعب. و مترجم اگر نتواند زبان مناسبی برای القای

اندیشه و عواطف درهم تنیده بیابد، ترجمه‌اش خشک و درشتناک و خالی از عواطف درمی‌آید. به گفته حافظ:

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز

نقشش به حرام از خود صورتگر چین باشد

چه حاجت به بیان، که مترجم مکبث صورتگر چین نیست، اما فهم نکردن، «کلک خیال‌انگیز» سبب شده است که خطاهای فراوان در ترجمه لغات و عبارات و تعبیر و ترکیبات در کار آید و به تبع آن، معنا و مفهوم نهفته در سطور متن اصلی - که در ترجمه به صورت جمله درآمده - مخدوش شود. ذکر یک مورد مراد خطا و بدفهمی‌های ناشی از اعراض از مراجعه به شرح و تفسیر یا حتی بررسی رقص چاپ‌های منقح از محدوده این پیشگفتار بیرون است. تازه ذکر چند نمونه از لغات و عبارات و جملات، هریک جدا جدا، جز ملال خاطر خواننده را فراهم نمی‌کند. بنابراین به آوردن چهار نمونه از نمونه‌های متعدد ترجمه اشتباه لغات و عبارات و چهار نمونه هم جمله از انبوه جملات نادرست بسنده می‌کنم.

الف - لغات و عبارات.

ذیل این قسمت پس از آوردن لغت یا عبارات به جوطه در متن اصلی، ترجمه آن را نقل می‌کنم و در جایی که نیاز به توضیح باشد، توضیح می‌دهم. ۱- زهدان زمانه (ص ۱۸)

لازم به یادآوری است که seed (یا جمع آن: seeds) در مکبث از صور خیال رویش است و، در جای مورد نظر در سطر بعدی، grain (دانه) آمده، که مؤید همین نکته است. دوسطری را که این دو واژه در آن‌ها آمده است، نقل می‌کنم و سپس ترجمه آشوری را می‌آورم و آخر سر هم ترجمه خودم را.