

نکاتی درباره ترجمه فارسی قرآن کریم از استاد فولادوند

Abbas Maradi

پردیس جامع علوم انسانی

ترجمه فارسی استاد محمد مهدی فولادوند از قرآن کریم در حال حاضر در شمار یکی از بهترین ترجمه‌های فارسی قرار دارد که مورد پسند محققان و صاحب نظران واقع شده است. از هنگام انتشار این ترجمه (بهمن ماه ۱۳۷۳) تاکنون از سوی قرآن پژوهان نقدهای سنجدیه و عالمانه‌ای بر آن نوشته شده و در مجلات مختلف به چاپ رسیده است. مترجم گرامی در چاپ سوم این ترجمه (دی ماه ۱۳۷۶) با عنایت به نقدهای مذکور، تعدادی از اشکالات مطرح شده را در ویرایش جدید اصلاح و با تجدید نظر کامل منتشر کرده‌اند که در خور تقدیر و ستایش است.

نگارنده این سطور با انگیزه عشق و علاقه به کلام الهی، هنگام مطالعه این ترجمه گران‌سنگ به نکاتی برخورد کرده است که بیان آن برای دوستداران پیام وحی خالی از فایده نیست. قبل از شروع بحث یادآوری این نکته لازم است که این مطالب بر اساس چاپ سوم این ترجمه نوشته شده و همچنین نکات مطرح شده از جزء شائزدهم به بعد می‌باشد.

۱. سوره کهف، آیه^۳ ۸۳ در ترجمه عبارت «قل سأتألو عليكم منه ذكرأ» استاد فولادوند نوشته‌اند: «بگو بزودی چیزی از او برای شما خواهم خواند». در اینجا واژه «ذکرA»، «چیزی» معنا شده است که مناسب نیست؛ سیوطی در کتاب «الاتقان» ضمن آوردن بیست وجه برای واژه ذکر در قرآن، این کلمه را در اینجا به معنی «خبر» دانسته است.^۱

۲. سوره مریم، آیه^۴ ۲۵ در ترجمه جمله «تساقط عليك رطبًا جنتيَا» نوشته‌اند: «تا بر تو خرمای تازه فروزید». خرمای تازه برگردان واژه «رطب» است؛ بنابراین کلمه «جنتیَا» ترجمه نشده است: «جنتیَا: ناضجاً صالحًا لاجتناء»^۲؛ جتنی: میوه‌رسیده که وقت چیدنش باشد.^۳

۳. سوره مریم، آیه^۵ ۴۰ در ترجمه عبارت «إِنَّا نَحْنُ نَرَثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا» نوشته‌اند: «ما می‌سیم که زمین را با هر که در آن است به میراث می‌بریم» حرف جر «علی» در اینجا «در» معنا شده است که نادرست است. ابن هشام در معنی اللیب می‌نویسد: که این حرف بیشتر برای استعلاء به کار می‌رود؛ سپس نه معنا برای آن ذکر می‌کند که در هیچ یک از این موارد نه گانه، «علی» به معنای ظرفیت مکانی به کار نرفته است.^۴

۴. سوره طه، آیه^۶ ۷۴ در ترجمه عبارت «مِنْ يَأْتِ رَبَّهِ مَجْرُمًا» نوشته‌اند: «هر که به نزد پروردگارش گنهکار رود» استاد فولادوند به جای فعل «یأت» فعل «یذهب» را ترجمه کرده‌اند: «اتیــأتیا، اتیــأتیا: جاء»^۵ بدیهی است که فعل مذکور هیچ گاه به معنای «رفتن» به کار نمی‌رود.

۵. سوره انبیاء آیه^۷ ۷۷ در ترجمه عبارت «نَصَرْنَاهُ» فعل «نصرنا» را «پیروزی بخشیدیم» معنا کرده‌اند. «واژه نصر» (و همه مشتقات آن از قبیل: نصر، انصار، ناصر و...) به معنای یاری و امداد است... در قرآن کریم برای «پیروزی» غالباً واژه «فتح» به کار رفته است؛ مانند: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكُمْ حَمَّيْنَا» (فتح، ۷/۱۴۸)

۶. سوره نور، آیه^۸ ۶۳ در ترجمه عبارت «لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ يَنْكِمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا» آورده‌اند: «خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی دیگر قرار مدهید». معادل دقیق عبارت «بعضکم بعضًا» به فارسی «یکدیگر» است: معنی آن است که «رسول را چنان نخوانید که یکدیگر را خوانید».^۶

۷. سوره فرقان، آیه^۹ ۵ در ترجمه عبارت «قَالُوا إِسْاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكَتَبُهَا فَهِيَ تَمَلِّى عَلَيْهِ بَكْرَةً وَ

اصیلاً» نوشته‌اند: «گفتند افسانه‌های پیشینیان است که آنها را برای خود نوشته و صبح و شام بر او املا می‌شود.» عبارت «تملی علیه» در اینجا «املا می‌شود» برگردان شده که مناسب نیست و باید «خوانده می‌شود» معنا شود. استاد خرمشاهی در ذیل این آیه نوشته است: معنای «تملی علیه» هم ظاهرآ این است که بر او املا می‌کردد که بنویسد، اما مبیدی و زمخشri و امام فخر هوشمندانه بر آئند که در اینجا املا به معنای معهود مراد نیست بلکه این است که نوشته‌هارا با تأثی و تکرار برای او می‌خوانند که به تلقین و تکرار فراگیرد.^۹

در تأیید سخن استاد خرمشاهی باید اضافه کیم که در مجاز القرآن نیز در ذیل این آیه آمده است: «تملی علیه» ای تقرأ علیه.^{۱۰}

۸. سوره شعراء، آیه ۱۰۲ در ترجمه عبارت «فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» نوشته‌اند: «وَإِذْ كَانَ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». حرف «فاء» در اینجا «عاطفه» معنا شده که نادرست است. لو در اینجا حرف تمثیل و حرف «فاء» برای سبیت است و دلیل آن، این است که بعد از فاء سبیه، آن مقدّره فعل مضارع نکون را منصوب کرده است؛ زیرا یکی از موارد منصوب شدن فعل مضارع این است که فاء سبیت مسبوق به طلب، قبل از آن باید.^{۱۱}

۹. سوره قصص، آیه ۳۲ در ترجمه عبارت «اسلک يدك في جييك تخرج بيضاء من غير سوء» نوشته‌اند: «دست خود را به گریانت بپورتا سپیدی بی گزند بیرون بباید» در ترجمه این عبارت دو اشکال دیده می‌شود:

الف) فعل امر «اسلک» به اشتباه «بپر» معنا شده است، در صورتی که معنای صحیح آن در اینجا «فرو بر، داخل کن» است؛ بهترین شاهد برای اثبات این گفته آیه ۱۲ سوره نمل است: «دخل يدك في جييك». و نکته دیگر اینکه حرف جر «فی»، «به» معنا شده است.

ب) در این عبارت «بيضاء» به عنوان فاعل «تخرج» معنا شده است که نادرست است؛ برای توضیح بیشتر، اعراب این بخش از آیه ذکر می‌شود: «تخرج فعل مضارع مجزوم است زیرا در جواب طلب آمده و فاعل آن «هی» مستتر است و «بيضاء» حال است.^{۱۲} در ضمن ضمیر مستتر «هی» به «يد» بر می‌گردد. با توجه به توضیحات فوق این بخش از آیه بهتر است این گونه ترجمه شود: دست را در گریانت فرو برتا [در حالی که] سپیدی بی گزند [است] بیرون بباید.

۱۰. سوره لقمان، آیه ۲۲ در عبارت «فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعِرْوَةِ الْوُثْقَى»، واژه «العروة» را «رسیمان» معنا کرده است، در صورتی که این واژه به معنای «دستاویز» است: «عروة: دستگیره، دستاویز...» در اقرب الموارد آمده است: العروة من الدلو والکوز: المقپض ای اذنهما و كل ما يؤخذ باليد من حلقة فهو عروة^{۱۳}. بنابراین معنای «رسیمان» در اینجا مناسب نیست.

۱۱. سوره سباء، آیه^۵ در ترجمه عبارت «اوئلک لهم عذاب من رجز اليم» نوشته‌اند: «بر ایشان، عذابی از بلایی در دنای باشد» در این ترجمه سه اشکال دیده می‌شود:

الف) ضمیر «اوئلک» معنا نشده است.

ب) واژه «رجز» بلا معنا شده که نادرست است. جوهری در صحاح «رجز» را پلیدی معنا کرده است.^{۱۴} اما این واژه در قرآن کریم به معنای دیگر آمده است. سیوطی می‌نویسد: «آنچه لفظ «رجز» هست به معنی عذاب می‌باشد جز در «والرجز فاهجر» (مدثر، ۵/۷۴) که منظور بت است.^{۱۵} طبرسی نیز در ذیل این آیه نوشته است: «الرجز: اسوأ العذاب».

ج) در این عبارت «اليم» صفت «عذاب» است.^{۱۶} در صورتی که در ترجمه به عنوان صفت «رجز» معنا شده است. با توجه به این توضیحات، بهتر است آیه فوق این گونه ترجمه شود: آنها عذابی در دنای از [نوع] بدترین عذاب دارند.

۱۲. سوره زمر، آیه^{۶۳} در ترجمه عبارت «له مقاليد السماءات و الارض» نوشته‌اند: «کلیدهای آسمان و زمین از آن اوست». در این عبارت واژه «السماءات» که جمع است به اشتباه مفرد معنا شده است.

۱۳. سوره طور، آیه^{۴۵} در ترجمه عبارت «فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» آورده‌اند: «پس بگذارشان تا به آن روزی که در آن بیهوش می‌افتد برستند». در برگردان این آیه فعل مضارع مجھول «يصعقون» نادرست معنا شده است: «صعق يصعق صعقاً: از این باب معنی لازمی دارد: مردن، بیهوش شدن... و از باب فتح یفتح متعددی می‌باشد و یا از باب افعال اصعق يصعق: هلاک کردن به صاعقه میراندن، به واسطه نفح صور»^{۱۸} از توضیح فوق چنین بر می‌آید که فعل یاد شده در اینجا از باب «فتح، یفتح» یا از باب افعال است که در هر دو صورت باید در ترجمه به شکل متعددی معنا شود.

۱. جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ۴۹۴/۱، ترجمه مهدی حائری، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
۲. فرهنگ فارسی معین.
۳. محمد اسماعیل ابراهیم، معجم الالفاظ والاعلام القرآنية، ۱۱۴/۱، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية.
۴. آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی، نثر طوبی یا دائرة المعارف لغات قرآن مجید، ۱۴۴/۱ انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم.
۵. جمال الدین ابن هشام انصاری، معنی اللیب عن کتب الاعاریب، ۱۹۰/۱، ۱۹۳-۱۹۰، کتابفروشی بنی هاشمی تبریز، چاپ سوم.
۶. الدكتور ابراهیم انبی و...، المعجم الوسيط /۴، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. الطبعة الرابعة.
۷. مرتضی کرباسی، «نگاهی به ترجمه قرآن کریم محمد مهدی فولادوند»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال اول، شماره ۳، ۵۱ ص.
۸. جمال الدین شیخ ابوالفتح رازی، روض الجنان و روح الجنان، ۲۴۷/۸، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۲۵۲ ش.
۹. قرآن کریم، ترجمه و توضیحات و واژه‌نامه از بهاء الدین خرمشاهی /۱، ۳۶۰، انتشارات جامی، چاپ اول ۱۳۷۴ ش.
۱۰. ابو عییدہ عمر بن المتن التیمی، مجاز القرآن، ۲/۷۰، مصر، الطبعة الاولى، ۱۳۸۱ هـ. ق.
۱۱. رشید الشرتوی، مبادی العربیة، ۴/۱۷۲، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۲ ش.
۱۲. محی الدین الدرویش، اعراب القرآن الکریم و صرف و بیانه، ۷/۳۲۰، دار الارشاد للشئون الجامعیة، الطبعة الرابعة.
۱۳. علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ۲۵۹/۶، تهران، دار الكتب الاسلامیه.
۱۴. اسماعیل حماد بن الجوهري، الصحاح ناج اللغة وصحاح العربية، ۲/۸۷۵، مصر، دار الكتب العربي.
۱۵. الاتقان، ۱، ۴۹۸/۱.
۱۶. ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، جامع الجوامع فی تفسیر القرآن، ۲/۲۹۴، بیروت، الطبعة الثانية.
۱۷. اعراب القرآن، ۸/۶۵.
۱۸. دکتر محمد قریب، تبیین اللغات لتبیان الآیات یا فرهنگ لغات قرآن، ۱/۶۴۴، انتشارات بنیاد، چاپ اول، ۱۳۶۶ ش.

