

است پسند مشوق شیوه از آن بک جلوه... سید علیرضا روئین تن

نگاهی گذرابه کتاب ترجمه مفاهیم پنیادی قرآن مجید

طاهره صفارزاده از زمرة دردمدانی است که در مسیر تاریخ، همنوا با رسول خدا (ص) از مهجویریت قرآن در قوم خود شکایت دارد و برای کاستن از این مهجویریت عمر خود را به پای قرآن گذاشته و از یک سو جان خود را سیراب و از سوی دیگر سعی در خدمتی به این یادگار ارزشی رسول خدا (ص) داشته است. ایشان یا ابراز دردمدنی از این که مردم چرا در قرآن تدبیر نمی کنند؛ «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفْقَالِهَا؟»^۴ معتقد است:

«تدبیر در آیات که قرآن مجید به آن توجه فرموده در اثر مطالعه یک ترجمه آسان و قابل فهم و مصون از ابهام میسر است» چرا که «... یک ترجمه تحت لفظی مغلق و ناسامان و فاقد «پیوند مفهومی» آیات و شأن نزول آنها از عهده تحقق بخشیدن به این وظیفه الهی بر نمی آید». ^۵

اما خود ایشان که اصلی ترین تخصص اش «تقد عملی ترجمه» است، بیش از هر شخص دیگری به مشکلات ترجمه قرآن کریم واقف است. او نیک می داند که کلمات قرآن، آیات قرآن و حتی سوره های قرآن هر یک در خلاء ایجاد نگردیده اند؛ در واقع آیات قرآن کریم «بریده» ها و «جریده برداری شده» هایی از یک جای دیگر نیستند که اینک بدون ارتباط با هم در کنار یکدیگر نقش گرفته باشند. آیات قرآن کریم بهسان دانه های یک تسبیح که در پیکره روحی واحد قرار می گیرند، نیاز به ریسمان ارتباطی دارند تا به چیزی این آیات نظم بخشنده و معنا دهنند. نکه حائز اهمیت آن است که نه فقط دانه های تسبیح را که حتی همین ریسمان ارتباط را نیز باید از خود قرآن اتخاذ کرد؛ به عبارت دیگر هم الفاظ و هم پیکره را قرآن ایجاد می کند.

ترجمه ای لفظ به لفظ، صرفاً انتقال واژگان، بدون منتقل کردن پیکره است؛ مثل جملات بریده بریده و اجدای حکیمان و

اندیشمندان که بصورت مجزا بیان می‌گردد.

طاهره صفارزاده با ژرفاندیشی و وقوف به این معنا اشاره لطیفی دارند:

«... در ترجمه قرآن مجید احترام به «وحی منزل» کوشش در شناخت و شناساندن مفهوم کلام الهی باید باشد نه عکس- برداری از ساختار و الفاظ زبان عربی ... در مسیر ترجمه قرآن باید به منصه ظهور رساندن درک صحیح و صریح و جامع پیام الهی اصل قرار داده شود ...»^۸

نکته مهم دیگر نحوه رویکرد تفسیری مترجمین است. نمی- توان تصور کرد مترجم قرآن بدون جهد تفسیری به نگارش ترجمه قرآن روى آورده باشد و جالب آن است که حتی اگر در بهترین شرایط هم توانسته باشد با اشراف به تفاسیر، به ترجمه قرآن پرداخته باشد، هم به جهت عدم امکان بیان ارتباط آیات و نیز به دلیل روش یکسان مفسرین در تفسیر، بررسی کتب لغت، بررسی کتب اعراب القرآن، بررسی کتب معانی و بیان و بدیع و...، بررسی کتب خاص تاریخی و... و نیز وامداری آنان از مرحوم علامه طباطبائی - هم در روش و هم در محتوا - عملایا اندک تسامحی مفسران و مترجمان معاصر همان راه علامه را فتحه‌اند. لذا با کمی اغماض، اکثر ترجمه‌ها در یک دسته‌بندی واحد با اندک تفاوت‌های سلیقه‌ای و خلاقانه و... قرار می‌گیرند.

شاید اگر قلم روان و زیبا را هم در نظر آوریم کمی ذوق به خرج داده باشیم ولی حاصل کار همان است. گریزی هم از آن نیست؛ روش همان و منابع نیز همان .

لذا، طاهره صفارزاده با عنایت به این نکته، می‌گوید: «من از تجربه شخصی خود نه به عنوان یک معلم ترجمه، بلکه به عنوان مسلمانی شوق ورزند به قرآن مجید عرض می- کنم که تنها راه قرآن‌شناسی برای یک فرد درس خوانده، روى بردن به تفاسیر است ... زیرا دست مفسر در نوشتمن بسیار باز است و مانند مترجم مقید به محدوده ترجمه یک جلدی نیست. درنتیجه به منظور تعمیم معنا: حدیث، روایت، ارجاع به لغت، اطلاعات تاریخی، فلسفی، عمومی و دریافت‌های شخصی را به راحتی و به وفور در اثر خود بسکار می‌گیرد اما مترجم نمی‌تواند چنین کند ...»^۹

این در مقام ترجیح تفسیر به ترجمه است. تفاسیر که یا مفصلند و برای عموم غیر قابل استفاده و یا در بهترین حالت ممکن تفسیر «روايات» هستند و نه «درایات». قال فلاں در همه بحث‌های آنان موج می‌زنند؛ چه در لغت، چه در تاریخ، چه در معنای آیه، چه در ...

و حال آنکه قرآن برای تک تک افراد آمده است. هر فرد باید از آن بهره‌ای برد و به استنباطی برسد.

صفارزاده در بیان مشکلات تفاسیر برای مراجعه عموم می- گوید:

«تفاسیر هر کدام ارجاع به مشابه خود می‌دهند و نیز به فرهنگ‌های دور از دسترس همگان؛ علاوه بر این همراه ذکر شان نزول برای یک آیه چندین حدیث و روایت متضاد و چندین برداشت نحوی از قرائات مختلف نقل شده که ذهن پژوهش- گر جوان در مقام تصمیم‌گیری بعيد است بتواند سخن برتر را انتخاب کند ...»^{۱۰}

وی با انتقاد از عملکرد برخی مفسرین در پیچیده کردن فرایند فهم معنا می‌گوید:

«... مفسرانی که برای معرفی یک واژه چندین معنی غیر مربوط را از فرهنگ لغات به میان کشیده‌اند جز معرفی سرگردانی خود و سرگردان ساختن خوانتدگان خدمتی نکرده‌اند، زیرا اگر در مرحله شناخت مفهوم، موضوع دانسته شده باشد، یک واژه خاص گوینده معناست، در جای خود جایگزین می‌شود و مفهوم را بیان می‌کنند»^{۱۱}.

وی که به ادعای خود ۳۰ سال مطالعه مشتاقانه و پژوهش- گرانه در قرآن و تفاسیر و دیگر ترجمه‌های قرآن داشته است، در واقع نیاز ورود به باب تازه‌های در مسیر فهم قرآن را بالفاظی نظری آن‌چه آمد مطرح می‌کند؛ بایی که شاید به ابداع روشی جدید برای مراجعته همه انسان‌ها به اصل متن قرآن - و نه فقط ترجمه‌ها و تفاسیر - منجر گردد.

راهی که به اصلاح شیوه‌های آموش ادبیات عرب و کاربردی کردن آن‌ها و مهندسی مجدد فرایندهای فهم و نیز تدوین کتاب- های لغت کاربردی تر به زبان فارسی بیانجامد .

صفارزاده در نهایت امر یک ترجمه از قرآن ارائه کرده است؛ ترجمه‌ای که هم روی آن زحمات علمی کشیده شده و هم به قلم یک ادیب شاعر در آمده است اما باز هم در زمرة دیگر ترجمه- های قرآن قرار می‌گیرد (البته با در نظر گرفتن تفاوت‌هایی در بهکارگیری واژگان و دیگر ظائف ادبی و علمی).

اصلی‌ترین شاخصه ترجمه صفارزاده شاید پرداختن به اسماء‌الحسنه در قرآن به صورتی مجزا است که در قالب کتاب ترجمه مفاهیم بیشادی قرآن مجید به طبع آراسته است. کاری که به تعبیر خود:

«در هیچ یک از آثار پیشینیان و معاصران کوششی به مقصد شناساندن ارتباط اسماء الهی با آیات قرآن نیافتنیم ...»^{۱۲} در این اقدام خلاقانه و زیبا که به بیان خودش از «توکل به

۲. «علیمٰ حکیمٰ»:^{۱۵}

هر جا که موضوع صدور حکم باشد ترجمه «علیمٰ حکیمٰ» یا «علیماً حکیماً» بی توجه به موقعیت نحوی آن یعنی منصوب یا مرفوع یا مجرور بودن و صرفاً با توجه به موضوع متن همان «حکم صادر کننده»، یا حکم و فتوا دهنده‌ی داناست و دانایی خداوند هم همواره مطلق و جامع است و «علیمٰ» هم در آیات احکام، «دانا به امور و مصالح بندگان» ترجمه می‌شود.

۳. «علیمٰ قدیر»:^{۱۶}

در آیه «وَاللهُ حَلَّكُمْ ثُمَّ يَنْوَفَكُمْ وَمَنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَيْهِ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ»^{۱۷} با توجه به سیاق آیه که «دانایی و توانایی» انسان را محدود به دوران جوانی می‌کند و دوران پری که فرا رسید این دانایی و توانایی کم کم رخت بر می‌بندد، مرحوم صفارزاده برای «علیمٰ قدیر» در ذیل آیه فوق عبارت زیبای «یگانه دانا – توانای ابدی» را می‌آورد تا هم ابدی بودن دانایی و توانایی را به خدا نسبت دهد و از سوی دیگر این قدرت را در خدای متعال منحصر کند.

۴. «عزیزٰ حکیمٰ»:^{۱۸}

۴-۱. در آیه «وَالسَّارِقُوَالسَّارِقَةُ فَاقْطُوْعُ أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٰ حَكِيمٰ»^{۱۹} مترجمین بی توجه به فضای آیه، «عزیزٰ حکیمٰ» را پیروزمند و حکیم، نیرومند و فرزانه، عزیز و حکیم، توانا و حکیم و ... معنا کردند در حالی که «حکم درباره قطع دست مرد و زن سارق است؛ قطع دست سارق چه ارتباطی با صفات ذکر شده، برای خداوند دارد؟» ایشان چنین معنا کردند: «خداوند آن حکم دهنده بی همتا در قدرت است ...».

۴-۲. وَيَا دَرَآيْهِ «وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»^{۲۰}

مترجمین باز هم بدون عنایت به موضوع آیه همان معانی رایج را برای «عزیزٰ» و «حکیمٰ» بیان کردند: «متأسفانه در بین هجده نمونه، حتی یک ترجمه صحیح و

خداوند دانای توana» و «اتکا به الهامات الهی» نشات می‌یابد، صرف نظر از آن که ایشان تا چه حد موفق گشته‌اند، زمینه‌هایی برای فتح باب در مورد دقت نظر پیشتر مترجمین به مقوله «ارتباط آیات» در ترجمه‌های قرآن در آینده به چشم می‌خورد. ابتکارات زیبایی در این معنا آمده است که به اختصار به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

کتاب ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید دارای دو بخش است؛ بخش اول مقدمه‌ای است در تبیین مراتب اهمیت السماء الحسنی، شناخت و ترجمه شماری از آن‌ها است. بخش دوم اختصاص به مفاهیم واژگان تخصصی و اصطلاحات قرآنی به طور کلی دارد و مقصود مؤلف در هر دو بخش فراهم آوردن ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید بر اساس موضوع یعنی متون آیات بوده است.

صفارزاده در بخش اول کتاب، نکته‌ای را در باب ترجمه‌های قرآن و شیوه عملکرد آنان در ارتباط با اسماء و صفات الهی متذکر می‌شود:

«چون مقاصد الهی از طریق نگرش پرسش گرانه مورد شناسایی قرار نگرفته، این پیام‌های روح بخش و پیوسته به یکدیگر، آنچنان بی روح و تفنتی و زینتی و در قالب کلمات جدا از هم در ترجمه آیات نمودار شده‌اند که العیاذ بالله گویی اساساً حاوی مراد و مقصودی نبوده‌اند و آیه مبارک «ربنا ما خلقت هذا باطلا»، در این خلقت خاص مصدق پیدا نکرده است»^{۲۱}.

در ادامه به ذکر پاره‌ای از خلاقیت‌های ایشان در بخش اول و دوم می‌پردازم:

بخش اول

۱. «الرحمن»:^{۲۲}

توجه به این معنا که «رحمان» همواره صفت نیست و در برخی موارد - آیات ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۷۵، ۷۸، ۸۰، ۸۱، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷ و سوره انبیاء آیات ۴۲، ۳۶، ۵۰، ۵۹، ۶۰، ۶۳ - اسم مبارک «الرحمن» جایگزین «الله» است و اسم خاص است .

لذا ایشان در چنین مواردی از خود واژه رحمان استفاده کرده‌اند.

۷. «غفور رحيم»^{۲۵}

با ارجاع به ۴۷/۱۱ و بهويزه ۴۶/۲۷ معلوم می شود که ترحم بر گناهکاران و توصيه شوندگان به توبه و استغفار و نيازمندان به آمرزش، مقام رحيم را «رحمت گستر» و «با رحم» معرفی می کند نه مهریان؛ خداوند چه مهری با کافر حریب دارد؟ در این ترحم هدف تربیت و هدایت انسان از سوی خدای تعالی باید دیده شود.

خداوند سربرست و قیم خلائق است و تا آن جا که ترحم موثر باشد حتی برای کافر حریب فرصت توبه و بازگشت و جلوگیری از کیفر سخت و جهنم را عنایت می فرماید. هم چنین در باب واژه «رحیم» تنها در آیه ۱۱۵ از سوره مبارکه محل است که به جای رحمت گستر، «مشقق» یا «صاحب شفقت» ترجمه می شود:

«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ
اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»^{۲۶}

۸. «غنی»^{۲۷}

متوجهان محترم در نمونه های مختلف، هرجا به «غنی» رسیده اند، بیناز ترجمه کرده اند، در حالی که چه بسا ثروتمند که نه تنها بی نیاز و وارسته نیست، بلکه حریص و بخیل و کثرت طلب هم هست و تنها خداوند است که هم ثروتمند است و هم بی نیاز؛ برای نمونه، درباره واجب بودن زیارت خانه خدا، قرآن می فرماید: «فرضیه حج به امر خداوند بر مردمی که استطاعت داشته باشند واجب است و هر که ترک این فرضیه و عبادت کند بداند که خداوند بی نیاز از عبادت خلق است». اما آیه ۱۵ سوره فاطر موضوع ثروت خداوند در برابر فقر مادی بنده است، لذا «ثرتمند و توانگر» توصیف و ترجمه می شود:

«غنی» به معنی «بی نیاز از خلق و بی نیاز از طاعت مخلوق» در سوره های ابراهیم /۸؛ یونس /۶۸؛ نحل /۴۰؛ حدید /۲۴ و ممتحنه /۶ «بی نیاز» ترجمه می شود، اما در سوره های محمد /۳۸؛ حج /۶۴ و بقره /۲۶۷ به معنای «دولتمند و ثروتمند» است.

یکی دیگر از توجهات مرحوم صفارزاده به معنای «غنی» در

کافی برای «عزیز حکیم» ملاحظه نشد.^{۲۸}

در این آیه تسلط سپاهیان خداوند در آسمانها و زمین، موضوع حاکمیت الهی را عنوان می کند، لذا ایشان معنا کرده اند: «خداوند [در آسمانها و زمین] آن حکمرانی بی همتا در قدرت است».

۵. «عزیز الحمید»^{۲۹}

«وَيَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ
الْحَقُّ وَبِهِدْيَى إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»^{۳۰}

مترجمان فارسی و انگلیسی همان معادله ایی را که برای «عزیز» در «عزیز الرحمن» و «حمید» در «غنی الحمید» برگزیده اند، در این آیه نیز جایگزین کرده اند و درست نیست، زیرا در سوره مبارکه شرعا در هفت داستان، موضوع مقابله الاهی با نیروی شر است و اینجا موضوع هدایت مطرح است.

ترجمه صحیح: «... و به راه [مستقیم] آن بی همتا مقتدر آمر به معروف، هدایت می کند».

یکی دیگر از ابتکارات ایشان در مواردی است که در ذیل آیات بر سر صفات الهی «لـ» (لام تاکید) قرار می گیرد که ایشان بی تفاوت از کثار آن نگذشته اند. از «آن» تفخیم بجای «لـ» استفاده کرده اند. مثلاً در آیه ۴۰ از سوره حج به جای «لقوی عزیز»، «آن بی همتا قدرتمند شکست ناپذیر است» بکار برده اند.

۶. «واسع عليم»^{۳۱}

نیز در ترجمه «واسع عليم»، بر آن است تابع و سعیتدهنگی و گشایش و نیز حوزه آن را باید از سیاق آیه اتخاذ نمود. مثلا در آیه ۲۶۱ سوره بقره که وعده افزون کردن و سعیت بخشیدن مال و نعمت انسان هایی که در راه خداوند اتفاق می کنند، اعلام شده، «نعمت گستر دانا [به اعمال بندگان]» ترجمه شده و در آیه ۲۴۷ همان سوره آن جا که مجاهده قوم یهود و تفاخر درباره امتیازات مالی آن ها بر طالوت است، ایشان «قدرت بخشش دانا» و هم چنین در آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده که بخشش الهی شامل فضیلت دینداری است، «فضیلت بخشش دانا» معنا کرده است.

آن‌گاه در آیه ۲۳ می‌فرماید: «فَقَدْرُنَا فَتُعْمَلُ الْقَادِرُونَ». مترجمان محترم چون بی‌توجه به آیه‌های پیشین آیه مبارکه را ترجمه کرده‌اند [به جز استاد الهی قمشه‌ای و استاد مجتبیو] همه از «قدرتنا» متوجه قدرت و یا « قادر» از نام‌های فوق نیکوی الهی شده‌اند. از طرفی چون امر و خلق و تقدير گری صرفاً از قدرت- های خاص ذات احادیث می‌باشند (۷:۵۴)، صفت برای تقدير گر باید مطلق بودن مقام را برساند چون که تقدير کننده دیگری وجود ندارد؛ پس «نیکو» رسائی معنا ندارد و «یگانه» و «بی‌همتا» مناسب است.

ترجمه درست: «و مایم آن یگانه تقدير گر!»

بخش دوم

در بخش دوم کتاب، صفارزاده برآن است تا عنصر وجود پیوند بنیادی واژگان قرآنی را با فرهنگ باطنی کلام الهی، برای ارتباط با دل و جان خواننده الزامی بداند و گام دیگری در مسیر اصلاح روش‌های ترجمه و تفسیر بردارد.

«درک صحیح موضوع و متن آیه و یا آیات مترجم را از نگاه‌ها و جستجوهای متفرقه در فرهنگ لغات بی‌نیاز می‌سازد و ... شناخت پیشینه واژه در حدی مفید است که ارتباط تاریخی، دینی و معنایی را محکم‌تر سازد، نه این که فرهنگ تخصصی را بی‌دلیل به فرهنگ عمومی لغات تبدیل کند، بنابراین، توجه به فرهنگ تخصصی واژگان قرآنی باید با فرهنگ باطنی کلام الهی پیوند بنیادی داشته باشد تا در دل و جان خواننده نفوذ گسترشی کند و به لطف خداوند عامل رغبت و قرآن دانی همگان واقع شود»^{۲۳}

به جلوه‌هایی از ابتکارات ایشان نظری می‌اندازیم:

«آیات»:^{۲۴}

یکی از شاھکارهای صفارزاده در ترجمه واژه «آیات» در قرآن کریم جلوه می‌کند. مترجمین در اکثر موارد صرف نظر از فضای آیه و محتوا کلام، عین عبارت را آورده‌اند و حال آن‌که در موارد مختلف معانی متفاوتی بر آیات بار می‌گردد. برخی از معانی آیات در ترجمه ایشان به قرار زیر است:

(الف) کلمات وحی یا آیه‌های قرآن: «تلک آیاتُ الله تَتَلَوُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ»^{۲۵} و ...

آیه ۶ سوره مبارکه متحنه است:

«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَأُنَّ اللَّهَ هُوَ الْغُنْيُ الْحَمِيدُ» نوع بی‌نیازی با توجه به آیه مذکور، اطاعت از توصیه‌شدگان است.

این طور ترجمه کرده‌اند: «خداؤند آن توصیه‌گر به معروف، بی‌نیاز از اطاعت توصیه شدگان است».

۹. «وکیل»:^{۲۸}

مترجمان هرکدام سلیقه‌ای در یافتن معادل برای «وکیل» نشان داده‌اند، اما به‌واقع با قائل شدن مقاماتی چون «کارساز» و «کارگزار» و «Disposer of affair» برای خداوند متعال، از اداء حرمت الهی دور شده‌اند. ترجمه مناسب «حامی و سرپرست اصلی [مومنان]» است.

۱۰. «خیرالماكرين»:^{۲۹}

در باب معنی «خیر الماكرين» می‌گوید: مکراندیشی کافران درباره پیامبر گرامی اسلام، بر اثر تمہید منبعث از اراده الهی خشی شد. پس «مکر» و «مکرانگیزی» و «مفاهیمی از این قبیل در شأن ذوالجلال و الاکرام نیست، لذا بهجای «بهترین مکرانگیزان»، «تمہیدگر بی‌همتا» مناسب‌تر است.

۱۱. «خیرالمنزلين»:^{۳۰}

در آیه «وَقُلْ رَبِّ أَنْزَلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنَّ حَيْرَ الْمُنْزَلِينَ»^{۳۱}؛ این استغاثه از جانب خداوند منان به حضرت نوح جهت نجات او و همراهانش تلقین فرموده شده است. ترجمه صفارزاده برای «خیر المتنزلين» فوق العاده است.

ترجمه: «و بگو: ای آفریدگار – پروردگار من! مرا به ساحل مبارک عافیت وارد فرما که تو آن [نجات دهنده و] به مقصد رساننده یگانه و بی‌همتا هستی».

۱۲. «نعم القادرؤن»:^{۳۲}

در آیات ۲۰ و ۲۱ از سوره مبارکه مرسلات عناصر موثر در خلقت انسان ذکر فرموده شده است:

نظفه پدر، رحم مادر و قرار داده شدن نظفه در آن جایگا، سپس در آیه ۲۲ «تا زمان معین و تقدير شده» عنوان می‌شود و

۲) معجزات و علامات الهی : «کَدَّاْبُ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُتَا آل فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ»^{۳۶}
آن‌ها معجزات و نشانهای آفریدگار خود را انکار کردند.

۵) پندها، حکمت‌ها و عبرت‌ها : «لَقْدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلْسَائِلِينَ»^{۳۷}
درواقع در داستان یوسف و برادرانش برای جویندگان حق و اهل تحقیق و تفکر، نشانه‌ها و پندهایی از حکمت الهی نهفته است.
د) دلایل و نشانه‌ها : «تُمَّ بَدَأَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينَ»^{۳۸}
با وجود ثبوت دلایل روشن مبنی بر پاکی یوسف، مع‌هذا مصلحت دیدند [که برای به کرسی نشاندن اتهامات واهی خود] مدتی او را به زندان بیافکنند.

«مبین»^{۳۹}

الف) بیان معنی «شارح الهی هشدارگر» به‌جای «نذربرمی‌بین» با توجه به جایگاه انبیا و سیاق آیات گویا و دلپذیر است.

۲) تعبیر «کتاب آشکارکننده حقایق الهی» [یعنی لوح محفوظ] به‌جای «کتاب مبین» نشان از تسلط تفسیری و رساننده معنای واژه در ارتباط با دیگر آیات قرآن کریم است.

۵) در آیه ۲۱ سوره مبارکه نمل «لَا عَذَبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذَبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَأْتِيَنَّهُ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ»
به‌جای تعابیری مثل حجت روشن، دلیل روشن و... در مقام ترجمه «سلطان مبین» از واژه رسا و بلیغ «عذری موجه» استفاده شده است.

«اختلاف»^{۴۰}

بکار بردن متفاوت، تضاد و تناقض، عدم موافقت، ناهم‌گونی و خصومت برای واژه اختلاف در شرایطی که عمدۀ مترجمین همان «اختلاف» را برگریده‌اند، بسیار جالب توجه است.

ایشان این واژه تفسیری قرآن کریم را که در مقامات مختلف معانی متفاوتی را بر خود حمل کرده است، در معانی تقدیر الهی، قول الهی، کلام امر، مخلوق کلام امر و سخن بکار برده‌اند.

«خذوا ما اتیناكم بقوه»^{۴۱}

در آیه «وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَعَيْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعْلَمْ تَتَّقُونَ»^{۴۲}
جایگزین کردن کلمه «کتاب» که برای مترجم دانسته و برای خواننده نادانسته است به جای «آن‌چه به شما داده‌ایم» در صورتی که از سوی مترجم ضروری تلقی می‌شد، از ابهام ترجمه‌ها می‌کاست. توصیه نیکو، جدی تلقی کردن کتاب دین است. قرآن مجید نسبت به نعمت ناشناسانی که کتاب خدا را جدی نمی‌گیرند و نسبت به تعلیمات آن سیکسری و مسخره روا می‌دارند صریحاً هشدار می‌دهد. (۲:۲۳۱) و البته در آن جا منظور از کتاب، تورات است.

ترجمه صحیح: «و فرمودیم «فرا گرفتن کتابی را که به شما عنایت فروده‌ایم امری جدی تلقی کنید و تعالیم و احکام آن را خوب به‌خاطر بسپارید [و به آن‌ها عمل کنید]».

سخن پایانی

به‌رغم زحمات فراوان و جهد و جد علمی به‌کار رفته در آثار مترجمین - از جمله مرحوم طاهره صفارزاده - و نیز تأثیر غیرقابل انکار نفحات انسان خادمان با اخلاق قرآن کریم و بهره‌مندی از صفاتی باطن، به جهت بهره‌گیری از روش یکسان و نیز منابع مشابه - با اندک تسامح - می‌توان ترجمه‌ها را در کنار و عرض یکدیگر قرار داد. الا این‌که سلیقه‌های مختلف و خلاقیت‌های کم و بیش و بهکارمندی ذوق و برخورداری از قریحه‌های سرشار ادبی و شعری اندک تفاوتی در آن‌ها ایجاد کرده باشد.

به نظر می‌رسد باید باب تازه‌ای در روش و متد گشوده شود تا عموم، بتوانند مستقیماً و بی‌واسطه ترجمه‌ها، به اصل متن

پی‌نوشت	
۱.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۹
۲.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱
۳.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۹
۴.	محمد، ۲۴
۵.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۸
۶.	ترجمه قرآن کریم – استاد موسوی گرمارودی، ص ۶۲۸ و ۶۲۹
۷.	ترجمه قرآن کریم – استاد موسوی گرمارودی، ص ۶۲۳
۸.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۱ و ۱۰
۹.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۹
۱۰.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۰ و ۹
۱۱.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۱
۱۲.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۳
۱۳.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۲۴
۱۴.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۳۰-۳۳
۱۵.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۲۴-۲۸
۱۶.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۲۸-۴۰
۱۷.	نحل، ۷۰
۱۸.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۵۴-۷۴
۱۹.	۳۸ مائدہ،
۲۰.	فتح، ۷
۲۱.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۷۴
۲۲.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۷۶-۷۸
۲۳.	سباء، ۶
۲۴.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۹۴-۱۰۲
۲۵.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۰۲-۱۱۳
۲۶.	نحل، ۱۱۵
۲۷.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۲۰-۱۳۴
۲۸.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۳۵ و ۱۳۶
۲۹.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۴۳ و ۱۴۲
۳۰.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۴۴ و ۱۴۵
۳۱.	مومنون، ۲۳
۳۲.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۴۸ و ۱۴۹
۳۳.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۵۳ و ۱۵۴
۳۴.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۵۵-۱۷۱
۳۵.	بقره، ۲۵۲
۳۶.	انفال، ۵۴
۳۷.	یوسف، ۷
۳۸.	یوسف، ۲۵
۳۹.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۷۲-۱۸۳
۴۰.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۱۹۳-۱۹۸
۴۱.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۲۱۹-۲۲۰
۴۲.	بقره، ۶۳
۴۳.	ترجمه مقاهمین بنیادی قرآن مجید، ص ۲۰

کلام الهی دست یابند. آسان کردن روش‌های آموزش ادبیات عرب کاربردی در خدمت قرآن، ایجاد کتب لغت و مفردات و واژگان قرآنی به زبان فارسی که از غنای کافی هم برخوردار باشد گام‌هایی است که می‌تواند قرآن به زبان عربی مبین را به فضای دل و جان مونین رهنمون گرداند و قدم‌هایی در مسیر تدبیر قرآن برداشته شود.

در این مسیر صفارزاده، حرکتی سزاوار استایش و تقدیر به انجام برده‌اند؛ اولاً اهمیت ارتباط آیات در ترجمه‌ها را از طریق معنا کردن اسماء الحسنی در ارتباط با سیاق آیات گوشزد نموده اند، ثانیاً لزوم تغییر در روش‌های ترجمه و تفسیر را بیان الزام پیوند فرهنگ واژگان قرآنی با فرهنگ باطنی کلام الهی تأکید کرده و برآئند تا واژگان قرآنی را نیز در ارتباط و اتصال با کل پیکره و روح حاکم بر سوره‌ها و سیاق‌ها و آیات و کلمات قرآنی معنا کنند تا از این رهگذر، بابی نو در مسیر قرآن پژوهان نسل جدید بگشايند.

ثالثاً توکل به خداوند و بهره‌مندی از الهامات غیبی را همواره سند افتخار خود می‌داند و نفوذ گستری ترجمه بر مخاطب را ناشی از برکت بخشی الهی به اثر می‌داند و درصد آن است تا از رهگذر ترجمه مناسب عامل رغبت و قرآنی همگان شود.

استاد مرحوم ادعای بی‌نقص و خطاب بودن در اثر تألیفی خویش ندارد و باب قرآن پژوهی را – حتی در مقوله ترجمه‌های قرآن کریم – باز می‌دانند:

«تکمیل و تتفییج ترجمه‌های قرآن مجید باید به طور پیوسته ادامه یابد تا آن زمان که ترجمه وافی به مقصود و بی‌نقص، در نتیجه مساعی اهل علم و مترجمان صاحب‌نظر پدید آید، آن چنان اثری که موجب رضای خداوند ذو الجلال و الاکرام باشد».^{۴۳}