

آموزه رجعت و تأثیر آن در اختلاف سبک ترجمه‌های قرآنی

محمدحسن امرابی^۱

بهبود ناصری هرسینی^۲

چکیده

از جمله حوادث بسیار مهم دوره ظهور و برقراری حکومت امام زمان علیهم السلام، موضوع رجعت می‌باشد که برای امکان وقوع آن به آیات ۸۲ و ۸۳ سوره نمل و نیز آیات ۵۵، ۷۲ و ۲۵۴ و ۲۵۹ سوره بقره و آیه ۴۳ سوره ص استناد شده است. به این معنا که افرادی که از این دنیا رفته‌اند، دوباره به آن باز می‌گردند و رجعت نیز از منظر لغوی به همین معنا؛ یعنی بازگشت به دنیا قبل از برپایی قیامت، به کار می‌رود. در فرهنگ دینی شیعه مراد از رجعت بازگشت گروهی از نیکان و انسان‌های فاسق و ظالم به این دنیا، پیش از قیامت است. رجعت با بازگشت انسان‌ها در قیامت تفاوت دارد و طبق روایات در دوران ظهور امام زمان علیهم السلام غیر از افرادی که در آن دوره زندگی می‌کنند، عده‌ای از مؤمنان مخلص و کافران مطلقی که در گذشته زندگی می‌کرده‌اند، بر خواهند گشت. این پژوهش بر آن است تا به صورت مورد پژوهانه ۴۴ ترجمه فارسی قرآن را از منظر آموزه رجعت در آیات ۸۲ و ۸۳ سوره نمل به بوئه نقد و تحلیل ادبی بسپارد تا نشان دهد که مترجمان فارسی قرآن، همانند فولادوند، الهی قمشه‌ای، صفارزاده، گرمارودی، مکارم و جز آن‌ها تا چه حدی این موضوع را در ترجمه فارسی بازتاب داده‌اند. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد که فقط در دو ترجمه بلاغی و فیض‌الاسلام اعتقاد به آموزه رجعت آشکارا بیان شده و در ۱۱ ترجمه دیگر، افزودن قید «همه» در ترجمه، این دو آیه را به قیامت کبری نزدیک‌تر گردانیده است. برخی مترجمان همانند الهی قمشه‌ای گویا در پذیرش یکی از این دو وجه (قیامت - رجعت) تردید داشته‌اند. ۳۰ ترجمه دیگر، مانند: (آسان، آیتی، ارفع و مانند آن) حرفي و تحت‌اللفظی بوده است و مطلبی دال بر مسئله رجعت در ترجمه آنان قابل ملاحظه نیست.

واژگان کلیدی: شیعه، رجعت، سوره نمل، ترجمه فارسی قرآن کریم.

۱- استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت، نویسنده مسئول omaraee@yahoo.com

۲- دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه naseryharsynyb@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

مقدمه

یکی از حوادث مهم هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام، مسأله رجعت است، که از جمله عقاید شیعه به شمار می‌رود و در آثار اسلامی بحث‌هایی فراوان درباره آن انجام گرفته است. رجعت برای اولین بار توسط پیامبر گرامی اسلام ﷺ تحت عنوان «خروج» مطرح گردید. در روایتی که در ذیل می‌آید حضرت به بازگشت امیرالمؤمنین علیه السلام در آخر الزمان به دنیا اشاره کرده است، امام صادق علیه السلام فرماید: روزی امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد خوابیده بود، رسول خدا ﷺ آمد و او را بیدار کرد و فرمود: ای دابة الله (جنبدۀ خدا) بrixiz. یکی از اصحاب عرض کرد: ای رسول گرامی ما مجاز هستیم این اسم را به یکدیگر نسبت دهیم؟ حضرت فرمود: خیر به خدا سوگند که این نام اختصاص به او دارد. و او همان دابة و جنبدۀ ای است که خداوند در قرآن فرمود: «وَإِذَا وَقَعَ الْقُوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَبَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِإِيمَانِنَا لَا يُؤْتُونَ» (نمل/۸۲) «هنگامی که قول بر آنان واقع گردد برای آن‌ها جنبدۀ ای از زمین خارج می‌کنیم تا با آنان سخن بگویید به درستی که مردم به آیات و نشانه‌های ما یقین نمی‌کنند». سپس افزودند: ای علی علیه السلام هنگامی که آخر الزمان فرا رسد، خداوند تو را در بهترین صورت از زمین خارج می‌سازد و به همراه تو عصایی است که با آن دشمنان را مشخص می‌کنسی» (مجلسی، بی‌قا: ۵۲/۳). با این که متن عربی قرآن برای مترجمان یکسان و مشترک است؛ اما زاویه دید و ذوق هر مترجم با دیگری کاملاً متفاوت است؛ لذا ترجمه‌ها ابعادی مختلف پیدا می‌کنند (معروف، ۱۳۹۱: ۳۱). در این پژوهش سعی شده است نشان داده شود که در ترجمه‌های انجام گرفته از قرآن به زبان فارسی که در یک بازۀ زمانی به نسبت طولانی نشر یافته‌اند، مسأله رجعت تا چه حد در زاویه دید مترجمان شیعی این کتاب آسمانی در ترجمۀ آیات ۸۲ و ۸۳ سورۀ نمل اثر گذار بوده است.

۱. ادبیات نظری پژوهش

۱-۱. پیشینه پژوهش

درباره رجعت، کتاب‌ها و مقالات زیادی نگاشته شده که برخی از آن‌ها به سده‌های گذشته و برخی دیگر به دوران معاصر باز می‌گردد؛ از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. «الرجعة وأحاديثها المنقولة عن آل العصمة»، عنوان کتابی از سید احمد بن محسن از علمای قرن سیزده و از احفاد امام موسی کاظم علیه السلام است که به سال ۱۲۷۷ق نگاشته شده و در آن به اثبات مقوله رجعت از زبان معصومان علیهم السلام پرداخته است.

۲. «بازگشت به دنیا در پایان تاریخ: (تحلیل و بررسی مسئله رجعت) (۱۳۴۹)، عنوان کتابی از خدامرد سلیمانی درباره رجعت و بازگشت برخی مردگان مؤمن و کافر بعد از ظهور امام زمان علیهم السلام که به زبان فارسی و در سال ۱۳۴۹ نوشته شده است. از آنجا که اعتقاد به رجعت همواره با مشکلاتی روبرو بوده و به ویژه دیدگاه عالمان اهل سنت درباره این موضوع مشکلات را دوچندان ساخته، مؤلف، تحقیق واقع‌بینانه و به دور از سطحی‌نگری را درباره این موضوع برخود فرض دیده و اقدام به تألیف این اثر نموده است.

۳. «رجعت از دیدگاه قرآن، روایات و عقل با تأکید بر آراء علامه طباطبائی» (۱۳۹۳ اش) عنوان مقاله‌ای از عنایت الله شریفی و محمدحسین خوانین زاده است که در پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبائی چاپ شده و در آن به مهم‌ترین دلایل عقلی امکان وقوع رجعت، امتناع ذاتی و امکان وقوعی آن پرداخته شده است.

۴. «بررسی رجعت پس از ظهور حضرت حجت علیهم السلام از دیدگاه قرآن و روایات» (۱۳۹۶ اش) عنوان مقاله‌ای از زهره مؤمنی و زهرا پرستکاری است که در سومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، در موسسه پژوهشی مدیریت مدبر تهران انتشار یافته است و در آن کوشش شده تا تصویری روشن از رجعت و اعتقاد به مبانی تعالیم دین مبین اسلام و استعانت از قرآن و عترت به عنوان یکی از سنت‌های شریف الهی ارایه شود. محور استنادات در این موضوع، کتاب الهی و سخنان نقل شده از پیشوایان معصوم علیهم السلام است. آن‌گاه به بیان مسایلی در اثبات این موضوع بنابر عقل می‌پردازد. هدف از نگارش این نوشتار، معرفی مفهوم رجعت و بر طرف نمودن شباهات وارد شده درباره این امر مقدس بیان شده است.

۵. «جستاری در مسئله رجعت» عنوان مقاله‌ای از سیده منیره سجادیان است که در آن نگاهی کوتاه به مقوله رجعت از منظر شیعه و اهمیت آن و نیز رجعت در اندیشه اهل سنت و امکان ذاتی آن افکنده شده و به برخی از مهم‌ترین پرسش‌های موجود در این مسئله پاسخ داده شده است.

در هر حال، با وجود تأییف کتاب‌ها و مقالات گوناگون درباره اثبات رجعت و امکان وقوع آن بر اساس قرآن و روایت‌های اهل بیت علیهم السلام در این زمینه تا آنجا که نگارندگان این مقاله بررسی کرده‌اند، تاکنون پژوهشی مستقل و جامع با مبحشی ویژه همچون «آموزه رجعت و تأثیر آن در اختلاف سبک ترجمه‌های قرآنی»، مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است.

۱-۲. روش پژوهش

این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است، به‌طور مشخص، ۴۴ ترجمه فارسی قرآن کریم را از منظر آموزه رجعت و کیفیت بازتاب آن، به بوتئه نقد و تحلیل ادبی سپرده تا نشان دهد که مترجمان این ترجمه‌ها تا چه اندازه به انعکاس آموزه رجعت برای مخاطبان فارسی زبان اقدام نموده‌اند.

۱-۳. پرسش‌های پژوهش

۱. آگاهی مترجمان قرآن از آموزه رجعت و امکان وقوع آن تا چه حدی بوده است؟
۲. آیا مترجمان قرآن به بازتاب رجعت در ترجمه‌های فارسی خود پرداخته‌اند؟
۳. آیا مترجمان، توانسته‌اند معادل‌یابی دقیق و درستی از آموزه رجعت در ترجمه‌های فارسی خود، ارایه دهنده؟

۱-۴. فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های پژوهش نیز از این قرار است:

۱. نوع نگرش علمی و مذهبی مترجمان قرآن به آموزه رجعت از سوی برخی متفاوت بوده و همین موضوع سبب نگاهی متفاوت به کیفیت برگردان آموزه رجعت شده است.
۲. برخی مترجمان به بازتاب رجعت در ترجمه‌های فارسی خود پرداخته‌اند، با این حال، برخی مترجمان هم با دید تردید و شک به امکان وقوع این مسئله نگریسته و برخی دیگر نیز به ترجمه آموزه رجعت و یا حتی تفسیر آن در داخل پرانتز، کروشه و جز آن اقدام نکرده‌اند.
۳. بیشتر مترجمان در برگردان رجعت و توضیح آن در ترجمه‌های فارسی ترجمه‌ای همسان و معادل با زبان مبدأ ارایه کرده‌اند و هیچ مطلبی دال بر آموزه رجعت در ترجمه آنان وجود ندارد.

۲. معنا و مفهوم رجعت

رجعت از نظر لغوی به معنای «بازگشتن» است (طبییان، ۱۳۶۷: ۱۰۵/۱)، در قرآن کریم آمده است: «إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» (بقره ۱۵۶/۱) «ما از خدا هستیم و بهسوی او باز می‌گردیم». و در اصطلاح علم کلام «رجعت از عقاید معروف شیعه می‌باشد و تفسیر آن در یک عبارت کوتاه چنین است: «بعد از ظهور مهدی صلی الله علیه و آله و سلم و در آستانه رستاخیز گروهی از مؤمنان خالص و کفار و طاغیان بسیار شرور به این جهان بازمی‌گردد» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱۵/۵۵۵) و این دورنمایی از رستاخیز است که پیش از

قیامت در همین عالم اتفاق می‌افتد (بالا دستیان، ۱۳۸۷: ۱۹۴). خلاصه این که بازگشت گروهی از مؤمنان خالص و کافران ستمگر به این جهان پیش از قیامت، رجعت نامیده می‌شود.

۳. فلسفه و هدف رجعت

در روایات و احادیث دو علت اصلی برای رجعت مطرح شده است:

۱. خداوند مؤمنان را بر می‌گرداند تا چشمانشان با دیدن دولت حق روشن شود. همان دولت حقی که آرزوی دیدنش را داشته‌اند. «گروه بسیاری از اولیا و دانشجویان مکتب قرآن بهاراده کبریایی زنده شده به دنیا به طور موقت بازخواهند گشت به منظور این که نصرت و یاری دهنده قائم آل محمد ﷺ را و به مقامی ارجمند نایل شوند، هم چنان‌که در زندگی از پروردگار همین درخواست را می‌نمودند پروردگار انجاز خواهد فرمود» (حسینی همدانی، ۱۴۰۴: ۱۶۹/۱۲).

۲. کفار بر گردانده می‌شوند تا پیش از این که در قیامت به ذلت ابدی گرفتار شوند در همین دنیا طعم و مزه خواری و ذلت را بچشند. «گروهی از دشمنان و معاندان در آن زمان زنده شده به دنیا بازخواهند گشت تا از آنان انتقام گرفته شود» (همان).

و نیز در رجعت، اهداف بلند دیگری وجود دارد؛ از جمله: ۱- نشان دادن جلال و شکوه واقعی اسلام و سرافکندگی کفر؛ ۲- تحقق بخشیدن به آن قسمت از آرمان‌های انبیا و امامان بزرگوار ﷺ که در حیات اولیه خود به آن نرسیدند و آن حضور در جامعه‌ای کاملاً صالح و موحد است.

۴. جایگاه رجعت در عقاید شیعه

رجعت از عقاید مسلم شیعه و احادیث و روایات آن متواتر است. حر عاملی بیش از ۵۰۰ حدیث در کتاب «الإيقاظ» درباره رجعت نقل کرده است. امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرماید: «إِنَّ الرَّجْعَةَ لَيُسْتَ بِعَامَةٍ، وَهِيَ خَاصَّةٌ، لَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضًا، أَوْ مَحَضَ الشُّرُكَ مَحْضًا» (مجلسی، بی‌تا: ۳۹/۵۳). «رجعت عمومی نیست؛ بلکه جنبه خصوصی دارد، تنها گروهی بازگشت می‌کنند که ایمان خالص یا شرک خالص دارند». از امام صادق علیه السلام در مورد آیه ۸۳ سوره نمل پرسش شد، فرمود: «مردم در مورد این آیه چه نظری دارند؟» پاسخ دادند: «مردم می‌گویند این آیه در مورد قیامت است.» امام فرمود: «آیا خداوند در قیامت گروهی از مردم را بر می‌انگیزاند و گروهی دیگر را رها می‌کند؟ این گونه نیست، این آیه درباره رجعت است» (عروسوی حوزی، ۱۴۱۵: ۱۰۰/۴؛ مجلسی، بی‌تا: ۵۳/۶۰). از آن جا که اعتقاد به رجعت مختص شیعه است و سایر مذاهب اسلامی به آن اعتقاد ندارند، پیوسته یکی از

موضوعات کلامی مورد اختلاف مذاهب شیعه و سنی بوده است. البته باید توجه داشت «شیعه در عین اعتقاد به رجعت که آن را از مکتب اهل بیت علیهم السلام گرفته است، منکران رجعت را کافر نمی‌شمرد، چرا که رجعت از ضروریات مذهب شیعه است، نه از ضروریات اسلام». (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱۵/۵۶)

۵. امکان و وقوع رجعت

در قرآن، وقوع رجعت در مورد پنج امت از امتهای پیشین آمده و با صراحة نسبت به بازگشت مردگان به این دنیا قبل از قیامت کبری گفت و گو نموده است. به عنوان نمونه در آیه‌های ۵۵ و ۵۶ سوره بقره مسأله بازگشت ۷۰ نفر از پیروان حضرت موسی علیهم السلام به این دنیا مطرح شده است: «وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ اللَّهُ جَهَرَ فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَتَظَرَّفُونَ ثُمَّ بَعْثَاْكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، و (نیز به یاد آورید) هنگامی را که گفتید: «ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر این که خدا را آشکارا (با چشم خود) ببینیم! پس صاعقه شما را گرفت در حالی که تماساً می‌کردید. سپس شما را پس از مرگتان، حیات بخشیدیم شاید شکر (نعمت او را) به جا آورید». و نیز در آیه ۲۵۹ سوره بقره، خداوند به داستان عزیر علیهم السلام اشاره می‌کند و می‌فرماید: «أُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْبَةَ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشَهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَّا تَهْوِيَةُ اللَّهِ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ»، «یا همانند کسی که از کنار یک آبادی (ویران شده) عبور کرد، در حالی که دیوارهای آن، به روی سقف‌ها فرو ریخته بود، (و اجسام و استخوان‌های اهل آن، در هر سو پراکنده بود او با خود) گفت: «چگونه خدا این‌ها را پس از مرگ، زنده می‌کند؟!» (در این هنگام)، خدا او را یکصد سال میراند سپس زنده کرد. هم‌چنین سید مرتضی از بزرگان شیعه در ذیل ماده رجع چنین می‌گوید: «دلیل بر صحبت رجعت این است که هیچ عاقلی نمی‌تواند قدرت خدا را بر این امر انکار کند؛ چرا که این، مسأله محالی نیست، در حالی که بعضی از مخالفین ما چنان این موضوع را انکار می‌کنند که گویی آن را محال و غیر ممکن می‌شمرند» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱۵/۵۵۵). پس «شکی نیست که امر رجعت اموات از اشرار و اخیار امری مقدور و امکان پذیر است» (حسینی همدانی، ۱۴۰۴: ۱۶۹/۱۲). هم‌چنان که «پروردگار نظایر آن را در باره امتهای گذشته اجرا فرموده است». (همان)

۶. رجعت در قرآن کویه

در آیه ۸۳ سوره نمل «وَيَوْمَ تُحْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوَزَّعُونَ» مسأله به این شکل مطرح شده است که گروهی از مردم در آن روز زنده می‌شوند و از همین جا معلوم می‌گردد که آن روز،

روز قیامت نیست؛ چرا که در روز قیامت قرار است که همه زنده شوند نه بخشی از انسان‌ها. با توجه به این که «بعضی افراد کفار محشور می‌شوند نه همه مردم، بنابراین مفاد آیه صفت روز قیامت نیست که مجمع عمومی بشر از اولین و آخرین است» (حسینی همدانی، ۱۴۰۴: ۱۶۹). «تفسرین عامه تفسیر کردند به «یوم القيمة» لکن این تفسیر خلاف صريح قرآن است و در اخبار بسیاری از ائمه علیهم السلام استشهاد فرموده‌اند به آیه شریفه «وَحَسْرُنَاهُمْ، فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا» (کهف/۴۷) که در قیامت تمام جن و انس حتی وحوش محشور می‌شوند و احادی باقی نماند و این آیه می‌فرماید از هر امتی فوجی محشور می‌شوند و این دلیل واضح است بر رجعت و مسألة رجعت از ضروریات مذهب شیعه است و منکر آن از ایمان خارج است و اخبار رجعت از متواترات است» (طیب، ۱۳۷۸: ۱۰/۱۹۰) «در تفسیر فخر رازی در ذیل این آیه گفته شده است: مراد از این حشر، حشر عذاب است، بعد از حشر کلی، که شامل همه خلق می‌شود و این حشری است بعد از حشر. لیکن این حرف درست نیست و اشکال را بر طرف نمی‌سازد، برای این که اگر مراد، حشر برای عذاب بود لازم بود غایت (برای عذاب) را ذکر کند تا مبهم نباشد، هم چنان که در آیه نوزدهم سوره حم سجده «وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوَزَّعُونَ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا» «روزی که دشمنان خدا به سوی آتش محشور شده، در آنجا حبس می‌شوند، تا وقتی که به درون آتش درآیند»، در این آیه شریفه غایت ذکر شده است، با این که بعد از این آیه هم به جز عتاب و حکم فعل، ذکری از عذاب نیامده و آیه شریفه مطلق است، و در آن هیچ اشاره‌ای نیست که بگوییم مقصود از آن، این حشر خاصی است که ذکر شد و این اطلاق را آیه بعدی بیشتر می‌کند، که می‌فرماید: «حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا» تا آن که بیایند و نمی‌فرماید: بیایند عذاب را یا آتش را یا چیزی دیگر را. باز مؤید گفتار ما - که منظور حشر در قیامت نیست - این است که این آیه و دو آیه بعد از آن بعد از داستان بیرون شدن دابة از زمین واقع شده‌اند که خود یکی از علایمی است که قبل از قیامت واقع می‌شود، قیامتی که در چند آیه بعد درباره آن می‌فرماید: «وَيَوْمَ يُنَفَّخُ فِي الصُّورِ» و تا چند آیه بعد اوصاف وقایع آن روز را بیان می‌کند، و معنا ندارد که قبل از شروع به بیان اصل قیامت و وقایع آن، یکی از وقایع آن را جلوتر ذکر کند، چون ترتیب وقوعی اقتضا می‌کند که اگر حشر فوج از هر امتی هم جزو وقایع قیامت باشد آن را بعد از مسألة نفح صور ذکر فرماید، ولی این طور ذکر نکرد، بلکه قبل از نفح صور مسألة حشر فوج از هر امتی را آورده، پس معلوم می‌شود این حشر جزو وقایع قیامت نیست. به همین جهت است که می‌بینیم بعضی از مفسرانی (آلوسی در تفسیر روح المعانی) هم که آیه را حمل بر حشر در قیامت کرده، متوجه این اشکال شده و گفته‌اند: شاید جلوتر ذکر کردن این واقعه

بر نفح صور و قیام قیامت، برای این بوده که اعلام کند هر یک از این دو، یعنی نفح صور و حشر هر فوجی از هر امت، آن قدر مهم هستند که جا دارد احوال آنها جداگانه مورد توجه قرار گیرند و گر نه اگر می خواست ترتیب رعایت شود باید اول نفح صور، بعد حشر فوج از هر امت ذکر شود، چیزی که هست اگر ترتیب رعایت می شد خواننده خیال می کرد هر دو یک داهیه است. لیکن خواننده توجه دارد که این وجهی ساختگی است که به هیچ وجه قانع کننده نیست و اگر مقصود از آیه همین می بود، جا داشت به جای دفع توهمند مزبور که این مفسر آن را توهمند کرده، توهمند مهم تر از آن را دفع می کرد و آن این است که کسی توهمند کند که حشر فوجی از هر امت در غیر روز قیامت است و برای دفع این توهمند، اول مسئله نفح صور را بیاورد، بعد حشر فوج از هر امت را تا کسی خیال نکند حشر مذکور در غیر قیامت است، آن گاه بعد از آن جمله ای بیاورد تا توهمند نامرده را رفع کند. پس معلوم است که آیه شریفه نمی تواند مربوط به وقایع قیامت باشد، بلکه از حشری خبر می دهد که قبل از روز قیامت واقع می شود» (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۱۵/۵۶۹).

۷. بررسی آموزه رجعت در ترجمه های فارسی دو آیه ۸۲ و ۸۳ سوره نمل

«إِذَا وَقَعَ الْقُوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِإِيمَانٍ لَا يُوقَنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِإِيمَانِنَا فَهُمْ يُوَزَّعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِإِيمَانِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا» (نمل ۸۲-۸۳)

«امامیه که معتقد به صحت رجعت هستند به این آیات استدلال کرده اند؛ زیرا می گوید: از هر امتی گروهی را محشور می کنیم. معلوم می شود روزی که این گروهها از هر امتی محشور می گردند، غیر از روز قیامت است» (طبرسی، ۱۳۶۰: ۱۸/۱۴۵). با بررسی و تحلیل انجام شده بر روی چهل و چهار ترجمه قرآن به زبان فارسی از مترجمان فارسی زبان شیعی که قدیمی ترین آنها مربوط به قرن ششم هجری است، مشخص گردید که مسئله رجعت، در ترجمه های صورت گرفته از آیات ۸۲ و ۸۳ سوره نمل را می توان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد:

۱-۱. دسته اول: مسئله رجعت در ترجمه آنان مطرح نشده است

در ترجمه های «انصاریان، بزری، بروجردی، پورجودی، جوامع الجامع، حداد عادل، خسروی، فولادوند، کاویانپور، مخزن العرفان و نوبری» مشخص نیست که منظور از «گروه های دیگر، همگی آمده، تا همه بیایند، همه (به پای حساب) می آیند، کافران، همه کافران و همگان» چه کسانی هستند، آیا منظور از همه و همگان، افراد برگزیده از قوم و ملت اشاره شده در این آیه است «مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا»

یا تمام کافران؟ در صورت اول در این آیه سخن از روزی است که در آن گروهی از مردم برانگیخته می‌شوند، بنابراین اشاره به روزی غیر از قیامت دارد و شیوه از آن تعبیر به «رجعت» می‌کند و در صورت دوم در آیه سخن از روز قیامت است که در آن همه انسان‌ها از اولین و آخرین محشور می‌شوند. نکته قابل توجه در این ترجمه‌ها آن است که مترجمان یاد شده، این قیدهای کمی: «گروه‌های دیگر، همگان، همگان و جز آن‌ها» را بر چه مبنایی به ترجمة خویش افزوده‌اند؟ و هم‌چنین ذکر این نکته ضروری است که مرجع ضمیر در «جاوُوا»، اسم جمع «فوج» است.

برای رعایت اختصار به ذکر سه نمونه از این دسته ترجمه‌ها بسنده می‌کنیم:

بروجردی: «روزی می‌رسد که ما از هر قوم و ملتی که آیات ما را تکذیب می‌نمودند گروهی را رجعت داده و برانگیزانیم و آن‌ها بازداشته خواهند شد. چون همگی آمده و حضور یافتند به ایشان گفته می‌شود شما که آیات مرا تکذیب نمودید و احاطه علمی به آن حاصل ننمودید اینک کیفر عصیان و خلاف آن‌چه که کرده‌اید، می‌بینید.» (بروجردی، ۱۳۶۶: ۶۸۳)

حداد عادل: «و روزی فرا رسد که از هر امت، دسته‌ای را که آیات ما را دروغ می‌شمارند محشور سازیم، و آنان را (تا رسیدن دیگران) گرد هم می‌آورند و نگه می‌دارند. تا آن‌هنگام که (همگان) فرا رسند و خداوند فرماید آیا آیات مرا، بی آن که از آن‌ها آگاهی کامل داشته باشد، دروغ می‌شمردید؟ (هیچ می‌دانید) چه می‌کردید؟» (حداد عادل، ۱۳۹۲: ۳۸۴)

فولادوند: «و آن روز که از هر امتی، گروهی از کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده‌اند، محشور می‌گردانیم پس آنان نگاه داشته می‌شوند تا همه به هم بپیونندند. تا چون [همه کافران] بیایند، [خدای] می‌فرماید: «آیا نشانه‌های مرا به دروغ گرفتید و حال آن که از نظر علم، به آن‌ها احاطه نداشتید؟ آیا [در طول حیات] چه می‌کردید؟» (فولادوند، ۱۴۱۵: ۳۸۴)

۲-۲. دسته دوم: مسئله رجعت در ترجمه آنان مطرح شده است

این دو آیه در ترجمه‌های «سید عبدالحجه بلاغی و فیض الاسلام» کاملاً بر مبنای اعتقاد به رجعت، ترجمه شده‌اند و ترجمه آن‌ها مؤید و در برگیرنده اعتقاد شیعه به رجعت است. فیض الاسلام پس از ترجمه این آیه، مسئله رجعت را به صورت موجز مطرح می‌کند و به شبهه «منافات داشتن رجعت با تکلیف» پاسخ می‌دهد. در زیر به ترجمه‌های آنان پرداخته می‌شود:

بلاغی: «و آن روز که (مهدی ظاهر می‌شود) ما از هر امتی جمع کنیم گروهی را از آنان که آیات ما را تکذیب می‌کنند، پس آنان به صفووف منظم در آورده شوند تا آن که به پیشگاه دابة من الأرض (جنبدہ ای زمین) برسند، خطاب الهی در رسید که آیا پیامبران و معالم دین مرا تکذیب کردید و احاطة علمی به آنها پیدا نکردید؟ (ندانستید و ندانسته دروغ شمردید) آیا شما چه می‌کردید؟ (که از این کار لازم‌تر بود!)» (بلاغی، ۹۰: ۱۳۸۶)

فیض الاسلام: «و (ای محمد ﷺ) یاد کن روزی را که (در دنیا پیش از قیامت) از هر امت و گروهی (از مردم) دسته‌ای از آنان که آیات ما را تکذیب می‌کنند و دروغ می‌دانند، گرد آوریم (زنده گردانیم) پس ایشان (تکذیب کنندگان هر کدام در مرتبه و پایه خود) بازداشت شوند (ناگفته نماند: علماء و دانشمندان بزرگ ﷺ گفته‌اند: مراد از ویومَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا حشر و گردآوردن در دنیا می‌باشد، نه در قیامت، و این آیه درباره رجعت و بازگشتن برخی از مردگان است به دنیا پس از ظهور و آشکار شدن قائم آل محمد ﷺ؛ زیرا نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا «از هر گروهی دسته‌ای را گرد می‌آوریم» دلیل بر آن است که بعضی را گرد می‌آورند، و برخی را گرد نمی‌آورند، و در قیامت همه را حشر نموده و گرد آورند، چنان که در آیه ۴۷ سوره کهف فرموده: وَ حَسْرَنَا هُمْ فَأَنْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا «و آنان را گرد می‌آوریم و یکی از ایشان را ترک نکرده و رها نمی‌کنیم» و احادیث بسیار از مucchomien ﷺ رسیده که پیش از قیامت در زمان حضرت حجت ابن‌الحسن العسكري ﷺ گروهی از مردم برای مصلحتی به دنیا باز می‌گردند، و بر عاقل و خردمند آشکار است که این کار ممکن بوده و می‌شود که بشود، و واiste به قدرت و توانایی خدای تعالی است، و خدای عز و جل در امت‌های گذشته نیز چنین کرده، چنان که داستان عزیر ﷺ و جز آن که در قرآن کریم بیان شده دلیل بر آن است، و برخی از مسلمانان رجعت را انکار کرده و نپذیرفته‌اند و اخبار آن را به رجعت و بازگشت دولت و چیزی که یک بار برای کسی است، و یک بار برای دیگری تأویل و تفسیر نموده‌اند، نه به رجعت اشخاص؛ زیرا رجعت اشخاص با تکلیف منافات دارد، با این که آیات و معجزه‌های آشکار؛ مانند شکافتن دریا و اژدها شدن عصا و جز آن منافقی تکلیف نبود، و امت موسی ﷺ را به ایمان آوردن به او و ادار نساخت، پس رجعت اشخاص نیز اشخاص را وادار نخواهد نمود به این که به امامت و پیشوایی ائمه مucchomien ﷺ اقرار کنند تا با تکلیف منافات داشته باشد) تا هنگامی که (پس از رجعت به دنیا و پس از دوباره مردن و زنده شدن در قیامت برای حساب و رسیدگی به کارها) بیایند، خدای تعالی (یا فرشته‌ای از جانب خدای عز و جل از روی سرزنش) فرماید: آیا آیات مرا تکذیب کردید و دروغ دانستید، در حالی که از

روی علم و دانش به آن‌ها احاطه نداشتید، آیا (پس از آن که در آن‌ها فکر ننموده و نمی‌اندیشید جز کفر و تکذیب و معصیت) چه می‌کردید؟ (چاره‌ای ندارند مگر آن که بگویند: جز آن‌ها کاری انجام ندادیم).» (فیض الاسلام، ۱۳۷۸: ۷۶۵)

۳- دسته سوم: ترجمه‌ای تفسیرگونه و مردد از آموزه رجعت ارایه کرد

در ترجمة تفسیرگونه «الهی قمشه‌ای»، مترجم همراه با افزودن قیدهای «به عرصه قیامت» و «رجعت به دنیا در ظهور امام عصر» به ترجمه، در این که این آیه ناظر بر روز قیامت است یا روزی غیر آن، نشان می‌دهد که مردد بوده است. هرچند که با آوردن عبارت «تا آن گاه که همه باز آیند» در ترجمة آیه ۸۴، گویا ناظر بودن این آیه بر قیامت را بیشتر پذیرفته است:

الهی قمشه‌ای: «و (ای رسول، امت را به یاد آر) روزی که (به عرصه قیامت یا رجعت به دنیا در ظهور امام عصر ﷺ) از هر قومی یک دسته را که تکذیب آیات ما می‌کنند بر می‌انگیزیم و آن‌ها (برای سؤال) باز داشته خواهند شد تا آن گاه که همه باز آیند خدا به آن‌ها بفرماید که آیا آیات مرا که به آن احاطه علمی نیافتدید، تکذیب کردید یا آن که در مقام عمل (با آن آیات) چه می‌کردید؟» (الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰: ۳۸۴)

۴- دسته چهارم: مانع برای استنباط معنای «رجعت» در ترجمه آنان وجود ندارد

در ترجمه‌های «آسان، آیتی، احسن الحديث، ارفع، اشرفی، المیزان، پاینده، بیان السعاده، جاوید، حلبي، خواجوی، رضابی، رهنما، روان روشن، روض الجنان، سراج، شعرانی، صفار زاده، صفی علیشاه، طاهری، عاملی، فارسی، گرمارودی، گلی از بوستان خدا، مجتبیوی، مشکینی، صباح زاده، معزی، مکارم ویاسری»، قیدی از قیودی که در ترجمه‌های دسته اول وجود داشت، به ترجمه افزوده نگردیده است؛ لذا با استفاده از قرینه‌های دیگر، مانع برای افاده معنای «رجعت» وجود ندارد. در اینجا به ذکر پنج نمونه از این دسته ترجمه‌ها بسته می‌کنیم:

آیتی: «روزی که از هر ملتی فوجی - از آنان که آیات ما را تکذیب می‌کردند - گرد می‌آوریم و آنان را به صف برانند تا چون به محشر برستند، گوید: آیا شما آیات مرا تکذیب می‌کردید و حال آن که دانش شما به آن احاطه نیافته بود؟ آن چه کاری بود که می‌کردید؟» (آیتی، ۱۳۷۴: ۳۸۴)

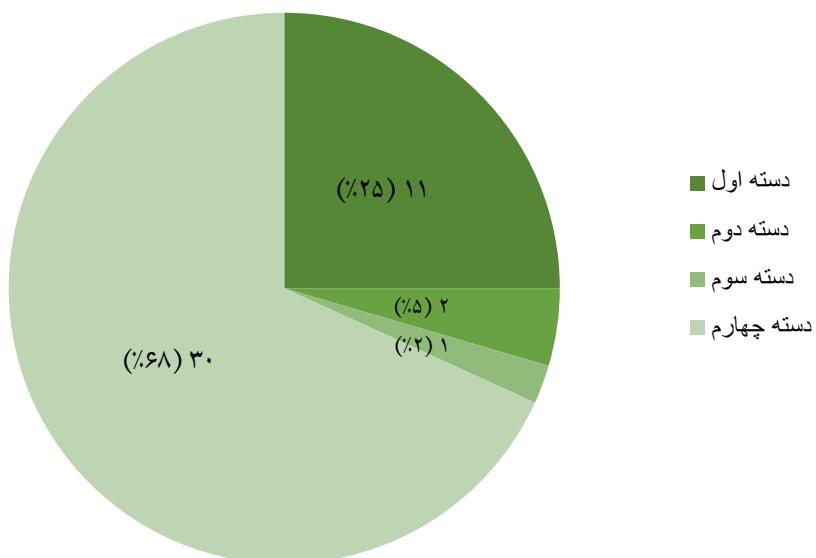
ترجمه المیزان: «(به خاطر بیاور) روزی را که از هر امتی دسته‌ای از آن‌ها را که آیه‌های ما را دروغ شمرده‌اند، محسور کنیم و ردیف شوند. و چون بیایند گوید چرا آیه‌های مرا که دانش شما به آن نمی‌رسید دروغ شمردید؟ شما چه اعمالی انجام می‌دادید.» (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۵۶۵/۱۵)

صفار زاده: «روزی که از هر امتی، گروهی برانگیزیم که نشانه‌ها و معجزات ما را تکذیب کردند، همگی در صفوی قرار داده خواهند شد. و چون به محضر وارد شوند، خداوند به آن‌ها می‌فرماید: «چرا نشانه‌ها، آیات و معجزات مرا صرفًا به دلیل آن که علم و عقل شما به آن‌ها راه نمی‌یافتد، تکذیب کردید؟ و این چه کاری بود که شما می‌کردید؟» (صفارزاده، ۱۳۸۰: ۹۱۲)

صفی علیشاه: «و روزی که حشر می‌کنیم از هر امتی گروهی از آن که تکذیب کرد آیت‌های ما را پس ایشان بازداشته می‌شوند تا چون آیند گویند آیا تکذیب کردید آیت‌های مرا و احاطه نکردید به آن از راه دانش آیا چه چیز بود که بودید می‌کردید.» (صفی علیشاه، ۱۳۷۸: ۵۴۴).

مکارم: «(به خاطر آور) روزی را که ما از هر امتی، گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کردند، محسور می‌کنیم و آن‌ها را نگه می‌داریم تا به یکدیگر ملحق شوند. تا زمانی که (به پای حساب) می‌آیند، (به آنان) می‌گوید: «آیا آیات مرا تکذیب کردید و در صدد تحقیق برنیامدید؟! شما چه اعمالی انجام می‌دادید؟» (مکارم، ۱۳۷۳: ۳۸۴).

نمودار ترجمه آیات ۸۲ و ۸۳ سوره نمل بر اساس آموزه رجعت

نتیجه‌گیری

با تأمل در ترجمة فارسی مترجمان مختلف قرآن کریم از آیه‌های ۸۲ و ۸۳ سوره نمل در ۴۴ ترجمة فارسی قرآن، این نتیجه حاصل شد که فقط در دو ترجمة فارسی آقایان بلاغی و فیض الاسلام اعتقاد به آموزه رجعت واضح و آشکارا بیان شده است و در یازده ترجمه دیگر همانند: (انصاریان، برزی، بروجردی و جز آنان)، افزودن قید «همه» و مترادف‌های آن به ترجمه، ناظر بودن این دو آیه به روز قیامت نزدیک‌تر است و در ترجمة الهی قمشه‌ای، گویا مترجم در پذیرش یکی از این دو وجهه متردد بوده و در سی ترجمه دیگر، مانند: (آسان، آیتی، احسن الحديث، ارفع، اشرفی، المیزان، پاینده، بیان السعاده، جاوید و جز آنها) مترجمان، ترجمه‌ای تحتاللفظی ارایه کرده‌اند و مطلبی اضافه بر اصل آیه در ترجمة آنان قابل ملاحظه نیست که دال بر ناظر بودن این دو آیه بر آموزه رجعت یا روز قیامت باشد.

منابع و مأخذ

۱. آیتی، عبدالالمحمد (۱۳۷۴)، ترجمه قرآن، تهران: انتشارات سروش.
۲. الهی قمشه‌ای، مهدی (۱۳۸۰)، ترجمه قرآن، قم: انتشارات فاطمه الزهراء.
۳. بالادستیان، محمد امین، محمد مهدی حائری‌پور، مهدی یوسفیان (۱۳۸۷)، نگین آفرینش، قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی علیه السلام.
۴. بروجردی، سید محمد ابراهیم (۱۳۶۶)، ترجمه قرآن، تهران: انتشارات صدر.
۵. بلاغی، سید عبد الحجۃ (۱۳۸۶)، حجۃ التفاسیر وبلغ الإکسیر، قم: انتشارات حکمت.
۶. حداد عادل، غلامعلی (۱۳۹۲)، ترجمه قرآن، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
۷. حسینی همدانی، سید محمد حسین (۱۴۰۴ق)، انوار درخشنان، تهران: کتابفروشی لطفی.
۸. صفارزاده، طاهره (۱۳۸۰)، ترجمه قرآن، تهران: مؤسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر.
۹. صفی علیشاہ، حسن بن محمد باقر (۱۳۷۸)، تفسیر صفائی، تهران: انتشارات منوجهری.
۱۰. طباطبائی، سید محمدحسین (۱۳۷۴)، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۱. طبرسی، ابو علی الفضل بن الحسن (۱۳۶۰)، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات فراهانی.
۱۲. طبیبیان، سید حمید (۱۳۶۷)، فرهنگ لاروس، تهران: انتشارات امیر کبیر.
۱۳. طیب، سید عبدالحسین (۱۳۷۸)، اطیب البيان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام.
۱۴. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه (۱۴۱۵ق)، تفسیر نور الثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان.
۱۵. فولادوند، محمد مهدی (۱۴۱۵ق)، ترجمه قرآن، تهران: دار القرآن الکریم.
۱۶. فیض الاسلام، سید علی نقی (۱۳۷۸)، ترجمه و تفسیر قرآن عظیم، تهران: انتشارات فقیه.
۱۷. مجلسی، محمد باقر (بی‌تا)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسه الوفا.
۱۸. معروف، یحیی (۱۳۹۱)، فن ترجمه، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
۱۹. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیة.