

# در نگی در ترجمه‌ی آیات الحیات

انَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبِّحُوا بَقَرَةً

خدا به شما فرمان می‌دهد که ماره گاوی ذبح کنید.

كالذى ينفق ماله رئاء النّاس

مال خود را برای نمایش دادن به مردمان می‌بخشدند.

مَا كَانَ حَدِيثًا يَفْتَرِي

سخنی بر باقته نبود.

وَإِنْهُ لِمَنِ الْمَسْرِفِينَ

و او از مسرفان (گرافکاران) بود.

ابصر به و اسمع

او بسیار بینا و بسیار شناس است.

پرتاب جامع علوم انسان

محمد علی کوشان



کتابِ شریف «الحیاء»، یکی از بهترین آثار «دین پژوهی» در عصر ما بر مبنای «کتاب، سنت و عترت» است که به وسیله‌ی سه فرزانه‌ی دین شناس آگاه، آقایان: محمد رضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی تألیف شده است.

عنوان «الحیاء»، بحق نام با مسمایی برای این مجموعه‌ی پراج علمی، پژوهشی و تخصصی است؛ که خوانندگانش را حیاتی سرشار از حلاوت ایمان و معنویت، و معرفتی نوین از متن دین می‌بخشد، و راه و رسم زندگی برخاسته از «مذهب صحیح» را به آنها می‌آموزد. این اثر کم نظیر - و در جهاتی بی نظیر - رئوس مسائل عمده از قبیل: حیات، انسان، شناخت، علم، هدایت، تربیت، تعلیم، سیاست، اقتصاد، عدالت، اخلاق، عبادت، هنر، اصلاح و دهها مسأله‌ی دیگر را بر اساس «آیات قرآن» و «روایات نبوی و علوی (اوصیایی)» مورد بحث و تحقیق قرار داده و دین را از سرچشمه‌ی زلال آن یعنی «قرآن و عترت»، به جویندگان حقیقت در وادی معرفت عرضه می‌دارد.

از این مجموعه‌ی ارجمند که راه و رسم زندگی فردی و اجتماعی آزاد و پیشرو را ترسیم می‌کند، تاکنون شش جلد آن به زیور طبع - به عربی و فارسی - آراسته گردیده و بارها چاپ

شده و مورد استفاده‌ی دانشمندان، به ویژه دین‌پژوهان و حدیث‌شناسان قرار گرفته است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این اثر نفیس، دو امتیاز برجسته در آن شایان ذکر است: نخست، دسته‌بندی دقیق و فنی آیات و روایات بر اساس موضوعات آنهاست؛ که این کار تنها از عهده‌ی افراد حدیث‌شناس آشنا به این فن ساخته است و لا غیر. دوم، برداشت‌ها، تفسیرها، اشارات و تحلیل‌های بسیار عالمانه از مجموعه‌ی آیات و روایات هر فصل می‌باشد، که در این بعد نویسنده‌گان این اثر پر‌بهای، بر همه‌ی محدثان قدیم و جدید برتری و امتیاز یافته‌اند، و در واقع با ارائه‌ی نگرشی پویا و نوین به آیات و اخبار و انطباق آنها بر مسائل زمان، حدیث را از مرحله‌ی «نقل» به وادی «تعقل» و «اندیشه» کشانده، و فروغ «عقلانیت» برخاسته از «فهم کتاب و سنت» را چراغ راه نسل‌های آشنا به «دانش روز» قرار داده‌اند.

در آستانه‌ی ارائه‌ی «شناخت‌نامه‌ی الحیاء» در فصلنامه‌ی پراج (بیانات)، دست‌اندرکاران فرهیخته‌ی مؤسسه‌ی معارف اسلامی امام رضا(ع) «نقد و بررسی ترجمه‌ی آیات الحیاء» را با توجه به سوابق کار و آشنایی ناقد در مسائل علوم قرآنی به ویژه تفسیر و ترجمه، به عهده‌ی این جانب گذاشته‌اند. و این چنین توفيق رفیق شد که تمام آیات مندرج در شش جلد الحیاء را با ترجمه‌ی فارسی شادروان مرحوم استاد احمد آرام، و ویرایش عالمانه‌ی استاد فرزانه محمد رضا حکیمی مورد دقت و بررسی قرار دهم، و ضمن استفاده‌ی فراوان از آن ترجمه‌ی شیوا و روان، نکات لازم اصلاحی، و احياناً ترک اولی‌ها را متذکر شوم، تا ان شاء الله در چاپ‌های بعد مورد تجدید نظر قرار گیرد.

● **کتاب شریف «الحیاء»، یکی از بهترین آثار «دین‌پژوهی» در عصر ما**  
**بر مبنای «کتاب سنت و عترت» است که به وسیله‌ی سه فرزانه‌ی**  
**دین‌شناس آگاه، آقایان محمد رضا حکیمی، محمد حکیم و علی**  
**حکیمی تألیف شده است.**

اکنون پیش از بیان چند نقطه‌ی ضعف در ترجمه‌ی آیات قرآن، در این موسوعه‌ی عظیم و پر‌بهای لازم می‌دانم که نخست موارد قوت و امتیاز این ترجمه را به طور کوتاه یادآور شوم:

### موارد قوت

از جمله موارد امتیاز و قوت این ترجمه، به کارگیری «نشر متعارف و روان» و «معادل یابی مناسب» برای کلمات آیات است؛ به گونه‌ای که مترجم فرهیخته (با نظر به عمق



و گستره‌ی بس وسیع ویرایش)، با ارائه‌ی نثری پیراسته از حشو و زواید و آراسته به محسناتِ ادبی و افزودن شروح کوتاه در میان پرانتز، توانسته است به خوبی بیانگر مراد و مقصد آیاتِ قرآن کریم باشد.

نمونه‌های زیر گویای چنین حقیقتی است:

### الف-ج ۱، ص ۷۵

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافُ الظَّلَيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلْكِ الَّتِي تَجْرِي  
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرَّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمَسْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ لَا يَأْتُ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ (بقره، ۲/۱۶۴).

در آفرینش آسمانها و زمین، و در پایه‌ی آمدن شب و روز، و در کشتی که به سود مردمان در دریا روان است، و در آبی که خدا از آسمان فرو فرستاد و با آن زمین را پس از مردگی زنده کرد و هر گونه جنبنده در آن پراکنده ساخت، و در روزیدن بادها از هرسوی، و در ابرهای گمارده میان آسمان و زمین، در همه‌ی اینها، نشانه‌هایی است (از دانایی و توانایی خدا) برای کسانی که خرد خویش به کار اندازند.

همان گونه که ملاحظه می‌شود علاوه بر به کار گیری نظر روان و متعارف، مناسب‌ترین واژه برای کلمه‌ی «اختلاف» در این آیه، همان «پایه‌ی آمدن» است که مترجم آن را ذکر کرده‌اند.

### ب-ج ۱، ص ۱۰۰

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي  
الَّذِينَ وَلَيَنْدِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لِعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (توبه، ۹/۱۲۲).

● این اثر کم‌نظیر - و در جهانی بی‌نظیر - رئوسِ مسائلِ عمدۀ از قبیل، حیات، انسان، شناخت، علم، هدایت، تربیت، تعليم، سیاست، اقتصاد، عدالت، اخلاق، عبادت، هنر، اصلاح و دهها مسأله‌ی دیگر بر اساس آیاتِ قرآن و روایاتِ نبوی و علوی، (اوصیایی) مورد بحث و تحقیق قرار داده و دین را از سرچشمه‌ی زلال آن یعنی «قرآن و عترت»، به جویندگان حقیقت در وادی معرفت عرضه می‌دارد.

● از جمله موارد امتیاز و قوت این ترجمه، به کارگیری «نثر متعارف و روان» و «محادل یابی مناسب»، برای کلمات آیات است، به گونه‌ای که مترجم فرهیخته (با نظر به عمق و گستره‌ی بس وسیع ویرایش)، با ارائه‌ی نثری پیراسته از حشو و زواید و آراسته به محسنات ادبی و افزودن شروح کوتاه در میان پرانتر، توانسته است به خوبی بیانگر مراد و مقصود آیات قرآن کریم باشد.

نمی‌شود که مردمان همه (برای جهاد یا طلب علم) بسیج شوند؛ بنابراین چرا نباید از هرگروه از ایشان، تنی چند بسیج شوند و بکوشند تا دانش دین یا موزنده و هنگامی که بازگشتنند قوم خود را بیم و اندرز دهنند (و بیاگاهانند)، باشد که آنان نیز از نافرمانی خدا حذر کنند.

در ترجمه‌ی این آیه، توضیحات کوتاه میان پرانتر برای بیان مراد آیه با توجه به شأن نزولی که برای آن نقل شده بسیار راهگشاست. و بهتر از آن، توضیحی است که استاد حکیمی در ذیل این آیه در مفهوم «فقیه» ارائه نموده‌اند. بنگرید:

فقیه در کاربرد احادیث و اختیار به معنایی که در سده‌های بعد اصطلاح شده و تاکنون نیز متداول است، نیست. فقیه در این اصطلاح یعنی کسی که علم «فقه» اصطلاحی را به صورت اجتهادی بداند. لیکن فقیه، در منطق احادیث و تعالیم، یعنی عالم به ابعاد گوناگون دین و شناخت‌های دینی و عامل به موازین اخلاق و اعمال اسلامی؛ کسی که دین را در بعد توحید و خداشناسی، حاکمیت سیاسی و اجتماعی، و تربیت و اخلاق و خودسازی، و مدیریت و قضا و حقوق و احکام و اقدام و اعمال به خوبی بشناسد و خود نمونه‌ی عملی آن باشد. و چون اکنون روزگاری است جهان بشری دگرگون شده و حیات انسانی متحول گشته است، و مسایل بی‌شماری در مفاهیمی نو، برای انسان و انسانیت پیش آمده است، فهم همه‌ی مبانی و مسایل اسلامی، در ارتباط با انسان و جهان و بشریت و حیات، کار فرد نیست. این است که باید از این پس، این مسایل به وسیله‌ی هیأت‌ها و گروه‌های عالم و شایسته، و تخصص دیده، و انسان‌گرا و زندگی‌شناس، شناخته و تبیین و عرضه گردد.



## ج-ج ۱، ص ۷۳۳:

يَا أَنْهِلَانَلَيْنَ أَمْنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْأَذْى كَلَّا إِنْ يَنْفَعَ مَالَهُ رَئَاءُ  
النَّاسِ وَلَا يَؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ (بقره/۲۶۴)

ای کسانی که ایمان آورده اید! بخشش ها و صدقه های خود را با منت نهادن و  
آزرن کسانی باطل مکنید، همچون کسی که مال خود را برای نمایش دادن به  
مردمان می بخشد، و به خدا و روز دیگر ایمان ندارد.

در این آیه ترجمه‌ی رثاء النّاس ، به «نمایش دادن به مردمان» معادل مناسبی است.

## د-ج ۲، ص ۱۲۶:

مَا كَانَ حَادِيْشًا يَفْتَسِرِي وَلَكِنْ تَصْدِيقَةً لِأَبْيَانِ يَدِيهِ وَنَفْصَيْلَ كَلْلَهِسْءَ  
(یوسف، ۱۱/۱۲)

سخنی بر باقته نبود، بلکه تصدیق کننده‌ی کتاب‌های پیشین بود (که به آمدن آن  
خبر داده بودند)، و تفصیل دهنده‌ی هر چیز.  
ترجمه‌ی ما کان-حدیث‌یافتری، به «سخنی بر باقته نبود» ترجمه‌ای مطابق متن و مناسب است.

## ه-ج ۲، ص ۴۳۲:

... يَرْبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْجَنَّمِ در جاست فی الله بیما تَحْدَثُ لَهُنَّا ...  
(مجادله، ۱۱/۵۱).

خدایا گاه کسانی از شمارا که ایمان آورده‌اند و به دانش دست یافته‌اند، چندین  
درجه بالا می‌برد، و خدا از آنچه می‌کنید آگاه است.

ترجمه‌ی درجات به «چندین درجه» و خبر، به «آگاه» معادل یابی مناسبی است.

## و-ج ۳، ص ۴۱۹:

إِنَّ فَرْعَوْنَ لَعَالٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَعَلَى النَّعْمَانِ (یونس، ۱۰/۸۳)

فرعون در زمین (مصر) بلند پروازی کرد، و او از مسرفان (گرافکاران) بود.  
در این ترجمه، کلمه‌ی «بلند پروازی» بهترین و زیباترین معادل برای کلمه‌ی عال می‌باشد.

## ز-ج ۴، ص ۱۵۶:

وَلَا تَقُولُوا السَّفَهَاءُ أَمْوَالَنَّمَّ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِي أَمْاَنَ (نساء، ۴/۵)

اموال خویش را-که خداوند مایه‌ی سامان یابی زندگی شما قرار داده است-به  
دست سفیهان مدهید.

ترجمه‌ی این آیه، ترجمه‌ای کاملاً صحیح و مطابق با کلمات آیه است و مراد و مقصد

آیه را هم به خوبی رسانده است. و ارزش آن با مقایسه با ترجمه برخی دیگر از مترجمان قرآن بهتر نمایان می شود.

## موارد ضعف

اینک برای پیراستن این ترجمه از هر گونه کاستی، به بیان موارد ضعف آن می پردازیم:  
۱. ج ۱، ص ۶۰ و ۷۰، ج ۲، ص ۵۲، ۵۳، ۲۱۸ و ۲۱۷:

...وان کانوامن قبل لغی خلال میین (جمعه، ۲/۶۲، آل عمران، ۳/۱۶۴ و...)  
هر چند پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.

اشکال: «آن» در این جا مخفقه از مثقله است نه وصلیه و نه شرطیه. که در ترجمه به عنوان ان وصلیه، ترجمه به «هر چند» شده است، که صحیح نیست.

ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است: «و هر آینه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.»  
یا: «و قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.»

۲. ج ۱، ص ۸۶:

فَاقْصُصِ الْقَصَصِ إِلَيْنِي نَسْخَرُونَ (اعراف، ۷/۱۷۶).

پس داستان‌ها را برای ایشان بازگو، تا شاید بیندیشند.»

اشکال: کلمه‌ی «قصص» جمع نیست بلکه به معنی «نفس قصه و داستان» است و جمع آن «قصص» است (بر وزن ملل). و آنچه که در این آیه آمده «قصص» به صیغه‌ی مفرد است نه «قصص» به صیغه‌ی جمع! بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است: «پس این داستان را [برای آنان] حکایت کن، شاید که آنان بیندیشند.» (ترجمه‌ی فولادوند).

و همین گونه است: ج ۲، ص ۱۸۹ آیه‌ی:

نَحْنُ نَقْصَرُ عَلَيْكَ أَحْسَنُ النَّقْصَاصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ (يوسف، ۱۲/۳).

نیکوترین قصه‌ها را، از راه وحی قرآنی، برای تو بازمی‌گوییم.

که ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«ما با این قرآن که به تو وحی کرده‌ایم، بهترین داستان را بر تو بازمی‌گوییم.» (ترجمه‌ی

دکتر ابوالقاسم امامی)

۳. ج ۱، ص ۹۵:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَسْلِمُوا إِذْ قَرَأْتُمْ (بقره ۶۷).

خدا به شما فرمان می‌دهد که ماده گاوی ذبح کنید.

**اشکال:** کلمه‌ی «بقر» اسم جنس است و شامل گاو نر یا ماده هر دو می‌شود. ولی «ة» بقره در اینجا برای «وحدت» است نه «تأنیث». چنان‌که در آیه‌ی ۷۰ از سوره‌ی بقره، بدون «ة» آمده است *إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا*؛ یعنی «این گاو بر ما مشتبه شده است»، و این خود قرینه‌ای است بر این که مراد از بقره برخلاف تصور مترجم محترم، گاو نر است نه ماده. علاوه بر این، معمول این است که با گاو نر زمین را شخم بزنند و آبکشی کنند، نه گاو ماده: إنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لَا تَسْقَى الْحَرَثَ (بقره / ۷۱).

۴. ج ۱، ص ۱۰۳ :

يَا أَهْلَ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبْيَّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تَخْتَفَوْنَ مِنَ الْكِتَابِ  
\*(مائده، ۱۵/۵).

ای اهل کتاب! فرستاده‌ی ما نزد شما آمده تا بیشتر آنچه را از کتاب پنهان  
می‌کردید بر شما آشکار کند.

**اشکال:** اولاً کلمه‌ی «تا» در اینجا موردي ندارد، چون فعل «بیتن» مرفوع است نه مجزوم؛  
و در جواب فعل امری هم واقع نشده است. ثانياً «بر شما» معادل «علیکم» است نه «لکم».  
بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«ای اهل کتاب! به راستی فرستاده‌ی ما نزد شما آمده است که بسیاری از چیزهایی را که از  
کتاب [آسمانی خود] پوشیده می‌داشتید برای شما بیان می‌کند.»

۵. ج ۱، ص ۱۵۱ و ۲۹۴ :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللّٰهُ (بقره / ۲۸۲).

پرهیز پیشه گردید، خدا خود به شما خواهد آموخت.

**اشکال:** در ترجمه، هر دو «او» جمله حذف شده و این معنا سبب می‌شود که خواننده  
تصویر کند که جمله‌ی دوم در جواب فعل امر جمله‌ی اول است و حال آن که چنین نیست.

ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«و از خدا پروا کنید، و خدا [بدین گونه] به شما آموزش می‌دهد.» (ترجمه‌ی محمد  
مهدی فولادوند)

۶. ج ۱، ص ۱۶۴، ج ۲، ص ۲۰۷ :

وَكَذَلِكَ نَرِي إِبْرَاهِيمَ مُلْكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقَنِينَ (انعام، ۷۵/۶).

ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نمودیم تا یقین پیدا کند.

**اشکال:** فعل «نری» مضارع معلوم است نه ماضی! در این گونه موارد فعل مضارع در

واقع به عنوان حکایت حال ماضی آورده می‌شود، نه این که معنی ماضی بدهد. مثلاً امروزه در سخنرانی‌ها بعد از گذشت سالیانی از واقعه‌ی بیست و دو بهمن سال پنجاه و هفت می‌توانیم بگوییم: «مردم به خیابان‌ها می‌ریزند و کلانتری‌ها را تسخیر می‌کنند و به پیروزی می‌رسند.» که افعال «می‌ریزند»، «تسخیر می‌کنند» و «می‌رسند» همه مضارع، ولی به عنوان حکایت از حال ماضی است. سبک و سیاق زبانی آیه‌ی مذکور و مشابه آن نیز درست بدین منوال است، و لازم نیست در مقام ترجمه در این گونه موارد، مضارع را به ماضی برگردانیم.

بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«و بَدِينَسَانْ مُلْكُوتَ آسَمَانَهَا وَ زَمِينَ رَاهَ إِبْرَاهِيمَ مَیْ نَمَایَانِیمْ تَاهَ اصْحَابَ يقِینَ گَرَدد.» (ترجمه‌ی بهاء الدین خرمشاهی).

یا: «و بَدِينَسَانْ گَسْتَرَهَی آسَمَانَهَا وَ زَمِينَ رَاهَ إِبْرَاهِيمَ مَیْ نَمَایَانِیمْ تَاهَ باورَدارَانَ شَوَّد.» (ترجمه‌ی دکتر ابوالقاسم امامی با اصلاحات برای چاپ سوم)

۷. ج ۱، ص ۶۷۴:

أَبْصَرَ بِهِ وَ أَسْمَعَ (كَهْفٌ، ۲۶/۱۸)

او بسیار بینا و بسیار شنواست.

او بس بینا و بس شنواست. (ج ۲، ص ۳۰۶).

اشکال: أَبْصَرَ وَ أَسْمَعَ دُوْ فَعْلَ تَعْجِبَ هَسْتَنَدَنَهَ صَيْغَهَی مَبَالَغَهَ! بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«چه بیناست او و چه شنواست!».

۸. ج ۱، ص ۷۴۹:

هَنَالِكَ تَبْلُوا كُلَّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرْفَعَا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (یونس، ۱۰/۳۰).

در آن جاودانه جای، هر کس آنچه را که از پیش فرستاده است، خواهد آزمود، و همگان به نزد خدای، مولا و صاحب اختیار حقیقی خود، باز خواهند گشت، و هر چه جز بر او ساخته بودند و می‌پرستیدند همه گم و نابود خواهد شد.

اشکال: اولاً «هَنَالِكَ» (آن جا)، مراد وقت بازخواست در روز قیامت است، نه «جاودانه جای» که بهشت باشد، به قرینه‌ی «تَبْلُوا» و «ضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ».

ثانیاً «تَبْلُوا» در این جا به معنای «آزمایش» نمی‌تواند باشد، زیرا قیامت جای آزمایش نیست آن جا تنها جای «محاسبه» است و آزمایش مربوط به دنیاست. بنابراین «تَبْلُوا» در این جا به

معنی «مبلا می گردند» و «دچار می شوند» می باشد. ثالثاً «رُدُوا» فعل مجھول است نه معلوم.  
بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«آن جاست که هر کسی به آنچه از پیش فرستاده دچار شود، و به سوی خدا سرور راستینشان بازشان گرداند و هر چه جز او بر ساخته بودند از برابر شان نابود خواهد شد.»  
یا: «آن جاست که هر کسی آنچه را که از پیش فرستاده است دریابد و به سوی خداوند،  
مولای راستین خود بر گردانده شوند و آنچه افترا می زندند از [دیده‌ی] آنان ناپدید  
شود.» (ترجمه‌ی مسعود انصاری).

۹. ج ۱، ص ۷۰۱:

فَانْتَوَا اللَّهُ لِعَلَّكُمْ تَشْكِرُونَ (آل عمران، ۳/۱۲۲).

پس راه پرهیزگاری پیش گیرید تا از سپاسگزاران باشد.

اشکال: «علل» برای ترجی و امیدواری است، و معادل فارسی آن «شاید که» و «باشد که»  
می باشد نه «تا». بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:  
«پس پروای الهی داشته باشید باشد که سپاس گزارید.»

۱۰. ج ۲، ص ۲۲۳:

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُنَّ وَرَسُولَهُ الْغَيْبَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَزِيزٌ (حدید، ۵۷/۲۵).  
تا معلوم گردد که چه کس خدا و رسول خدا را از روی ایمان به نهان یاری  
خواهد کرد؛ و خدا خود قوی و عزیز است.

اشکال: جمله‌ی «ولیعلم الله» فعل معلوم و «الله» هم فاعل آن است. ولی در ترجمه‌ی  
فرق کلمه «الله» حذف شده و فعل هم به صورت مجھول ترجمه شده است.

ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:  
«تا خدا معلوم بدارد که چه کسی در نهان، او و پیامبرانش را یاری می کند؛ آری خداوند  
نیرومند و شکست ناپذیر است.» (ترجمه‌ی محمد مهدی فولادوند).

۱۱. ج ۲، ص ۳۰:

شنبی و شلّاث و ربّاع (نساء، ۴/۳).

«دو، سه و چهار...»

اشکال: کلمات دو، سه و چهار معادل «إثنان» و «ثلاث» و «أربع» می باشند نه  
معادل «مشنی و شلّاث و ربّاع» که به معنی «دو دو، سه سه و چهار چهار» می باشد.  
بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«...دو دو و سه و چهار چهار...» برای توضیح بیشتر به مقاله‌ی این جانب در مجله‌ی «میراث جاویدان»، ش ۱۷، ص ۱۴ مراجعه شود.

۱۲. ج ۲، ص ۵۸ و ۷۵۴، ج ۳، ص ۴۹۶ و ۵۲۰، ج ۵، ص ۵۴۵ و ۵۵۱:

ولا تعوا في الارض مفسدين (هود، ۱۱/۱۸۵)

و همچون تبهکاران در زمین به تبهکاری مپردازید.

اشکال: کلمه‌ی «مفسدین» حال است، ولی در ترجمه به صورت «کالمفسدین» ترجمه شده که صحیح نیست.

ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«و در زمین، تبهکارانه به تباہی مپردازید.»

۱۳. ج ۲، ص ۱۰۳:

فلا أقسم بموقع التحوم، وإنما القسم لو تعلمون عظيم (واقعه ۵۶/۷۶)

سوگند به جایگاه‌ها (اوج‌ها و حضیض‌ها) ای ستارگان، و این سوگندی است که -اگر بدانید- بزرگ است.

و نیز ج ۲، ص ۲۰۶:

فلا أقسم بالختس (تکویر، ۱۱/۱۵)

سوگند به ستارگان بازگردند.

اشکال: «لا»‌ی نفی در «فلا أقسم» ترجمه نشده است. مترجم محترم همچون بعضی از مفسران و مترجمان دیگر «لا»‌ی نفی را در این آیه و دیگر آیات از قبیل: تکویر ۱۵ و... نادیده گرفته است و به جای «سوگند نمی خورم» که معادل «لا أقسم» است، «سوگند می خورم» را آورده‌اند! در صورتی که «لا» دقیقاً معنی نفی می دهد. ولی در این گونه موارد مفهوم «لا أقسم» درست به «اقسم» برگشت می کند، یعنی تأکید بیشتر در قسم را می رساند؛ مثلاً در فارسی نیز چنین است: «سوگند به جان شما نمی خورم.» که تلویح به سوگند است و حتی مؤثرتر از سوگند خوردن واقعی. بعضی گفته‌اند: «لا» زائد است. ولی برفرض صحّت چنین قولی، مراد آنان این است که در این گونه موارد کلمه‌ی «لا»، سوگند را در قالب نفی آن که ساختار زبانی عرب و حتی عجم است تحکیم می بخشد، نه این که «لا» را در ترجمه ساقط کنیم و خدا را متهم به استعمال لفظ زائد نماییم! واقعاً اگر چنین باشد در آیه نمی بایست «لا» ذکر می شد، و حال آن که ذکر گردیده است، پس ترجمه‌ی معادل آن هم ضرورت پیدا می کند، و حذف آن به معنی بی اعتنایی به کلام خالق و ویرایش دل بخواه مخلوق از کلام او تلقی می شود.

و کسانی که تعبیر «زائد» در کلام ادبیان را به معنی «نادیده گرفتن و دور انداختن آن» پنداشته‌اند، نکته‌ی اصلی را در نیافته‌اند. و عجیب این است که بعضی آیه‌ی واته لقسم لو تعلمون عظیم (واقعه، ۵۶/۷۶) را که به دنبال آیه فوق است دلیل بر این گرفته‌اند که در ترجمه، «لا»‌ی «لا اُقسُم» را لحاظ نکنیم! در صورتی که این آیه ساختار لفظی و معنوی آیه‌ی پیشین خود را با تمام و کمال، حفظ می‌کند و بر آن تأکید می‌ورزد. یعنی این که «پس سوگند نمی‌خورم به جایگاه ستارگان» خود این قطعاً سوگند بسیار بزرگی است. (دقت کنید).

و نیز این که بعضی گفته‌اند: در جاهای دیگر قرآن از قبیل: (نجم، ۱/۵۳)، (شمس، ۹۱/۷)، (مریم، ۱۹/۶۸)، (مدثر، ۷۴/۲۳)، (تکویر، ۸۱/۱۷)، (فجر، ۸۹/۲ و ۴)، (لیل، ۹۲/۱)، (تین، ۹۵/۳) سوگندهایی بدون «لا» ذکر شده است؛ پس در مواردی هم که با «لا» آمده، «لا» را باید نادیده گرفت. در جواب می‌گوییم: «هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.» و به راستی این دلیل آقایان هم خلاف مذعای آنها را اثبات می‌کند. زیرا نیامدن «لا» در آن جا حکمتی داشته و آمدن «لا» در دیگر موارد حکمتی دیگر. و اگر دور انداختنی بود خدای حکیم آن را نمی‌آورد و مثل دیگر موارد قرار می‌داد. (دقت کنید).

و اما این که بعضی استشهاد به شعر عرب کرده‌اند، این هم کاری از پیش نمی‌برد، زیرا عرب‌ها در این گونه موارد در اشعارشان همان را می‌گویند که عجم‌ها می‌گویند: «نه به خدا سوگند!» «سوگند به جان شما نمی‌خورم!» و امثال آن که در السنن مردمان فراوان است، شما هر توجیهی برای این مثال‌های عجمی دارید همان را هم در اشعار عرب بیاورید.

بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه‌ی شریفه چنین است:

— «پس سوگند به جایگاه ستارگان نمی‌خورم، و این خود هر آینه سوگندی است بزرگ، اگر بدانید.» (واقعه، ۵۶/۷۵)

— «پس سوگند به ستارگان باز آینده نمی‌خورم». (تکویر، ۸۱/۱۵)

۱۴. ج ۲، ص ۱۱۰:

صراط الّٰهِيْنِ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (فاتحه، ۱/۷).

راه کسانی که به ایشان نعمت (هدایت و طاعت) دادی، نه آنان که مورد خشم قرار گرفتند، و نه گمراهان.

اشکال: کلمه‌ی «غیر» بدل از ضمیر «علیهم» می‌باشد نه بدل از «صراط»! زیرا اگر چنین می‌بود می‌بایست «غیر» به فتح راء باشد. (دقت کنید).

بنابراین با توجه به نکته‌ی فوق، ترجمه‌ی صحیح آیه‌ی شریفه چنین است:

«راه کسانی که به آنها نعمت دادی، که نه آنها خشم گرفته شد گانند و نه گمراهان.»  
توضیح: بنابراین گروه «نعمت علیهم» نه مغضوبند و نه ضالین. نه این که سه گروه در عرض هم تصوّر شوند که ما مشمول گروه اولی بشویم ولی مشمول گروه دومی و سومی نشویم، بلکه مراد این است که ما مشمول گروه «نعمت علیهم» شویم، همان گروهی که ویژگی‌های گروه دوم و سوم در آنها راه ندارد (دقّت کنید).

۱۵. ج ۲، ص ۱۱۱:  
لم يلد (الخلاص، ۱۱۲، ۳).

نمی‌زاید...

اشکال: کلمه «نمی‌زاید» معادل «لا يلد» می‌باشد نه «لم يلد»!  
ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است: «نزاده...»

۱۶. ج ۲، ص ۱۲۶ و ۱۳۵:  
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ (نحل، ۱۶/۱۹)

قرآن را برو تو فرو فرستادیم تا بیان هر چیز باشد.

اشکال: کلمه‌ی «تبیاناً» حال است و کلمه‌ی «تا» در ترجمه موردی ندارد.  
ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

و قرآن را برو تو فرو فرستادیم که بیان هر چیزی است.

یا: «و قرآن را برو تو فرو فرستادیم درحالی که بیانگر هر چیزی (در راستای هدایت) است.

۱۷. ج ۲، ص ۱۵۵ و ۱۵۶:  
أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا (محمد، ۴۷/۲۴)

آیا در قرآن تدبیر نمی‌کنند، یا بر دلهاشان قفل نهاده شده است؟

اشکال: در این آیه «علی قلوب» و آن هم به صورت نکره آمده، نه «علی قلوبهم = بر دلهاشان» که مترجم محترم تصوّر کرده است: و نیز «اقفال = قفلها» ذکر شده نه «قفل» به صورت مفرد که در ترجمه آمده است. ضمناً «تدبر» به معنی «وارسی کردن»، «سنجدن» و «تأمل و دقّت کردن در عواقب مسأله» است، که در ترجمه‌ی آیه معادل فارسی آن ذکر نشده است.

ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«آیا قرآن را وارسی نمی‌کنند [و در همه‌ی ابعاد آن تأمل و دقّت به عمل نمی‌آورند؟] یا بر دلهایی قفلهای [ویژه‌ی] آن را زده‌اند؟

ضمناً این که در بیشتر ترجمه‌ها آیه را به صورت: «آیا در قرآن نمی‌اندیشنند؟» ترجمه کرده‌اند، ترجمه‌ی دقیقی نمی‌تواند باشد. زیرا: اولاً در هیچ کتاب لغتی «دبیر» با «فی=در» نیامده است، ثانیاً «تدبر» به معنی «صرف اندیشه» و «اندیشیدن» نیست، بلکه به معنی «اندیشه‌ی همراه با تأمل و دقت و ارسی کردن و سنجیدن عواقب کار و مسأله» است. لذا کسانی مثل میدی در تفسیر «كشف الاسرار» آن را به معنی «در اندیشیدن» گرفته‌اند؛ و نیز بعضی از قرآن پژوهان معاصر آیه را چنین ترجمه کرده‌اند: «آیا قرآن را در نمی‌اندیشنند؟» که این با آنچه ما گفتیم نزدیک‌تر است. (ر. ک: بیتات، سال هفتم، شماره‌ی ۱، (پایه) ۲۵) ص ۱۸-۲۸.

#### ۱۸. ج ۲، ص ۲۰۳:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالإِنْسَانَ لِيَعْبُدُونَ (ذاريات، ۵۱/۵۶).

جن و انس را جز برای آن که بندگی کنند نیافریدم.

اشکال: ترجمه‌ی «یا»‌ی متکلم وحده در «ليبعدون=نی» از قلم افتاده است.

ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«جن و انس را نیافریدم جز آن که مرا پیرستند.»

یا: «جن و انس را نیافریدم جز آن که بندگی ام کنند.»

یا: «پریان و آدمیان را نیافریده‌ام جز بدان که پرستندم.» (ترجمه‌ی دکتر ابوالقاسم امامی)

#### ۱۹. ج ۲، ص ۱۶۸:

وَعَدَ اللّٰهُمَّ لِلّٰهِنَّ أَمْنَوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الظُّلْمَاتِ لِيُسْتَخْلِفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا استخلفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيمَكِنَ لَهُمْ دِينُهُمُ اللّٰهُى ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُلْئَلَّهُمْ مِنْ بعد خوفهم أمتنا يعبدوننی لا یشرکون بی شیئا (نور، ۲۴) (۵۵/۲۴).

خدای کسانی که ایمان آورده و کار نیکو کرده‌اند و عده داده است که آنان را در زمین جانشینی خود دهد - همان‌گونه که کسانی را که پیش از ایشان بودند جانشین کرده بود - و دینی را که برای ایشان برگزیده است حاکم سازد، و ترسی را که داشتند به این‌ی بدل کند، تا او را پیرستند و چیزی را شریک او قرار ندهند.

اشکال: اولاً ترجمه‌ی «منکم» از قلم افتاده است.

ثانیاً «ليُسْتَخْلِفُوهُمْ» یعنی آنها را جانشین کند، نه «جانشینی خود» که در آیه سخنی از آن به میان نیامده است. و از نظر تفسیری هم اقوی این است که مراد از جانشینی، جانشینی از امت‌های پیشین و حکومت‌های جائز و ظالم است، چنان‌که روح کلی و مفهوم این آیه، و نیز آیاتی دیگر می‌تواند شاهد بر این معنا باشد.

ثالثاً «ارتضی» به معنی «پسندید» می‌باشد نه «برگزید»!

رابعاً بعدونتی لا یشرکون بی شیئا یعنی «مرا می‌پرستند و هیچ چیزی را شریک من قرار نمی‌دهند»، نه این که «تا او را پرستند و چیزی را شریک او قرار ندهند.»!

ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است: «خداؤند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، و عده داده است که حتماً آنها را در روی زمین جانشین کند، چنان‌که کسانی را که پیش از ایشان بوده‌اند جانشین کرد، و حتماً آن دینی را که برای ایشان پسندیده است به سودشان استوار دارد و حتماً برای آنها پس از بیامشان، اینمی‌شان دهد [به گونه‌ای که] مرا پرستند و با من هیچ چیزی را شریک نسازند.»

۲۰. ج ۲، ص ۳۰۴

واذ ابلى ابراهيم ربہ بکلمات (بقره/۱۲۴)

در آن هنگام که پروردگاری ابراهیم را به کلماتی آزمود.

اشکال: «ربه» پروردگارش، نه پروردگاری! ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است: «و چون ابراهیم را پروردگارش به کلماتی (سخنانی که گویای اوامر و نواهي ویژه‌ای بود) آزمود.»

۲۱. ج ۲، ص ۴۰۱

و يطعمنون الطعام على حبه مسكننا و يتيمها وأسيرا (انسان، ۸/۷۶)

بانیازمندی سخت خویش به خوراک، آن را به درویش و يتیم و اسیر می‌دهند.

اشکال: تعبیر «با نیازمندی سخت خویش به خوراک» ترجمه‌ی مطابقی آیه نیست، بلکه نوعی تفسیر و برداشت از آیه است. ترجمه‌ی دقیق آیه چنین است: «و خوراک را با وجود دوست داشتنش، به بینوا و يتیم و اسیر می‌خورانند.» و یا: «خوردنی را با دوست داشتنی اش، به بینوا و يتیم و بنده می‌خورانند.» (ترجمه‌ی دکتر ابوالقاسم امامی)

۲۲. ج ۲، ص ۶۲۱ و ۶۸۹

ثُمَّ جعلناك على شريعة من الامر (جائيه، ۱۸/۴۵)

تورا دینی دادیم و شریعتی.

اشکال: این ترجمه از آیه‌ی شریفه بیشتر نوعی برداشت است تا یک ترجمه‌ی مطابقی. ترجمه‌ی دقیق آیه چنین است:



«سپس تو را برابر آینی [که ناشی از] امر [خداست] قرار دادیم .»  
یا: «سپس تو را برابر راه و روشی از کار [دین و شریعت] نهادیم .» (ترجمه‌ی دکتر سید جلال الدین مجتبوی)

یا: «سپس تو را بربخوردار از آب‌شخوری از امر [دین] ساختیم .» (ترجمه‌ی بهاء الدین خرمشاهی)  
۲۳. ج ۲، ص ۷۱۳:

یا آئیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى (حجرات، ۴۹/۱۳)  
ای مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم .

اشکال: «ذکر و انشی» به صورت نکره آمده، لذا ترجمه‌ی آن هم باید به همین صورت باشد.

ترجمه‌ی دقیق آیه چنین است:

«ای مردم! ما شما رانی و ماده‌ای آفریدیم .» (ترجمه‌ی دکتر ابوالقاسم امامی)  
یا: «هان ای مردم! همانا ما شما را از یک مرد و یک زن آفریده‌ایم .» (ترجمه‌ی بهاء الدین خرمشاهی)

۲۴. ج ۲، ص ۷۴۷ و ج ۶، ص ۳۴۳:

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطْهِيرًا وَ تَرْكِيَّهُمْ (توبه، ۹/۱۰۳)

از مال‌های ایشان زکات بگیر، تا آنان را پاک و پاکیزه سازی .

اشکال: جمله‌ی «تطهیر» محل‌منصوب و صفتی است برای «صدقة» (و جایز است که حال از فعل امر «خذ» باشد. ولی مترجم محترم آن را جواب «خذ» گرفته و لذا در ترجمه کلمه‌ی «تا» را آورده است که صحیح نیست. زیرا اگر چنین می‌بود «تطهیر» به صورت مجزوم می‌آمد، و نیز «ترکی»، «ترک» می‌شد. علوم انسانی

بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است:

«از مالهایشان زکاتی بگیر که ایشان را با آن پاکیزه و پاکیزه شان و پیراسته شان می‌کنی .»  
یا: «از اموال ایشان کفاره‌ای بگیر که بدان پاکیزه شان و پیراسته شان می‌کنی .» (ترجمه‌ی بهاء الدین خرمشاهی)

یا: «از خواسته‌هاشان دهشی بستان که بدان پاک سازی شان و پاکیزه داری شان .»  
(ترجمه‌ی دکتر ابوالقاسم امامی)

۲۵. ج ۲، ص ۷۵۸:

وَ لَا يَظْلِمُونَ نَفِيرًا (نساء، ۴/۱۲۴)

و به اندازه‌ی سر سوزنی بر ایشان ستم نرود.

اشکال: کلمه‌ی «نقیر» به معنی «فرو رفتگی ریز در پشت هسته‌ی خرما» است. بنابراین ترجمه‌ی دقیق‌تر آیه چنین است:

«و به اندازه‌ی فرو رفتگی پشت هسته‌ی خرما ستم بر آنان نرود.» که این البته کنایه از چیز بسیار قلیل و متنه‌ای کوچکی و قلت است، و ظاهراً مقصود مترجم محترم از تعبیر «سر سوزن» همین باشد، ولی در مقام ترجمه حتی الامکان باید معادل لغوی متن را آورد.

۲۶. ج ۳، ص ۳۳۸:

... ولا يلقاها الا الصابرون (قصص، ۲۸/۸۰)

و تنها صابران چنین نگرشی دارند.

اشکال: اولًا حرف استثنای «الا» در ترجمه به درستی منظور نشده است، و کلمه‌ی «نتها» در این گونه موارد معادل عربی آن معمولاً «اتما» می‌آید نه «إلا». ثانیاً کلمه‌ی «بلقى» در سه معنای زیر استعمال شده است: ۱. گرفتن، فراگرفتن، دریافت نمودن؛ ۲. استقبال کردن، پذیرفتن؛

۳. درباره‌ی چیزی صحبت کردن (تلقی بلسانه)؛

ولیکن «داشتن نگرش» که در ترجمه‌ی فوق آمده نمی‌تواند معادل آن باشد. بنابراین ترجمه‌ی دقیق‌آیه شریفه چنین است: «و آن را جز شکیبایان در نیابند.»

یا: «و جز شکیبایان آن را فرانگیرند.» (ترجمه‌ی بهاء الدین خرمشاهی).

یا: «و جز صابران آن را دریافت نکنند.» (ترجمه‌ی آیت الله مکارم شیرازی).

یا: «و بدین ثواب جز صابران نرسند.» (ترجمه‌ی عبدالمحمد آیتی).

یا: «و آن [سخن را کسانی] جز برباران نپذیرند.» (ترجمه‌ی مسعود انصاری).

توضیح؛ ضمیر «ها» در «يلقاها» به «كلمة» يا «مشوبة» يا «جنة» که مفهوم از آیه‌ی شریفه است بر می‌گردد، و اختلاف مترجمان هم در ارجاع ضمیر ناشی از این امر است.

۲۷. ج ۶، ص ۱۵۸ و ۲۳۴:

و أن تصدقوا خير لكم (بقره / ۲۸۰).

و چون آن را به حساب خیرات بگذارید برای شما بهتر است.

اشکال: مترجم محترم «آن» ناصبه را به صورت «إن» شرطیه تصور کرده‌اند که صحیح نیست. در صورتی که «آن» ناصبه با فعل مضارع «تصدقوا» به تأویل مصدر می‌رود و به صورت «تصدقکم» در می‌آید.

بنابراین ترجمه‌ی صحیح آیه چنین است: «و بخشیدن آن برایتان بهتر است.» (ترجمه‌ی بهاء الدین خرمشاهی)

یا: «و بخشیدن و صدقه دادن شما (به آن تنگدست) برای شما بهتر است.» (ترجمه‌ی دکتر سید جلال الدین مجتبوی)

یا: «و آن که ببخشید برای شما بهتر است.» (ترجمه‌ی مسعود انصاری).

آقای انصاری با این که در مسائل نحوی دقت نظر دارند اما در ترجمه‌ی این آیه، راه تأویل به مصدر را نپیموده‌اند.

یا: «او این که ببخشید برایتان بهتر است.» (ترجمه‌ی دکتر ابوالقاسم امامی).

یا: «و بخشیدن آن برایتان بهتر است.» (ترجمه‌ی محمد مهدی فولادوند).

اما ترجمه‌ی آقایان: محمد خواجه‌ی، دکتر مصطفی خرم‌دل، مرحوم شیخ رضا سراج، مرحوم الهی قمشه‌ای، عبدالمحمّد آیتی، احمد امیری شادمهری (ترجمه‌ی جوامع، ۱/۳۶۲)، محسن قرائتی (تفسیر نور، ۵۶۱/۲)، یعقوب جعفری (تفسیر کوثر، ۴۰/۲) از آیه‌ی فوق نادرست است. زیرا همه‌ی آن‌ها «آن» ناصیبه در آیه به صورت «إن» شرطیه تصور کرده‌اند! و آقای «امید مجید» هم که ترجمه‌ی قرآن را هنرمندانه به نظم در آورده است با این که بر مبنای ترجمه‌ی استاد محمد مهدی فولادوند این کار را انجام داده‌اند، ولى در ترجمه‌ی این آیه بر خلاف ترجمه‌ی آقای فولادوند به خطأ رفته‌اند. بنگرید:

اگر تنگ دست است آن بینوا برا او گر ببخشید باشد روا!

که صحیح آن چنین است:

اگر تنگ دست است آن بینوا تصدق بر او هست خیر شما

در پایان برای مؤلفان فرهیخته‌ی «الحياة» که به حق از مفاخر ایران زمین اند، آرزوی سلامت و توفیق تکمیل این اثر با ارزش را دارم، و به روان مترجم بزرگ و پر تلاش، مرحوم مغفور استاد احمد آرام، تحیت و درود می‌فرستم. و السلام علی من يخدم الحق لذات الحق.

