

مجلة پژوهش‌های اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال پنجم، شماره هشتم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

بررسی نمونه‌هایی از انعکاس ایدئولوژی مترجمان در ترجمه قرآن*

دکتر سید محمد حسین فرشتی

استادیار دانشگاه بیرجند

طاهر جهانجویان

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه بیرجند

چکیده

ترجمه، جریان مستقیمی نیست که در آن مترجم، بدون هیچ نوع دستکاری، متن مبداء را به متن مقصد برگرداند، بلکه در روند این انتقال مداخلاتی از سوی مترجم، در متن مبداء صورت می‌گیرد که در محصول نهایی آن- متن مقصد- قابل مشاهده است. اغلب این مداخلات، آگاهانه و ناآگاهانه تحت تاثیر ایدئولوژی‌های مترجمان، صورت می‌گیرد و در سطوح مختلف متن مقصد تجلی می‌یابد. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر ایدئولوژی و نمود آن در ترجمه، با تأکید بر ترجمه قرآن- می‌باشد. برای انجام این کار، ابتدا در این مقاله به بررسی مفهوم کلی ایدئولوژی و نیز ایدئولوژی در مطالعات ترجمه پرداخته شده است و در هفت سطح- واژگان، نحو، نظام آوازی، معنای استعاری، معنای ضمنی، معانی چندگانه واژگان و شفاف سازی، به بازنمود ایدئولوژی و تاثیرات آن بر گزینش‌های مختلف موجود در ترجمه‌های قرآن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی

ایدئولوژی، ترجمه قرآن، بازنمود ایدئولوژی، مترجمان قرآن.

*تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۱۲/۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۶/۲۶

نشانی پست الکترونیک نویسنده: mhghorashi@yahoo.com

Tjahanjou@gmail.com

۱- مقدمه

امروزه، با توجه به گسترش ترجمه‌های قرآن به زبان‌های مختلف و به خصوص ترجمه‌های متعدد آن به زبان انگلیسی، لزوم اهتمام به بررسی ترجمه‌های قرآن، نه تنها وظيفة پژوهشی صاحب‌نظران ترجمه است؛ بلکه این امر، نوعی وظيفة دینی هم تلقی می‌شود. این ترجمه‌ها، توسط مترجمان مختلف، که هر یک معتقد به ایدئولوژیهای فردی یا جمعی اند، و هر یک باورهای خاص خود را دارند، انجام گرفته است و می‌توان رد پای ایدئولوژیهای آنان را در ترجمه‌هایی که انجام داده اند، مشاهده نمود.

اساساً، ترجمه را می‌توان انتقال نظام زبانی از زبان مبداء به زبان مقصد دانست و انجام آن، لزوماً همه سطوح زبانی اعم از نحو، واژگان و دیگر سطوح زبانی را در بر می‌گیرد با این حال پدیده‌های دیگری، از جمله ایدئولوژی نیز در ترجمه دخیل می‌باشد. در حقیقت در ترجمه، ایدئولوژی مترجم به صورت آگاهانه و ناآگاهانه آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ با این تفاوت که ایدئولوژی چون ساختارهای نحوی، کدبندی و مرزهای شخصی ندارد و همین امر، حضور آن را در متن ترجمه نامحسوس تر می‌گردد.

همانطوری که غضنفری (۱۳۸۴: ۱۸۶) می‌گوید: ترجمه، فعالیتی است ذهنی، آگاهانه، پیچیده و جهت دار؛ و تصمیم‌های مترجم و گزینه‌هایی که انتخاب می‌کند و راهکارهایی که در پیش می‌گیرد، در فرآیند آن اثر می‌گذارد و چه بسا همه اینها به گونه‌ای متأثر از جهت گیری‌های ایدئولوژیک او باشد؛ به هر روی، ممکن است مترجمان از تاثیر ابعاد ایدئولوژیک حاکم بر فرایند تفسیر متن مقصداشان هیچگاه آگاه نباشند (کروبی، ۲۰۰۳: ۲)؛ ولی چنین ابعاد ایدئولوژیکی همچنان در متن در جریان اند و تاثیرات مثبت یا منفی خود را بر آن دارند.

اهمیت تاثیر جهان بینی مترجمان بر محصول کارشان به طور عام و نیز انعکاس ایدئولوژی مترجمان قرآن در ترجمه‌هایشان به طور خاص، ما را بر آن داشت که به بررسی نمونه‌هایی از آن در ترجمۀ قرآن پردازیم. برای انجام چنین کاری، ابتدا به بررسی مفهوم ایدئولوژی به طور کلی و نیز بررسی‌های مربوط به آن در مطالعات ترجمه پرداخته شده است و در نهایت نمونه‌هایی از ترجمه‌های قرآن و انعکاس ایدئولوژی‌های مترجمان در این ترجمه‌ها در سطوح مختلف، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طبق نظر فرکلاو^۱ (۱۹۹۵: ۷۱) ایدئولوژی را نمی‌توان از متن گرفت؛ زیرا معنا در اثر تعبیر متن حاصل می‌شود و متن در معرض تعبیرهای گوناگون است؛ به دیگر سخن این متن نیست که ایدئولوژیک است؛ بلکه این ایدئولوژی است که متن را (و در ترجمه، ترجمه را) تحت تاثیر قرار می‌دهد. نظام زبانی و سطوح مختلف آن، فقط می‌توانند ایدئولوژی را منعکس کند و خود نحو، واژگان و ... ایدئولوژیک نیستند؛ نمی‌توانند باشند و بالتبع خود متن و نحو و کلمات قرآنی به هیچ روی ایدئولوژیک نیستند، بلکه آنچه در اینجا حائز اهمیت است، نمود اعمال ایدئولوژی های مترجمان قرآن در ترجمه انجام شده می‌باشد که نماینده گرایش های ایدئولوژیک مختلف آنان است و موجب جهت گیری های مختلفی در برخی از قسمت های ترجمه آنها از قرآن می‌شود.

۲- مفهوم ایدئولوژی

واژه ایدئولوژی (ideologie) اولین بار در فرانسه و در زمان انقلاب فرانسه (پایان سده هجدهم) ظاهر شد و توسط فیلسوفی به نام ای. ال. سی. دستوت دو تریسی^۲ به عنوان نامی کوتاه برای آنچه که وی علم اندیشه های خود می نامید به کار گرفته شد. به گفته دو تریسی او این کلمه را از اصطلاحات هستی شناسی فیلسفانی چون اثیان بونت دو کنديلاک^۳، و جان لاک^۴ که در نظرشان تمام دانش بشری، دانش ایده ها بود، اقتباس کرده است (بریتانیکا، ۲۰۱۲).

تاکنون، تعاریف مختلفی از ایدئولوژی شده است که هیچ کدام مورد اجماع نظریه پردازان نبوده است. در دایرة المعارف بریتانیکا (۲۰۱۲) ایدئولوژی، این گونه تعریف می شود: ایدئولوژی شکلی از فلسفه‌ی سیاسی یا اجتماعی است که اصول نظری در آن به اندازه اصول عملی برجستگی و اهمیت دارند؛ ایدئولوژی، نظامی از ایده هاست که در پی توضیح جهان و تغییر دادن آن است.

طبق آنچه در این دایرة المعارف آمده است، برخی از صاحب نظران تاریخ، قرن نوزدهم را قرن ایدئولوژی نامیده اند؛ نه به این دلیل که این واژه در این دوره بسیار مورد استفاده قرار گرفته است؛ بلکه به دلیل اینکه بسیاری از افکار و اندیشه هایی که در این دوره رایج بوده اند، توسط ویژگی هایی که هم اکنون می توان آنها را ایدئولوژیک نامید،

از دیگر اندیشه‌ها متمایزی شوند. در تعریف دیگری از ایدئولوژی در کتاب مفاهیم بنیادی در نظریه فرهنگی ایدئولوژی اینگونه آمده است:

ایدئولوژی در رایج‌ترین کاربرد آن، به مجموعه کما بیش منسجمی از باورها (نظریه ایدئولوژی سیاسی، به معنای باورها، ارزش‌ها و اصول پایه یک حزب یا دسته سیاسی) اشاره دارد. ایدئولوژی، در این معنا در برخی از شاخه‌های علوم سیاسی به کار می‌رود؛ اما در مارکسیسم و جامعه‌شناسی دانش، معناهای دقیق‌تری از آن مورد نظر است و آن در تحلیل این مسئله به کار می‌رود که چگونه جوامع، دانش و باورهایی را که در آنها شکل می‌گیرد، تعیین می‌کنند (ادگار و سج ویک،^۵ ۱۳۸۷: ۵۹).

در حقیقت، دو ترسیی اصطلاح ایدئولوژی را برای اشاره نمودن به علم (یا لاغوس^۶) اندیشه‌ها به کار می‌برد. این علم، بر تحلیل ادراکات انسانی استوار بود و از زیرشاخه‌های زیست‌شناسی به شمارمی آمد و حکایت از آن می‌کرد که اندیشه‌ها به یک زیرلایه نااندیشگانی وابسته می‌باشد.

در نظر کارل مانهایم (همان، ۶۰)، جامعه‌شناس آلمانی، گروه‌های متعلق به بخش‌های مختلف جامعه، جهان را به شیوه‌های متفاوتی می‌فهمند و در واقع هر ایدئولوژی استاندارد‌های خاص خود را از حقیقت و درستی دارد و این امر بستگی به این دارد که ایدئولوژی در چه وضعیت اجتماعی شکل گرفته باشد.

در سده بیستم دو بازنگری در نظریه مارکسیستی ایدئولوژی صورت گرفت که یکی توسط گرامشی^۷، طرح نظریه هژمونی، و دیگری توسط آلتوسر^۸ انجام گرفت. گرامشی معتقد بود که ایدئولوژی به صورت منفعل بر افراد تحت سلطه تحمیل نمی‌شود؛ بلکه ایدئولوژی‌ها در مقایسه با شواهد متناقض و تجارب زندگی، موضوع گفتگو و کشمکش واقع می‌شوند.

آلتوسر، ساختار گرای فرانسوی، تاکیدی را که در نظریه‌های مختلف ایدئولوژی بر عقاید و اندیشه‌های گوناگون می‌شد، به کنار نهاد و معتقد بود که لزومی ندارد که ایدئولوژی درباره افکار و اندیشه‌های گروه خاصی باشد؛ بلکه باید معطوف به چگونگی عمل آنها – "یا همان روابط زیسته" – باشد. کردمان‌های مفروض ایدئولوژیکی، سوژه انسانی و هویت او را در نظام سرمایه داری می‌سازند و در این چارچوب به او امکان عمل می‌دهند (ادگار و سج ویک، ۱۳۸۷: ۶۱).

به هر طریق ایدئولوژی به صورتهای مختلفی تعریف شده است که شامل سنت خودآگاهی کاذب مارکسیست‌ها، استیضاح ایدئولوژیک فرد از طریق ابزارهای ایدئولوژیک دولت آلتسر (۱۹۷۱)، مفهوم سیستم اعتقادات سیاسی سالینجر^۹ (۱۹۷۶)، تاثیر اصول ایدئولوژیک بر جسم انسان فوکو (۱۹۸۰)، قدرت اعتقاد تری ایگلتون^{۱۰} (۱۹۹۱) تا اعتقادات ارزشی سازماندهی شده ون دایک^{۱۱} می‌شود (کروبی، ۲۰۰۳: ۳). به نظر می‌رسد در هر یک از تعاریفی که از ایدئولوژی ارائه شده است به نوعی مفهوم مشترک اندیشه‌ها و اعتقادات سازمان یافته که عملکردهای خاصی را به دنبال دارد نهفته است.

در قسمت بعدی، مفهوم ایدئولوژی در مطالعات ترجمه مورد بررسی قرار می‌گیرد و تاریخچه کوتاهی از آن در ترجمه شناسی ارائه می‌گردد.

۳- ایدئولوژی در مطالعات ترجمه

ایدئولوژی که به عنوان روابط قدرت شناخته می‌شود، در هر بعد از ارتباطات بشری نمودار است و ترجمه نیز به عنوان یکی از روش‌های ارتباط بین زبانی و بین فرهنگی مورد دستکاری ایدئولوژیک قرار می‌گیرد. کالزادا پرزا^{۱۲} معتقد است که همه کاربردهای زبان، که شامل ترجمه هم می‌شود، ایدئولوژیک است (پرزا، ۲۰۰۳: ۲).

به طور کلی ترجمه را نمی‌توان از ایدئولوژی جدا کرد؛ دلیل اصلی آن نیز، این است که ایدئولوژی اغلب در نشانه‌های زبانشناختی (کلمات و غیره) کد گذاری می‌شود (چونگ لینگ، ۲۰۱۰: ۴)؛ به همین دلیل، ترجمه یعنی انتقال از یک زبان به زبان دیگر، می‌تواند ابزاری سودمند برای دستکاری ایدئولوژیک تلقی شود.

تاثیر ایدئولوژی بر ترجمه، تاریخی طولانی دارد و طبق نظر فوست^{۱۳} «در طی قرون، افراد و نهادها اعتقادات خاص خود را برای تولید تاثیری خاص در ترجمه به کار گرفته اند» (کروبی، ۲۰۰۳: ۱ به نقل از فوست)؛ اما به طور کلی مبحث ایدئولوژی در ترجمه از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ و عمدها در آراء نظریه پردازان منسوب به مکتب هلندی-بلژیکی «مطالعات ترجمه» ظاهر شد و به تدریج توجه مکاتب فکری دیگر را به خود جلب نمود. شاید بتوان ادعا کرد که طرح مساله ایدئولوژی در ترجمه در اساس ریشه در اندیشه‌های آندره لفور، نظریه پرداز فقید ترجمه دارد (میرزا و خان جان، ۱۳۸۴: ۹ به نقل از

لفور). مطابق نظرات لفور^{۱۴} و لوی لوی^{۱۵} (همان: ۸، به نقل از لفور و لوی) ترجمه نوعی بازنویسی است که فرآیند تصمیم گیری در آن در شرایط خلاء تحقق پیدا نمی کند؛ بلکه متاثر از عوامل زبانی، ایدئولوژیکی و بوطیقاًی است. در این دیدگاه، «متترجم بیش از آنکه به ظرفی تهی بماند که از مفاهیم خداوند معنی-نویسنده-پر و خالی می شود، نویسنده پنداشته می شود؛ چرا که هم بازآفرینی می کند و هم ترجمه اش تفسیر یا خوانشی است از متنی که در پیش روی داشته و با آن از در گفتگو درآمده است» (قادری، ۱۳۸۰: ۲۱۷).

و نوتوی ایدئولوژی را فرآیندی برای ایجاد شفافیت و آشنا ساختن خواننده مقصد با ویژگی‌های متن مبداء قلمداد می کند و گزینش دو راهبرد غربات زدایی (domestication) و آشنا زدایی (foreignization) را متاثر از جهت گیریهای ایدئولوژیک وی به حساب می آورد (۱۹۹۲: ۲۵). او با تاکید فزاینده بر اصطلاح «پایداری» (resistance) تعدیلات نوعاً ایدئولوژیک را ذاتی فرآیند ترجمه تلقی می کند (همان: ۳۲).

و نوتوی (۱۹۹۵) و بعد از وی داگلاس رابینسون^{۱۶} (۱۹۹۷)، ترجمه شناس دیگری که همچون وی در زمرة طرفداران مکاتب فکری فرا تجددگرایی (post-modernism) و ساختارشکنی (deconstruction) قرار می گیرد؛ ضمن تحلیل جهت کلی جریان ترجمه در دوران پسا استعماری به این نتیجه رسیده اند که فزونی مطلق متون ترجمه شده از زبان انگلیسی به زبانهای بومی مستعمره نشین های سابق نسبت به تعداد متون ترجمه شده از آن زبانها به زبان انگلیسی بازتاب ایدئولوژیک روابط قدرتی است که در جهت استمرار استیلای استعمارگران و به طور مشخص تداوم هژمونی زبان انگلیسی در ممالک مذکور صورت گرفته است (هاوس، ۱۹۹۷: ۴۷).

نورد (۲۰۰۳: ۹۳) نیز نظریه پرداز دیگری است که معتقد است «تقریباً هر تصمیمی در ترجمه، آگاهانه یا ناآگاهانه، به وسیله‌ی معیارهای ایدئولوژیک هدایت می شود». تعریف توری^{۱۷} (۱۹۹۹: ۱۳) هم از هنجار شبههای زیادی به تعریف ون دایک از ایدئولوژی دارد، وی هنجار را در چارچوب «ترجمه ارزش های همگانی و ایده‌هایی که در یک گروه مشترکند - در رابطه با چیزهایی که به طور قراردادی درست و نادرست، کافی یا ناکافی اند (inadequate یا adequate) - به ساختارهای عملی ای که برای موقعیت های خاص مناسب و قابل به کارگیری اند»؛ تعریف می کند. با توجه به

تعریف ون دایک از ایدئولوژی به نظر می‌رسد که تعریف گیدون توری از هنجار مشترکات زیادی با آن داشته باشد؛ به عبارت دیگر، می‌توان هنجارها را نمود ایدئولوژیک مناسب بودن (appropriateness) و صحیح بودن (correctness) دانست.

از دیگر افرادی که در زمینه ایدئولوژی در ترجمه نظریاتی مطرح نموده اند می‌توان به نیرانجانا^{۱۹} اشاره کرد. وی ترجمه ادبی (و موارد دیگری نیز مانند تعلیم و تربیت، الهیات، تاریخ نگاری، و فلسفه) را یکی از گفتمان‌هایی می‌داند که بر ابزارهای هژمونیکی که به ساختار ایدئولوژیک حاکمیت استعماری متعلق اند، تاثیر می‌گذارد. تاکید وی بر روشی است که ترجمه به زبان انگلیسی عموماً توسط قدرت‌های استعماری به منظور ساختن نمودی بازنوشته شده از شرق، که بعدها جای حقیقت را گرفت، استفاده شده است. او خواهان نوعی ترجمه مداخله جویانه است. و به طور خاص به روابط قدرت در ترجمه از ملل استعمار شده، اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و مطالعات ترجمه را به خاطر تعصبات فلسفی و ایدئولوژیکی غربی به باد انتقاد می‌گیرد (ماندی، ۲۰۰۵: ۱۳۴).

به طور کلی، پژوهش‌های انجام شده در زمینه نقش ایدئولوژی در ترجمه را می‌توان در دو گروه تمایز طبقه‌بندی کرد. گروه نخست مطالعاتی است که از دیدگاه معرفت‌شناسی (epistemology) به ایدئولوژی نگریسته اند و آن را مرادف مفهوم «شناخت» (recognition)، به تعبیر عام کلمه، تلقی نموده اند. این محققان ایدئولوژی مترجم را با «نگاه او به جهان» یا در حقیقت با «جهان بینی» او یکی می‌دانند. در این دیدگاه، عمدتاً «ایدئولوژی در خدمت ترجمه قرار می‌گیرد» و به یاری مترجم می‌آید تا ویژگی‌های ناآشنای متن مبداء را به شکلی بازنویسی کند که ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگ‌یگانه برای فرهنگ مقصود قابل فهم و انتقال باشد (محمدی، ۱۳۸۰: ۲۴۲). این پژوهشگران عمدتاً فرض را بر رفتار بی‌طرفانه و بی‌غرض مترجم می‌گذارند و بسیاری از اشکال دستکاری، تعدلیل یا چرخش ترجمه‌ای را در سایه‌ی نظریات «نسبیت فرهنگی و زبانی» موجه قلمداد می‌کنند. مقاله‌حتیم و میسون (۱۹۹۱)، پاره‌ای از آراء و نوی (۱۹۹۵) و بیشتر نظرات مالمکیه (۲۰۰۳) را نیز می‌توان در این گروه جا داد.

اما گروه دوم، مشتمل بر آثاری است که کنش‌های ایدئولوژیک مترجم را کاملاً هدفمند و آگاهانه تلقی می‌کنند و نوعاً در برایر آن موضع می‌گیرند. در این دیدگاه، مترجم واسطه‌ای منفعل، بی‌طرف یا بی‌اختیار نیست؛ بلکه به صورتی فعل متن مبداء را از

صفی جهت گیری‌های ایدئولوژیک خود عبور می‌دهد. در اینجا دیگر «ترجمه است که در خدمت ایدئولوژی قرار می‌گیرد» و ابزار انتقال اندیشه‌های مترجم یا پایداری در مقابل اندیشه‌های مولف واقع می‌گردد. در هر صورت، کار تاثیر گذار لفور (۱۹۹۲)، و بخش عمده‌ای از آراء و نوتوی (۱۹۹۵) و همچنین دیدگاه قادری (۱۳۸۲)، راینسون (۱۹۹۷)، فلتو (۱۹۹۹)، عبدالله (۱۹۹۹)، مختاری اردکانی (۱۳۸۱)، ولی (۲۰۰۰) را می‌توان در زمرة مطالعات نوع اخیر قلمداد کرد (میرزا و خان جان، ۱۳۸۴: ۱۱).

۴- ایدئولوژی در ترجمه‌های قرآن

پیش از ارائه نمونه‌هایی از انکاس ایدئولوژی مترجمان قرآن در ترجمه‌هایشان، باید گفت که تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی ایدئولوژی در ترجمه قرآن صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به تحقیقات انجام شده توسط ملا نظر و محقق^{۲۰} (۲۰۰۵) اشاره نمود. این دو محقق، به بررسی پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک در ترجمه سه تن از مترجمان برجسته قرآن یعنی، آربربی، الهالی و محسن خان و شاکر که اولی متعلق به ایدئولوژی مسیحیت و دومی، متعلق به ایدئولوژی اسلامی، به ترتیب شیعه و سنی، می‌باشند، پرداخته‌اند و پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک مترجمان و روش‌هایی را که این پیش‌فرض‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ترجمه‌های آنها تاثیر گذاشته‌اند و نیز تاثیر تفاسیر را بر این ترجمه‌ها مورد بررسی قرار داده‌اند.

مصطفا جهرمی، میمنه و کتابی (۱۳۸۷)، نیز در مقاله‌ای تحت عنوان «نقش ایدئولوژی در ترجمه‌های قرآنی» به بررسی نمود ایدئولوژی در ترجمه‌های قرآنی می‌پردازند و تنوع موجود در ترجمه‌های قرآن را ناشی از انتخاب یا عدم انتخاب به موازات ایدئولوژی‌های مختلف می‌دانند. آنها در سطوح مختلفی از جمله واژگان، تداعی معانی و ترجمه، پنهان سازی ایدئولوژی و ... به مسئله ایدئولوژی می‌پردازند و در نهایت ترجمه را در همه سطوح زبانی اعم از نحو، واژگان و غیره تحت تاثیر ایدئولوژی می‌دانند و معتقدند که ایدئولوژی در پس زمینه، ترجمه و مترجم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دالیا صبری^{۲۱} (۲۰۰۷) نیز به طور غیر مستقیم در مقاله‌خود، «رگه‌هایی از اسلام هراسی در ترجمه‌های اولیه‌ی قرآن»، به بررسی ترجمه‌های قرآن از ترجمه رابت کیتون (۱۱۴۳)، گرفته تا ترجمه یوسف علی (۱۹۳۴)، محمد اسد (۱۹۸۰)، احمد زیدان و دینا

زیدان (۱۹۷۹)، احمد علی (۱۹۸۴)، و تورنر^{۲۲} (۱۹۹۷)، می پردازد و به تحلیل و ارزیابی آنها از ابعاد مختلف از جمله ایدئولوژی و بررسی تاثیر آن در نمود ارائه شده از اسلام و قرآن می پردازد.

پس از مقدمه کوتاهی که ارائه شد، در این قسمت از مقاله به طور عینی به بررسی تاثیر ایدئولوژی‌های مترجمان بر ترجمه برخی از آیات قرآن پرداخته می‌شود و در هفت سطح – واژگان، نحو، نظام آوایی، معانی استعاری، معنای ضمی، معانی چندگانه واژگان، و شفاف سازی – به بررسی چگونگی اعمال و جایگاه نمود این ایدئولوژی‌ها در برخی از ترجمه‌ها پرداخته می‌شود. عموماً کیفیت زبان و ساختار‌های ویژه قرآنی از عواملی اند که باعث نمود ایدئولوژی خاص مترجمان و اعمال آن در ترجمه برخی از آیات شده است؛ یعنی خود زبان قرآن با نحو و امکانات خاص خود به نوعی عرصه را برای مترجمان باز می‌گذارد و موجب اعمال ایدئولوژی‌هایی از سوی آنان در ترجمه‌هایشان می‌شود.

۴-۱- ایدئولوژی و واژگان

یکی از بخش‌هایی که می‌توان رگه‌هایی از ایدئولوژی مترجمان [قرآن] را در آن جست، واژگان مورد انتخاب مترجم است (شوفر، ۲۰۰۳: ۲۸). به مثالی که در زیر آمده است توجه فرمایید:

«وَحُذِّبِدِكَ ضِغْثَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَهْنِثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» (۴۴:۳۸)
قسمه‌ای: و ایوب را گفتیم دسته‌ای از چوبیهای باریک خرما بdst گیرد بزن تا عهد و قسمات را نشکنی و ما ایوب را بنده صابری یافتیم، چه نیکو بنده‌ای بود که دائم رجوع و توجهش بدرگاه ما بود.

Yusuf Ali: And take in thy hand a little grass, and strike therewith: and break not (thy oath) ... .

Edip Yuksel: Take in your hand a bundle and travel with it, and do not break your oath ... .

در ترجمه یوکسل و همکارانش با توجه به انتخاب چنین واژه‌ای از میان معانی مختلف کلمه «ضرب» می‌توان به ایدئولوژی مورد قبول وی پی برد. او از کلمه bundle ترجمه واژه‌ی (ضغث) استفاده می‌کند و «ضرب» را به travel بر می‌گرداند. در واقع

ترجمه تحتاللفظی وی از این آیه این چنین است: «در دستت بقچه‌ای را بگیر و با آن سفر کن و قسمت را نشکن». ادیپ یوکسل در مقدمه ترجمه اش از قرآن می‌گوید: این ترجمه از منطق و زبان خود قرآن به عنوان مرجع نهایی به جای تفاسیر عالمانه قدیمی ... به منظور تعیین معانی احتمالی آیات استفاده می‌کند» (۵: ۲۰۰۷). گرچه که وی در ترجمه اش اشاره می‌کند که در آیات ۳: ۱۵۶، ۴: ۱۰۱، ۲۰: ۷۳، ۲۷۳ کلمه «ضرب» به معنای سفر آمده، ولی با توجه به این آیات می‌توان گفت که در هر یک از این آیات این کلمه به همراه کلمه‌ی «الارض» آمده و به تهابی به کار نرفته است و در حقیقت این کلمه در کنار فعل «ضرب» معنای سفر می‌دهد و در غیر آن، چنین معنایی در قرآن از آن منظور نمی‌باشد. توجه و باور دو مترجم دیگر به احادیث وارد شده موجب انتخاب کلمه‌ای در اینجا شده که مخالف ایدئولوژی ادیپ یوکسل است؛ در واقع تلاش وی برای ترجمه قرآن تنها با تکیه بر عقل و خود قرآن به طور افراطی موجب تفاوت فاحشی در ترجمه وی با دیگر مترجمان شده است. او در جایی دیگر از ترجمه اش می‌گوید: «این کتاب به وضوح حق روحانیون را به منظور مشخص نمودن معانی احتمالی عبارتها بیان که مورد نزاعند رد می‌نماید» (۵: ۲۰۰۷). از همین روست که وی در هیچ جای ترجمه خویش جزء برای رد احادیث از حدیث استفاده نکرده است و به هیچ حدیثی استناد نمی‌کند و مرجعی جز عقل و خود قرآن را در ترجمه اش استفاده نمی‌کند. یوسف علی این کلمه را به little grass و فعل ضرب را به strike the with و فعل ضرب را به strike the with و ترجمه کرده که موافق با ترجمه قمشه ای می‌باشد.

حال به نمونه ای دیگر از تاثیر ایدئولوژیهای مترجمان به نوع گزینش آنان از میان گرینه‌های موجود برای ترجمه واژگان نگاه می‌اندازیم.
 «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»
 (۳۸:۵)

قمشه ای: **دست** مرد دزد و زن دزد را بکیفر اعمالشان ببرید، این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا (بر هر کار) مقدار و (بمصالح) خلق داناست.

Yusuf Ali: As to thief, male or female, **cut off his or her hands**: a punishment by way of example, from Allah, for their crime: and Allah is Exalted in power.

Shakir: And (as for) the man who steals and the woman who steals, **cut off their hands** as a punishment for what they have earned, an exemplary punishment from Allah; and Allah is Mighty, Wise.

Edip Yuksel: The male thief, and the female thief, you shall **mark, cut, or cut off their hands/means** as a punishment for their crime, and to serve as a deterrent from God. God is Noble, Wise.

یوکسل (۲۰۰۷: ۲۱) در ترجمه‌ی این قسمت از آیه می‌گوید: فعلی که ما در اینجا به «نشان کردن، بریدن، بریدن [و جدا کردن]» ترجمه نموده ایم از ریشه‌ی «قطع» گرفته شده است که در جاهای مختلفی در قرآن به کار گرفته شده است. تقریباً این فعل، در همه موارد کاربردش در قرآن به معنی «پاره کردن یک رابطه» یا «پایان دادن به عملی» می‌باشد. فقط در دو جا (۳۱:۵۰ و ۱۲:۳۰) این فعل آشکارا به معنی بریدن فیزیکی به کار رفته است؛ در جایی دیگر (۶۹:۴۶)، نیز احتمالاً این فعل را به همین معنی بتوان ترجمه کرد.

او می‌گوید (همانجا):

شکل مربوطی از همین فعل – که به تکرار و شدت عمل اشاره دارد – ۱۷ جای قرآن به کار رفته است. این شکل خاص، به معنای بریدن فیزیکی به کار رفته؛ یا به عنوان استعاره ای برای قطع رابطه ای به کار رفته است؛ یا برای بریدن فیزیکی یا نشان کردن و نه بریدن [و جدا کردن].

بنابراین، آیه مذکور که به تنبیه کردن دزدی یا سرقت اشاره می‌کند، در بافت قرآن و ترم شناسی آن (ونه ترم شناسی یا تعبیری که به محمد (ص) و پیروان او نسبت داده می‌شود) یک فعل به ما عرضه می‌کند ... اما فعلی که خدا اجازه داده است که مجموعه‌ای از مجازات‌ها را در بر داشته باشد. برای مثال:

- بریدن یا نشان کردن دست فرد به منظور شناساندن فرد به دیگران و رسایی وی.
- بریدن دست فرد به صورت فیزیکی.

- قطع کردن موجبات و عامل دزدی و سرقت از وی (برای مثال از طریق زندانی کردن یا کمک به وی).

در هر صورت این نیز نمونه‌ای از انعکاس ایدئولوژی‌های مترجم از کلمه «قطع» می‌باشد که به نوعی می‌توان انعکاس ویژگی اصلاح‌گرایانه بودن ترجمه‌وی را در آن دید. در کل، آنچه که درباره ترجمه یوکسل باید گفت، این است که وی خواهان تطبیق دادن قرآن با مفاهیم غربی ای چون دموکراسی و آزادی می‌باشد و برای رسیدن به این هدف از هر وسیله توجیهی در قرآن استفاده می‌نماید.

مترجمان دیگر از قسمه‌ای گرفته تا یوسف علی و شاکر این کلمات را به "دست و ببرید" و نیز "hands" و "cut off" ترجمه نموده‌اند. اعتقاد سه مترجم اخیر به تفاسیر ماثور و مستندات روایی درباره معانی آیات قرآن آنان را به سمت چنین ترجمه‌هایی سوق داده است؛ در حالی که ایدئولوژی اعتقادی یوکسل متفاوت از آنهاست و او را به سمت برداشت‌های آزادانه تراز عبارات فرقانی کشانیده است و در واقع در اینجا ایدئولوژی است که این مترجم را به مجرای اعتقادی متفاوت تری از دیگر مترجمان سوق داده و موجب گزینش متفاوت معادل‌های ترجمه‌ای شده است.

۴-۲- نحو و ایدئولوژی

گاه پیچیدگی‌های نحوی باعث ترجمه‌آیه‌ای به شکلی خاص می‌شود و به مترجم اجازه می‌دهد تا ایدئولوژی اش را بر ترجمه قرآن اعمال کند.
 «... وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَ مَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ...» (۷:۳)

Yuksel: "... But none knows their meaning except God and those who are well founded in knowledge, they say, "We acknowledge it, all is from our Lord."

Yusuf Ali: ... but no one knows its hidden meanings except god. And those who are firmly grounded in knowledge say: We believe in the book; the whole of it is from Our Lord ... .

Asad: ... but **none save God knows its final meaning.**
 Hence, **those who are deeply rooted in knowledge say:** We believe in it, the whole [of the divine writ] is from our sustainer
 ....

Shakir: ... but **none knows its interpretation except Allah,**
and those who are firmly rooted in knowledge say: We believe in It, it is all from our Lord; ....

بر اساس دیدگاه اهل سنت، متشابهات، (که بحث آیه است) را فقط خدایی داند، نه کس دیگری (المحلی و سیوطی، نقل از مصفا جهرمی و دیگران، ۱۳۸۷:۵۱)، همین امر باعث می‌شود که اینان در کلمة الله توقف نمایند و جمله بعد از «واو» را با فاعل «الراسخون» ترجمه نمایند؛ ولی دیدگاه شیعه این است که به غیر از خدا، افراد دیگری نیز این متشابهات را می‌دانند و آنان راسخان در علم یعنی اهل بیت پیامبر (ص) هستند (مصفا و دیگران، ۱۳۴۴:۴۷، به نقل از کاشانی)؛ به همین دلیل مترجمان شیعه «الله و راسخون» را به یکدیگر عطف داده و راسخون در علم را نیز دانای به معانی متشابهات می‌داند. ناگفته نماند که برخی از مفسرین اهل سنت نیز، این دیدگاه را قبول دارند، مانند مجاهد که وقف لازم را در اینجا ضروری نمی‌داند و بیضاوی نیز، خوانش شیعیان را می‌پذیرد. یوسف علی نیز در زیر نویس ترجمه اش به این دیدگاه اشاره می‌کند (ادیپ یوکسل، ۲۰۰۷:۳۷). همین موضوع موجب ارائه ترجمه‌های متفاوتی از این آیه می‌شود. البته باید گفت که در اینجا با اینکه ترجمه شاکر ترجمه‌ای شیعی از قرآن است، او در اینجا ترجمه اش مخالف ایدئولوژی کلی و اعتقادات شیعی ارائه داده است.

طبق دستور سامانه‌ای-کارکردی (systematic - functional) هلیدی

گویشوران زبان به طرق مختلف می‌توانند تجربه و احساس خود از رویدادها و تصویر ذهنی ای را که از واقعیت‌های این جهان دارند، بیان کنند. در این دستور، این گزینش‌ها در چارچوب ساز و کار تعدی (transitivity system) صورت می‌گیرد. ساز و کار تعدی، چگونگی تجلی معنا را در قالب جملات و از طریق فرایندهای متفاوت- که به تعبیر دستور سنتی همان گروههای فعلی اند- محقق می‌سازد (هالیدی، ۱۹۸۵:۴۰). در این دستور فرایندهای معنایی که در قالب جمله بیان می‌شوند، سه مولفه بالقوه دارند: خود فرآیند،

مشارکت کنندگان، شرایط فرآیند. تغییر در صورت فرایندها (از نوعی به نوع دیگر، افزایش، کاهش، حذف فرآیندها) و جا به جایی نقش مشارکت کنندگان جمله در ترجمه، می‌تواند ایدئولوژی نویسنده متن مبدرا دستخوش دگرگونی سازد. حتی و میسون تاکید می‌ورزند که تغییر ساختار جمله (مثلًاً از معلوم به مجھول یا برعکس، و تغییر فرآیند ارادی به غیر ارادی، و ...) می‌تواند نشان دهنده ایدئولوژی‌ها و گرایش‌های ایدئولوژیک متفاوت باشد (حتی و میسون، ۱۹۹۷: ۱۲۰).

در اینجا به مثالی از این نوع توجه کید که بی‌آنکه ساختار نحوی اجازه آن را دهد، مترجم به نوعی خود به دستکاری متن پرداخته و به هر دلیلی آنگونه که می‌توانسته آن را ترجمه نکرده است:

«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ...» (۴۸: ۲۹)

قمشه‌ای: محمد فرستاده خداست.

Al-Hilali & Muhsin khan: Muhammad **is** the Messenger of Allah.

Shakir: Muhammad **is** the Messenger of Allah

Abdal Haleem: Muhammad **is** the Messenger of God

Yuksel: Muhammad (?), the messenger of God, and...

در این مثال با اینکه مترجم، یوکسل، می‌توانسته فرایند ارادی را که در ترجمه‌های دیگر با فعل «هست» نشان داده شده و طبق این مدل در خود فرآیند (گروه فعلی) ظاهر شده است، نشان دهد؛ ولی آن را در ترجمه اش منعکس نکرده است. در هر صورت این کار به نوعی نشان دهنده ایدئولوژی خاص وی است که در فرمتهای مختلف ترجمه‌ی وی می‌توان مشاهده کرد (یوکسل و دیگران، ۲۰۰۷: ۱۹-۲۰).

۴-۳- نظام آوایی و ایدئولوژی

گاهی اوقات برخی از ساختارهای آوایی به گونه‌ای است که به مترجم اجازه می‌دهد تا ایدئولوژی‌های خاص خود را بر ترجمه اعمال کند و این موضوع موجب تفاوت‌هایی

در ترجمه های ارائه شده می شود. در حقیقت در چنین جایی مترجم ساختارهای آوایی را به نوعی به خدمت می گیرد و همسو با ایدئولوژی نویسنده متن مبداء یا در مخالفت با آن معادلهایی برای کلمات برمی گریند. در زیر به ارائه دو نمونه از این مورد پرداخته می شود:

«... قَالُوا سِحْرٌ أَنْ تَظَاهِرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ» (۴۸: ۲۸)

قسمه ای: و گفتند اینها سحر و جادوگری است که موسی و هارون ظاهر می کنند؟ و گفتند ما بهمه اینها سخت بی ایمان و بی عقیده ایم.

Al-Hilali and Muhsin khan: they say: “**Two kinds of magic** [The Taurat (Torah) and The Quran], each helping the other!”.

Bewleys: They say, ‘**Two magicians** who back each other up’.

Abdal Haleem: they say, ‘**Two kinds of sorcery**, helping each other’.

Progressive Muslems: They had said: “**Two magicians** assisting one another.”

Yuksel: They had said, “**Two magicians** assisting one another”.

یکی از وجوده تمایز ترجمه بیولی و ترجمه مسلمانان پیش رو از دیگر ترجمه ها این است که برخلاف ترجمه های دیگر که از روی روایت حفص صورت گرفته اند، این دو ترجمه مبنای قرائتشان را بر روایت ورش بنيان نهاده اند. به علت تفاوت های جزئی در خوانش های این دو روایت، در برخی از موارد این ترجمه ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند. خوانش ورش از این کلمه "ساحران" بوده است و نه "سحران". الہلالی و عبدالحليم به دلیل تبعیتشان از خوانش حفص، این کلمه را "سحران" در نظر گرفته و آن را به ترتیب به "two kinds of sorcery" و "two kinds of majic" ترجمه نموده اند؛ اما بیولی، مسلمانان پیش رو و یوکسل آن را به "two magicians" ترجمه کرده اند. تبعیت از خوانش هایی که همسوی با ایدئولوژی های مقبول مترجمان اند، وجود خوانش هایی

از قرآن که در برخی از جاها تفاوت‌های جزئی با هم دارند موجب انتخاب‌هایی بر مبنای این پیش‌فرض‌ها می‌شود که ما حصل آن تفاوت در محصول ترجمه می‌باشد.
آیه بعدی که به مسئله نظام آوایی و ایدئولوژی ربط دارد، آیه ۳۰ از سوره نازعات) می‌باشد:

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (۳۰: ۷۹)
قمشه‌ای: و زمین را پس از آن بگسترانید.

Yuksel: The land after that, He **made it like an egg**.

Yusef Ali: And the Earth, more over, hath He **extended** (to a wide expanse).

Al-Hilali and Muhsin Khan: And after that He **spread the earth**.

Rashad Khalifa: He made the earth **eggshaped**.

مالحظه‌می شود که در اینجا هم به دلیل ملاحظات آوایی این دو مترجم (یوکسل و خلیفه) به چگونگی تلفظ کلمه "دحاها" آنان ترجمه‌های متفاوتی از این کلمه ارائه داده اند. یوکسل در پی نوشتی که برای این سوره آورده است، می‌گوید:

کلمه‌ی دحاها از کلمه‌ی دھی گرفته شده است که به معنی تخم مرغ است. زمین با شکل فیزیکی اش و لایه‌های جغرافیایی که دارد، شبیه به تخم مرغ است. گرچه، پیش از نزول قرآن فلاسفه از گرد بودن زمین اطلاع داشتند، مردم عادی این امر را حقیقتی مورد قبول و معقول نمی‌دانستند؛ بنابراین، تمام مفسران قرآن سعی بر آن داشتند این کلمه را طوری ترجمه کنند تا بتوانند زمین را صاف نگه داشته و از بیضوی شدن آن جلوگیری کنند! آنان دلیل می‌آورددند که این آیه باید توصیفی تمثیلی باشد که منظور خدا در آن از تخم مرغ، لانه یا محل تخم مرغ می‌باشد؛ بنابراین، آنان این آیه را این گونه ترجمه می‌کردند: «و پس از آن او زمین را بگسترانید!» (یوکسل، ۲۰۰۷، ۳۷۸).

راشد خلیفه (۶۳۲: ۱۹۹۰) نیز برای روشن تر کردن منظور خود از این ترجمه چنین زیر نویسی می‌آورد: کلمه عربی «دحاحه» (dahhahaa)، از کلمه «دحیه» (Dahhyah) گرفته شده که به معنی «تخم مرغ» است.

تشابه در ترجمه یوکسل و خلیفه به دلیل تاثیری است که خلیفه بر این مترجم گذاشته است و این مترجم از کسانی است که در برخی از جاها در ترجمه اش وی را بسیار ستوده است (یوکسل، ۲۰۰۷: ۳۷۱).

۴-۴- ایدئولوژی و معنای استعاری

بنابر نظر مصفا جهرمی (۴۴: ۱۳۸۷) دیدگاه‌های ایدئولوژیک در ترجمه می‌تواند منجر به تبدیل استعاره‌ای واژه‌ها و ایجاد مفاهیمی متفاوت با زبان مبداء شود. در مورد زیر هم چنین دیدگاهی باعث ترجمه‌ی «دست» (hands) به «قدرت» (power) شده است:

«بَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ» (۱:۱۱۱)

قمشه‌ای: **ابولهب** نابود شد و **دو دستش** (که سنگ برسول میافکند) قطع گردید.

Edip Yuksel: Condemned is the power of the flaming provocateur; condemned indeed.

Al-Hilali and Muhsin khan: Perish the two hands of Abu Lahab (an uncleof the Prophet) and perish he!

Yusef Ali: Perish the hands of the Fatherof Flame! Perish he!

Shakir: Perdition overtake both hands of Abu Lahab, And he will Perish.

یوکسل (۲۰۰۷: ۳۹۳) دیدگاهش را این گونه در این باره توضیح می‌دهد:
 «اصطلاح ابو لهب به معنی 'پدر آتش' یا محرک آن می‌باشد. تفاسیر سنتی، این توصیف را به عمومی [حضرت] محمد [ص]، عبد العزی ابی عبد المطلب، ربط می‌دهند؛ حتی اگر شخص اولی که در اینجا به آن اشاره شده است، عمومی پیامبر می‌بود، این سوره با استفاده از یک استعاره به جای اسم خاص، به همه جباران و هم پیمانان آنها اشاره می‌کند که به خاطر اندیشه‌ها و اعتقادات خود به مردم ظلم می‌کنند».

منظور نمودن «یدی» و «ابولهب» به عنوان استعاره یا اسم خاص در این ترجمه‌ها باعث تفاوت‌هایی در گزینش معادل برای این واژه‌ها شده است به طوری که برخی از مترجمان کلمه «یدی» را به hands و برخی آن را به power ترجمه نموده‌اند. به همین صورت در نظر گرفتن «ابولهب» به عنوان استعاره در دو مورد بالا سبب ترجمة آن به the flaming و the father of flame provocateur شده است.

ظاهراً، ترجمة یوکسل به این دلیل استعاری انتخاب شده که وی حدیث را مردود می‌داند؛ به دلیل اینکه تنها راهی که می‌شود، از طریق آن، به اسم خاص بودن کلمه «ابولهب» پی برد تنها از طریق حدیث و تاریخ مدون اسلام است و او از چنین گزینش‌هایی دوری می‌گزیند.^{۲۴}

مثال‌هایی که تا اینجا آورده شد، نشان دهنده تاثیر ایدئولوژی بر مواد مختلف زبانی و بالاخص ترجمه‌ای و همسوسازی متن مقصد با ایدئولوژی‌های مترجمان این متون می‌باشند. به مثال دیگری در این زمینه توجه فرمایید:

«قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَيْسُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْصَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذَتْهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي» (۹۶: ۲۰)

قسمه‌ای: سامری در جواب گفت من چیزی از اثر قدم رسول حق (جبریل) را دیدم که قوم ندیدند آن را برگرفته و در گواسله ریختم و نفس من چنین (فتنه انگیزی) را بنظرم جلوه داد.

Yuksel: He said, "I noticed what they did not notice, so I took a portion from the teaching of the messenger, and I cast it away. This is what my person inspired me to do."

Al-Hilali & Muhsin khan: (Samiri) said: I saw what they saw not, so I took handful (of dust) from the (hoof) print of the messenger [Jibril's(Gabriel's) horse] and threw it [into the fire in which were put the ornament's of Fir'aun's (Pharaoh) people or into the calf].

Shakir: He said: I saw [Jibreel] what they did not see, so I took **a handful [of the dust] from the footsteps of the messenger**, then I threw it in the casting; thus did my soul command to me.

Abdal Haleem: He replied, ‘I saw something they did not; I took in **some of the teachings of the Messenger** but tossed them aside: *and* my soul prompted me to do what I did.’

عبدالحليم (۲۰۰۵: ۲۰۰) برای اشاره به معنی تحت الفظی آیه زیر نویس هم می آورد:

Literally ‘I took a handful from **the trail of the messenger** and flung it . . .’.

در مثال اخیر استعاره دانستن «اثر الرسول» موجب ترجمه آن به “**the teachings of the messenger**” یا “**the hoof print of the messenger**” شده است.

در اینجا نیز مشاهده می شود که اتخاذ ایدئولوژی های مختلف از سوی مترجم تا چه حد می تواند موجب تغییر معانی استعاری و گزینش معادل های متفاوت در ترجمه شود.

۴-۵- ایدئولوژی و معانی ضمنی

طبق تعریف حتیم و ماندی (۳۳۵: ۲۰۰۴) معنای ضمنی عبارت است از معنایی که یک کلمه فراتر از معنای اولیه اش، معنای لغت نامه ای، به خود می گیرد. در گزینش های زیر نیز با توجه به عام بودن کلمه ای "الله" در زبان عربی و خاص بودن "الله" برای نام خداوند یکتا، مترجمان مختلف انتخاب های گوناگونی صورت داده اند. توجه به معنای ضمنی این کلمه موجب دقت بیشتر در ترجمه برخی از مترجمان تحت الذکر شده است، به گونه ای که الهلالی و محسن خان از کلمه Allah برای "الله" و خود کلمه ای Ilah برای "الله" و دیگر مترجمان نیز به ترتیب از God و god و شاکر به دلیل اشاره هر دوی این کلمات به یک مرجع از کلمه Allah استفاده می کند و عبدالحليم هم به این دلیل Allah و One Allah را برابر می گزیند. یوسف علی از God و Allah استفاده می کند. یوکسل نیز به

دلیل اینکه تمایز این دو کلمه را از همیگر به خوبی نشان دهد از God و god استفاده می‌کند.

«... إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ...» (۱۷۱:۴)

قمشه‌ای: جزء خدای یکتاختایی نیست.

Al-Hilali & Muhsin Khan: ... For Allah is (the only) one Ilah (God).

Yuksel: God is only one god.

Shakir: Allah is only one Allah.

Abdel Haaleem: God is only One God.

Yusuf Ali: ... for Allah is one God.

به مثال دیگری از سوره محمد [ص] توجه فرمایید:

«فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (۱۹:۴۷)

قمشه‌ای: باز هم بدانکه هیچ خدائی جزء خدای یکتا نیست.

Yuksel: So know that there is no god besides God ....

Alhilali & Mohsen khan: So know (O Mohammad صل الله عليه و آله و سلم) that, La ilaha illallah (none has the right to be worshiped but Allah) ....

Shakir: So know that there is no god but Allah, ...

Yusuf Ali: Know, therefore, that there is no god but Allah, ...

هر یک از این گزینش‌ها به دلیل ایدئولوژی‌های مختلف این مترجمان و جهان‌بینی خاص آنان در رابطه با معنای ضمنی این کلمات صورت گرفته است و موجب انعکاس آن در ترجمه‌هایشان شده است. همه این گزینش‌ها به دلیل معنای ضمنی است که این کلمات در ایدئولوژی اسلامی دارند، و همین موضوع است که مترجمان را در این ترجمه‌ها مجبور به انتخاب معادل‌های گوناگون برای کلمه مبداء واحدی می‌نماید.

۴-۶- ایدئولوژی و معانی چندگانه واژگان

واژگان هر زبانی ممکن است چندین معنا داشته باشند که احتمال دارد که به یکدیگر مرتبط یا بی ارتباط باشند. واژگان قرآن نیز از چنین قاعده‌ای مستثنی نمی‌باشند. در مثال زیر نیز، به دلیل چند معنا بودن واژه «لواحه» مترجمان بر حسب ایدئولوژی‌های مورد پذیرش خود و در راستای آن، معادلی برای آن برگزیده‌اند. کلمه «لواحه» در عربی هم به معنای «سوزاننده» می‌باشد و هم «آشکار» و واژه «بشر» نیز به دو معنی است؛ یکی به معنی «انسان و بشر» و دیگری به معنی «پوست». در نمونه اخیر چند معنایی این واژه موجب انتخاب‌های متفاوتی توسط مترجمان شده است.

«لوَاحَةٌ لِّبَشَرٍ» (۷۴: ۲۹)

قمشه‌ای: آن آتش بر آدمیان رو نماید.

Al-Hilali & Muhsin Khan: Burning and blackening the skin.

Shakir: It scorches the mortal.

Yusuf Ali: Darkning and changing the colour of man.

M. A. S Abdel Haleem: It scorches the flesh of humans.

Yuksel: Manifest to all the people.

یوکسل (۳۷۱: ۲۰۰۷) در توضیح خود در پی نوشت‌ها می‌گوید که واژه‌ای که وی با معنای «آشکار» به آن اشاره می‌کند، در هیچ جای قرآن به معنای «سوزاننده»، «شعلهور»، و یا «چروک کننده» به کار نرفته است و آن را به «آدم یا انسان» ترجمه می‌نماید؛ در حالی که وی در توضیحی (یوکسل و دیگران، ۳۶: ۲۰۰۷) که در جای دیگر می‌دهد، ترجمه و تفسیر کلمه «لواحه» را توسط مترجمان و مفسران به «سوزاننده» و بشر را به «پوست» بی‌دلیل نمی‌داند؛ بدین ترتیب، وی در صدد سوق دادن ترجمه قرآن به سمت ایدئولوژی مورد پذیرش خود می‌شود. یوکسل از مترجمانی است که در صدد اثبات اعجاز ریاضیاتی قرآن با عدد نوزده برمی‌آید و پیرو نظریات رشاد خلیفه، از این قسمت از قرآن به عنوان آیاتی دلالتگر بر مدعای خود سود می‌جوید. قمشه‌ای، عبدالحليم، شاکر و یوسف علی در ترجمه خود بشر را به آدمیان ترجمه کرده‌اند که از این نظر با ترجمه یوکسل و همکارانش یکی است؛ ولی تفاوت ترجمه وی با آنها در این است که یوکسل «سفر» را در آیه پیشین «آتش» نمی‌داند؛ بلکه آن را دال بر آشکار شدن اعجاز ریاضیاتی قرآن برای تمامی آدمیان

می‌داند. الهالی و خان هم «بشر» را به «پوست» ترجمه نموده اند که تقریباً معادلی همسان با دیگر ترجمه‌های است؛ به هر روی، چند معنا بودن کلمات در چنین جایی موجب می‌شود که مترجم به راحتی در ترجمه دست برده و معادلی همسو با ایدئولوژی خود برای آن برگزیند. به مثالی دیگر از این دست توجه فرمایید.

«... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُورَهُنَّ لَعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ...» (۳۴:۴)

قمشه‌ای: و زنانی که از مخالفت و نافرمانی آنان بیمناکید، باید نخست آنها را موعظه کنید؛ اگر مطیع نشدند از خوابگاه آنها دوری گزینید، باز مطیع نشدند، آنها را **به ذدن** تنبیه کنید ... .

Al-Hilali & Muhsin Khan: As to those women on whose part you see ill-conduct, admonish them (firs), (next), refuse to share their beds, (and last) **beat them** (lightly, if it is useful); ....

Yusuf Ali: As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) **beat them** (lightly); ....

Shakir: and [as to] those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and **beat them**; ....

Abdal Haleem: If you fear high-handedness from your wives, remind them [of the teachings of God], then ignore them when you go to bed, then **hit them**.

Yuksel: As for those women from whom you fear disloyalty, then you shall advise them, abandon them in the bedchamber, and **separate from them**; ....

کلمه "ضرب" همانگونه که در فرهنگ المنجد (ص. ۴۴۸) آمده است چهارده معنی دارد و اولین معنای آن زدن می‌باشد و همان طوری که در این فرهنگ آمده است، پنجمین معنای این واژه به معنای اعراض و دوری می‌باشد. همان طوری که در سنت فرق اسلامی رایج است و تقریباً همه مفسرین و مترجمان بر جسته بر این عقیده‌اند، این کلمه در این آیه به معنای «زدن یا تسبیه بدنی» می‌باشد؛ ولی یوکسل و همکارانش این آیه را به دلیل مخالفت ظاهری آن با مبانی دموکراسی غرب به معنای «دور شدن» گرفته است؛ در حالی که تنها، زمانی این آیه به معنای اعراض و رویگردانی است که با حرف اضافه "عن" استفاده گردد؛ همچنان که در قرآن نیز آمده است: **﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾** (۴۳:۵)؛ آیا این ذکر [=قرآن] را از شما بازگیریم به خاطر اینکه قومی اسرافکارید؟

بنابراین، این کلمه به هیچ وجه نمی‌تواند در این آیه به معنای " جدا شدن"، همچنان که یوکسل می‌نویسد، باشد (یوکسل و دیگران، ۲۰۰۷: ۲۰-۲۷). در هر حال، در این ترجمه‌ها نیز، به دلیل پیروی چهار مترجم دیگر از تفاسیر و کتب معتبر اسلامی و نیز یکسانی و شباهت دیدگاه‌های اسلامی آنان و به عبارتی همسانی ایدئولوژیک آنان، ترجمه‌ای همانند از این کلمه ارائه شده است؛ ولی به دلیل اینکه یوکسل و همکارانش هیچ یک از فرق رایج اسلامی و دیدگاه‌های آنان را قبول ندارند و همچنان که در توضیحات وی پیداست در صدد توجیه احکام قرآنی برای طرفداران حقوق زن و منتقدین یهودی، مسیحی و بی‌دین اسلام اند (همان: ۱۸)، گرینشی متفاوت از دیگر مترجمان انجام داده اند.

۴-۷- ایدئولوژی و شفافسازی متنی

یکی دیگر از مواردی که به آشکار شدن هر چه بیشتر ایدئولوژی مترجمان کمک می‌کند و آنها به سادگی می‌توانند ایدئولوژی‌های مورد پذیرش شان را توسط آن نمودار سازند، شفاف سازی‌هایی است که مترجمان در متن ترجمه شان انجام می‌دهند. این شفافسازی‌ها می‌توانند از سطح واژه گرفته تا جمله کامل را شامل شود؛ این مطلب، تا حدی یاد آور سخن نوتی است که ایدئولوژی را فرایندی برای ایجاد شفافیت و آشنا ساختن خواننده مقصد با ویژگی‌های متن مبداء قلمداد می‌کند و گزینش دو راهبرد

«غربت زدایی» و «آشنا زدایی» را از سوی مترجم متاثر از جهت گیری‌های ایدئولوژیک او به حساب می‌آورد (میرزا و خان جان، ۱۳۸۴: ۹، به نقل از ونوتی)؛ در هر حال، یکی از بهترین مکان‌ها برای جستجوی ایدئولوژی مترجمان میان پرانتزها، جملات معارضه، مقدمه، پا نوشته‌ها و پی نوشته‌ها و دیگر توضیحاتی است که توسط مترجمان در قسمت‌های مختلف اثرشان داده می‌شود. در زیر به دو نمونه از این مورد اشاره می‌شود:

«صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» (۱: ۷)

قسمه ای: راه کسانی که باشان نعمت دادی نه راه آنانکه برشان خشم گرفتی و نه راه گمگشتن.

Al-Hilali & Muhsin khan: The way of those on whom You have bestowed Your Grace, not (the way) of **those who earned Your Anger (such as the Jews)**, nor of **those who went astray (such as the Christians)**.

Shakir: The path of those upon whom Thou hast bestowed favors. Not [the path] of those **upon whom Thy wrath is brought down**, nor of **those who go astray**.

Yuksel: The way of those whom you blessed; not of **those who received anger, nor of the strayer**.

سعی در شفاف‌سازی متن مبداء و افزودن به ترجمه آن می‌تواند گرایش‌های ایدئولوژیک مترجمان را، کما اینکه در این آیه افزودن کلمات (Jews و Christians) می‌تواند نشانگر ایدئولوژی ضد مسیحی و یهودی مترجمان قرآن باشد، نشان دهد؛ حتی اگر در این مثال، این افزایش نشانگر ایدئولوژی ضد مسیحی- یهودی مترجمان آن نیز نباشد؛ این موضوع در عین حالی که نشانگر ایدئولوژی مترجمان سنتگرای قرآن است، خود به خود، تاثیر منفی خود را بر مخاطبان یهودی و مسیحی ترجمه خواهد گذاشت و به نوعی موجب برداشت‌های ایدئولوژیک از این ترجمه خواهد بود. اینکه به موردی دیگر از شفاف‌سازی ایدئولوژیک در پی نوشته‌ها توجه فرمایید:

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (۱) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (۲) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (۳) فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا (۴) فَوَسْطَنَ بِهِ جَمْعًا (۵) (العاديات: ۱-۵).

100:1 By the fast gallopers.

100:2 Striking sparks.

100:3 Charging in the morning.

100:4 Forming clouds of dust.

100:5 Penetrating into the midst together.

قسمه‌ای: قسم به اسبانی که نفسشان (در جهاد) به شمار افتاد (۱) و در تاختن از سم ستوران بر سنگ آتش افروختند (۲) و صبحگاه آنها را بغارت گرفتند (۳) و گرد و غبار برانگیختند (۴) و سپاه دشمن را همه در میان گرفتند (۵).

یوکسل در پی نوشتی که برای این سوره ارائه می‌کند، این گونه می‌گوید:

نسل‌های پیشین در این آیات، اسب می‌دیدند. فهم ما از این آیات، می‌تواند توصیف هوایی‌مای جتی باشد که اکسیژن را از یک طرف به درون خود می‌کشد و از سمت دیگر آتش بیرون می‌دهد. ما مجبور نیستیم این آیات را همان طوری که نسل‌های پیشین می‌فهمیدند، در ک کنیم (یوکسل، ۲۰۰۷: ۳۹۱).

چنین توضیحی از جانب این مترجم، می‌تواند نشان دهنده ایدئولوژی منتقدانه وی درباره برداشت‌ها و تفاسیر سنتی از قرآن باشد و حکایت از نگاه جدیدی دارد که وی به قرآن و تفسیر آن دارد. او ارزشی برای حدیث قائل نمی‌باشد و انعکاس چنین ایدئولوژی را می‌توان در نوع برداشت‌های وی از برخی از آیات از جمله این مورد به راحتی مشاهده نمود.

۵- نتیجه

آنچه که از پیش رویتان گذشت تنها اشاره‌ای کوتاه به نمونه‌هایی از برداشت‌های مترجمان مختلف قرآن است که به زعم ما به دلیل ایدئولوژی‌های متفاوت مورد قبول آنهاست. مترجمان مختلف، با توجه به پایگاه‌های فکری شان و ایدئولوژی‌های مورد پذیرش خود، انتخاب‌هایی را در ترجمه انجام می‌دهند و گزینش‌هایی را از میان گزینه

های مختلف موجود صورت می‌دهند و معانی را تغییر داده منطبق با ایدئولوژی خود، آگاهانه یا ناآگاهانه، و نیز منطبق با ایدئولوژی های مترجمان دیگر یا بر خلاف آن انجام می‌دهند. در این میان متن اصلی به گونه ای ترجمه می‌شود که فرد مترجم تصمیم می‌گیرد و آن متن به نوعی، مورد خوانشی ایدئولوژیکی قرار می‌گیرد که انعکاس آن را در محصول تولیدی وی می‌توان مشاهده کرد. مترجم و ترجمة قرآن نیز از چنین امری مستثنی نبوده و در طی این طریق همقطار دیگر گونه های ترجمه و - و شاید هم بیشتر- مورد برداشت ها و دستکاری های ایدئولوژیک واقع می‌گردد.

متن آئینه ایدئولوژیست و ایدئولوژی را نمی‌توان از متن جدا کرد؛ چرا که هر متنی، در اینجا قرآن، در معرض تفاسیر گوناگونی قرار دارد و معنای آن از طریق تفسیر صورت می‌یابد (فرکلاو، ۱۹۹۵: ۷۲) که عموماً ترجمه را نیز در بر می‌گیرد؛ ولی باید گفت که خود متن، نمی‌تواند ایدئولوژیک باشد؛ بلکه این ایدئولوژی است که متن را و نیز ترجمه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به طور کلی می‌توان گفت که زبان و سطوح مختلف آن، فقط می‌توانند ایدئولوژی را منعکس سازند؛ خود نحو، واژگان و غیره به هیچ وجه، ایدئولوژیک نیستند و نمی‌توانند باشند.

آنچه که در پایان درباره نوشتار حاضر می‌توان گفت، این است که هدف این پژوهش، نمایاندن تاثیر ایدئولوژی بر ترجمه و دستکاری های ایدئولوژیک در متن - بالاخص در ترجمة قرآن کریم - بوده است؛ بدین ترتیب، پس از طرح مفهوم کلی ایدئولوژی و سپس ایدئولوژی در مطالعات ترجمه این مسائل مورد بررسی قرار گرفت و نمود عینی ایدئولوژی های مترجمان در ترجمة قرآن و تاثیرات آن بر گزینش های مترجمان در هفت سطح، واژگان، نحو، نظام آوایی، معنای استعاری، معنای ضمنی، معنای چندگانه و اثرگان و شفاف سازی بررسی شد. در هر صورت، ما به هیچ وجه، مدعی نیستیم که تمامی این گزینش ها به طور صد در صد محصول دستکاری های ایدئولوژیک مترجمان بوده اند؛ بلکه ممکن است که عوامل دیگری نیز، مانند توانایی مترجم و تسلط وی بر زبان مبداء و مقصد، لغش ها و سهوهای ترجمه ای و غیره در انتخاب هایی که در ترجمه صورت گرفته است، دخیل بوده باشد و تاکید ما در این مقاله، بر ایدئولوژی، تنها به دلیل اهمیت بیش از حد آن در مبحث زبان و باور و نیز به این دلیل بوده که ترجمه از صافی تفکر و اندیشه می‌گذرد و تفکر و باور، موضوعی است که اساساً متناسب با آن،

مبحث ایدئولوژی مطرح می‌شود. بدین منظور نمونه‌های انتخاب شده به عنوان شاهد مثال در این نوشتار به گونه‌ای انتخاب شد که هدف تحقیق حاضر را برآورده سازند و پیوندشان با پایگاه‌های ایدئولوژیکی ظاهرًا ثبیت شده به نظر می‌آید؛ امری که ارتباط چنین گزینش‌هایی را با ایدئولوژی روشن می‌سازد و دلالت عوامل غیر ایدئولوژیک را در ترجمه‌های صورت گرفته، به حداقل می‌رساند.

پی‌نوشت‌ها

¹ Fairclough

² A. L. C. Destutt de Tracy

³ Ettienne Bonnet de Condillac

⁴ John Locke

⁵ Andrew Edgar & Peter Sedgwick

⁶ Logos

⁷ Gramsci

⁸ Althusser

⁹ Selinger

¹⁰ Terry Eagleton

¹¹ Van Dijk

¹² Calzada-Perez

¹³ Fawcett

¹⁴ Lefevere

¹⁵ Levy

¹⁶ Douglas Robinson

¹⁷ House

¹⁸ Toury

¹⁹ Niranjana

²⁰ Mollanazar, H.& Mohaqeq, S.M. (2005). "The Holy Qur'an: Translation and Ideological Presupposition". in *Journal of Translation Studies*; Vol. 3, No.11.

²¹ Dahlia Sabry

²² Turner

²³ Provocateur

²⁴ ترجمه‌ی از قرآن فصلی دارد تحت عنوان "چرا حدیث را کنار بیندازیم؟" (یوکسل: ۴۸۷) و وی در آنجا به وضوح با حدیث مخالفت می‌نماید. این مترجم، درباره قرآن دیدگاه‌های افراطی داشته و طرفداران حدیث را چندین بار، مشرک می‌نامد. او ترجمه‌ی خود را بهترین ترجمه از قرآن می‌داند (ص. ۱۱) و ارزش ترجمه‌های موجود را تنها در استفاده از آنها به عنوان منابع ارجاعی تاریخی و پژوهشگرانه می‌داند، نه ترجمه‌هایی درست از قرآن (همان).

منابع

۱. ادگار، اندره و پیتر سچ ویک، ۱۳۸۷، «مفاهیم بنیادی در نظریه فرهنگی»، ترجمه: مهران مهاجر، محمد نبوی، تهران: آگه.
۲. غضنفری، محمد، ۱۳۸۴، «نگاهی بر چهار چوب تحلیلی بازتاب جهان بینی در ترجمه و مصادق‌های آن در ترجمه ادبی»، مجله علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره چهل و یکم، (تابستان ۱۳۸۴)، صص: ۲۰۳-۱۸۵.
۳. قادری، بهزاد، ۱۳۷۸، «به تربیت درآوردن مترجم سرکش: ایدئولوژی، دلواپسی و همانند سازی در ترجمه متون ادبی»، در علی خزاعی فر (گردآورنده)، مجموعه مقالات نخستین همایش ترجمه ادبی در ایران، (۱۳۷۸)، مشهد: نشر بنفشه، صص: ۲۲۰-۲۱۴.
۴. مصفا جهرمی، ابوفضل و دیگران، ۱۳۸۷، «نقش ایدئولوژی در ترجمه های قرآنی»، فصلنامه مطالعات ترجمه، سال ششم، شماره بیست و دوم، (تابستان ۱۳۸۷)، صص: ۵۸-۴۱.
۵. میرزا، زهرا و علیرضا خان جان، ۱۳۸۴، «بازنمود ایدئولوژی و قدرت در ترجمه»، چاپ شده در فصلنامه مطالعات ترجمه، سال سوم، شماره دوازدهم، (زمستان ۱۳۸۴)، صص: ۲۸-۷.
۶. محمدی، علی محمد، ۱۳۸۰، «جهت گیری های ایدئولوژیکی مترجم و ترجمه آثار ادبی»، در علی خزاعی فر (گردآورنده) مجموعه مقالات نخستین همایش ترجمه ادبی در ایران، (۱۳۷۸)، مشهد: نشر بنفشه، صص: ۲۴۵-۲۳۹.
7. Abdel Haleem, M.A.S. (2005). *The Quran*. New York: Oxford University Press.
8. Abdul-Rauf, H. (2004). 'The Qur'an: Limits of Translatability'. In S. Faiq (ed.), *Cultural encounters in translation from Arabic*. Toronto: Multilingual Matters Ltd. pp. 91-106.
9. Anushirvani, A. (2003). 'English Translations of the Glorious Qur'an'. In: *Journal of Translation Studies*, Vol.1, No.3.
10. Calzada-Perez, M. (2003). "Introduction". In M. Calzada-Perez (ed.). *Apropos of Ideology*. Philadelphia: Multilingual Matters.
11. Chung-Ling, Shih. (2010). 'Ideological Interference in Translation: Strategies of Translating Cultural References'. Retrieved Nov.2, 2010 from <http://www.translationdirectory.com>

12. Fawcett, P. (1998/2001). 'Ideology and Translation' in Mona Baker (ed.), *Routledge Encyclopedia of translation studies*. London: Routledge, PP.106-111.
13. Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: the critical study of language*. London & New York: Longman group Ltd.
14. Halliday, M.A.K. (1985). *An Introduction to functional grammar*. London: Edward Arnold.
15. Hatim, B. & Mason, I. (2005). *The Translator as communicator*. London & New York: Routledge.
16. Hatim, B. & Munday, J. (2004). *Translation: An advanced resource book*. London & New York: Routledge.
17. House, J. (2005). "Concepts and Methods of Translation Criticism. A Linguistic Perspective". Hamburg: Arbeiten zur Mehrsprachigkeit.
18. **Ideology.** (2012). *Encyclopædia Britannica.Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite*. Chicago: Encyclopædia Britannica.
19. Karoubi, B. (2003). 'Ideology and Translation with a Concluding Point on Translation Teaching'. Retreived Nov.2, 2010 from <http://www.translationdirectory.com>
20. Khalifa, R. (1990). *Qur'an: The Final Testament*. Tuscon: Islamic Productions.
21. Kidwai, A.R. (1992). 'English Translations of the Holy Quran: An Annotated Bibliography', Retrieved Nov.2, 2010 from <http://www.cyberistan.org/islamic/quranetr.htm>
22. Manafi Anari, S. (2003). 'The Chimerical Idea of Total Equivalence in Translating the Word of Allah'; In: Journal of Translation Studies, Vol.1, No.3, pp.33-48.
23. Mustapha, H. (1998/2001). 'Qur'an (Koran) Translation' in Mona Baker (ed.), *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. (1998/2001). London: Routledge.
24. Nord, C. (2003). "Function and Loyalty in Bible Translation". In M. Calzada-Perez (ed.). *Apropos of Ideology* (pp. 89-112). Philadelphia: Multilingual Matters.
25. Sabry, D. (2007). 'Tracing Islamophobia in the Oldest Holy Quran Translations' Retrieved Nov.2, 2010 from <http://www.quranicstudies.com>

-
- 26. Schaffner, C. (2003). "Third Ways and New Centers: Ideological Unity or Difference?" In M. Calzada Perez, (ed.). *Apropos of Ideology*. Manchester: St. Jerome. pp. 23-42
  - 27. Toury, G. (1999). "A Handful of Paragraphs on Translation and Norms". In C. Schaffner (ed.). *Translation and Norms*. Philadelphia: Multilingual Matters, pp. 9-31).
  - 28. Yuksel, E. & et al. (2007). *Qur'an: A Reformist Translation*. USA: Brainbow Press.
-

