

در این مختصر خواستم فنی از فنون بلاغت را که در ترجمه قرآن کریم مؤثر است بیان کنم و آن «فن استخدام» است که از محسنات معنوی به حساب می‌آید. اماً قبل از ورود به بحث باید این نکته را متذکرشوم که بلاغت در ترجمه چه نقشی دارد، آیا بلاغت وصف لفظ است یا معنا؟ اگر ثابت شود که وصف معنا است، در این صورت یک مترجم باید در برگردان یک عبارت بلاغی، یکی از دو طریق را پیش‌گیرد، یا اینکه معنایی را که ناشی از بلاغت آن کلام است در ترجمه منظور کند و یا اینکه عین همان نکته بلاغی را در برگردان به کار گیرد، تا خواننده‌ه اهل فن، خود مفهوم و منظور کلام را دریابد.

عبدالقاهر جرجانی، در «دلائل الاعجاز» در اثبات اینکه بلاغت وصف معنا است نه لفظ می‌گوید: فرق است میان حروف منظوم و کلمات منظوم، بدین معنا که نظم حروف عبارت است از توالی آنها در نطق و حال آنکه موقعیت کلمات منظوم در کلام، نسبت به یکدیگر اعتبار می‌شود. نظم حروف اقتضاش نظم معنا نیست. و اگر واضح لغت به جای (ضرب)، (ربض)

«استخدام» در ترجمه قرآن کریم

محمد هادی شفیق آملی

افتضامی کند و با معنای ماقبل یا مابعد آن تناسب دارد. بنابراین بایستی گفت که: ترتیب الفاظ بر اساس نظم خاص، مطلبی است که به تبع معنای لفظ، به وجود می‌آید. یعنی وقتی معنایی اقتضاش این بود که در ذهن ما قرار گیرد لفظ دال بر آن هم ایجاب می‌کند که در بیان آن اوّل قرار گیرد. خلاصه آن که نمی‌توانیم برای لفظ موقعیتی را قابل شویم بی‌آنکه معناش را بدانیم. و در الفاظ از حیث آنکه الفاظند نظمی را منظور کنیم. بلکه ترتیب و نظم را تنها در معانی جست و جویی کنیم. و چون کار ترتیب معانی در نفس تمام شد دیگر احتیاجی نیست که برای ترتیب الفاظ بار دیگر شروع به فکر کردن کنیم، بلکه متوجه می‌شویم که خود الفاظ برای ما مرتب می‌شوند، زیرا الفاظ در خدمت معانی و تابع آنها و ملحق به آنها هستند و علم به موقعیت‌های معانی در نفس ما، علمی است به موقعیت‌های الفاظ دال بر آن معانی.

عبدالقاهر در «اسرار البلاغة»، راجع به جناس که از محسنات لفظیه است می‌گوید: آنچه که تجنبی را برتری و فضیلت می‌دهد امری است که جز به

گفته بود هیچ اشکالی به وجود نمی‌آمد. اما در نظم کلمات، شما ترتیب معنای کلمات را طبق ترتیب آنها در نفس خودتان دنبال می‌کنید.

با تشخیص این فرق، می‌فهمیم که مقصود از نظم کلمات این است که الفاظ در دلالت، وابستگی به یکدیگر داشته باشند و معانی کلمات به وجهی که عقل حکم می‌کند به یکدیگر مربوط گردند. بنابراین اگر از الفاظ، دلالت را بگیریم هیچ لفظی نسبت به لفظ دیگر حق تقدم ندارد و اصولاً ترتیبی در الفاظ تصور نمی‌شود. ممکن است گفته شود که نظم در الفاظ به هر حال موجود است و تعقل در نظمی که شما برای معانی معتقدید وقتی ممکن است که الفاظ را به صورتی خاص مرتب کنید. جواب گوییم: آیا متصوّر است که ما در موقعیت لفظی نسبت به لفظ دیگر فکر کنیم و درنتیجه لفظی را پس از لفظ دیگر یا پیش از آن بیاوریم و بگوییم این لفظ صلاحیت دارد مثلاً اینجا باشد زیرا دارای حرف (ضاد) است یا فلان وصف را دارانیست؟ یا اینکه این گونه بگوییم: این لفظ صلاحیت این محل را دارد چون معناش این است و مقصود و غرض کلام در اینجا چنین

۱. أَئِ ارَانِي اعْصَرْ خُمْرَا (يوسف/١٢) / منْ خَوِيشْتَنْ رَا (به خواب) دیدم که
 (انگور برای) شراب می‌فشارم. [در اینجا، خَمْرٌ یعنی شراب و منظور
 از آن انگور است به دلیل (اعصر) به علاقهٔ
 مایکون].
- قابل ذکر است که استاد فولادوند در
 ترجمهٔ این آیه، فعل آرَانِی را ماضی
 ترجمه کرده‌اند با توجه به اینکه این، از
 باب حکایت است و باید مضارع
 ترجمه شود.
۲. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي
 قُلُوبِهِمْ (آل عمران/٢/١٦٧) [به زبان خویش
 چیزی می‌گفتند که در دلهایشان نبود].
 در اینجا (أَفْوَاهٌ) یعنی دهانها که محل
 زبان است گفته شده و به دلیل (يَقُولُونَ)
 زبان اراده گردیده، به علاقهٔ (محلیت).
۳. وَاجْعَلْ لِسَانَ صَدْقَ فِي الْآخْرِينَ
 (شعراء/٢٦/٨٤) [و برای من در (میان)
 آیندگان آوازهٔ نیکو گذار].
- در اینجا (لسان) که آلت ذکر است
 آورده شده و به قرینهٔ صدق، ذِكْر و آواز
 قصد گردیده، به علاقهٔ [آلیت].

پاری معنا حاصل نمی‌گردد، زیرا هرگاه
 این تجنيس مربوط به لفظ می‌بود، چنان
 اقسام مستهجنی نمی‌داشت و همیشهٔ
 مستحسن بود. بدین جهت است که
 زیاده رُوی و میل شدید در آوردن تجنيس
 ناپسند است. چرا که معانی همیشهٔ به
 سویی که جناس آن را می‌کشد، نمی‌روند
 زیرا الفاظ خدمتگذاران معانی‌اند، فرمانبر
 حکم آنها می‌باشند و این معانی هستند که
 نمام الفاظ را به کف گرفته و سزاوار
 فرمانروایی بر الفاظند.

با این توضیح می‌توان گفت که در
 ترجمه آیات قرآن کریم باید نکات بلاغی را
 درنظر گرفت کما اینکه در ترجمه دو
 عبارت: الحمد لله و لله الحمد باید استغراق
 و انحصار را منظور کرد، و گرنم لطف
 سخن از بین می‌رود. ما نباید بکارگیری
 معانی مفهوم از نکات بلاغی را در
 ترجمه، یک عنصر تفسیری به حساب
 آوریم. اگر دقت‌کنیم می‌بینیم که در
 بسیاری از آیات، بلاغت را در ترجمه اثر
 می‌دهند. مثلاً در آیات ذیل که مجاز
 مرسل بکار رفته است، در ترجمه استاد
 فولادوند، ترجمه از حدّ لفظ بیرون
 آمده است، ولی در بسیاری از آیات دیگر،
 به این نکته توجه نشده است.

است، صنعت استخدام است. این صنعت در قرآن کریم بسیار کم بکار رفته است لکن قلت آن نباید ما را از توجه به آن غافل کنند. صفوی الدین حلی در کتاب (شرح الكافية البیدعیة) (تحقيق دکتر نسیب نشاوی، چاپ دار صادر، بیروت، ص ۲۹۶) می‌گوید: استخدام قسمی از صنایع بدیعی است که بسیار کم در کلام می‌آید و آوردنش بر شخص نظام دشوار بوده و بسیار به توریه شباهت دارد و متکلم بلیغ در آن رنج فراوان می‌برد. ملا جلال الدین سیوطی در کتاب (معترک الأقران فی اعجاز القرآن، ۱، ص ۲۸۵) می‌گوید:

استخدام و توریه، اشرف صنایع بدیعی اند و آن دو مثال هم اند بلکه استخدام بر توریه برتری دارد و آن بر دو گونه تعریف شده است:

۱. اینکه لفظی آورده می‌شود که مشترک بین دو معنا است. سپس دو لفظی آورند که هریک از آنها بر یکی از آن معانی دلالت دارد. این طریق بدرالدین بن مالک و ابن ابی الاصبع است.

۲. اینکه لفظی ذکر شود که دارای دو معنا یا بیشتر باشد و یکی از آن

۴. اما الذين ابیضت وجههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون (آل عمران/۱۰۷) در این آیه که رحمت پروردگار، حلول در بهشت کرده، ذکر گردیده و به دلیل (فیها)، جنت اراده شده است، اما مترجم محترم بدین گونه آورده اند: [اما سپیدرویان همواره در رحمت خداوند جاویدانند] یعنی رعایت مجاز را ننموده اند. البته جناب استاد علامه جلال الدین همایی در کتاب معانی و بیان ۱۷۷ ص نوشته نشر هما چاپ مؤسسه نشر هما می‌گویند: در صورتی که مراد از رحمت، جنت باشد مجاز مرسل است. مرحوم الهی قمشه‌ای در ترجمه شان این گونه آورده اند که: [اما روسفیدان] (یعنی مومنان) در بهشت که محل رحمت خداست در آیند و در آن جاوید متنعم باشند. از این آیات این گونه برمی‌آید که باید بлагت را در ترجمه دخالت داد تا مفهوم اصلی آیه به دست آید. اما این هنر و قدرت ادبی مترجم است که این مفاهیم را در قالب الفاظ باید طوری بیان کند تا هم شکل تفسیری به خود نگیرد و هم اصول ترجمه در آن رعایت شده باشد. اما آنچه از بлагت که در این مختصر منظور

(لکَ حَدَّ موقُتٍ مكتوب يمحى ويثبت) (برای هر سررسید معینی، نوشته‌ای است که محموم شود و ثبت می‌گردد) (بدیع القرآن، ابن ابی‌الاصبع، ترجمه دکترسیدعلی میرلوحی، ص ۱۹۶) (شرح الکافیة البیدعیة، ص ۲۹۹). این آیه در ترجمه استاد فولادوند این‌گونه آمده است: برای هر زمانی کتابی است. خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می‌کند. و در ترجمه آقای آیتی این‌طور آمده: هر امری را زمانی مكتوب است. خدا هرچه را بخواهد محو یا اثبات می‌کند و در ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای این‌چنین آمده: هر امری را وقتی معین (در کتاب قضای حق) مرقوم است. خدا هرچه خواهد (از احکام یا حوادث عالم) محو، هرچه را خواهد اثبات می‌کند. می‌بینیم که در ترجمه اخیر، رعایت این نکته شده است. ترجمه دقیق‌تر این آیه را می‌توان بدین‌گونه نیز آورد: برای هر امری، زمانی مقرر نوشته شده است. خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می‌کند.

۲. وَهُوَ الَّذِي يَبْدُوا الْخُلُقَ ثُمَّ يَعِيدهُ وَهُوَ اهُونُ عَلَيْهِ. (روم/۲۰-۲۷) در این آیه لفظ (خُلُق) هم به معنای آفرینش بکار می‌رود یعنی معنای مصدری آن

معانی مقصود باشد، در این صورت ضمیری آورده می‌شود که معنای موردنظر را دربر دارد و این طریق سکاکی و اتباعش می‌باشد. آیاتی را که در آنها صنعت استخدام به کار رفته است، می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. قسم اول آنها یعنی هستند که احکام فقهی را دربر ندارند و قسم دوم آیات احکام‌اند.

اماً از قسم اول:

۱. لکَ اجل کتاب يمحوا لله ما يشاء ويثبت. (رعد/۳۹-۴۰) در این آیه لفظ (کتاب) ممکن است یکی از دو معنایش (زمان مقرر یا مدت مقطع) باشد، به دلیل قول خدای تعالی: (حتی يبلغ الكتاب اجله) (بقره/۲-۲۵) یعنی تا وقتی که کتاب (مدت حتمی) به آمد و آجل آن (پایان آن) بررسد و منظور اینکه تا زمان مقرر به سر آید. همچنین معنای دوم کتاب، مكتوب است و در آیه مذکور کتاب میان دو لفظ (اجل) و (يَمْحُو) قرار گرفته، پس لفظ آجل یکی از دو معنای آن که (مدت حتمی و زمان مقرر) است را به کار گرفته و لفظ يَمْحُو معنای دیگر آن که (مكتوب) است. پس تقدیر کلام بنابر آن وجه چنین است

را بازمی گرداند.

منظور است و هم به معنای مخلوق است.

لفظ (يَبْدُؤ) معنای مصدری آن را اقتضامی کند و ضمیر یعیده، به معنای اسم مفعول آن برمی گردد. جناب محیی الدین درویش در کتاب خود، اعراب القرآن الکریم، ۴۹۸/۷، این آیه را جزء مصاديق صنعت استخدام ذکر کرده، اما ایشان مرجع ضمیر (هو) را معنای اسم مفعولی دانستند، در صورتی که آن به (اعادة) برمی گردد و ربطی به استخدام ندارد. این آیه در ترجمه آقای فولادوند این گونه آمده است: اوست آنکس که آفرینش را آغاز می کند و باز آن را تجدید می نماید. و در ترجمه آقای آیتی بدین شکل آمده: اوست که موجودات را می آفریند سپس آنها را بازمی گرداند. و در ترجمه مرحوم قمشه‌ای این طور آمده: و او خدائیست که نخست خلائق را (از عالم مشیت) بیافریند و آنگاه بدان عالم معاد بازگرداند. اگر دقّت‌کنیم می بینیم در ترجمه اوّل فقط معنای مصدری مطرح شده و در ترجمه دوم و سوم فقط معنای اسم مفعول درنظر گرفته شده است. ترجمه دقیق‌تر این آیه بدین گونه است: و او کسی است که آفرینش را آغاز می کند و سپس آفریده‌ها

مطلق می‌شوند و در زندگی‌ای جاذب و راضی و حیات‌بخش خواهند بود. با توجه به این حقیقت، نشاید که «راضیه» را به «مرضیه» توجیه نماییم). ظاهراً این به حقیقت نزدیک‌تر است و بهتر به دل می‌نشیند، اما آنچه را که ما بیان داشتیم، معانی برگرفته از الفاظ و قوانین ادبی است. چرا که ترجمه، باید اصولاً منبع از ارتباط الفاظ با یکدیگر و اصول ادب باشد و نباید آن را با تفسیر اشتباه گرفت و اگر بخواهیم همه آیات را اینسان ترجمه کنیم، باید ترجمه‌های موجود را نادیده بگیریم و از نو ترجمه‌ای دیگر آغاز کنیم.

آیات را که تاکنون بررسی کردیم، فقط جنبه ادبی آنها مدنظر بود و از آنجایی که جزو آیات احکام به حساب نمی‌آیند، می‌توان در ترجمه‌آنها اتفاق نظر داشت. ولیکن آنها را که جزو آیات احکام محسوب می‌شوند، نمی‌توان برایشان ترجمه مشخصی ذکر کرد چون با اختلاف آراء مفسرین، ترجمه‌ها نیز مختلف می‌شود. اما از آنجایی که بحث در باب استخدام است، ما نیز با توجه به این صنعت، آیات زیر را بررسی کرده و ترجمه‌می‌کنیم و به نکات تفسیری آنها

برآید، پس وی در زندگی خوشی خواهد بود. و در ترجمه آقای آیتی بدین شکل آمده: اما هر که کفة ترازویش سنگین باشد در یک زندگی پسندیده است. و در ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای این طور آمده: پس آن روز عمل هر کس را در میزان حق وزنی باشد، در بهشت به آسایش زندگانی خوش خواهد بود. در ترجمه اول و سوم نه بنابر مجاز عقلی ترجمه شده و نه بنابر استخدام. اما در ترجمه آقای آیتی بنابر مجاز عقلی ترجمه شده است. ترجمه دقیق‌تر این آیه در حالت استخدام بدین‌گونه است: (پس وی در یک زندگی‌ای بسرمی برد که از آن خشنود است). در اینجا ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد. و آن اینکه مرحوم آیت الله طالقانی در «پرتوی از قرآن» ذیل این آیه می‌فرمایند: راضیه، اسم فاعل و صفت عیشه است. گویند به معنای مرضیه یا دارای رضایت است. مانند: لابن و تامر، دارندۀ لَبَنَ وَتَمْ.

و در تفسیر آیه «فَهُوَ فِي عِيشَةِ راضِيَةٍ» می‌فرمایند: (آنها که دارای نیروی ایمان و عمل صالح و ارزش‌های حقیقی و گرانایه‌اند، از سقوط می‌رهند و به مقدار گرانایی‌گی، مجدوب حق و خیر

نژدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه می گویید و در حال جنابت وارد مسجد نشوید مگر اینکه راهکار باشید تا غسل کنید.

همان گونه که قبلًا توضیح داده شد، گفتم استخدام بر دو قسم است. از قسم اول آنچه را در قرآن کریم بود ذکر کردیم. اما از قسم دوم که به طریق سکاکی است در قرآن کریم چیزی نیامده ولیکن سیوطی می گوید: من چند آیه ای را با اندیشه خودم استخراج کردم (معترک الاقران، ۲۸۵/۱). و چون از محدوده بحث ما خارج است لذا از ذکر آن معذوریم.

در پایان یادآور می شوم ترجمه هایی را که از آقایان: الهی قمشه‌ای، فولادوند و آیتی، ذکر کردم صرفاً جهت استفاده در تقویم مطلب بود و قصد هیچ گونه نقد و بررسی آنها را نداشتم. لذا از اساتید عظام، آقایان فولادوند و آیتی و از روح پرفتوح مرحوم الهی قمشه‌ای امید عفو و بخشش دارم.

نمی پردازیم. چراکه این ظرف را گنجایش آن مظروف نیست.

۱. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيصُمِّهِ (بقره ۲۰۵). در این آیه منظور از (شهر) هلال ماه است، و ضمیر (فليصمه) به ایام ماه مبارک رمضان برمی گردد. (جوامن البلاغة، ص ۳۷۹) (تفسیر منهج الصادقین، ۴۸۲/۱). ترجمه این آیه در این حالت، بدین گونه است: پس هر کس از شما هلال ماه را ببیند باید در آن ماه روزه بدارد.

۲. لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سَكَارَى حتّی تعلموا ماتقولون ولا جنبا الأعابري سبیل حتّی تغتسلوا (نساء ۴۲/۲). در این آیه لفظ (صلأة) هم به فعل نماز اطلاق می شود و هم به موضع نماز یعنی مسجد. عبارت حتّی تعلموا ماتقولون، فعل نماز را اقتضا می کند و عبارت «الاعابري سبیل» موضع نماز را. (شرح الكافية البديعية، ص ۲۹۹) (الفوائد المشوق الى علوم القرآن، دارالكتب العلميه، بيروت، ص ۲۲۷)، (معترک الاقران فی اعجاز القرآن، السیوطی، ۲۸۵/۱). ترجمه آیه را می توان بدین گونه آورد: درحال مستی به نماز