

درنگی در مقاله «معرفی و بررسی ترجمه قرآن کریم» حسین استادولی

در شماره ۲۶ مجله وزین ترجمان وحی مقاله پربار و سراسر لطف قرآن‌پژوه و ناقد نکته‌سنح معاصر حضرت حجۃ‌الاسلام آقای محمد علی کوشای - زید عزه - رؤیت شد. خدای بزرگ را سپاسگزارم که ترجمه این حقیر مقبول نظر قرآن پژوهان بزرگ و پراوازهای چون دانشمند محترم جناب آقای بهاءالدین خرمشاهی و ناقد بصیر جناب آقای سید عبدالوهاب طالقانی و اخیراً ناقد نکته سنح جناب آقای کوشای قرار گرفت و هر یک به فراخور حال، نقد و نظری بر آن داشتند، ضمن آنکه حسن نظر خویش را با تمجید و تکریم آن در حق این جانب تمام ساختند. ولی از آنجا که «ان الججاد قد يکبو و ان النار قد تنجبو» قطعاً ترجمه بنده نیز بی‌عیب و ایراد نبوده و امکان نقدهایی بر آن وجود داشته و دارد. سبک بنده در برخورد با نقدهایی که بر من وارد می‌آید این است که نقد را می‌شنوم، اگر وارد بود با آغوش باز و بدون تعلل می‌پذیرم و اگر وارد نبود، در حد وسع و اطلاع خویش پاسخ می‌گویم. درباره نقد جناب آقای خرمشاهی نظر خود را همزمان با نقد ایشان ابراز داشتم، و درباره نقد جناب طالقانی یادداشت‌هایی فراهم کرده‌ام ولی هنوز موفق به تنظیم و عرضه آن نشده‌ام. در این مقال نیز ضمن عرض تشکر از دوست بسیار عزیزم جناب آقای کوشای، نظر خود را درباره نقد و نظرهای ایشان عرضه می‌دارم. اما پیش از آن ذکر دو نکته شایان توجه است:

۱. سبک بنده در نقدهایی که بر ترجمه‌های گوناگون نوشتئام آن است که به غلطها و اشتباهات قطعی که راه هیچ گونه توجیه صحیحی ندارد اشاره می‌کنم و اگر ترجمه‌ای مطابق

□ ۵۰ ترجمان وحی

قول یکی از مفسران باشد - اگر چه آن را نپسندم - آن ترجمه را مورد نقد و ایراد قرار نمی دهم. بنابراین، در هنگام نگارش نقد، به تفاسیر مراجعه می کنم و اگر راه هرگونه توجیهی بسته بود، ترجمه مذکور را به نقد می کشم، و این کار سبب می شود که از حجم نقدها و پاسخها کاسته شود. در این مقاله نیز چنان که مشاهده خواهید فرمود، بسیاری از موارد مذکور، مربوط به اختلاف نظر مفسران در ترکیب نحوی آیه است نه بدفهمی و اشتباه ترجم، و به همین دلیل جناب کوشانیز موارد اختلاف نظر را «ترک اولی ها» نامیده اند نه «بدفهمی ها و اشتباهها».

۲. جهت پرهیز از اطالة کلام، در بیشتر موارد، فرمایشات جناب کوشان را با حفظ امانت، تلخیص نموده و ماحصل آن را آوردم.

با توجه به این دو مقدمه، اکنون به بررسی مقاله دوست عزیزم می پردازم. مقاله مذکور در دو بخش انتظام یافته است: نقاط قوت و ترک اولی ها.

۱. نقاط قوت

در این بخش ۱۳ مورد به عنوان نمونه ذکر شده که حاصل حسن ظن جناب کوشان به این ترجمه است. در برخی موارد، ضمن تأکید بر نقطه قوت، اشاره به ترک اولایی هم شده که در اینجا آنچه به نظر قاصر می رسد به عرض می رسانم:

مورد ۱. در قلم ایشان سهو مختصراً رخداده و عبارت: «اصولاً مغضوبین و ضالین داخل الصراط المستقیم نیستند که نفی آنها خواسته شود. بنابراین، این دو گروه...» باید عبارت ایشان این گونه تصحیح شود: «راه مغضوبین و ضالین داخل در الصراط المستقیم نیست... راه این دو گروه...».

مورد ۲. و [بر کفر]، [و بر کفر...] صحیح است که غلط چاپی مقاله است.

مورد ۳. اشکال شده که چرا فعل شرطی ماضی که باید به صورت مضارع ترجمه شود، به صورت ماضی ترجمه شده است؟ این اشکال در مورد ۴۵ از بخش دوم نیز تکرار شده است. پاسخ: درست است که در شرط، فعل ماضی معنای مضارع می دهد، ولی لازم نیست این مطلب در لفظ رعایت شود و فعل ماضی به صورت مضارع ترجمه گردد، زیرا در فارسی نیز به هنگام شرط، فعل ماضی به کار می رود و مضارع منظور می گردد، مانند: «اگر زد بزن»، «اگر

□ ۵۱ درنگی در مقاله «معرفی و بررسی...»

آمد احترامش کن» که منظور آن است که اگر بزند بزن، و اگر بباید احترامش کن. بنابراین ترجمه بندۀ نه تنها بی‌اشکال است بلکه عین رعایت ادب فارسی است.

مورد ۴. درباره بقره، ۵۸: «وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَفْقُرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» (و بگوید: گناهان ما را ببریز، تا خطاهای شما را ببخشاییم) فرموده‌اند: ترجمه حِطَّةٌ با توجه به اینکه حِطَّه خبر برای مبتدای محدود است [= مسائلنا] است، ترجمه دقیق‌تر آن چنین است: «بگوید [درخواست ما] آمرزشی است...».

پاسخ: گرچه در تفاسیر در ترکیب آیه این مطلب را گفته‌اند، ولی راغب در المفردات ص ۱۲۲ گوید: وَ قُولُوا حِطَّةٌ کلمه أمر بها بنی اسرائیل، و معناه: حُطَّ عَنَا ذُنوبنا. بنابراین معنایش این است که «گناهان ما را ببریز». و در مجمع‌البیان ۱۱۸/۱ گوید: حِطَّةٌ از باب حکایت، مرفوع است، یعنی این کلمه را به همین صورت می‌گفته‌اند ولی معنایش دعاست. بنابراین ترجمه بندۀ با مرفوع بودن حِطَّه منافاتی ندارد بلکه عین صواب است. و این درست مانند «صَبْرٌ جَمِيلٌ» است (یوسف، ۱۸) که در تفسیر جوامع‌الجامع ۴۸/۱ گوید: «وَهِيَ خَبْرٌ مُبِيدٌ مَحْذُوفٌ، أَيْ مَسْأَلَتْنَا حَطَّةً، وَالْأَصْلُ النَّصْبُ بِعْنَى حَطَّ عَنَا ذُنُوبَنَا حَطَّةً، فَرْفَعٌ لِيَعْطِي مَعْنَى الْبَاتِ كَوْلَهُ: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» خلاصه آنکه معنای آن چنین است: همیشه از تو درخواست می‌کنیم که گناهان ما را ببریز. چنان‌که صَبْرٌ جَمِيلٌ به صورت منتصب ترجمه می‌شود، یعنی پس صبری جمیل باید کرد، نه کار من صبر جمیل است.

اما اینکه فرموده‌اند: کلمه «تا» در «تا خطاهای شما را ببخشاییم» زاید و حذف آن ضروری است. پاسخ آن است که «تا» در فارسی در جواب امر می‌آید. مثلاً در ترجمه «أَسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ» گوییم: «اسلام بیاور تا داخل بهشت شوی». و این هیچ فرقی با «اسلام بیاور که داخل بهشت می‌شوی» ندارد، بلکه این ریزه‌کاری‌ها مربوط به نثر فارسی است و باید آن را با نثر عربی قیاس کرد.

مورد ۵. نکتهٔ یادآوری شده همان اشکال فوق است که پاسخ داده شد.

۲. ترک اولی‌ها

برادر صدیق و بسیار گرامی ما در این بخش به ۴۶ مورد اشاره دارند که همه آنها را از نظر می‌گذرانیم:

۵۲ □ ترجمان وحی

۱. درباره حمد، ۴: مالِکِ یَوْمَ الْدِینِ «دارای روز جزا» فرموده‌اند: «دارا» معادل دقیق «مالک» نیست و باید «دارنده» ترجمه شود.

پاسخ: در فرهنگ‌های فارسی فرقی میان دارا و دارنده گذاشته نشده است. لطفاً مراجعه شود.

۲. درباره بقره، ۲۵: وَ أَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا «وَ آن را همانند برایشان آورند (همانند روزی گذشته در دنیا یا همانندِ هم در خوبی و زیبایی)» فرموده‌اند: این ترجمه از جهت نثری، نارسا و تا حدودی مبهم است، و ترجمة پیشنهادی این است: «وَ همانند آن برای آنها آورده شود» یا «وَ همانند آن را برای آنها آورند».

پاسخ: ممکن است نثر ترجمة بنده در این آیه قوى و روشن نباشد، اما در ترجمة بنده متشابه‌اً دوگونه تفسیر شده است و ترجمة پیشنهادی ایشان فقط شامل یکی از دو تفسیر است.

۳. درباره بقره، ۳۰: وَ تَحْنُنُ نُسَيْحٍ بِحَمْدِكَ وَ نُقْدِسُ لَكَ «حال آنکه ما تو را به پاکی می‌ستاییم و تو را تقدیس می‌کنیم» فرموده‌اند: اولاً کلمه بحمده ترجمه نشده، ثانیاً نقدس لک، نقدسک ترجمه شده، در حالی که در نقدس لک یک مفعول آن حذف شده و در واقع نقدس نفوستا لک، یا افعالنا لک یا قلوبنا لک بوده است و به مدارکی هم اشاره کرده‌اند.

پاسخ: درباره باء بحمدک دو قول هست، برخی آن را باء مصاحب و معیت گرفته‌اند، یعنی ما تو را به همراه حمد، تسبیح می‌گوییم. و برخی آن را باء سبیت گرفته‌اند (مجموع ۷۵/۱) یعنی ما تو را به سبب حمد گفتن تسبیح می‌گوییم. در ترجمة بنده باء معیت گرفته شده: «تو را به پاکی می‌ستاییم» یعنی به همراه پاکی. گرچه اگر لفظ «همراه» آورده می‌شد بهتر بود، چنان که در سوره‌های حجر، ۹۸، طه، ۱۳۰، فرقان، ۵۸، غافر، ۵۵، ق، ۳۹، طور ۴۸ و نصر ۳ آورده شده است. اما درباره نُقْدِسُ لَكَ، باید دانست که لام دوگونه معنا شده است، یکی همان است که جناب کوشان فرموده‌اند، و دیگر آنکه لام زایده است.

در مجمع‌الیان (۷۵/۱) گوید: نُقْدِسُ لَكَ أَى نُزَّهُكَ عما لا يليق بك من صفات النقص ولا نضيف إليك القبائح. فاللام على هذا زيادة، أى نقدسک. و در کتاب اهلاء ما من به الرحمن (۲۸/۱) سه وجه ذکر کرده است: ۱) لام غایب، یعنی نقدس لا جلک. ۲) لام تعذیه مانند سجدت الله. ۳) لام زایده، یعنی نقدسک بنابراین، ترجمة پیشنهادی جناب کوشان یکی از سه وجه است و

□ ۵۳ درنگی در مقاله «معرفی و بررسی...»

ترجمه بنده هم یکی از سه وجه و اشکالی به آن وارد نیست.

۴. اشکال درباره زاید بودن «تا» است که پاسخ آن داده شد.

۵. درباره بقره، ۶۹: **بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا** «گاوی باشد زرد یکدست» فرموده‌اند: فاقع صفت صفراء گرفته شده، در صورتی که چنین نیست بلکه فاقع لونها صفت سببی بقره است. یعنی «گاوی است زرد - رنگش یکدست».

پاسخ: در ترکیب آیه گفته‌اند: فاقع تأکید یا به تعبیر دیگر صفت صفراء است (و تذکیر آن به جهت لون است. مانند «رَبَّنَا أَحَرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا» نساء، ۷۵) بنابراین، فرقی ندارد که بگوییم: صفراء فاقع لونها یا بگوییم: صفراء فاقعه، چنان که در جوامع الجامع ۱/۵۳ گوید: «فاقع» توکید لصفراء، و لم یقع خیراً عن اللون، و «لونها» فاعله، لأن اللون من سبب الصفراء و متلبس بها، فلا فرق بين أن يقول: صفراء فاقع لونها و صفراء فاقعه. و در مجمع البیان ۱/۱۳۲ گوید: فاقع لونها أى شديد الصفرة. و در ص ۱۳۵ گوید: وقيل: خالص الصفرة. و در تفسیر كنز الدقائق ۱/۲۷۱ گوید: الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وانصعه... وفي اسناده الى اللون - وهو صفة صفراء - لملابسته بها فضل تأکید، کأنه قيل: صفراء شديدة الصفرة صفترها... همه آینین بیانات شاهد است که فاقع لونها صفت صفراء است و چون فاقع به معنای خلوص و یکدستی است، در ترجمه بنده آمده: زرد یکدست.

۶. درباره بقره، ۷۵: **أَفَتَطْمِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ** (پس آیا [شمای مسلمانان] طمع دارید که [یهودان] به [دین] شما بگروند؟ فرموده‌اند: **يُؤْمِنُوا لَكُمْ** با یؤمنوا بکم فرق دارد؛ اولی به معنای اقرار و اعتراف است و دومی به معنای ایمان آوردن و گرویدن. بنابراین ترجمه دقیق چنین است: آیا به این دل بسته‌اید که [یهودان] به سود شما اعتراف کنند».

پاسخ: راستش این است که بنده در حین ترجمه دقیقاً متوجه این معنا بودم، لذا در ترجمه برخی آیات میان لام و باء فرق نهاده‌ام؛ از جمله در طه ۷۱ و شعراء ۴۹ آمنتم له را «آیا به او گرویدید و تسلیم او شدید» و در توبه ۶۱ یؤمن للمؤمنین را «به مؤمنان اعتماد می‌کند» ترجمه کرده‌ام. اما درنهایت به این نتیجه رسیدم که در برخی موارد میان آمن به و آمن له فرقی نیست، چنان که علامه طباطبائی (ره) در المیزان ۱۶/۱۲۱ ذیل آیه فآمن له لوط (عنکبوت، ۱۶) فرموده: ایمان، هم با لام متعددی می‌شود و هم با باء، ولی معنا یکی است.

۷. درباره بقره، ۱۰۲: وَ أَتَبْعُوا مَا شَتَّلُوا أَشَيَاطِنٌ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمانَ «و از آنچه شیطان‌ها در

□ ۵۴ ترجمان وحی

عهد سلیمان می خواندند (از کتابهای افسون و سحر) پیروی کردند» فرموده‌اند: تلاوت که با حرف جرّ(علی) آمده به معنای تهمت زدن و دروغ بستن است و در المیزان هم به آن اشاره شده، و ترجمه دقیق‌تر چنین است: «و [یهودان] از آنچه شیطان‌ها بر ضد فرمانروایی سلیمان تهمت [ساحری] می‌زدند، پیروی کردند».

پاسخ: در اینکه آیات‌الله به معای تلاوت است یا تهمت زدن و اینکه علی به معنای زیان است یا به معنای فی، بحث فراوان است و علامه طباطبایی (ره) فرموده: اختلاف نظری که در این آیه پدید آمده درباره هیچ آیه دیگری پدید نیامده است؛ آن‌گاه رقم سرسام آوری را در ترکیب این آیه ذکر کرده است. اما ترجمه بنده بر اساس تفسیر جوامع الجامع ۱۶۷/۱ است.

۸ درباره بقره، ۲۲۲: وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْنٌ «از تو درباره حیض پرسند، بگو: پلیدیی [ناچیز] است» فرموده‌اند: اذی به معنای رنج، آسیب و... است نه پلیدیی ناچیز! و نیز کلمه محیض مصدر میمی یا اسم زمان است و به معنای حیض شدن و قاعده‌گی زنان است.

پاسخ: در کشاف ۳۶/۱ گوید: ای المحیض شیء یستقدر و يؤذی من یقریه نفرة منه و کراهة له. و در مجمع‌الیان ۳۱۹/۲ گوید: معناه قدر نجس، عن قتاده. از بیانات فوق معلوم می‌شود که مراد از محیض اول، خون محیض است که نجس و ناپاک است و از محیض دوم، زمان و مکان حیض است. علاوه بر آنکه از یطهرن در آیه بر اساس صنعت طباق و تضاد معلوم می‌شود که پلیدی و ناپاکی معنای درستی است. و اما کلمه «ناچیز» به خاطر نکره بودن «اذی» است که دلالت بر قلت دارد.

۹. درباره بقره، ۲۵۶: بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى «دستاویز محاکم» فرموده‌اند: باید «محاکم ترین دستاویز» ترجمه شود.

پاسخ: اشکال وارد است، گرچه از بیان برخی مفسران برخی آید که لفظ الْوُثْقَى منسلخ از معنای تفضیل است در کشاف ۳۸۷/۱ گوید: فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى من الحبل الوثيق المحکم المأمون انفصامها. و در جوامع الجامع ۱۴۰/۱ گوید: بالعصمة الوثيقة.

۱۰. درباره بقره، ۲۵۹ فرموده‌اند: «قریه» به معنای مطلق «آبادی» است نه «ده». اشکال وارد است.

۱۱. درباره بقره، ۲۷۳: تَعْرِفُهُمْ بِسِينَاہُمْ «آنان را به سیماشان می‌شناسی» فرموده‌اند: باید «آنان را به نشانه‌هاشان می‌شناسی» ترجمه شود، زیرا سیما به معنای چهره نیست.

□ ۸۸ درنگی در مقاله «معرفی و بررسی...»

پاسخ: از ترجمهٔ بنده هم به دست نمی‌آید که منظور از «سیما» چهره باشد.

۱۲. دربارهٔ آل عمران، ۳۶: **رَبِّ إِتَّى وَضَعْهَا أُثْنَى** «پروردگار، من دختر آوردم» فرموده‌اند: ترجمهٔ ضمیر «ها» از قلم افتاده است. اشکال وارد است.

۱۳. دربارهٔ آل عمران، ۶۹: **لَوْ يُضْلُونَكُمْ** فرموده‌اند: ترجمهٔ «لو» از قلم افتاده است. اشکال وارد است.

۱۴. دربارهٔ آل عمران، ۱۲۵: **مُسَوِّمِينَ** «نشاندار» فرموده‌اند: **مُسَوِّمِينَ** به صیغه اسم فاعل، به معنای «نشانگذار» است نه «نشاندار» که معادل صیغه مفعولی است.

پاسخ: بنده **مُسَوِّم** به صیغه اسم فاعل را «نشاندار و **مُسَوِّم** به صیغه اسم مفعول را «نشان کرده» ترجمه کرده‌ام. فقط در ترجمهٔ آل عمران ۱۴ اشتباه شده و به جای نشاندار، باید نشان کرده یا نشان زده شده آورده شود. البته در مقاله خودم در بینات ۷۳/۳ «نشاندار» را اسم مفعول داشته‌ام و این دیگر به زبان فارسی برمی‌گردد که آیا «نشاندار» اسم فاعل است یا اسم مفعول؟ ۱۵. دربارهٔ آل عمران، ۱۶۳: **هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ** «آنان در نزد خداوند درجاتی هستند (در درجات مختلفی قرار دارند)» فرموده‌اند: ترجمهٔ گویای آیه چنین است: «آنان نزد خدا درجاتی [متفاوت] دارند».

پاسخ: اشکال وارد نیست بلکه به ترجمهٔ ایشان اشکال وارد است، زیرا در آیه لهم درجات نیست بلکه هم درجات است.

۱۶. دربارهٔ آل عمران، ۱۷۵: **إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولَئِءِهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ** «جز این نیست که آن شیطان است که دوستان خود را می‌ترساند، پس از آنان نترسید و از من بترسید» فرموده‌اند: **يُخَوِّف** دو مفعولی است و در اصل **يُخَوِّفُكُمْ** **أُولَائِهِ** یا **يُخَوِّفُكُمْ بِأُولَائِهِ** بوده است. پاسخ: در اینکه **يُخَوِّف** دو مفعولی است و اینکه یکی از دو مفعول حذف شده است بحث نیست، ولی ترجمهٔ بنده نیز مطابق لفظ آیه یک مفعول آن محدود است. فقط بحث در این است که آیا **أُولَائِهِ** مفعول اول است یا مفعول دوم؟ یعنی **يُخَوِّفُ أُولَائِهِ من العدو** بوده یا **يُخَوِّفُكُمْ من أُولَائِهِ؟** که در صورت اول مراد از **أُولَائِهِ** منافقانی است که در صفحه مسلمانان قرار داشتند. و در صورت دوم مراد از **أُولَائِهِ** کافران و مشرکان است که در صفحه مقابل قرار داشتند. و اینکه در ادامه آیه می‌فرماید: «پس از آنان نترسید» طبق هر دو تفسیر مراد از «آنان» کافران و مشرکان است، و ترجمهٔ بنده مطابق تفسیر اول است.

۱۷. درباره نساء، ۷۱: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُذُوا حِذْرَكُمْ** «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، سلاح و سپر خود را برگیرید» فرموده‌اند: با توجه به آیه ۱۰۲ نساء: **وَلَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ** که حذر و اسلحه در کنار هم ذکر شده‌اند معلوم می‌شود که حذر به معنای اسلحه نیست بلکه به معنای احتیاط و آمادگی است و ترجمه حذر به اسلحه از باب ترجمه مفهوم به مصداق است.

پاسخ: هرگاه حذر در کنار اسلحه قرار گیرد قطعاً به معنای احتیاط و آمادگی است، ولی اگر مستقل ذکر شود به معنای آمادگی مطلق است، اعم از برگرفتن احتیاط یا برگرفتن اسلحه و سپر و آلات جنگ. در مجمع الیان ۷۳/۳ گوید: «در این آیه دو قول است: ۱) خذوا حذرکم یعنی احذروا عدوکم بأخذ السلاح. ۲. خذوا حذرکم یعنی خذوا اسلحتکم. و اسلحه را حذر نامیده زیرا اسلحه آلت حذر است، و این مروری از امام باقر(ع) است. و این معنا درست تر و با قواعد عرب سازگارتر است و از باب حذف مضاف است یعنی خذوا آلات حذرکم...».

در المیزان ۴/۴۱۶ گوید: «**حِذْرَ آلت حَذَرَ اسْتَ، مَانِد سَلاَحَ...** و اینکه در دنبال آیه فرموده: «فانفرووا» مؤید این است که حذر به معنای ما به الحذر است و آن کنایه از آمادگی برای جهاد است و معنای آیه این است که اسلحه خود را بردارید و آماده جهاد شوید...». بنابراین برگرفتن سلاح و سپر معنای مفهومی حذر است نه مصداقی آن، و ترجمه کاملاً بی‌اشکال است.

۱۸. درباره مائده، ۶: **وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعَبَيْنِ** «و بر سروپایتان تا برآمدگی روی پا مسح کنید» فرموده‌اند: ترجمه باه تعییضیه از قلم افتاده است و ترجمه دقیق‌تر چنین است: «و بخشی از سروپایتان...».

پاسخ: اشکال وارد نیست، زیرا نگفته‌ام: «سرپایتان را مسح کنید» بلکه گفته‌ام: «بر سروپایتان مسح کنید» و همین کلمه «بر» تعییض را می‌رساند.

۱۹. درباره انعام، ۱۴۱: **وَالتَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلٌ؛ أُكْلٌ** «مفرد است و جمع معنا شده است.» پاسخ: همان گونه که خودشان استدلال فرموده‌اند، جمع معنا شدن اُكل به اعتبار جنس خوردنی و خوراک بودن است، زیرا سخن از درختان نخل و کشتزار است و هر کدام میوه‌ای خاص خود را دارد.

۲۰. درباره اعراف، ۱۴۹: **وَلَتَنَا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلَّوْا**; «و چون به خود آمدند و دیدند که به راستی گمراه شده‌اند» فرموده‌اند: سقوط فی یده به معنای پشیمان شدن است و در

□ ۵۷ درنگی در مقاله «معرفی و بررسی...»

فرهنگ‌ها به معنایی که در ترجمه آمده، دیده نشده است.

پاسخ: اگر چه در تفاسیر و فرهنگ‌ها این تعبیر به معنای پشیمان شدن آمده، ولی با توجه به ادامه آیه که می‌فرماید: «و دیدند که گمراه شده‌اند» این معنا موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا پشیمانی پس از آگاهی از گمراه شدن است نه پیش از آن. و همین سبب شده که بنده آیه را چنین ترجمه کنم. علاوه بر آنکه علامه طباطبائی (ره) در المیزان ۲۴۹/۸ گوید: فالجملة تفيد معنی التتبّه لما ذهلو عنه والتّبّص بما أغفلوه...

۲۱. درباره هود، ۱۲: قَلَعَلَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ «پس شاید (مبادا) بخواهی...»

فرموده‌اند: لعل در این آیه و نظایر آن به همان معنای «مبادا» است و کلمه «شاید» زاید است.

پاسخ: اشکال وارد نیست. زیرا در ترجمة بنده جمع بین لفظ و مراد شده است. «شاید»

ترجمه ظاهر لفظ و «مبادا» مراد از آن است. شاید بخواهی ترک کنی، یعنی مبادا ترک کنی.

۲۲. درباره یوسف، ۲۴: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ او همانا آن زن آهنگ او کرد، واو نیز آهنگ آن می‌کرد اگر برهان پروردگارش راندیده بود» فرموده‌اند: هم بها جواب لولا گرفته شده در حالی که جواب لولا محفوظ است، زیرا اولاً جواب لولا بالام تأکید می‌آید. ثانیاً جواب لولا بر خود آن مقدم نمی‌شود... بنابراین ترجمة دقیق چنین است: «همانا آن زن آهنگ او کرد، واو نیز آهنگ او کرد. اگر برهان پروردگارش را ندیده بود [با او درمی آویخت]».

پاسخ: اشکال وارد نیست بلکه اشکال به ترجمة جناب کوشان وارد است، زیرا اولاً یوسف

(ع) آهنگ زلیخا نکرد. ثانیاً طبق این ترجمه باید به جای «لولا» «ولولا» می‌بود چنان که روشن است. اما اینکه هم بها جواب لولا نیست، این مربوط به ترکیب نحوی آیه است که گویند چون جواب لولا بر خود آن مقدم نمی‌شود پس باید یک هم بها از لولا در تقدیر گرفته شود. نه آنکه جواب «لولا» چیزی غیر از «هم بها» است. و در واقع هم بها مفسر جواب محفوظ است نه نفس جواب. مثلاً می‌گویند: در زیداً ضربت، ضربت عامل در نصب زیداً نیست، زیرا عامل نباید مؤخر باشد، بنابراین یک ضربت پیش از زیداً محفوظ است و ضربت بعد مفسر آن است، یعنی دلالت دارد که پیش از زیداً، ضربت در تقدیر است. و این بیانات برای تصحیح تقدم معمول بر عامل است و در معنا تأثیری ندارد. در این زمینه به علوم العربیة ص ۷۸۸ مراجعه شود.

□ ۵۸ ترجمان وحی

و اما اینکه فرموده‌اند: «جواب لولا بالام تأکید می‌آید» باید دانست که این یک قاعده‌کلی نیست بلکه غالباً چنین است و جواب بدون لام هم داریم. در این باره به شرح ابن عقیل (شرح الفیہ) مراجعه شود.

۲۳. درباره طه، ۷۴: لا يَمُوتُ فيها ولا يَحِيٰ فرموده‌اند: معادل مناسب لا يَحِيٰ در اینجا «نه زندگی می‌کند» است نه «نه زندگی می‌ماند».

پاسخ: نزاع لفظی است و اشکالی در میان نیست.

۲۴. درباره طه، ۹۷: ... وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلِفَهُ که فرموده‌اند: ضمیر «تخلفه» ترجمه نشده، پاسخ آن است که این سلیقه در ادای جمله است که این گونه ضمایر باید ترجمه شود یا نه؟ اما اشکال نیست.

۲۵. درباره طه، ۱۳۱: وَلَا تَمْدَنْ عَيْنِيکَ... که فرموده‌اند: ضمیر کاف ترجمه نشده؛ عین اشکال فوق است و وارد نیست.

۲۶. درباره حج، ۴۵: ... وَقَصْرٍ مَشِيدٍ «و قصرهای ویرانی که بر جای مانده است» و در پاورقی آمده: «قصرهای مجللی که بی صاحب مانده است» فرموده‌اند: ترجمه پاورقی درست است نه متن، زیرا مشید به معنای ویرانی نیامده است.

پاسخ: چون در ترجمه هر دو معنا ذکر شده، اختلاف مربوط به تفسیر است و ترجمة متن نظر به نهایت کار دارد، یعنی چه بسا قصرهای مجللی که در اثر هلاکت صاحبانش روبه ویرانی است (چنان که صاحب مجمع‌البيان فرموده است).

۲۷. درباره مؤمنون، ۷۴: عَنِ الصَّرَاطِ لَنَا كَيْوُنَ... از آن راه برکنارند» فرموده‌اند: این ترجمه مفهوم روشنی ندارد، و نکوب به معنای منحرف شدن و عادول کردن و بازگشتن است. پاسخ: نکوب به معنای انحراف و کجری و به راهی غیر راه مستقیم رفتن است نه بازگشتن. و «برکنار بودن» نیز به معنای در راه نبودن و انحراف از جاده است.

۲۸. درباره مؤمنون، ۱۱۰: أَسْوَكُمْ ذِكْرِي اشکال نیست و اختلاف در تعبیر است.

۲۹. درباره نور، ۲۲: وَلَا يَأْتِي إِلَّا لِفَضْلٍ مِنْکُمْ وَالسَّعَة... فرموده‌اند: کلمه والسعه ترجمه نشده است.

پاسخ: اشکال وارد است و باید کلمه «و ثروتمندان» افزوده شود. اما اینکه ایشان آن را «فزوون بخشان و گشاده‌دستان» معنا کرده‌اند ظاهراً درست نیست، زیرا «فزوون بخش» کسی

□ ۵۹ درنگی در مقاله «معرفی و بررسی...»

است که بیش از اندازه بخشنود کند. و «گشاده دست» کنایه از سخاوتمند است و این با توانگران و ثروتمندان فرق دارد، زیرا ممکن است کسی توانگر و ثروتمند باشد اما فزون بخش و گشاده دست نباشد.

۳۰. درباره نور، ۳۱: **قُل لِّلْكُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ** «به مردان مؤمن بگو دیدگان خود را فروخواباند» فرموده‌اند: بهتر آن است که حرف «من» تبعیضیه باشد نه زایده، و ترجمه آیه چنین باشد: «به مردان مؤمن بگو از برخی نگاه‌های خویش [که حرام است] چشم پوشی کنند». بنابراین، این آیه فقط نگاه غیر مجاز را منع می‌کند نه مطلق نگاه را.
پاسخ: در ترجمه بندۀ هم [از نگاه حرام] در کروشه آورده شده است ولی در نقل جناب کوشا از ترجمه بندۀ از قلم افتاده است. اما اینکه آیا «من» زایده است یا تبعیضیه، دو قول است و بندۀ قول اول را برگزیده‌ام.

۳۱. درباره نور، ۴۳: **وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ** (و از آسمان از کوه‌هایی از بیخ که در آن است تگرگی فرو می‌فرستد) فرموده‌اند: از کوه‌هایی از ابر صحیح است، زیرا ابرهای کوه پیکر سرد هستند ولی از بیخ نیستند.

پاسخ: در ترکیب این آیه اختلاف است، برخی من برد را مفعول ینزل گرفته‌اند (و ترجمه جناب کوشا براین اساس است) و برخی مانند مجمع الیان ۱۴۷/۱۴۸ من برد را صفت دوم جبال گرفته‌اند (یعنی کوه‌هایی از بیخ و تگرگ) و مفعول ینزل را که برداً است محفوظ می‌دانند. و ترجمه بندۀ بر اساس این ترکیب است.

۳۲. فرموده‌اند: در آیاتی که کلمه «حرج» آمده عین کلمه در ترجمه تکرار شده و معادل فارسی آن نیامده است.

پاسخ: حرج به معنای گناه، اعتراض و تنگی آمده است و چون معنای آن در فارسی روشن است و خود این کلمه در فارسی استعمال می‌شود، ترجمه نشده است.

۳۳. درباره فرقان، ۵۹: **ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ؛** «سپس بر عرش [فرماندهی و تدبیر عالم] قرار گرفت» فرموده‌اند: استوی باید «استیلا یافت» ترجمه شود و نیز فرموده‌اند: عرش، مرکز فرماندهی و تدبیر عالم است نه همه هستی و تمام عالم.

پاسخ: ترجمه استوی به استولی ترجمه مفهوم به مصدق است که جناب کوشا از آن می‌گریزد، و ترجمه مطابقی آن استقر است، گویند: استوی علی ظهر الدابة استقر، و بندۀ هم

□ ٦٠ ترجمان وحی

«قرار گرفت» ترجمه کرده‌ام. اما اینکه عرش مرکز فرماندهی عالم است نه همه عالم؛ بنده هم آن را مجموعه عالم نگرفته‌ام، زیرا «عرش فرماندهی» قطعاً بخشی از عالم هستی است نه همه آن.

۳۴. شعراء، ۱۸: **قَالَ أَلْمُنْرِبِكَ فِينَا وَلَيْدَا وَلَيْثَتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِينِينَ**؛ «گفت: آیا تو را در کودکی در میان خود نپروردیم و سالهایی از عمرت را در میان ما درنگ نداشتی؟»؟ فرموده‌اند: «لم» جازمه بر سر فعل ماضی درنمی‌آید. بنابراین «لم» در اینجا فقط بر سر فعل مضارع نرب آمده است نه فعل ماضی لبست (آن‌گاه واو لبست را حالیه ترجمه کرده‌اند).

پاسخ: لبست با عطف شدن به الْم نرب محلّاً مجاز است نه لفظاً. بنابراین، نفی به هر دو جمله می‌خورد، و می‌توان آیه را این گونه نیز ترجمه کرد: «مگر نه این است که تو را در کودکی در میان خود پروردیم و چند سالی از عمرت را در میان ما گذارندی؟»؟

۳۵. درباره نمل، ۹: اشکال وارد است و آن‌ه ترجمه نشده است.

۳۶. درباره نمل، ۳۲: اشکال وارد است و یای متکلم در تشهدون ترجمه نشده است.

۳۷. درباره نمل، ۸۸: **صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ**؛ «ساخته خداوندی است که هر چیزی را محکم ساخته». فرموده‌اند: صنع منصوب است به فعل مقدر، و ترجمه دقیق‌تر این است: «[بنگر] ساخته خدایی را...».

پاسخ: درست است که صنع منصوب است به فعل مقدر، اما آن فعل باید از جنس خود آن در تقدیر گرفته شود نه هر گونه فعلی. بنابراین، تقدیر چنین است: صنع الله صنعاً نه انظروا صنع الله. اما لازم نیست این ریزه‌کاری‌ها در ترجمه اعمال شود بلکه باید ماحصل عبارت ترجمه شود که شده است.

۳۸. درباره قصص، ۷۶: فرموده‌اند: مفاتح به معنای «کلیدها» نادرست و نامناسب است، مفاتح جمع مفتح (به فتح میم) است به معنای مخزن و صندوق، نه جمع مفتح (به کسر میم) به معنای کلید.

پاسخ: در المنجد گوید: **الْمِفْتَحُ جَ مَفَاتِحُ**: آلة لفتح الأبواب ونحوها / المخزن / الكنز. و در مجمع‌البيان ذیل آیه ۵۹ انعام، مفاتح را جمع مفتح و مفتح هردو می‌داند و در قصص، ۷۶ جمع مفتح به معنای کلید گرفته شده است. بنابراین، مفاتح هم به معنای کلیدهای است و هم به معنای صندوق‌ها و گنج‌ها و بنده هم به هردو معنا اشاره کرده‌ام.

□ ۶۱ درنگی در مقاله «معرفی و بررسی...»

اما اینکه فرموده‌اند: «کلیدها هر اندازه زیاد و سنگین باشند، حمل آنها برای افراد نیرومند آن چنان طاقت فرسا و سنگین نخواهد بود...». پاسخ آن است که اولاً، ظاهراً جناب کوشان قفل و کلیدهای قدیمی را مانند قفل و سویچ‌های امروزی پنداشته‌اند در حالی که قدیمی‌ترها می‌دانند که قفل و کلیدها در قدیم به چه اندازه و وزنی بوده است. ثانیاً ممکن است گنجینه‌های قارون منحصر به صندوق‌های جواهرات نبوده بلکه گنجینه‌هایی از اشیاء عتیقه و امثال آن هم داشته که طبعاً قفل و کلیدهای بزرگ‌تر و سنگین‌تر داشته است. به هر حال ترجمة مفاتح به کلیدها، چندان هم خلاف عقل و حس نیست.

۳۹. درباره عنکبوت، ۶۵ و ۶۶: **لَيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ** «تا سرانجام به آنچه به آنان داده‌ایم کفر ورزند». فرموده‌اند: چون لام برای عاقبت است بنابراین، کلمه «تا» زاید است، زیرا «تا» برای تعلیل است.

پاسخ: اولاً جناب کوشان ترجمة پیشنهادی خود را ارائه نداده‌اند تا ملاحظه شود لام عاقبت را چگونه معنا می‌کنند. ثانیاً «تا» همیشه برای تعلیل نیست، گاهی برای انتهای غایت است.
۴۰. درباره صافات، ۱۰۳: **وَتَلَهُ لِلْجَيْنِ**; «او را بر پیشانی بر زمین افکند». فرموده‌اند: «برپیشانی» معادل علی الجین است نه للجین، و ترجمة دقیق چنین است: «او را به یک جانب پیشانی افکند [که ذبحش کند]».

پاسخ: نمی‌دانم این تعبیر که از ترجمة مرحوم صالحی گرفته‌اند براساس چه مبنایی است؟ ولی در معنی ص ۲۸۰ گوید: معنای نهم لام جاره آن است که به معنای «علی» می‌آید، مانند **وَتَلَهُ لِلْجَيْنِ** (ای علی الجین). و در مجمع‌البيانات ۴۵۳/۸ گوید: «وَتَلَهُ لِلْجَيْنِ» ای اضطجه علی جین، عن الحسن، و قیل: معناه وضع جینه علی الارض لثایری وجهه فتلحقه رقة الآباء، عن ابن عباس. و روی آنے قال: اذبحني وأنا ساجد. لا تنظر الى وجهي فعسى أن ترحمني فلا تذبحني. بنابراین ترجمة بنده بدون اشکال است.

۴۱. درباره زمر، ۱: **تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ**...؛ «كتابی است فروفرستاده شده از سوی خدا...». فرموده‌اند: «الكتاب» معرفه است نه نکره! و ترجمة دقیق آیه چنین است: «فروفرستادن این کتاب از سوی خدای ... است».

پاسخ: ترجمة پیشنهادی جناب کوشان براساس یکی از وجوده ترکیب آیه است، ولی ترجمة بنده مطابق بیان المیزان ۲۳۲/۱۷ است که فرموده: تنزیل الكتاب خبر مبدای محدود است و

□ ٦٢ ترجمان وحی

تنزیل مصدر به معنای مفعول است و اضافه آن به کتاب، از باب اضافه صفت به موصوف است و من الله متعلق است به تنزیل، و معنا چنین است: «این کتاب، کتابی فرو فرستاده شده از سوی خدای عزیز و حکیم است».

٤٢. درباره غافر، ١٥: لِيَتَنِذَرَ يَوْمَ التَّلاقِ؛ «تا از روز دیدار (دیدار خدا یا دیدار جزای اعمال) بیم دهد» فرموده‌اند: تلاق (تلاقي) غیر از لقاء است. یوم التلاق یعنی روز همدیداری یا روز ملاقات یکدیگر، روز به هم رسیدن.

پاسخ: چنان که در فرهنگ‌های فارسی آمده، «دیدار» به معنای ملاقات کردن و دیدن طرفینی است. با فلانی دیدار کردم یعنی با او روبه رو شدم.

٤٣. درباره حديد، ١٥: وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنِي؛ «و خداوند همه را وعده پاداش نیکو داده است». فرموده‌اند: الحسنی صفت تفضیلی است و باید «نیکوترين پاداش» معنا شود. پاسخ: گرچه الحسنی صفت تفضیلی است ولی از آنجا که پاداش نیکو درجات گوناگون دارد و قطعاً همه افراد، بهترین پاداش را ندارند، معلوم می‌شود که کلمه الحسنی منسلخ از تفضیل است و به همین دلیل بنده «نیکو» ترجمه کرده‌ام نه «نیکوترين».

٤٤. درباره جمعه، ٥: فرموده‌اند: معادل فارسی «حمار» «چهار پا» نیست بلکه الاغ یا درازگوش است.

پاسخ: این مهم نیست بلکه شعر سعدی که خود آورده‌اند شاهد صحت ترجمة بنده است.

٤٥. درباره انفطار، آیات ٤-۱: همان اشکال ترجمه فعل شرط ماضی به ماضی است نه به مضارع، که در مورد ۳ از بخش اول پاسخ داده شد.

٤٦. ضعف نثری در برخی موارد این ترجمه، سخن درستی است و خود نیز به آن اذعان دارم ولی این طبیعی است و مخصوص این ترجمه هم نیست و کم و بیش در ترجمه‌های دیگر نیز به چشم می‌خورد.

در پایان از حسن نظر و لطف خالصانه و کوشش پی‌گیر سرور عزیزم جناب آقای کوشما بسیار متشرکم و این گونه نقد و نظرها را مایه رشد و تکامل کار به ویژه ترجمة قرآن کریم می‌دانم.

فَلَلَهُ دَرَّهُ وَعَلَى اللَّهِ بُرُّهُ

