

ترجمه پژوهی قرآنی
نوشته: حسین عبدالرؤف
ترجمه و تحریر: بهاء الدین خرمشاھی
(بخش هفتم)

ادات قرآن

ادات در قرآن، معنا - محور است. فرق بین «إذا» و «إن» که هر دو زمانی اند از این قرار است که «إذا» هنگامی به کار می رود که فعل / افعال استمرار و تکرار داشته باشد و البته چند دلیل جز این هم دارد. «إن» وقتیه / شرطیه در جایی به کار می رود که فعل / افعال تکرار نداشته باشد (السيوطى، الاتقان، ج ۱، ص ۴۰۲) [در کتابشناسی ۴۰۲: ۱: Al-Suyuti, 1996].
به این نمونه ها توجه فرمایید: **إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا...**
(چون برای نماز برخاستید چهره و... بشویید... و اگر جُنُب بودید غسل کنید... - مائدہ، ۶).

ترجمه عبدالله یوسف علی:

[When you prepare for prayer, wash... If ye are in a state of ceremonial impurity, bathe your whole body-Ali, 1983: 249.]

ادات «إذا» در نمونه منقول اول به کار رفته تا دلالت بر تکرار عمل و ضو برای نمازهای پنجگانه داشته باشد، حال آنکه در بخش دوم از همین نمونه، ساختار قرآنی ادات «إن» به جای ادات پیشین در اشاره به عمل جنابت / فرد جُنُب دارد که حاکی از حدث است و آنچنان استمراری ندارد.

نمونه جالب توجه دیگر که نشان دهنده نقش معنایی ادات در قرآن است، و دلالت بر معنای مثبت - در قبال و قیاس با معنای منفی - دارد، این مورد است:

«فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُنْ

سَيِّئَةً يَطْبَرُوا...» (آنگاه چون به آنان خوشی

می‌رسید می‌گفتند سزاوار این هستیم؛ و چون به

آنان ناخوشی فرا می‌رسید... فال بد می‌زند... -

اعراف، ۱۳۱:)

[But when good (times) came, they said «This is due to us», when grepped by calamity, they ascribed it to evil omen - Q7:131 (ibid: 378)]

در اینجا ادات «إذا» در موردي به کار رفته است
که کلمه «حسنه» (خوشی / نعمت الهی) آمده تا
دلالت بر تکرار نعمت خداوند و برکاتی که بر آنان نازل می‌شده داشته باشد، حال آنکه ادات
«إن» بر عکس، در جایی آمده که کلمه «سیئه» دلالت بر عدم تکرار یا عدم استمرار بلایای الهی
در حق انسان دارد.

همچنین است کاربرد موصولات فراجمله‌ای یا درون‌جمله‌ای نظیر حروف عطف «ثُمَّ» و
«ف» که آنها نیز معنا - محورند و هدف ارتباطی دارند. استعمال این دو حرف عطف
نشان دهنده تغییری در معناست؛ زیرا هر یک از آنها مدت زمان مشخصی را می‌نمایاند.
حرف «ثُمَّ» نشانگر فعل / پدیده‌ای است که پس از زمانی نسبتاً طولانی تر رخ می‌دهد؛ حال
آنکه حرف «ف» نشانگر فعل / پدیده‌ای است که بلافاصله یا پس از زمانی بسیار کوتاه، رخ
می‌نماید؛ به این مثال توجه فرمایید:

«وَلَقَدْ حَلَقْنَا أَلِإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ حَلَقْنَا أَنْنُطْفَةً
عَلَقَةً فَحَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَحَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَيَّثُونَ» (و به راستی که
انسان را از چکیده‌گل آفریدیم. آنگاه او را به صورت نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم.

□ ترجمه‌پژوهی قرآنی ۱۳۱

آنگاه نطفه را به صورت خون بسته، و سپس خون بسته را به صورت گوشت پاره در آوردیم، و سپس گوشت پاره را استخواندار کردیم و آنگاه بر استخوانها پرده‌ای گوشت پوشاندیم، آنگاه آن را به صورت آفرینشی دیگر پدید آوردیم؛ بزرگا خداونداکه بهترین آفرینندگان است. آنگاه شما پس از اینها میرا هستید. آنگاه شما در روز قیامت برانگیخته می‌شوید. مؤمنون، آیات ۱۶-۱۲). ترجمة انگلیسی آربری از این آیات چنین است:

[We created man of an extraction of clay, then We set him a drop, in a receptacle secure, then We created of the drop a clot, then We created of the clot a tissue, then We created of the tissue bones, then We garmented the bones in flesh; thereafter We produced him as an other creature. So blessed be God, the fairest of creators. Then after that you shall surely die, then of the Day of Resurrection you shall surely be raised up. Q23: 12-16; (Arberry 1980, 2:37)]

در نص نمونه قرآنی که نقل کردیم، حرف عطف «ثُمَّ» و «فَ» برای بیان مراحل مختلف خلقت انسان و علم جنین‌شناسی به کار رفته است و هر مرحله زمان معینی دارد. مرحله اول تشکیل نطفه است (آمیزه‌ای از اسپرم مرد و زن)، مرحله دوم علقه است (یعنی مرحله شکل‌یابی پیش‌رفته‌تر یا «نشئه»ی نطفه)، مرحله سوم پدیدآمدن مُضغه است (توده شکل‌یافته اولیه)، مرحله چهارم، دگرگونی مُضغه و استخوان‌یافتنگی است، و سپس مرحله پوشش گوشتی یافتن و ماهیچه پیدا کردن استخوان‌واره (مقایسه کنید با Albar 1996 برای ملاحظه اطلاعات دقیق‌تر پژوهشی در مورد شکل‌یابی انسان در زهدان و علم جنین‌شناسی در پرتو آیات و تعبیرات قرآنی). سپس که جنین به صورت نوزاد به دنیا آمد، رشد می‌یابد و زندگی می‌کند، و در نهایت درمی‌گذرد، سپس پس از مرگ رستاخیز می‌یابد. بدین سان مراحل مختلف از خلقت تابعث یا رستاخیز با به کار بردن این دو حرف / ادات ربط دهنده‌های اصلی (قرآنی) بیان می‌شود، ولی آربری در ترجمه‌اش از همین آیات قرآنی، ربط دهنده‌های دیگری جز then [و در ترجمه فارسی «آنگاه» و «سپس»] ندارد و مکرر از همان استفاده می‌کند. موصول زمانی در متن مقصد (=در ترجمه، یعنی then)، دلالت صریح بر تفاوت در مراحل زمانی ندارد.

در متن قرآن، حرف «مِن» برای تأکید و تشدید نفی به کار می‌رود. به جمله زیر توجه

فرمایید: «مَا أَنْجَدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ...»، (خداؤند فرزندی بر نگزیده است، و خدایی در جهت او نیست... - مؤمنون، آیه ۹۱). ترجمه‌آبروی از این عبارت قرآنی چنین است:

[God has not taken to Himself any son, nor is there any god with Him...
Q23: 91 (Arberry 1980, 2:43)]

در متن حرف/ادات «مِنْ» برای تأکید نفی به کار رفته و این تأکید با حرف/ادات «مَا» تحقق یافته است. [نک: البقاعی، ۱۹۹۵، ج ۵ ص ۲۱۹].

از نمونه‌های قرآنی که نقل کردیم، این نکته به روشنی برمی‌آید که در هم‌تنیدگی معنایی-نحوی قرآنی قبل ترجمه نیست، زیرا زبان مقصد (= زبان ترجمه، اعم از فارسی و انگلیسی)، هنجارها و امکانات/ادات زبانی-نحوی معین و مشخصی دارد که کارکرد معنایی همسان با زبان عربی مبدأ یا متن اصلی (قرآن کریم) ندارد. آری، ناگزیر امکانات نحوی زبان مبدأ (عربی قرآنی)، همچنین فحوای معنایی آنها، در زبان(های) ترجمه یا مقصد از دست می‌رود.

اسلوب یا سبک و سیاق قرآن

در آوردن سبک و سیاق [زبانی/ادبی] قرآن، دشوارترین کار در ترجمه است. هیتم و میسون [1990:9] Hatim / Mason، برآنده که اسلوب یا شیوه بیان، یا سبک و سیاق، بخش لاینفک از هر پیامی است که نقل می‌شود. عوامل و عوالم سبکی، قابل ردیابی تا سرچشمۀ نیات آفریننده متن است، و این همان چیزی است که هر مترجمی در طلب و تلاش دستیابی به آن است (ibid:10). یکی دیگر از عناصری که در ترجمه از دست می‌رود، همین اسلوب متن اصلی است. از جمله می‌توان گفت که تأکید مضاعف بعضی عبارات قرآنی، در ترجمه به هر زبانی [از جمله فارسی و انگلیسی] ناپذید می‌گردد. [یا به تعبیر دیگر می‌توان گفت: بدون تکلف و تصنیع و دورشدن از زبان طبیعی و هنجار طبیعی زبان، قابل بازآفرینی نیست؛ چراکه زبان قرآن یعنی عربی از زبانهای سامی است که در آنها ادات و امکانات و عادات تأکید بسیار است. اما فارسی و انگلیسی که هر دو عضو گروه یا خانواده مفروض زبانهای هند و اروپایی هستند، علی‌الاصول، دارای امکانات و ادات و عادات تأکید، به ویژه تأکید مضاعف نیستند -

□ ترجمه‌پژوهی قرآنی ۱۳۳

م.[.] به مثال قرآنی زیر توجه فرمایید. «إِنَّ هَذَا لِهُوَ الْفَصَصُ الْحَقُّ...»، (اینها حدیث حق [و حقيقة] است... - آل عمران، ۶۲) (ibid:138) که در آن ادات تأکیدی سبک ساز «إِنَّ» و «لـ» بر «هو» افزوده شده و اینها به قصد بیان تأکید، به نحو مؤثر و دلپذیری در نص قرآنی آمده، ولی در ترجمه‌فارسی و انگلیسی ناپدید شده، زیرا این زبانها دارای تأکیدات مشابه و در عین حال هنجرین نیستند. ترجمه‌انگلیسی آربری از همین عبارت قرآنی، چنین است:

[This is true account. Q 3:62 (ibid: 138)]

[مثال مهم و معروفی که مترجم این اثر، پیشنهاد می‌کند، آیه معروف حفظ قرآن است: «إِنَّا نَحْنُ نَرَأَلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»، (همانا ما قرآن را نازل کرده‌ایم و ما خود نگهبان آئیم - حجر، ۹) که چندین ادات یا نحوه بیان تأکیدی در نص قرآنی هست، که در ترجمه‌فارسی منقول، فقط «همانا»، و «خود» برای کمک به رساندن آنها، به کار رفته است. خوب است که ترجمه‌آرتور آربری رانیز از همین آیه، نقل کنیم، تا ملاحظه شود که او چه کرده، و آیا توانسته است سایه‌ای از اسلوب اصلی نص اصلی را در ترجمه‌اش بازتاباند، یا نه، و تا چه اندازه موفق بوده است:]

[It is We who have sent down the Remembrance, and We watch over it.

ترجمه‌آربری، (قم، انصاریان - با آوردن ترجمه هر آیه در مقابل متن مقدس قرآن - سال انتشار ۲۰۰۳، در ترجمه همین آیه، ص ۳۴۱). باید انصاف داد، چنان‌که از ترجمه او و از همان آغاز آن برمی‌آید، با تسلط بسیاری که بر زبان عربی قرآنی داشته، از حداکثر امکانات زبانی انگلیسی برای بازنمود سبک سرشار از تأکیدات این آیه استفاده برده است. کوشش مترجم فارسی - این جانب - هم مشهود است].

مثال دیگر از ترجمه‌ناپذیری که ادات مضاعف و معنا-محور متن اصلی در ترجمه بازتابانده نشده در ترجمه‌آیه ۱۶ از سوره یس (۳۶) ملاحظه می‌شود:

«فَالْوَرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمْرَسَلُونَ»، (گفتند پروردگار ما می‌داند که ما به سوی شما [به رسالت] فرستاده شده‌ایم).

[They said «Our Lord doth know that we have been sent on a mission to you». Q 36:16] (ibid: 1173]

در این بافت قرآنی، فرا-متن (context) کاربرد ادات تأکید مضاعف را به بار آورده است.

بهتر است سه آیه قبل از آن (یعنی یس، ۱۳-۱۵) را که استخدام این نحوه بیان و اسلوب را در آیه ۱۶ همان سوره ایجاب کرده است، نقل کنیم:

«وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًاً أَصْحَابَ الْقُرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ أَشْيَئِنَ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ * قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُمَّ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ»، (یس، ۱۳-۱۵)، (وبرای آنان مثلی بزن از همشهريانی که پیامبران به آنجا/ نزدشان آمدند. آنگاه که به نزد آنان دو تن را فرستادیم، و آنان را دروغگو شمردند، سپس جانب آنان را با [فرستادن] سومین فرد استوار داشتیم، آنگاه [همگی] گفتند ما به سوی شما [به رسالت] فرستاده شده‌ایم. گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید، و خدای رحمان هیچ چیزی فرو نفرستاده است، شما چیزی جز دروغ نمی‌گویید).

[Set forth to them by way of a parable, the (story of) the Companion of the City. Behold, there came apostle to it. When We (first) sent to them two apostles, they rejected them: but We strengthened them with a third: they said, "Truly, we have been sent on a mision to you." The (people) said: "Ye are only men like ourselves; and (God) Most Gracious sends no sort of revelation: ye do nothing but lie." Q 36:13-15] (ibid: 1172-3).

اکنون با ملاحظه متن مبسوط متنقول از قرآن کریم (یس، ۱۳-۱۵) روشن است که همشهريان آن پیامبران [که در قرآن از آنها به تعبیر «اصحاب القریه» یاد شده] پیامبران دوگانه نخستین را تکذیب و طرد کرده و به آنان تهمت دروغگویی زده‌اند. قرآن کریم برای ارائه جدال احسن و جواب نقضی به آنچه آن مردم می‌گفتند، از بیان اسلوب‌مندانه با به کارگیری سازوکار تأکید مضاعف در آیه ۱۶ همان سوره (یس) بهره می‌برد. متأسفانه، این امر در متن مقصد (ترجمه) تحقق نمی‌یابد، چراکه جای این سازوکار سبکی در زبان انگلیسی (و نیز فارسی) خالی است. آنچه مترجمان قرآن در زبان ترجمه انجام می‌دهند، سبکی خام و عادی و کما بیش عاری از تأکیدات مکرر، و حداکثر با تغییر صیغه کلمات یا زمان افعال آنهاست. بنابراین، یافت عربی قرآنی از سازوکار سبکی یا اسلوبی تأکید برای بر جسته‌سازی یک گزاره / جمله برای بیان مقصود استفاده می‌برد، چه تأکید مفرد مانند کاربرد «آن»، و چه تأکید مضاعف مانند کاربرد «آن» [در «آن»] به اضافه لام تأکید [در «لمرسلون»] در خبر جمله. قرآن به طرز بی‌سابقه و منحصر به خود برای ردّ یک گزاره یا تقابل با آن، تعبیه سبکی تأکید مضاعف

رابه کار می‌گیرد. علمای بلاغت برآند که کاربرد تأکید مضاعف در چنین جملات، برابر است با تکرار سه باره هر جمله [مقایسه کنید با نظر جرجانی و هلالی در این آثار: [Al-Jurjani 1984:304; Al-Hilali 1986:37]

لذا، معنا و فحوى تأکید مفرد با تأکید مضاعف فرق دارد. این تمایز معنادار، قابل بیان در ترجمه انگلیسی [و فارسی] نیست، به این مثال توجه فرمایید:

«إِنَّ الْسَّاعَةَ آتِيَةً أَكَادُ أَخْفِيَهَا...»، (قیامت فرا رسنده است می خواهم [چندی هم] پنهانش بدارم...-سوره ط، ۱۵). که ترجمه پیکتال از آن چنین است.

[Lo! the Hour is surely coming. But I will to Keep it hidden. Q 20:15] (Pickthal 1969:318).

نیز به این نمونه:

«إِنَّ الْسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا...»، (بیگمان قیامت آمدنی است که شکی در آن نیست...- سوره غافر، ۵۹) که ترجمه پیکتال از آن چنین است.

[Lo! the Hour is surely coming, there is no doubt there of. Q 40:59] (ibid: 487).

جای این تأمل هست که چرا در عبارت قرآنی اول، سبکی به کار رفته است که در آن تأکید مفرد است، یعنی کاربرد حرف تأکید «إن»، حال آنکه در عبارت قرآنی دوم با سبکی دیگر مواجهیم که تأکید مضاعف دارد؟ یعنی «إِنَّ» به اضافه لام تأکید که بر سر کلمه «آتیه» آمده است. پاسخش چنین می‌تواند باشد که در سخن با مخاطبی که نظرگاه قرآن را قبول دارد و از آن حمایت می‌کند، نیازی به تکرار یا تأکید مضاعف برای رساندن هدف پیام برای اقناع او نیست. لذا یک تأکید برای او کافی است، و این درست بر وفق چیزی است که در عبارت اول قرآنی آمده است، چرا که مخاطب، حضرت موسی (ع) است که فردی مؤمن است و قول الهی را می‌پذیرد؛ به همین ترتیب وقتی روی سخن با مخاطبی است که منکر است و قرار است نظرگاه قرآنی به او قبولانده شود، لاجرم نیاز به تأکید پیام و اظهار آن بیش از یک بار یا با تأکیداتی شدیدتر است. در اینجا زبان عربی قرآن به جای تکرار سه باره پیام واحد، امکان سبکی یا اسلوب‌مندانه تأکید مضاعف، به جای تکرار وجود دارد، و این امری است که در جمله دوم قرآنی رخداده است، چرا که پیام متوجه منکران و نامؤمنانی است که نظرگاه قرآن را

نپذیرفته‌اند. دو ترجمه‌ انگلیسی نقل شده در این موارد هم نتوانسته است مقصود و پرباری متن مبدأ (قرآن) را برساند. همین است که برای هردو عبارت قرآنی، که در اصل دو ساختار معنایی متمایز دارند، ترجمة واحدی عرضه شده است. به گفته بیکمن و کالو & Beekman [Callow 1974:27] همه زبانها آرایش واژگانی / زبانی ویژه خود را دارند که [در ترجمه] بعضی سختگیرانه‌تر و بعضی آزادتر ظاهر می‌شوند. آنچه غالباً مغفول می‌ماند و در عمل به تحقق نمی‌پیوندد، این است که آرایش واژگان فی‌نفسه بار معنایی خاص خود را دارد. [عبدالله یوسف] علی [Ali 1983:102] با در نظر داشتن این مسئله مهم در کوششی کما بیش ناموفق خواسته است سبک اصلی و نظم واژگانی قرآن کریم را در ترجمه‌ی شیوه‌ی آرایش حفظ کند و کوشیده است به معادل سبکی در زبان مقصود (انگلیسی) دست یابد، والبته این آرزو غیر قابل حصول است. به این نمونه توجه فرمایید:

«الله لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...»، (خداؤند است که جز او خدایی نیست... - بقره، ۲۵۵) [آغاز آیة الكرسي]. ترجمة او از این قرار است:

[God! There is no god but He. Q 2:255] (Ali 1983:102)

فحواهای معنایی-سبکی در بافت قرآن [که کلاً و کاملاً به ترجمه در نمی‌آید] نمونه دیگری از ترجمه‌ناپذیری است. به عنوان مثال، در زبان عربی کهن / کلاسیک، سوگند، آرایه‌ای سبکی شمرده و شناخته می‌شود، یعنی نشانه‌ای است از سبک شیوا و شامخ که به مدد آن محتوای خبری فعل برای شنوونده / خواننده مؤکد و برجسته می‌شود. محتوای معنایی فعل از طریق دو وسیله تأکید، یا ادات تأکید، مؤکد می‌گردد. این ادات تأکید همراه با فعل است، از جمله لام، و نون تأکید [اعم از مثلثه یا مخففه = ثقلی یا خفیف] که البته به دلایل معنا شناختی به کار می‌رود. این ظایف زبانی و معنایی-سبکی، قابل بیان در انگلیسی [و فارسی و شاید در هیچ یک از زبانهای دیگر] نیست؛ از جمله، به عنوان مثال، به این مورد - از میان موارد عدیده قرآنی - توجه فرمایید:

«وَتَأَلَّهُ لَا كِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ...»، (و [در دل گفت] به خدا... فکری به حال بُتهايان خواهم کرد).

ترجمه عبدالله یوسف علی چنین است:

[And by God, I have a plan for your idols Q 21:57]. (ibid:835).

در اینجا فعل «اکید» (طرح و نقشه‌ای داشتن / دارم) به مدد حرف لام که بر سر صیغهٔ مضارع آن درآمده، نیز حرف نون که در پایان همین فعل به صورت مشدّد مؤکّد آمده، باعث جلب نظر و توجه خواننده می‌گردد. ولی هر دوی این ادات تأکید در زبان مقصد [یعنی در ترجمهٔ انگلیسی؛ نیز فارسی و احتمالاً زبانهای دیگر] از دست می‌رود. از سوی دیگر، بر خلاف سوگند آشکار، چنان که در نمونهٔ منقول قبلی وجود داشت، نوعی سوگندوارهٔ پنهان و بیان مؤکّد وجود دارد که انتقال آن هم به زبان مقصد / ترجمه، از جملهٔ انگلیسی، ناممکن است. سوگند پنهان / مضمیر، یک ویژگی زبانی قرآنی است: «وَلَنْبُلُونَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ...» (و همهٔ گونهٔ می‌آزمایی‌تان تا از میان شما مجاهدان و صابران را معلوم بداریم... - سورهٔ محمد، آیه ۳۱). ترجمهٔ عبدالله یوسف علی از این قرار است:

[And We shall try you until We test those among you who strive their utmost and persevere in patience. Q 47:31] (ibid: 1386).

در اینجا سوگند پنهان / قسم مضمیر که به بافت و بیان قرآنی، جلای اسلوبمندی می‌دهد، در زمینهٔ زبانی متن مقصد محو گردیده است؛ آری ادات تأکید در عربی، معادل سیست و نابرابری، با توسل به کلمهٔ Shall در زبان مقصد پیدا کرده است. قاطعیت و قطعیت عمل نیز ممکن است به مدد همان ادات تأکید مؤکّد شود، یعنی معنا یا محتوای فعل، مورد تأکید قرار گیرد، چنان که در این نمونه ملاحظه می‌کنیم: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبِّكُمْ لَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ...»، (و چنین بود که پروردگار تان اعلام داشت که اگر شکر کنید بر نعمت شما می‌افزاییم... - سورهٔ ابراهیم، آیه ۷). ترجمهٔ عبدالله یوسف علی این گونه است:

[And remember! your Lord caused to be declared (publicly): "I fye are grateful, I will add more (favaurs) unto you Q 14:7] (ibid: 621).

در اینجا پیداست که زبان مقصد / زبان ترجمهٔ فاقد این سازوکار سبک و اسلوبمندانه است که خود معنا و اهمیت خاصی دارد. در این مورد هم مترجم از سرناچاری فعل مُعین will

رابه کار برد است. سبک قرآن دارای تأکید است؛ یعنی از مجموعه لام آغازین و نون تأکید که در آغاز و انجام فعل «ازید» آمده، فعل «لَأَزِيدَنَّ» با فحوای قاطعیت و قطعیت پدید آمده که به کلی با فعل فاقد تأکید «سوف ازید» فرق دارد، زیرا چنان که پیداست، فعل اخیر عنصر اسلوبمندانه سوگند پنهان را در برندارد.

از نظر سبک، همنوایی (isocolon) نیز محدودیت جدی دیگری برای ترجمه‌پذیری قرآن پدید می‌آورد. بافت‌های موازی / مساوی قرآنی، وزن و قافیه‌های خاصی دارد که بازآفرینی آن در زبان ترجمه / متن مقصد غیرممکن است، چنان که در مثال زیر - که نظایر بسیار دارد - مشهود است:

«فِيهَا سُرُّ مَرْفُوعَةُ * وَ أَكْوَابٌ مَوْضُوعَةُ * وَ نَمَارِقُ مَصْفُوفَةُ * وَ زَرَابِيُّ مَبْثُوثَةُ»، (در آنجا تختهایی است بالا بلند. و کوزه‌هایی پیش نهاده. و بالشهایی ردیف شده. و فرشهای زرباف گسترده. - سوره غاشیه، آیات ۱۳ تا ۱۶). ترجمه عبدالله یوسف علی از آن چنین است.

[Therein wil be Thrones (of dignity), raised on high. Goblets placed (ready). And Cushions set in rows. And rich carpets (all) spread out. Q 88:13-16] (Ali 1983: 1728).

مترجمان قرآن همنوایی/خوشنوایی را فدای معنارسانی می‌کنند، حال آنکه در خود قرآن نوا و معنا در هم تنیده است. در سراسر بافت قرآن هموزنی و همقافیگی [کامل و غیر کامل] مشاهده می‌شود [Cf. Cassels 1988: 1:25 ff] [Al-Suyuti 1988: 1:25 ff] اما اینها تنها خصیصه‌های بدیعی / بلاعی قرآن نیست که به ترجمه در نمی‌آید.

ایقاع (موزون وارگی) و سجع یکی از جاذبه‌های نثر قرآنی است که بافت قرآن را به موزونی خاصی در می‌آورد. این ویژگی بر جسته‌ترین خصیصه‌های آوایی سرشنده در بافت قرآن است که مقاوم در برابر ترجمه است. این خصیصه از طریق نظام قاموسی - آوایی بی‌همتای قرآن حاصل می‌شود و معمولاً در بافت‌های متوازی پدیدار می‌گردد:

«وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمُغَيَّرَاتِ صُبْحًا» (سوگند به اسباب تیز تک [جهادی] که نفس نفس می‌زنند. و سوگند به اخنگر انگیزان [از بخورد سُمهای]. و سوگند به تکاوران بامدادی - عادیات، ۱ تا ۳). ترجمه عبدالله یوسف علی چنین است:

□ ترجمه‌پژوهی قرآنی ۱۲۹

[By the (Steeds) that run, with panting (breath), and stride sparks of fire, and push home the charge in the morning. Q 100: 1-3] (ibid: 1774).

ویژگیهای آوایی - از جمله واج آرایی - نیز ترجمه ناپذیرند؛ چراکه زبان - بنیاد یا سرشنۀ ساختار زبان هستند. یک مثال ساده قرآنی این نکته را روشن می‌سازد: «وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا»، (ونیرنگی سترگ در کار آوردن - سورۀ نوح، ۲۱). ترجمۀ اسد از آن، چنین است:

[And who have devised a most awsome blasphemy (against thee). Q 71:22] (Asad 1980:897).

در این مثال با تکرار حرف کاف و راء مواجهیم که واج آرایی پدید آورده که تأثیر آوایی خوش بر مخاطب می‌گذارد، به ویژه آنکه حرف «ب» مشدد در کلمۀ «کبار» هم بر این تأثیر می‌افزاید. نیز هماهنگی مصوتهای «رو»، «را»، «را» این اثرگذاری را به اوچ می‌رساند. همه این خصیصه‌ها قرآن - محور است و لذا جانشین ناپذیر و ترجمۀ ناشدنی به زبانهای مقصد دیگر است. [مثال قرآنی دیگر که در کتب بلاغت نقل می‌کنند آیات ۳۳ تا ۳۵ سورۀ طه است: «كَيْ نُسَبِّحَكَ تَشِيرًا وَنَذُكُرَ كَتَشِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا»].

مثال قرآنی دیگر که این خصیصه آوایی در آن در حد کمال است، این است: «وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَدَرَتِمْ مِنْ نَدَرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ...»، (و هر بخششی که انجام دهید یا هر نذری که بیندید خداوند آن را می‌داند.... - بقره، ۲۷۰). ترجمۀ عبدالله یوسف علی از این قرار است:

[And whatever ye spend in charity or devotion, be sure God Knows it all Q 2:270] (Ali 1983:109).

که هماوایی بین اصوات پایانی «-م» در «انفقتم / نذرتم» و بین آواهای آغازین در «من / من» در مثال قرآنی گوشنواز و در عین حال ترجمۀ ناپذیر است. همچنین است هماوایی بین اصوات پایانی نون در «من / من» و آواهای آغازین نون در کلمات «نفقه / نذر». این خصیصه هم‌صدایی، نقش مهمی در قرائت / ترتیل قرآن دارد. زبان ترجمه یا متن مقصد هر چه باشد نمی‌تواند حق این ویژگی را ادا کند، چراکه زبان - بنیاد، و قرآن - محور است.

غُنَّه خوانی (naslaization) ویژگی آوایی دیگری است که سرشته بافت قرآنی است و در ترجمه نمی‌گنجد و لا جرم در زبان / متن مقصد حفظ یا ادا نمی‌گردد، چنان که در این مثال مشهود است:

«وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ»، (در چنین روز، چهره‌هایی تازه و حُرَم باشد. - سوره قیامت، ۲۲).
ترجمه عبدالله یوسف علی چنین است:

[Some faces, that Day, will beam (in brightness and beauty) Q 75:22] (ibid: 1651)

در اینجا «ی» از کلمه «یو مئِذ» با تنوین «ه» برخورد غنّه‌ساز دارد.

ادامه دارد

