

بررسی نظریه ترجمه یوهان ولگانگ فون گوته در «یادداشت‌ها و مقالات برای فهم بهتر دیوان غربی-شرقی»

رائد فریدزاده*

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی،
تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۶/۱۰/۰۵، تاریخ تصویب: ۹۷/۱۱/۰۸، تاریخ چاپ: فروردین ۱۳۹۸)

چکیده

یوهان ولگانگ فون گوته (۱۷۴۹-۱۸۳۲) ادیب، شاعر و متفکر آلمانی، در بخش دوم دیوان غربی-شرقی خود با عنوان یادداشت‌ها و مقالات برای فهم بهتر دیوان غربی-شرقی که بهتر تنظیم و تألیف شده است، با عملی هرمنوتیکی همت خویش را مصروف هموار کردن مسیر فهم دیوان خود می‌کند و در فصل واپسین با نام ترجمه، تأملات خود را درباره ترجمه و انواع آن بیان می‌کند. گوته سه نوع یا بهزعم خود، سه دوره از ترجمه را بر می‌شمارد. نوع اول که آن را نوع پارودیستی (اقباسی) می‌نامد. دوره دوم که تلاش بر خلق دوباره اثر در زبان مقصد است. و دوره آخر که متن اصلی و ترجمه با یکدیگر به سوی متن اساسی و بنیادین حرکت می‌کنند. این جستار در پی بررسی و تبیین ویژگی‌های دوره‌های مزبور و همچنین نشان‌دادن فصل ممیز و همپوشانی این نظریات با هم‌عصران گوته، یا همان رمانیست‌های متقدم و هماق شدن فیلسوفان متأخر هرمنوتیک همچون هانس گثورگ گادامر و پل ریکور با وی است.

واژه‌های کلیدی: یوهان ولگانگ فون گوته، دیوان غربی-شرقی، نظریات ترجمه، رمانیستیسم متقدم، هرمنوتیک فلسفی.

* E-mail: r_faridzadeh@sbu.ac.ir

۱- مقدمه

ترجمه، همانگونه که در معادل لاتین^۱ آن نیز هویداست^۲، (به معنای انتقال) همچون سفری از «موطن» آشنای زبان خویش به دنیای غریب و نا آشنای زبان دیگری است. در فرایند ترجمه زبان مادری دوباره کشف و مرزهای زبانی و وجودی گسترده‌تر می‌شود. با توجه به این نکته، ترجمه دیگر گذار صرف از یک زبان به زبان دیگر نیست، بلکه همچون واژه آلمانی، نوعی «فراگذار» است.^۳ پیش از هر ترجمه بینازبانی^۴ ما درگیر ترجمه درون زبانی^۵ هستیم، رخدادی که دائم و مستمر در زندگی روزمره به موقع می‌پیوندد. مارتین هایدگر^۶ در پیش‌گفتار ترجمه خود از پارمنیدس^۷ به نکته‌ای مهم و راهگشا اشاره می‌کند: «ما به طور معمول فرایند ترجمه را به نگاهی از بیرون، همچون روالی فنی - زبان‌شناسی می‌پنداشیم. ما مترصد آئیم تا ترجمه را انتقال و تبدیل زبان بیگانه به زبان خود و بر عکس انتقال و تبدیل زبان مادری به زبان دیگر، در نظر بگیریم. این دریافت اما عاجز از درک این نکته است که ما همیشه زبان خودمان، زبان مادری را برای واژگان خود این زبان ترجمه می‌کنیم» (هایدگر ۱۹۹۴: ۱۷). فهم هر متنی، به ویژه متون ادبی و شعر، بر اساس اقامه و خلق جهانی مشترک سمبولیک صورت می‌گیرد. بر اساس همدلی و درک مشترک^۸ زمینه‌ای برای دیدار میان متن و مخاطب به وجود می‌آید و «اثر»، آنگونه که پل ریکور^۹ آن را تعریف می‌کند یعنی به مثابه تأثیر و تأثر متقابل متن و مخاطب و پیدایش تضاییفی میان آن دو، به منصه ظهور می‌رسد.

هر متنی امکانات بالقوه فهم را در دسترس مخاطب قرار می‌دهد که با خوانش به فعالیت می‌رسد. هر خوانشی معنای تازه‌ای را خلق می‌کند و «اثر» بر اساس آن دستخوش تغییر و تحول قرار می‌گیرد. با عنایت به این مهم، هانس گورگ گادامر^{۱۰} هر خوانشی را «ترجمه»

1. *translatio/translation/Übersetzung*

۲. در زبان آلمانی هم کلمه‌ای که از ترکیب *über* و *setzen* تشکیل شده به معنای انتقال و جایه‌جایی و همچنین فراگذار است.

3. *über-setzen*

4. *interlingual*

5. *intralingual*

6. Heidegger, Martin

7. Parmenides در زمرة مهمترین فلاسفه پیش‌اسقراطی محسوب می‌شود. او در سده پنجم و شش پیش از سقراط می‌زیست. از وی به عنوان بنیانگذار مکتب الثا یاد می‌شود؛ مکتبی که بر مابعدالبیطعه مبنی بر عقل بنا شده بود.

8. Empathie

9. Ricoeur, Paul

10. Gadamer, Hans-Georg

می‌نامد و تصریح می‌کند: «خوانش و ترجمان هر دو تفسیرند. هر دو کلیتی از متن را [شامل] معنا و صورت خلق می‌کنند» (گادامر ۱۹۹۳: ۲۸۴). ترجمه از زمرة محاکات^۱ تلقی می‌شود که نه فقط میانزبانی، بلکه همانگونه که اشاره شد درونزبانی محقق می‌شود. «هر ترجمه تفسیر است و هر تفسیر ترجمه» و آنگونه که هایدگر شرح می‌دهد: «هر ترجمه، چالش و دست و پنجه نرم کردن با امکانات زبان خویش است. بر اساس ترجمه، افق جدیدی درافکنده می‌شود» (هایدگر ۱۹۵۷: ۸۰).

در این جستار، تلاش می‌شود با نگاهی به نظریات ترجمه از منظر ادیب، شاعر و متفکر آلمانی یوهان ولگانگ فون گوته (۱۷۴۹-۱۸۳۲) به تبیین نظریه‌ی وی و بررسی آن در نوشتار الحاقی دیوان غربی-شرقی که با نام یادداشت‌ها و مقالات برای فهم بهتر دیوان غربی-شرقی توسط گوته تالیف و تدوین شده است، پیردازد. در فصل واپسین بخش منتشر دیوان با عنوان «ترجمه»، گوته تأملات خود را در باب ترجمه و انواع آن بیان می‌کند. پرسش این است که تا چه میزان این نظریات با هم عصران گوته همپوشانی دارد؟ تا چه اندازه طرح نویی درافکنده می‌شود که گوته را از رمانیست‌های متقدم^۲ متمایز می‌کند؟ تا کجا می‌توان گوته را فراتر از عصر خویش دید و با تکیه بر دیدگاه‌های فیلسفه‌دان هرمنوتیک، او را زمینه‌ساز فهم هرمنوتیکی جدید دانست؟ آنگونه که از عنوان نوشتار مستفاد می‌شود، گوته به عنوان شاعر دیوان، در پی تبیین و تفسیر و تشریح اشعار خویش بر می‌آید. نوشتار الحاقی سعی دارد تا جهان‌بینی گوته را برای مخاطب بگشاید و ذاته وی را به‌امور بیگانه و غیر آشنا سازد. گوته با این کنش هرمنوتیکی، نخستین گام را برای تبیین ارتباط میان ترجمه و فهم بر می‌دارد. فهم، ترجمه، عزیمت و سفر واژگانی اند که به‌وضوح در ابتدای دیباچه مطمح نظر قرار می‌گیرند و در کنار یکدیگر چیده و آورده می‌شوند. وجه حرکت و پویایی در این واژگان، نقشی کلیدی و پیوند دهنده اینجا می‌کند.

۲- بحث و بررسی

همانگونه که اشاره شد، مارتين هایدگر در باب ترجمه قائل به فراینده است که در آن مرزهای زبانی انتقال پیدا می‌کنند. و به‌طور مشخص بر این نکته تأکید می‌کند که: «ترجمه

1. Mimesis

2. Frühromantiker

بیشتر نوعی هوشیاری، ایضاح و گشایش زبان خویش است، با تمکن به‌چالش و درگیری با امر غریب [دیگری]». (همان ۸۰). این سخن هایدگر به‌خوبی بازتابگر تلاش‌های گوته در گشایش افق‌های تازه در فکر و زبان آلمانی است. گوته سالیان متمادی با این مسئله دست‌وپنجه نرم کرد. دیوان غربی-شرقی نمایانگر کوشش وی است برای اینکه همزمان «به‌امر غریب و امر آشنا نزدیک شود»؛ به‌گونه‌ای که حلقه‌ای تکمیل شود و میان آن دو دیداری رخ دهد. حلقة مزبور همان رخداد فهم است که در فرایندی پویا و زنده، مزهای خود و دیگری در نوردیده می‌شود. نکته مهم درباره این نظریه گوته، انشقاقی است که میان او و هم‌عصران وی، نزد رمانیست‌های متقدم می‌توان مشاهده کرد. برخلاف سلف خود که در پی «از آن خود کردن» امر غریب و بومی کردن و بیگانه‌زدایی بودند و تمام همت خود را مصروف آن می‌کردند که این‌همانی و تطابق کامل میان متن اصلی و ترجمه را محقق سازند، گوته طرحی نو در می‌اندازد و سخن از حلقة فهمی می‌کند که در آن متن اصلی و ترجمه دست در دست همدیگر به سوی متنی «اصیل» و متن «پایه و بنیادین»^۱ گام بر می‌دارند. در این حلقة تمایزی میان فرم و محتوا وجود ندارد، چون هر یک در دیگری در اثنای این فرایند پویا مزج می‌یابد. این انتزاج چگونه رخ می‌دهد؟ گوته در یادداشتی به سال ۱۸۰۴ در مجله *Jenaische Allgemeine Zeitschrift* مسئله مطرح شده را در ترجمة استعاره نشان می‌دهد:

«کلام استعاری در مقابل کلام روزمره و مفاهیم حقیقی همواره در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کلام استعاری حامل این خطر است که موضوع را (به‌شکل کلی) به‌صورت دیگری نمایان سازد. در کلام تمثیلی جایی که اجزا جمله فعل و فاعل و قید و صفت و اضافات با مهارت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، در بیشتر مواقع امکان ترجمه چنین چیزی به‌زبان دیگر وجود ندارد. زیرا مترجم زمانی که تلاش می‌کند در زبان مبدأ به‌استعاره نزدیک شود- نزدیک شدنی که تنها به‌موضوع و یا فکر بر می‌گردد- و نه صورت- اغلب در این فرایند نزدیکی دوگانه، نوعی فاصله‌گذاری رخ می‌دهد. فاصله‌ای که تنها زمانی مرتفع می‌شود که مترجم سیطره کامل بر موضوع یافته باشد». (گوته ۱۹۹۴: ۱۳۷).

مترجم می‌باید برای تغیریب به کلام استعاری، ابتدا از آن فاصله بگیرد و چونان مؤلف در زبان مبدأ، هم و غم خود را مصروف کشف و یا خلق استعاره‌ای همسان و همسنگ در زبان

مقصد کند. تنها وقتی این امر محقق می‌شود که مترجم همانند مؤلف اثر اشراف و احاطه کامل بر موضوع داشته باشد. گوته میان خلق یک استعاره و ترجمه آن تشابهاتی می‌بیند: هر دو نشانگر امری خلاق و نوآورانه‌اند. مترجم کلام استعاری در آن واحد دو وظیفه را سامان می‌دهد: او هم مفسر است و هم خالق کلام استعاری در زبان خویش است. برای به حرکت درآوردن این فرایند خلاقانه، گام نخست ایجاد فاصله *Entfernung* است. فاصله گذاشتن آن‌گونه که هایدگر متذکر می‌شود^۱، در زبان آلمانی نوعی برداشتن فاصله و محو کردن دوری و غربت است. در دایره فهم (به‌واسطه حرکت‌مداری) هر نوع بعد و دوری خود قرابت و نزدیکی است. مترجم شعر در این حلقه تسلسل می‌یابد اگر متواتن به‌موطن شاعران و ادبیان شود. ساکن سرزمین شاعران شدن، سفر به عالم شعر است که از این‌همانی^۲ میان اصل و ترجمه فراتر می‌رود و راهگشای مسیری می‌شود که رو به‌سوی متن اصیل و سرچشم‌های حقیقی و واحد دارد:

"آنجا در حریم صدق و سادگی،
می‌خواهم به‌زرا و سرچشم‌های تبار انسانی برسم،
به‌روزگارانی که هنوز آموزه‌های آسمانی را
به زبان زمینی از خدا می‌گرفتند
و به وسوسه عقل تن نمی‌دادند". (همان ۴۰۴)

وظیفه مترجم آن‌گونه که والتر بنیامین^۳ اشاره می‌کند، ناظر به‌این امر است که مترجم "آن خاستگاه زبانی را که بدان ترجمه می‌شود را دریابد، به‌گونه‌ای که پژواک متن اصلی قبل شنیدن باشد". (بنیامین ۱۹۷۲: ۹). بی‌دلیل نیست که به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران، بهترین ترجمان اشعار حافظ به‌زبان آلمانی تا به‌امروز توسط شاعر بزرگ فریدریش روکرت صورت گرفته است. تلاش روکرت برای ایجاد پژواک صدای حافظ در زبان و فرهنگ آلمانی، معطوف به‌همین موضوع بوده است. تلاشی که نه تنها نظر به‌محتوای شعر دارد، بلکه صورت و فرم شعر نیز در نظر گرفته شده است. در مقابل ترجمان روکرت در دهه اخیر ترجمه‌ای از دیوان حافظ به‌زبان آلمانی توسط استاد دانشگاه برلین، یوآخیم وُهل‌لبن^۴ صورت گرفته است.

1. Martin Heidegger: *Sein und Zeit*, S. 105.

2. Identifikation

3. Benjamin, Walter

4. Wohlleben, Joachim

و هل لبн هم خود را مصروف ترجمه محتوایی و آنگونه که وی در مقدمه خود اعلام داشته، ترجمه‌ای "هوشیارانه" کرده است. ترجمه هوشیارانه را وی به‌این علت به کار می‌برد، که بیم آن دارد که "شیرینی کلام حافظ باعث شود، محتوای دیوان او قلب شود و یا دستخوش تغییر قرار گیرد" (وهل لبн ۱۷:۲۰۰۴).

و هل لبн به‌شعر فارسی و به‌ویژه به‌اشعار حافظ به‌مثاله امری ارجالی نگاه می‌کند. از نظر او هر مصرع و هر بیتی همچون جهانی مستقل برای خویش موجود است. ایراد اصلی ترجمه نیز از همین امر نشأت می‌گیرد. هر مصرع در هر بیت و هر بیتی در هر غزل و هر غزلی در هر دیوانی معنا می‌باید. گوته به‌خوبی بر این امر واقف بود. در نوشتار منتشر خود، به‌خوبی متذکر این نکته می‌شود که: "همگی مجاز‌ها و استعاره‌ها و در کل، تمامی بازی‌های کلامی هیچ زمان جدا از یکدیگر نیستند، بلکه در فهم و معنای کلی -متن/دیوان- قابل استیفاده." (گوته ۱۹۹۴:۲۹۲). "فهم معنی کلی متن" همان ویژگی است که پل ریکور در ارتباط میان کلمه و تفکر برقرار می‌کند و از آن به‌عنوان "درهم تنیده شدن صوت و نوشتار" نام می‌برد. (ریکور ۹۵:۲۰۰۸).

این نکته از دید قدماً علم بلاعث ما، به‌ویژه عبدالقاهر جرجانی مغفول واقع نشده و جرجانی در ابتدای اسرار البلاغه خود یادآور این موضوع است که متكلّم فصیح باید میان خصایص گفتار و خصایص کلمه تمیز گذارد. تباین موجود در نیکی و بدی کلام از دید عبدالقاهر تنها به‌ مجرد لفظ نیست، زیرا آن‌گونه که وی به‌درستی متذکر می‌شود، الفاظ مadam که با نوع و کیفیت خاصی منظم نشوند و با هم تألف نیابند، افاده معنی نمی‌کنند. (عبدالقاهر جرجانی ۱۳۷۰:۲). اگر ترکیب و تأليف در قطعه‌ای شعر و یا نثر در هم ریخته شود، نظام و پیوند معنای آن از هم پاشیده می‌شود. برای نشان دادن این موضوع، عبدالقاهر قطعه‌ای از امرء‌القيس را بیان می‌کند: «فَعَا نِبَكْ مِنْ ذَكْرِي حَبِيبٍ وَ مَنْزِلٍ» (همسفران لحظه‌ای درنگ کنید تا به‌یاد دوست و سرمنزلش گریه سردهیم). اگر اکنون کلمات و واژگان را جابه‌جا کنیم (منزل قفا ذکری من نیک حبیب) «بَيْ گَمَان سخن را از کمال بیان بیرون برده و به‌محال و هذیان کشانده‌ای و انتساب سخن را از گوینده‌اش سلب کرده و نسب کلام را از متكلّم قطع کرده‌ای» (همان ۲-۳). با عنایت به‌این نظر، دیگر نمی‌توان پیوند میان فرم و محتوی را با تجزیه (شیمیابی) از هم گستت و تعلق بنیادی فکری و معنوی میان آن دو را مرتفع ساخت.

۳- ترجمه از منظر گوته

با اتکا بر این نظر و از این زاویه، می‌توان دیوان غربی-شرقی را مورد بررسی قرار داد. گوته در نوشتار الحاقی دیوان و در فصول پایانی، باب جدیدی را در مسئله ترجمه می‌گشاید و ترجمه را به سه نوع تقسیم می‌کند. همان‌گونه که از عنوان نوشتار بر می‌آید فصل «ترجمه» تلاشی است برای فهم بهتر دیوان. ترجمه و فهم در نزد گوته قرایتی ویژه می‌یابند چونان که وی در پیش‌درامد دیوان متذکر می‌شود: «در طلب درک شعر باید به‌سرزمین شعر رفت؛ و در طلب درک شاعر به‌سرزمین شاعر» (گوته ۱۹۹۴: ۸۰). نوع اول ترجمه از منظر گوته ترجمه‌ای است که در قالب مفاهیم خودی، با بیگانه آشنا می‌شویم و به‌شکلی "ساده و منتشر" مسبب مرتفع شدن "ویژگی‌های منحصر به‌فرد شعر" می‌شود. غایت نهایی این ترجمه، انتقال و واسطه‌گری برای فهم است. آنچه از طریق این نوع ترجمه رخ می‌دهد، غافلگیر شدن خواننده است در مواجهه با دیگری (یا به‌دیگر سخن امر بیگانه) در "حیطه و منزلگاه ملی وی". ترجمة لوتر از انجلیل، بهترین نمونه برای گوته است تا این نوع ترجمه را به‌شکل مصداقی نشان دهد. نوع دوم ترجمه در کلام گوته به "دوره دوم" تعبیر می‌شود؛ دوره‌ای که در آن با اینکه تلاشی صورت می‌گیرد تا شرایط وضعیت امر بیگانه مورد لحاظ قرار گیرد، لیکن این امر تنها محصور به دریافت معنای غریب و بازآفرینش آن در زبان و فرهنگ خویش می‌شود. این دوره را گوته دوره پارودیسم (اقبایس)^۱ نام می‌نهد. بیشتر مراد گوته از این مفهوم جایگزین کردن دنیای فکری و معنوی متون و یا ترکیبات و اجزای هنری با یکدیگر است.^۲ مصدق بارز از این دست ترجمان، نزد فرانسویان قابل مشاهده است. از دید گوته، کلام بیگانه را نه تنها به‌زبان خویش بر می‌گرداند، بلکه "این کار را با احساسات و افکار و اشیاء خویش هم انجام می‌دهند و در مقابل هر گونه میوه بیگانه، جایگزینی می‌یابد که در خاک و زمین خود کاشته شده و رشد و نمو یافته است." (همان ۱۹۹۴: ۲۸۲)^۳ کریستف مارتین ویلاند^۳ شاعر، ادیب و مترجم آلمانی که آثار دوره باستان را با ذاته خویش به‌آلمنی برگردانده است نمونه بارز و مشخص این دوره به‌شمار می‌آید.

در دوره سوم، نوعی از ترجمه پدید می‌آید که در آن ترجمه با اصل این‌همانی پیدا می‌کند به‌گونه‌ای که ترجمه جایگزین اصل نمی‌شود؛ ترجمه هویتی مستقل می‌یابد و از آنجا که با

1. Parodistisch

۲. اصطلاحی که در گستره موسیقی بیشترین کاربست خود را یافته است و مورد بهره‌وری قرار می‌گیرد.

3. Christoph Martin Wieland

غیریت و در غیریت دیگری تلاش به نزدیک شدن به آن را دارد، از خصایص ملی و وطنی خویش فاصله می‌گیرد. ابتدا می‌بایست ذاته قوم تغییر یابد یا به عبارت بهتر پرورش بیابد تا نزدیکی امر بیگانه با امر آشنا و مؤلف در دایره فهم محقق شود، چونان که متن ترجمه و اصل دست در دست یکدیگر به‌سوی متن اصیل و بنیادین (Grundtext) رهنمون می‌شوند.

ترجمه‌های هامر پورگشتال^۱ به‌ویژه ترجمه‌های وی از حافظ و فردوسی به زبان آلمانی از زمرة این نوع ترجمه محسوب می‌شود. تقدم و تأخیر در انواع ترجمه عنوان شده در کار نیست کما اینکه می‌تواند هر دوره یا هر نوع از این ترجمان همزمان پدیدار شود، چنانکه گوته جای ترجمه متاور از شاهنامه و یا آثار نظامی را در زبان آلمانی خالی می‌بیند. با این حال گوته از شرح مبسوط و مفصل از آنچه وی "متن اصیل و بنیادین" می‌نامد سر باز می‌زند و بیشتر از آنچه گفته شد به آن نمی‌پردازد.

نظریه ترجمه گوته، با هم‌عصران دوره رمانیسیسم تا اندازه‌ای همسو است. کپی‌برداری از متن اصلی از دید گوته، کاری است مذموم، در برابر، از آن خود کردن خلاقالنه را مثبت می‌بیند. "ترجمان شاعرانه" آن‌گونه که ویلهلم شلگل^۲ بیان می‌کند و یا "ترجمان حقیقی" که در کلام شلایرماخر^۳ طبیعت انداز می‌شود، خلق دوباره همان متن اصلی نیست، بلکه خلقی نو و تازه است و یا به سخن شلگل "شعر شعر" و سرایش تازه و نو شعر سروده شده و به‌زمین و موطن خویش آوردن آن. (رجوع شود به همان ۲۸۱). این دست از ترجمان متون بیگانه می‌تواند تاثیری شگرف و سازنده بر زبان و ادب و فرهنگ خودی بر جای گذارد. از منظر رمانیست‌های متقدم (همچون برادران شلگل و شلایرماخر) توان ترجمه تنها نزدیک شدن به متن است و خود ترجمه هرگز به کمال نمی‌رسد. بر خلاف این نظر، گوته از این همانی میان ترجمه و متن اصلی سخن می‌راند که در نوع سوم ترجمه که به مثابة "آخرین و عالی‌ترین" نوع محسوب می‌شود، همانند متن اصلی تلقی می‌شود، فاصله نقادانه با متن اصلی که از نگاه رمانیست‌های متقدم، اصل اصیل نظریات ترجمه مستحکم شده بود، در فرایند ترسیمی گوته از ارتباط میان متن اصلی و ترجمه در چرخه فهم مرتفع می‌شود. در این دایره، فهم مبدل به پیش‌شرط اصلی، معیار سنجش و غایت نهایی نوع سوم ترجمه می‌شود. با اینکه مسئله فهم^۴

1. Joseph von Hammer-Purgstall

2. Wilhelm Schlegel

3. Friedrich Schleiermacher

4. Verständnis

در نزد شلگل، که ترجمه را هنر فهم می‌نامد و شلایرماخر که قید هر "ترجمه حقیقی" را فهم برمی‌شمارد، بیش و کم مطرح می‌شود، ولی گوته از میان این جمع خود را ممتاز می‌سازد، چون صرف میانجی‌گری فهم را آن‌گونه که در نوع دوم ترجمه یادآور می‌شود، ناکافی ارزیابی می‌کند و بهبود نقد می‌کشاند. در نوع سوم هم برای مخاطب و خواننده نقشی ماهوی در تکمیل دایره فهم قائل می‌شود. با اینکه این نقش ماهوی توسط مخاطب است که فرایند ترجمه جایگاه فرازین خویش را به دست می‌آورد. شلایرماخر تنها نقش فعلی و سازنده را برای مترجم برمی‌شمرد، کسی که خود می‌باید در پی یافتن فهم باشد، اما گوته مخاطب را بخش جدایی‌ناپذیر فرایند ترجمه می‌بیند که در این فرایند به شکل خلاقانه‌ای مشارکت می‌دارد و این هم‌کوشی، پدیدآورنده متنی می‌شود که وی به عنوان متن "اصیل و بنیادین" نام می‌برد. این متن اصیل و بنیادین چیست؟ بالطبع نمی‌تواند متن اصلی مد نظر باشد، چون این متن پیش از رسیدن به متن بنیادین فهم شده است. خواست گوته، شاید لایه‌ای عمیق‌تر از متن اصلی باشد که با فهم متن اصلی قابلیت فعلیت و دستیابی یافته است. لایه‌ای که در آن وحدت عمیقی میان زبان و ساختار متن به وجود پیوسته است که نزد تمامی زبان‌ها مشترک است (ژرف‌ساخت). ترجمه در واقع انتقال این وجه اشتراک از ژرف‌ساخت^۱ به روساخت^۲ است.^۳ این تفسیر از نظریه گوته با پنداشت‌های زبان‌شناسان و متفکران جهان‌زبانی^۴ که عناصر واحدی را در تمامی زبان‌های طبیعی به شکلی نظاممند در نظر می‌گیرند، هم‌رأی و هم‌سو است.^۵ ترجمه از این منظر با متن اصلی پیوند می‌خورد و وحدتی پدید می‌آورد که امکان گشوده شدن سرزمین مشترک مابین زبان‌ها را فراهم می‌سازد. انگاره اصلی جهان‌شمول بودن پیدایش زبان‌ها از سرمنشأ واحد آن‌گونه که جامباتیستا ویکو مطرح می‌کند، در این تفسیر جایگاهی ویژه می‌یابد.^۶

نوع سوم ترجمه مد نظر گوته، سرآغاز یک جستجو و کندوکاو است؛ جستجوی در پی سرمنشأ واحد زبان بشری. این نظریه در منظمه فکری و معنوی گوته جایگاه ویژه‌ای می‌یابد

1. deep structure

2. surface structure

3. رجوع شود به: Noam Chomsky: (1965): *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT Press

4. linguistic universal/ Sprachuniversalien

5. رجوع شود به: Antonella Nicoletti (2002): *Übersetzung als Auslegung in Goethes West-östlichen Divan*. Basel.

6. رجوع شود به مقاله نگارنده در مورد فلسفه ویکو؛ وجه استعاری فهم در هرمنوتیک ضد دکارتی ویکو، مجله شناخت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۹۳.

و در کنار مفهوم ساخته و پرداخته فکر گوته یعنی "ادبیات جهانی"^۱ بهمثابه یک جهان‌بینی کل‌نگر^۲ قرار می‌گیرد. مراد از مفهوم ادبیات جهانی هم‌کنشی و مراودات و داد و ستد میان‌فرهنگی است. در اثنای این گفت‌وشنود فرهنگی است که زبان و ادبیات ملی در تذکار دائمی به‌وجوه اشتراک و افتراق خود واقف می‌شود و با دمیده شدن روح تازه در او، تازه و نو می‌شود. متن اصیل و بنیادی مورد نظر در تقابل با جایگزین^۳ متن اصلی که در "زمین و سرزمین خودی" رشد یافته، یعنی همان نوع دوم ترجمه، قرار می‌گیرد. بهمدد متن "جایگزین" فهمی بی‌واسطه از متن رخ نمی‌دهد. مدعای وجود یک متن اصیل و بنیادین قابل اکتساب براساس پیش‌فرض فهم موفق و درست از متن اصلی است. هدف نهایی نوع سوم ترجمه، همانا دست یافتن به متن اصیل و بنیادین و معنایی واحد^۴ است. مدعای وجود معنایی واحد، در هر متنی وجود دارد و سرچشمۀ معنای و تفاسیر گوناگون است، تمایز دید گوته را با دیدگاه‌های هرمنوتیکی رمانیست‌های متقدم به‌خوبی عیان می‌کند. برخلاف نظر گوته، رمانیست‌های متقدم قائل به تکثر معنا بودند و کندوکاو برای یافتن معنای تازه را ضرورت و مقدمۀ هر فهمی می‌دانستند. گوته خود در انواع ترجمه مطرح شده میان معنای اصلی،^۵ (آن‌گونه که در نوع اول ترجمه تشریح می‌کند) و معنای واحد (Einheitssinn) که وظیفه وحدت‌بخشی به معنای را نیز بر عهده دارد، بهروشی تمیز می‌گذارد. تلاش برای رسیدن به معنای واحد و وحدت‌بخش نشان از یگانه بودن "رخداد فهم" دارد، همان رخدادی که با امتزاج میان افق‌ها محقق می‌شود. در اینجا گوته نظری را مطرح می‌کند که در سده‌های پسین توسط فیلسوفان هرمنوتیک جدید یعنی هانس گثورگ گادامر و پل ریکور مطمئن نظر قرار می‌گیرد. "فهم" از منظر پل ریکور به معنی در پی گرفتن "پویایی و دینامیزم اثر [است]"، یعنی حرکت از آنچه اثر بیان می‌کند، به‌سوی آنچه اثر در مورد آن سخن می‌گوید" (ریکور ۱۹۸۳: ۳۷۰). ریکور با پیوستن به باور گادامر در تلاش است تا این "پویایی" و "حرکت" را تبیین کند:

رسال جامع علوم انسانی

"من از وضعیت و جایگاه خود به عنوان خواننده و همچنین از وضعیت و جایگاه خود به عنوان نویسنده در تلاش تا خویش را در برابر شیوه‌های بالقوه و ممکن «در جهان

-
1. Weltliteratur
 2. Weltanschauung
 3. Surrogat
 4. Einheitssinn
 5. Hauptsinn

بودگی»^۱، که به واسطه متن گشوده و کشف می‌شود، قرار دهم. این همان چیزی است که گادامر "امتزاج افق‌ها" در شناخت تاریخی می‌نامد. (همان: ۳۷۱)

این کنش و رفتار فعل و پویای هرمنوتیکی معطوف به همان "عنصر گشوده بودن"^۲ و بسته نبودنی است که گادامر به آن اشاره می‌کند و از دید او به شعر گوته "وجهی از اسرار هستی‌بخش و عمق عطا می‌کند". (گادامر: ۱۹۹۳: ۱۳۹). گویی گوته با تمامی وجود، این شعر حافظ را به جان گرفته است: "یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب، از زبان که می‌شنوم، نامکر است". کل دیوان غربی- شرقی گوته تلاشی برای درافکندن طرح نو و نظریه‌ای بدیع در باب ترجمه است. غفلت از این مهم و نادیده گرفتن مقصود مورد نظر گوته و التفات نداشتن به نظریات ترجمه‌وی، دسترسی و فهم جامع و کامل به دیوان گوته را با مشکل مواجه خواهد کرد.

۴- نگاهی به ترجمان دیوان حافظ به زبان آلمانی از منظر نظریه گوته

همانگونه که پیش‌تر در باب دو ترجمه اشعار حافظ به زبان آلمانی توسط فریدریش روکرت و یواخیم وهل‌لبن سخن رفت، بررسی این دو ترجمه با اتکاء بر نظریات گوته می‌تواند برای تحقیق پیش رو راه‌گشا باشد؛ اینکه این دو ترجمه در زمرة کدام یک از انواع و یا به عبارت دیگر دوره‌های ترجمه مورد نظر گوته قرار می‌گیرند؟ ترجمان روکرت به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان "نیوگ‌آمیزترین برگردان ادبیات و شعر پارسی به زبان آلمانی" عنوان می‌شود. (وهل‌لبن: ۲۰۰۴: ۱۷) تلاش روکرت معطوف به‌این امر بود که نه فقط "مضمون"، شعر را منعکس کند، بلکه با قوه و استعداد خلاقانه و شاعرانه خود "فرم" و به عبارت دیگر شاکله غزل فارسی را در زبان آلمانی پایه‌گذاری کند. عبور از وجوه معناشناختی و گذار به‌شکل قافیه و متریک متن اصلی هدف غایی روکرت بود.

اما در مقابل یواخیم وهل‌لبن دست به ترجمه متئور از دیوان می‌زند و با تفاسیر و تشریح و توضیح پاره‌ای از کلمات و ایيات مترصد روشن‌تر کردن وجهه مختلف معنایی دیوان حافظ دارد. وی ترجمه خود را در مقابل ترجمه روکرت و روزنسوایگ^۳ به‌مثابة ترجمه‌ای

1. In-der-Welt-Sein

2. Komponente des Offenlassens

3. Rosenzweig

"هوشیارانه" توصیف می‌کند که قصد و غرض اصلی آن بررسی تا حد امکان موضوعی و محتوایی و فارغ از آرایه‌های تزئینی ادبی و کلامی است. در غیر این صورت شیرینی و شیوازی کلام حافظ مضمون اصلی و جان کلام وی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگر تنها یک بیت از دیوان حافظ را به عنوان شاهد مثال در نظر بگیریم و به ترجمان آلمانی آن نظری بیافکنیم تفاوت اساسی بیان شده میان این دو دیدگاه به خوبی عیان می‌شود:

«ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما»
این بیت در ترجمه روکرت بدین شکل طین‌انداز می‌شود:

„Ich hab' im Glas den Widerschein von jener Wang' erblickt. Oh der du fragst,
von wannen kommt die Lust des Weines mir!“

آنچه در نگاه نخست به خوبی در ترجمان روکرت رخ می‌نماید، دقت او در مراعات نظیر و انتخاب واژگانی است، که هم از نظر فرم کلمه و هم از نظر کلمه شباهت داشته باشند. کلمات Wang و Wein که هم‌آوا هستند و پیوند رخ و شراب را منعکس می‌کنند و کلمه Widerschein که بازتاب همان انعکاس است و همچنین قید von که بر گرفته از زبان آلمانی کهن است و به معنای «از کجا» به کار گرفته شده است، به خوبی دقت و وسوس در گزینش برابرنهاد و واژگان مشابه در زبان آلمانی را گواهی می‌دهد.
در مقابل ترجمه و هل لین به دور از ظرائف ذکر شده، به شکلی مستقیم تلاش دارد مضمون را منتقل سازد:

Im Pokal erblicke ich den Widerschein der Wange des Freundes, o du, der du nichts verstehst von der Wonnen meines alltäglichen Weintrunks.

نگاه و هل لین به شعر فارسی و بهویژه به اشعار حافظ چنان که اشاره شد، به مثابه امری ارتجلی است که در جهانی جدا و با استقلال وجودی از کل متن حیات دارد. این امر سبب شده است که پیوند ناگسستنی اجزای ترکیبی هر بیت و غزل در دل دیوان مورد غفلت قرار گیرد. پیاله که خود کنایات متعددی همچون جهان را به همراه دارد، در ترجمه و هل لین به Pokal برگردان شده است که با قرار گرفتن در صدر جمله، تأکید مؤکد بر آن صورت گرفته است. حال آنکه در ترجمه روکرت تأکید بر وجه تحدی بشر شده، که نشانگر متصصف شدن به صفتی است که تنها برای کسی می‌سوزد که عکس رخ یار بر او نمایان گشته است. نگاه و هل لین، بر جهان و مکان دیدار است و روکرت بر وجود انسان که "فیه ینظر" و "به ینظر" است تأکید می‌ورزد: انسانی که چونان مردمک چشم با او «یار» را توان دید و «یار» از

طریق اوست که جهان را می‌نگرد. "مردم چشمم به خون آغشته شد در کجا این ظلم بر انسان کنند".

و هل لبн برای «یار» واژه Freund را بر می‌گزیند که بیشتر به معنی دوست و همراه است و بار معنایی مورد نظر شاعر را به دوش نمی‌کشد. مضاف بر اینکه وزن واژگان انتخابی و هل لبн، با عمق و گستردگی دامنه معنایی و توازن و آهنگ و شیوه‌ای کلام روکرت برابری نمی‌کند.

با عنایت به مباحث مطرح شده در نظریه ترجمه گوته و با توجه به نمونه ارائه شده، ترجمان و هل لبн را می‌توان از نوع ترجمه نخست، یعنی ترجمه "ساده و متشور" که نهایت غایت خود را انتقال مفهوم به زبان مقصد در نظر گرفته است بر شمرد. حال آنکه ترجمه روکرت ناظر به ترجمه دوره سوم گوته دارد. آنجا که متن ترجمه همدوش متن اصلی افق جدیدی را برای مخاطب می‌گشاید و وجهه ناپیدایی را برای وی عیان می‌سازد.

۵- نتیجه

با نگریستن به نظریات مطرح شده، می‌توان انواع ترجمه از منظر گوته را به سه قسم و یا آن‌گونه که وی در بخش مشور دیوان خود، یعنی یادداشت‌ها و مقالات به آن اشاره می‌کند، به سه دوره تقسیم کرد: ابتدا نوع ترجمه که غایت خود را در میانجیگری و انتقال مفهوم از زبانی دیگر به زبان خودی نهاده یا تأکید و تمرکز خود را بر روی محتوی. نوع و یا دوره دوم بازآفرینی و یا انتقال مفاهیم غریب و جدید به گستره زبانی خود است. در اینجا سعی می‌شود متن بیگانه با زبان آشنا جایگزین شود. فرایند از آن خود ساختن امر بیگانه در این دوره نمود و بروز مشخص‌تری می‌یابد. اما گوته یک گام فراتر می‌گذارد و با طرح نوع و یا دوره سوم مسیر خود را از رمانیست‌های متقدمی همچون شلایرماخر و اشلگل جدا می‌کند و دوره هرمنوتیکی فهم را مطرح می‌کند که در آن با همراه و همسو کردن مخاطب فصلی نو از فرایند ترجمه رقم می‌خورد. در این نوع سوم، ترجمه جایگزین اصل نمی‌شود، بلکه دست در دست متن اصلی به سمت و سوی متن اصیل و بنیادین (Grundtext) گام می‌ Nehد. ترجمه رهنمون ساختن به‌ریشه‌های واحد زبان‌ها و فرهنگ‌ها و انتقال آن نقاط اشتراک از ژرف‌ساخت زبان به روساخت آن است که در دوری هرمنوتیکی و جستجوی مشترک متن، مترجم و مخاطب برای کشف معانی محقق می‌شود. استعاره سفر در اینجا به خوبی نمایانگر این انتقال و فراگذاری است. گوته با طرح نظریه ترجمه خود، پایه و اساس تحقق هرمنوتیک فلسفی جدیدی را که مارتين هایدگر، هانس گئورگ گادامر و پل ریکور در افکنده‌ند بنا می‌نمهد. دور هرمنوتیکی

طرح شده توسط گوته در امتزاج افق‌های گادامر و ارتباط میان زمان و روایت و محاکات سه‌گانه ریکور بی‌تردید نقش کلیدی و ماهوی ایفا کرده است. با عنایت به نکات مطرح شده دو ترجمان از دیوان حافظ به زبان آلمانی، یعنی ترجمه روکرت و وهل‌لبن هر یک نماینده یکی از انواع ترجمه هستند: وهل‌لبن ترجمه‌اش معطوف به نوع اول ترجمه از منظر گوته است ولی روکرت با قرت و توانایی بی‌مثال خود دست به خلق ترجمانی زده است که تلاش می‌کند از دوره دوم گام به دوره سوم ترجمه بنهد: جایی که همگام و همسو با متن اصلی افق و جهان تازه‌ای را پیشاروی مخاطب می‌گشاید.

۶- منابع

- جرجانی، عبدالقاہر (۱۳۷۰)، *اسرار البلاغه*، ترجمه جلیل تجلیل، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- گوته، یوهان ولگانگ فون (۱۳۹۰)، *دیوان غربی-شرقی*، ترجمه محمود حدادی، نشر پارسه، تهران.
- Benjamin, Walter. (1972): *Die Aufgabe des Übersetzers*. In: *Gesammelte Schriften, IV/1*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Gadamer, Hans-Georg. (1993). *Die Natürlichkeit von Goethes Sprache*. In: *Gesammelte Werke, Band 9*. Tübingen: Paul Siebeck Verlag.
- (1993): *Anschauung und Anschaulichkeit*. In: *Ästhetik und Poetik I*. Tübingen: Mohr Verlag.
- (1960): *Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*. Tübingen: Mohr Verlag.
- Goethe, Johan Wolfgang. (1994). *West-östlicher Divan*, Teil 1 und 2, hrsg. von Hendrik Birus. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag.
- Hafis, Shamseddin Mohammad. (1992). *Ghaselen*. Übertragen von Friedrich Rückert. Frankfurt a. M.: Manesse Verlag.
- Heidegger, Martin. (1994). *Gesamtausgabe: II Abteilung: Vorlesungen 1923-1944*. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann.
- (1957). *Sein und Zeit*. Tübingen: Niemeyer Verlag.
- Nicoletti, Antonella. (2002). *Übersetzung als Auslegung in Goethes West-östlichen Divan*. Tübingen/Basel: Francke Verlag.
- Radò, György. (1982). *Goethe und die Übersetzung*. Sammlung von Goethe-Zitaten. In: Babel XXVIII 4, S. 198-224.
- Ricoeur, Paul. (2004). *Die lebendige Metapher*. München: Wilhelm Fink Verlag.

- (1983). *Die Metapher und das Hauptproblem der Hermeneutik*. In: Haverkamp, A. (Hrsg.): *Theorie der Metapher*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 356-375.
- Wohlleben, Joachim. (2004). *Die Ghaselen des Hafis*. In *deutsche Prosa*. Würzburg: Königshausen & Neumann.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی