

واکاوی سیر تحولی ترجمه قرآن کریم به زبان فرانسه براساس سطوح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، با تکیه بر سوره مبارکه حجرات

زهرا تقوی فردود^۱، نعیمه تقوی فردود^۲، محمدامین تقوی فردود^۳

۱- دانش آموخته دکتری تخصصی زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

۲- دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

۳- استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

پذیرش: ۹۵/۵/۷

دریافت: ۹۵/۲/۹

چکیده

ترجمه قرآن کریم به سایر زبان‌ها در تسريع سیر تحول انسانی در جوامع غیرعربی‌زبان، ضروری می‌نماید؛ زیرا ترجمه آیات قرآن بر فرهنگ و جامعه، تأثیر بسزایی دارد؛ هم‌چنان‌که بافت فرهنگی و اجتماعی مترجم متقابلاً در ترجمه وی نقش مهمی را ایفا می‌کند. مقابله چهار ترجمه از آیات فرهنگ‌محور سوره حجرات به زبان فرانسه از قرن ۱۷ تا ۲۰، نگارندگان را در تصريح روند تحولی ترجمه قرآن کریم و هم‌چنین در تبیین این تأثیر دوچانبه یاری می‌رساند. لذا ترجمه مناسب این آیات، آموزنده زبان ادب بر مخاطبانش خواهد بود و این ترجمه صحیح، مستلزم رمزگشایی صحیح متن مبدأ و سپس رمزگذاری صحیح در متن مقصد است. از دیگرسو، تعريف سطوح سه‌گانه ساختاری، محتوایی و بافتی به عنوان مبنای بررسی ترجمه، برگردان برتر را معزّی نموده، روشن می‌سازد که پاییندی حداکثری به متن مبدأ، ضمن پیشگیری از ورود آسیب به مفهوم آن، با در نظر گرفتن این سه سطح و با تکیه بر راهبردهای مختلف ترجمه به اقتضای شرایط موجود در آیه، فرآیند انتقال را به نحو احسن بهانجام می‌رساند. بدین‌سان، این مقاله، روش اسنادی و کتابخانه‌ای با پردازش توصیفی-تحلیلی را بر می‌گزیند و هدف اصلی آن، بررسی سیر تحولی ترجمه قرآن کریم به زبان فرانسه و معزّی ترجمه برتر، و هم‌چنین بر جسته‌سازی جایگاه استفاده از برخی رویکردهای ترجمه‌ای ارائه شده توسط ترجمه‌شناسان است، تا بدین طریق امکان ارائه الگویی ترکیبی از آن رویکردها را در ترجمه قرآن کریم بیابد. در این میان دلیل ارائه بازترجمه‌ها در طول زمان، خود را آشکار خواهد ساخت.

وازگان کلیدی: ترجمه قرآن، ساختار، محتوا، بافت فرهنگی

*نویسنده مسئول مقاله:

Email: Zahrataghavi65@yahoo.fr

۱- مقدمه

قرآن کریم، منبع سرشار دانش و حکمت، سرچشمه‌ای که تمامی آموزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ادبی، سیاسی، اقتصادی،... را در بطن خود دارد، راه و رسم چگونه زیستن را می‌نمایاند. آن‌چه که امروزه دانشمندان شرق و غرب به آن دست می‌یابند، قرآن پژوهان در متن ۱۴۰۰ ساله قرآن، با پس‌زدن لایه‌ای از لایه‌های هفتگانه آن، از آن خبر می‌دهند. لذا کمال نهایی بشریت، جز در پرتو کلام الهی که مقتضای حال تمامی زمان‌ها و مکان‌ها نازل شده، امکان‌پذیر نخواهد بود و گنجینه‌های تمدن‌ساز این سند جاودان در مسیر متحول ساختن تمامی مردم با هر فرهنگ و ملتی در حرکت هستند. از این‌روست که ترجمه این نشانه‌های استوار علمی به سایر زبان‌ها در تسریع سیر تحول انسانی در جوامع غیرعربی زبان ضروری می‌نماید. هرچند برگردان مطلق آن، به جهت گستردگی همه‌جانبه کلام آسمانی، معجزه‌ای که از جنس نور بوده، واژه به واژه آن به گونه‌ای هدفمند در کثار هم قرار گرفته‌اند، از زمینیان ساخته نیست. لیکن حضور مترجمان در عرصه‌های قرآنی، راه را برای بهره‌گیری تمامی جوامع از تلالوئی انوار قدسی هموارتر خواهد کرد. از این‌رو، مقاله حاضر بر آن است با مقابله چهار ترجمه از آیات فرهنگ محور سوره حجرات به زبان فرانسه از قرن‌های ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، «دوریه، اتین، کازیمیریسکی، حمیدالله»^۱، روند تحولی ترجمه قرآن کریم را در عصرهای گوناگون، برجسته ساخته، تأثیر ترجمه آیات قرآن را بر فرهنگ و جامعه، و سپس تأثیر بافت فرهنگی و اجتماعی مترجم را بر ترجمه وی مورد کاوش قرار دهد تا بدین طریق به تعریف ترجمه‌ای خوب از قرآن نائل آمده، الگویی برای مترجمان آینده قرآن تعیین نماید. دلیل گزینش چهار مترجم را بایستی در تحولات خاصی که در امر ترجمه به وجود آورده‌اند، جست: "دوریه" به دلیل پیشگام بودنش در امر ترجمه، "اتین" و "کازیمیریسکی" به دلیل بازترجمه‌ای که با فاصله یک قرن، پس از بازنگری ترجمه پیشین ارائه می‌دهند و بنابراین خود در روزگار خود پیشگام هستند و "حمیدالله" به علت پیشگام بودنش در میان مسلمانان که دست به ترجمه قرآن کریم می‌زنند. دلیل گزینش سوره مبارکه

حجرات نیز آموزه‌های فرهنگی- اجتماعی این سوره است که به نگارندگان این امکان را می‌دهد تا علاوه بر مطالعه ساختار و محتوای این سوره، گفتمان و بافت فرهنگی را نیز به گونه ملموس‌تری بررسی کنند و از این‌رو تنها آیات فرهنگ‌محور این سوره گزینش شده‌اند تا فرصت مانور بیش‌تری بر روی آیات در اختیار داشته باشند. از آنجا که واکاوی سیر تحویلی ترجمه قرآن کریم به زبان فرانسه طی چهار قرن متوالی، با در نظر گرفتن هر سه سطح ساختاری، محتوایی و گفتمانی، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته، و هم‌چنین ترجمه سوره حجرات به زبان فرانسه واکاوی نگردیده است، نگارندگان مقاله، هرسه سطح را در فرآیند ترجمه آیات قرآن به زبان فرانسه مبنای مطالعه خود قرار داده، همزمان به شناسایی برخی رویکردهای ترجمه‌ای موجود در چهار ترجمه می‌پردازند تا بتوانند حتی الامکان کاری روشمند ارائه دهنند. بدین‌سان، چندین پرسش مطرح می‌شود که این مقاله سعی خواهد کرد با مطالعه ترجمه‌های مذکور به صورت عملی به آن‌ها پاسخ دهد:

- ۱- بازترجمه‌ها در طول زمان به چه دلیل اتفاق می‌افتد؟ ۲- آیا هر ترجمه‌ای که صورت می‌گیرد بهتر از ترجمه پیشین است؟ ۳- توجه مترجمان قرآن کریم در طول تاریخ به چه سطوحی از ترجمه معطوف شده است؟ ۴- در ارائه یک ترجمه مناسب از متن مقدس قرآن کریم رعایت چه نکاتی لازم است و آیا گزینش یکی از سطوح ترجمه اعم از ساختار، محتوا، بافت فرهنگی کفایت می‌کند؟ ۵- آیا با وجود ترجمه‌های بسیاری که در قرون مختلف از قرآن کریم صورت گرفته، بایستی که ترجمه این کتاب مقدس متوقف گردد و دیگر نیازی به بازترجمه نخواهد بود؟

۲- مبانی نظری تحقیق

ترجمه یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگی دیگر از قدمت بسیاری بخوردار است و ترجمه کتب آسمانی نیز از این امر مستثنی نیستند. زیش ترجمه‌های متعدد در طول تاریخ، رویکردهای ترجمه‌ای مختلفی را نیز به دنبال داشته است. عده‌ای از نظریه‌پردازان ترجمه از

جمله "والتر بنجمن" معتقد به حفظ ساختار زبانی متن مبدأ در امر ترجمه بوده، فرم را بر محتوا ترجیح می‌دهند (بنجمن، ۲۰۰۰: ۱۵۷) و این مبدأگرایی، ترجمه‌ای تحتلفظی در اختیار می‌گذارد. عده‌ای دیگر چون "سن ژروم" (۱۹۰۳)، انتقال معنا و مفهوم را جز در ترجمه متن مقدس، در اولویت قرار داده‌اند (گیدر، ۲۰۱۰: ۳۱). "اوژن نیدا" نیز حفظ ضابطه‌های زبان مقصد را لازم دانسته، سطح محتوایی را بر سطح صوری مقدم شمرده است (نیدا، ۱۹۵۹: ۱۱). در واقع، مقصد گرایانی که به انتقال معنا و مفهوم اهمیت بیشتری داده‌اند، طرفدار ارائه متنی زیبا در قالب واژگان و زبانی زیبا جهت خلق و انتقال تأثیر متن مبدأ بوده‌اند. تا این‌که "آنتوان برمن" در اوآخر قرن پیش‌تر مسأله "بوطیقای ترجمه" را مطرح می‌کند که طی آن، ضمن احترام به نظریه‌های ترجمه پیشین، جنبه ادبی ترجمه و هم‌چنین اهمیت سه بعد تاریخ، تحلیل و اخلاق را در ترجمه مطرح می‌کند. وی تضاد بین متن مبدأ و مقصد را حذف کرده، از وجود تعاملات بین‌زبانی و بینافرهنگی سخن می‌گوید و متن مبدأ و مقصد را مکمل هم می‌داند (برمن، ۱۹۸۴: ۱۶). بدین‌سان، به‌منظور ارائه کاری روشنمند، نگارندگان مقاله، در سه سطح مورد بررسی، بر رویکردهای مذکور تکیه کرده، ضمن بررسی سیر تحولی ترجمه قرآن‌کریم به زبان فرانسه و معرفی ترجمه برتر، جایگاه استفاده از هرکدام از این رویکردها را در ترجمه متن مقدس قرآن‌کریم به صورت عملی برجسته ساخته، الگویی ترکیبی از آن‌ها را ارائه خواهد داد.

۳- ترجمه در سطح ساختار

خوانش ساختارگرایانه در استقلال متنی که از جهان جدا شده، تعریف می‌شود. بدین معنی که این کلمات هستند که متن را می‌سازند و متن به‌مثابه مفعولی است که از فاعل تولیدکننده آن مستقل است. "فردينان دو سوسور" به عنوان پایه‌گذار خوانش ساختارگرایانه زبان را به عنوان فرم در نظر می‌گیرد و واحدهای زبانی را در ارتباط میان آن‌ها تعریف می‌کند. لذا در یک خوانش ساختارگرایانه تمرکز بر روی ماهیت زبان، کلام، استعاره،

تعویض اندیشه، لحن،... است (سوسور، ۱۹۷۱: ۱۶۹). ساختارگرایان متن را ترسیم کننده بی‌کرانگی زبانی می‌دانند: «تولد خواننده بایستی مرگ نویسنده را به همراه داشته باشد» (بارت، ۱۹۸۴: ۶۶). بنابراین، معنای متن از زبان و نه از نویسنده آن بر می‌آید. ترجمه نیز چیزی فی نفسه است و فقط برای خود ساخته می‌شود و مخاطبی ندارد. یک اثر برای خود و توسط خود موجودیت می‌یابد (بنجمن، ۲۰۰۰: ۱۵۷). ساختارگرایان در ترجمه ترجیح می‌دهند ساختار زبان مبدأ را حفظ کرده، به متن مبدأ وفادار باشند. آن‌ها ادامه‌دهنده سنت ترجمه تحت‌اللفظی بوده، حس متن را که از ساختار زاده شده، و نه معنای آن را حفظ می‌کنند. "ژان-رنه لاڈمیرل" این دسته از مترجمان را که حداقل تغییر را در متن مبدأ وارد می‌کنند، مبدأگرایان^۳ می‌نامد (لاڈمیرل، ۲۰۱۴: XI). این دیدگاه‌ها نمایانگر وجود خوانش‌های متفاوتی در طول زمان هستند. لذا، چنان‌چه در بحث ترجمه، مترجم را به عنوان خواننده در نظر بگیریم، به دلیل برداشت‌های متفاوت مترجمان در زمان‌های مختلف، در طول زمان با ترجمه‌های متفاوتی مواجه می‌شویم. از این‌رو، در فرآیند ترجمه، توجه به سطح زبانی ضروری است. بررسی تفاوت در ترجمه فرم و ساختار متن واحد قرآن توسط چهار مترجم، براساس الگوهای خوانش ساختارگرایانه مذکور، سطح ساختاری زبان را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌سازد. بدیهی است که این تفاوت، دامنه زبان‌شناسی را وسعت می‌بخشد.

نحوه آغاز آیه نخست این سوره، هم‌چنین آیات فرهنگ‌محور بعدی که با حرف ندا خطاب به کسانی سخن می‌گوید که ایمان آورده‌اند، بسیار حائز اهمیت است. آموزه‌های فرهنگی و اجتماعی این آیه بلافصله پس از عبارت «یا ایهَا الَّذِينَ آمَنُوا»، شرط رعایت فرهنگ اجتماعی را در ایمان می‌داند. بررسی ترجمه این عبارت از "آندره دوریه"، و "کازیمیریسکی"، نشان می‌دهد که این شرط در ترجمه نمایان نشده است؛ چرا که این دو مترجم ساختار دستوری متن مبدأ را حفظ نکرده، عبارت مذکور را به زمان حال: "O vous" = «ای کسانی که ایمان دارید»، ترجمه کرده‌اند. "کلود اتین" نیز که آن را به

"O croyans" = «ای مؤمنان» ترجمه کرده، مسأله تملک فرهنگ به شرط ایمان را بر جسته نساخته است. هرچند کسی که مؤمن است، به معنی ایمان داشتن اوست، اما به طور مسلم بیان این عبارت قرآنی به زمان گذشته، به جای مثلاً یا ایها المؤمنون، معنایی ثانوی، در خود نهفته دارد. لذا برگردان آن نیز به زمان گذشته، این معنا را برای اهل تعمق آشکار می‌سازد. ترجمه بی کم و کاست محمد "حمید الله"، مترجم قرن بیستم از این عبارت، مخاطبان آیه را به خوبی روشن می‌سازد: "Ô vous qui avez cru!" = «ای کسانی که ایمان آورده‌اید». روشن است که ترجمه "حمید الله" بر فرهنگ جامعه‌اش تأثیر بسیاری دارد. چرا که وی تفکیک‌ناپذیری فرهنگ اجتماعی از ایمان اسلامی را با ترجمه زمان درست آیه، انتقال داده است.

ترجمه به جا و مناسب مکمل قیدی مقایسه در آیه ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْفَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِي﴾ (حجرات/۲)، که برای متمایز ساختن رابطه رسمی و دوستانه، و لذا به منظور تأکید بر این تمایز آورده شده: "comme" توسط "دوریه" و "کازیمیریسکی" و "aussi...que" توسط "حمید الله"، از وجود تفاوت در رابطه دوستانه و رسمی در قرن‌های ۱۷، ۱۹، ۲۰ خبر می‌دهد. "اتین"، مترجم قرن ۱۸ نیز نظر و تفسیر خود را در ترجمه مکمل قیدی مذکور به کار برده، به ترجمه توضیحی پرداخته، با کلمه "هرگز" این تأکید را بر جسته ساخته است:

"ne lui parlez point avec la familiarité qui règne entre vous" = «با آن صمیمیتی که میان شما حاکم است، هرگز با او سخن نگوئید.» ترجمه این مکمل قیدی توسط مترجمان، مهر تأیید بر وجود تفاوت میان رابطه صمیمی و رسمی زده، راه را بر جویندگان مسیر فرهنگ قرآنی - اجتماعی می‌نمایاند و این مسأله، ارزش واژه را نشان می‌دهد؛ زیرا «ارزش هر واژه‌ای در آن‌چه که آن را احاطه کرده، تعریف شده است» (سوسور، ۱۹۷۱: ۱۶۰).

دیگر آن‌که جایگزینی جمله اجباری با واژه بایستن به جای جمله شرطی توسط "اتین"، و جمله سوالی توسط "کازیمیریسکی"، در آیه ۵ سوره حجرات، زبان ادبی قرآن را خدشه‌دار

می‌کند؛ چرا که آموزش ادب و اخلاق و فرهنگ، نه تنها از مضمون آیات این سوره، بلکه از واژه واژه آن نیز استنباط می‌گردد و چنین زبان احترام آمیزی به منظور برقراری ارتباط با خواننده در عرصه گفتمان آورده شده است؛ زیرا واژه "اگر" از ادات شرط بوده، از کلمات احتیاط آمیز به شمار می‌رود و یکی از موارد استعمال آن، احترام بر وجهه افراد است. "آندره دوریه" و "حمدیله" در ترجمه خود، این نکته را رعایت کرده‌اند: **﴿وَلَوْاَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تُخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَيْرًا لَّهُمْ﴾** (حجرات / ۵). بنابراین ترجمه درست این کلمه شرط، آموزنده زبان ادب و احترام بر خواننده‌اش است و چنان‌چه کلمه مذکور ترجمه نشود، خواننده معنای کامل آیه را دریافت نکرده، نقصان معنا در فرآیند دریافت رخ خواهد داد؛ زیرا سیستم دستوری یک زبان ابعاد هر تجربه‌ای را که الزاماً باید بیان شوند، تعریف می‌کند (یاکوبسون، ۱۹۶۳: ۸۳).

در آیه ۱۰، برقراری سازش بین مؤمنان به عنوان یک رفتار فرهنگی-اجتماعی، مستلزم ترس از خدا و تقوی پیشگی است و رعایت این فرهیختگی رحمت الهی را در پی دارد. عبارت «**أَعَلَّكُمْ تُرَحْمُونَ**» امید به مشمول رحمت خداوند شدن را در دل‌ها زنده می‌کند. "دوریه" این امید را در ترجمه خویش نیاورده، جمله مجھول را به معلوم تبدیل کرده است: "il vous donnera sa miséricorde". در حالی که در این آیه، در ورای جمله مجھول، نوعی ترغیب به تلاش در مسیر مذکور نهفته است؛ تلاشی که حاصل آن رحمت است. بدین‌سان، این تبدیل، این تلاش و نتیجه را منتقل نمی‌سازد. نیز، واژه مجھول «**تُرَحْمُونَ**»، بدین معنی است که رحمت از جانب خداوند بوده، هر اندازه که کار نیک شما بزرگ باشد، رحمت وسیع خداوند بسیار اعظم است. بررسی تفاوت دو واژه "مخلص" و "مخالص" لزوم ترجمه واژه را به شکل مجھول اثبات می‌کند: «**مخلص**، به کسانی اطلاق می‌شود که بندگی را برای خداوند تعالیٰ خالص گردانیده‌اند و **مخالص**، کسی است که خداوند عزو جل او را خالص گردانیده است» (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۲۶). "اتین" با عبارت "méritez son indulgence" و "کازیمیریسکی" با عبارت "afin qu'il ait pitié de vous!" نیز آن را به

جمله معلوم برگردانده‌اند. با این تفاوت که واژه "عل" توسط کازیمیرسکی ترجمه شده و توسط "این" حذف گردیده است. "حمیدالله" نیز نه تنها این واژه را ترجمه کرده، بلکه مجهول بودن جمله را نیز حفظ کرده، به شیوه هم‌ارزی در سطح ساخت دستوری احترام گذاشته، تمامی معنا را در ترجمه خود می‌رساند و در نتیجه فرهنگ اخوت را در مسیر رشد فرهنگ خوانندگانش، با تشویق همراه می‌سازد: "afin qu'on vous fasse miséricorde". هم‌چنین تبدیل زمان امر التزامی به امر ساده در عبارت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُرُ قَوْمٌ مَّنْ قَوْمٌ﴾ (حجرات/۱۱) توسط "دوریه": "ne vous moquez pas de votre prochain" و "ne vous moquez point de vos frères" "این": "az جایگاه فرهنگی-ادبی زبان قرآن می‌کاهد؛ زیرا در ورای زمان امر التزامی می‌توان نوعی امر آمیخته با ادب و احتیاط یافت. با توجه به این که "کازیمیرسکی": "Que les hommes ne se moquent pas des hommes" و "حمیدالله": "Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe"، تغییری در ترجمه این زمان نداده‌اند، می‌توان گفت که ادب و فرهنگ در قرن ۱۹ و ۲۰ نسبت به قرون قبلی پررنگ‌تر بوده است؛ چرا که دو مترجم قرن‌های ۱۹ و ۲۰، لزوم ترجمه زمان جمله را درک کرده، با ترجمه خود، در آموزش زبان ادبی به خوانندگان گامی مؤثر برداشته‌اند؛ زیرا «کاربرد وجه التزامی در زبان فرانسه نیز با سطح زبان رسمی مطابقت بیشتری دارد، تا جایی که در زبان عامیانه بعد از دو فرم سؤالی‌ای که با لحن و با واژه آیا بیان می‌شود، وجه اخباری جمله حفظ می‌گردد» (گروهی از اساتید دانشگاه سربن، ۱۹۹۱: ۲۲۴).

نیز، آیه ۱۲ این سوره، پس از این که باطن گناه غیبت کردن را خوردن گوشت برادر مرده معرفی می‌کند، حسن اکراه و تنفر از چنین کاری را نیز بیان می‌دارد و جهت بر جسته‌سازی و هم‌چنین بهمنظور برقراری ارتباط با خواننده، به‌دبیل اظهار چنین حسی، از تکرار باطن گناه در عبارت بعدی آن جلوگیری کرده، ضمیر را جایگزین آن نموده است. "دوریه": "vous l'abhorrez" و "حمیدالله": "vous en aurez horreur" در ترجمه، جایگاه این ضمیر را رعایت کرده‌اند. در حالی که "این" به جای ضمیر، به اشتباه، به "این

پیشنهاد" ترجمه کرده است: "Vous avez horreur de cette proposition". عدم درک وی از آوردن چنین عبارتی به عنوان باطن گناه و تجسم عمل غیب به خوبی روشن است. "کازیمیریسکی" نیز جای مفعول‌های شما و گناه را عوض کرده، به جای "از آن کراحت دارید"، جمله "آن شما را منزجر می‌کند" آورده است: "Cela vous répugne?"؛ به نظر می‌رسد مسئله تأکید بر جایگاه واقعی انسان ترجمه نشده است؛ زیرا همواره در کلام الهی، در پس هر امری، مصلحتی و در پس هر نهی مفسدۀ ای نهفته است. این اوامر و نواهی مطابق با فطرت مصلحت طلب و مفسدۀ گریز انسان هستند و لذا این خود انسان است که به چیزی امر می‌شود یا از چیزی نهی می‌گردد و او و جایگاه اوست که مورد توجه است. حال آن‌که در ترجمه "آن شما را منزجر می‌کند"، غلبه گناه بر انسان برجسته و ترجمه شده و تأکید بر جایگاه واقعی و فطرت‌وی، در مقام دوم قرار گرفته است. در اینجا می‌بینیم که نظام ساختاری در سطح دستور زبان استفاده شده است. و از آن‌جا که واژه به عنوان مهمترین سطح زبانی، ساختاری زبانی است که از واحدهای صرفی و واجی ساخته شده و تنظیم‌کننده رفتار زبانی است، می‌توان گفت که دستور زبان به عنوان ماشینی عمل می‌کند که اطلاعات مربوط به واژگان را به گردش در می‌آورد. از دیدگاه رومن یاکوبسون «واژه به تنهایی فاقد ارزش بوده، در همبستگی با سایر عناصر جمله تعریف می‌گردد» (یاکوبسون، ۱۹۶۳: ۷۸). بنابراین معنا فقط به واژگان محدود نمی‌شود و ساختار دستوری و بعد نحوی جمله نیز نقش مهمی را در تولید معنا ایفا می‌کند. از دیگرسو، گزینش نوع خاصی از کلمات و واژگان و چیزی این کلمات در کنار هم در ارتباط با سبک قرار می‌گیرد (شایب، ۲۰۰۶: ۴۴). از آن‌جا که «سبک را بایستی در زبان و نه در روان کاربران آن جست و سبک یک ویژگی ساختاری است» (دوکرو و تودوروو، ۱۹۷۲: ۳۸۴)، ولذا خوانش ساختارگرایانه، مستلزم شناسایی سبک زبان است، باید گفت که برگردان سبک نیز در امر ترجمه اهمیت بسزایی دارد. نکته مهم دیگری که در این آیه وجود دارد، ترجمه حرف "ف" در فکر هتموه" می‌باشد که نشان دهنده قطعیت اکراه از عمل ذکر شده می‌باشد که فقط "حمید الله" با

آوردن کلمه = "Non" در اول عبارت آن را ترجمه می‌کند. سه مترجم دیگر نه تنها این قطعیت را ترجمه نمی‌کنند، بلکه حرف "ف" را به عبارت بعدی نسبت داده، آن را به اشتباه به "بنابراین" = "donc" = "برگردان می‌کنند.

۴- ترجمه در سطح محتوایی

آنچه که در فرآیند ترجمه اتفاق می‌افتد، انتقال پیام متن مبدأ به متن مقصد است. این جاست که مسأله درک و دریافت معنا و مفهوم صحیح متن و نحوه انتقال صحیح معنا جایگاه خود را می‌یابد. بنابراین، درک نادرست متن مبدأ، در مرحله رمزگذاری متن مقصد را مختل می‌سازد. طرفداران متن مقصد، مترجمانی هستند که توجه اصلی شان معطوف به ترجمه معنا در قالب زیباترین کلمات و پاسخگویی به نیازهای خواننده و تولید همان تأثیری در خواننده است که در متن مبدأ وجود دارد. "لادمیرل" از آن‌ها به عنوان "مقصدگرایان" ^۴ یاد می‌کند (لادمیرل، ۲۰۱۴: XI). به عقیده "پرنیه" برگردان تمامی فرم‌های یک زبان به فرم‌های زبانی دیگر، مستقل از پیام‌هایی که این فرم‌ها در آن‌ها درج شده باشند، اندیشه‌ای فرینده است؛ زیرا اگر چنین بود جدول‌های تبدیل اتوماتیک، تمامی متون یک زبان را بدون در نظر گرفتن معنای مشخص این متون، در زبانی دیگر ترجمه می‌کرد (پرنیه، ۱۹۹۳: ۲). مقاله حاضر در این بخش در صدد بررسی فرآیند درک و انتقال پیام در چهار ترجمه است؛ زیرا در مقابله چهار ترجمه، شاهد دریافت‌ها و در نتیجه انتقال‌های نادرستی هستیم که پرداختن به آن‌ها در جهت معرفی ترجمه مناسب‌تر در سطح محتوایی و مفهومی خالی از فایده نخواهد بود.

در ترجمه "آندره دوریه" از آیه ۲، واژه "تحبط" به دو کلمه "vaine et inutile" = "عبد و بی‌فایده" ترجمه شده است و در ترجمه "اتین" و "حمدی‌الله"، به کلمه "vaine" = "عبد" و در ترجمه "کازیمیریسکی" به واژه "infructueuse" = "ناموفق و بی‌فایده" برگردان شده است. در حالی که معنی این واژه تباہ شدن است. بدین‌سان، کلمه بی‌فایده یا بی‌نتیجه و یا

ناموفق، بایستی زمانی استفاده شود که عملی انجام داده شده و عامل آن متظر نتیجه است. در حالی که در این آیه مقصود، اعمال نیکی هستند که انجام داده شده‌اند و قطعاً نتیجه عمل نیک مشخص است و کارهای ناشایست هستند که نتیجه آن‌ها را تباہ می‌سازند. بنابراین "être vicié" به معنی محو شدن و از بین رفتن و یا واژه "disparaître" به معنی فاسد شدن و ناپاک شدن، مناسب‌تر باشد. برخی نیز حبظ عمل را به معنی "فاسد شدن و هدر رفتن" آورده‌اند (رافعی، ۱۳۸۳: ۱۱۸). نیز، توصیه‌ای که این آیه به بلند نکردن صدای خود در مقابل پیامبر خدا می‌دهد و هشداری که به حبظ عمل در صورت غیر آن می‌دهد، نوعی آموزش اخلاقی - فرهنگی است که نحوه احترام گذاشتن را نسبت به فردی که دارای شان و مقام و منزلت والایی است، نشان می‌دهد و در آیات بعدی فرد والا را نیز معرفی می‌کند: «أَنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَّمُ» (حجرات / ۱۳). به نظر می‌رسد در این آیه، "اتین" متوجه معنی و مفهوم جمله حالیه "و انتم لا تشعرون" و حبظ عمل به صورت ندانسته به دنبال بلند سخن گفتن با پیامبر خدا (ص)، نشده است؛ چرا که وی در ترجمه پس از حبظ عمل، نقطه گذاشته، "لا تشعرون" را به صورت جمله‌ای مستقل به "شما به آن فکر نمی‌کنید" = "Vous n'y pensez pas" ترجمه کرده است. از دیگرسو، مبرهن است که ترجمه او روشنمند و منسجم نبوده، سبک و هدف خاصی را دنبال نمی‌کند؛ زیرا آن‌جا که متوجه مفهوم آیه می‌شود، به شرح آن می‌پردازد و در صورت عدم دریافت معنی، آن را به صورت تحتلفظی ترجمه می‌کند. برای مثال، در جمله حالیه مذکور، هیچ شرحی از او دیده نمی‌شود در حالی که در بخش‌هایی به شرح و بسط معنی آیه می‌پردازد. لذا وی تکلیف خود را از شیوه ترجمه ندانسته، نمی‌داند که در فرآیند ترجمه، به کدام سو باید رفت. "دوریه" نیز از "لا تشعرون" به "نمی‌شناسید" یا "معرفت ندارید" تعبیر کرده است = "et ne le cognoistrez pas" . به کار بردن "بی خبر و بی اطلاع شما" توسط "کازیمیریسکی" = "à votre insu" ترجمه رساتری را در اختیار می‌گذارد. "حمیدالله" نیز چون "کازیمیریسکی"، این عبارت را به جمله پیشین خود پیوست کرده، آن را به "بدون آن که

متوجه آن بشوید" = "sans que vous vous en rendiez compte" ترجمه کرده است. می‌بینیم تفاوت در زبان‌های مبدأ و مقصد از پس پیامی که باید منتقل شود، مشخص می‌شود. لذا «اساساً زبان‌ها از لحاظ آنچه که باید بیان کنند و نه آنچه که می‌توانند بیان کنند، متفاوت هستند» (یاکوبسون، ۱۹۶۳: ۸۴).

با توجه به این‌که کلمه مقدس "الله" جامع صفات جلال و جمال الهی بوده، اشاره به تمام خیرات و کمالات خداوند متعال دارد (سبزواری، ۱۳۸۵: ۵۴)، ترجمه این واژه نیز باستی گویای تمامی آن صفات باشد. بدیهی است هیچ واژه برگردان این زمینی، یارای بیان این همه را نخواهد داشت و ترجمه این واژه مقدس محال خواهد بود. از این‌رو تنها وام‌گیری خود واژه "الله"، واژه‌ای که فطرتاً تمامی انسان‌های جهان، آن را می‌شناسند، ترجمه صحیحی خواهد بود. بدین معنی که واژه زبان مبدأ مستقیماً به زبان مقصد انتقال بیابد. مقابله چهار ترجمه نشان می‌دهد که فقط "حمیدالله" در قرن بیستم آن را به درستی به کار برده است و شاید بتوان گفت که در این قرن، عظمت این واژه جلیله، مشخص‌تر گشته است. از این‌رو، نه کدخداء، نه ناخدا، ... بلکه تنها الله، تنها ذاتی است که لیاقت پرستش را دارد و اوست که پاداش مغفرت و اجر عظیم را بر کسانی که فرهنگ فرو کشیدن صدایشان را در محضر پیامبر خود می‌دانند، خواهد داد و عظمت این پاداش در فکر و ذهن این زمینیان نمی‌گنجد. هم‌چنان‌که در مورد کلمه "رسول الله" می‌بینیم که "اتین" برای تفهیم هم‌روزگاران خود این واژه را "مبلغ مذهبی" ترجمه کرده است و این در حالی است که به سنت ترجمانی متعهد نبوده، واژه‌ای را که "دوریه" در قرن ۱۷ به کار برده: "تبیّ"، استفاده نکرده است. لیکن "کازیمیریسکی" آن را به واژه "تبیّ" برگردانده است و "حمیدالله" "پیامبر الله" را مناسب‌تر دانسته است.

فسق، در لغت به معنای «خارج شدن چیزی از چیزی از روی فساد و تباہی است» (رافعی، ۱۳۸۳: ۴۷۳). نیز در معنای واژه فسق گفته‌اند: «زمانی که خرما از پوستش خارج شد و آنچنان است هر آنچه که از پوستش خارج شود» (همان). برخی نیز آن را به «نافرمانی

و ترک تمر خداوند عزو جل و خارج شدن از راه حق» معنی کرده‌اند (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۳۰۸). بنابراین فاسق به کسی گفته می‌شود که منحرف شده، توبه نکند. با توجه به این که "دوریه" این کلمه را در آیه ۶، به "کافر و بی دین" = "infidèle" برگردان کرده، و "اتین" با توجه به موقعیت آیه به "مفتری" = "calomniateur" و "کازیمیریسکی" به "انسان شرور و بدجنس" = "méchant"، و "حمیدالله" به "منحرف و منحط" = "pervers" ترجمه کرده‌اند، ترجمه "حمیدالله" به معنای صحیح آن نزدیک‌تر است. سفارش این آیه به رفتار محتاطانه در زندگی اجتماعی و تحقیق در مورد خبری که از دیگران شنیده می‌شود و پرهیز از خوش‌باوری جاهلانه، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در مورد واژه "بجهاله" نیز ترجمه "کازیمیریسکی"، از آن جهت که آن را به "از روی نادانی" "par = ignorance" ترجمه کرده، صحیح‌تر است. هم‌چنان‌که برخی واژه‌الجهاله را با عبارت «کاری را بدون علم انجام دهی» شرح داده‌اند (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۱۲۹). این در حالی است که "حمیدالله" آن را به "سهو" و از روی بی‌توجهی" = "par inadvertance" ترجمه کرده و این برگردان، معنای اجتناب از جهل را منتقل نمی‌کند. "اتین" نیز آن را در ترجمه حذف نموده است. چنین استنباط می‌شود که "دوریه" متوجه منظور آیه نشده است؛ زیرا در مرحله رمزگشایی و در نتیجه در مرحله رمزگذاری به معنا آسیب زده است. وی "آسیب رساندن به گروهی از روی نادانی" را حذف کرده و به جای آن برای عبارت قبلی، توضیح آورده است و واژه "جهاله" را به صورت مفعول و با مفهومی دیگر آورده است: «اگر به جاهلان اعتماد کنید، "si vous croyez les ignorants vous vous en repentirez". پشیمان خواهید شد.».

فرهنگ برادری و اخوت نیز به گونه‌ای مؤکد، به مؤمنان نسبت داده شده است. بدین معنی که به طور قطع لازمه اخوت، داشتن ایمان است. این قطعیت در ترجمه نیز باید برجسته گردد. "حمیدالله" آن را در آیه ۱۰، با واژه "تنها" : "Les croyants **ne sont que** : "tous ceux qui croient en sa loi sont frères" و "دوریه" با واژه "همه" : "des frères" مشخص کرده است. در حالی که "اتین" آن را حذف نموده است. "کازیمیریسکی" نیز آن

را حذف کرده، آیه دوم را با کلمه "زیرا" به عنوان علت آیه پیشین قرار داده است: "Car les croyants sont tous frères" در آیه ۱۱، در عبارت «بُشِّنَ الْإِشْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ»، "دوریه" عبارت «در غیر این صورت از خداوند نافرمانی کرده اید»= "autrement vous désobéirez à Dieu" نادرست به جای "چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان" جایگزین کرده و مشخص است که مترجم، متوجه معنی صحیح آن نشده است. "اتین" نیز عبارت «کلمه تحیر برای کسی که ایمان دارد، مناسب نیست»= "Un terme de mépris ne convient point à celui qui a la foi" را جایگزین نموده است. "کازیمیریسکی" نیز عبارت را برای این‌که موقعیت شرح عبارت را برای خود فراهم آورد، علامت‌گذاری کرده است: «قدرت این نام: شرارت، پس از ایمانی که به آن اعتراف می‌کنید، بد است.»= "Que ce nom: Méchanceté, vient mal après la foi que vous professez!". شناخته شده است. بنابراین توضیحی که پس از کلمه ایمان بر این واژه داده شده، در حالی که خود آیه نیز به شرح آن نپرداخته، کاملاً اضافی به نظر می‌رسد. "حمدیله" با حفظ سادگی آیه، با عبارت «چه ناپسندیده است کلمه "فسق" زمانی که دیگر ایمان داریم»= "Quel vilain mot que "perversion" lorsqu'on a déjà la foi" حس آیه را منتقل نموده، در نتیجه در رشد فرهنگ خوانندگانش مؤثرتر بوده است. با غور در مضمون این آیه، متوجه می‌شویم که هر آن‌که پس از اظهار ایمان، مرتکب خطای استهzae دیگران که منشأ آن را باید در خود برترینی جست، شود و هر آن‌که به عیجوبی از دیگران پرداخته، لقب ناپسند به دیگران دهد، توبه بر او واجب است. در غیر این‌صورت، این شخص به تعبیر قرآن‌کریم، ظالم و ستمگر خوانده می‌شود و لذا جزای او نیز در روز حساب برابر با جزای یک فرد ستمگر خواهد بود. "دوریه" در ترجمه این آیه، آن‌جا که به جای «وَمَن لَمْ يُشْبِئْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»= "هر که توبه نکرد، آنان خود ستمکارند"، عبارت «هر که عقیده را عوض نکرد، اشتباه بزرگی انجام می‌دهد»= "ceux qui ne le convertissent pas ont

دچار تحریف آیه شده، در فرآیند انتقال، به زبان مبدأ آسیب زده است؛ **très-grand tort**" چرا که این آیه مؤمنان را مورد خطاب قرار می‌دهد و آشکارا عبارت "بعد الایمان" را می‌آورد. در حالی که تعویض عقیده بدین معنی است که مخاطب افرادی هستند که دارای دینی دیگر هستند. از طرف دیگر، کلمه "ظالم" به "خطای بزرگ" برگردان شده است. "اتین" نیز عبارت "هر که توبه نکرد" را با «هر که خود را درست نکرد» = "Ceux qui ne se "Ceux qui ne se repentent pas, ceux-là seront" کازیمیریسکی می‌توانست چون "کازیمیریسکی" : "Ceux-là sont les **injustes**" و "حمیدالله": "Ceux-là sont les **méchants**" معادل بیابد؛ چرا که «وظیفه مترجم در فرآیند کار خود، یافتن هم ارزها میان زبان مبدأ و زبان مقصد است» (پاکتچی، ۱۳۹۲: ۵۰). کلمه "ظالم" نیز توسط "اتین" به "مقصر و کوتاهی‌کننده"، توسط "کازیمیریسکی" به "شرور" و توسط "حمیدالله" به "ناحق و ناعادل" ترجمه شده است. از آنجا که برخی این واژه را به «قرار دادن چیزی در جای غیر مناسب آن» معنی کرده‌اند (فیروز آبادی، ۱۴۲۰: ۱۰۶)، لذا ترجمه "حمیدالله" صحیح‌تر می‌نماید.

هم‌چنین در عبارت: **إِنْ بَعْضَ الظُّلُمُ إِنْ**، در آیه ۱۲، "برخی گمان‌ها" توسط دوریه به "اغلب آن‌ها" = "elles sont souvent au nombre des pécheurs" توضیح که مرجع ضمیر "آنها" در ترجمه وی، "اندیشه‌های بد" است. پر واضح است که این ترجمه موجب تحریف معنا شده، این معنا را می‌رساند که برخی اندیشه‌های بد می‌توانند گناه نباشند. "اتین" اشتباہ "دوریه" را تکرار کرده، "اغلب" را جایگزین "بعضی" کرده، واژه "ناعادلانه" را نیز به اشتباہ جایگزین و از "گناه" کرده است = "souvent ils sont injustes" به علاوه، "دوریه" در این آیه به جای "تواب" کلمه‌ای که هم معنی با "الرحمان" به کار برده را استفاده کرده و برای کلمه "رحیم" توضیح اضافی آورده است = "il est clément et miséricordieux à ceux qui ont sa crainte devant les yeux" "اتین" نیز به

"آمرزنده و مهربان" = "il est indulgent et miséricordieux" برگردان کرده است. "کازیمیریسکی" واژه تواب را در پاورقی با عبارت "خداوند آمرزیدن را دوست دارد" = "Dieu aime à pardonner" شرح داده و به تبع این شرح، ناگزیر برای هر کدام از کلمات "Il aime à revenir aux hommes, et il est miséricordieux" هم جوار "تواب" و "رحمیم"، فاعل را تکرار کرده است: درستی و دقت ترجمه کرده، تا جایی که میزان توبه‌پذیر بودن خداوند را که در بطن واژه تواب نهفته است، با عبارت «استقبال کننده بزرگ از توبه» = "Allah est Grand Accueillant" شناخت صحیح مترجم از معنا و تفسیر آیه از مضامین مذکور است. فلذا وی نقش خود را در امر ترجمه به خوبی ایفا کرده است؛ زیرا ترجمه یک واسطه بین زبانی بوده، اطلاعات را بین گوینده‌های زبان‌های مختلف منتقل می‌کند. و این اطلاعات بیش از زبان، بر روی پیام مرکز است (ladmiral, ۱۹۷۹: ۱۱).

در آیه ۱۳ این سوره مبارکه، دلیل خلق قبیله‌ها و نژادها و جنسیت‌های مختلف در شناسایی متقابل افراد بیان شده، ملاک برتری جویی فطری انسانی در تقوی معرفی شده است. نقض هرگونه تبعیض بین افراد و اشاره به اصل مساوات، در بطن این آیه گنجانده شده است. "دوریه" در ترجمه خود با حذف کلمه "ل" در عبارت "لتعارفوا" در انتقال معنا درست عمل نکرده است = "vous vous cognossez les uns les autres" وی می‌توانست با افرودن کلمه "Afin que"، دلیل تفاوت در آفرینش الهی را برجسته سازد. "اتین" نیز آیه را کاملاً تحریف کرده، ترجمه نادرستی ارائه داده است. وی عبارت «تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید» را با عبارت «تا بشریت در میان شما سلطنت کند» = "afin que l'humanité règne au milieu de vous" بیان نموده است. "کازیمیریسکی": "pour que vous vous entre- vous" و "حمیدالله": "vous vous connaissiez entre vous"

"connaissiez" در این مورد به درستی عمل کردند. دیگر آن‌که، "کازیمیریسکی" در ترجمه "ما شما را از مرد و زن آفریدیم" به خطأ رفته است؛ چرا که واژه "خلقنکم" را با توجه به اعتقاد غلط خود، "به دنیا آوردن و زادن" = "procréer" ترجمه کرده، حال آن‌که خداوند یگانه و بی‌همتا عاری و منزه از زاد و ولد است: «لَمْ يُلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ». با توجه به این‌که در فرهنگ ریبر (۲۰۰۹) برای کلمه "former"، علاوه بر معنای "ساختن"، "شکل دادن"، "تولید کردن"، "تصور و طرح ریزی کردن"، از این کلمه به "خلق کردن" نیز تعبیر شده است، می‌توان گفت که "این" نیز این واژه را درست ترجمه کرده است. لیکن از آن‌جا که برای واژه "créer" معنای "زندگی" و وجود دادن و خارج کردن از نیستی "نیز آمده است، نگارندگان این واژه را مناسب‌تر می‌دانند (فرهنگ لو نوو پوتی ریبر، ۲۰۰۹). لذا ترجمه "دوریه و حمیدالله" = "créer" از این واژه صحیح‌تر است. در عبارت «أَكْرَمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقْكُمْ»، "دوریه" به جای "گرامی و ارجمند"، "افتخار بزرگ" = "votre plus grand" ترجمه کرده و ترجمه "عندالله" را نیز حذف کرده است. "این" نیز واژه "جاودان" را برای کلمه "الله" برگزیده و آن را در مقابل "فناپذیران" در ابتدای آیه که برای واژه "ناس" گزیده بود، قرار داده است تا بدین ترتیب معنای سعادت ابدی را در سایه تقوی به خوانندگانش القا کند = "Le plus estimable aux yeux de l'éternel est celui qui le craint" ابدی در جوار رحمت پروردگار می‌رساند، تقوی است (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۲۰۴-۲۰۵). لیکن جاودانه بودن فقط به یکی از ویژگی‌های خداوند متعال اشاره دارد و گزینش آن برای واژه "الله" تمام معنا اعم از رحمت و بلند مرتبگی و پاکی و... را نمی‌رساند. حال آن‌که دیدن و فهمیدن الله با همین ویژگی‌هاست که انسان را به مقام تقوی خواهد رساند. بنابراین، ترجمه "کازیمیریسکی" در مقایسه با دو ترجمه پیش درست‌تر است = "Le plus digne devant Dieu est celui d'entre vous qui le craint le plus" لیکن ترجمه "حمدیله" با توجه به گزینش واژگان و پایین‌دی حداقلی به متن مبدأ بدون آسیب رساندن به فرآیند انتقال معنا،

"Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, = رساتر و در عین حال مناسب‌تر است" دیگر آن‌که، نظر شخصی "دوریه" در ترجمه صفت "علیم خبیر" est le plus pieux" دخیل بوده است: «خداؤند تمامی رازهایتان را می‌شناسد و می‌داند». "il vous cognoit et = این" نیز کلمه خبیر را حذف کرده، به سلیقه خود آن را تغییر sait tous vos secrets" داده است: «خداؤند مالک عظمت علم است» = "Dieu possède l'immensité de la" "کازیمیریسکی" صفت «دانشمند و باسواند در همه زمینه‌ها» = "Dieu est savant" "et l'instruct de tout" را جایگزین کرده است. در حالی که سواد، آموختنی است و علم و آگاهی خداوند کسب کردنی نبوده، صفت مشبهه "علیم خبیر" در ذات روح خداوند است؛ زیرا صفت مشبهه «اسم مشتقی است که بر ثبوت و دوام صفتی در صاحبش دلالت می‌کند» (بدیع یعقوب، ۱۴۳۲ق: ۷۶۹). از دیگرسو، با توجه به این که «خداؤند از درجه تقوای پرهیزکاران آگاه است، آنها را بر طبق علم خود گرامی می‌دارد و پاداش می‌دهد مدعیان دروغین را نیز می‌شناسند و کیفر می‌دهد» (مکارم شیرازی، ج ۴، ۳۸۲: ۵۰۹)، دانا و آگاه بودن خداوند، متمایز از دانایی انسان‌ها است و لذا این صفت علم و احاطه‌ای که تنها ویژه خداوند است، در ترجمه نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. "حمیدالله" جایگاه آسمانی این صفت را درک کرده، با یافتن واژه معادل سعی بر بیان متمایز این صفت کرده، تا ویژگی خاص خداوند را به نحو احسن منتقل سازد؛ چرا که "دانای مطلق و آگاه بزرگ" = "Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur" جنس بشریت است. لیکن، وی صفت دائمی و لاینقطع بودن این صفت را در برگردان آیه نیاورده است. حال آن‌که می‌توانست با افزودن واژه "Éternel" و "Permanent" ترجمه درست‌تری ارائه دهد. با این حال می‌توان گفت که وی در فرآیند کارش «در یک بخش متن اصلی را رمزگشایی می‌کند و در بخش دیگری از کارش متن جدیدی را رمزگذاری می‌کند» (پاکچی، ۱۳۹۲: ۴۸)، تا بتواند حتی الامکان به همارزی میان زبان مبدأ و مقصد دست یابد. بنابراین، با این توضیح که راهبرد گرته‌برداری در ترجمه «جایی رخ می‌دهد که تعابیر

مربوط به زبان مبدأ به طور تحتاللغظی، اما با سازگاری ساختن آن با عناصر و ساختارهای زبان مقصد، به آن زبان انتقال یابد» (همان: ۵۶)، روش "حمیدالله" نوعی گرتهبرداری به شمار می‌آید. چنین اقدامی در غنی‌سازی زبان تفکر دینی جامعه مقصد، مؤثر خواهد بود؛ زیرا در الگوی گرتهبرداری «زبان‌های مختلف مقصد، شرایط آن را خواهند داشت که بتوانند زبان تفکر دینی باشند، چه اصطلاحات دینی، ابزاری ضروری برای تفکر دینی‌اند و زبانی که فاقد این ابزار ضروری باشد، هرگز اجازه نخواهد داد تفکر دینی در فضای آن زبان اتفاق افتد» (همان: ۹۳).

از آیه ۳ چنین بر می‌آید که خداوند برای آنانکه صدای خود را در محضر پیامبر (ص) فرو می‌کشند، موقعیت تمرین و امتحان تقوا را در دل‌هاشان فراهم کرده، تا در مقابل، آمرزش و پاداش عظیم را نصیباشان گرداند (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۷۵). به طور قطع، عظمت این تشویق و وعده و پاداش چنان است که جز از سوی خدای تبارک و تعالی برنمی‌آید. "دوریه" کلمه "عظیم" را به "بزرگ" = *grande récompense* برگردانده است. "اتین" نیز "اجر عظیم" را به "بهای برآوردنشدنی و غیرقابل ارزیابی" = *"un prix inestimable"* ترجمه کرده است. "کازیمیریسکی" آن را "پاداش سخاوتمندانه" = *"récompense* ترجمه کرده و فقط "حمیدالله" آن را به "پاداش عظیم" = *"énorme récompense"* برگردان کرده است. بدین‌سان، تشویق درست جامعه در فرآیند ترجمه، تنها توسط حمیدالله صورت گرفته است. برای واژه مغفرت، "اتین": "L'indulgence" و "حمیدالله": "pardon" کلمه‌ای برابر یافته‌اند. در حالی‌که "دوریه": "il leur pardonnera" و "کازیمیریسکی": "Ils obtiendront le pardon de leurs péchés" این کلمه را شرح داده‌اند. زمانی که در زبان فرانسه معادل وجود دارد، جایگزینی واژه‌ای دیگر در ترجمه کلام الهی نادرست جلوه خواهد کرد. از دیگرسو، اگر که تشویق یک مسئله درونی و هیجانی است، باید که اثر این هیجان در متن مقصد نیز به درستی منتقل شود که در این صورت با مفهوم "همارزی عملی" مواجه می‌شویم. بدین معنی که «مترجم موظف

است در خواننده ترجمه همان تأثیرات و واکنش‌های عملی را اعمال کند که متن مبدأ در خواننده‌اش اعمال کرده بود» (گنزالس، ۲۰۰۳)⁰. از آنجا که تشویق نتیجه فیزیکی نیز در پی دارد، بدین معنی که به دنبال این تشویق انتظار می‌رود بندگان با تقوای خدا، صدایشان را در محضر پیامبر اکرم (ص) بالا نبرند، بایستی مفهوم "هم ارزی پویا" را نیز در امر ترجمه در نظر بگیریم که طبق آن «بایستی که به واسطه تأثیر معادل هدف متن مبدأ را درک کرده، متن مقصد بتواند با حداکثر وفاداری آن را بازتولید کند این‌جا لزوماً تأثیرات عاطفی مدنظر نیست، بلکه آن‌چه اهمیت بیشتری دارد چارچوب جسمی آن است. به عنوان مثال، نویسنده متن مبدأ باید مخاطب را تشویق به انجام کارهای خاصی بکند» (همان). در هر حال، با توجه به هر دو بعد ترجمه، معادل یابی در این بخش از آیه لازم است.

"دوریه" در آیه ۴، برای واژه "لا یعقلون"، واژه "نمی‌دانند" = "ne savent pas" را به کار برده است. چنان‌چه دو واژه "savoir" و "raisonner" را مقایسه کنیم، از اولی به "شناخت" و آگاهی داشتن از چیزی و یا داشتن تجربه و شناخت‌های عقلانی و قادر به انجام کاری بودن" تعبیر می‌شود و از دومی به "بهره بردن از عقل و خرد برای شکل دادن ایده"، "طراحی" و به کار بردن استدلال‌ها برای قانع، اثبات، تأیید یا رد کردن، "تأمل کردن و اندیشیدن"، "هدایت کردن قضاوت‌ها و در کنار هم قرار دادن آن‌ها برای نیل به یک نتیجه" تعبیر می‌شود (فرهنگ لو نوو پتی رب، ۲۰۰۹). براین اساس، می‌توان گفت دانستن چیزی و علم داشتن به چیزی، یا خدادادی است و یا از راه تجربه بدست می‌آید. حال آن‌که در ورای "لا یعقلون" عقل و خرد و تأمل و اندیشه و در نتیجه بهره بردن از عقلی است که خداوند به بندگانش عطا فرموده است؛ یعنی این واژه باید با انجام عملی توأم باشد. و این عمل، همان اجتناب از صدای زدن پیامبر اکرم (ص) از پس حجره‌ها است. بنابراین ترجمه "دوریه" از این واژه هرچند نادرست نمی‌باشد، اما کامل نیز نیست. در مقابل "حمید الله" با گزینش واژه «تعقل نمی‌کنند» = "ne raisonnent pas"، بهترین و درست‌ترین ترجمه را ارائه نموده، توانسته است با در نظر گرفتن مسئله همارزی پویا و ترجمه اثر فیزیکی واژه، دعوت آیه از

خوانندگانش را به عقلانیت از راه تأمل منتقل سازد. و این در حالی است که "اتین" با تکیه بر سلیقه خود "لا یعقلون" را حذف کرده است. "کازیمیریسکی" عبارت «أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» را به اشتباه به «برای اکثر مردم عاری از معنا است» = *"pour la plupart des hommes = sont dépourvus de sens"* برگردانده است. بخلافه، "اتین" این آیه را کاملاً تفسیری و طبق ذهنیت و سلیقه شخصی خود ترجمه کرده است. عبارت "شارح خداوند" = *"l'interprète du ciel"* برای ترجمه ضمیر "ک" در "ینادونک" که مرجع آن پیامبر خدا (ص) می‌باشد، کاملاً غیر منطقی به نظر می‌رسد. برای بر جسته کردن مخاطب این آیه، حتی اگر می‌خواست مرجع ضمیر "ک" را به جای خود ضمیر بیاورد، می‌توانست همان‌گونه که قبلًا نیز به کار برده است، از کلمه پیامبر استفاده کند؛ چرا که واژه پیامبر برای جامعه قرن ۱۸ کاملاً شناخته شده بود. دیگران مرتکب اشتباه "اتین" نشده‌اند.

۵- ترجمه در سطح بافت

در ترجمه بافتی، محتوا و معنای کلمات در حالیکه استحاله بافت را موجب می‌شوند، در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند. برخی چون "آنتوان برمن" و "پرنیه" به نقش دیالوگ‌ها و تعاملات بین فرهنگ‌ها توجه ویژه‌ای دارند. "پرنیه" بافت را دلیل چندمعنایی واژه معرفی می‌کند (پرنیه، ۱۹۹۳: ۱۳۷). پر واضح است که در این سطح ترجمه، ارجاعات فرهنگی در متن مبدأ و متن مقصد مورد تحلیل قرار می‌گیرند. متن مقصد در این سطح در تطابق با درک خوانندگان زمان قرار می‌گیرد و در عین حال متن مبدأ، حتی الامکان حفظ می‌شود و میزان استحاله متن مقصد باستی آنچنان باشد که به متن مبدأ آسیب وارد نشود. به‌ویژه زمانی که متون مقدس در حال ترجمه هستند. از این‌رو، عدم دقیقت و ظرافت در ترجمه بافت و هم‌چنین عدم شناخت فرهنگ مبدأ و مقصد، احتمال خطأ را دوچندان می‌کند. همان‌گونه که در ترجمه چهار مترجم، این خطاهای به‌وضوح به‌چشم می‌خورند. به‌نظر می‌رسد این خطاهای از سوی آن‌ها گاه آگاهانه و از روی غرض‌ورزی اتفاق می‌افتد و گاه

ناآگاهانه صورت می‌گیرند. به عنوان مثال، در آیه ۱۱، "اتین" در عبارت «عَسَى ان يَكُوْنُوا خَيْرًا مِنْهُمْ»، کلمه "اغلب" = "souvent" را جایگزین کلمه "شاید" کرده است. گویی مترجم از عمل ریشخند دیگران در زمان خود رنج می‌برد و با کلمه "اغلب" نظر شخصی خود را وارد کرده است. "دوریه" نیز به غلط، آن را به زمان آینده ترجمه کرده، معنای صحیح آیه را خداشیدار نموده است؛ چرا که در ترجمه «شاید که او روزی بهتر از شما خواهد شد» = "peut-être qu'elles vaudront un jour plus que vous" مسخره شونده در زمان ریشخند شدن، مستحق این است که مورد تمسخر قرار گیرد و احتمال آن می‌رود که روزی خصوصیات تمسخر آمیز خود را از دست دهد. مکان و زمان زندگی مترجم در چنین موردی، می‌تواند تأثیرگذار باشد. به نظر می‌رسد ریشخند کردن دیگران در این بافت آن چنان مکرر بوده که عملی قبیح شمرده نمی‌شود و مترجم، دلیلی برای قباحت این عمل نیافته، طبق دریافت شخصی خود آن را به منظور گستردن عرصه گفتمان و برقراری ارتباط با خواننده هم‌عصر خود تغییر داده است. بدین‌سان، دو مورد مذکور حین تطبیق متن مبدأ با بافت فرهنگی جامعه خود، باعث تحریف معنا گشته‌اند. چنین ترجمه‌های ناسرهای از آیات فرهنگ‌محور تأثیر منفی خود را بر فرهنگ جامعه مخاطب خواهد گذاشت. لیکن "کازیمیریسکی" peut-être "celles-ci valent mieux que" و "حمید الله" : "ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux" آن را به درستی ترجمه نموده‌اند. نیز، مطالعه شأن نزول آیه ۱۱، خبر از رواج تحقیر و تحریب دیگران و عیب‌جویی از آن‌ها حتی پس از توبه‌شان در فرهنگ آن زمان می‌دهد (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲: ۵۱۶). "دوریه" در این آیه، برای کلمه «لا تلمزو=عیب نگیرید»، "دشنام دادن و اهانت کردن" = "Ne vous dites point d'injures" را به کار برد است. لذا چنین به نظر می‌رسد یا واژه‌ای به نام عیب‌جویی برای هم‌عصرهای او شناخته شده نیست و یا این‌که چنین عملی هیچ‌گونه جایگاه منفی در زمان و مکان زندگی مترجم وجود نداشته، در مقابل، اهانت به دیگران در جامعه او رواج داشته است. بنابراین ردپای فرهنگ رایج در مکان و زمانی که

"دوریه" زیسته است، در ترجمه او ظاهر می‌شود. "اتین" و "کازیمیریسکی" با واژه "diffamer" و "حمیدالله" با واژه "dénigrer" کلمه "بدنام کردن و بیاعتبار کردن" را برگردیده‌اند. بدیهی است هیچ فردی به لحاظ اخلاقی نمی‌تواند مطلق باشد و هر کسی عیب و ایرادهایی دارد. واژه عیب‌جویی بدین معناست که بر روی عیب‌های دیگران انگشت نگذاشته، آنها را فریاد نزنیم. در صورتی که "بد نام کردن دیگران"، نام بدگذاشتن بر روی دیگران است و لذا می‌تواند برای عبارت بعدی آن که مضمون نهی از "دادن لقب زشت به دیگران" = "ولَا تَأْبُرُوا بِالْلَّاقَبِ" را دارد، به کار رود. بنابراین هیچ‌کدام از چهار ترجمه، متقلل کننده معنای صحیح عیب‌جویی و در نتیجه بافت فرهنگی زمان نزول آیه نیستند. از منظر نگارندگان مقاله، واژه‌های "érgoter" یا "chicaner" که در فرهنگ ربر (۲۰۰۹)، به معنای بازگویی اشتباهات کوچک و کشمکش در مورد آن‌هاست، می‌توانند فرهنگ غلط رایج در مکان و زمان نزول آیه را به خوبی برسانند. عبارت «لا تابزو بالالقاب» نیز توسط "دوریه" نادرست ترجمه شده است؛ زیرا «کلمه (نبز) اختصاص دارد به لقب‌های زشت... از جمله (و من لم يت卜...) نیز این معنا فهمیده می‌شود که در زمان نزول آیه کسانی از مؤمنین بوده‌اند که مرتكب چنین گناهی می‌شدند» (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۹۵-۱۹۶). "دوریه" به جای "ne donnez point de nom" = "لقب زشت"، "لقبی که مورد خواهایند هم‌نوع واقع نشود" برای زشتی یا زیبایی لقبی معنایی تعریف نشده است و هر کسی طبق سلیقه خود ممکن است لقی را پسندیده دارد یا نه. از دیگرسو، جمله «او را با نام خود خوانید» را اضافه نموده است در حالی که این جمله در آیه وجود ندارد. از این‌رو باید گفت که بافت فرهنگی زمان نزول برگردان نشده است. "کازیمیریسکی": "ne vous donnez point de sobriquets" و "حمیدالله": "ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets" نیز آن را به «اسم خودمانی و لقب» برگردانده‌اند. لذا این ترجمه می‌تواند موجب کج‌فهمی خواننده شده، به عنوان مثال، مفهوم نهی از رابطه دوستانه را برساند و شأن

نزول آیه و در نتیجه بافت فرهنگی زمان نزول را پوشیده دارد. بدین‌سان، آموزه‌های فرهنگی آیه با چنین ترجمه‌ای به جامعه مترجم منتقل نخواهد شد. هرچند "حمیدالله" برای تفہیم بهتر، بلافاصله داخل پرانتز کلمه "توهین آمیز" را به صورت مناسب و به جا آورده است. "این" نیز آن را به درست به "اسم و لقب دون و پست" = "Ne vous donnez" = point de noms vils برمکرگردانده است.

"دوریه" در ترجمه آیه ۱۲ نیز به خط رفته است. واژه "کثیرا" در «اجتنبوا کثیرا من الظن» حذف شده، واژه "ظن" به "اندیشه‌های بد" تعبیر شده است. این عبارت قرآنی می‌تواند حامل این معنا باشد که انسان‌ها در برخی موقعیت‌ها بر صحت و سقم گمان‌های خود آگاهی نداشته، قدرت تمیز گمان خوب و بد را ندارند. هم‌چنین این عبارت «دلالت بر این دارد که ظن گناه فی نفسه زیاد است، نه با مقایسه با سایر مصادیق ظن که همان بعض ظنی است که فرموده گناه است» (همان: ۱۹۷). بررسی شأن نزول آیه نیز وجود این فرهنگ اشتباه را در آن زمان روشن کرده، افرادی که بدون علم و آگاهی مرتکب اشتباه می‌شده‌اند، را به تصویر می‌کشد (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲: ۵۱۷). ترجمه "دوریه" «خود را از اندیشه‌های بد نگه دارید» = "gardez vous de mauvaises pensées" عدم داشتن قدرت تمیز گمان خوب و بد و عدم آگاهی فرهنگی افراد آن زمان را از آیه پاک می‌کند و لذا می‌توان گفت که این ترجمه حاکی از جامعه‌ای قانون‌مند است که در آن فرهنگی آمیخته با یک سری ارزش‌ها و معیارهای خوب و بد حاکم است و هر فردی بدون تحقیق، تنها طبق معیارهای موجود شخصیت اخلاقی- فرهنگی خود را می‌سازد بدون این‌که تمایلی به سؤال در مورد چیستی و چرایی این معیارها داشته باشند. بدون تردید لازمه تفہیم چنین فرهنگ و جامعه‌ای جایگزینی "اندیشه‌های بد" برای "بسیاری از گمان‌ها" است. نگارندگان معتقد‌نمایند چنان‌چه این عبارت به "بسیاری از گمان‌ها" ترجمه شود، حس جستجو و کنکاش در وجود اهل تفکر و تعمق بیدار گشته، در بی‌چیستی خویشتن، به مقام واقعی خود در برابر خداوند آگاه گردیده، با نگرشی نو به آن‌چه در فکر و ذهن خود دارند باری دیگر نظری انداخته، احتمال

آن می‌دهند که به واسطه فرهنگ، تعریف نادرستی از خوب و بد در فکرشان رسوب کرده است. هم‌چنین "جاسوسی کردن" به "ناراحت و دلخور کردن همنوع" *"ne faites point de déplaisir à votre prochain"* کردن" استفاده شده است. برای "غیبت کردن" نیز "دلخور ۱۷ تعریف نشده بود و مترجم نیز بدون اطلاع و آگاهی، و پیش از بررسی این واژه‌ها در بافت فرهنگی و اجتماعی زمان نزول آیه دست به ترجمه‌ای نادرست زده است. در حالی که اگر در بافت فرهنگی مترجم، این مضمون‌ها شناخته شده نبود، مترجم می‌توانست با بررسی بافت فرهنگی زمان نزول، تولید کننده فرهنگ و زبان در جامعه خود باشد. لذا انتقال آموزه فرهنگی موجود در قرآن و هم‌چنین بافت فرهنگی زمان نزول آن به هم‌عصران وی صورت نمی‌پذیرد؛ زیرا «هر زبانی حامل فرهنگی است که در عین حال تولید کننده و محصول آن زبان است» (پورشه، ۱۹۹۵: ۵۳). بدین‌سان، مترجم می‌توانست با واژه "épier" برای جاسوسی و واژه "médire" برای غیبت کردن، شأن نزول آیه و فضای فرهنگی موجود در آن زمان و هم‌چنین آموزه فرهنگی آیه را چنان‌چه در بالا شرح داده شد، به درستی منتقل کند. "اتین" به جای "جاسوسی کردن"، این کلمه را با عبارت «حد و مرز قائل شدن برای کنجکاوی» = *Mettez des bornes à votre curiosité* شرح داده است. به جای "غیبت کردن" نیز این کلمه را با به کار بردن عبارت «گسیختن اعتبار افراد غایب» = *Ne déchirez* ۱۸ نیز مسائلی چون غیبت کردن و جاسوسی کردن و... به عنوان اعمال قیحی که واژه‌هایی برای آنها اختصاص داده شود، جا افتاده نیست؛ زیرا که وی می‌توانست همچون "کازیمیریسکی و حمیدالله": "medire" به واسطه بررسی شأن نزول با بافت فرهنگی زمان نزول ارتباط برقرار کرده، واژه‌های معادل را به کار برد. به علاوه، بررسی شأن نزول آیه و بافت فرهنگی زمان آن می‌توانست در مسیر غنی‌سازی فرهنگی مؤثر باشد؛ زیرا متن مبدأ در مقابل متن مقصد قرار نگرفته، آن را به طور خودکار تولید نمی‌کند. متن مبدأ و متن مقصد نه

تنها ناسازگار نیستند، بلکه مکمل هم بوده، هم دیگر را غنی می‌کنند (برمن، ۱۹۸۴: ۱۶). همچنین، تفاوت‌های مذکور در چهار ترجمه، پیشرفت فرهنگ اجتماعی را در طول زمان نشان می‌دهد.

"این" در آیه ۴، واژه حجرات را نیز با عبارت «درون خانه تو یک حریم مقدس است» = "L'intérieur de ta maison est un sanctuaire" ترجمه کرده، در پاورقی برای کلمه "درون" شرح داده، آن را "حرمسرا یا آپارتمان زنان" = "l'appartement des femmes. Les Arabes le nomment *harem* (lieu défendu)" تفهیم بهتر خوانندگانش، "نرده‌ها یا حصارها" = "les Clôtures" را برای "حجرات" برگزیده است. با توجه به این که "حجرات" جمع "حجره" بوده، به خانه‌ها یا اتاق‌هایی که از گل و خشت و چوب و نخل ساخته می‌شوند، اطلاق می‌شود- چرا که معماری خانه‌ها در عصر پیامبر اکرم (ص) چنین بوده است- و احتمال عدم درک و تصور چنین خانه‌هایی در قرن ۱۹ و ۲۰ وجود دارد، "کازیمیریسکی" و "حمدی‌الله" این واژه را به‌منظور حذف غربات فرهنگی، بومی‌سازی کرده، واژه "آپارتمان‌ها" = "les appartements" را برای "حجرات" مناسب دانسته‌اند. هرچند گذر از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر نیازمند تلاش در جهت منطبق‌سازی و بومی‌سازی است و برخی تصاویر برای حفظ معنای خود باید در چارچوب فرهنگ مقصد گنجانده شوند، لیکن به دلیل ظرافت متن مقدس قرآن‌کریم، بایستی شگرد دیگری به کار برد تا معنا به‌طور تمام و کمال حفظ گردد. همچنان‌که نظریه‌پردازان ترجمه نیز شیوه ترجمه متون مقدس را از دیگر متون تفکیک نموده‌اند. سن ژروم (۱۹۵۳) در ترجمه متون مقدس حتی چیش واژه‌ها را یک راز می‌داند (گیدر، ۲۰۱۰: ۳۱). بنابراین، به‌نظر می‌رسد استعمال واژه "les cellules d'habitation" به معنی حجره یا اتاق به همراه تعریف و توضیح مصالح آن در پاورقی مناسب‌تر باشد. همان‌گونه که محمد‌مهدی فولادوند نیز به کلمه اتاق‌های مسکونی ترجمه کرده است؛ زیرا ترجمه بافت قرآن در این مورد خبر از سادگی زندگی در زمان پیامبر (ص) داده، ترویج فرهنگ ساده زیستی را به‌دبیال

دارد. از دیگرسو، واژه پیشنهادی می‌تواند نوعی شگرد بیگانه‌سازی به شمار آید؛ شگردی که پدیده‌های آشنا و مأнос را از فضای همیشگی خود خارج کرده، مرزهای تکرار و خودکارشدنگی را درهم می‌شکند و ذهن مخاطب را برای کوشش در جهت دریافت معنای متن آماده کرده، او را از دلالت‌های همیشگی و خودکار عناصر رهایی می‌بخشد (پاکتچی، ۱۳۹۲: ۸۴).

در آیه ۵، بهدلیل ترویج فرهنگ صبر خردمندانه و در نتیجه فرهنگ احترام به اوقات فراغت افراد و شأن آنها، بر وجود خیر مسلم در این کار تأکید شده است: ﴿وَلُؤْلَهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَعْرِجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَمُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (حجرات / ۵). "اتین" در ترجمه "لکان خیرا لهم" اشاره به حکم ادب و نزاکت کرده، با جمله «ادب چنین می‌طلبد» = "La décence l'exige" به شرح آیه پرداخته است. در زبان ساده وی نوعی آموزش ادب و فرهنگ به هم عصرهایش دیده می‌شود و به نظر می‌رسد در روزگار او چنین فرهنگی باب نبوده است. این در حالی است که "دوریه" به خط رفته، از عبارت مذکور «آنها کار بسیار خوبی انجام داده‌اند» = "ils auraient très-bien fait" برداشت کرده، سرانجامی که برای رعایت این آموزه فرهنگی در ورای این عبارت دیده می‌شود، را برگردان نکرده است؛ زیرا عبارت "برای آنان بهتر است"، ضمن این‌که از ادبی نیکو سخن می‌گوید، از نوعی تشویق و از آینده‌ای خوشایند و از بخشش و رحمت خداوند خبر می‌دهد (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۷۶).

"کازیمیریسکی": "ce serait certes" و "حمدیله": "Cela vaudrait beaucoup mieux" موجود در آیه: "ل" را حذف نموده، و "حمدیله" آن را ترجمه کرده است و این نشان از اعتلای فرهنگ موجود در قرن‌های ۱۹ و ۲۰ می‌دهد.

۶- نتیجه‌گیری

آن‌چه این مقاله به آن دست یافت، این است که:

- ۱- استفاده از راهبردهای ترجمه از جمله تحتاللفظی، گرتهداری، وامگیری، تعهد به مسئله بینامنیت و سنت ترجمانی، بیگانه‌سازی و غیره، توجه ویژه‌ای را در فرآیند انتقال متنی که از جنس نور است می‌طلبد و مترجم قرآنی باستی ضمن پایندی حداکثری به متن مبدأ از آسیب رساندن به معنا و مفهوم آن پیشگیری نموده، ویژگی‌های صوری، محتوایی و بافتی را در فرآیند انتقال حفظ کند.
- ۲- هر ترجمه‌ای که در طول تاریخ صورت پذیرفته، به‌طور مطلق نمی‌تواند بهتر از ترجمه پیشین باشد؛ زیرا از یکسو، اکثر ترجمه‌های ارائه شده، تمامی سطوح ترجمه را به‌طور هم‌زمان در نظر نگرفته‌اند و از سوی دیگر، نقش شگرد بیگانه‌سازی در بازترجمه‌ها پرنگ‌تر از ترجمه اول بوده است. و از این‌روست که حذف و اضافه و در پاره‌ای موارد شرح و توضیح بیش‌تری در ترجمه نخستین مترجمان رخ داده است. هرچند "حمید الله" در اکثر موارد، ضمن توجه ویژه به متن مبدأ، امتیاز توجه به زبان مقصد را نیز دارد.
- ۳- مسئله عدم درک و دریافت معنا در طول زمان کاهش می‌یابد. اگر "دوریه" در امر ترجمه دچار اشتباهاتی گشته، مترجم بعدی با وجود اشتباهاتی که در اثر توجه به سنت ترجمانی مرتكب می‌شود، در برخی موارد نیز با مراجعه به متن مبدأ، به اصلاح آن‌ها می‌پردازد و مترجم بعدی او نیز از میزان این اشتباهات می‌کاهد.
- ۴- به‌دلیل این‌که فرهنگ و زبان هر ملتی در طول تاریخ تحولاتی را متحمل می‌شود، ترجمه قرآن‌کریم نیز باستی با توجه به این تحولات پاسخگوی نیازهای ملل باشد و از این‌روست ترجمه قرآن‌کریم امری توقف ناپذیر است.

۷- پی‌نوشت

- 1- André de Ryer, Claude-Etienne Savary, Albert de Kazimirski, Muhammad Hamidullah.
- 2- "Poétique de la traduction".
- 3- "Les Sourciers".
- 4- "Les Ciblistes".
- 5- <http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/21362/ch03.html>

۸- منابع

- * قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند.
- ۱- ابن منظور، محمدبن مکرم، *لسان العرب*، بیروت، دار صادر، (۱۴۱۴ق).
 - ۲- بدیع یعقوب، امیل، *المعجم المفصل فی اللغة و الادب*، قم، ناب مصطفوی، (۱۴۳۲ق).
 - ۳- پاکچی، احمد، ترجمه شناسی قرآن کریم- رویکرد نظری و کاربردی (مطالعه از سطح واژگان تا ساخت جمله)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، (۱۳۹۲ش).
 - ۴- رافعی، عبدالکریم بن محمد، *المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير*، جلد دوم، قم، دارالهجرة، (۱۳۸۳ش).
 - ۵- سبزواری، هادی، *شرح الأسماء و شرح دعاء الجوشن الكبير*، تهران، دانشگاه تهران، (۱۳۸۵ش).
 - ۶- شایب، احمد، *الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية*، قاهره، مکتبه النهضه المصريه، (۲۰۰۶م).
 - ۷- طباطبایی، محمدحسین، *تفسیر المیزان*، ج سی و شش، تهران، محمدی، (۱۳۹۰ش).
 - ۸- فیروزآبادی، محمد، *القاموس المحيط*، جلد چهارم، بیروت، دار الكتب العلمیه، ۱۴۲۰.
 - ۹- قائدان، اصغر، «معماری مساجد و ابنيه در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم»، میقات حج، شماره ۵۹، در: <http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4789/5315/49838/> (۱۳۸۶ش).
 - ۱۰- مکارم‌شیرازی، ناصر، *برگزیده تفسیر نمونه*، جلد چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، (۱۳۸۲ش).
- 11- Barthes, Roland, *Essais Critiques*, Paris, Seuil. (1981).
12- Barthes, Roland, *Le bruissement de la langue*, Paris, Seuil. (1984).
13- Benjamin, Walter, *Sur le langage en général et sur le langage humain// Œuvres*, Paris, Gallimard. (2000).
14- Berman, Antoine, *L'Épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique*, Paris, Gallimard. (1984).
15- Des professeurs aux cours de civilisation française de la Sorbonne, *Grammaire du français*, Paris, Hachette. (1991).
16- Dictionnaire; *Le petit Robert de la langue française*. (2009).
17- Ducrot, Oswalt; Todorov, Tzvetan, *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Paris, Seuil. (1972).

- 18- Gonzalez, Gladys, *L'équivalence en traduction juridique: Analyse des traductions au sein de l'Accord de libre-échange Nord-Américain*; Thèse de doctorat; Université Laval, <http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/21362/21362.html>. (2003).
- 19- Guidère, Mathieu, *Introduction à la traductologie: Penser la traduction: hier, aujourd'hui, demain*, Bruxelles, Boeck. (2010).
- 20- Jakobson, Roman, "Aspects linguistiques de la traduction" in: *Essais de linguistique générale*, Paris, Minuit, pp 78-86, (1963).
- 21- Ladmíral, Jean-René, *Traduire, Théorèmes pour la traduction*, Paris, Payot. (1979).
- 22- Ladmíral, Jean-René, *Sourcier ou cibliste*, Paris, Les belles Lettres. (2014).
- 23- Le noble coran, *Traduction d'André du Ryer (L'Alcoran)*, Paris, Sommaville. (1647).
- 24- Le noble coran, *Traduction de Claude-Etienne Savary*, Paris et Amsterdam, Dufour. (1783).
- 25- Le noble coran, *Traduction de Muhammad Hamidullah*, Damas, Dar al-Ma'rifa. (2006).
- 26- Le noble coran, *Traduction d'Albert de Kazimirski*, Paris, Charpentier. (1840).
- 27- Nida, Eugene, "Principles of Translation as Exemplified by Bible Translating", *On translation*, Combridge, Brower. pp. 11-31, (1959).
- 28- Pergnier, Maurice, *Les fondements socio-linguistiques de la traduction*, Lille, Presse Universitaire de Lille. (1993).
- 29- Porcher, Louis, *Le Français langue étrangère, émergence et enseignement d'une discipline*, Paris, CNDP, Hachette éducation. (1995).
- 30- Pottier, Bernard, *Théorie et analyse en linguistique*, Paris, Hachette. (1992).
- 31- Saussure; Ferdinand, *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot. (1971).