

واژگان ذی وجوه «هُدَى»، «صَلَاةٌ» و «رَحْمَةٌ» در ترجمه‌های

فارسی و انگلیسی قرآن کریم

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۰/۲۸ تاریخ پذیرش: ۹۵/۳/۱

مصطفی مرزبانی؛ کارشناس ارشد علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

علم وجوه یکی از دانش‌های علوم قرآن است که به موجب آن کلمات در موقعیت‌های گوناگون، بار معنایی متفاوتی پیدا می‌کنند. سه واژه هُدَى، صَلَاةٌ و رَحْمَةٌ از واژگان ذی وجوهی هستند که در آیات مختلف، بار معنایی گوناگونی دارند؛ عدم توجه به این مسئله موجبات برداشت‌های نادرست از قرآن کریم را فراهم می‌آورد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای مبتنی بر این پرسش است که آیا ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن عملکرد مناسبی در معادل یابی این واژگان اتخاذ کرده‌اند؟ در واکاوی ترجمه‌های قرآن درباره معنای واژه‌های مذکور مشخص شد که در اکثر موارد مترجمان با عدم توجه به علم وجوه و سیاق آیات، به ترجمه این واژه‌ها پرداخته‌اند. ترجمه‌های خواجه‌ی، عاملی، الهی قمشه‌ای، بروجردی، خسروی، طاهری و گرمارودی در معادل یابی صحیح سه واژه مورد نظر در برخی مواضع عملکرد مثبتی داشته‌اند. در میان ترجمه‌های انگلیسی قرآن کریم، عملکرد مثبتی در معادل یابی واژگان ذی وجوه مشاهده نشد. این مسئله چالشی بزرگ در میان این دسته از ترجمه‌ها محسوب می‌شود.

کلید واژه‌ها: قرآن کریم، ترجمه‌های فارسی، ترجمه‌های انگلیسی، نقد، وجوه، هُدَى، صَلَاةٌ، رَحْمَةٌ.

۱. مقدمه

علم وجوه یکی از علومی است که توجه به آن در فهم معنای صحیح واژگان قرآن اهمیّت به سزاپی دارد و عدم توجه به آن مساوی با برداشت نادرست از کلام الهی است. با در نظر گرفتن خدمات مترجمان قرآن در امر ساده نمودن پیام الهی برای مخاطب غیر عرب، باید توجه داشت که خدمات آنها خالی از عیب و نقص نیست و کارآمدترین راه حلِ رفع آن عیوب، نقد علمی مواضع مشکل زای ترجمه‌ها است. در واقع نقد ترجمه در بازیابی ذهن افراد به سوی مسیر صحیح کمک شایانی می‌کند و البته شرط آن علمی بودن و رعایت اصل احترام به مترجمان محترم است. خوشبختانه در سال‌های اخیر موضع نقد را با دیدی فراگیر و علمی در جهت بهبود سطح دانش‌های مختلف می‌نگرند که توسعه و پیشرفت در زمینه‌های علمی را سبب شده است. در جستار حاضر و به طور کلی با بررسی ترجمه‌های مختلف فارسی و انگلیسی که از قرآن کریم صورت گرفته مهم‌ترین چالش عدم وجود یک نظام قائدۀ مند برای ترجمه با عنوان (نظریه ترجمه) است که مهم‌ترین شالوده‌ی حوزه‌ی نظری ترجمه محسوب می‌شود. در واقع مترجم در نظریه ترجمه به توصیف نظام‌مند روابط بین متغیرها می‌پردازد و از این رهگذر تاثیر هر یک از این متغیرها را بر معلول یعنی متن ترجمه شده بررسی می‌نماید. مترجم، کیفیت، هدف و تاثیر ترجمه بر مخاطب از جمله متغیرهایی هستند که امکان بررسی و مطالعه میان آنها در قالب یک نظریه ترجمه وجود دارد.^۱ بنابراین مترجم در این نظریه پیش از انجام دادن امر مهم ترجمه، به موارد دخیل در ترجمه و اسلوب و قوائده و نیز دشواری‌های آن تسلط می‌یابد و بعد از آن با تداخل این ضوابط و ذهنیت قبلی از ترجمه، بهترین و کم ایرادترین ترجمه را ارائه می‌دهد. با توجه به امر مهم و به نوعی حساس ترجمه (بالاخص ترجمه قرآن کریم) استفاده از (نظریه ترجمه) برای مترجمان وجوب خود را نشان می‌دهد و علت آن اهمیت فوق العاده این کتاب

اللهی است که آیت الله معرفت رحمه الله در اهمیت ترجمه قرآن بیان می‌کند: «ترجمه قرآن به دیگر زبان‌ها به منظور آشنا ساختن ملت‌های بیگانه از زبان عرب با حقایق و معارف قرآنی پیوسته یکی از ضرورت‌های تبلیغی به شمار رفته است. مبلغین اسلامی همواره با ترجمه و تفسیر آیه‌ها و سوره‌هایی از قرآن کریم مردم را به راه راست هدایت می‌کرده‌اند».^۲ با توجه به اهمیت ترجمه قرآن کریم، مهم‌ترین سؤال این پژوهش بیان عملکرد مترجمان فارسی و انگلیسی قرآن کریم در ارتباط با ترجمه واژگان ذی وجوه هُدی، صَلَة و رَحْمَة است که با بهره‌مندی از علم وجوهه، توجه به سیاق آیات و آراء صحیح اندیشمندان علوم قرآن به دنبال پاسخ مناسب برای پرسش مطرح است. با در نظر گرفتن مشکلات فراوان و نارسانی‌های ترجمه‌های کنونی قرآن کریم و نیز اهمیت این کتاب قدسی که اساس و پایه دین مبین اسلام است باید تا حدّ توان به تصحیح و نقد ترجمه‌های کنونی از قرآن پرداخت و با ارائه ترجمه‌های صحیح در اشاعه فهم بهتر از قرآن تلاش کرد.

۲. مفاهیم

۱-۲. معناشناسی ترجمه

برخی از لغت شناسان ترجمه را عربی و از ریشه (ترجم) گرفته‌اند^۳ و عده‌ای نیز آن را از ریشه (رجم) به معنای سخن گفتن از روی ظن و پنadar دانسته‌اند.^۴ در لسان العرب ترجمه برگردان کلمات و عبارات یک زبان به زبان دیگر معنا شده است.^۵ ترجمه در معنای اصطلاحی عبارت است از فرآیند انتقال پیام از زبان مبدا به زبان مقصد^۶ و یا برگردان نوشته یا گفته‌ای از زبانی به زبان دیگر به دقیق‌ترین و طبیعی‌ترین وجه ممکن.^۷ پس بهترین تعریف در ترجمه قرآن آن است که بتواند مقاصد اصلی مدنظر خدای متعال را به ترجمه انتقال دهد.

۲-۲. معنا شناسی وجوه

وجه در لغت به معنای چهره، روی^۸ و جمع آن وجوه است.^۹ در تعریف اصطلاحی، علمی است که به منزله آن یک واژه در چند جای قرآن به یک لفظ و یک حرکت آمده است و در هر موضع معنایی، معنایی غیر از موضع دیگر داشته است و تفسیر هر کلمه به معنایی غیر از معنای دیگر، این همان وجوه است.^{۱۰} در کتاب اتقان سیوطی نیز آورده شده که وجوه همان لفظ مشترک است که در معانی متعدد استعمال می‌شود، مانند لفظ (أَمْهَ) که در معانی متعدد استعمال شده است.^{۱۱} با توجه به مباحث فوق، در ادامه به بررسی و نقد ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن کریم در ترجمه واژگان ذی وجوه هُدی، صَلَة و رَحْمَة پرداخته می‌شود:

۳. واژگان ذی وجوه هُدی، صَلَة و رَحْمَة در ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن

۱-۳. «هُدی» در ترجمه‌های فارسی

لفظ هُدی از منظر لغویون به معنای راهنمایی و هدایت ترجمه شده است.^{۱۲} واژه هُدی در سوره (آل عمران: ۷۳) بازتاب‌های معنایی متفاوتی به دنبال داشته است:

﴿وَ لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا مَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدِيَ هُدِيَ اللَّهِ أَنْ يُؤْتِي أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجِجُكُمْ عِنْدَ رِبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ﴾ ترجمه: و جز به کسی که از دین شما پیروی می‌کند، (واقعاً) ایمان نیاورید. بگو: در حقیقت هدایت، هدایت خداست. (اهل کتاب به هم‌دیگر می‌گفتند: تصوّر نکنید که به کسی، نظیر آنچه به شما داده شده، داده می‌شود، یا در پیشگاه پروردگارتان، با شما بحث می‌کنند) بگو: در حقیقت (این) بخشن، به دست خداست؛ به هر کس (شایسته بداند و) بخواهد می‌دهد و خدا گشايشگری داناست. تأمل در آیات ۶۷ تا ۷۳ سوره آل عمران^{۱۳} در ترجمه صحیح واژه هُدی بسیار سودمند است. از آیه ۶۹

تا ۷۲ این سوره مرتب از واژه **اَهْلِ الْكِتَابِ** استفاده شده است. اهل کتاب به یهودی‌ها و یا پیروان یهود و مسیح اطلاق می‌شود.^{۱۴} سیاق این آیات به صورت مختصر این گونه است که در ابتدا و در آیه ۶۷، دین حضرت ابراهیم علیه السلام را دین حنیف و مسلمان می‌داند و بیان می‌کند که ایشان مسیحی و یهودی مذهب نبوده‌اند. در آیه ۶۸ نیز نزدیک‌ترین افراد به آن حضرت را پیروان دین پیامبر صلی الله علیه و آله معرفی کرده است. در آیات ۶۹ تا ۷۲ نیز مشخص است که یهودیان با کفروزی به آیات قرآن، پوشاندن حق با باطل و نیز در صدد کید و نیرنگ برای فریب مسلمانان و بازگرداندن آنان از دین اسلام بودند. در یک جمع‌بندی از آیه ۶۷ تا ۷۲ مهم‌ترین محور، محور دین است. در آیه ۷۳ نیز ابتدا مسئله دین مطرح شده **﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لَمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ﴾** که یهودیان می‌گویند: (ای مردم) جز به کسی که از آیین شما تبعیت کند، پیروی نکنید.^{۱۵}

پس از بررسی‌ها، بهترین معنا برای واژه **هُدَى** که مرتبط با سیاق آیه باشد معادل دین است. اگر واژه **هُدَى** به هدایت ترجمه شود مقصود و منظور آیه به درستی فهمیده نمی‌شود چون مشرکان با توجه به آیه ۳۰ سوره اعراف قائل به این هستند که هدایت یافته هستند **﴿... وَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾** و اگر در ترجمه «هدایت، هدایت الهی است» مطرح گردد؛ مخاطب در شناخت اصل هدایت متغیر می‌شود که منظور از آن هدایت یافتگی مشرکان است یا مسلمانان. بنابراین با ترجمه واژه **هُدَى** به دین، هم با سیاق آیات سازگار است و نیز با طرح این مطلب و قرار دادن آن در کنار آیه ۱۹ سوره آل عمران منظور و مقصود الهی از این آیه به طور کامل فهمیده می‌شود: **﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾**؛ «در حقیقت دین نزد خدا، اسلام است و کسانی که کتاب [الهی] به آنان داده شد،

اختلاف نکردن، مگر پس از آنکه علم برای آنان [حاصل] آمد، به خاطر ستم (و حسدی) که در میانشان بود و هر کس به آیات خدا کفر ورزد، پس (خدا به حساب او می‌رسد؛ زیرا) خدا حسابرسی سریع است.^{۱۶} پس هدف آیه از بیان «دین، دین خداست» این است که «دین اسلام، دین خداست». همچنین در آیات بعد از آیه (آل عمران: ۷۳) و به صورت مشخص آیه ۸۵ همین سوره، خداوند می‌فرماید: ﴿وَ مَنْ يَتَّبِعُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^{۱۷} و هر کس جز اسلام، دینی بجوید (و برگزیند)، پس از او پذیرفته نخواهد شد و وی در آخرت از زیانکاران است. علاوه بر سیوطی که معنای درست دین را در ترجمه هُدَی در آیه (آل عمران: ۷۳) به کار بردé است،^{۱۸} عدهای از مفسران نیز همین معنا را در نظر گرفته‌اند.

در برگردان واژه هُدَی در آیه ۷۳ آل عمران مترجمان به گونه‌ای متفاوت عمل نموده‌اند. برخی مترجمان^{۱۹} معادل هدایت را ذکر کرده‌اند. به طور مثال آیتی چنین ترجمه‌ای ارائه داده است: «هدایت، هدایت خدایی است». مشخص است این گروه از مترجمان از معنای لغوی واژه استفاده کرده و به علم وجوه و نیز سیاق، توجه نکرده‌اند.

برخی از مترجمان نیز واژه هُدَی را به راه سعادت ترجمه کرده‌اند،^{۲۰} مثلاً الهی قمشه‌ای در ترجمه این آیه نوشته است: «راه سعادت آن است که خدا بنماید»؛ اما از منظر لغت شناسان معادل واژه راه صراط و سعادت، سعد است^{۲۱} و صراط السعد بی ارتباط به هُدَی و معادلی نامناسب است. از میان مترجمان، تنها ترجمه خواجهی به درستی معنای دین به کار بردé شده: «دین، دین خدا {اسلام} است».

تعدادی از مترجمان در ترجمه واژه هُدَی اصطلاحاتی به کار برده‌اند که به نوعی تفسیری، غیر دقیق و خارج از محدوده علم وجوه و سیاق آیات به ترجمه پرداخته‌اند از جمله ترجمه‌ها؛ فضل و بخشش،^{۲۲} راه راست^{۲۳} و یا درست فزونی^{۲۴}

است. ترجمه مجتبی معانی بسیاری را برای واژه هُدَی در نظر گرفته که یکی از آنها (دین) است.

۲-۳. هُدَی در ترجمه‌های انگلیسی

مترجمان انگلیسی^{۲۵} واژه هُدَی را به guidance ترجمه نموده‌اند که به معنای راهنمایی، هدایت و ارشاد است.^{۲۶}

۸۵

حسنا

قابل توجه است که در میان تمامی مترجمان فارسی و انگلیسی تنها ترجمه خواجوي با دقّت و توجّه به علم وجوه و سياق، واژه هُدَی را به دين ترجمه کرده

است.

۳-۳. صَلَة در ترجمه‌های فارسی

صلَة در لغت و در اصل به معنای دعاست و سپس به خاطر مشتمل شدن بر نماز-های یومیه که در آنان دعا وجود دارد به معنی نماز درآمد.^{۲۷} در مجمع البحرين ذیل آیه مورد بحث (هود:۸۷) آورده که صَلَة در اینجا به معنای دین است.^{۲۸} ابن-

منظور نیز به معنای رکوع و سجود (فریضه دینی) معنا کرده است.^{۲۹}

بررسی سياق آیات ۸۷ سوره هود، بیانگر است که حضرت شعیب عليه السلام احکامی را به مردم گوشزد می‌کند که در دین و آیین خدا وجود دارد. از جمله این احکام یکتا پرستی، عدم گران فروشی (هود:۸۴)، عدم تعرض به مال مردم و عدم فساد در زمین (هود:۸۵)^{۳۰} است. حال با توجه به این موارد که قبل از آیه ۸۷ سوره هود آمده و نیز برخی موارد که بعد از این آیه وجود دارد مانند اشاره حضرت شعیب عليه السلام به ضعف مردم در برابر خداوند متعال، توکل تنها بر خدا و مسئله معاد (هود:۸۸)^{۳۱} و نیز ترساندن مردم از عذاب الهی است (هود:۸۹)^{۳۲} این مطلب قابل اثبات است که حضرت با تذکرات مسائل دینی به مردم قصد اصلاح

جامعه را دارد (هو:۸۸) و آن چیزی که زیر مجموعه دستورات دینی است را به مردم گوشزد می‌نماید. پس **﴿أَصَلَّتُكَ تَأْمُرُكَ﴾** به معنای «آیا دینت تو را امر می‌کند» با سیاق آیه سازگاری بیشتری دارد و نیز معنای رسا و قابل فهم تری نسبت به ترجمه آیا نمازت تو را امر می‌کند را دارد. همچنین بهتر است گفته شود امر کننده انسان به سوی نیکبختی دین اوست که گستره عظیم و همه جانبه‌ای دارد؛ ولی اینکه نماز امر کننده انسان باشد مفهوم ناقص و غیر قابل فهمی را به دنبال دارد. همچنین مفهومی در سیاق آیات قبل و بعد آیه (هو:۸۷)^{۳۴} باشد که ما را به ترجمه صلاة به نماز رهنمون شود وجود ندارد و سیاق بی شک بر دین دلالت دارد. به علاوه بسیاری از مفسران، صلاة در این آیه را به دین ترجمه و تفسیر نموده‌اند.^{۳۵} سیوطی نیز واژه را به دین معنا کرده است.^{۳۶} اکنون ترجمه‌های ارائه شده از واژه صلاة در آیه (هو:۸۷) را در اینجا می‌آوریم تا در پی آن عملکرد مترجمان مورد ارزیابی قرار گیرد:

تعداد کثیری از مترجمان^{۳۷} در ترجمه واژه صلاة در آیه مورد بحث معادل نماز را به کار برده‌اند. این دسته از مترجمان تنها معنای ظاهری و لغوی را به کار برده‌اند و بدون در نظر گرفتن علم وجوه و سیاق، ترجمه‌ای از آیه ارائه کرده‌اند. به عنوان مثال آیه (هو:۸۷) در ترجمه مشکینی این گونه آورده شده: (آیا نمازت تو را دستور می‌دهد).

بعضی ترجمه‌ها^{۳۸} واژه صلاة به درستی و با در نظر گرفتن سیاق و علم وجوه به دین معادل گذاری شده است. شاهد مثال آن در ترجمه گرمارودی بدین شکل ذکر شده است: «آیا دینت تو را وا می‌دارد.»

۴-۳. صَلَة در ترجمه‌های انگلیسی

معادلی است که اکثر مترجمان انگلیسی^{۳۹} قرآن کریم برای واژه صَلَة مد نظر گرفته‌اند. این واژه به معنای نماز است.^{۴۰} مشخص است این دسته از مترجمان همانند عده‌ای از مترجمان فارسی، معنای ظاهری و لغوی واژه را مدّ نظر گرفته‌اند. ترجمه‌ای که قرایی معادل واژه صَلَة قرار داده است، مفهومی عام‌تر از نماز را ^{۴۱} می‌رساند. این واژه در لغت نامه‌های انگلیسی به معنای پرستش آمده است؛^{۴۲} مشخص است که در ترجمه‌های انگلیسی معادلی مناسب در برگردان واژه صَلَة به کار نرفته است.

۸۷
حسنا

و از کان دنی و بجهه «هدیه»، «صلات» و «رحمه» در ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن کریم / مصیب مرزین

۴-۵. رَحْمَة در ترجمه‌های فارسی

رَحْمَة به معنای بخشنود و آمرزش،^{۴۳} نرم خوبی و عاطفه داشتن^{۴۴} و در مفردات راغب آن را به اقتضایی که سبب می‌شود به کسی مهربانی و نیکی کرد ترجمه کرده است.^{۴۵}

آیه ۱۰۶ سوره آل عمران^{۴۶} دو دسته از افراد در روز قیامت را معرفی می‌کند. دسته اول افرادی هستند که صورت‌هایشان سفید است و دسته دوم افرادی هستند که بعد از ایمان آوردن به خدا کافر شدند و به آنها گفته می‌شود بچشید عذاب را به خاطر آنچه که کفر ورزیده‌اید و چشیدن عذاب الهی تنها در جهَنَّم محقق می‌شود؛ چون مراد از یوم در آیه، روز قیامت است.^{۴۷} در آیه بعد (آل عمران: ۱۰۷) نیز از افرادی سخن می‌گوید که در روز قیامت وجهشان سفید است و در رحمت خدا خالد هستند. خلد در رحمت، در واقع کلیّتی وسیع را به ذهن متبار می‌کند و بهترین واژه که این کلیّت را واضح می‌کند بهشت است؛ چون بنابر سیاق آیه قبل سیه رویان در روز قیامت در جهَنَّم و عذاب الهی گرفتار هستند، پس سپید رویان

در روز قیامت بی‌شک باید در بهشت خدا خالد باشند. سیوطی در آیه ۱۰۷ آل عمران ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَيْضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾؛ «وَأَمَّا كسانی که چهره‌هایشان سفید شده، پس در رحمت خدایند؛ در حالی که آنان در آن (رحمت) ماندگارند» را بهشت دانسته است.^{۴۷} بسیاری از مفسران نیز همانند سیوطی معادل مناسب را بهشت تشخیص داده‌اند.^{۴۸}

بسیاری از مترجمان^{۴۹} واژه رَحْمَة را بدون ترجمه ذکر کرده‌اند. در ترجمه اشرفی این معنا در نظر گرفته شده: «وَإِمَّا آنَّا كه سفید شد رویه‌اشان پس باشند در رحمت خدا؛ ایشان در آن جاودانند». رحمت خداوند مصاديق بسیاری را شامل می‌شود که مقصود از آن در آیه ۱۰۷ سوره آل عمران، تنها یک مصدق بوده و آن بهشت است. هم چنین در ترجمه‌های مجتبی و عاملی نیز از معادل مهر استفاده شده که این ترجمه نیز لغوی است و مراد و مقصود آیه را نمی‌رساند.

دسته آخر مترجمان با در نظر گرفتن سیاق و علم وجوده ترجمه صحیح را ارائه کرده‌اند.^{۵۰} به عنوان مثال الهی قمشه‌ای این گونه آیه را ترجمه کرده است: «وَإِمَّا سپید رویان در رحمت خدا (بهشت) در آیند».

۳-۶. رَحْمَة در ترجمه‌های انگلیسی

واژه‌ای است که اکثر مترجمان انگلیسی معادل واژه رَحْمَة قرار داده‌اند که به معنای رحمت است.^{۵۱} این دسته از مترجمان، معنای لغوی و نامناسبی برای این واژه در نظر گرفته‌اند.^{۵۲} Grace نیز معادلی است که مرحوم صفار زاده در ترجمه انگلیسی خود به کار برده است که به معنای لطف و برکت الهی ترجمه شده است.^{۵۳} در ترجمه‌های انگلیسی بی‌توجهی به علم وجوده و سیاق آیات، موجبات ضعیف شدن ترجمه‌های آنها را فراهم آورده است.

نتیجه گیری

با بررسی سه واژه ذی وجوه هُدی، صَلَة و رَحْمَة از منظر علم وجوه، سیاق و آراء اندیشمندان قرآنی به معناهایی از این واژگان دست یافتیم. دستاورد پژوهش به طور کلی به سه نتیجه منتهی شده است:

۱. با بررسی سیاق آیات، علم وجوه و نیز برخی از تفسیرهای قرآن درباره واژه هُدی در آیه ۷۳ سوره آل عمران معنای دین را برای آن در نظر گرفتیم. در میان ترجمه‌های فارسی تنها ترجمه خواجهی به درستی به این معنا اشاره کرده بود؛ مجبوبی نیز چندین معنا برای این واژه در نظر گرفت که یکی از آنها معادل دین بود. در ترجمه‌های انگلیسی اصل در نظر گرفتن علم وجوه و سیاق رعایت نشده و هیچ یک از ترجمه‌ها به معنای دین اشاره‌ای نداشته‌اند.
۲. در مورد ترجمه واژه صَلَة در آیه ۸۷ سوره هود معنای دین مناسب‌ترین معادل تشخیص داده شد. در میان ترجمه‌های فارسی خواجهی، طاهری، گرمارودی و عاملی به درستی دین را معادل واژه صَلَة قرار دادند. عملکرد مترجمان انگلیسی در معادل یابی واژه مورد نظر نامناسب بود.
۳. ترجمه‌های الهی قسمه‌ای، بروجردی، خسروی، طاهری و گرمارودی در معادل یابی واژه رَحْمَة به درستی ترجمه بهشت را به کار برد بودند. در ترجمه‌های انگلیسی همانند موارد قبلی در زمینه ترجمه واژگان ذی وجوه، دقت لازم را نداشته و این چالشی بزرگ در میان ترجمه‌های انگلیسی نام برد از قرآن کریم است که در هیچ کدام از موارد بررسی شده در پژوهش حاضر عملکرد مناسبی نداشته‌اند.

پی نوشت‌ها:

۱. حقانی، نادر، نظرها و نظریه‌های ترجمه، ۴۳-۴۴.
 ۲. معرفت، محمد هادی، تاریخ قرآن، ص ۱۸۷.
 ۳. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، ج ۵، ص ۱۹۲۸.
 ۴. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۸، ص ۱۲.
 ۵. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۲، ص ۶۶.
 ۶. رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق ترجمه قرآن، ۳۰.
 ۷. ناظمیان، رضا، روش‌هایی در ترجمه از فارسی به عربی، ۳۳.
 ۸. قرشی، علی اکبر، قاموس القرآن، ج ۷، ص ۱۸۴.
 ۹. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۳، ص ۵۵۵.
 ۱۰. ابن جوزی، جمال الدین ابوالفرج، نزهه الاعین النواظ من علم الوجوه و النظائر، ۸۳.
 ۱۱. سیوطی، جلال الدین، اتقان در علوم قرآن، ج ۱، ص ۶۱.
 ۱۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۸۳۵؛ بستانی، فوادافرام، فرهنگ ایحدی، ص ۶۹.

۱۳. آیات ۶۷ تا ۷۳ سوره آل عمران: «ما کانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَائِيًّا وَلَكِنَّ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَئِكَ النَّاسَ بِإِيمَانِهِمْ لَذِينَ أَتَبْعَهُوهُ وَهَذَا الَّتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَتَ طَاغِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَ لَوْ يُضْلُّنُوكُمْ وَمَا يُضْلُّنُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابَ لَمْ تَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابَ لَمْ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَاغِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَ آمَنُوا بِالَّذِي أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَأَكْفَرُوا أَخْرَهُ لِعْنَمِ يَرْجُعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبعِ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُوتَّى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَتْمُ أَوْ يَحْاجُ جُوكُمْ عِنْ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ». ترجمه آیات: ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از مشترکان نبود در حقیقت، نزدیکترین مردم به ابراهیم، همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و (نیز) این پیامبر و کسانی که (به آیین او) ایمان آورده‌اند و خدا سرور مؤمنان است گروهی از اهل کتاب آرزو می‌کنند کاش شما را گمراه می‌کردند، در صورتی که جز خودشان (کسی) را گمراه نمی‌کنند و نمی‌فهمند. ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر می‌ورزید با آنکه خود (به درستی آن) گواهی می‌دهید؟ ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل درمی‌آمیزید و حقیقت را کتمان می‌کنند، یا اینکه خود می‌دانند؟ و جماعتی از اها، کتاب گفتند: «در آغاز روز به آنجه ب مؤمنان نازل

شد، ایمان بیاورید، و در پایان (روز) انکار کنید شاید آنان (از اسلام) برگردند و (گفتند) «جز به کسی که دین شما را پیروی کند، ایمان نیاورید- بگو: «هدایت، هدایت خداست»- مبادا به کسی نظر آنچه به شما داده شده، داده شود، یا در پیشگاه پروردگاریتان با شما مجاجه کنند». بگو: «(این) تفضل به دست خداست آن را به هر کس که بخواهد می‌دهد و خداوند، گشایشگر داناست.

۱۴. طباطبائی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۶۳.

۱۵. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، تفسیر اثنا عشری، ج ۲، ص ۱۴۶.

۱۶. ترجمه آیه ۱۹ آل عمران: در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است و کسانی که کتاب (آسمانی) به آنان داده شده، با یکدیگر به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای آنان (حاصل) آمد، آن هم به سابقه حسدی که میان آنان وجود داشت و هر کس به آیات خدا کفر ورزد، پس (بداند) که خدا زود شمار است.

۱۷. سیوطی، جلال الدین، اتقان در علوم قرآن، ج ۱، ص ۶۳.

۱۸. فخرالدین رازی، ابو عبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ۸، ص ۲۵۹؛ قاسمی، محمد جمال الدین، محسن التاویل، ج ۲، ص ۳۳۶؛ بغدادی، علاء الدین علی بن محمد، لباب التاویل فی معانی التنزیل، ج ۱، ص ۲۶۰.

۱۹. مترجمانی مانند آیتی، ارفع، خسروی، رضایی، سراج، شعرانی، طاهری، فولادوند، کاویانپور.

۲۰. الهی قمشه‌ای، بروجردی و نوبری.

۲۱. قرشی، علی اکبر، قاموس القرآن، ج ۳، ص ۲۶۷.

۲۲. ترجمه‌های: رهنما، روشن، مشکینی.

۲۳. ترجمه‌های: یاسری، عاملی.

۲۴. ترجمه معزی.

۲۵. صفار زاده، آربی، یوسف علی، شاکر، قرایی، پیکتال، سرور و ایروینگ.

۲۶. آریان پور کاشانی، منوچهر، فرهنگ همسفر پیشو اریان پور، ۲۰۹.

۲۷. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۶، ص ۲۷۲.

۲۸. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرين، ج ۱، ص ۲۶۶.

۲۹. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۴، ص ۴۶۴.

۳۰. ﴿وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَنْ إِلَّهٌ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾ (هود: ۸۴).

٣١. ﴿وَ يَأْقُومْ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أُشْيَاهُمْ وَ لَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (هود:٨٥).

٣٢. ﴿قَالَ يَا قَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِقَكُمْ إِلَىٰ مَا آنَهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا إِصْلَاحًا مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدُهُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود:٨٨).

٣٣. ﴿وَيَا قَوْمَ لَا يَجِرْ مِنْكُمْ شِقَاقي أَنْ يُصِيبُكُمْ مُثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِعَيْدٍ﴾ (هود:٨٩).

٣٤. ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاثُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَنْتَرِكَ مَا يَعْبُدُ آباؤُنَا أَوْ أَنْ تَنْفَعَ فِي أُمَوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (هود:٨٧).

٣٥. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ٩، ص ٢٧٧؛ طنطاوی، سید محمد، التفسیر الوسيط للقرآن الكريم، ج ٧، ص ٢٥٩؛ حجازی، محمد محمود، التفسیر الواضح، ج ٢، ص ١٤٢.

٣٦. سیوطی، جلال الدین، اتفاق در علوم قرآن، ج ١، ص ٦٦.

٣٧. ترجمه‌های: آیتی، ارفع، معزی، نوبری، دهلوی، مصباح زاده، مشکینی، سراج، حلبی، نوبری، انصاری، صفار زاده.

٣٨. خواجهی، طاهری، گرمارودی و عاملی.

٣٩. ترجمه‌های: صفار زاده، ایروینگ، شاکر، پیکتال، سرور، یوسف علی، محمد و سمیرا، آربی.

٤٠. آریان پور کاشانی، منوچهر، فرهنگ همسفر پیشرو آریان پور، ٣٥٣.

٤١. همان، ٥٠٥.

٤٢. بستانی، فوادفرام، فرهنگ ابجدی، ٨٠٥.

٤٣. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ١٢، ص ٢٣١.

٤٤. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج ١، ص ٣٤٧.

٤٥. ﴿يَوْمَ تُبَيَّضُ وُجُوهٌ وَ تُسُودُ وُجُوهٌ فَمَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٦).

٤٦. مغنية، محمد جواد، تفسیر الكافش، ج ٢، ص ١٢٨.

٤٧. سیوطی، جلال الدین، اتفاق در علوم قرآن، ج ١، ص ٦٧.

٤٨. طبری، فضل بن حسن، ترجمه تفسیر جوامع الجمیع، ج ١، ص ٤٦٦؛ طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج ٤، ص ١٩٧؛ طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج ٣، ص ٣١٢.

فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، ج ١، ص ٣٦٩.

منابع:

قرآن کریم.

۹۳

حسنا

و اگان نی و دنجه «هدی»، «حلاء» و «زمه» در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم / مصیب مرزا

۴۹. اشرفی، انصاریان، برزی، پاینده، پور جوادی، روشن، سراج، شعرانی، مصباح زاده، دهلوی.
۵۰. الهی قمشه‌ای، بروجردی، خسروی، طاهری و گرمارودی.
۵۱. آریان پور کاشانی، منوچهر، فرهنگ همسفر پیشرو آریان پور، ۲۹۱.
۵۲. شاکر، ایروینگ، پیکتال، سرور، محمد و سمیرا، یوسف علی و آربی.
۵۳. همان، ۲۰۴.

۱. آبری، آرتور جان، ترجمه انگلیسی قرآن، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
۲. آریان پور کاشانی، منوچهر، فرهنگ همسفر پیشرو آریان پور، تهران، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه، ۱۳۸۵ اش.
۳. آیتی، عبدالمحمد، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات سروش، چاپ چهارم، ۱۳۷۴ اش.
۴. ابن جوزی، جمال الدین ابوالفرج، نزهه الاعین النواظ من علم الوجه و النظائر، تصحیح: محمد عبدالکریم الرافی بیروت، موسسه الرساله، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
۵. ابن فارس، احمد، معجم المقايس للغه، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون بیروت، دارالجلیل، ۱۴۲۰ه.
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
۷. احمد، محمد؛ احمد، سمیرا، ترجمه انگلیسی قرآن، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
۸. ارفع، سید کاظم، ترجمه قرآن(ارفع)، تهران، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی، ۱۳۸۱ اش.
۹. اشرفی تبریزی، محمود، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۰ اش.
۱۰. الهی قمشه‌ای، مهدی، ترجمه قرآن، قم، انتشارات فاطمه الزهرا، چاپ دوم، ۱۳۸۰ق.
۱۱. انصاریان، حسین، ترجمه قرآن، قم، انتشارات اسوه، ۱۳۸۳.
۱۲. انصاری خوشابر، مسعود، ترجمه قرآن، تحقیق: بهاءالدین خرمشاهی، تهران، نشر و پژوهش فرzan روز، ۱۳۷۷ اش.
۱۳. ایروینگ، تامس بالتين، ترجمه انگلیسی قرآن، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

١٤. بروجردی، سید محمد ابراهیم، **ترجمه قرآن**، تهران، انتشارات صدر، چاپ ششم، ۱۳۶۶ ش.
١٥. بستانی، فرادارام، **فرهنگ ابجده**، تحقیق: مهیار رضایی، تهران، ناشر اسلامی، ۱۳۷۵ ش.
١٦. بغدادی، علاء الدین علی بن محمد، **باب التاویل فی معانی التنزیل**، تصحیح: محمد علی شاهین بیروت، دارالکتب العلمیه، ١٤١٥ق.
١٧. پاینده، ابوالقاسم، **ترجمه قرآن**، بی جا، بی تا، بی تا.
١٨. پور جوادی، کاظم، تحقیق: بهاء الدین خرمشاهی، **ترجمه قرآن**، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی، ۱۴۱۴ق.
١٩. جوهربی، اسماعیل بن حماد، **الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية**، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۹۷۰م.
٢٠. حجازی، محمد محمود، **التفسیر الواضح**، بیروت، دارالجلیل الجدید، چاپ دهم، ۱۴۱۳ق.
٢١. فیض کاشانی، **تفسیر الصافی**، ملا محسن، تحقیق: حسین اعلمی، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
٢٢. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، **تفسیر اثنا عشری**، تهران، انتشارات میقات، ۱۳۶۳ ش.
٢٣. حقانی، نادر، **نظرها و نظریه‌های ترجمه**، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۶ ش.
٢٤. حلبی، علی اصغر، **ترجمه قرآن**، تهران، انتشارات اساطیر، ۱۳۸۰ ش.
٢٥. خواجه‌ی، محمد، **ترجمه قرآن**، تهران، انتشارات مولی، ۱۴۱۰ق.
٢٦. دهلوی، شاه ولی الله، **ترجمه قرآن**، مدینه، نشر مجمع ملک فهد للطبائعه المصحف الشريف، ۱۴۱۷ق.
٢٧. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، **المفردات فی غریب القرآن**، بیروت، دارالعلم دارالشامیه، ۱۴۱۲ق.
٢٨. رجبی، محمود، **روش تفسیر قرآن**، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۳ ش.
٢٩. رضایی اصفهانی، محمد علی، **منطق ترجمه قرآن**، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۶ ش.
٣٠. _____، **ترجمه قرآن**، قم، موسسه تحقیقاتی فرهنگی دار الذکر، ۱۳۸۳ ش.
٣١. رهنمای، زین العابدین، **ترجمه و تفسیر رهنمای**، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۴۶ ش.

٣٢. زبیدی، محمد مرتضی، *تاج العروس من جواهر القاموس*، تحقیق: مصطفی حجاری، کویت، دارالتراث العربی، ١٤١٩ق.
٣٣. سراج، رضا، *ترجمه قرآن*، تهران، شرکت سهامی انتشار، بی‌تا.
٣٤. سرور، محمد، *ترجمه انگلیسی قرآن*، بی‌جا، الم هورست، بی‌تا.
٣٥. سیوطی، جلال الدین، *اتقان در علوم قرآن*، ترجمه: محمود طیب دشتی قم، نینوا، ١٣٩٠ش.
٣٦. شاکر، محمد حمید، *ترجمه انگلیسی قرآن*، بی‌جا، نشر نیویورک، بی‌تا.
٣٧. شعرانی، ابوالحسن، *ترجمه قرآن*، تهران، انتشارات اسلامیه، ١٣٧٤ش.
٣٨. صادق نوبری، عبدالمجید، *ترجمه قرآن*، تهران، سازمان چاپ و انتشارات اقبال، ١٣٩٦ق.
٣٩. صفارزاده، طاهره، *ترجمه قرآن*، تهران، موسسه فرهنگی جهان رایانه‌ی کوثر، چاپ دوم، ١٣٨٠ش.
٤٠. _____، *ترجمه انگلیسی قرآن*، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
٤١. طاهری قزوینی، علی اکبر، *ترجمه قرآن*، تهران، انتشارات قلم، ١٣٨٠ش.
٤٢. طباطبائی، محمدحسین، *ترجمه تفسیر المیزان*، ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٣٧٤ش.
٤٣. طبرسی، فضل بن حسن، *ترجمه تفسیر مجتمع البیان*، ترجمه: مترجمان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ١٣٧٧ش.
٤٤. طبری، فضل بن حسن، *ترجمه تفسیر جوامع الجمع*، تحقیق: واعظ زاده‌ی خراسانی مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس، چاپ دوم، ١٣٧٧ش.
٤٥. طریحی، فخرالدین، *مجمع البحرين*، تحقیق: احمد مبین، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ١٣٧٥ش.
٤٦. طنطاوی، سید محمد، *التفسیر الوسيط للقرآن الكريم*، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
٤٧. طیب، عبدالحسین، *اطیب البیان فی تفسیر القرآن*، تهران، انتشارات اسلام، ١٣٧٨ش.
٤٨. عاملی، ابراهیم، تحقیق: علی اکبر غفاری، *تفسیر عاملی*، تهران، انتشارات صدوق، ١٣٦٠ش.
٤٩. فخرالدین رازی، ابو عبدالله محمد بن عمر، *مفایح الغیب*، بیروت، دارالحیاء التراث العربي، چاپ سوم، ١٤٢٠ق.

٥٠. فيض كاشاني، ملا محسن، **تفسير الصافى**، تحقيق: حسين اعلمى، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
٥١. فولادوند، محمد مهدى، **ترجمه قرآن**، تحقيق: هیئت علمی دار القرآن الكريم، تهران، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۵ق.
٥٢. قاسمی، محمد جمال الدين، **محاسن التاویل**، تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت، دارالكتب العلميه، ۱۴۱۸ق.
٥٣. قرایی، سید علیقلی، **ترجمه انگلیسی قرآن**، بی جا، بی نا، بی تا.
٥٤. قرشی، علی اکبر، **قاموس القرآن**، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
٥٥. کاویان پور، احمد، **ترجمه قرآن**، تهران، سازمان چاپ و انتشارات قرآن، چاپ سوم، ۱۳۷۸ش.
٥٦. گمارودی، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات قدیانی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
٥٧. مارمادوگ پیکتال، محمد، **ترجمه انگلیسی قرآن**، بی جا، نشر نیویورک، بی تا.
٥٨. مجتبوی، سید جلال الدين، **ترجمه قرآن**، تحقيق: حسين استاد ولی، تهران، انتشارات حکمت، ۱۳۷۱ش.
٥٩. مشکینی، علی، **ترجمه قرآن**، قم، ناشر الهادی، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش.
٦٠. مصباح زاده، عباس، **ترجمه قرآن**، تهران، سازمان انتشارات بدرقه جاویدان، ۱۳۸۰ش.
٦١. مصطفوی، حسن، **تفسير روشن**، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰ش.
٦٢. _____، **التحقيق فى كلمات القرآن الكريم**، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰ش.
٦٣. معرفت، محمد هادی، **تاریخ قرآن**، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ۱۳۷۵ش.
٦٤. معزی، محمد کاظم، **ترجمه قرآن**، قم، انتشارات اسوه، ۱۳۷۲ش.
٦٥. مغنية، محمد جواد، **تفسير الكاشف**، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ۱۴۲۴ق.
٦٦. مکارم شیرازی، ناصر، **تفسیر نمونه**، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
٦٧. میرزا خسروی، علی رضا، **تفسير خسروی**، تحقيق: محمد باقر بهبودی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۰ق.

۶۸. ناظمیان، رضا، روش‌هایی در ترجمه از فارسی به عربی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱ش.
۶۹. یاسری، محمود، ترجمه قرآن، تحقیق: مهدی حائری تهرانی، قم، انتشارات بنیادی امام مهدی عجل الله، ۱۴۱۵ق.
۷۰. یوسف علی، عبدالله، ترجمه انگلیسی قرآن، مدینه، دار القرآن رسمی عربستان، بی‌تا.