

نکاتی دیگر از یک ترجمه

عباس یزدانی

پیش از این نقدی نوشتم بر ترجمة فران آفای خرمشاھی که در شماره دوازدهم مجله بیانات به چاپ رسید و بعداً آفای خرمشاھی مقاله‌ای در جواب آن نوشتند.

با سپاس‌گزاری از مسئولان دو نشریه قرآنی بیانات و صحیفة میهن فرصت را غنیمت شمرده و بخش دوم نقد ترجمة سوره بقره را در این نشریه ارائه می‌کنم و سپس نگاهی خواهیم داشت به پاسخ ایشان بر قسمت اول این نقد.

۱- وَامْنَا بِمَا انزَلْتَ مُصْدِقاً لِّمَا مَعَكُمْ. (آیه ۴۱)

و به آنچه همخوان کتاب شما نازل کرد امام ایمان بیاورید. مترجم در این آیه و در سراسر قرآن کلمه «مصلدق» را به «همخوان» ترجمه کرده است که معادل دقیقی نیست. زیرا همخوان به معنای مطابق است نه تصدیق کننده. کتابهای آسمانی نه تنها محتوا ایشان با هم متضاد نبودند، بلکه هر کدام از کتاب قبلی خبر داده و آن را تصدیق می‌کردند.

۲- وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. (آیه ۴۲)

و حق را به باطل می‌امیزید.

باید در ترجمه بگوییم: حق را به باطل می‌پوشانید.

۳- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَتِ. (آیه ۶۵)

کسانی از خودتان را که در سبت بیرونی کردند خوب می‌شناسید که به ایشان گفتیم بوزینگان متروکد باشد. در ترجمه باید بگوییم: محققًا کسانی از شما که حرمت شنبه را شکستند، می‌شناسید که به آنها گفتیم بوزینه شوید متروکد [از رحمت حق].

اولاً لَقَدْ تَرَجَمَهُ نَشَدُهُ اَسْتَ.

ثانیاً منکم باید به «از شما» ترجمه شود نه «از خودتان».

ثالثاً «سبت» باید در ترجمه فارسی باید.

رابعاً «بیرونی» در زبان فارسی واژه رایجی نیست و معادل «اعتداء» نیز نمی‌باشد.

آنچه در راه خدا می‌دهید گویا به خدا قرض می‌دهید و بعداً بصورت مضاعف دریافت خواهد کرد. پس مفاد آیه تشویق

**کلمات قرآن،
پرده‌هایی از یک
نمایش اعجازند،
و بر ما روانیست
به بهانه معنگرایی
و سر راست
ترجمه کردن از
یک دنیا شکوه و
جلال چشم
بپوشیم.**

فحشاء به کاری گویند که قبح آن زیاد باشد و ترجمه به ناشایست ترجمه به اعم است. اشکال دیگر کلمه «وامی دارد» در ترجمه است که مُهم جبر است. باید بگوییم: او شمارا به بدی و پلیدی فرمان می‌دهد.

۱۱- وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الالتعلم من يتبع الرسول فمن ينقلب على عقبه. (آیه ۱۲۳)

و قبله‌ای را که بر آن بودی بر نگرداندیم مگر از آن روی که کسی را که پیروی از پیامبر می‌کند از کسی که از عقیده‌اش باز می‌گردد بازشناسانیم.

جمله «من ینقلب على عقبیه» کنایه از سرتاون و تمدد از دستور است نه برگشت از عقیده و ارتداد. این حکم و سیله بازشناختن کسانی بوده که از ابتدا عقیده‌ای نداشتند و خود را در میان پیروان پیامبر جازده بودند. پس واژه عقیده نه در متن عربی معادل دارد و نه مطابق با تفسیر است. باید بگوییم: ... کسی را که از پیامبر پیروی می‌کند از کسی که

خامساً «علمتم» به معنای می‌شناسید است نه خوب می‌شناسید.

سادساً «کان» به معنای «صار» نیز می‌آید و در اینجا این معنا مناسب است.

۴- وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
و در آن آزمونی بزرگ از سوی پروردگار تان بود.
بلاء را در اینجا باید به «محنت» ترجمه کرد، به دلیل مفادو سیاق آیه.

۵- و انزلنا عليكم المن والسلوى.
و برایتان من و سلوی فرو فرستادیم.
در قرآن عطایای الهی با واژه انتزال بیان شده است که کنایه از بخشش است و نباید به «فرو فرستادن» ترجمه شود. زیرا مُهم پایین فرستادن است، در حالی که بالا و پائینی وجود ندارد. در قرآن آمده است: انزل لكم من الانعام ثمانية ازواج - و انزلنا الحديـد فيه باس شدـيد - یا بنـی اـدم قد انـزلـنا عـلـیـکـم لـبـاسـاً یواری سواتکم.

۶- كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. (آیه ۱۸۰)
چون مرگ یکی از شما فرا رسد.

این ترجمه دقیق نیست باید بگوییم: چون یکی از شما را مرگ فرا رسد. «احدکم» مفعول است نه مضاف الیه.

۷- مستهم الباسـاءـ والضـراءـ وزـلـلـواـ. (آیه ۲۱۴)
تنگدستی و ناخوشی به آنان رسید و تکانها خوردند.
باسـاءـ و ضـراءـ هـرـ دـوـ بـهـ معـنـایـ سـخـتـیـ وـ شـدـتـ حـالـ استـ وـ تنـگـدـسـتـیـ وـ نـاخـوـشـیـ اـزـ مـصـادـیـقـ آـنـ استـ نـهـ مـضـافـ الـیـهـ.
در لسان العرب آمده است: الضـراءـ نقـيـضـ السـراءـ؛ الجوـهـرـیـ:
والبـاسـاءـ والضـراءـ الشـدـةـ وـ هـمـ اـسـمـانـ مـوـثـانـ مـنـ غـيرـ تـذـكـيرـ
اشـکـالـ دـیـگـرـ در تـرـجـمـهـ زـلـلـواـ بهـ «تـکـانـهاـ خـورـدـنـ»ـ استـ؛ـ بـایـدـ
گـفتـ «تـکـانـ خـورـدـنـ»ـ.

۸- من ذا الذى يفرض الله قرضاً حسناً. (آیه ۲۴۵)
کیست که در راه خدا قرض الحسن دهد.
فرض الحسن در نثر معیار و عرف فارسی زبانان عصر ما به معنای قرض بدون بهره است، در حالی که در فرهنگ قرآن به معنای مطلق صدقات و تبرعات است. خداوند می‌فرماید

۱۴- بَلِيْ مِنْ اسْلَمْ وَجْهَهُ لَلَّهُ۔ (آیه ۱۱۲)

حق این است که هر کس روی دل سوی خدا نهد.
این آیه راجع به حق و باطل بحث نمی‌کند. «بلی» را باید به «آری» ترجمه کنیم و ترجمة آن به «حق این است» ترجمه‌ای فوق العاده آزاد است که در متون مقدس و حساسی مانند قرآن روایست.

۱۵- فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قُولًا غَيْرَ الَّذِي قُيلَ لَهُمْ۔ (آیه ۵۹)

آنگاه ستمکاران سخن را به چیزی جز آنچه به آنان گفته شده بود تبدیل کردند.

مفعول اول فعل بدل حذف شده و قولًا مفعول دوم آن است. در ترجمه باید بگوییم: آنگاه ستمکاران [آن جمله را به] جمله‌ای غیر از آنچه به آنان گفته شده بود تبدیل کردند. ممکن است خواننده محترم بگوید این دو ترجمه تفاوت چندانی با هم ندارند. ما هم می‌پذیریم ولی در ترجمة متونی به قداست قرآن باید از این هم دقیق‌تر عمل کرد. اگر مترجم مفعول اول را در قلاب قرار می‌داد، ترجمه‌اش درست بود.

۱۶- تَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالاثْمِ
وَالْعُدُوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرِيَ تَنَادِيهِمْ۔ (آیه ۸۵)

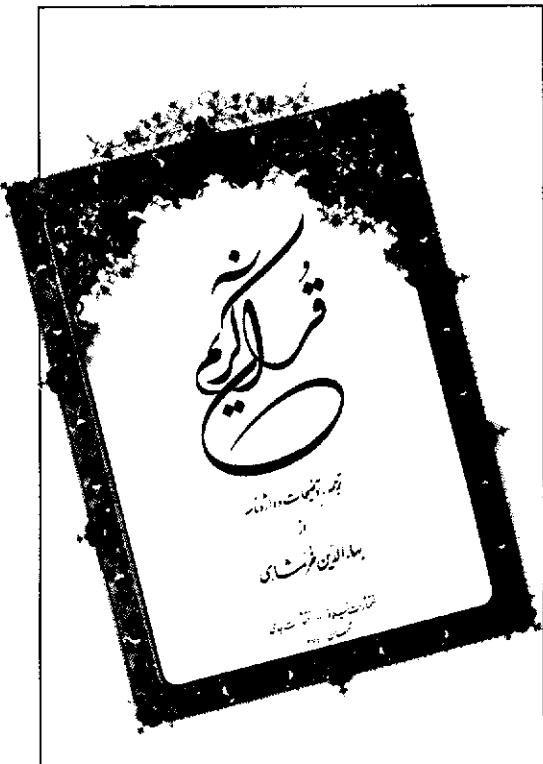
گروهی از خودتان را از خانه و کاشانه‌شان می‌رانید و به گناه و ستمگری در برایر آنان همدست می‌شوید و چون کسانی از شما اسیر می‌شوند آنان را [بر وفق حکم تورات] باز می‌خرید.

جمله «و چون کسانی از شما اسیر می‌شوند» در این معنا ظهور دارد که آن کسان غیر از «فریقی» هستند که در صدر آیه از آنها گفتگو شده است، در حالی که یکی هستند. باید اینگونه ترجمه شود:

و جمعی از خودتان را از سرز مینشان بیرون می‌کنید و به گناه و ستمگری علیه آنان، همدست می‌شوید و اگر بعضی از آنها به اسیری نزد شما آیند فدیه می‌دهید و آزادشان می‌سازید.

۱۷- قَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتَوَاثُمُ احْبَاهُمْ۔ (آیه ۲۴۳)

خداؤند به آنان گفت بمیرند [و مردند] ...
باید در ترجمه بگوییم: خداوند به آنان گفت بمیرید ...

روی بر می‌تابد بشناسیم.

۱۲- يَمْحُقَ اللَّهُ الرِّبَا وَ يَرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ (آیه ۲۷۶)

خداؤند ربارا کم و کاست می‌گرداند.

«محق» هم به معنای نقصان است و هم به معنای محروم نابودی، چنانکه وقتی هلال ماه دیگر دیده نمی‌شود به آن محقق گویند و در اینجا معنای دوم تناسب دارد. المیزان نیز همین معنارا اختیار کرده است: خداوند مال جمع آمده از ربا را تدریجیاً نابود می‌سازد. تجربه نیز همین را تأیید می‌کند. ربانخواران معروف تدریجیاً به فقر و افلas مبتلا می‌شوند و حتی وارثان آنها نیز که بخشی از اموال ربائی به آنها منتقل شده است به فقر و محنت دچار می‌شوند.

۱۳- وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءُ۔ (آیه ۱۰۵)

خداؤند هر کس را بخواهد مشمول رحمت خویش گرداند.

«اختصاص» نقطه مقابل شمول و تعمیم است. (مفردات راغب) باید بگوییم: خداوند رحمت خود را به هر کس که بخواهد اختصاص دهد.

«جدایی افکنند» حاکی از تحقق فعل نیست، فقط این را می‌رساند که آنها سحر را به این انگیزه می‌آموختند در حالی که عبارت عربی نسبت به تحقق آن صراحت دارد. در ترجمه باید بگوییم: از آن دو چیزی می‌آموختند که با آن مرد و همسرش را از هم جدا می‌کردند.

۲۳- **وقالوا كونوا هودا او نصارى تهندوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من الشمركين.** (آیه ۱۳۵)

گفتند یهودی یا مسیحی باشید تا رستگار شوید بگو چنین نیست بلکه [رستگاری] آئین ابراهیم پاکدین است که از مشرکان نبود.

موارد استعمال حنیف در قرآن به وضوح بیانگر معنای آن است. در ده مورد واژه حنیف توأم با نفی شرک استعمال شده است. یکی از آن موارد همین آیه است. چنانکه مترجم محترم در حاشیه اذعان داشته‌اند حنیفیت نقطه مقابل شرک است، پس صحیح نیست که به جای آن واژه «پاکدین» قرار گیرد؛ هرچند تنها دین توحیدی، پاک است. دقیقت آن است که در ترجمه بگوییم: بلکه آئین ابراهیم موحد [را پیروی کنید] که از مشرکان نبود.

۲۴- **للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر فان فالله غفور رحيم.** (آیه ۲۲۶)

کسانی که سوگند می‌خورند که با زنانشان نزدیکی نکنند باید تا چهار ماه انتظار بکشند. سپس اگر بازگشتن خداوند امرزگار مهربان است.

اینجا از مواردی است که نیازمند تقدیر است و ایشان رعایت نکرده و عبارت مُوهم معنایی نادرست است. کلمه «سیس» در ترجمه نشان می‌دهد بعد از چهار ماه می‌توانند به همسرانشان بازگردند در حالی که چنین نیست در زمان جاهلیت رسم بود وقتی از زن مستغیر می‌شدند و غیرتشان اجازه نمی‌داد که او را طلاق دهند و دیگری با آن زن ازدواج کند، قسم یاد می‌کردنده که با او همبستر نشوند و بدینوسیله زن را در حالت نه ازدواج و نه طلاق سرگردان می‌ساختند. این رفتار جاهلی در میان تازه مسلمانها همچنان ادامه داشت تا آنکه اسلام این عادت ستمکارانه را از میان بردا و برای کسانی

۱۸- ولبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. (آیه ۱۵۵)

و همواره شمارا به نوعی از ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود محصول می‌آزماییم.

دو خطای در این ترجمه دیده می‌شود: اولًاً از متن عربی «همواره» بر نمی‌آید، بلکه صرفاً تأکید فهمیده می‌شود. ثانیًاً معادل «شيء» واژه «نوعی» نیست. «نوعی از ترس و گرسنگی» ظاهر در این است که نوع خاصی از ترس و گرسنگی منظور نظر بوده است. در صورتی که واژه «شيء» هرگونه خصوصیتی رانفی می‌کند. آیه در صدد بیان این حقیقت است که حتماً شما را به «چیزی» می‌آزماییم. تأکیدها روی اصل آزمون است نه وسیله آزمون.

۱۹- ولا تستئل عن أصحاب الجحيم. (آیه ۱۱۹)

و با تو درباره دوزخیان چون و چرا نکنند.
«لا تستئل» فعل مجھول است. بهتر است در ترجمه بگوییم: و تو درباره دوزخیان بازخواست نمی‌شوی.

۲۰- فلتقى ادم من ربه كلمات. (آیه ۳۷)

آنگاه آدم کلماتی از پروردگارش فراگرفت.
تلقی به معنای «فراگرفت»، نیست باید به «دریافت کرد» ترجمه شود.

۲۱- واذا طلقم النساء فبلغن آجلهن ... (آیه ۲۲۱)

و چون زنان را طلاق گفتید و نزدیک شد که عده‌شان را به سر رسانند...

و اذا طلقم النساء فبلغن آجلهن ... (آیه ۲۲۲)

و چون زنان را طلاق گفتید و عده‌شان را به سر رسانند. این دو آیه پیاپی که با جمله شرطیه یکسانی شروع شده‌اند به دو گونه ترجمه شده است. البته قرینه قطعی داریم که منظور از آیه اول نزدیک شدن به پایان عده است، با این وجود جمله «نزدیک شد» باید در قلاب قرار گیرد. زیرا معیار در ترجمه، مفهوم تصوری است نه تصدیقی.

۲۲- فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

از آنها چیزی می‌آموختند که با آن بین مرد و زنش جدایی افکنند.

برای تشییه بکار می‌رود کاف نیز تأکید تشییه است باید در ترجمه بگوییم: کسانی که اموالشان را در راه خدا خرج می‌کنند به دانه‌ای مانند که هفت خوش برویاند...

اشکال در ترجمه «اتفاق» به بخشش است. اتفاق به معنای خرج کردن است. مترجم در آیه ۱۹۵ بقره اتفاق را درست ترجمه کرده است.

۲۷- وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بْنِهِ وَيَعْقُوبَ لِيَسْتَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ الْأَوَاتِمَ مُسْلِمُونَ (آیه ۱۳۴)

و ابراهیم و یعقوب پسرانشان را به آن سفارش کردند که ای فرزندان من خداوند این دین را برای شما برگزیده است، پس مباداً که جز به فرمانبرداری [از جهان] درگذرید.

در صدر ترجمه آمده است که ابراهیم و یعقوب وصیت کردند بعد به جملة «ای فرزندان من» می‌رسیم که با صدر هم‌آهنگ نیست. جمله ای فرزندان من مربوط به هر دو تن است یا فقط مربوط به یعقوب؟ از عبارت فارسی چیزی در نمی‌آید در حالی که از آیه به خوبی می‌توان دریافت.

۲۸- كَلَمَارْزَقُوْمَهَا مِنْ ثَمَرَةٍ وَزَقَالَوْاهْذَا الَّذِي رَزَقْتَنَا مِنْ قَبْلِ وَاتَّوَا بِمُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا ازْوَاجٌ مَطْهُرَةٌ (آیه ۲۵)

هرگاه از میوه‌های آن دوری یابندگویند این همان است که پیشترها از آن بهر متن بودیم و برایشان همانند آن آورده شود و در آنجا جفتهای پاکیزه دارند.

جمله واتوا به متشابه‌ها درست ترجمه نشده است. مترجم «واو» را او عطف پنداشته است. کسی که ترجمه را می‌خواند تصور می‌کند در بهشت هر میوه‌ای که تناول می‌شود سپس با میوه‌ای مشابه آن هم پذیرایی به عمل می‌آید. در حالی که «واو» حالیه است و معنای آیه این است که ثمرات بهشتی مشابه ثمرات دنیوی است، بلکه آنها یکی هستند و آنچه در دنیاست تنزل یافته همان ثمرات عالم بالاست. در تشییه ناقص، مثل موادی که جنین در رحم مادر با آن تغذیه می‌شود

که اگر کسی برفرض محال خاطرات دوران جنین را حفظ کرده باشد و بعد از ولادت بتواند تکلم کند با ورود به دنیا و خوردن ماکولات دنیوی به تعجب خواهد گفت قبل‌نیز از همین جنس خورده است چه آنکه سبب موجود همان سیبی

امروزه برای

ترجمه کتاب

قدس، دوهزار

نفر را به کار

گرفته‌اند و این

در حالی است که

آنها کتاب مقدس

خود را وحی یا

معجزه

نمی‌دانند. اما ما

با آنکه تمام

كلمات قرآن را

وحی و معجزه

می‌دانیم، به خود

اجازه می‌دهیم با

اتکا بر غریزه

زبانی! یک تنه

آن را به ترجمه

کشیم.

که چنین می‌کرند

چهار ماه فرصت داد تا

یا سوگند خود را

بشکنند و به زندگی

خود بازگردند و یا زن

را طلاق دهند (تفسیر

کاشف). از ترجمه

فارسی چنین بر می‌آید

که بعد از چهار ماه

می‌توانند به

همسرانشان بازگردند.

۲۵- ثم ادعهن یاتینک

سعیا. (آیه ۲۶)

آنگاه آسان را به

خود بخوان تا شتابان

به سوی تو آیند.

«به خود» در متن

عربی معادل ندارد.

ایشان چنین عبارتی را

ترجمه کرده است: ثم

ادعهن اليك حتى

یاتینک سعیا.

باید در ترجمه آیه

بگوییم: سپس آنها را

بخوان که شتابان نزد تو

خواهند آمد.

۲۶- مثل الذين ينفقون

اموالهم كمثل حبة...

(آیه ۲۶)

داستان کسانی که اموالشان را در راه خدا می‌بخشنند، همچون داستان دانه‌ای است که...

ترجمه مُثُل به داستان صحیح نیست و ترجمه را سست کرده است. اتفاق در راه خدا که قصه و داستان نیست. مُثُل

تشخص داده و بعد آن رادر قالب الفاظی مناسب، به خواننده منتقل کنیم و بهای این امر آن است که کمی آزاد ترجمه کنیم. در پاسخ باید گفت: این سیاست در متون عادی و خبری که از حساسیت چندانی برخوردار نیستند سیاست موفقی است. اما در کتابی مانند قرآن و یا قانون اساسی جوابگو نیست و اساساً کارآئی ندارد. قرآن بارها بر اعجاز و شگفت‌انگیز بودن ساختار لفظی خود تأکید ورزیده است. هر واو یا فاء در قرآن نکته‌های نهفته دارد و بر ماروانیست به بهانه معناگرانی و سر راست ترجمه کردن از یک دنیا شکوه و جلال چشم پوشیم. تفنهای تعبیری و تکنیک‌های لفظی فراوانی در قرآن به چشم می‌خورد که برای قرآن شناسان آکنده از اشارات و لطائف است. حتی تکرارهای قرآنی نیز پرمعنایست. مثلاً در آیه ۱۱۹ و ۱۱۰ سوره نحل می‌خوانیم:

ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و
صبروا ان ربک من بعدها الغفور رحيم.
ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك
واصلحوا ان ربک من بعدها الغفور رحيم.

در هر دو آیه «من بعد» تکرار شده است. از نظر شما که معناگرا هستید برای اجتناب از لفظ‌گرائی نباید آن رادر ترجمه تکرار کنیم؛ چنانکه شما تکرار نکردید. اما از خود نپرسیدید که چطور ممکن است هیچ نکته‌ای در تکرار نباشد؟

یا در آیه ان الذين آمنوا والذين هاجروا و جاهدوا في سبیل الله او لئک يرجون رحمة الله. (۲/۲۱۸)

الذین دوم زائد می‌نماید، در حالی که نقش محوری دارد. اگر الذین دوم نباشد یک دسته مشمول رحمت خدا خواهد بود ولی با وجود آن، دو گروه مشمول رحمت حق می‌باشند. مترجم محترم در آثار خود بارها یادآور شده‌اند که بیش از دو هزار مرتبه فاء در قرآن آمده است که به نظر ایشان در نود درصد موارد نقش واو را داراست. بهتر بود بگویند به رموز آنها پی نبرده‌اند نه آنکه قاطعانه آنها را تهی از معنا بدانند توجه ایشان را به آیه ذیل جلب می‌کنم:

یوم ندعوا كل اناس بامامهم فمن او تی کتابه بیمه نه فاولئک

است که مادر خورده است و تبدیل به ماده‌ای خون رنگ مناسب با عالم رحم گردیده است و جنین از آن تقدیه شده است. این عالم نیز به مشابه عالم رحم است و ثمرات و میوه‌های آن تنزل یافته از خزان آن عالم است.

در ترجمه باید بگوییم: هرگاه از میوه‌ای بهره یابند گویند این همان است که قبل از آن بهره‌مند بودیم، در حالی که آن را مشابه [یکدیگر] دریافت داشته‌اند. ضمیر «به» چنانکه زمخشری نیز تصریح کرده است هم به رزق دنیوی و هم به رزق بهشتی بر می‌گردد؛ یعنی در دنیا و آخرت آنچه دریافت می‌کنند مشابه هم است.

اشکال دیگر، ترجمه «ثمره» به میوه‌ها و «من قبل» به پیشترهast که هر دو باید به صورت مفرد ترجمه شوند.

آفای خرمشاهی در پاسخی کلی به انتقادات نگارنده تو شته بودند که از ترجمه تحت‌اللفظی گریزانند و انسان مسلمان ایرانی بعد از هزار سال به این نکته دست یافته است «ترجمه تحت‌اللفظی و کلمه به کلمه هزاران فساد دارد. باز نوشته‌اند که در ترجمه اصولاً معناگرا هستند نه لفظ پرداز و این همه لفظ‌گرایی و ایرادهای بنی اسرائیلی و کمرنگ و بی‌اهمیت از ناقد بعید است».

با تشکر از پاسخهای کلی و تفصیلی ایشان نکاتی را یادآور می‌شوم:

۱- باید روشن نمود که منظور از ترجمه تحت‌اللفظی چیست. اگر منظور تبدیل تک تک واژه‌های متن اصلی به معادلهای آنهاست، بدون آنکه معنای جمعی واژه‌های ترجمه منطبق با معنای جمعی واژه‌های متن اصلی باشد، این امری خطاست و نه تنها امروزه بعد از هزار سال بلکه در روزگارهای گذشته نیز کسی معتقد به چنین ترجمه‌ای نبوده است.

اگر منظور شما از معناگرانی و پرهیز از ترجمه تحت‌اللفظی این است که باید همواره در صدد درک و انعکاس مقصود نویسنده باشیم، باید خود را مقید به چارچوب لفظی و کلمات او نماییم، باید قدری انعطاف به خرج دهیم تا گوهر معنا را که در بطن شاعر یا نویسنده است

نوشته اید: به راستی که خداوند با مردم رئوف و مهربان است. و در آیه بعد (قد نری تقلب وجهک فی السماء) نوشته اید: آری رویکرد تو را به آسمان می بینیم.

۳- در اهدنا الصراط المستقیم ما را برا راه راست استوار بدار، گفتیم: «چرا تفسیر را در ترجمه آور دید». در پاسخ نوشته اند «چون با شبّهٔ کلامی مواجه بودیم چنین کردیم. مگر ما بر راه مستقیم نیستیم که از خدا آن را بخواهیم. تحصیل حاصل محال است باید بگوییم ما را برا راه راست استوار بدار».

با آن همه سابقه در امر ترجمه، فراموش کرده اند که ترجمه معادل «برگردان» است و

در برگردان مفهوم عربی به فارسی حق نداریم ذره ای عنصر تفسیر را دخالت دهیم. از هر واژه یا تعبیری باید بینیم چه معنایی در ذهن مخاطب نقش می بندد همان را به زبان دیگر برگردانیم. معیار، معنای تصوری است نه معنای تصدیقی؛ یعنی همان مفاهیمی که از واژه ها به ذهن تراویش می کند باید ترجمه شود، نه تعديل شده آن مفاهیم بعد از کسر و انکسار با ذهنیت و پیش فرضهای کلامی و اعتقادی ما. بسیاری از اشتباهات مترجم محترم و مترجمان قدیمی ناشی از غفلت از این نکته اساسی است.

ما نباید به این فکر باشیم که اربابان ادیان دیگر به ما سرکوفت می زنند که فلاں گزاره قرآنی چرا چنان معنای دارد و با دیگر مبانی اعتقادی ما مغایر است یا نیست. اینها هیچکدام به حوزه ترجمه ارتباط پیدا نمی کند. اینگونه نزاعها و قیل و قاله ا در خاکریزی دیگر باید حل و فصل شود. اینها دو مقام مترجم را به گردابهای هولناکی می غلطانند.

حفظ امانت به این است که آنچه از متن به ذهن متبارد می شود همان ترجمه شود، بدون آنکه با باورهای ما مخلوط گردد و فرق ترجمه و تفسیر در همین دقیقه نهفته است. در تفسیر، معنای متبارد به ذهن را با همه اندوخته های کلامی و

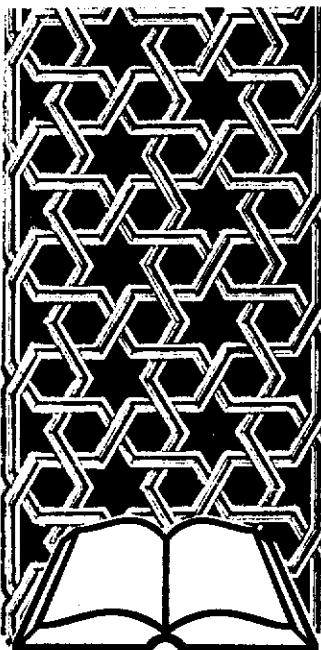
یقرون کتابهم ولا يظلمون فتیلا. (اسراء/۷۱)

از این آیه به برکت فاء به این مطلب نائل می شویم که در قیامت معیار گرفتن نama عمل به دست راست یا چپ، امامت است. ناما عمل کسانی را به دست راستشان می دهند که امامشان امام حق باشد و متقابلاً ناما عمل کسانی به دست چپشان داده می شود که امامشان امام باطل باشد و این مطلب نکته و مژده بسیار بزرگی برای پیروان اهلیت (علیهم السلام) است و این نکته بدین پر اهمیتی و ارزندگی تنها از فاء فهمیده می شود. اگر فاء آنطور که شما گمان می کنید به معنای واو باشد دو جمله، مستقل از هم خواهد بود.

مانعی توایم کاملاً به غریزه زبانی خودمان انکسae کنیم معیار، غریزه زبانی عرب زبانان آن هم عرب زبانان شبه جزیره عربستان در زمان نزول قرآن است و این همه قوامیس و کتب لغت برای کشف غریزه زبانی مردم آن دوره است. نکته دیگر اینکه ترجمة فاء به واو، ترجمة به اعم است و در ترجمة به اعم بدنه اصلی متن لطمہ نمی بیند و همین نکته مترجم را به اشتباه انداخته و ایشان گمان کرده اند این دو کلمه معادل یکدیگرند.

۲- نوشته بودیم چرا تأکیدهای موجود در «وانک لمن المرسلین» را منعکس نکرده اید. در پاسخ نوشته اند «تأکیدهای رایج در زبان عربی، در زبان فارسی معادل ندارد و آوردن کلماتی نظری همانا، به درستی و امثال آنها نثر فارسی را از سر راستی و شیوه ای خارج می کند گذشته از آنکه تأکیدی را نیز منتقل نمی کند.»

اگر چنین است چرا در اکثر آیات این نکته را رعایت نکرده اید؛ یعنی در اکثر موارد معادلی برای تأکیدهای موجود در متن عربی، آورده اید و در موارد محدودی که از قلم انداخته اید و به شما تذکر داده می شود، مبنای عوض می شود. مثلاً در آیه ۱۴۳ سوره بقره (ان الله بالناس لرؤف رحيم)

آری اگر در سوره حمد آمده بود اهدنا علی الصراط المستقیم می‌گفتیم چون هدی یهدی با حرف عَلٰی متعددی نمی‌شود پس معلوم می‌شود اهدنا متضمن معنای ثبتنا است زیرا ثبتنا با عَلٰی متعددی می‌شود. آنگاه صحیح بود که معنای «استوار بدار» را نیز در ترجمه بگنجانیم. از آنچه گفته شد معلوم می‌شود سخن مترجم راجع به عَلٰی اللہ و لیعلم اللہ نیز صحیح نیست. علم اللہ را باید به «خدا دانست» ترجمه کنید و شباهت کلامی رادر پاورقی حل و فصل نمایید.

همچنین استشهاد به قول مفسران به جای لغویان برای کشف معنای «وادعوا شهداکم» همین عیب را دارد. زیرا آنها به معنای تصدیقی ارجاع داده‌اند نه تصویری!!

۴- نوشته بودیم در جمله «ویستھیون نساءکم» چرا نساء را به «دختران» ترجمه کردید. ایشان باز با همان روش سابق پاسخ داده‌اند و در پایان نوشته‌اند: «ترجمة نساء به دختران نه تنها روشنگر است هیچ تالی فاسدی هم ندارد.» غافل کار ما روشنگری نیست والا همه تفسیر المیزان را به عنوان ترجمه به خورد مردم می‌دادیم. کار ما «برگردن» است و برای برگردن واژه «نساء» باید به کتب لغت و اهل زبان مراجعه کرد، نه کتب تفسیر. معیار و حجت همان فهم اهل زبان است و مسئولیت بهشت و جهنم مردم به عهده ما به عنوان «مترجم» نیست. هیچیک از عرب زبانان جدید و قدیم این واژه را معادل «دختران» نمی‌داند، بلکه آن را به معنای «زنان» می‌شناسند.

استشهاد به کتابهای تفسیری برای به کرسی نشاندن این مطلب که منظور خدا از «نساء» دختران است، چیزی را اثبات نمی‌کند؛ یعنی اگر صد دوره تفسیر همه بگویند مراد از نساء در اینجا دختران است، باز لغت شناسان می‌گویند سخن مفسران باسخن ماتنافی ندارد. مفسرین می‌گویند این واژه در اینجا در این معنا بکار رفته است؛ یعنی باید در ترجمه بنویسیم زنان و در تفسیر به اتنکای شواهد تاریخی بگوییم دختران و بعد بگوییم خداوند با این تفنن در تعبیر می‌خواهد غیرت یهودیان را تحریک کند و به آنها بگوید این نوزادان دختر در واقع زنان جامعه شما بودند و فرعونیان برای

فلسفی مقایسه کرده و در میان همه باورهای قبلی، جائی برای گزاره تازه وارد باز می‌کنیم کمی به آن گزاره و کمی به گزاره‌های دیگر فشار می‌آوریم تا بتوانیم همه را با هم انسجام و هماهنگی بباشیم، بلکه در واقع از عینک همه اطلاعات سابق به آن گزاره می‌نگریم و در خلال این نگرش مجموعی، تفسیری برای عبارت مورد نظر پیدا می‌کنیم که همخوان با بقیه مفروضات و باورهای قبلی باشد. ولی باید توجه داشت که اینها همه در مرحله تفسیر است نه در مرحله ترجمه که مقدم بر آن است و هیچ مقایسه و جرح و تعدیلی در آن نباید صورت گیرد. همخوانی با شواهد عقلی و نقلی مربوط به مرحله تفسیر است نه ترجمه. مثلاً اگر شما با این گزاره رویرو شوید: «در حفاریهای حاشیه رومنیل قرآنی به خط حضرت یوسف کشف شد.» این گزاره با شواهد عقلی و نقلی سازگار نیست، با اندک تأملی در می‌باییم که این جمله باطنز است و یا اشتباهی در آن صورت گرفته است. مع ذلك اگر از شما بخواهند آن را ترجمه کنید باید همان معنایی را که در وهله اول به ذهن شما می‌آید با همان غربت طنزآمیزش ترجمه کنید نه آنکه با اتنکای شواهد عقلی و نقلی در معنای اولی آن تصرف کنید.

به علاوه، اگر قرار باشد اندوخته‌های پیشین را در ترجمه دخالت دهیم یک آیه قرآن، نزد فرقه‌های گوناگون، با مشرب‌های مختلف کلامی و فلسفی ترجمه‌های متعدد پیدا می‌کند.

پس در ترجمه اهدنا الصراط المستقیم پناه بردن به اقوال مفسرین مشکلی راحل نمی‌کند. شباهه‌های کلامی نیز مصحح رجوع به اقوال آنها و تصرف در معنای تصویری نخواهد بود. در پایان مترجم به عنوان شاهدی برای معنای تفسیری این آیه نوشته‌اند اگر معنای ظاهری منظور نظر بود چرا «الی» حذف شده است؛ مگر نه آنکه هدی یهدی با حرف اضافه الی متعددی می‌شود.

پس از مراجعه به لغتنامه‌های عربی در می‌باییم که این فعل به سه صورت مفعول می‌گیرد. در المنجد آمده است: يقال هداء الطريق و هداء الى الطريق.

مؤمنان. ایشان نوشتند چون در زبان عربی مصدر در جای مشتق بکار می‌رود چنانکه می‌گویند زید عدل.

سؤال ما این است که کدامین ترجمه با متن قرآن انتباط بیشتری دارد: راهنمای مژده‌بخش مؤمنان یا هدایت و مژده‌ای برای مؤمنان. آیا با تغییر ساختار مصدر به اسم فاعل می‌خواهید تأکید موجود در آیه را به شنونده منتقل کنید این که عکس زید عدل است؛ یعنی با این کار هم آزاد ترجمه کردید و هم تأکید را از بین برده‌اید. مصدر جای مشتق استعمال می‌شود نه مشتق به جای مصدر.

در قسمتی از پاسخ نوشتند: «برای ناقد روشن نیست که ترجمه من گامی به جلو است یا گامی به عقب». واقعیت این است که ما هرچه در ترجمه شما و ترجمه‌های مشابه که در دهه اخیر چاپ شده است، تأمل کردم تفاوت محسوسی ندیدیم ترجمه شما هم مثل ترجمه‌های دیگر دارای نقاط ضعف و نقاط قوت است و آنچه مرا به نوشتن تقد واداشت تبلیغات فوق العاده‌ای بود که نسبت به آن اعمال شده بود. به هر حال از اینکه انصاف به خرج داده و نیمی از اشکالات بندۀ را (حدود ۲۰۰ اشکال به ترجمه سوره بقره) وارد دیدید کمال تشکر را دارم.

شایان ذکر است که در ۲۵۸ قبل از میلاد یعنی در روزگاری که امکانات فرهنگی به مراتب ضعیفتر از دوران مابود، مسیحیت، کتاب مقدس را که به زبان عبری بود با حضور هفتاد مترجم توانا به زبان یونانی ترجمه کرد که به ترجمه سبعینه معروف است و امروزه برای ترجمه کتاب مقدس، دوهزار نفر را بسیج کرده‌اند و این در حالی است که آنها کتاب مقدس خود را وحی یا معجزه نمی‌دانند. اما ما با آنکه تمام کلمات قرآن را وحی و دارای اعجاز بیانی می‌دانیم به خود اجازه می‌دهیم با انکاء به غریزه زبانی! یک ته آن را ترجمه کنیم.

به امید روزی که متولیان فرهنگی کشور مسأله را جدی بگیرند و برای ترجمه قرآن همه کارشناسان داخلی و خارجی را بسیج کنند.

سواء استفاده جنسی آنها را زنده می‌گذاشتند و خداوند شمارا از این بلای بزرگ رهانید. این نکته لطیف تنها با این روش لفظی فهمیده می‌شود و کسی که این نکته را نادیده بگیرد و علی‌رغم اجماع لغت شناسان به انتکای استناد تاریخی، نساء را به دختران ترجمه کنند بخشی از معنای آیه را از بین برده است. ۵- در مورد آیه «الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو» گفتیم این جمله به این معناست که در قیامت همه دوستیها به دشمنی تبدیل می‌شود. ایشان باز به شواهد عقلی و نقلی توسل جسته و گفته‌اند که: «چطور می‌شود فلسفه خلفت، نزاع آدمیان باشد؟ آیا خدا مرا برای این آفریده است که همه با هم در جنگ و نزاع باشیم یا با مهر و دوستی و عشق والفت زندگی کنیم؟ محال است معنای آیه چنین چیزی باشد که ناقد گفته است. اگر علمای قرآن‌شناس و عربی دان همین یک ایراد ناقد را صحه بگذارند، بندۀ می‌پذیرم که چیزی از قرآن و ادبیات عرب نمی‌دانم.»

باز برای چندمین بار تکرار می‌کنیم که ترجمه وادی خاصی است و قواعد خاص خود را دارد. برفرض که جمله‌ای از قرآن با شواهد عقلی و نقلی ناسازگار ننماید باز مترجم باید بی طرفی خود را حفظ کند و همان معنای متبار و متراوی از متن را به زبان دیگر برگرداند.

اگر ایشان همین آیه را بطور کامل ملاحظه می‌فرمودند به کلی از حرف خود بر می‌گشتند. این آیه در سوره زخرف است: «الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین.»

طبق ترجمه ما چنین خواهد شد: در روز قیامت بجز افراد پارسا و با تقوا همه دوستان با هم دشمن خواهند بود. پس با توجه به استثنای الا المتقین ایراد ایشان به کلی مرتفع خواهد شد و ترجمه مانیز به قوت خود باقی خواهد بود. زیرا براساس مفاد آیه، دوستی همه مردم دنیا چون بر اساس معیارهای مادی است در قیامت به دشمنی تبدیل می‌شود، ولی دوستی پارسایان چون انگیزه الهی دارد در روز قیامت به قوت خود باقی خواهد ماند.

۶- نوشه بودیم چرا «هدی و بُشری للمؤمنین» را در ساختار اسم فاعل ترجمه کرده‌اید: راهنمای مژده‌بخش