

پال اسپراک من

«آیه‌های شیطانی» و ترجمه‌های فارسی آن در ایران

مقدمه

در ۱۹۸۸ کتابی به نام *The Satanic Verses* (آیه‌های شیطانی) چاپ شد. عنوان کتاب اشاره‌ای است به «(داستان غرائیق)» که محمد بن اسحاق در شرح حال پیغمبر اسلام از آن سخن به میان آورده است. برای مسلمانان، این داستان که آسمانی بودن قرآن را به شک می‌اندازد، حقیقت ندارد و ذکر آن نشانه بد‌اندیشی است نسبت به دین اسلام. نویسنده کتاب، سلمان رشدی، مسلمان هندی الاصلی است که در ۱۹۴۷ در بمبئی به دنیا آمده است. آیه‌های شیطانی، یکی از چهار رمان رشدی است که با فرهنگ و تاریخ مردم شبه قاره هند سروکار دارند. سه کتاب دیگر او عبارت است از: *Midnight's Children* («بچه‌های نیمه شب») که به فارسی ترجمه و برنده جایزه ای شد)، *Shame* («شرم»)، («آخرین آه مور»).

آیه‌های شیطانی در ۵ اکتوبر ۱۹۸۸ در هند مهر سانسور خورد. دولت راجیو گاندی کتاب را به خاطر محتوای مذهب‌ستیزی اش خطرناک شمرد. در اوائل سال ۱۹۸۹، آیه‌های شیطانی بارها در انگلستان و پاکستان سوزانده شد. در بعضی از این کتاب‌سوزی‌ها تعدادی هم مجرروح و کشته شدند. در ۲۴ فوریه به فتوای آیت الله خمینی خون رشدی و ناشران کتابش حلال اعلام شد و برای کسی که سلمان رشدی را به قتل برساند جایزه ای

نیز اعلام گردید. در پی این فتوا برخی مترجمان کتاب به قتل رسیدند و رشدی مجبور شد با محافظین انگلیسی اش در پناهگاههای گوناگون دور از همسر و فرزندش زندگی کند.

برای بسیاری از غربیها فتوای آیت الله خمینی نشانه عدم آزادی بیان در اسلام است در حالی که برای بسیاری از مسلمانان کتاب رشدی نشانه اهانت به اسلام است. در ایران عقیده اساسی آن است که کتاب چیزی جز توطئه علیه اسلام نیست. برای بعضی اندیشمندان ایرانی خارج از کشور فتوای آیت الله خمینی وسیله‌ای بود برای جدا کردن طرفداران انقلاب اسلامی از دشمنان آن.

*

پس از صدور فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی و ناشران آیه‌های شیطانی،^۱ از روز ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ به بعد، شماری از نویسندهای فارسی زبان در ایران به ترجمه و تفسیر آن پرداخته‌اند.^۲ بیشتر نوشته‌های آنان، در حکم «رد علی»‌های علمای مسلمان مبارز در دورانهای گذشته - مخصوصاً در جنگ‌های صلیبی - است و می‌توان گفت که پاسخهای به آیه‌های شیطانی مجموعاً مکتب مانندی را از رشدی ستیزان تشکیل می‌دهد. اهل این مکتب، کتاب رشدی را اثری ادبی نمی‌دانند بلکه از آن به عنوان حربه‌ای در تبرد دیرینه بین مغرب زمین و جهان اسلام سخن به میان می‌آورند. به دید رشدی ستیزان، نویسنده «هندي الاصل و مرتد ملي» دیسیسه گرو یا آلت دست نیروهای «استعمار جهانخوار» است که به قصد سست کردن شالوده عقايد مسلمانان، مقدسات اسلام را مورد استهzaء و توهین قرار داده است. یکی از پامدهای اتفاقی تلاش‌های مکتب رشدی ستیزان این است که قسمتها یی از آیه‌های شیطانی برای اولین بار به فارسی برگردانده شد. این ترجمه‌ها به درد آن فارسی زبانانی می‌خورد - که برخلاف تعداد قلیلی دانشمندان مورد اعتماد مقامات جمهوری اسلامی - دسترسی به کتاب رشدی ندارند ولی از روی کنجدکاوی می‌خواهند هتك حرمت اسلام را که به قول رشدی ستیزان در این کتاب وجود دارد با چشم خودشان بینند. هدف این مقاله بررسی چگونگی برخی از این ترجمه‌های فارسی آیه‌های شیطانی است.

یکی از اولین مترجمان بخشی از آیه‌های شیطانی نصرالله پورجوادی است، مدیر مسئول و سردبیر مجله نشر دانش. ترجمة وی در نشر دانش مورخ فروردین وارد ی بهشت ۱۳۶۸، یعنی دو ماه پس از صدور فتوای آیت الله خمینی، به چاپ رسید. در مقاله پورجوادی درباره پیدا یش رمان رشدی سخن به میان می‌آید. به گمان وی، احساس حقارت رشدی در برابر عظمت و نیرومندی غرب، که «حدود دو قرن ملت او را به فقر و فلاکت و

درمانگی و استعمار و استضعاف مادی و معنوی کشانده است»، انگیزه نوشتن آیه‌های شیطانی بوده است. پورجوادی شاید اولین دانشمند فارسی زبانی سنت که نظریه «عقدة حقارت» را در توجیه تأثیف کتاب و «پدیده‌ای» به نام سلمان رشدی را پیشنهاد کرده است.

اما تکه‌ای از آیه‌های شیطانی را که پورجوادی به فارسی برگردانده است به موضوع احساس حقارت رشدی بستگی ندارد. قسمت منتخب (ص ۲۱۱) به امامی مهاجر اشاره می‌کند که مقیم لندن است و شبیه آیت الله خمینی. در این تکه سخنگوی امام که «بلال» نام دارد شعارهای وی را می‌خواند:

‘Death to the tyranny of Empress Ayesha, of calendars, of America, of time! We seek the eternity, the timelessness, of God. His still waters, not her flowing wines.’ Burn the books and trust the Book; shred the papers and hear the Word, as it was revealed by the Angel Gibreel to the Messenger Mahound and explicated by your interpreter and Imam, ‘Ameen....’

ترجمه پورجوادی، که جز در چندجا با اصل کاملاً هماهنگی دارد، تسلط وی را بر دو زبان و فرهنگ به خوبی نشان می‌دهد:

مرگ بر جباریت ملکه عایشه، مرگ بر جباریت تقویمها، مرگ بر امریکا، مرگ بر زمان. ما طالب ابدیتیم، خواهان رسیدن به لازمانیم، مشتاق لقای خداییم. کتابها را بسوزانید و فقط به کتاب الهی اطمینان کنید. اوراق را پاره کنید و به کلمه گوش دهید، به همان صورتی که جبریل به پیامبر ماهوند وحی کرد با تفسیری که امام از آن می‌کند. آمين.

از ترجمه پیداست که عباراتی بر اصل افزوده شده است و، به گمان این نویسنده، دست توانای مترجم در این اضافات نمایان است. یک مثال: در جمله زیر، زبان اصل به نهایت موجز است:

We seek the eternity, the timelessness, of God

اما در ترجمه، با اضافه کردن دو صفت فاعلی، به اصل، جمله بسط داده شده است:

صفت فاعلی

ما طالب ابدیتیم، خواهان رسیدن به لازمانیم، مشتاق لقای خداییم.

مفهوم اصل نیز در این ترجمه تغییر داده شده است. رشدی می‌نویسد که پیام پیروان امام مهاجر این است که ابدیت و لازمانی خدا را می‌خواهند، ولی در ترجمه، آنها سخت

خواهان دیداری با خدا می‌باشند. اما این دگرگونی عیبی ندارد، چون «مشتاق لقای خدا» نه فقط روح اصل را می‌رساند - به دیگر سخن از ابعاد معنوی آن بهره‌های مناسب و مجاز می‌برد - بلکه چاشنی از نشر مسجع رشدی (که البته در این تکه نیست ولی در هر صفحه کتاب مشهود است) به خورد خوانندگان فارسی زبان می‌دهد. یک نمونه مسابه: در ترجمه جمله اول این قسمت، پورجودای چند تا «مرگ بر...» به اصل می‌افزاید که با توجه به مقتضیات سخنگویی فارسی کنونی خیلی به جاست، و حتی می‌توان گفت که در این مورد زبان ترجمه از زبان اصل رسانتر است.

متأسفانه بیشتر مترجمان فارسی آیه‌های شیطانی دارای مهارت پورجودای نیستند. هدف اساسی اکثر مترجمان رشدی ستیز، ارائه بدگویی و بداندیشی نویسنده نسبت به اسلام، انبیاء و پیمبر و یاران و زنانش است. از این روست که در ترجمه‌ها یشان نوآوریهای زیانی رشدی نادیده گرفته می‌شوند. آیت الله محمد صادقی از این دسته مترجمان است. در آیات رحمانی،^۲ وی پاره‌ای از کتاب رشدی را ترجمه می‌کند که بر اساس داستان عبدالله بن سعد ابی سرح، یکی از کتاب وحی نوشته شده است. طبق روایتی در کتاب المغاری الواقعی،^۳ عبدالله بن سعد کاتب موثقی نبود. هنگامی که پیمبر «سمیع علیم» املاء می‌کرد، عبدالله بن سعد به جای آن «علیم حکیم» می‌نوشت و پیامبر از تحریفات کاتب کاذب در حرفهای خدا غافل بود. این واقعه، عبدالله بن سعد را به این تیجه رسانید که قرآن ساخته خود او بود نه خدا. پس از بازگشت محمد به مدینه، قرار بود عبدالله بن سعد به دستور پیغمبر به قتل برسد.

در آیه‌های شیطانی داستان عبدالله بن سعد تا اندازه‌ای عوض شده است. به جای وی، در روایت رشدی کاتب وحی سلمان فارسی (یکی از هم‌نامان مؤلف) است. اما غیر از این جایه جایی، رشدی (ص ۲۶۷) همان روایت الواقعی را نقل می‌کند:

After that, when he sat at the Prophet's feet, writing down rules rules rules, he began, surreptitiously, to change things.

‘Little things at first. If Mahound recited a verse in which God was described as *all-hearing, all-knowing, all-knowing, all-wise*. Here's the point: Mahound did not notice the alterations. So there I was, actually writing the Book, or rewriting, snyway, polluting the word of God with my own profane language. But, good heavens, if my poor words could not be distinguished from the Revelation of God's

own Messenger, then what did that mean? What did that say about the quality of the divine poetry?"

ترجمهٔ صادقی (ص ۱۶) مفهوم اصل را کم و بیش می‌رساند اما در عین حال برخی بدایع نشر رشدی در آن از بین می‌رود:

هنگامی که سلمان پایین پایی پیغمبر نشسته بود و قوانین را می‌نوشت، به طور بواشکی و به دور از چشم پیغمبر شروع کرد به تغییر دادن مطالب که ابتدا چیزهای بی‌اهمیت را تغییر دادم اگر «ماهوند» آیه‌ای را بیان می‌کرد که در آن خداوند را واقف و عالم به همه چیز خطاب کرده بود، من می‌نوشتم عالم و دانا به همه چیز، مهم‌هاین جا بود که «ماهوند» به این تغییرات توجه نمی‌کرد، بنابراین در حقیقت این من بودم که این کتاب را می‌نوشتم یا بازنویسی می‌کردم و کلام خداوند را با زبان ناپاک خود نجس و آلوده می‌کردم، اما ای خدای بزرگ اگر کلمات ناچیز من با وحی فرستادهٔ خداوند فرقی نداشت و نمی‌شد آنها را از هم متمایز و جدا کرد، بنابراین به چه معنی بود؟ چه چیزی می‌توان دربارهٔ نظم و نثر الهی و آسمانی گفت؟

با افزایش پیشوند «-all» به «seeing»، «hearing» و «knowing»، رشدی می‌کوشد طبیعتی از سه صفت بسیط خداوند «سمیع»، «علیم» و «حکیم» که عیناً در قرآن و همچنین در داستان الواقعی هست، در گوش انگلیسی زبانان به وجود بیاورد. اما در ترجمه، واژه‌های مأнос کتاب آسمانی نیست، و به جای آن کلمات غیر معمول «واقف» و «عالم» و «دانان» به کار برده می‌شود.

در پائیز ۱۳۶۸، حدود سه ماه پس از انتشار آیات رحمانی، کتاب رشدی ستیز دیگری به نام حقارت سلمان رشدی! به چاپ رسید. چنان که از عنوان کتاب پیداست، این اثر به دنبال علت نوشتن آیه‌های شیطانی در زخم خوردگیهای روانی مؤلفش می‌گردد. نویسندهٔ کتاب، مصطفی حسینی طباطبائی سابقه ای در پاسخگویی به نوشه‌های جنجالی دارد. بخش اول کتاب وی، خیانت در گزارش تاریخ، که نقد تندی است بر ۲۳ سال علی دشتنی در پائیز ۱۳۶۱ انتشار یافت.^۵

حقارت سلمان رشدی در حقیقت تاریخچه عداوت سیاسی و فکری غرب با اسلام است. نویسنده، سخن از وقایعی مانند جنگهای صلیبی و از فیلسوفان اسلام ستیز مثل مونتکیو (Montesquieu) و ولتر (Voltaire) و نیز از مستشرقین «مفترض» چون هانری لامنس (Henri Lammens) و اگناس گلدزیهر (Ignac Goldziher) به میان می‌آورد. همچنین کتابهای دیگر رشدی مانند «شرم» و بچه‌های نیمه شب را بررسی می‌کند تا ریشه‌های کینه‌وی را نسبت به اسلام جستجو کند. چون این همه مطلب در کتابچه‌سی و

هشت صفحه‌ای گنجانیده شده است، دیگر جایی برای برگرداندن بخش‌هایی دراز از آیه‌های شیطانی باقی نمی‌ماند. بنابراین حسینی طباطبائی تنها به ترجمه ناسزاها می‌کند که نویسنده رمان آنها را برای توصیف یاران پیمبر به کار می‌برد. در آیه‌های شیطانی (ص ۱۰۱)، خالد بن سعید و بلال بن رباح حبشی و سلمان فارسی با لقب هجوامیز trinity of scum نامیده می‌شوند، که حسینی طباطبائی (ص ۳۲) آن را «مثلث تفاله» ترجمه می‌کند. البته منظور نویسنده داستان از «Trinity» [ثالوث = مثلث: اب، ابن، و روح القدس] است که نه فقط از لحاظ لغوی با اصل نزدیکتر است، بلکه به دلیل این که در ذهن خوانندگان انگلیسی زبان «ثالوث اقدس» را به یاد می‌آورد بیشتر به درد کتابی می‌خورد که درون مایه آن اصالت شک است، نه اصالت درستی کلام خدا.^۶ به عبارت دیگر، راوی آیه‌های شیطانی نه تنها رویدادهای معروف را در تاریخ اسلام با دید غیر دینی و طنزآمیز می‌نگرد بلکه بسیاری از روایات کتابهای آسمانی و سیره نویسان را درخور تردید و تمسخر می‌داند. در ترجمه، که «مثلث» جای «ثالوث» را می‌گیرد، هسته لامذهبی اصل پنهان می‌گردد.

بدون تردید مفصلترین و پر فروشندهای مکتب رشدی ستیز، نقد توطئة آیات شیطانی به قلم سید عطاء الله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران است. مهاجرانی انواع روشها و نوشته‌ها را برای توضیح و توجیه فتوای آیت الله خمینی به کار می‌برد. گاهی به افزارهایی توصل می‌جود که مرسوم نقض نویسی در جدالهای مذهبی قرون وسطی بوده است مانند آیات قرآن، احادیث نبوی و ائمه، و امثال عربی چون «من احب شيئاً اکثر ذکره» (ص ۴۷؛ در توضیح اشاره‌های فراوان رشدی به حرامزادگی). و گاهی نیز به آثار پراکنده مستشرقین متوجه می‌شود. یکی از اکتشافات پژوهش‌های مهاجرانی «وجه مشترکی» (ص هفده) است در کارهای چهارتن از خاورشناسان بزرگ اروپایی که همه آنها درباره افکار و زندگی پیمبر اسلام تحقیقات فراوانی دارند. این مستشرقین عبارتند از: تئودور نولدک (Theodor Noldeke)، ویلیام موئر (William Muir)، مونتگمری وات (Montgomery Watt) و گلدزیهر. آن وجه مشترک این است که هر چهار خاورشناس پذیرای واقعیت حدیث غرائیق («آیات شیطانی» عنوان رمان) اند و بنابراین منکر اصالت قرآن. از این دریافت، مهاجرانی استنباط می‌کند که مستشرقین مزبور و سلمان رشدی، که طرح بیشتر رمانها نیش با فقدان ایمان سروکار دارد، در یک توطئة جهانگیر علیه اسلام همدستند.^۷

مهاجرانی نیز بیش از همه رد نویسان بر آیه‌های شیطانی کارهای ادبی و غیر ادبی

رشدی را با دقت مطالعه می‌کند. وی دنبال قرائتی می‌گردد تا ثابت کند که آیه‌های شیطانی محصول غربزدگی مژمن نویسنده اش است. با بهره‌گیری از رمانهای بچه‌های نیمه شب، «شرم» و آیه‌های شیطانی نسبنامه‌ای درست می‌کند از سلسله افراد شکاک و از خدا برگشته‌ای که همه آنها به قول وی در اصل همان سلمان رشدی می‌باشند.

خاندان خداناشناسان

سلمان رشدی

سلیم سنا یی در «بچه‌های نیمه شب»

عمر خیام در «شرم»

جبرئیل فرشته در «آیه‌های شیطانی»

یکی از اعضای این خاندان، شخصیت اصلی و بنیادی آیه‌های شیطانی است به نام اسماعیل نجم الدین (چنان که رشدی می‌نویسد در عربی «ستاره مذهب» معنی دارد). او پس از وفات پدرش، نجم الدین ستاره سینمای هند می‌شود و به اسم مستعار جبرئیل فرشته سرشناسی و ثروت حیرت آوری به دست می‌آورد. گویا شک ایمان زدای جبرئیل از داستانی آب می‌خورد که روزی پدرخوانده اش، با باصاحب مهاتره («مهرتر» در ترجمه مهاجرانی)، روایت می‌کند. با باصاحب به تنازع اعتقاد دارد و گاهی وانمود می‌کند که می‌تواند به وسیله لیوان جادویی با ارواح تماس بگیرد. داستان سرنوشت‌سازی که با باصاحب برای پسر خوانده اش نقل می‌کند در آیه‌های شیطانی (ص ۲۱) چنین است:

Once (Mhatre recounted) the glass had been visited by the most co-operative of spirits such a too-friendly fellow. see. so I thought to ask him some big questions. *Is there a God*, and that glass which had been running round like a mouse or so just stopped dead. middle of table, not a twitch, completely phutt kaput. So, then, okay, I said, if you won't answer that try this one instead, and I came right out with it, *Is there a Devil*. After that the glass – baprebap! – began to shake – catch your ears! – slowslow at first then faster-faster, like a jelly until it

jumped! – ai-hai! – up from the table, into the air, fell down on its side, and – O-ho! – into a thousand and one pieces, smashed. Believe don't believe. Babasaheb Mhatre told his charge but thenandthere I learned my lesson: don't meddle, Mhatre, in what you do not comprehend.

ترجمه مهاجرانی مانند ترجمة حسینی طباطبائی مفهوم اصل را کم و بیش می‌رساند، اما چون توجه مترجم پیشتر روی از دست دادن ایمان جبرئیل متمرکز است ترجمه اش (ص ۷۹) فاقد واژه‌ها و عباراتی است که در تعیین سبک و لحن استثنایی کتاب سهم بسیار مهمی دارد.

یک بار روحی در لیوانی ظاهر می‌شود. با با صاحب از روح می‌پرسد که آبا خداوند وجود دارد؟ این سوال سؤالی مهم و بزرگ برای او بوده است. لیوان مثل موش نیمه جانی تکانی مختصر می‌خورد و متوقف می‌ماند. سپس می‌گوید. اگر نمی‌خواهی جواب بدھی به این پرسش پاسخ بگو. آبا شیطان است؟ لیوان شروع به تکانهای شدید و گوشخراش می‌کند و به بالامی پرد! از میز کنده شده و به هوا پرتاب می‌شود و به هزارو یک تکه تقسیم می‌شود و با صاحب از آن پس این درس را می‌آموزد و به خود می‌گوید: «به چیزی که درک نمی‌کنی نپرداز».

یکی از ویژگیهای برجسته سبک رشدی لهجه شناسی وی است. با با صاحب مثل بسیاری از شخصیت‌های رمان به لهجه خاص خود به انگلیسی حرف می‌زند. در این بخش کوچک چند بار «انگلیسی هندی» زبانان را تقلید می‌کند یعنی پرگویی و تند تند حرف زدن با بهره گیری از ترکیبها و تعبیرهای عامیانه، روح لیوانی، روح ساده‌ای نیست بلکه به گفته با با صاحب «همکارترین و جون جونی ترین ارواح» است. افزون بر این در ترجمه، لیوان فقط «متوقف می‌ماند»، ولی در اصل «وسط میز، بدون لرزه‌ای، کاملاً هاج و واج» می‌ماند. در سخن با با صاحب، که زایدۀ فرهنگ گفتاری پناهجویان هندی/اردو زبان است، پرحرفی و استعمال اصطلاحات اهالی محله‌های مهاجرنشین لندن کاملاً طبیعی و به جا به نظر می‌آید.

گذشته از لهجه شناسی، امتیاز دیگر نثر رشدی نوآوری زبانی اوست. در نیمة دوم سده بیست، هجوم مهاجران از مستعمرات سابق بریتانیا در هند و آفریقای شرقی و جزایر کارائیب نیازی در زبان انگلیسی به وجود آورد به بیان معانی و مفاهیم جدید. برای برآوردن این احتیاج، رشدی دست به نوآوریها بی می‌زند که ویژه نثر وی است. یکی از ابتکاراتی که در پارهٔ بالا دیده می‌شود ولی در ترجمه اثری از آن نیست، برگرداندن تحت اللفظی اصطلاحاتی از هندی/اردوست. عباراتی مانند «slowslow» («آهسته‌آهسته») و

«believe don't believe» («باور کن باور نکن») و «thenandthere» (روی هم نوشه: «همینه‌مانجا») در انگلیسی نوشتاری «رسمی» سابقه ندارد. این عبارات نه فقط صبغه محلی به اصل می‌دهد بلکه، به عقیده‌این نگارنده، امکانات سخن پردازی را در انگلیسی به طور کلی می‌افزاید. رمانهای رشدی بالحن وزبان خاصشان احساسات و اندیشه‌های مردمی را بیان می‌کند که در آثار ادبی انگلیسی معاصر، به ویژه در رمانهای برنده جایزه‌های معروف، بی‌صدا مانده بوده‌اند. اما در ترجمه مهاجرانی، زبان پیراسته و نو رشدی به گویشی خشک، محدود و کمرنگ دیگر گون می‌شود.

پس از نقد توطئه آیات شیطانی، عده‌ای از پژوهشگران شاید به تقلید کتاب مهاجرانی و شاید هم به امید کسب توفیق در این میدان، شروع به رشدی ستیزی کرده‌اند. نویسنده دسیسه آیات شیطانی، که کتابش در زمستان ۱۳۶۹ انتشار یافت، تنها دو سه صفحه به آیه‌های شیطانی و «وقیحانه ترین اهانتها به ساخت مقدس پیامبر» آن (ص ۳۵) اختصاص داده است. از این روست که وی فقط به بازگویی و تصحیح نکته‌ای از تقد توطئه آیات شیطانی اکتفا می‌کند و آن نکته‌این است که مهاجرانی (ص ۱۰۶) می‌نویسد، «سلمان رشدی... اسماعیل را (ابراهیم، در اصل، ص ۹۵) - العیاذ بالله - حرامزاده می‌داند». در دسیسه آیات شیطانی (ص ۳۶) می‌خوانیم «رشدی... حضرت ابراهیم علیه السلام را - نعوذ بالله - حرامزاده معرفی می‌کند». در این مورد مترجم نمی‌تواند از آیه‌های شیطانی نقل قول کند بدون این که عبارت نعوذ بالله را اضافه کند، که به حکم طلسی کار او را از شر سبب پیمیران یا صحابه و زنان پیمبر اسلام مصون نگه می‌دارد.^{۱۰} در اسلام از دیدگاه دانشمندان جهان، محتوای آیه‌های شیطانی فقط در پنج صفحه (۱۲۷-۱۲۲) تلخیص و به غایت فشرده شده است. پیداست که نگارنده کتاب، حجت الاسلام علی آل اسحق. از ترجمه‌های دیگران و نه از روی اصل (ص ۱۲۸) درباره چند و چون آیه‌های شیطانی آگاه شده است. به هر حال ترجمه پاره‌ای از کتاب را (ص ۳۶۴) می‌آورد که در آن توجه به صورت ظریفی در تعریف و تعیین آداب خواب و اكل و معاشرت اسلامی مسخره می‌گردد:

The revelation - the *recitation* - told the faithful how much to eat, how deeply they should sleep, and which sexual positions had received divine sanction, so that they learned that sodomy and the missionary position were approved of by the archangel.

البته برخلاف هذیانات خواب جبرنیل فرشته، که منبع این قسمت کتاب است، این

مقررات جزو وحی نبود.

در ترجمه، مفهوم عبارات «sexual positions»، «sodomy» و «missionary»، از انگلیسی به فارسی به خوبی انتقال نیافته است:

وحی به مؤمنین گفت چقدر بخورند. چقدر بخوابند و در چه شرایطی رابطه نزدیک جنسی حرام شده حتی مؤمنین فهمیدند که لواط و رابطه نزدیک جنسی توسط سرکرده فرشتگان معین شده است.

در اصل «شرط» جماع دقیقاً مطرح نیست گفته شده است که در حین آن زن و مرد چطور باید بخوابند، بشنینند یا بایستند. پس در این بافت زبانی، منظور از «sodomy» لواط (به معنی امردباری) نیست بلکه وطی فی دُبر است و همچنین مفهوم «missionary» است. «position» عکس آن یعنی طرز نزدیکی مورد تأیید مبلغین مسیحی «missionaries» است. نویسنده اسلام از دیدگاه دانشمندان جهان نیز به این نکته اشاره می‌کند که خود ماهیت آیه‌های شیطانی مانع ترجمه آن به فارسی است. پس از نقل هفت جمله از کتاب رشدی (ص ۱۲۷-۱۲۸)، می‌نویسد: «اینها تازه جملاتی ست که نویسنده‌گان مسلمان توانسته اند ترجمه کنند، آن طوری که نقل می‌کنند این نوشته نسبتهاي بس ناروايي به عائشه و دیگر همسران پیمبر اسلام داده است که مسلمانان توان ترجمه وقدرت بیان و نگارش آنها را ندارند».

و شاید این نکته دلیل دیگری است براین که اکثر ترجمه‌های فارسی آیه‌های شیطانی تعریفی ندارند. بسیاری از مترجمان فارسی زیان، کتاب رشدی را نه فقط «ملاحت آور و کسل کننده و اغلب مشتمل کننده» (پورجواودی، ص ۳) بلکه معاير با اخلاق و ژرفترین باورهای دینی آنها می‌دانند. به سخن دیگر در برگرداندن کتابی مانند آیه‌های شیطانی به فارسی، اختلافات بنیادی فرازبانی راه انتقال اصل را از فرهنگ مبدأ (دنيوی، غیر دینی) به فرهنگ مقصد (اسلامی، توحیدی) ناهموار ساخته است.

در ردی بر کتاب آیات شیطانی، نوشتۀ سید هادی مدرسی، که ترجمه‌ای از اصل عربی است، تعدادی از پاره‌های کتاب رشدی برگردانده شده است. بعضی از آنها همان تکه‌هایی هستند که در اسلام از دیدگاه دانشمندان جهان ترجمه شده اند. ترجمه‌های ردی بر کتاب آیات شیطانی تا اندازه‌ای دقیق‌تر از آنها بیست که در کتاب آل اسحق اند. یک نمونه: ترجمه قسمت «The revelation... archangel» (ص ۱۰۹) این طور است:

وحی به مؤمنین می‌گوید که چقدر بخورند، چه اندازه بخوابند و کدام حالات جنسی ممنوع است و حتی فرامی‌گیرند که لواط و حالت همبستری مستقیم از سوی رئیس فرشتگان به رسمیت پذیرفته

شده است.

«حالات همبستری مستقیم» و «رسمیت ملکوتی» از - به ترتیب - «شرایطی رابطه نزدیک جنسی» و «رابطه نزدیک جنسی» دقیق تر و در عین حال امین‌تر با اصل به نظر می‌آید. اما باز هم «sodomy»، به «لواط» ترجمه شده که همان طوری که گفته شد مفهوم اصل را نمی‌رساند. در ترجمه‌های این کتاب نیز معاذ‌الله‌های تبریه کننده دیده نمی‌شود. یک مثال قسمت اصل (ص ۹۵) که ابراهیم در آن «حرامزاده» خوانده می‌شود چنین برگردانده می‌شود:

اسقف بزرگ، ابراهیم با همسرش هاجر و فرزندشان اسماعیل به این وادی قدم می‌گذارند. او در اینجا، در این وادی هولناک، همسرش را تنها می‌گذارد. همسرش می‌پرسد: آبا ممکن است که این کار خواست خدا باشد؟ و او جواب می‌دهد: آری، این خواست خداوند است. و آن گاه زن‌زاده خود، آن جا را نترک می‌گوید.

کاربرد «اسقف» به ترجمه «patriarch» (پدرسالار یا ابای بزرگ اقوام یهودیان، نه «مطران» که معادلی است کاملاً تحت اللفظی) نیز اشتباہی است که شاید از عربی وارد فارسی شده است.

می‌توان گفت که کم و کاستیهای ترجمه‌های فارسی آیه‌های شیطانی از چگونگی برخورد مترجمان با اصل کتاب ناشی شده است. همه منکر ادبی بودن کتاب رشدی اند و آن را دسیسه‌ای غربی علیه اسلام تلقی می‌کنند. در نتیجه، ترجمه‌هایشان مفاهیم کتاب را به طور صحیح و کامل نمی‌رساند. بلکه توهین رشدی را به مقدسات اسلام نشان می‌دهد. برای این کار کیفیت ترجمه اهمیت بسیاری ندارد و گاهی هم نیازی به ترجمه نیست. دو تا از فرآورده‌های اخیر مکتب رشدی ستیر، آزادی ابراز عقیده یا اهانت به توده‌ها و آیات شیطانی بارزترین جلوه دشمنی استگبار جهانی با اسلام ناب محمدی به چاپ رسیده اند که با وجود این که مؤلفین این دو کتاب فصلی به معرفی محتوای رمان رشدی اختصاص داده اند دست به ترجمه کوتاه‌ترین تکه‌هایی از آن نزده اند.

سدھایی که در برابر ترجمه مطلوب فارسی آیه‌های شیطانی قرار دارد در حقیقت بیشتر فرهنگی است تا زبانی. تا زمانی که کتاب سندی برای اثبات مرتد بودن نویسنده اش تلقی شود، مترجمان از آفریدن ترجمه‌ای روان و رسا و غیر مغرضانه از آن عاجز خواهند بود.

ترجمه ناپذیری کتابهایی مانند آیه‌های شیطانی که با اصول اخلاقی و دینی مغایرت دارند مطلبی است که نظریه پردازان ترجمه‌شناسی در اول دهه هشتاد به آن توجه ویژه‌ای

کرده‌اند. مکتب زبانشناسی به نام «polysystem» بر آن است که:

the social norms and literary conventions in the receiving culture... govern the aesthetic presuppositions of the translator and thus influence the ensuing translation decisions.¹²

یعنی هنچارهای اجتماعی و سنتهای ادبی فرهنگ مقصد بر پندارهای زیاشناختی مترجم حکم‌فرمایت و به خاطر این، بر طرز ترجمه‌وی اثر می‌گذارد.

ترجمه‌های فارسی آیه‌های شیطانی که تا به حال از مکتب رشدی ستیزان در ایران صادر شده‌اند نمونه‌هایی بارز از این نظریه‌اند.

دانشگاه رانگرز، نیوجرسی

یادداشتها:

- ۱- عنوان کتاب در بعضی نوشته‌های فارسی «آیات شیطانی» است.
- ۲- برای متن فتو و تاریخ صدورش، ر. ک. به مهاجرانی (۱۳۷۶، ص ۱۱۷-۱۱۸).
- ۳- در تسمیه این کتاب، مؤلف رسم «ردوالحجر من حيث أنتي» را، که در ردیه نویسی مرسوم است، به کار گرفته است (ر. ک. به محدث، ص ۸).
- ۴- الواقعی، جلد ۲، ص ۸۵۵.
- ۵- بخش دوم این رساله در ۱۳۶۳ چاپ شد.
- ۶- درویش (ص ۱۴۷)، این لقب را «ثالث الحُلَّةِ» به عربی ترجمه می‌کند.
- ۷- چاپ یازدهم کتاب، که دست من است، در آذر ۱۳۷۶ در ۳۱۵۰ نسخه انتشار یافته. پژوهشی نقد توطئه آیات شیطانی آن را با رمانی عوام پسند و زودخوان مثل دلان بهشت نوشته نازی صفوی (چاپ نهم، ۱۳۸۰، پنج هزار نسخه) قابل مقایسه می‌سازد. برای کتاب غیر داستانی که تعداد یادداشتها و مراجع آن کم نیست این توفیق تعجب آور است و شاید هم دلالت می‌کند بر این که فارسی زبانان سخت تشنئه ترجمه روان و کامل کتاب رشدی‌اند.
- ۸- بیست سال پیش، م.م. احسن در مقاله‌ای به توجه مفترط مستشرقین اروپایی، به ویژه مونتگمری وات به «حدیث الغزانیو» اشاره کرد.
- ۹- واژه‌هایی که زیر آنها خط کشیده شده است در ترجمه مهاجرانی نیست.
- ۱۰- شگفت این نکته است که معمولاً در نقض نویسی به مصدق «نقل کفر، کفر نیست» نیازی به چنین جمله‌های وجود ندارد.
- ۱۱- جی سی کت فورد (ص ۹۹)، از اولین زبانشناسانی است که مسئله «حدود ترجمه پذیری» را مطرح کرده است. برای خلاصه فشرده‌ای از نظریات کت فورد، ر. ک. به برگزیده مقاله‌های نشر دانش درباره ترجمه، ص ۴۵.
- ۱۲- Gentzler، ص ۱۰۷.

کتابشناسی:

- آیات شیطانی بارزترین جلوهٔ دشمنی استکبار جهانی با اسلام ناب محمدی، مؤسسهٔ فرهنگی قدرولایت، بی‌جا، ۱۳۷۳.
- ابوحسین، آزادی ابراز عقیده یا اهانت به توده‌ها (پاسخی به اتهامات نویسندهٔ کتاب «آیات شیطانی») و تحلیلی بر فتوای امام خمینی، ترجمهٔ احمد بیهور، تهران، ۱۳۷۱.
- برگزیدهٔ مقاله‌های نشر دانش دربارهٔ ترجمه، زیر نظر نصرالله پورجوادی، تهران، ۱۳۷۶.
- پورجوادی، نصرالله، «آیه‌های شیطانی و مسئلهٔ تمدن غرب»، در نشر دانش، سال نهم، شمارهٔ سوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۸، ص ۹-۲.
- حسینی طباطبائی، مصطفی، خیانت در گزارش تاریخ: نقد کتاب «بیست و سه سال»، بخش اول، تهران، ۱۳۶۱؛ حقوقیت سلمان رشدی، تهران، ۱۳۶۸.
- درویش عادل و عماد عبدالرازاق، آیات الشیطانیه بین القلم والسيف، لندن، ۱۹۸۹.
- دیسیه آیات شیطانی فتوای امام خمینی و عکس العملهای جهانی، تألیف ستاد منطقهٔ ۲، با تجدید نظر و اضافات کلی واحد مطالعات و تحقیقات معاونت فرهنگی، تهران، ۱۳۶۹.
- صادقی، آیت‌الله محمد، آیات رحمانی، در پاسخ به کتاب آیات شیطانی، تهران، ۱۳۶۸ (۲۶ رمضان ۱۴۰۹).
- محمدث، جلال الدین حسینی ارمومی، «مقدمهٔ نقض و تعلیقات آن»، تهران، ۱۳۲۳.
- مدرسی، سید هادی، ردی بر آیات شیطانی، ترجمهٔ حمید رضا شیخی، قم، ۱۳۷۱.
- مهاجرانی، عطاء‌الله، نقد توطئهٔ آیات شیطانی، چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۷۶.
- الواقدی، محمد بن عمر بن واقد، کتاب المغاری، تحقیق مارسدن جونس، اکسفورد، ۱۹۶۶.

Ahsan, M.M. 1982. "The Satanic Verses' and the Orientalists" in *Hannard Islamicus*, vol V, no. 1, pp. 27-36.

Catford, J. C., 1966. *A Linguistic Theory of Translation*, London.

Gentzler, Edwin 1993. *Contemporary Translation Theories*, London and New York.

Rushdie, Salman, 1981. *Midnight's Children*, New York.

_____, 1983. *Shame*, New York.

_____, 1987. *The Jaguar Smile: A Nicaraguan Journey*, New York.

_____, 1988. *The Satanic Verses*, New York.