

بررسی ترجمه قرآن عطاءالله فرهنگ قهرمانی

عبدالقادر پریز^{*}، حسین تقی‌پور^{*}

۱. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی - تهران
۲. کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشکده علوم و معارف قرآن کریم - تهران

دریافت: ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۹/۰۹

چکیده

ترجمه قرآن اثر آقای «عطاءالله فرهنگ قهرمانی» که جزء ترجمه‌های «آزاد مقید به متن» است در سال (۲۰۰۷) توسط انتشارات «امانه» در هند چاپ و اخیراً نسخه‌هایی از آن در ایران توزیع شده است. مبنای این ترجمه به اقرار خود مترجم از ترجمه‌های آیتی، پاینده و الهی قمشه‌ای بوده است. مترجم در این ترجمه با نگرش جانبدارانه کلامی، مطابق نگرش اهل سنت در آیات مرتبط با اهل بیت، در حد توان علمی خود سعی نموده معانی آیات را به زبان فارسی سلیس و روان به نگارش درآورد که تا حدودی با زبان روز هماهنگی دارد. واژه‌گزینی نامناسب در برخی از کلمات و جملات، عدم استفاده مناسب و به‌جا از پران্তز در اکثر موارد، حذف و اضافه‌های نابه‌جا در ترجمه برخی از آیات، وجود اغلاط املایی، ویرایشی، چاپی و مشکلات صفحه‌بندی، وجود اشکالات دستوری در هر دو زبان مبدأ و مقصد، نبود هماهنگی درونی متن ترجمه و وجود اشتباہ در انتقال معانی برخی از آیات از جمله نقدهای واردۀ بر این ترجمه می‌باشد.

واژگان کلیدی: ترجمه قرآن، عطاءالله فرهنگ قهرمانی، معنای لغوی، معنای اصطلاحی.

¹. Email: ghpazir@yahoo.com

* نویسنده مسؤول

۱. مقدمه

در دهه‌های اخیر مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش‌ها و اقدامات وسیعی برای ترجمه قرآن به زبان فارسی صورت گرفته و مترجمان بسیاری در این عرصه مهم و خطیر گام نهاده و بعضاً ترجمه‌های بسیار خوبی از قرآن کریم را به جامعه علمی کشور عرضه نموده‌اند که این موضوع از یک طرف بیانگر گام‌های بلند مترجمان در راه گسترش آینین انسان‌ساز قرآن کریم در بین آحاد و اقوام مختلف جامعه و از طرف دیگر بیانگر توانمندی و اطلاعات وسیع این مترجمان نسبت به مترجمان پیشین مانند دهلوی، نسفی و ... از اصول و قواعد زبان ادبیات فارسی و عربی است. البته در این مسیر ضروری است تا با نگاه دقیق و نقادانه علمی بتوان ضمن شناسایی نواقص و کاستی‌های موجود در ترجمه‌ها، راهکارهای لازم را برای تقویت ترجمه‌ها و غنایخشی به آن‌ها ارائه نمود تا بتوان هرچه بیشتر به فهم و مراد آیات قرآن کریم نزدیک شد.

از جمله ترجمه‌هایی که اخیراً در کشور توزیع شده، ترجمه آقای «عطاء‌الله فرهنگ قهرمانی» (ایرانی مقیم آمریکا) است که در سال (۲۰۰۷) توسط انتشارات «امانه» در هند چاپ شده است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، این ترجمه تاکنون داخل کشور ارزیابی نشده و این تحقیق به روش کتابخانه‌ای برای اولین بار است که پیرامون این ترجمه صورت می‌گیرد.

طبق گفته مترجم در مقدمه کتاب، پایه و اصول این ترجمه برگرفته از ترجمه‌های آیتی، الهی قمشه‌ای و پاینده است که این موضوع در جای‌جای ترجمه مشهود است. به طور کلی این ترجمه در ردیف ترجمه محتوایی (هسته به هسته) قرار می‌گیرد که هدف اساسی در این نوع ترجمه، انتقال دادن معنا، محتوا و پیام متن مبدأ و نیز روان بودن و عame فهم بودن متن مقصد می‌باشد. به عبارت دیگر، آنچه در ترجمه معنایی اهمیت نخست دارد، پیام و محتوای متن مبدأ و ساختارهای زبان مقصد است. در این شیوه

ترجمه، کوشش مترجم بر آن است که نه روش ترجمهٔ تحت‌اللفظی و نه شیوهٔ آزاد را بپیماید؛ بلکه ضمیر این که تلاش می‌کند تا پیام و هدف اصلی متن را برای مخاطب بیان کند، سعی دارد تا خصوصیات لفظی متن اصلی را در قالب جمله‌ای بازسازی کند و به زبان مقصد انتقال دهد که این مورد از جملهٔ ویژگی‌های مثبت این ترجمه است.

در این نوع ترجمه، به ندرت ساختارهای خاص زبان مبدأ، در زبان مقصد نفوذ می‌کند. انسجام ساختاری و ترتیب عناصر دستوری به دلیل تعهد این نوع ترجمه به زبان مقصد و ساختارهای آن برقرار است. نهایت آن که از نظر معنایی معمولاً میان متن مقصد و متن مبدأ تعادل وجود دارد؛ اما از نظر زبانی به ویژه دقایق و ظرایف لفظی، صرفی و بلاغی و نحوی، تعادل کامل و کافی برقرار نیست (رضائی اصفهانی، ۱۳۸۲: ۳۹).

برای مثال در آیه ۷۷ سوره «آل عمران» عبارت «لَا خَلَاقَ لَهُمْ» به صورت «نصیبیٰ نخواهد داشت» ترجمه شده است و با دقت در این ترجمه، معلوم می‌شود که مترجم با نحوهٔ کاربرد لای نفی جنس در زبان عربی و نحوهٔ انتقال آن به زبان فارسی آشنا نبوده است. البته وقتی به موارد مشابه کاربرد لای نفی جنس در این ترجمه مراجعه شود، این مطلب بیشتر آشکار می‌گردد (لای نفی جنس در آیاتی مثل ۳۲ سوره «بقره»: «لَا عِلْمَ لَنَا» و ۷۱ سوره «بقره»: «لَا شَيْءٌ فِيهَا» و... دقیق ترجمه نشده است). از آن جا که اسم و خبر لای نفی جنس نکرده است، لای نفی جنس یا لای تبرئه، نفی عموم می‌کند و بر نفی حکم از جنسی دلالت می‌کند که اسم آن واقع شده است و غیر از این معنا بر معنای دیگری دلالت ندارد (عباس حسن، ۱۹۶۶، ج ۱: ۶۲۳) و نفی عموم در زبان فارسی با کلمهٔ هیچ بیان می‌شود. پس یکی از روش‌های تاکید نفی در زبان عربی، به کار بردن لای نفی جنس است که معادل فارسی آن «هیچ» و یا «اصلًا» می‌باشد (فاتحی نژاد، ۱۳۸۰: ۱۱۷).

در عبارت «أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون» (بقره، ۵) ضمیر «هُمْ» که ضمیر فصل است و افادهٔ حصر می‌کند، ترجمه نشده است. البته حفظ خصوصیات لفظی زبان مبدأ در جمله‌سازی زبان مقصد، رساندن پیام از زبان مبدأ به زبان مقصد با رعایت نکات

دستوری زبان مقصد و دوری از اشکالات ترجمه تحت‌اللفظی و ترجمه آزاد، از محسن و امتیازات این نوع ترجمه است.

جهت ارائه ترجمه دقیق و علمی و به زبانی ساده و سلیس به طوری که درک آن برای مخاطب آسان باشد و بتواند مقصود کلام الله مجید را به بهترین وجه دریابد، ترجمه باید دارای ویژگی‌ها و اصولی باشد که در ادامه بدان اشاره شده و بر اساس همان مبناهای و اصول، ترجمه آقای عطاء الله فرهنگ قهرمانی نقد و ارزیابی شده است.

۲. رعایت دقیق نکات صرفی، نحوی و دستوری زبان عربی در ترجمه

زبان عربی، زبانی وسیع و مملو از ظرائف و دقائق دستوری و ادبی است. قرآن کریم نیز که دارای اعجاز بیانی است در همین راستا شکل گرفته است. بنا براین اگر مترجم در این خصوص شناخت و احاطه علمی لازم نداشته باشد، یقیناً در ترجمه آیات به مشکل برخواهد خورد و ممکن است حتی ترجمه‌های اشتباہی از آیات ارائه دهد که مقصود شارع آن نبوده و متأسفانه این ترجمه سرشار از اشکالاتی است که بیانگر این موضوع است که مترجم اطلاع و شناخت کافی از زبان و ادبیات عربی نداشته است و همین مسئله سبب گردیده است کاستی‌ها و نواقص زیادی در ترجمه به وجود آید که در ادامه به برخی از آن اشاره می‌شود:

۲-۱. ﴿وَلَقَدْ فَتَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (عنکبوت، ۳).

«و به تحقیق، ما کسانی را که پیش از آن‌ها بودند آزمودیم. و خدا آن‌هایی را که راستگویند از دروغگویان معلوم خواهد داشت.» مترجم برای این که ترجمه را خلاصه و زیباتر نماید، فعل «لیعلمنَ» را یک بار ترجمه نموده است. با توجه به این که آیه در مقام تأکید قرار دارد، فعل «لیعلمنَ» دو بار با «لام قسم مفید تأکید» و «نون ثقلیه» ذکر شده؛ ولی در ترجمه نه تنها این تأکید بیان نشده، بلکه فعل «لیعلمنَ» نیز یک بار ترجمه شده است؛ و از آن جا که همین اشتباہ در ترجمه

الهی قمشه‌ای نیز وجود دارد، احتمال دارد مترجم نیز از همان جا دچار این اشتباه شده باشد.

۲-۲. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُون﴾ (معارج، ۳۴). ﴿فِيابك فطهر﴾ (مدثر، ۴).

«صلاتة» که مفرد است، به صورت جمع (نمازهايشان) ترجمه شده است. همچنين واژه «ثیاب» که مفرد و به معنی لباس است، به صورت جمع (لباس‌ها) ترجمه شده است. از این مورد ترجمه، مفرد به جمع و بالعکس در این ترجمه به وفور یافت می‌شود.

۲-۳. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا...﴾ (نساء، ۱۳۷).

«آنان که ایمان می‌آورند سپس کافر می‌شوند، سپس ایمان می‌آورند و باز کافر می‌شوند ...».

فعال‌های «آمنوا» و «کفروا» که صیغه ماضی هستند در ترجمه، مضارع معنا شده‌اند. ترجمه صحیح پیشنهادی عبارت است از: «کسانی که ایمان آورند، سپس کافرشدند، پس بار هم ایمان آورند، و دیگر بار کافر شدند...». در واقع این آیه به شأن نزول و افراد خاصی اشاره دارد که در ابتدا ایمان آورند و سپس کافر شدند و باز ایمان آورند و دوباره کافر شدند (طبرسی، ۱۳۷۲، ج: ۳). هر چند که سبب نزول آیه، عمومیت آن را تخصیص نمی‌دهد و حکم آیه در مورد تمام کسانی که در آینده به این اوصاف متصف شوند، نیز صدق خواهد بود، اما او لاً در ترجمه باید اماتداری را رعایت نمود و ثانیاً همین ویژگی در زبان فارسی نیز وجود دارد که فعل ماضی متناسب با سیاق در خصوص زمان، عمومیت پیدا می‌کند و به جای مضارع به کار می‌رود. در هر صورت وقتی که زبان مقصد، گنجایش و ظرفیت یک نکته موجود در زبان مبدأ را دارد، سزاوار است به همان شکل در ترجمه باید تا ضمن حفظ املنت و بلاغت، ظرفیت زبان مقصد در این خصوص نیز نشان داده شود.

در آیه ۴ سوره «نساء» نیز دو فعل «سمعنَا» و «عصيَّنا» که ماضی است به صورت مضارع ترجمه شده: «می‌شنویم و نافرمانی می‌کنیم». این موضوع در آیات دیگری مانند «نساء»، ۱۴۶ و «محمد»، ۱۰۲ نیز رخ داده است.

فعل ماضی زمانی معنای مضارع می‌دهد که از آن انشاء قصد شود، از افعال شروع باشد، معنای طلبی دهد، متضمن وعده و یا رجا باشد، منفی به «لا» و یا «إن»، مسبوق به قسم باشد و فعل شرط و یا جواب شرط قرار گیرد. (عباس حسن، ۱۹۶۶، ج ۱: ۵۰) که در آیات ذکر شده هیچ یک از موارد جواز ترجمه ماضی به مضارع وجود ندارد.

۴-۲. ﴿...لَا يَكُادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ (کهف، ۹۳).

«به دشواری سخنی را می‌فهمند».

کاربرد فعل «کاد» به صورت مثبت به این معناست که آن کار انجام نشده است و نزدیک است که انجام بگیرد و زمانی که با ادوات نفی «لا» و «لم» ذکر می‌شود، بدین معنایست که آن عمل هنوز در حال انجام شدن هم نیست، چه بررسد که انجام شود (سیوطی، ل.ت، ج ۱: ۴۰۹)؛ لذا در «لا یکادون» لای نفی آمده است و به طور کلی توان هر گونه فهمی را از مخاطبینش نفی می‌کند، به این معنا که آن‌ها نمی‌توانند بفهمند. اما در ترجمة ارائه شده فهمی را برای مخاطبین البته با قید دشواری قائل شده است، البته زمخشری در تفسیر خود آورده «لا یکادون یفهمونه إلا بجهد و مشقة» (زمخشري، ۱۴۰۷، ج ۲: ۷۴۶) که در ترجمة حاضر کلمة «دشواری» ممکن است از آن اخذ شده باشد؛ ولی با توجه به توضیح بالا، ترجمة پیشنهادی برای این آیه «...که نمی‌توانند هیچ سخنی را دریابند» است.

۵-۲. ﴿...بِمَا كُنْتُمْ تَفْسِّرُونَ﴾ (احقاف، ۲۰).

«به سبب این که (همواره) بدکار بودید».

فعل «کتنم تفسقون» باید همراه با هم به صورت جمله فعلیه ترجمه شود (نافرمانی می‌کردید: ترجمة قولادون و مصباحزاده، ...)، در حالی که به اشتباہ اسمیه ترجمه شده و فعل را «کتنم» گرفته است و برای بیان استمرار آن در گذشته، از لفظ همواره به صورت توضیحی داخل پرانتز استفاده کرده است.

برای ساختن فعل ماضی استمراری در زبان عربی، از «کان» + فعل مضارع استفاده می‌شود که در زبان فارسی با «می» + ماضی مطلق ساخته می‌شود، و آیه مذکور بر اساس این ساختار فعلی آمده است.

۲-۶. ﴿وَتُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ (قصص، ۵).

«ما اراده کردیم، به کسانی که در آن سرزمین ضعیف بودند...».

در این آیه «استضعفوا» که فعلی مجھول می‌باشد به صورت ماضی معلوم ترجمه شده است. عبارت «ضعیف بودند» این شبهه را ایجاد می‌کند که آن‌ها به طور طبیعی ضعیف هستند و ضعیف بودن آن‌ها علت و علل ندارد، در حالی‌که «مستضعف شده بودند» و یا «ناتوان شده بودند» اشاره به این دارد که فرعون آن‌ها را به استضعف کشیده بود (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۶: ۹؛ ابن عاشور، لا.ت، ج ۲۰: ۱۳). ترجمهٔ صحیح، عبارت است از: (ما اراده کردیم بر کسانی که در زمین مستضعف شده بودند...).

۲-۷. ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

(بقره، ۳۴).

«به یاد آر که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید. پس همه سجده کردند به جز ابلیس که سر باز زد و تکبر کرد. او از کافران بود».

به اتفاق اکثر مفسرین (ابن جوزی، ۱۴۲۲، ج ۵۴: ۱؛ شیر، ۱۴۱۲: ۴۵) و نحویون (شیبانی، ۱۴۱۳، ج ۱: ۱۲۲؛ نیشابوری، ۱۴۱۵، ج ۱: ۸۴) «کان» در این آیه به معنی «صار» است و مفهوم آن چنین می‌شود که شیطان به واسطه عدم اطاعت از دستور الهی و نیز استکبارش، در زمرة کافران قرار گرفت. فحوای آیه نیز خود مؤید این کلام است. چرا که آیه می‌گوید: «همهٔ ملائکه سجده کردند به جز ابلیس»، ابلیس به واسطه عبادت زیادش در مرتبهٔ ملائکه قرار گرفته بود (ثعلبی نیشابوری، ۱۴۲۲، ج ۱: ۱۸۱).

۲-۸. ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (بقره، ۲).

«این کتابی است که بدون شک، در آن هدایت پرهیزکاران است».

طبق قرائت مشهور، بر «فیه» وقف انجام می‌شود (طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۱: ۱۲) و آیه در مقام رد هرگونه شک و شبیه و ابهام از قرآن است. «لاریب فیه» جمله نافیه است و ضمیر «ه» در «فیه» به قرآن برمی‌گردد. این کتاب، بیان، هدایت، حق و معجزه است و از این جهات سزاوار است که در آن بدگمانی راه نیابد و منظور از آن، این نیست که کسی در آن بدگمانی و شک ندارد؛ چرا که بسیاری از مخالفین اسلام در آن تردید کردند (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱: ۱۱۸). بر همین اساس بهتر است همانند ترجمه فولادوند ترجمه شود: «این است کتابی که در [حقانیت] آن هیچ تردیدی نیست [و] مایه هدایت تقواپیشگان است».

این که برخی از قراء بـ «لاریب» وقف کرده‌اند (نافع و عاصم در «لاریب» وقف کرده‌اند، زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۱: ۳۵) ناگزیرند نظری آیه **﴿قَالُوا لَا صَيْرَ...﴾** (شعراء، ۵۰) خبری برای آن در نظر بگیرند که تقدیر آیه چنین می‌شود: لاریب فیه، فیه هدی (عکبری، لا.ت: ۱۴؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱: ۱۳).

۲. واژه‌گزینی مناسب

از مهم‌ترین نکات مربوط به ترجمه قرآن، واژه‌گزینی مناسب در زبان مقصد است. به همین دلیل، مترجم باید شناخت کاملی از زبان مبدأ در حوزه ریشه‌یابی، اشتاقاق، کلمات، جملات، نکات بلاغی مثل استعاره، تشبيه، کنایات و... داشته باشد تا بدين وسیله بتواند بهترین واژه‌ها را جایگزین نماید و مخاطب فهم دقیق‌تری از معنای کلمات و عبارات قرآنی به دست آورد. در این ترجمه در برخی موارد واژه‌گزینی مناسبی از سوی مترجم محترم صورت نگرفته است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

۳-۱. **﴿وَمَا يَنْظُرُ هُؤُلَاءِ إِلَّا صِحَّةٌ وَاحِدَةٌ مَالَهَا مِنْ فَوَاق﴾** (ص، ۱۵).

«اینان جز صیحه‌ای را انتظار نمی‌کشند و چون بیاید مهلتی نخواهد یافت».

کلمه «فوق» به «مهلتی نخواهد یافت» ترجمه شده است. «فوق» در لغت نامه‌ها به معنی «ما لـها من رجوع إلى الدّنيا» (دیگر برای او بازگشتی به دنیا نیست. راغب اصفهانی،

۱۴۱۲: ۶۴۹)، «لیس بعدها رجوع إلى الدنيا» (بعدش بازگشتی به دنیا نیست. طریحی، ۱۳۷۵ ج: ۵) آمده است. در تفسیر کشاف به نقل از ابن عباس در ترجمه این آیه، همین معنا نقل شده است «ماهَا مِنْ رَجُوعٍ» (زمخشری، ۱۴۰۷، ج: ۴: ۷۷). در تفسیر نمونه نیز با توجه به تفسیر ارائه شده، این واژه به معنای بازگشت و رجوع نیز آمده است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج: ۱۹: ۲۳۳). لذا بهتر است ترجمه شود: «دیگر بازگشت به دنیا برای آن‌ها میسر نیست» که ترجمه بروجردی، الهی قمشه‌ای و ... به ترجمه پیشنهادی نزدیک است.

شایان ذکر است علاوه بر واژه گزینی نامناسب، ایرادهای دیگری نیز به ترجمه این آیه وارد است:

کلمه «صیحة»، «صیحه‌ای» ترجمه شده است که می‌بایست با رعایت امانت، «یک صیحه (بانگ مرگبار)» ترجمه می‌شد. و نیز «و چون بباید»، به عنوان توضیح اضافه باید داخل پرانتز ذکر می‌شد.

۲-۲. ﴿قَاتَلَتِ الْأَعْرَابُ آمَّا قُلْ كُمْ ثُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُوْلُوا أَسْلَمْنَا...﴾ (حجرات، ۱۴).

واژه «آسلمنا» در این آیه به «تسليم خواست خدا شده‌ایم» ترجمه شده در حالی که این جا مقصود، پذیرفتن اسلام است، آن هم پذیرفتنی از اجبار و اکراه و نه ایمان درونی (قمی، ۱۳۶۷، ج: ۲: ۳۲۲). تسليم خواست خدا شدن از لوازم ایمان است که ادامه آیه در مقام نفی آن می‌باشد: ﴿...وَلَمَّا يَدْخُلُ الْيَمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ...﴾ (طابتیائی، ۱۴۱۷، ج: ۱۸: ۳۲۹ و ۳۲۸).

۳-۳. واژه «أمرتُ» در آیه ۶۶ سوره غافر (... وَأَمْرُتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)، «به من وحی شده است» ترجمه شده، در حالی که ترجمه صحیح آن طبق نظر اکثر مترجمین مثل ارفع، اشرفی، مکارم، انصاریان، فولادوند و ... «مأمور شدم» است. به من وحی شده است ترجمه «أُوحِيَ إِلَيَّ» است که در آیاتی مثل ۱۴۵ انعام و ۱ جن ذکر شده است.

۴. در سوره نساء آیه ۱۴۷، عبارت ﴿... وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ به «خدا شکرگزاران را می‌شناسد و همه چیز را داناست» ترجمه شده است. در اشتباهی

فاحش و واضح «شاکرا» که خبر کان و اسم فاعل است را به صورت «خدا شکرگزاران را می‌شناسد» ترجمه کرده است و به دنبال آن «علیما» که خبر دوم کان می‌باشد را بدون دلیل به صورت جمله‌ای مستقل ترجمه کرده است. مترجم می‌توانست همانند ترجمة مکارم و برخی ترجمه‌های دیگر، معنای لغوی آیه را بیان نموده و با استفاده از پرانتز، در چند کلمه مقصود آیه را توضیح بدهد: «خدا شکرگزار و آگاه است. (اعمال و نیّات شما را می‌داند و به اعمال نیک، پاداش نیک می‌دهد)» یا به همان ترجمه اکتفا می‌نمود.

هرچند که مترجم، آیه بعد **﴿وَكَانَ اللَّهُ سَيِّعًا عَلِيمًا﴾** را به درستی ترجمه کرده است: «خدا شنوا و دانا است» اما نتوانسته ترجمة صحیحی از عبارت **﴿...وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾** ارائه دهد.

۳-۵. عبارت «ثانِي عَطْفَه» در سوره حج، آیه ۹ **﴿ثَانِي عَطْفَهٖ لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خَرْبٌ وَنَذِيقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَهِ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾** ترجمه شده: «پهلویش را پیچ و تاب می‌دهد» در حالی‌که این عبارت، اصطلاح کنایی است. کلمه «ثانی» به معنای شکستن و کلمه «عطف» به معنای پهلو است و شکستن پهلو کنایه از روگرداندن است، گویی کسی‌که از چیزی روی می‌گرداند، یک پهلوی خود را خم می‌کند و می‌شکند (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۳۴۹). با این توضیح ترجمة پیشنهادی از الهی قمشه‌ای «با تکبر و نخوت از حق اعراض کرده تا (خلق را) از راه خدا گمراه گرداند، چنین کسی را در دنیا ذلت و خواری نصیب باشد و در آخرت عذاب آتش سوزانش خواهیم چشانید» مناسب است.

۳-۶. مترجم آیه ۸۴ سوره یوسف **﴿وَأَيْضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾** را «و دیدگانش از غم سپید گشت و از اندوهی آرام آکنده شد» ترجمه کرده است. «کظم» به معنای بیرون آمدن نفس است. وقتی می‌گویند کظم خود را گرفت، یعنی جلو نفس خود را گرفت و «کظوم» به معنای حبس کردن نفس است که خود کنایه از سکوت است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۷۱۲). بر همین اساس «کظم» یعنی کسی که

خشم خود را فرو می‌برد و متعرض کسی نمی‌شود. بنا بر این، ترجمه عبارت «فَهُوَ كَظِيم» آن گونه که در این ترجمه آمده است (از اندوهی آرام آکنده شد) ترجمه صحیحی نمی‌باشد. همچنین سفید شدن چشم در عبارت «وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ» به معنای سفید شدن سیاهی چشم است که آن هم کنایه از کوری و بطلان حس باصره است (قرشی، ۱۳۷۱، ج: ۱؛ ۲۵۲). ترجمه صحیح عبارت است از: «وَ دِيدَگَانْشِ نَابِيْنَا گَشَّتْ وَ اَوْ خَشَمَ خَوْدَ رَا فَرَوْ خُورَد».

۳-۷. عبارت **﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوْن﴾** در آیه ۱۰۴ سوره مومنون ترجمه شده: «وَ لَبَهَا يَشَانْ تَغْيِيرَ شَكْلِ پَيْدا خَواهَدَ كَرَد». کلوح به معنای برگشتن دو لب و آشکار شدن دندان‌ها در هنگام عبوسی است (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج: ۳؛ ۶۳؛ ابن منظور، ۱۴۱۴، ج: ۶؛ ۵۷۴) که این مسئله کنایه از زشت منظری است (قرشی، ۱۳۷۱، ج: ۶؛ ۱۳۵). حضرت علی (علیه السلام) در روایتی به این معنا در وصف مردگان فرمودند: «كَلَحَتِ الْوِجْهُ التَّوَاظْرُ»: چهره‌های با طراوت بدمنظر شدند (*فتح البلاعه*، امام علی (علیه السلام)، خطبه ۲۱۹). این معنا در ترجمه‌های مکارم، گرمارودی، فولادوند، خواجهی و ... ذکر شده است. در این ترجمه نه تنها كالحون خیلی مبهم و ناقص ترجمه شده، بلکه صله ضمیر «ها» در «فيهَا» که به جهنم بر می‌گردد اصلاً ترجمه نشده است. ترجمه پیشنهادی عبارت است از: در آن‌جا (جهنم) در حالی‌که عبوسند و لب‌هایشان برگشته و دندان‌هایشان آشکار است (آنان زشت منظرند).

۴. ترجمه دقیق تمامی واژگان آیات و عدم حذف و اضافات نابهاجا در ترجمه

از ویژگی‌های یک ترجمه خوب آن است که مترجم تمامی واژگان آیه را به بهترین نحو به زبان مقصد ترجمه کند و کلمه‌ای را در ترجمه فروگذار نکند و یا کلمه‌ای را در ترجمه اضافه نکند، مگر این که از پرانتر توضیحی استفاده نماید. در این ترجمه برخی واژگان آیات ترجمه نشده و همچنین اضافاتی در ترجمه وجود دارد که این موضوع

نشان‌دهنده آن است که در برخی موارد دقت لازم علمی در آن به کار نرفته است. در ادامه به برخی از نابسامانی‌های موجود در این حوزه اشاره می‌شود:

۱-۴. در آیه ۱۹ سوره شعرا **﴿وَقَعْلَتِ الْقِيَّ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾** ترجمه شده: «و تو کردی کار بد خویش را، آنچه را که کردی و تو از ناسپاسانی». کلمه «بد» وجود ندارد و اضافه شده است. بنا بر این باید در پرانتز قرار می‌گرفت یا به جای کلمه «بد» جا داشت «کشن قبطی» در پرانتز قرار بگیرد تا خواننده فارسی معنای آیه را بهتر بفهمد. ترجمه پیشنهادی نزدیک به ترجمه پایینده است: «و انجام دادی آن کارت را که کردی (کشن قبطی) و تو از ناسپاسانی»

۲-۴. در آیه ۲۵ سوره مرسلات عبارت **﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتَا﴾** به «آیا زمین را (جاگاهی) نکردیم که فراهم بیاورد» ترجمه شده است. در این آیه «کفاتا» ترجمه نشده، صرفاً داخل پرانتز کلمه جایگاه آورده شده است، در حالی‌که «کفاتا» در این آیه که مفعول‌به دوم است (دعاس، ۱۴۲۵، ج ۳: ۴۱۲) به معنای جمع و ضمیمه کردن است. علاوه بر این ترجمه ارائه شده از آیه مبهم است، چرا که مشخص نشده زمین چه چیزی را فراهم می‌آورد. ترجمه پیشنهادی: «آیا ما زمین را محل اجتماع (بشر) قرار ندادیم؟» (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۲۰: ۱۵۳).

۳-۴. آیه ۳۳ سوره احزاب، **﴿وَقَرْنَ فِي يُوْتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾** به صورت «و در خانه‌هایتان آرام گیرید و زمان‌های پیشین جاهلیت، زینت‌های خیره کننده خویش را آشکار نسازید» ترجمه شده است. «تبرج» در کتب لغت به معنای آشکار کردن زیبایی‌ها، محسن و زینت‌های زن است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۲: ۲۱۱؛ قرشی، ۱۳۷۱، ج ۱: ۱۷۴). بر همین اساس، واژه «خیره کننده» که در ترجمه ذکر شده، اضافه است و باید حذف شود، چرا که با این اوصاف، مدلول آیه این خواهد بود: در صورتی‌که زینت‌های شما خیره کننده نباشد، مجاز به آشکار کردن آن می‌باشد. همان طور که ذکر شد «تبرج» صرفاً به معنی آشکار ساختن زینت نیست، بلکه آشکار کردن زیبایی و یا محسن زن نیز می‌باشد که در این ترجمه، این مسأله مورد غفلت واقع شده است (در زمان جاهلیت عصر مقارن پیامبر، زنان حجاب درستی نداشتند و دنباله روسربی‌های خود را به پشت سر

می‌انداختند به طوری که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و گوشواره‌های آن‌ها نمایان بود و به این ترتیب قرآن همسران پیامبر (ص) را از این گونه اعمال باز می‌دارد مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۷: ۲۹۰). همچنین «الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى» صفت و موصوف است و باید ترجمه شود (جاهلیت نخستین)، اما در این ترجمه بر عکس (زمان‌های پیشین جاهلیت) ترجمه شده است.

۴-۴. آیه ۱۴۶ سوره نساء ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ...﴾ به «به جز آنان که توبه و اصلاح می‌کنند و به (ریسمان) رحمت خدا می‌آویزند ...» ترجمه شده است که «رحمت» در ترجمه اضافه است.

۴-۵ آیه ۱۱ سوره جاثیه ﴿هَذَا هُدَىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزِ أَلَيْمٍ﴾ ترجمه شده: «این است هدایت (درست) و برای کسانی که آیات پروردگارشان را انکار می‌کنند، عذابی در دنیا همراه با سرافکندگی است». واژه «سرافکندگی» در این ترجمه اضافه است. «رجز» به معنای «أشد عذاب» و «أَلَيْم» به معنای در دنیا است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۹۳). «من» در این جمله «مِنِ» بیانیه است و جنس و نحوه عذاب را بیان می‌کند.

ترجمه صحیح آیه نزدیک به ترجمه مجتبوی است: «این (قرآن) رهنمونی است و کسانی که به آیات پروردگارشان کفر ورزیده‌اند، آنان را عذابی است از گونه عذابی بسیار سخت و در دنیا».

۴-۶ آیه ۲۳ سوره جاثیه ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ به «آیا نمی‌بینی آن کس را که هوای نفس خود را چون خدای خویش می‌گیرد» ترجمه شده است. کلمه «چون» به ترجمه اضافه شده و همین اضافه سبب شده معنای آیه تغییر یابد. کلمه چون در ترجمه معنای «همانند و مثل» را می‌رساند، در حالی که آیه می‌فرماید: «آیا دیدی کسی را که هوای نفس خویش، معبد خود را قرار داده؟» در واقع آیه در مقام بیان تشییه و مثال نیست، چرا که برخی افراد با پیروی از هوای نفس، عیناً نفس را به جای خدا، معبد خویش قرار می‌دهند. همچنان که در آیه ۴۳ سوره فرقان نیز به این موضوع اشاره شده است: ﴿أَرَأَيْتَ

منِ اَتَخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ». البته مترجم در ترجمه این آیه، اشتباه آیه ۲۳ سوره جاثیه را تکرار نکرده است. «آیا آن کس را که هوای نفس خویش را به خدایی گرفته است می‌بینی؟» هرچند که فعل ماضی «أَرَأَيْتَ» به صورت مضارع ترجمه شده است که در این خصوص سابقاً توضیح داده شد.

۷-۴. آیه ۲۴ سوره ابراهیم **﴿أَلَمْ تُرَكِّيْفَ صَرَابَ اللَّهِ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُعَهَا فِي السَّمَاءِ﴾** به این صورت ترجمه شده است: «آیا نمی‌بینی که خدا چگونه مثال می‌زند؟ سخن پاک (نیک) مانند یک درخت پاک (خوب) است که ریشه‌اش در زمین محکم و استوار است و شاخه‌هایش به سوی آسمان کشیده شده است». کلمه‌های «زمین» و «کشیده شده است» در ترجمه اضافه است.

۸-۴. در آیه ۱۱ سوره شوری **﴿لَيْسَ كَمُثْلُهِ شَيْءٌ﴾** به «هیچ چیز همانند او نیست» ترجمه شده است. مترجم حرف تشییه (کاف) را ترجمه نکرده است. در این آیه ۲ بار از مثل استفاده شده: یکی با حرف تشییه کاف و دیگری لفظ مثل. ترجمه صحیح عبارت است از: «مثل مثل او چیزی نیست».

۹-۴. سوره نساء آیه ۵۷ **﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾** به «و آنان که ایمان دارند و کارهای نیک می‌کنند، آن‌ها را در بهشت‌هایی که از زیر آن نهرها روان است داخل خواهیم کرد» ترجمه شده است. حرف «س» در عبارت «سَنُدْخِلُهُمْ» که به معنای «به زودی» است، ترجمه نشده است.

۱۰-۴. در ترجمه آیه ۳۰ سوره انبیا **﴿... أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَائِنَاتٌ قَاءِ فَقَنَّا هُمَا...﴾** بیان شده «... آسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند، پیش از آن که آن‌ها را بشکافیم...». مشخص نیست مترجم بر چه اساسی «فَقَنَّا هُمَا» را به «پیش از آن که آن‌ها را بشکافیم» ترجمه کرده است. چرا که حرف «ف» در «فَقَنَّا هُمَا» عاطفه می‌باشد و باید به جمله قبل عطف شود. ترجمه دقیق‌تر آیه در ترجمه‌های ارفع، انصاریان، شعرانی، فولادوند و ... ذکر شده است: «آسمان‌ها و زمین بسته بودند و ما آن‌ها را باز کردیم».

۱۱-۴. در آیه ۴ سوره تحریم ﴿... فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ مترجم عبارت «بعد ذلك» را ترجمه نکرده: «به راستی که خدا یاور اوست. و جبرئیل و همه شایستگان از بین مومنان و همه فرشتگان او را پشتیبانی خواهند کرد». ترجمه پیشنهادی برگرفته از فولادوند عبارت است از: «در حقیقت، خود سرپرست اوست، و جبرئیل و صالح مؤمنان [نیز یاور اویند] و گذشته از این، فرشتگان [هم] پشتیبان [او] خواهند بود».

۵. یکسان‌سازی معانی جمله‌ها و آیات مشابه در ترجمه

از جمله مسائلی که سبب اتقان و استواری ترجمه و نیز رعایت یک اسلوب ویژه در آن می‌شود هماهنگی و یکسان‌سازی در ترجمه آیات و واژگان مشابه است. در قرآن کریم عبارات و واژگان و جملاتی زیادی وجود دارد که عیناً یا نزدیک به هم به دفعات تکرار شده‌اند. این مسأله ایجاب می‌کند که یک هماهنگی و یکدستی در این زمینه در سراسر ترجمه وجود داشته باشد. در این ترجمه در برخی موارد هماهنگی لازم در ترجمه آیات مشابه وجود دارد؛ اما در برخی موارد این موضوع رعایت نشده است که در ادامه به چند نمونه اشاره می‌شود:

۱-۱. «عذاب عظیم» در آیه ۲۳ سوره مائدہ به «عذاب بسیار بزرگ» و در آیه ۴ همان سوره به «عذاب بزرگ» ترجمه شده است.

۱-۲. «صَيْحَةً وَاحِدَةً» در آیه ۱۵ سوره ص به «صیحه‌ای»، در آیه ۴۹ سوره یس به «یک بانگ بلند» و در آیه ۵۳ همین سوره به «یک بانگ» ترجمه شده است.

۱-۳. ﴿أَلَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِجْزِ أَلِيمٍ﴾ در آیه ۵ سوره سباء و آیه ۱۱ سوره جاثیه به ترتیب ترجمه شده: «بر ایشان عذابی سخت دردنناک خواهد بود» و «برای کسانی که ... عذابی دردنناک همراه با سرافکندگی است».

۱-۴. «سَأَسْتَغْفِرُ» در سوره مریم آیه ۴۷ به «آمرزش خواهم خواست» ترجمه شده و حرف سین «به زودی» معنی نشده است. همچنین حرف «سین» در آیه ۸۳ سوره کهف،

«سأَتَلُوا» و آیه ۶ سوره غافر «سیدخلون» ترجمه نشده است. اما در سوره انبیاء / ۴۷ و اعراف / ۱۴۵ حرف «سین» در «سأَرِيكِم» ترجمه شده است.

۵-۵. در آیه ۸۷ سوره کهف **﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيَعَذِّبُهُ عَذَابًاٌ نُّكْرًا﴾** «فسوف» ترجمه نشده، ولی در آیه ۱۴۶ سوره نساء **﴿فَأَولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتَ إِلَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾** ترجمه شده است.

۶-۶. **﴿مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ...﴾** در آیه ۱۳ سوره رعد به «مثال بهشتی که به پرهیزگاران وعده شده است...» و در آیه ۱۵ سوره محمد به «این مثل بهشتی است که به پرهیزگاران وعده شده است...» ترجمه شده که ترجمة اولی صحیح است.

۶. استفاده صحیح و به جا از پرانتز

یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن کریم، فصاحت و بلاغت آن است؛ بدین نحو که قرآن با ظاهری زیبا، و فوق العاده جذاب با بهره‌گیری از قابلیت وسیع زبان عربی، بلندترین و عمیق‌ترین معارف را در حوزهٔ خداشناسی، انسان‌شناسی و ... بیان نموده است. با این اوصاف، مترجمی که می‌خواهد به ترجمة این کتاب الهی روی آورد، مسلماً به دلیل محدودیت زبان مقصد نمی‌تواند همهٔ ظرافت‌ها و لطافت‌هایی به کار رفته در آیه‌های قرآن را بیان کند. همچنین در برخی موارد قرآن به موضوعی اشاره می‌کند، اما نام آن واقعه و یا اشخاص دخیل در آن را بنا به دلائل مختلف بیان نمی‌کند که ممکن است این امر برای مخاطب جای سوال و ابهام باشد. بر همین اساس، مترجم جهت تبیین بیشتر آیه‌ها می‌تواند از پرانتز استفاده کند تا مخاطبان مقصود و هدف شارع مقدس را بهتر درک کنند. دراستفاده صحیح از پرانتز توجه به دو نکتهٔ زیر حائز اهمیت است:

- ۱- موارد مطرح شده در پرانتز توضیحات تفسیری مترجم است و ترجمة آیه‌های قرآن نیست.
- ۲- استفاده از پرانتز باید برای رفع ابهام آیه و یا توضیح و تبیین بهتر آیه باشد (امینی، ۱۳۸۵: ۱۴۵).

اما اگر مترجم بدون توجه به نکات فوق از پرانتز استفاده کند، این موضوع نه تنها کمکی به ترجمه نمی‌کند، بلکه بدان خدشه نیز وارد می‌سازد. در این ترجمه به فراوان از پرانتز استفاده شده است، اما در برخی موارد که بدان نیاز بوده، استفاده نشده است و در برخی موارد که استفاده شده از دقت کافی برخوردار نیست. در ادامه به چند نمونه اشاره می‌شود:

۶-۱. در آیه ۳۵ سوره «مائده» ﴿...وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ...﴾ متناسب بود در پرانتز مقصود از «وسیله» بیان می‌شد تا خواننده فهم بیشتری از آیه پیدا می‌کرد.

۶-۲. در آیه‌های ۴۱ تا ۴۵ سوره «مریم»، در داستان حضرت ابراهیم (ع)، با توجه به تفاسیر معتبر، مقصود از «یا أَبْتِ» عمومی حضرت ابراهیم (ع) است (شهر، ۱۴۱۲: ۳۰۲) حسینی شیرازی، ۱۴۲۳: ۳۲۰) بر همین اساس شایسته بود مترجم جلوی ترجمه «یا أَبْتِ» (ای پدرم) در داخل پرانتز از عبارت «ای عمو» استفاده می‌کرد تا سؤال احتمالی موجود در ذهن مخاطب مبنی بر مشرك بودن پدر حضرت ابراهیم مرتفع می‌شد.

۶-۳. آیه ۵۴ سوره «بقره» ﴿هُدًى وَذِكْرُى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ترجمه شده است: «چون هدایت و تذکری برای صحابان خرد». با توجه به این که در ترجمه از پرانتز استفاده نشده، ترجمه برای خواننده مبهم است. بهتر است به این شکل ترجمه شود: «(کتابی که) مایه هدایت و یادآوری برای عاقلان (است)».

۶-۴. در ترجمه آیه ۲ سوره «جاثیه» (تَرْبِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) ذکر شده است: «نزول (وحی) کتاب از سوی خدای مقدار و حکیم است». به علت وضوح ظاهر آیه، نیازی به قرار دادن وحی در داخل پرانتز به عنوان توضیح نبوده است کما این‌که مقصود آیه، نزول کتاب آسمانی قرآن است و نه مجرای آن که وحی الهی است (بانوی اصفهانی، ۱۳۶۱، ج ۱۲: ۸۷).

۶-۵. در ترجمه آیه ۱۱ سوره «جاثیه» ﴿هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾ بیان شده: «این است هدایت (درست) و برای کسانی که آیات پروردگارشان را انکار می‌کنند، عذابی دردناک همراه با سرافکندگی فراهم است». شایسته بود در جلوی کلمه «هدی» در پرانتز به جای (درست) که ارتباطی به جمله ندارد، (قرآن) ذکر می‌شد،

چرا که این آیه و آیه‌های قبل، در خصوص عذاب است و ممکن است برای خواننده این سؤال مطرح شود که مقصود از این هدایت که آیه آن را بیان کرده چیست. اشاره کردن به قرآن داخل پرانتز این ابهام را برطرف می‌کند.

۶-۶. در آیه ۱۴ سوره «احقاف»، **﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾** کلمه «جاودانه» ترجمه «خالدین» داخل پرانتز آمده ایت در حالی که این کلمه جزو اصلی آیه است و نباید داخل پرانتز قرار گیرد.

۶-۷. در آیه ۱۷ سوره «حجر» **﴿وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾**، «و آن (آسمان) را از هر شیطان رجیم (رانده شده) حفظ کردیم»، عبارت «رانده شده» که ترجمه «رجیم» است، بی‌جهت داخل پرانتز قرار گرفته و همچنین بی‌جهت کلمه «رجیم» در ترجمه تکرار شده است.

۶-۸. آیه ۹۰ سوره «نمل» **﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبِّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هُلْ ثُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كُثُّمْ تَعْمَلُونَ﴾** به «هر کس بدی کند، سرنگون (با صورت) در آتش افکنده خواهد شد» ترجمه شده است. «صورت» که ترجمه «وجه» است بدون ترجمه ضمیر «هم» در پرانتز آمده است و «وجه»، جمع تکسیر، به صورت مفرد ترجمه شده است. ترجمه صحیح نزدیک به ترجمه‌های فولادوند، مکارم، ترجمه المیزان و مشکینی این است: «هر کس که کار بدی انجام دهد، با صورت‌هایشان در آتش افکنده می‌شوند».

۶-۹. آیه ۲۶ سوره «احقاف» **﴿... وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْنَدَهُ...﴾** به «و به آن‌ها موهبت شنوازی و بینایی و دل (و هوش) عطا کرده بودیم...» ترجمه شده است. بی‌دلیل کلمه «و هوش» بعد از ترجمه «افنده» یعنی «دل» در داخل پرانتز قرار گرفته است.

۶-۱۰. آیه ۱۳۸ سوره «بقره» **﴿صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾** به «(دین‌ما) رنگ خود را از خدا می‌گیرد و چه کسی بهتر از خدا رنگی تواند داد. و اوست آن که ما می‌پرسیم» ترجمه شده است. کلمه «صبغه» از ریشه (ص ب غ) است و نوعیت را افاده می‌کند، ایمانی که در آیه‌های قبل بحث آن گذشت، یک نوع رنگ خدایی است که ما به خود گرفته‌ایم و این بهترین رنگ است، نه رنگ یهودیت و نصرانیت، که در دین خدا

تفرقه انداخته، آن را آن طور که خدا دستور داده به پا نداشته است (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱: ۳۱۳). برهمنی اساس قرار دادن «دینِ ما» در پرانتز به عنوان توضیح، صحیح نیست.

۷. جانبدارانه ترجمه نکردن

یکی از اصولی که مترجم در ترجمه آیات و عبارات قرآنی باید رعایت کند، عدم پیش فرض کلامی و اعتقادی است. مترجم برای این که بتواند ترجمه دقیق و صحیحی از آیه را به مخاطب منتقل کند، باید پیش فرض جانبدارانه از آیات قرآن کریم در حوزه احکام و اعتقادات داشته باشد، در غیر این صورت خواسته یا ناخواسته ترجمه‌ای از آیه ارائه می‌دهد که با غرض و هدف آیه مخالف خواهد بود. از جمله این موارد آیه‌های مربوط به اهل‌بیت (ع) در قرآن است. شایسته است مترجم با ترجمه دقیق این‌گونه آیات و با مراجعه به منابع معتبر تاریخی و تفسیری، با استفاده از پرانتز و افزودن توضیحات بسیار مختصر در حد ترجمه، هدف و غرض آیه را که در برخی موارد اشاره به شخص خاص و یا موضوع خاصی دارد به مخاطب انتقال دهد تا ترجمه ارائه شده، ترجمه دقیق‌تری باشد. متأسفانه در این ترجمه، برای آیاتی که در شأن اهل‌بیت (ع) و مخصوصاً حضرت علی (ع) وارد شده است، نه تنها از پرانتز توضیحی برای اشاره به مخاطب آیه استفاده نکرده است، بلکه در برخی موارد با ارائه ترجمه نادرستی از آیه، خواسته یا ناخواسته ذهن مخاطب را از واقعیت موجود منحرف ساخته است که به چند نمونه از این موارد اشاره می‌شود:

۷-۱. در آیه ۲۳ سوره «شوری»، خداوند به پیامبر اسلام می‌فرماید: ﴿...قُلْ لَا أَسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى...﴾ «بگو من از شما هیچ مزدی (در قبال رسالت خود)، به جز مودت قربی (اهل بیتم) نمی‌خواهم» که با انحرافی آشکار ترجمه شده است: «بگو برای این مزدی از شما نمی‌خواهم جز این که خویشاوندان خود را دوست بدارید». «مودة في القربى» به «دوستی خویشاوندان خود» ترجمه شده است، در حالی که براساس اجماع

تفسران و مترجمان شیعه قرآن کریم و برخی از مفسران اهل سنت، مقصود از «القری» اهل بیت (ع) است (ابن کثیر دمشقی، ۱۴۱۹، ج ۷: ۱۸۳؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹: ۴۴).

۷-۲. عبارت «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي» در آیه ۲۰۷ سوره «بقره» (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ...) مفرد است و اشاره به فرد خاصی دارد، ولی به صورت جمع ترجمه شده است. «و گروهی دیگر از مردم هستند که برای خشنودی خدا جان خود را می‌دهند». «من» در این آیه، «من» بعضیه است. «مَنْ» اسم موصول و «يَشْرِي» فعل مضارع مفرد است. بر همین اساس ترجمة صحیح آیه می‌شود: «و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد». طبق منابع معتبر تاریخی و تفسیری، این آیه درباره حضرت علی (ع) نازل شده که در شب هجرت در بستر رسول خدا (ص) خوابید (طوسی، بی‌تا، ج ۲: ۱۸۲؛ سبزواری نجفی، ۱۴۱۹: ۳۷). بنابراین لازم بود در جلوی «وَمِنَ النَّاسِ» با استفاده از پرانتز نام حضرت علی (ع) ذکر می‌شد.

همچنین دلیل دیگر مبنی بر این که مقصود آیه شخص خاصی است، این است که آیه در مقابل آیه ۲۰۴ سوره «بقره» آمده است؛ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...) (و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخشنش تو را به تعجب و امی دارد). از این مقابله فهمیده می‌شود که وصف در این جمله نیز در مقابل وصف آن جمله است؛ یعنی در آن عصر و آن ایام، مردی وجود داشت که به گناهان خود افتخار می‌کرد و مغرور و خود شیفته بود و به ظاهر دم از صلح و دوستی می‌زد، در حالی که در دل نقشه دشمنی می‌کشید (در منابع معتبر مثل خوبی، بی‌تا، ج ۲: ۱۸۱؛ بلخی (مقاتل بن سلیمان)، ۱۴۲۳، ج ۱: ۱۷۷؛ واحدی، ۱۴۱۱: ۶۶ و ... بیان شده است که این آیه درباره «احسن بن شریق ثقی» نازل شده است)، در مقابل نیز فردی وجود دارد که برای رضای خدا جان خویش را به خطر می‌اندازد (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۲: ۹۸).

۷-۳. در آیه ۴ سوره «تحریم» (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُؤْلَهُ وَجِرْبِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ...) مترجم در اشتباه آشکار- سهوی و یا عمدی- بر خلاف مقصود آیه، «صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» را به صورت جمع (همه شایستگان) ترجمه نموده است. واژه «صَالِح» مفرد است و «صَالِح

المؤمنين» (شایستهٔ مومنان) اشاره به فرد خاص دارد و بنا به تصریح مفسران مقصود از آن حضرت علی (ع) است (فرات الکوفی، ۱۴۱۰؛ بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۵: ۲۱؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۴۸).

۴-۷. در ترجمهٔ آیه ۷ سوره «آل عمران» ﴿...فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَاءُهُ مِنْهُ أَبْغَاهُ الْفُتْنَةَ وَأَبْغَاهُ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا...﴾ ذکر شده «...پس از پی متشابهات می‌روند که فتنه‌جویی کنند و به قصد ایجاد اختلاف آیه‌ها را تأویل کنند، ولی غیر از خدا هیچ کس معنی درست (متشابهات را) نمی‌داند و کسانی که از دانش استوار برخوردارند می‌گویند بدان ایمان داریم که همه آن از سوی پروردگار ماست...».

در بحث تأویل و شناخت متشابهات در قرآن، مترجم معتقد است غیر از خداوند کسی معنای متشابهات را نمی‌داند. اگر ما این نگرش و ترجمه را بپذیریم، این سؤال مطرح می‌شود که ضرورت و فائدۀ نزول آیه‌هایی که هیچ انسانی جز خدا معنای صحیح و درست آن را نمی‌فهمد، چیست؟ این در حالی است که خداوند در جای‌جای این کتاب مقدس دستور به تفکر و اندیشه‌یدن در قرآن کریم را به ما می‌دهد و صریحاً می‌فرماید: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُدَّكَرٍ﴾ (قمر، ۲۲، ۱۷، ۴۰)؛ شبیه این مضمون در آیه ۵۸ سوره «دخان» و «۹۷» مریم ذکر شده است) «وَيَقِنَّا مَا قرآن را برای پندگرفتن آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده‌ای هست؟» براساس دیدگاه غالب تشیع و برخی از علمای اهل تسنن (فیض کاشانی، ۱۴۱۸، ج ۱: ۱۳۹؛ طبرسی، ۱۳۷۷، ج ۱: ۱۶۰؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۱: ۳۳۸) «واو» ذکر شده در آیه، عاطفه است. از این رو معنای آیه این گونه می‌شود که « فقط خدا و راسخان در علم به تأویلات قرآن آشناشید». روایات زیادی از اهل بیت (ع) وارد شده که آن حضرات معصومین (ع) فرمودند: ما راسخان در علم هستیم و عالم به تأویل قرآنیم و در تلاوت آیه، «واو» محل بحث را به صورت عطفی و نه استینافیه تلاوت نمودند. (ر.ک: حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۲۷: ۱۷۹؛ حسینی استرآبادی، ۹: ۱۰۶؛ نهج‌البلاغه، خطبه ۱۴۴).

۸. ویراستاری مناسب و املای صحیح ترجمه و صفحه‌آرایی زیبایی کتاب

مترجم علاوه بر این‌که باید مهارت لازم در ترجمه آیات قرآن را داشته باشد و به زبان عربی و قواعد دستوری آن تسلط کافی و وافی داشته باشد تا بتواند ترجمه خوبی ارائه دهد، ضرورت دارد ترجمه خود را به زبان ساده و سلیس فارسی و با املای درست کلمات ارائه دهد. در این اثر، مترجم محترم سعی کرده ترجمه خود را به صورت ساده و روان ارائه دهد تا به راحتی برای فارسی زبانان قابل درک و فهم باشد که تا حدود زیادی در این امر موفق بوده، اما در بسیاری از موارد اسم‌هایی که بعد از آن‌ها ضمائر و یا حروف ربط آمده است را سر هم نوشته، در حالی کهطبق نگارش زبان فارسی، باید جدا از هم نوشته شوند. مثلاً در ترجمه آیه ۳ سوره «عنکبوت»، «آن‌هایی را» سر هم آمده است: «آن‌هایرا»، در ترجمه آیه ۵ سوره «احزاب» عبارت «پدران‌شان را» سر هم آمده است «پدران‌شانرا»، در آیات ۳، ۴ و ۷ سوره «جاثیه» به ترتیب کلمات «نشانه‌هاییست، گروهی که، روزی‌ایکه، دروغپرداز» باید جدا نوشته شوند و یا در آیه ۲۶ سوره «غافر» فعل «بُکشم» که باید سر هم نوشته شود، جدا نوشته شده: «به كشم»، یعنی (به بهترین شکل ممکن بکشم): «و فرعون گفت: بگذارید که موسی را به كشم...» البته جای ضمه نیز اشتباه درج شده است. همچنین در اکثر موارد در انتهاهی جمله، قبل از «واو» عطف که دو جمله را به هم متصل می‌کند، نقطه گذاشته شده است («عنکبوت، ۲»، «یس، ۷۰»، «طلاق، ۱۱» و ...).

این ترجمه به علت تک رنگ بودن و عدم بهره‌گیری از تذهیب‌های دینی، از لحاظ جذابیت‌های بصری بسیار ضعیف بوده، همچنین در شماره‌گذاری آیات آن، دقت کافی به خرج نرفته. مثلاً در سوره «مدثر» به جای شماره آیه ۹ و ۱۰، شماره یک خورده و یا در سوره «تکویر» و «مرسلات» به جای آیه ۱۰ و ۱۱ شماره ۱ خورده است. در سوره «انسان» نیز به جای شماره آیات ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ شماره یک خورده است که این مشکل در سراسر این ترجمه به چشم می‌خورد.

۹. نتیجه گیری

ترجمهٔ قرآن اثر آقای عطاء‌الله فرهنگ قهرمانی که در سال (۲۰۰۷) توسط انتشارات «امانه» در هند به چاپ رسید و اخیراً نسخه‌هایی از آن در ایران توزیع شده است، جزو ترجمه‌های «محتوایی» حد وسط بین ترجمهٔ تحت‌اللفظی و ترجمهٔ تفسیری قرار دارد. طبق گفتهٔ مترجم، ترجمه‌های آیتی، پاینده و الهی قمثه‌ای مبنای این ترجمه بوده است. مترجم در این ترجمه با نگاه جانبدارانه متمایل به اهل‌سنّت در حوزهٔ کلامی مخصوصاً در بحث آیات مربوط به اهل بیت (علیهم السلام)، در حد توان علمی خود سعی نموده معانی آیات را به زبان فارسی سلیس و روان به نگارش درآورد.

با توجه به وجود مشکلات عدیده در ترجمهٔ زمان فعل‌ها، اشتاقاق کلمات، واژه‌گزینی مناسب، دقت لازم در نکات بلاغی و ادبی، شایسته بود مترجم از یک کارشناس خبره در حوزهٔ ادبیات عرب استفاده می‌نمود. استفاده از پرانتز به عنوان ابزاری در دست مترجم جهت تبیین و توضیح بیشتر آیات نیز دقیق نبوده به طوری‌که در موارد زیادی اصل ترجمه، به عنوان توضیح در پرانتز قرار گرفته و در مواردی که ضروری بوده جهت تبیین آیه از پرانتز استفاده شود، این اتفاق نیفتاده است. عدم یکسان‌سازی معانی جمله‌ها و آیات مشابه در ترجمه و حذف و اضافات در ترجمه از دیگر اشکالات واردہ بر این اثر است. به طور کلی این ترجمه، ترجمهٔ دقیقی نیست و به بازنگری جدی و اساسی از سوی مترجم نیاز دارد.

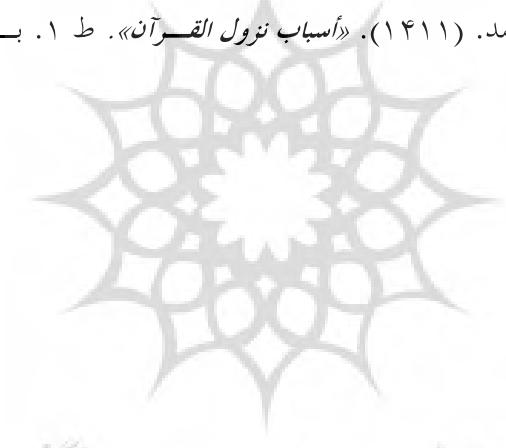
۱۰. منابع

- «قرآن مجید». (۱۳۸۱). ترجمه: سید‌کاظم ارفع. چ. ۱. تهران: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی.
- «قرآن مجید». (۱۳۸۳). ترجمه: حسین انصاریان. چ. ۱. قم: انتشارات اسوه.
- «قرآن مجید». (بی‌تا). ترجمه: ابوالقاسم پاینده. بی‌جا: بی‌نا.
- «قرآن مجید». (۱۳۷۴). ترجمه: ابوالحسن شعرانی. چ. ۱. تهران: انتشارات اسلامیه.

- «قرآن مجید». (۲۰۰۷). *ترجمه: عطا الله فرهنگ قهرمانی*. ج ۱. هند: امانه.
- «قرآن مجید». (۱۴۱۵). *ترجمه: محمد مهدی فولادوند*. ج ۱. تهران: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی).
- «قرآن مجید». (۱۳۸۱). *ترجمه: علی مشکینی*. ج ۲. قم: الهادی.
- «قرآن مجید». (۱۳۷۳). *ترجمه: ناصر مکارم شیرازی*. ج ۲. قم: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی).
- «نَحْجُ الْبَلَاغَةِ». (۱۳۸۰). *ترجمه: محمد دشتی*. ج ۱۰. قم: انتشارات لاهیجی.
- ابن حوزی، أبوالفرج عبد الرحمن بن علی. (۱۴۲۲). *زاد المسیر فی علم التفسیر*. ط ۱. بیروت: دار الكتب العربية.
- ابن عاشور، محمد بن طاهر. (لا.ت.). *التحریر و التنویر*. لا.ب: لا نا.
- ابن کثیر دمشقی، إسماعیل بن عمرو. (۱۴۱۹). *تفسیر القرآن العظیم*. تحقیق: شمس الدین، محمد حسین. بیروت: دارالکتب العلمیة.
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴). *لسان العرب*. ط ۳. بیروت: دار صادر.
- امینی، سید کاظم. (۱۳۸۵) «آیین فنگارش مکاتبات اداری». ج ۲۴. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
- بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین. (۱۳۶۱). «مخزن العرفان در تفسیر قرآن». تهران: نهضت زنان مسلمان.
- بحرانی، سیده‌اشم. (۱۴۱۶). *البرهان فی تفسیر القرآن*. تهران: بنیاد بعثت.
- بلحی (مقاتل بن سلیمان). (۱۴۲۳). *تفسیر مقاتل بن سلیمان*. ط ۱. بیروت: دارإحياء التراث.
- ثعلبی نیشاپوری، أبواسحاق احمد بن إبراهیم. (۱۴۲۲). *الكشف و البيان عن تفسیر القرآن*. ط ۱. بیروت: دارإحياء التراث العربي.
- حر عاملی. (۱۴۰۹). *وسائل الشیعیة*. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
- حسینی استرآبادی، سیدشرف الدین علی. (۱۴۰۹). *تأویل الآیات الظاهرة*. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
- حسینی شیرازی، سید محمد. (۱۴۲۳). *تبیین القرآن*. ط ۲. بیروت: دارالعلوم.

- خوبی، سید أبوالقاسم. «البيان في تفسير القرآن». .
- دعاس (حیدان) قاسم. (۱۴۲۵). «إعراب القرآن الكريم». ط ۱. دمشق: دار المنبر ودار الفارابي.
- راغب أصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲). «المفردات في غرب القرآن». تحقيق: صفوان عدنان داودی. ط ۱. بيروت / دمشق / الدار الشامية.
- رضائی اصفهانی، محمدعلی. (۱۲۸۳). «روش‌ها وسبک‌های ترجمهٔ قرآن». ترجمان وحی ش ۱۵. قم: سازمان اوقاف و امور خیریه.
- زمخشیری، محمود. (۱۴۰۷). «الكتاف عن حقائق غوامض الترتيل». ط ۳. بيروت: دار الكتب العربية.
- سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله. (۱۴۱۹). «إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن». ط ۱. بيروت: دار التعارف للمطبوعات.
- شیر، سید عبد الله. (۱۴۱۲). «تفسير القرآن الكريم». ط ۱. بيروت: دار البلاغة للطباعة والنشر.
- شیبانی، محمدبن حسن. (۱۴۱۳). «نهج البيان عن كشف معانی القرآن». تحقيق: حسین درگاهی. تهران: بنیاد دائرة المعارف الإسلامية.
- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. (۱۴۱۸). «همع الموامع في شرح جمع الجموم». بيروت: دارالكتب العلمية .
- طباطبایی، محمدحسین. (۱۴۱۷). «الميزان في تفسير القرآن». قم: انتشارات الإسلامية.
- طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲). «مجموع البيان في تفسير القرآن». ج ۳. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
- طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۷). «تفسير جوامع الجامع». ج ۱. تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزهٔ علمیہ قم.
- طریحی، فخر الدین. (۱۳۷۵). «مجموع البحرين». ج ۳. تهران: کتابفروشی مرتضوی.
- طوسي، محمد بن حسن. (لا.ت). «التبیان فی تفسیر القرآن». بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- عباس، حسن. (۱۹۶۶). «التحویل». ط ۳. مصر: دار المعارف.
- عکبری، عبدالله بن حسین. (لا.ت). «التبیان فی إعراب القرآن». ریاض: بیت الأفکار الدولیة.
- فاتحی نژاد، عنایت الله. (۱۳۸۰). «در آمدی بر مبانی ترجمه». ج ۱. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی آیه.

- فرات کوفی، أبوالقاسم فرات بن إبراهيم کوفی. (۱۴۱۰). «*تفسیر فرات کوفی*». تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
- فراهیدی، خلیل بن أحمد. (۱۴۱۰). «*كتاب العين*». ط ۲. قم: انتشارات هجرت.
- فیض کاشانی، ملامحسن. (۱۴۱۸). «*الأصفى في تفسير القرآن*». قم: مرکزانشرات دفتر تبلیغات اسلامی.
- قرشی، سید علی اکبر. (۱۳۷۱). «*قاموس قرآن*». ج ۶. تهران: دار الكتب الإسلامية.
- قمی، علی بن إبراهیم. (۱۳۶۷). «*تفسير القمی*». تحقیق: سید طیب موسوی جزایری. ج ۴. قم: دارالکتاب.
- مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۴). «*تفسیر نمونه*». تهران: دار الكتب الإسلامية.
- نیشابوری، محمود بن أبوالحسن. (۱۴۱۵). «*إيجاز البيان عن معانٍ القرآن*». تحقیق: حنیف بن حسن القاسمی. ط ۱. بیروت: دارالغرب الإسلامی.
- واحدی، علی بن أحمد. (۱۴۱۱). «*أسباب نزول القرآن*». ط ۱. بیروت: دارالكتب العلمیة.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستاد جامع علوم انسانی