

نگاهی به ترجمهٔ محمد مهدی فولادوند از قرآن مجید

دکتر رضا رستمی‌زاده

(عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان)

rostamizadeh@mail.ak.ac.ir

چکیده: بر حمۀ محمد مهدی فولادوند از قرآن کریم یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین ترجمه‌های فارسی عربی در حصۀ حدید است که به دور از گرایش‌های خاص و افراطی به فارسی زبان و نیز تکاسه سده است. مترجم در این ترجمه اصل را برابر روانی و هوشخواني نهاد. حوانا و شایسته بدست داده است. درستی و دقیقی که در این ترجمه دیده می‌شود تا حدود بسیاری مرهون سختگیری و مدیریت علمی ناشر این ترجمه است. این ترجمه را حد تن از فضلای قرآن شناس حوزه علمیّة قم در مدتی افزون بر ۲ سال و برایش و اصلاح کرداد. این اثر، نترجمه‌ای مبسوط و گاه تفسیرآمیز از قرآن کریم است که سطح علمی و تحقیقی آن در حور اعنتاست. این ترجمه با همه محسن و ارزش‌هایی همانند دیگر ترجمه‌ها و نوشتۀ‌های اندیشمندان در خور نقد و بررسی است و درباره برخی از قسمت‌های آن بررسی‌هایی صورت گرفته است (بینات ش. ۵، بهار ۱۳۷۴؛ نشریۀ حوزه و دانشگاه، ش. ۳، تابستان ۱۳۷۴). در این مقاله از ابعاد گوناگون صرفی، نحوی و ادبی، این ترجمه را بررسی کرده‌ایم.

کلید واژه‌ها: مترجم، ترجمه، آداب، محسن، اختلاف، قرآن.

مقدمه

ترجمهٔ قرآن از دیرباز معرکهٔ آرای فقهای اسلام خاصهٔ فقهای اهل سنت بوده است، این بحث برای اولین بار از مسئلهٔ جواز قرائت حمد و سوره به زبان‌های غیرعربی آغاز شد؛ بعضی از فقهای اهل سنت همچون ابوحنیفه به جواز قرائت فارسی حمد و سوره در غماز فتوا داده‌اند و برخی دیگر با استدلال بر عدم امکان ترجمهٔ قرآن، غماز بدون قرائت قرآنی آن را باطل دانسته‌اند (فصلنامهٔ مترجم. س. ۳، ش. ۱۰، ص. ۸۹) در قرون معاصر به ویژه سدهٔ اخیر به‌سبب ضرورت امر تبلیغ دین، مسئلهٔ ترجمهٔ قرآن و لزوم آن را شیخ مصطفی مراغی مطرح کرد که با مخالفت شدید برخی از علمای الازهر مصر روبرو گردید و اینان پس از جلسات و شوراهای مکرر رأی بر جواز ترجمهٔ تفسیری قرآن دادند (همان. ۱۰۱).

به هر صورت ترجمهٔ قرآن برای فهم معانی لغوی آیات و درک بهتر کلام خدا برای آنان که به زبان عربی آشنا نی‌دارند یا چندان مسلط نیستند، صورت می‌گیرد تا انگیزه‌ای شود که با خواندن آن به تدبیر در متن اصلی قرآن بیشتر راغب شوند و این کاری بس دشوار است و باید با دقت و توجه به مقدمات و شرایط و آداب خاص آن انجام گیرد. از جمله این که مترجم باید در برخورد با قرآن و ترجمهٔ آن مسلط به زبان مبدأ و مقصد باشد و نکات و دقایق هر دو زبان را بداند و با آگاهی از وجود و نظایر لغات بهترین معنای کلمات را برگزیند و از به کارگیری لغات ناماؤوس پرهیز کند، و اصول و لطائف فصاحت و بلاغت را که در «حد اعجاز در قرآن» وجود دارد در نظر بگیرد. افزون بر این، مترجم بایستی توان و استعداد نویسنده‌گی داشته، غیر از ترجمه، خود صاحب اثر باشد نه این که چون نمی‌تواند بنویسد به ترجمهٔ روی آورده باشد. و در ضمن با مراجعه به منابع ارزشمند و رعایت نظم و آگاهی از پیوستگی آیات از اطاله کلام خودداری کند. جان کلام آن که مترجم باید با قرآن انس کامل داشته با رعایت امانت در ترجمه کلام خداوند نهایت کوشش خود را — در عین منصف بودن به اصل تقوی و پاکدلی — به کار گیرد؛ زیرا درک و دریافت عالمانه و عارفانه حقایق و دقایق والای قرآنی جز در دسترس پاکدلان و پاک اندیشان اهل توحید نیست (واقعه ۷۹-۷۷). اگر مترجم این

شرایط را در خود فراهم آورد و به اخلاق و آداب و احکام الهی پاییند باشد و به لطف و عنایت خداوند امیدوار شود، مسلماً می‌تواند ترجمه‌ای خداپسندانه ارائه کند.

در عصر حاضر و مخصوصاً در دو دهه اخیر توجه به قرآن کریم و به تبع آن توجه و اهتمام به ترجمه فارسی آن افزایش یافته است. در این مدت بیش از ده ترجمه فارسی از قرآن انتشار یافته و چند ترجمه دیگر در دست انتشار است. از جمله ترجمه‌های منتشر شده می‌توان به ترجمه عبدالحمد آیقی، سید جلال الدین مجتبوی، بهاء الدین خرمشاهی و محمد مهدی فولادوند اشاره کرد.

۱. استاد فولادوند و ترجمه ایشان

دکتر محمد مهدی فولادوند، استاد بازنیسته دانشگاه تهران از فرانسه‌دانان برجسته ایران و صاحب آثاری اعم از نظم و نثر به زبان فرانسه است، که از جمله می‌توان به ترجمه زیبا و شیوا از رباعیات خیام از فارسی به فرانسه و برگردان فارسی آثار بزرگانی چون آبرت شوایتر اشاره کرد. وی آموختن زبان عربی را در ایران نزد مرحوم تارا و فرامرزی و شیخ علی خوانساری آغاز کرد و در اقامت بیش از ده ساله‌ای که در فرانسه داشت با رژی بلasher و استادانی از مصر چون انور لوقا و عبداللطیف کار کرد و از آکادمی اسلامی پاریس دیپلم عالی زبان‌شناسی عربی را گرفت.

آقای فولادوند ترجمه قرآن را در سال ۱۳۳۱ آغاز کرد و در دو مین گام، لرجه ۲۲ سوره را با عنوان «گل‌هایی از قرآن کریم» منتشر کرد که مورد پسند صاحب نظران قرار گرفت و مقارن پیروزی انقلاب اسلامی ترجمه کل قرآن را به پایان رسانید، اما بی‌آن که عجله‌ای برای انتشار ترجمه خود داشته باشد سال‌ها و بارها آن را بازخوانی و با دیگر ترجمه‌های فارسی مقایسه و مقابله کرده، پیوسته آن را محک و بازنویسی می‌کند و سرانجام متن منقح خود را که مورد توجه آیة‌الله سید احمد خوانساری قرار گرفته بود برای طبع و نشر به دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی در قم واگذار می‌کند. در آن جا نظر به کمال اهمیت و حساسیت ترجمه قرآن کریم و با موافقت مترجم، هیئتی از علماء فضلای قرآن پژوه حوزه علمیه قم که با «دارالقرآن آیة‌الله العظمی گلپایگانی»

همکاری علمی دارند برای مقابله و ویرایش این ترجمه گردهم می‌آیند و این ترجمه را به شیوه آهسته و پیوسته با همکاری هیئت شش نفره به مدت سه سال با مراجعة مداوم به منابع قرآن پژوهی و در درجه اول تفاسیر معتبر و ترجمه‌های نو و کهن فارسی ویرایش می‌کنند.

مترجم دست آخر این ترجمه ویراسته و پیراسته را برای بازنگری نهایی نزد آقای خرمشاھی می‌برد. بهاءالدین خرمشاھی می‌گوید: «بنده پس از خواندن چند صفحه از این ترجمه، از شیوایی و روشنی و سادگی و صلابت و نیز صحت و دقت ترجمه استاد فولادوند که به هفت آب ویرایش و تنقیح و تهذیب علمی و نیز ربانی شسته شده بود، شاد و شگفتزده شدم و به ایشان تبریک گفتم و اعلام کردم که این ترجمه مهدب و متین نیاز به ویرایش مجدد و نهایی من ندارد؛ ولی ایشان گفتند: در ترجمه قرآن هرقدر احتیاط و صرف وقت و هزینه شود جای دوری غیر رود، لذا پذیرفتم. بنده در مقام ویراستار دست کم سه ترجمه قرآن را ویرایش کرده‌ام اما تاکنون ترجمه‌ای تا این حد دقیق و در عین حال خوشخوان و غیر تحت‌اللفظی ندیده‌ام. ترجمه استاد فولادوند ترجمه‌ای است به فارسی امروز و سر راست و ساده و بدون سبک؛ یعنی فاقد گرایی‌های خاص و افراطی است، نه فارسی‌گرایی مفرط دارد و نه عرب‌گرایی بسیار نامفهوم، بیان ترجمه قابل فهم است و عبارات پیچیده نیست و از همه مهم‌تر کمال مطابقت را با متن مقدس قرآن کریم دارد» (همان، ۱۳۲).

۲. بررسی ترجمه

در نخستین نگاه به این ترجمه در می‌یابیم که مترجم مقدمه خود را درباره چگونگی این ترجمه، آخر قرآن آورده است که مسلم است منظورش هرچه باشد یکی اش این است که نهایت تواضع و فروتنی خود را در برابر قرآن نشان دهد. کلک فولادوند در این مقدمه آفرینش هنری خاصی را به نمایش گذاشته و خودش این همه را الهاماتی از درگاه حمایت حق می‌داند.^۱ آری قدرت و استعداد هر زبان مربوط به هنر و لیاقت و امکانات اهل آن

زبان است که هرچه میدان فعالیتشان بیشتر و همتshan بلندتر و ضمیرشان حوصله دارتر و فکرshan تابناک تر باشد، حاصل کارشان پر رونق تر است.

مترجم در این ترجمه — چنان که خود گوید — نهایت تلاش خود را در استحکام ادبی و لغوی آن به کار برده است و همان طور که از ظاهر ترجمه پیداست انصافاً از بسیاری ترجمه‌های فارسی معاصر دقیق‌تر است. مترجم، این برگردان خود را با دیگر ترجمه‌های قرآن به زبان‌های فرانسه و انگلیسی و هندی و اروپایی مطابقت داده است و لغات، ضمائر، حروف مؤکده و مقدرة و روابط ترکیبی کلمات را در نظر داشته و مطابق و مساوی با اصلِ متن، در ترجمه آورده است والحق معنی و مقصود بلند این کتاب آسمانی را باز غوده و منتقل کرده است.

هرجا که در برگردان فارسی نیاز به توضیح، لازم و ضروری می‌نماید اشاراتی را داخل [] (کروشه) آورده است.^۲ مثلاً در برخی موارد با یک کلمه که در [] آورده گوشزدی به شأن نزول آیه می‌کند:

«سوگند به اختر [=قرآن] چون فرود می‌آید.» (ص ۵۲۶)، «پس آیا آن کسی را که [از جهاد] روی بر تافت دیدی» (ص ۵۲۷).

افزون بر این، با آن که مطالب داخل [] برای رساندن معنی واژه‌ها و جملات قرآنی است، با این همه در برخی موارد مجبور به پانوشت درباره توضیح و ترجمه آیه و واژه‌های آن شده و گویی با این کار ترجمه را از تفسیر جدا ساخته است: «سوگند به پدری [چنان] و آن کسی را که به وجود آورد.» (ص ۵۹۴) که در پانوشت آورده است: «مقصود حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل است.» (ص ۵۹۴).

— در برخی موارد در پانوشت به وجوه قرائات و معانی آیات بر طبق آن وجوه اشاره دارد:

«وله الجوار المنشآت» (ص ۵۳۲) — در پانوشت چنین آورده است: «در آیه ۱۲۴ اگر «منشآت» را به «کسر شین» بخوانیم معنی چنین می‌شود: «و جریان‌های کوه آسایی که در دریا پدید می‌آید از آن اوست». (ص ۵۳۲)

- مترجم که خود زبان‌شناس است، در برخی پاتوشت‌ها به معادل لاتین آن واژه نیز اشاره دارد:

«راعنا...» (ص ۸۶) راعنا از ریشه رَع = شر عربی برابر با واژه «بد» در انگلیسی به معنی our bad one است.

۱.۲. نگاهی به برگردان واژه‌های قرآنی

مترجم در برخی موارد یک واژه را که در آیات متعدد به یک صورت آمده است به چند شکل ترجمه کرده است. هرچند که می‌توانست از یک واژه شخصی در برگردان فارسی سود بگیرد. البته شاید بتوان گفت که این روش براساس معنای هر جمله و فضای بحث مقبول است ولی درباره کلیاتی که صفات خدا را بازگو می‌کند و معانی آن‌ها ثابت است این روش چندان توجیهی ندارد. مثلًاً کلمه «عزیز» را در جایی به «ارجمند» و در جایی دیگر به «نیرومند» و در مواردی به «توان» ترجمه کرده است یا لفظ «حکیم» را به «سنجدیده کار» و «فرزانه» و در مواردی همان لفظ حکیم را در ترجمه آورده است؛^۳ یا لفظ «امی» و «امیین» را به چهار معنای مختلف آورده است:

(الف) مشرکان: «به کسانی که اهل کتابند و به مشرکان بگو...» (ص ۵۲):

(ب) درس نخوانده: «همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده... پیروی می‌کنند.» (ص ۱۷۰):

(ج) بی‌سوادان: «اوست که در میان بی‌سوادان فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت.» (ص ۵۵۳):

(د) آنان که کتاب آسمانی ندارند: «آنان [به پندار خود] گفتند: در مورد کسانی که کتاب آسمانی ندارند بر زیان ما راهی نیست....». (ص ۵۹)

- مورد دیگر: «ذالک با قدّمت یداک»: «این [کیفر] به سزا بی چیزهایی است که دست‌های تو پیش فرستاده است.» (ص ۳۳۳)

«ما قدّمت یداک» اصطلاحی است که در ظاهر «آنچه دست‌های تو پیش فرستاد»

معنا می‌دهد اما منظور از این عبارت همه اعمال آدمی در دنیاست خواه با دست انجام شده باشد خواه با دیگر اعضاء و جوارح. به‌همین سبب این اصطلاح –که کاربرد زیادی در قرآن دارد^۲ – در ترجمه‌های روان به صورت تحت‌اللفظی ترجمه نمی‌شود. پس شایسته‌تر آن است که چنین ترجمه شود: «این [کیفر به‌سزای] چیزهایی است که از پیش فرستاده‌ای...» افزون براین کلمه «سزای» براساس روش مترجم باید داخل [] قرار گیرد، چون از جانب مترجم اضافه شده است.

– آنچه در سرتاسر این ترجمه به چشم می‌خورد این است که بسیاری از واژه‌های عربی به همان صورت در ترجمه آمده است. به این ترجمه‌ها دقت کنید:

- «این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است، و [هتك] حرمت‌ها قصاص دارد. پس هر کس بر شما تعدی کرد همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید...» (ص ۳۰)؛
- «آن گاه نطفه را به صورت علقه درآوردهم پس آن علقه را [به صورت] مضغه گرداندیم و آن گاه مضغه را استخوان‌هایی ساختیم...» (ص ۳۴۲)
- «خدا [چیزهای منوعی از قبیل: بَحِيرَةٍ وَ سَائِبَةٍ وَ وَصِيلَةٍ وَ حَامٍ قرار نداده است» (ص ۱۲۴)
- «وَ بِرٌّ مَا تَصْدِقُ كَنْ» (ص ۲۴۶)

□ «[که] از صلب مرد و میان استخوان‌ها سینه زن بیرون می‌آید.» (ص ۵۹۱)

واز این نمونه‌ها در این ترجمه فراوان است. البته این ایراد در واقع بر کار مترجم وارد نیست بلکه به این سبب همان لفظ عربی آورده شده است که معادل فارسی آن یافت نمی‌شده و اگر مترجم می‌خواست به صورت توضیحی ترجمه کند، از حالت ترجمه خارج می‌شد و رنگ تفسیر به خود می‌گرفت و یا این که آن واژه‌های فارسی معادل کلمات عربی، چندان مأнос نبوده و توان رساندن معنای آیه یا واژه قرآنی را نخواهد داشت.^۵ و این گونه موارد در همه ترجمه‌های قرآن یافت می‌شود و بیانگر این نکته مهم است که «در حقیقت قرآن کریم ترجمه پذیر نیست.»

۲. نگاهی به نثر فارسی ترجمه

بزرگ‌ترین هنر هر مترجمی آن است که بتواند در ترجمه و برگردان از زبان اصلی به زبان فارسی (مثلاً) در عین حفظ امانت، نثر روان و همه فهمی ارائه دهد و حتی المقدور از واژه‌های خشک و ادبیاتی محض یا غریب دوری کند. حال به نظر این ترجمه نگاهی می‌افکنیم:

- «روزی که شما را برای روز گردآوری، گرد می‌آورد، آن [روز]، روز حسرت خوردن] است» (ص ۵۵۶):
- «... رهنمونیتان کرده است...». (ص ۲۸):
- «... به او فرا آموخت...». (ص ۵۲۶):
- «... پروردگارت فراخ آمرزش آمرزش است...». (ص ۵۲۷):
- «... روزی که داعی حق به سوی امری دهشتتاک دعوت می‌کند...». (ص ۵۲۸):
- «... در درخت سبزه فام اخگر نهاد...». (ص ۴۴۵):
- «... پاسخگر شماست...». (ص ۹۸):
- «... گفته شد با ماندگان بمانید...». (ص ۱۹۴):
- «... و برای ماه منزل‌هایی معین کرده‌ایم، تا چون شاخک خشک خوش خرماء برگردد. [به قصد شفاعت]...». (ص ۴۴۲).

واز این نمونه‌ها بسیار است که مترجم در این موارد یا دیگر عبارت‌های مشابه از واژه‌هایی که جنبه ادبیاتی آن بیشتر مدنظر است – و تا حدی سنگین و نزدیک به ترجمه‌های تحت‌اللفظی – استفاده کرده است.

۳. نگاهی به نکات صرفی و نحوی

یکی از مهم‌ترین اصول و شرایطی که در ترجمهٔ قرآن مورد توجه قرار می‌گیرد این است که مترجم باید بدان حد به اسلوب و خصوصیات زبان متن آگاه باشد که حتی المقدور معنا و شکل و صیغه اسماء و افعال و حروف را در عین حفظ نقش آن‌ها در ترجمه مطابق با متن اصلی رعایت کند تا معنا و مقصد وحی‌الهی را بدون ابهام و اشکال منتقل کند. اما

در مواردی از این ترجمه می‌بینیم که برخی نکات صرف و نحوی چندان رعایت نشده است. مثلاً در صفحه ۶۰ در ترجمه «ثم جاءكم رسول....» چنین آورده است: «... سپس شما را فرستاده‌ای آمد....». جاء از فعل‌های لازم است «شما را» چندان روان نیست، زیرا فعل را به متعددی شباهت می‌دهد و اگر چنین ترجمه می‌شد بهتر بود: «... سپس سوی شما فرستاده‌ای آمد....». زیرا «کُم» منصوب به «نزع خافض» است [در اصل چنین بوده است: جاء اليکم] از این‌رو، اگر در ترجمه حروف جرّ مذکور آشکار شود بهتر است. در ذیل به مواردی از این قبیل می‌پردازم:

- **﴿أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾** (ص ۶۰)
«آیا جز دین خدا را می‌جویند؟ با آن که هر که در آسمان‌ها و زمین است... سر به فرمان او نهاده است...» «واو» در «وله اسلم» حالیه است و «حال آن که» ترجمه شود به قید حالت نزدیک‌تر است. و فعل «اسلم» ماضی ساده است و «سر به فرمان او نهاد» معنا می‌دهد و بقیه را باید داخل [قرار دهد].
- **﴿وَنَرِيدُ إِنَّمَا عَلَى الَّذِينَ...﴾** (ص ۳۸۵) «و خواستیم برکسانی که... منت نهیم...» «نرید» فعل مضارع است و به «می‌خواهیم» ترجمه شود بهتر است. ممکن است گفته شود مترجم از زمینه فعل ماضی در آیه قبل بهره جسته و به «خواستیم» ترجمه کرده است. اما چون این آیه اشاره به یک سنت ایده‌آل الهی دارد که تحقق نهایی آن مایه امید مستضعفان است پس به همان شکل مضارع آن در ترجمه باید زنده‌تر است.
- **﴿... وَذَالِكُمُ الْخَيْرُ لَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ...﴾** (ص ۵۵۴): «... اگر بدانید این برای شما بهتر است» مترجم در این آیه و در بسیاری موارد مشابه آن اسم اشاره «ذلک» را به «این» ترجمه کرده است که با اصل آن سازگار نیست و «آن» ترجمه شود بهتر است. البته شاید منظور این باشد که مراد قرآن از «ذلک» اشاره به نزدیک و به معنی «هذا» است. در صورتی که خداوند در عین این که می‌داند که «هذا» به معنای «این» و اشاره به نزدیک است از واژه «ذلک» — که در اصل برای اشاره به دور به کار می‌رود — بهره جسته است، پس منظور خاصی از این کاربرد داشته است و اگر «ذلکم» به «آن» ترجمه شود هم با اصل منطبق است و هم آدمی را به تأمل و امی دارد. اشکال دیگر این ترجمه آن است که

مترجم «کنتم تعلمون» را، در این آیه و موارد مشابه آن که باید به شکل ماضی استمراری ترجمه شود، به صورت مضارع مؤکد ترجمه کرده است و گویا مترجم چندان توجهی به این قانون که «فعل کان با فعل مضارع معنای ماضی استمراری می‌دهد» ندارد یا مورد نظرش نیست.^۶

□ «والفلک تجربی فی البحر با مرء...» «و کشته‌ها در دریا به فرمان او روانند» (ص ۳۴۰).

در این عبارت الفلک به صورت مرفوع و به عنوان مبتدا ترجمه شده و در نتیجه کل عبارت حالت جمله معتبرضه و جدا از جمله قبل به خود گرفته است و این کاملاً محل به معناست و خلاف منظور خداوند است، زیرا کلمه «الفلک» منصوب و عطف بر مفعول فعل «سخّر» — که پیش از آن آمده — است و چنین ترجمه می‌شود: «آیا ندیده‌ای که خدا آنچه را در زمین است و کشته‌ها را که در دریا به فرمان او روانند به نفع شما رام گردانید.» □ «و اذا تتلی عليهم اياتنا بینات...» «چون آیات روشن‌ما بر آنان خوانده می‌شود...» (ص ۳۴۰) در اینجا بینات به عنوان نَعْت و در معنای صفت ساده آمده و ترجمه شده است در صورتی که این واژه معنای صفت فاعلی می‌دهد و در اینجا از نظر نقش آن در جمله قيد حالت است و «نعمت» نیست و اگر به گونه‌ای ترجمه می‌شد که از «نعمت» متایز شود بهتر بود مثلاً چنین می‌آورد: «... و آن هنگام که آیات ما در عین روشنگری بر آنان خوانده می‌شود....».

هر جا که همزه استفهام با «فاء» یا «واو» عاطفه آمده است، این دو حرف — واو، فاء — در ترجمه نیامده است و در مواردی که «فاء» جزاء به جای جملات شرطیه ذکر شده در ترجمه به آن توجهی نشده است حتی «فاء» و «واو» در جملات خبریه که در متن آمده در برگردان فارسی به آن توجهی نشده است:

□ «او عجبتم ان جاءكم...» «آیا تعجب کردید که...» (ص ۱۵۸)

□ «فتنا زعوا امرهم بینهم...» «[ساحران] میان خود در باره کارشان به نزاع پرداختند...» (ص ۳۱۵) در صورتی که «فاء» حالت ترتیب یا سببیت و جزاء را منعکس می‌کند^۷ برگردان آن را به فارسی ضروری می‌نماید. ممکن است در نگاه اول چنین

اشکالی وارد نباشد و به شکلی تطبیق با زبان و نگارش فارسی به عنوان توجیه ذکر شود. لیکن در حقیقت آوردن «فاء» و «واو» آن هم در کلام خدا زائد نیست بلکه در برگیرنده معنا و مفهوم خاصی است و دقت در همین موارد ظریف است که یک ترجمه را مستحکم می‌کند.

□ «وليعلمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لِيعلَمُ الْمُنَافِقُينَ ...» (قطعاً خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند می‌شناسد و یقیناً منافقان را [ایز] می‌شناسد.» (ص ۳۹۷)

مترجم در برگردان این آیه توجه به «لام» و «ن» تأکید و تکرار «ليعلم» دارد و مفهوم آیه را به شایستگی رسانده است. حال به صفحه ۳۹۶ برمی‌گردیم که در آن نیز همان «لام» و «ن» تأکید و تکرار فعل آمده است در صورتی که ترجمه بسیار متفاوت است: «فليعلمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لِيعلَمُ الْكَاذِبُينَ ...» «تا خدا آنان را که راست گفته‌اند معلوم دارد و دروغگویان را [ایز] معلوم دارد...» (ص ۳۹۶) در برگردان این آیه خبری از تأکید دوبار «ن» و «لام» نیست و در ضمن «لام» تأکید را با «لام» تعلیل اشتباه گرفته است که در اینجا «تا» ترجمه شده است. و در ترجمه «يعلم» به جای «می‌شناسد» جمله «معلوم دارد» را آورده است در دو مفهوم متفاوت را می‌رساند... به طور کلی می‌توان گفت هرچند مترجم در ترجمه خود نسبت به رعایت نکات دستوری و ادبی سعی داشته، در برخی موارد از ظرافت‌های ادبی و صرف و نحوی غافل شده است.^۹

۴.۲. چند نکته

الف) آنچه در کروشه [آمده است جهت توضیح آیه واژه‌های است که معنی و مقصد را بهتر برساند و از طرف مترجم اضافه شده است. پس اگر در جایی برای توضیح آیه و واژه احتیاج به اضافه کردن حرف یا کلمه یا جمله‌ای باشد باید داخل [قرار گیرد؛ حال آن که در بسیاری موارد می‌بینیم که مترجم توضیحات اضافی را بدون آوردن [در ترجمه آیه ذکر کرده است یا بالعکس ترجمه واژه‌ای از آیه را که مربوط به خود آیه است یا نیازی به آوردن کلمه و توضیح اضافی نبوده است داخل [قرار داده است. برای نمونه:

«الْمَ تَرَانَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهِ ثَرَاتٍ مُخْتَلِفًا الْوَانَهَا» (ص ۴۳۷) «آیا ندیدهای که خدا از آسمان آبی فرود آورد و به [وسیله] آن میوه‌هایی که رنگ‌های آن‌ها گوناگون است بیرون آوردم!» کلمه [وسیله] همان معنی حرف جر «باء» در معنای استعانت است و نیازی به قرار دادن آن در [] نبود، در صورتی که واژه مختلفاً حال مفرد است و ترجمه به صورت جمله نیاز به [] دارد که فروگذاری شده است. بدین صورت که: «میوه‌هایی که رنگ‌های آن‌ها گوناگون [است] و از همین غونه است: «قالوا أَقْرَنَا...» «گفتند: آری اقرار کردیم.» ص ۶۰ کلمه آری از جانب خود مترجم است و [باید] داخل کروش [] قرار گیرد.

- **ولاالظل ولاالحرور** «ونه سایه و گرمای آفتاب» (ص ۴۳۷) که بر طبق روش مترجم می‌توانست این گونه ترجمه شود: «ونه سایه و نه گرمای آفتاب»
- **ان هي الاسماء...** «[این بتان] جز نام‌هایی بیش نیستند» (ص ۵۲۶) بهتر این بود چنین ترجمه می‌شد: «[این بتان] جز نام‌هایی [بیش نیستند].
- **ثم خلقنا النطفة علقة...** «...آن گاه نطفه را به صورت علقة درآوردیم...» (ص ۳۴۲) این آیه‌ای است که در آن واژه «ثم» و «خلقنا» چند مرتبه آمده است و در ترجمه آن بر طبق دأب مترجم کلمه «به صورت» داخل کروشه [] قرار بگیرد بهتر است که این که در عبارت‌های بعدی و قبلی آن چنین کرده است همچنین کلمه «آن گاه» نیز در کروشه [] باشد بهتر است و اگر گفته شود که «آن گاه» ترجمه «ثم» باشد باز جای اشکال است.
- **ذلك بانهم قالوا ليس علينا...** «این بدان سبب است که آنان [به پندار خود گفتند] اگر مطلب داخل کروشه [] هم نباشد، ترجمه ابهامی ندارد و مطلب روشن است.
- **يقول له كن فيكون...** «می‌گوید موجود شو پس بی درنگ موجود می‌شود...» (ص ۳۰۷) اگر کلمه «بی درنگ» داخل کروشه [] باشد به روش این ترجمه نزدیک‌تر است.

به هر حال، کمتر صفحه‌ای می‌توان یافت که این موارد در آن یافت نشود با آن که دأب مترجم این است که در ترجمه هر آنچه غیر واژه‌های قرآنی است داخل کروشه []

قرار گرفته است حتی اگر: [ا] ص ۴۸۳ یا [او] یا [در] یا [ست که] — دیگر صفحات ترجمه، باشد.

ب) نام سوره‌ها به فارسی ترجمه نشده است. حداقل می‌توانست در کنار آن اسم سوره، ترجمه و معنای آن را داخل کروشه [ایمیل] بیاورد مثلًاً: سوره عصر [=زمان]. چراکه اگر بحث از ترجمه کل قرآن است، ترجمه عنوان سوره‌ها هم — بجز مواردی که اسامی خاص و اعلام است — جزو ترجمه قرآن به حساب می‌آید و همین درک عنوان سوره‌ها نیز برای خواننده می‌تواند مؤثر باشد.

ج) به این آیه و ترجمه آن دقت کنید:

□ «يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا»
(ص ۵۳۸)

«آنچه در زمین درآید و آنچه از آن برآید و آنچه در آن بالا رود [همه را] می‌داند.» دو نکته در این ترجمه قابل ذکر است: نخست آن که قسمتی از متن آیه در برگردان فارسی اصلًاً ترجمه نشده است و آن «و ما ينزل من السماء» است که خطای فاحشی است و حتماً باید اصلاح گردد. دوم آن که يَلِجُ به معنای «داخل شدن» و «وارد شدن با سختی» است (راغب اصفهانی [ابی تا]: ۵۳۲) و کلمه «درآید» برای نشان دادن این معنا چندان رسانیست زیرا از «درآید» معمولاً «بیرون آید» فهمیده می‌شود (عمید: ۱۳۶۲: ۴۸۷) نه واردشدن و داخل شدن به سختی.

د) به این آیه و ترجمه آن دقت کنید:

□ «ثُمَّ إِلَى رِبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيَنِبئُكُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» (ص ۱۵۰)

«آن گاه بازگشت شما به سوی پروردگارستان خواهد بود پس ما را به آنچه در آن اختلاف می‌کردید آگاه خواهد کرد.» دو نکته در این ترجمه درخور ذکر است: نخست آن که «فینبئکم» را به «فینتنا» ترجمه کرده است، یعنی باید چنین ترجمه شود: «پس شما را به آنچه اختلاف می‌کردید» که می‌توان آن را اشتباه چاپی به حساب آورد. دوم آن که جمله «إِلَى رِبِّكُم مَرْجِعُكُم» اسیمه است و برگردان «خواهد بود» برای آن، جمله را به فعلیه و زمان آینده شباهت داده است.

۳. سخن پایانی

یکی از دریچه‌های اعجاز قرآن کریم، ترکیب حیرت‌انگیز بیانی و تلفیق دقیق معانی و تطبیق آن با حالات گوناگون نفسانی انسان است که حقاً عالی‌ترین جلوهٔ گفتار خداست. قرآن در عین معجزهٔ جاوید و وحیانی بودن، اثری در اوج کمالات هنری است. کلمات قرآن چنان خوب و شایسته، به هم پیوسته است که استماع آن از لحاظ هماهنگی و روانی، گویی نغمهٔ فرشتگان است و جان را به شور می‌آورد و این وجود و طرب که مستمعان قرآن از آن می‌یابند نتیجهٔ همین ترکیب عجیب است. جمال معانی و جلال بیانی قرآن حالتی است دریافتی نه گفتنی. این کمال جمال را در کلمات عادی ریختن در طاقت ابنيای بشر نیست. به همین سبب ترجمه‌ای بی‌غلط از قرآن آرزویی است بس دور دست و دیریاب و شاید دست نایافتنی.

بس نکتهٔ غیرحسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود

اما اگر با بیان انسانی وصف جمال این اعجوبهٔ خلقت یزدانی نتوان کرد، لامحale چیزی گفتن از هیچ نگفتن بهتر است. و هدف اساسی در ترجمهٔ قرآن مجید آن است که آدمی با خواندن آن، به خواندن متن اصل قرآن بیشتر راغب شود تا از آن نهر عظیم جان بخش اهلی کف برگیرد و تهی دست بازنگردد. با این نگاه، ترجمهٔ محمد مهدی فولادوند اثری ارزشمند می‌گاید و چون همتش بلند و حاصل کارش پر رونق تر شده است و امید است که آن هدف اساسی از ترجمه رانیز برآورده سازد. ان شاء الله.

پی‌نوشت‌ها

۱. صفحه دوم و سوم از مقدمهٔ نویسنده و مترجم. [النهاي ترجمهٔ محمد مهدی فولادوند از قرآن کریم].
۲. مترجم خود به این روش در مقدمه اشاره کرده است. [النهاي ترجمهٔ محمد مهدی فولادوند از قرآن کریم]
۳. الف) نمونه برای ترجمه «عزیز» به «توانا» و «حکیم» به همان لفظ؛ ص ۴۴: سورهٔ بقره آیه ۲۶۰.

ب) نمونه برای ترجمه عزیز به «نیرومند» و «حکیم» به «سنجدیده کار»: ص ۵۱۳ آیه ۱۹ سوره فتح.

ج) نمونه برای ترجمه «عزیز» به «ارجمند» و «حکیم» به «فرزانه»: ص ۵۰۳ سوره حشر. در همه این موارد لفظ عزیز و حکیم به عنوان دو صفت بدون حرف عطف و متصل به هم در قرآن آمده است ولی در ترجمه گاه به حرف عطف «واو» می‌آید و گاه بدون حرف عطف آمده است. چنین حالتی ممکن است از جهت تنوع و جلوگیری از تکرار و یکسانی مفید باشد ولی در ترجمه‌ای که بخواهد قوام و استواری را نشان بدهد چندان مطلوب نیست؛ مگر این که بگوییم مترجم در هر مورد بر طبق مقتضیات جملات و کلمات یکسان آیات مختلف را به واژه‌ای خاص برگردانده است. والله اعلم

۴. این اصطلاح در قرآن ۱۴ مرتبه به کار رفته است (المعجم الفهرس، ص ۵۲۸).

۵. مانند واژه «علقه» که مترجم در برگردان از واژه «آویزک» یاد کرده است. ص ۵۹۷.

۶. و از همین نمونه است: صفحه ۹، آیه ۵۹ سوره بقره — ص ۵۵۴ آیه ۲، سوره منافقون — ص ۵۵۱ آیه ۱۱ صفحه.

۷. اگر «واو» و «فاء» با «هل» استفهامیه آمده باشد آن را در فارسی نیز ذکر کرده و برگردانده است مثلاً ص ۲۱۲.

۸. از مواردی که تأکید مذکور در آیات را در ترجمه نیاورده باشد زیاد به چشم می‌خورد مثلاً: ص ۴۰۵، ۳۹۶.

۹. و از همین نمونه است ترجمه آیه ۱۰ از سوره حج: ص ۳۳۳.

منابع و مأخذ

- عمید، حسن (۱۳۶۲) فرهنگ فارسی، تهران انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم.
- فصلنامه مترجم، سال سوم، شماره ۱۰.
- راغب اصفهانی [ابی تا] مفردات، بیروت، دارالعرفه.
- فواد عبدالباقي، محمد (۱۳۶۰)، المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم، افست، تهران، انتشارات اسماعیلیان.