

Transmission of Signs of Adonis' Poetry in Expressive Essence in Persian (According to Umberto Eco's View)

Vol. 14, No. 4, Tome 76
pp. 1-30
September & October
2023

Received: 29 September 2021
Received in revised form: 16 December 2021
Accepted: 5 January 2022

Narges Khosravi Savadjani¹ , Roghayeh Rostampour Maleki^{2*} , &
Javad Asghari³

Abstract

The details of the fundamental mechanisms of translation can be analyzed through Semiotics. In his various works, Umberto Eco, one of the semioticians, has studied the symbolic aspects of translation. Umberto Eco's semiotics is based on how the text is combined with the reader's personal and cultural encyclopedia. In Echo's view, text has two levels of expression and content, and in poetry, expression prevails over content. In translation of poetry, the expression essence in the target text tries to be equal to the essence of expression in the source text so that it can affect the audience almost like the source text. The present investigation, using a descriptive-analytical method and a semiotic approach based on Umberto Eco's view, studies the transfer of Adonis's poetic signs at expressive substance level in the Persian translation process .To this purpose, Adonis's three volume book entitled" the past, the place of the present" translated by Amirhossein Allahyari (2019) is examined. At linguistic essence level, words and grammar are studied, and at the level of non-linguistic essence, puns, rhymes and melodies are studied. The result of this research shows that the transfer of the signs of Adonis's poetry in Allahyari translation is more pronounced at the level of non-linguistic essence. In order to convey the signs of Adonis's poetry in translation, after establishing a connection between the various linguistic and non-linguistic essences in the text of the poem, Allahyari negotiates them and uses encyclopedic information to create a text in the target language that affects the audience like Adonis's poetry; In this regard, he has sometimes neglected his allegiance to the essence of language.

Keywords: Semiotics, Adunis's Poetry, Alahyari's Translation, Umberto Eco.

¹ PhD Candidate in Arabic Language and Literature, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-9121-719X>

² Corresponding author, Professor Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature, Alzahra University, Tehran, Iran; E-mail: r.rostampour@alzahra.ac.ir, ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-8907-0635> 3.

³ Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-1613-7736>

1. Introduction

The significance of poetry among the Persian speakers, position of contemporary Arabic poetry in world literature, and the cultural affinity between Iranians and Arab countries' people have resulted in increasing the translation of contemporary Arabic poetry into Persian in the recent years. In order to analyze the translations, various methods can be used. Semiotics is one of these methods that analyzes the transfer of signs from one language to another one. Umberto Eco is also one of the semioticians who have used semiotic approach in his various works to study the translation.

The three-volume collection of Al-Katab: Ams al-Makan Al-aan has special importance among the works of Adonis a prominent contemporary Arab poet. Amir Hossein Allahyari, who is a lyricist himself and has literal translation published the Persian translation of this poetry collection for the first time in 1396 A.H. and it has been published three times so far.

2. Questions and Hypotheses

The present study tries to answer these questions: 1. In which levels of expressive substance is the transfer of the signs of Adonis's poem in Al-Hiary translation more evident? 2. In the process of transferring the signs of Adonis's poem into Persian language, what methods did Al-Hiari use? The considered hypotheses are as follows: 1. Transferring the signs of Adonis's poem in Allahyari's translation has a greater expression at the level of non-linguistic essence. 2. In order to convey the signs of Adonis's poem in translation, after establishing a relationship between various linguistic and non-linguistic essences in the poetic text, Allahyari negotiated them and using encyclopedic information, he created a text in the target language affecting the audience like Adonis's poem. be; In this regard, he has sometimes has abandoned loyalty to the linguistic essence.

3. Research method

The present study seeks to use Umberto Eco's semiotics ,which is based on content and expression, to investigate how the signs of Adonis's poem are transferred at the level of expressive substance in Allahyari translation. Examining the basic concepts in Eco's semiotics, this study has used his opinions in the book entitled " Saying the Approximate Same Thing" to investigate how to transfer the signs of Adonis's poem into Persian language. Since the mentioned book has not been translated into Farsi, the Arabic translation of it by Ahmad Al-Samai entitled "An Naqul Al-sheé Taqriba" has been used (2012). In this book, Eko uses the opinions of Yilmazlev, Peirce and the encyclopedia model for translation, and based on this, he explains his position about some of the translated works. The data of the research was selected from the three-volume collection Al-Ketab: The Past, the Place Now (2018), which is translated by Al-Katab: Ams Al-Makan Al-Aan Adonis, and as said, Amir Hossein Allahyari translated it into Persian.

4. Results

Text is a combination of signs and is formed by referring to often context-based and culture-based codes. The manner of combination of text with the encyclopedia of the reader's personal and cultural knowledge forms the core of eco semiotics. From Eco's point of view, the text has two levels of expression and content, and each of these two levels has different essences. In the text of the poem where the expression dominates the content, there are also non-linguistic essences at the level of expression in addition to the linguistic essence. Eco believes that two source and destination texts cannot have the same impact on their readers. Therefore, the translator negotiates with the text and finally decides to delete some effects of the original text and transfer some to the target text according to the goals of the text. In poetry translation, the essence of expression in the target text tries to be equal to the linguistic and non-linguistic essence of the source text so that it can have almost the same

effect on the target audience as the effect of source text on the target audience.

Transferring the signs of Adonis's poem in Allahyari's translation has a greater expression at the level of non-linguistic substance. In order to convey the signs of Adonis's poem, the translator, after communicating between the linguistic and non-linguistic essences in the poetic text, negotiated them and created a text in the target language that would have the same effect as Adonis's poem on the audience; In this regard, he has sometimes abandoned loyalty to the linguistic essence.

At the linguistic essence level, according to the context of Adonis's poem and the cultural and linguistic issues of the source and target texts, the translator has transferred vocabulary and grammatical rules in such a way that the target text has the same effect on the audience as the source text. Sometimes, in order to be faithful to the intentions of the text, after explaining the core content of a word to himself, he negotiated about the obvious violation of the literal meaning of that word and ignored the literal meaning of the word, and sometimes he made mistakes in the translation.

In the translation of non-linguistic essences such as puns, rhymes and beats, Allahyari has tried to transfer the signs from Adonis' poem in such a way that the poetry of the target text does not lack anything from the original text. At the level of puns, he has transferred the melodiousness from the source text to the target text by observing the puns in different sections, in the manner of the original text, and sometimes by negotiating whether to use the literal equivalent of the word or to observe the melodiousness of the text. It has decided to produce a melodious text by ignoring the literal meaning of the words and using Persian equivalent words to impress the audience with the musicality of the text. In addition to creating music in the translation of the poem repetition of some phonemes along with similar words has helped to induce some concepts to the audience of the target text, which are in line with the main goals of the text.

In the examples where, due to the existence of common words between

Arabic and Persian, it has been possible to use the rhymes of the original text in the translation, the rhyme of the Adonis poem has been given without any change in the target text. Sometimes, ignoring the content of the source text and the linguistic essence, the translator has sought to consider the non-linguistic essence of the source text as an effective factor and, more than anything else, take the side of rhyme; even if the literal meaning of the source text is lost. The translator has tried to pay attention to the cultural issues of Persian and Arabic language in choosing rhymes.

Since the music of Adonis's poem is not limited to the prosody format and of poetry, but in the connection manner of words and the rhythms of his poetry, it is an amazing music the same as music of poem weight. In the translation of some phrases, Allahyari has failed to respect the dictionary level of the original text in order to preserve the rhythm

انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در سطح جوهر بیانی به زبان فارسی (با تکیه بر دیدگاه امبرتو اکو)

نرگس خسروی سوادجانی^۱، رقیه رستم‌پور ملکی^{۲*}، جواد اصغری^۳

۱. دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

۲. استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

۳. دانشیار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

چکیده

با نشانه‌شناسی می‌توان جزئیات سازوکارهای بنیادی ترجمه را تجزیه و تحلیل کرد. امبرتو اکو از نشانه‌شناسانی است که در آثار گوناگون خود به جنبه‌های نشانه‌ای ترجمه پرداخته است. نشانه‌شناسی امبرتو اکو مبتنی بر چگونگی ترکیب متن با دانشنامه شخصی و فرهنگی خواننده است. از منظر اکو، متن دارای دو سطح بیان و محتواست و در شعر، این جوهر بیان است که بر محتوا غلبه دارد. در ترجمه شعر، جوهر بیان در متن مقصد می‌کشد، به یک میزان با جوهر بیان در متن مبدأ برابری کند تا بتواند تقریباً همانند متن مبدأ بر مخاطب تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر، با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد نشانه‌شناسی مبتنی بر دیدگاه امبرتو اکو، به بررسی انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در سطح جوهر بیانی در فرایند ترجمه به زبان فارسی می‌پردازد و بدین منظور ترجمة امیرحسین الهیاری از شعر ادونیس در مجموعه سه‌جلدی *الكتاب گنشته مکان اکنون (۱۳۹۸)* بررسی می‌شود. در سطح جوهر زبانی، واژگان و دستور زبان و در سطح جوهر غیرزبانی جناس، قافیه و ضرب‌آهنگ مورد مطالعه قرار می‌گیرد. دستاورد این پژوهش نمایانگر آن است انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در ترجمة الهیاری، در سطح جوهر غیرزبانی نمود بیشتری دارد. الهیاری به منظور انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در ترجمه، پس از برقراری ارتباط میان جوهرهای گوناگون زبانی و غیرزبانی در متن شعری به مذاکره بر سر آن‌ها پرداخته و با استفاده از اطلاعات دانشنامه‌ای، متنی در زبان مقصد ایجاد کرده که همانند شعر ادونیس بر مخاطب تأثیرگذار باشد؛ در این راستا گاهی از وفاداری به جوهر زبانی صرف‌نظر کرده است.

واژه‌های کلیدی: نشانه‌شناسی، شعر ادونیس، ترجمة الهیاری، امبرتو اکو.

۱. مقدمه

اهمیت شعر نزد فارسی‌زبانان، جایگاه شعر معاصر عربی در ادبیات جهان و قرابت فرهنگی میان ایرانیان و مردم کشورهای عربی موجب افزایش ترجمة اشعار معاصر عربی به زبان فارسی در سال‌های اخیر شده است. برای تحلیل ترجمه‌های انجام‌گرفته می‌توان از روش‌های گوناگون بهره گرفت. نشانه‌شناسی یکی از این روش‌هاست که انتقال نشانه‌ها را از زبانی به زبانی دیگر تجزیه و تحلیل می‌کند. امerto اکو نیز از جمله نشانه‌شناسانی است که در آثار گوناگون خود با رویکرد نشانه‌شناسی به بررسی ترجمه پرداخته است.

مجموعه سه‌جلدی *الكتاب: أمس المكان الآخر* در میان آثار ادونیس^۱، شاعر برجسته معاصر عرب، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. امیرحسین الهیاری که خود غزل‌سراست و قلم ترجمة او نیز رنگوبوی ادبی دارد، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ ش ترجمة فارسی این مجموعه شعری را منتشر کرده و تا کنون به چاپ سوم رسیده است.

پژوهش حاضر به دنبال آن است که از نشانه‌شناسی امerto اکو که بر پایه محتوا و بیان استوار است، برای بررسی چگونگی انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در سطح جوهر بیانی در ترجمة الهیاری بهره گیرد. این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم پایه در نشانه‌شناسی اکو، از آرای وی در کتاب گفتن تقریبی همان چیز^۲ برای بررسی چگونگی انتقال نشانه‌های شعر ادونیس به زبان فارسی بهره گرفته است. از آنجاکه کتاب مذکور به فارسی ترجمه نشده، از ترجمة عربی احمد الصمعی از آن با عنوان *آن نقل الشيء نفسه تقربياً* (2012) استفاده شده است. اکو در این کتاب آرای یلمزالف، پیرس و الگوی دانشنامه را در خدمت ترجمه قرار می‌دهد و بر این اساس موضع خود را درباره برخی از آثار ترجمه‌شده تبیین می‌کند. داده‌های پژوهش از مجموعه سه‌جلدی *الكتاب: گنشته مكان اکنون* (۱۳۹۸) انتخاب شده که ترجمة *الكتاب: أمس المكان الآخر* ادونیس است و همان‌طور که گفته شد، امیرحسین الهیاری آن را به فارسی برگردانده است.

جستار حاضر به دنبال پاسخ به این دو پرسش است: ۱. انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در ترجمة الهیاری، در کدام یک از سطوح جوهر بیانی نمود بیشتری دارد؟ ۲. الهیاری در فرایند

انتقال نشانه‌های شعر ادونیس به زبان فارسی، از چه راهکارهایی استفاده کرده است؟ فرضیه‌های درنظر گرفته شده از این قرار است: ۱. انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در ترجمه الهیاری، در سطح جوهر غیرزبانی نمود بیشتری دارد؛ ۲. الهیاری به منظور انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در ترجمه، پس از برقراری ارتباط میان جوهرهای گوناگون زبانی و غیرزبانی در متن شعری به مذاکره بر سر آن‌ها پرداخته و با استفاده از اطلاعات دانشنامه‌ای، متنی در زبان مقصد ایجاد کرده که همانند شعر ادونیس بر مخاطب تأثیرگذار باشد؛ در این راستا گاهی از وفاداری به جوهر زبانی صرف‌نظر کرده است.

۲. پیشینهٔ پژوهش

در زمینهٔ نشانه‌شناسی و پیوند آن با ترجمه و همچنین دربارهٔ آرای اکو در حوزهٔ ترجمه، پژوهش‌هایی صورت گرفته که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

سجودی و کاکه‌خانی (۱۳۹۰) در مقاله «بازی نشانه‌ها و ترجمةٌ شعر» از دیدگاه نشانه‌شناختی و بر مبنای مکتب پس‌اساختگرایی، به ترجمهٔ شعر می‌نگرد و به بازی نشانه‌ها در فضای باز گفتمانِ شعر، روابط بین‌نشانه‌ای و بین‌امتنی و وجود رمزگان‌های فرهنگی درون متن شعر و رابطهٔ ترجمه و سپهر نشانه‌ای توجه می‌کند. نویسنده‌گان در این پژوهش براساس نظریات لوتمان به تحلیل نمونه‌ها می‌پردازن.

ملکشاهی (۱۳۹۵) در مقاله «ترجمه چیست؟ امیرتو اکو» به‌علت اهمیت روش هرمنوتیکی و نشانه‌شناسی تفسیری اکو در درک ترجمه به عنوان نوعی تفسیر عینیت‌یافته، برخی از دیدگاه‌های نشانه‌شناسی و تفسیری وی را مطرح می‌کند. ملکشاهی به ذکر و تحلیل دیدگاه‌های اکو بسنده می‌کند و در مقاله وی تحلیل نمونه‌ای براساس نظریات اکو ملاحظه نمی‌شود.

اطهاری نیکعزم و طاهرزاده (۱۳۹۷) در مقاله «بررسی ترجمه سه اثر از اریک امانوئل اشمیت براساس آرای نظری امیرتو اکو»، با استفاده از آرای نظری اکو و پلان‌های زبانی یلمل Alf در پی آن هستند که نشان دهنده مترجم این سه اثر، تا چه میزان توائیست دنیای نویسنده را در سه سطح واژه، نحو و سبک منتقل کند. در این پژوهش، نمونه‌ها از ترجمة متون نثر انتخاب شده است.

در زمینه ترجمه آثار ادونیس به زبان فارسی هم پژوهش‌هایی انجام شده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

گرامی (۱۳۹۵) در مقاله «سیالیت نشانه‌های ادبی در ترجمه متن شعری (مورپژوهانه ترجمه دیوان أغانی مهیار الدمشقی ادونیس)»، با بررسی سیالیت نشانه‌های ادبی و نقش آن در برجستگی زبان شعری و هنگارگریزی معنایی، از تأثیر این فرایند بر دشواری ترجمه متن شعر سخن می‌گوید. گرامی به آرای برخی از نشانه‌شناسان اشاره می‌کند و به طور مشخص از نظریه یک نشانه‌شناس برای تحلیل‌ها استفاده نمی‌کند.

شهبازی (۱۴۰۰) در مقاله «ارزیابی برگردان کتاب الشعريه العربية با رویکرد نقد مقابله‌ای ترجمه» نقاط قوت و آسیب‌های ترجمه این اثر ادونیس را که در زمرة آثار نقدی اوست، مطرح می‌کند. در این مقاله نیز از رویکرد نقد مقابله‌ای برای ارزیابی استفاده شده است و نه نشانه‌شناسی.

تاکنون هیچ پژوهشی از نظریه اکو در زمینه نشانه‌شناسی، برای تحلیل ترجمه فارسی شعر معاصر عربی استفاده نکرده است. این مقاله برای نخستین بار با استفاده از نشانه‌شناسی اکو به بررسی انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در ترجمه فارسی می‌پردازد.

۳. چارچوب نظری

۳-۱. اکو و نشانه‌شناسی

امبرتو اکو، نشانه‌شناس، فیلسوف، ناقد ادبی، رمان‌نویس و مترجم ایتالیایی است که در زمینه نشانه‌شناسی و ترجمه، آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشته است. یکی از تعاریف جامعی که برای نشانه‌شناسی آورده شده، تعریف اکو است: «نشانه‌شناسی با هر چیزی سروکار دارد که نشانه قلمداد شود» (Eco, 1976, p. 22). او به دنبال پل زدن میان نشانه‌شناسی پیرس و ساختگرایی بوده است. (سرفراز، ۱۳۹۳، ص. ۴۸). برخلاف الگوی نشانه‌شناسی سوسور که از دال^۳ و مدلول^۴ تشکیل می‌شد، پیرس الگوی سه‌وجهی را معرفی کرد که از نمود^۵، تفسیر^۶ و موضوع^۷ شکل می‌گرفت (Peirce, 1931, p. 130).

نشانه‌ای دیگری می‌داند» (اکو، ۲۰۰۳، ترجمه الصمعی، ۲۰۱۲، ص. ۲۸۴) و نشانه‌ای را که نمود در ذهن مخاطب می‌آفریند، تفسیر نشانه نخست می‌نامد (Peirce, 1931, p. 130). بنابراین تفسیر اولیه، خود در چرخه تفسیر می‌افتد و اکو این فرایند را «نشانه‌پردازی نامحدود»^۱ می‌نامد (سجودی، ۱۲۸۱، ص. ۸۸).

از دیدگاه اکو نشانه‌پردازی نامحدود، باید ما را به این نتیجه برساند که تفسیر هیچ معیاری ندارد (اکو، ۱۹۹۲، ترجمه سجودی، ۱۳۹۷، ص. ۲۶)، بلکه هدف غایی نشانه‌پردازی نامحدود پیرس، دستیابی به چیزی است که نشانه جایگزین آن می‌شود. ازین‌رو، تداعی میان نشانه‌ها بنیانی دلخواهی ندارد، بلکه ابزارهای مبتنی بر عادت^۲، آن را راهبری می‌کنند (کابلی و یانتس، ۱۹۹۷، ترجمه نبوی، ۱۳۹۶، ص. ۱۶۲). از آنجاکه شکل‌گیری یک عادت، تنها چیزی است که می‌تواند جریان تفسیر را ثابت کند و مانع از تولید سلطنتی لغزش معنا شود، اجتماع تنها سوزه‌ای خواهد بود که می‌تواند موقتاً تولید دائمی تفسیرها را متوقف کند. از این روست که در اندیشه پیرس و اکو، خوانش تفسیری از نشانه، اساساً فرهنگ‌شنختی و حساس به امر اجتماعی است (لاروسو، ۲۰۱۵، ترجمه سرفراز، ۱۳۹۸، ص. ۱۶۸).

یک مؤلف می‌داند که خوانندگان متن او را مطابق با مقاصد و نیاش تفسیر نخواهند کرد. تفسیر خوانندگان مطابق با نوعی استراتژی پیچیده کنش‌های متقابل صورت خواهد گرفت که خوانندگان را نیز با قابلیتشان در زبان به عنوان گنجینه‌ای اجتماعی، دربر می‌گیرد. منظور از گنجینه اجتماعی، تنها زبانی خاص نیست که از مجموعه‌ای از قواعد دستوری تشکیل شده است؛ بلکه این گنجینه کل دانشنامه‌ای^۳ را دربر می‌گیرد که حاصل کنش‌های زبانی است: رسوم فرهنگی‌ای که این زبان آن‌ها را ایجاد کرده و تاریخچه تفسیرهای پیشین متون فراوانی که در این زبان تولید شده‌اند، از جمله متنی که خواننده در حال مطالعه آن است (اکو، ۲۰۱۱، ترجمه علیزاده، ۱۳۹۶، صص. ۴۶-۴۵).

بنابراین می‌توان گفت از نظر اکو، محدوده‌های تفسیر در نشانه عبارت‌اند از: ۱. تجلی خطی متن (خود متن محدودیت‌هایی برای خواننده قائل می‌شود که نمی‌تواند از آن محدودیت خیلی خارج شود)، ۲. خواننده‌ای که از منظر یک افق انتظارات مفروض متن را می‌خواند، ۳. دانشنامه فرهنگی که یک زبان مفروض و مجموعه تفسیرهای پیشین متن را دربر می‌گیرد (اکو، تفسیر و

بیش‌تفسیر، ۱۳۹۷، ص. ۱۵۰). از نظر اکو، نظام‌های فرهنگی ما را قادر می‌سازند تا همه چیز را به عنوان نشانه در نظر بگیریم. از آنجا که فرایند تولید نشانه، به واسطه دانشنامه ذهن ما شکل می‌گیرد، تولید نشانه دانشی فیزیولوژیک نیست. ما در محیط نشانه‌ای، در بطن فرهنگ زندگی می‌کنیم (سرفراز، ۱۳۹۳، ص. ۵۰).

اکو واژه‌نامه و دانشنامه را دو الگوی انتزاعی می‌داند که تلاش می‌کنند شکل آگاهی نشانه‌شناسانه ما را توصیف کنند. واژه‌نامه صرفاً به دنبال توصیف زبان‌شناسانه این شناخت است؛ در حالی‌که دانشنامه به شناخت ما از جهان نیز توجه می‌کند (اکو، ۱۹۸۸، ترجمه مهرابی، ۱۳۹۷، ص. ۱۱۷). از نظر اکو، معنا نه از خواننده و نه از متن، بلکه از تعامل میان این دو به دست می‌آید. وی معنا را به عنوان پیوستگی خواننده با متن در نظر می‌گیرد. چگونگی ترکیب متن با دانشنامه دانسته‌های شخصی و فرهنگی، هسته اصلی نشانه‌شناسی اکو است (ردفور، ۲۰۰۳، ترجمة بهمنی، ۱۳۹۷، ص. ۳۱).

اکو به منظور ارائه تقسیم‌بندی در نشانه‌شناسی از الگوی یلمزلف^{۱۱} استقاده می‌کند. یلمزلف در دو سطح به بررسی نشانه‌ها و چگونگی شکل‌گیری آن‌ها می‌پردازد (اکو، ۲۰۰۷، ترجمه ایزدی، ۱۳۹۵، ص. ۱۹). از نظر یلمزلف، زبان (و به طور کلی هر نظام نشانه‌ای) از دو سطح بیان^{۱۲} و محتوا تشکیل می‌شود. منظور از محتوا، مفاهیم قابل بیان در هر زبانی است. بیان و محتوا ناشی از مجزا کردن پیوستار یا ماده هستند، پیش از این‌که شکل زبانی به خود بگیرند. هر یک از زبان و محتوا، نیز خود از صورت^{۱۳} و جوهر^{۱۴} تشکیل شده‌اند (ایکو، ۲۰۱۲، ص. ۵۱). از نظر یلمزلف، اگر مطابقت میان محتوا و بیان را فرض بگیریم که در ذاتش نوعی تکامل ایده دال و مدلول سوسوسوری و غلبه بر آن است، باید رویکرد مشابه رویکرد «سازه‌ای» اختیار کنیم. اگر بتوان فهرست محدودی از عناصر مرتبط با دال تهیه کرد، باید بتوان همین کار را برای محتوا هم انجام داد. دقیقاً مثل ویژگی‌های آوایی که می‌توانند برای تشخیص و تفکیک دال‌ها به کار بروند، نشانه‌های معنایی هم باید برای تعیین معانی به‌گونه‌ای به کار بروند که تعیین می‌کند مثلاً یک مادیان عبارت است از مجموع اسب + مؤنث (لاروسو، ۱۳۹۸، ص. ۱۵۵). صورت بیان ما را از اصوات، صرف و نحو و واژه‌نامه یک زبان آگاه می‌کند. هر فرهنگی، از پیوستار محتوا، شکل‌های گوناگونی مجزا می‌کند و صورت محتوا را ایجاد می‌کند. جوهر

محتوا نیز براساس معنایی محقق می‌شود که یکی از عناصر صورت بیان در فرایند گفتمان، به دست می‌آورد (إيكو، ۲۰۱۲، ص. ۶۴). بنابراین در هر متن - که جوهر تحقیق یافته است - افزون‌بر بیان خطی که با خواندن یا شنیدن به آن دست می‌یابیم، یک یا چند معنا نیز وجود دارد. برای تفسیر بیان خطی، شخص باید از ذخایر زبانی خود بهره گیرد، درحالی‌که برای فهم معنای متن باید فرایند بسیار پیچیده‌تری را طی کند. در مرحله نخست، در صورت مبهم نبودن متن، خواننده باید بکوشد معنای تحتاللفظی متن را دریابد و در صورت لزوم، میان متن و جهان‌های ممکن ارتباط برقرار کند و در این راستا، از اطلاعات دانشنامه‌ای خود بهره گیرد (همان، ص. ۶۵).

متن بهمثابة جوهر، خود در دو سطح بیان و محتوا دارای جوهرهای گوناگون است؛ به این معنا که می‌توان در دو طبقه بیان و محتوا نیز، سطوح گوناگونی تشخیص داد. ازانجاكه در متونی که اهداف زیبایی‌شناسانه دارند، روابط دقیقی میان سطوح گوناگون بیان و سطوح گوناگون محتوا برقرار است، چالش ترجمه عبارت است از: توان تشخیص این سطوح، آوردن همه یا تعدادی از این سطوح در متن مقصد، و در صورت امکان، برقراری ارتباط میان سطوح گوناگون در متن مقصد به همان روشهی که در متن مبدأ میان آن‌ها ارتباط برقرار شده بود (همان، صص. ۷۳-۷۲). در متن شعر، افزون‌بر جوهر زبانی، جوهر عروضی، جوهر قافیه، جوهر صوتی - رمزی و... وجود دارد. در شعر این بیان است که بر محتوا غلبه دارد. بهیان دیگر محتوا باید خود را با بیان سازگار کند و از آن پیروی نماید (همان، صص. ۶۹-۷۲).

۲-۳. اکو و ترجمه

اکو می‌کوشد رویکرد جامعی به ترجمه نشانه‌ای داشته باشد. او به جای ترجمه از اصطلاح تفسیر استفاده می‌کند. تفسیر برای او اصطلاحی کلی است که ترجمه را نیز دربر می‌گیرد. اکو تفسیر را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده است: ۱. تفسیر از طریق بازنویسی^{۱۰}؛ ۲. تفسیر درون‌نظامی^{۱۱}؛ ۳. تفسیر بینانظامی^{۱۲}. ترجمه به معنای رایج آن یعنی از زبانی به زبانی دیگر، زیرمجموعهٔ تفسیر بینانظامی قرار دارد (همان، ص. ۲۹۵). صرف‌نظر از آثاری که اکو درباره ترجمه نگاشته است، نظرات وی در حوزهٔ نشانه‌شناسی و تفسیر نیز در زمینهٔ ترجمه بسیار

راهگشاست؛ چراکه شیوه تفسیر یک متن با شیوه ترجمه آن مرتبط است (ملکشاهی، ۱۳۹۵)

ص. ۵۱

۱-۲-۳. مفهوم «تقریباً» در ترجمه شعر

جوهر غیرزبانی در گفتمان‌هایی که کارکرد شعری دارند، از اهمیت محوری برخوردار است. در متنی که کارکرد شعری دارند، مترجم پس از دریافت محتوا، میان جوهر و محتوا ارتباط برقار می‌کند. سپس در ترجمه «تقریباً» همان چیزی را می‌گوید که در متن اصلی آمده است. مفهوم «تقریباً» در ترجمه شعر، جایگاه اساسی دارد؛ تا جایی که ترجمه شعر می‌تواند بازآفرینی نبوغ‌آمیز آن شعر باشد یا کمترین ارتباط را با آن شعر نداشته باشد (ایکو، ۲۰۱۲، صص. ۳۴۳-۳۴۴). توجه به معنای حروف در ترجمه، اندازه طول مصراع و... از «تقریباً»‌هایی است که مترجم می‌تواند آن‌ها را درنظر بگیرد (همان، ص. ۳۵۳).

۲-۲-۳. وفاداری

در فرایند ترجمه، مترجم ساختار متنی را که در زبان مبدأ آمده است، دریافت می‌کند؛ سپس نسخه‌ای از یک نظام متنی تولید می‌کند که «تا اندازه‌ای» بر مخاطب ترجمه، تأثیری همانند تأثیر متن مبدأ بر مخاطب خود داشته باشد. این تأثیرگذاری در سطوح معنا، ترکیب، سبك، صوت و عاطفه خواهد بود. علت استفاده از قید «تا اندازه‌ای» این است که در هر ترجمه‌ای پیرامون هسته وفاداری به متن، حاشیه‌هایی از عدم وفاداری نیز دیده می‌شود. میزان وفاداری ترجمه به متن اصلی براساس اهداف مترجم تعیین می‌شود (همان، ص. ۲۲).

۳-۲-۳. مذاکره

از آنجاکه متن مبدأ و متن مقصد نمی‌توانند تأثیری کاملاً مشابه بر خواسته خود داشته باشند، مترجم با توجه به اهداف متن، می‌کوشد مهمترین تأثیرهای موجود در متن مبدأ را به متن مقصد منتقل کند. این گفتگوی دیالکتیک میان مترجم و متن اصلی، مبنای یک مذاکره را تشکیل می‌دهد. مترجم در مذاکره با متن به این نتیجه می‌رسد، برخی از تأثیرها را حذف کند و برخی را به متن مقصد انتقال دهد (همان، ص. ۱۲).

۴. تحلیل داده‌ها

در ترجمه متنونی که از ویژگی‌های زیبایی‌شناسانه برخوردار است، افزون‌بر جوهر زبانی، جوهر غیرزبانی هم اهمیت دارد. در ترجمه این متنون، جوهر بیان در متن مقصد می‌کوشد، به یک میزان با جوهر زبانی و غیرزبانی متن مبدأ برابری کند تا بتواند تقریباً همان تأثیری را بر مخاطب ترجمه داشته باشد که متن مبدأ بر مخاطب داشته است (همان، ص. ۳۳۰). از آنجاکه اکو در شعر بیان را بر محتوا غالب می‌داند (همان، ص ۷۲)، این مقاله، با استفاده از نشانه‌شناسی اکو، به تحلیل داده‌ها در سطح بیان می‌پردازد. در سطح جوهر زبانی واژگان و سنتور زبان و در سطح جوهر غیرزبانی جناس، قافیه و ضرب‌آهنگ بررسی می‌شوند.

۱-۴. جوهر زبانی

از منظر اکو، هر مفسری باید زبان خاصی را که در یک اثر هنری به کار رفته شناسایی کند و در سایه فهم این زبان به معیارهای زیبایی‌شناختی اثر دست یابد. نشانه‌شناسی نباید به رشتۀ‌ای بی‌روح تبدیل شود و به بهانه گرایش علم‌مدارانه از ورود به ساحت‌های هنری و فرهنگی محروم شود. اکو با تأثیرپذیری از پیرس و گرایش به ابعاد پرآگماتیک، به جای تأکید بر پیام، بیشتر بر متن مرکز است و می‌کوشد جنبه‌های معناشناختی^{۱۸} و نحوی^{۱۹} تحلیل نشانه‌ها را تکمیل کند (ضیمران، ۱۴۸۹، صص. ۲۸۶-۲۸۷).

۱-۱. واژگان

شعر هنری است که در آن اندیشه با واژگان گره خورده است و اگر زبان در آن تغییر کند، خواهناخواه اندیشه نیز تغییر می‌کند (اکو، ترجمه ویسی، ۱۴۸۶، ص. ۸۳). «حدَّثَ الرَّاوِيُّ / هَذِيَا يَصْفُحُ أُوراقَهُ / مَطْبَخٌ لِّرُؤُوسٍ /؛ الْقُدُورُ الْقَصَائِدُ /، وَالنَّارُ الْفَاظُهَا / لَأَسْكَلُ - السَّوَالُ / عنِ الضَّوْءِ بَابٌ إِلَى الْلَّيلِ / كَانُوا يُقْدَفُونَ إِلَى حُفَرَةٍ مِّثْلَ أَكْدَاسِ قَشٍّ» (أدونیس، ۲۰۰۶، ج ۱/ص. ۲۱۱). «راوی روایت می‌کند: هدیان‌گویان، اوراق خویش می‌کاوند؛ کله‌پزخانه/ دیگ‌های قصاید و آتش کلمات. / به پرسش خطر مکن/ که پرسیدن راهی است که تو را از نور به ظلمت می‌برد / و ایشان به سیه‌چاله‌هایی فرو می‌افتد/ چونان انبارهای کاه!» (أدونیس، ۲۰۰۶، ترجمه الهیاری،

۱۳۹۸، ج. ۱۰/صص. ۲۳۶-۲۳۷.

این قطعه از شعر درباره مدعیان داشت است که پیروی از آن‌ها روا نیست. شاعر از زبان راوی هذیان‌گو، چنین روایت می‌کند که در مطبخ ذهن آن‌ها، قصاید و واژگان بهمنزله دیگ و آتش و ابزار تولید اندیشه است. استفاده از چنین تشبيه‌ی برای سر آدمی که جایگاه اندیشه‌ اوست، آیرونی^{۲۰} ایجاد کرده است؛ چراکه تشبيه جایگاه اندیشه به آشپزخانه، و تشبيه محتوای داشت به دیگ و آتش، به این معناست که در کار این مدعیان خبری از هدایت نیست و برای اندیشه ارزشی در حد خوراک قائلند. مترجم آیرونی موجود در شعر را با توجه به مسائل فرهنگی با ظرافت تمام به متن مقصد منتقل کرده است. به بیان اکو، مترجم در تفسیر متن به پس‌زمینه فرهنگی و زبانی آن احترام گذاشته است (تفسیر و بیش‌تفسیر، ۱۳۹۷، ص. ۷۹).

استفاده از نشانه «کله‌پزخانه» به معنای جایی که کله حیوانات پخته و فروخته می‌شود، آیرونی را در ترجمه تقویت کرده و موجب شده است در سطح جوهر بیانی انتقال نشانه به‌خوبی انجام شود، زیرا به این معناست که در بساط افراد عالم‌نما، سر آدمی که جایگاه اندیشه‌ اوست بهمنزله کله حیوانات و فاقد ارزش است. گفتنی است در ترجمة عبارت «هاذیاً یتصفُّحُ أوراقَهُ»، مرجع ضمیر به درستی تشخیص داده نشده است.

«هذه الخيلُ التي تُقبلُ. أمضى. إنَّها تبحثُ عنِّي، / أينَ أمضى؟ / أيعطيوني عشب؟ / أُؤواينيَ بيت؟ / أ صديقٌ يظهرُ الآنَ ويعطيني يديه؟ / ليسَ لِي إلَّا كَيْا هذَا الضياءُ / أتقريَ غدَّ الضَّارَبَ فِي صحرائِهِ، / وأرى شمسَهِ فيَهُ» (ادونیس، ۲۰۰۲، ج. ۳/ص. ۱۳۴).

«اسبی که می‌آید. - باید بروم-/ و اسب، مرا در بی-/ -کجا بروم؟-/ آیا میان بوته‌ها؟/ یا کنج کپری؟/ گجه‌ای؟/ پستویی؟/ آن دوست که دستانش را به من می‌دهد کجاست؟/ ای نور!/ اکتون تنها تو را دارم. / در بیابان / فردای تاریک تو را می‌بینم / چنان که خورشید خویش را» (ادونیس، ۲۰۰۲، ترجمة الهیاری، ۱۳۹۸، ج. ۳/ص. ۱۲۷).

معادل‌های واژه «بیت» در زبان عربی عبارت‌اند از: «مسکن، منزل، دار، مبیت، متوفی» (عمر، ۲۰۰۸، ص. ۲۶۷). در لغت‌نامه دهخدا، در برابر واژه «کپر»، چنین آورده شده است:

در لغت مردم بلوج، خانه‌ای است از نی و بوریا و مانند آن. خانه‌هایی است که اسکلت آن‌ها از چوب خرماست و اطراف آن‌ها با حصیر بسته می‌شود. نام خانه‌های حصیری که در فلاحیه

خوزستان [ایجاد می] کنند، که گاه از منسوجی درشت و گاه از شاخ و برگ درخت ساخته می‌شود (دهخدا، ۱۳۷۷، ذیل واژه).

از اطلاعات واژه‌نامه‌ای چنین بر می‌آید که «بیت» با معادل فارسی «خانه»، دارای مدلولی عام است و هر اقامتگاهی را شامل می‌شود، اما «کپر» دارای مدلولی خاص‌تر از «خانه» است و به نوع خاصی از خانه اطلاق می‌شود که در مناطق بیابانی و از نی و حصیر ساخته می‌شود. شاعر با ترسیم صحنه‌ای که در بیابان، اسب او را دنبال می‌کند و وی ناچار است به شخصی یا جایی پناه ببرد، مخاطب را در فضای بیابان قرار می‌دهد و مترجم با در نظر گرفتن این فضا و توجه به دیگر نشانه‌های موجود در متن، به جای واژه «خانه، از واژه «کپر» در ترجمة «بیت» استفاده می‌کند. در اینجا از متن برای تفسیر واژه «بیت» و گزینش واژه «کپر» به عنوان معادل آن بهره می‌گیرد. درواقع، مترجم به علت وفاداری به نیات متن، پس از تبیین محتوای هسته‌ای یک واژه برای خود، درباره نقض آشکار معنای تحت‌اللفظی آن واژه به مذکوره پرداخته است (ایکو، ۲۰۱۲، ص. ۱۱۶) و به منظور آن‌که بتواند یک نظام متنی تولید کند که «تا اندازه‌ای» بر مخاطب ترجمه، تأثیری همانند تأثیر متن مبدأ داشته باشد (همان، ص. ۲۳)، از معنای تحت‌اللفظی واژه «بیت» چشم پوشیده است. همچنین مترجم برای تأکید بر حالت استیصال شاعر برای یافتن جان‌پناه به آوردن کپر بسته نمی‌کند و با افزایش در ترجمه، دو نشانه «گنجه و پستو» را هم به متن مقصود می‌افزاید. «گنجه» به معنای «قفسه، کمد کوچک» (معین) و «پستو» به معنای «اتاق کوچکی که در پشت اتاق دیگری بسازند و اشیا و لوازم خانه را در آن نهند» (همان) است. در فرهنگ فارسی گنجه‌ها و پستوها مکان‌های امنی برای مخفی کردن و مخفی شدن بوده‌اند. الهیاری با افزودن این دو واژه، تصویری دقیق‌تر از آنچه در شعر آمده، ارائه داده است. او به جای این‌که با مراجعه به واژه‌نامه معادل واژه «بیت» را در ترجمه بیاورد، براساس اطلاعات دانشنامه‌ای خود که فراتر از متن است (ایکو، ۲۰۱۲، ص. ۴۳) دست به انتخاب سه واژه «کپر»، «گنجه» و «پستو» زده است.

۲-۱-۴. دستور زبان

ردفورد در تشریح این نظریه اکو که ارتباط را سیر نشانه از منبع به سوی مقصود تعریف می‌کند (Eco, 1976, p. 8)، اذعان می‌کند که نظام نحوی بخشی از قوانین ترکیب واحدهای بیانی متن را نشان می‌دهد. ساختارهای نحوی یک پیام تا حدودی تعیین می‌کند که مخاطب از

پیش می‌داند که در موقعیت و مکان خاصی، در متن چه گفته می‌شود. این قوانین زمینه‌ای را برای کنش‌های ارتباطی فراهم می‌کنند که تعداد تفسیرهای ممکن از جانب مخاطب پیام را محدود می‌کند (رده‌ورد، ۱۳۹۷، ص. ۱۰۵).

«صوتٌ يَعْلُو فِيٰ وَيَسْأَلُ: / مَنْ سَيُحَدِّثُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، / هَذَا الْيَوْمُ / عَمَّا يَرَوْيِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فِي / أَيَّامِ الْحَجَّ،
وَفِي / أَيَّامِ الصَّوْمِ؟ / صوتٌ يَعْلُو: ما أَشْقَى الْآبَاءِ / ما أَفْجَعَ مَيْرَاتَ الْأَبْنَاءِ» (ادونیس، ۶، ج. ۲۰، ص. ۱۸).
[بانگی حنجره‌در از من آید بِر: -که با اهل کوفه سخن خواهد گفت الیوم؟ -حجر الأسود
با ما چه گوید در حج و در رمضان؟! و بانگی از دیگر سوی بر آید که: -بیچاره پدرانا! و بَدَا
میراثا!] (ادونیس، ۱۳۹۸، ج. ۱/ص. ۷۳).

شاعر با کلایه از شرایط کوفه که آن را نماد جامعه خود می‌داند، از ویژگی‌هایی که کوفیان از گذشتگان خود به ارث برده‌اند، ابراز تعجب می‌کند و برای بیان تعجب از ساختار «ما أَفْعَل» بهره می‌گیرد. مترجم به عنوان خواننده شعر، این حس تعجب را دریافته و به دنبال انتقال آن به خواننده متن مقصد است. در زبان فارسی گاهی برای بیان تعجب از مناد استفاده می‌شود. از آنجا که آوردن الف در آخر اسم، یکی از نشانه‌های ندا در زبان فارسی است، مترجم به آخر «پدران، بد و میراث» الف افزوده و از ساختار ندا برای بیان تعجب بهره برده است؛ هرچند، در متن فارسی کاربرد عبارتی همچون «بیچاره پدرانا! و بَدَا میراثا!» مأمور نیست.

«تِلْكَ أَرْضٌ خَلَاسِيَّةٌ دَافِئَهُ / لَا يَلِيقُ بِأَحْزَانِهَا وَبِأَحْلَامِهَا / غَيْرَ تِلْكَ الشَّيْبُ الَّتِي نَسَجَتْهَا / نَجْمَةٌ صَابِيَّهُ» (ادونیس، ۶، ج. ۲۰۰۶، ص. ۱۶).

«بِلَادِي بَايِرْ وَ گَرْم / كَه سَتَارَهَايِ درَخَشَان / بَرْ قَامِتَشِ پِيرَهَنِي باَفَتَهِ / پِيرَهَنِي نقَشَشِ هَمِه
انَدوَه وَ رَؤِيَا» (ادونیس، ۱۳۹۸، ج. ۱/ص. ۱۵).

در زبان عربی، قصر که به معنای اختصاص دادن چیزی به چیز دیگر است به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود که آوردن نفی و استثنای یکی از آن‌هاست. شاعر کوفه را شهری سراسر اندوه و رؤیا توصیف می‌کند؛ شهری که تنها لباس‌هایی برآزندۀ اندوه و رؤیایی آن است که ستاره‌ای درخشنان آن را بافته است. ادونیس با نفی و ادات استثنای (غیر) قصر ایجاد کرده است و مترجم با آوردن واژه «همه»، قصر را به متن فارسی انتقال داده است.

۲-۴. جوهر غیرزبانی

غیرزبانی بودن جوهرهای همچون جناس، قافیه و وزن به این معناست که زبان‌شناسی به‌تهایی نمی‌تواند در ترجمه، همهٔ پدیده‌ها را تفسیر کند و باید از دیدگاه نشانه‌شناسی که فراگیرتر است، به پدیده‌ها توجه کرد (ایکو، ۲۰۱۲، صص. ۳۱۹-۳۲۰).

۲-۴.۱. جناس

گاهی مترجم با رعایت جناس‌های متن اصلی، آهنگین بودن را از متن مبدأ به متن مقصد منتقل می‌کند (ایکو، ۲۰۱۲، ص. ۳۶۳). در جناس، هرچند از واژه‌ها بهره گرفته می‌شود، ولی به علت آهنگین بودن واژگان، جوهر غیرزبانی نمود بیشتری پیدا می‌کند.
«أَصْدَقَاتِي! / رَأَيْتُ كَانَى فِي النَّوْمِ، أَصْغَى إِلَى الْمَوْكِلِ، يَصْرُخُ: «بَرَّتُ قَتَلَى! / لَا تَمْتَحَّتْ بَعْدِي، / بالخَلَاقِ...» / رَؤْيَا، إِنْسَهَا وَائِنَا بِالْتَّبَيِّدِ - التَّبَيِّدُ الْعَزِيزُ الَّذِي!» (آدونیس، ۱۹۹۸، ج. ۲/ص. ۳۹۳).

«ای یارانِ من! / به خواب دیدم که متوكل در سخن بود به فریاد: «مرا کشتشی و پس از آن خلافت و انهادی و هیچ بهره نبردی!» / رؤیایی بوده و هذیان رؤیایی! بهل! و شرابی بیار!

شрабی ناب و نایاب!» (آدونیس، ۱۹۹۸، ترجمه الهیاری، ج. ۲/ص. ۴۰۲).
راوی در رؤیا متوكل را دیده که بر او بانگ زده و او را از بابت قتلش سرزنش کرده است. واضح است در چنین حالتی وقتی راوی از خواب می‌پرد و درمی‌یابد آنچه دیده رؤیا بوده است، به وجود می‌آید و برای رفع حالت تشویش خویش درخواست شراب می‌کند. مترجم با افزودن صفت هذیان به رؤیا و تکرار واژه «رؤیا» درپی آن است که حالت وجود پس از تشویش را ای را برای مخاطب متن مقصد ترسیم کند و بر غیرواقعی بودن آنچه دیده تأکید بورزد. شاعر در این قسمت از شعر از دو صفت «عزیز» و «الذید» برای شراب استفاده کرده که تنها با یکی‌گر هموزن هستند و نه متجانس؛ ولی مترجم برای «عزیز»، معادل «نایاب» و برای «الذید»، معادل «ناب» را بهکار برد و میان این دو معادل جناس ایجاد کرده است؛ هرچند ترتیب آوردن معادل‌ها مانند متن اصلی نیست. آذربوش از «کمیاب» به عنوان یکی از معادل‌های «عزیز» نام برده (۱۳۸۸، ص. ۶۱۵) و در برابر واژه «الذید» به چند معادل از جمله «خوشمزه» و «گوارا» (۱۳۸۸، ص. ۶۱۵) اشاره کرده است. «ناب» به معنای «حالص» است (دهخدا) و مترجم با مذاکره بر سر ایجاد متنی آهنگین از طریق جناس و آوردن معنای تحت‌اللفظی واژه، ترجیح داده است

که از معنای تحتاللفظی واژه صرفنظر کند تا بتواند متنی آهنگین ایجاد کند که بر مخاطب همچون متن مبدأ تأثیرگذار باشد. در کتاب جناس، تکرار نشانه آوایی «ب» نیز که از قضا در واژه‌های متجانس آورده شده، دال بر حالت مستی و سرخوشی راوی است که با نوشیدن شراب برای او پیش می‌آید. حرف «ب» به واسطهٔ حالتی که در تلفظ این حرف با جمع کردن و گشودن ناگهانی لب‌ها ایجاد می‌شود بر فوران و طغیان دلالت دارد (عباس، ۱۹۹۸، ص. ۱۰۱) و در این قسمت از ترجمه می‌تواند درک حالت مستی و سرخوشی راوی را برای خوانندهٔ فراهم کند. می‌توان گفت به بیان اکو، در این بخش از ترجمه، خیانت آشکار به متن اصلی (ترجمه نکردن تحتاللفظی) به معنای وفاداری به متن اصلی است (ایکو، ۲۰۱۲، ص. ۲۲)، زیرا علی‌رغم عدم پایبندی به معنای تحتاللفظی، ترجمه از جهت آهنگین بودن می‌تواند همچون متن مبدأ بر مخاطب مؤثر باشد.

«رَبِّما آثر السَّفَرَ / وَتَشَرَّدَ كَيْ يَتَعَزَّزَ / حَبَّةُ عَاصِفٍ / وَأَقْالِيمُهُ / شَرَرٌ يَسْتَشَيرُ الشَّرَرَ.» (آدونیس، ۱۹۹۸، ج. ۲، ص. ۵۷۷).

«شاید سفر را برگزید و آواره شد/ تا آن عشقِ طوفانی و اقالیمش را/ آرامشی بخشد/ وَه که شراره‌ای شراره را می‌شوراند!» (آدونیس، ۱۳۹۸، ج. ۲، ص. ۵۷۶).

محور الكتاب زندگی و شعر متنبی است و ادونیس در این بخش نیز، از زبان متنبی دربارهٔ خوله، محبوبهٔ متنبی می‌سراید که از دنیا رفته است. متنبی که در سوگ معشوقه به سر می‌برد، بر این باور است که شاید او بار سفر بسته و از این دنیا رخت بر بسته تا آتش عشق متنبی آرام گیرد؛ حال آن‌که با این انتخاب، عشق متنبی شعله‌ورتر شده است. علت نکره آوردن شرر در ابتدای جمله و معرفه آوردن آن در پایان جمله این است که شاعر می‌خواهد بگوید داغ تازه دوری از محبوب، عشق دیرین متنبی را شعله‌ورتر کرده است. ادونیس که «در کار او همواره ماجراجویی در ساحت زبان بر ماجراجویی در اقلیم اندیشه، مقدم بوده است» (بنیس، ۱۳۹۷، ص. ۱۱)، در متن اصلی به تکرار «شرر» پرداخته و میان «شرر» و «یستشیر» جناس اشتقاقی ایجاد کرده است. مترجم نیز با انتقال جناس به متن مقصد، موسیقی متن را حفظ کرده است. افزون‌براین در ترجمه «شرر» از «شاراره» به معنای «یکی شرار» و در ترجمه «الشرر»، از «شارار» بهره گرفته است تا نشانه‌های مربوط به دستور زبان در متن مقصد در سطح جوهر بیانی، با متن اصلی مطابق کند. مترجم علاوه‌بر انتقال جناس از شعر ادونیس به متن مقصد،

همچون شاعر از تکرار حرف «ش» که بر به هم ریختگی و آشفتگی دلالت می کند (عباس، ۱۹۹۸، ص. ۱۱۵)، برای رساندن حالت تشویش منتبی و افزایش موسیقی در متن بهره برده است.

۲-۴. قافیه

در قافیه نیز، هرچند از واژه ها بهره گرفته می شود، این جوهر غیرزبانی است که نمود پیدا می کند؛ از این رو، می توان با نموداری که بیشتر به یک نمودار موسیقی شباخت دارد، به بررسی قافیه های شعر پرداخت (ایکو، ۲۰۱۲، ص. ۳۳۱).
«لِفَضَاءِ طَيْوَرٍ تَخْطُّ السَّمَاءَ / نَبُوَّاتِهَا وَرَوَاهَا / رُقَّعَ مِنْ سَحَابٍ بِلُونَ السَّلَامَ / كُلَّ طَيْرٍ قَلَمٌ». (ادونیس، ۱۹۹۸، ج. ۲/ص. ۱۶).

«پرندهان/ اخبار و آرای آسمان را کتابت می کنند/ تکه هایی از ابر به رنگ درخت سلم/ و هر پرنده یکی قلم» (ادونیس، ۱۳۹۸، ج. ۲/ص. ۹).

با توجه به این که شاعر پیش از این مقطع، درباره شعر خود و قلب خود به عنوان یک شاعر سخن گفته است، به نظر می رسد منظور از پرندهان، شاعرا هستند. ادونیس در این مقطع، با اشاره به منطق الطیر سلیمانی بر این نکته تأکید دارد که شاعرا سخنران مبهم است. وی بر این باور است که شاعران با اخبار زمین سروکاری ندارند، و برای آنها عالم خیال و اندیشه اهمیت دارد. «سلم» واژه ای عربی است که در زبان فارسی هم به کار رفته و برابرنهاد «درخت مغیلان» (دهخدا) است. الهیاری قافیه شعر ادونیس را بدون هیچ تغییری در متن مقصد آورده است. به تعبیر اکو، مترجم با رعایت قافیه در ترجمه، متنی ایجاد کرده که همانند متن اصلی بر مخاطب تأثیرگذار است (ایکو، ۲۰۱۲، ص. ۳۳۵). البته این تأثیرگذاری در سطح آهنگین بودن متن رعایت شده است و مترجم به منظور وفاداری به این جوهر غیرزبانی، از واژه «سلم» استفاده کرده که فهم آن برای مخاطب فارسی زبان دشوار است و شاید او را به هنگام خواندن ترجمه، نیازمند مراجعه به واژه نامه کند و در مسیر خوانش متن وقفه ایجاد کند.

«كَيْفَ لَيْ أَنْ أَوَاطِنَ هَذِيَ الْحَيَاةَ، كَمَا رَسَوْهَا وَكَمَا خَيَلُوهَا؟ / أَبْدَلُ يَائِسًا قَدِيمًا / يَائِسٌ جَدِيدٌ، كَانَى أَبْدَلُ ثَوْبِي. / لَنْ أَوَاطِنَ غَيْرَ التَّمَرُّدِ فِيهَا وَالخُروجِ عَلَيْهَا. / عَبَّنَا تَشَاءُمً - تَمَحُو طَرِيقِي، / وَتَنَقِّرُ هَذِهِ التَّرَابَ / أَيْهَا الرُّغْبَاب». (ادونیس، ۲۰۰۶، ج. ۱/ص. ۲۸۱).

«با آن زندگی/ که پندر ایشان/ ترسیم و تخیل کرده است/ چگونه کنار آیم؟/ من هماره در

کار دیگر شدنم / نومیدی را امیدی تازه می‌سازم / گویی که هر دقیقه پیراهنی نو بر تن می‌کنم / اینک زیستن من! / من متمن خارجی! / بیهوده چنین بدینی / و راهم را می‌بندی / و می‌فشاری ام بر خاک این باغ و راغ / ای بی‌سبب کلاغ!» (آدونیس، ۱۳۹۸، ج. ۱/ص. ۳۰۵).

ادونیس که هر لحظه در حال متتحول شدن و ساختن امید از دل نامیدی است، به افرادی می‌تازد که با نوگرایی او سر ناسازگاری دارند و از سر بدینی می‌خواهند راه را بر شاعر بینندن و آنان را به کلاغ شبیه می‌کند. علت انتخاب استعاره «کلاغ» برای این افراد، آن است که در فرهنگ عربی کلاغ نماد شومی است؛ تا آنجا که عرب جاهلی اگر قبل از سفر صدای کلاغ را می‌شنید، آن را به فال بد می‌گرفت (عمر، ۲۰۰۸، ص. ۱۶۰۲). شاعر با قرار دادن «غраб» و «تراب» به عنوان قافیه، بر این نکته تأکید دارد که محور اساسی این قسمت از شعر بدینی مخالفان اوست که آنان را در برابر شاعر قرار داده است. یکی از بهترین شیوه‌های تأکید و تکیه بر واژه، قرار دادن آن در قافیه است، زیرا در این حالت، صوت و معنی یکدیگر را تقویت می‌کنند و در القای مفهوم شعر تأثیر بیشتری دارند (یوسفی، ۱۳۸۶، ص. ۱۸۲).

مترجم با اشراف به نقش کلیدی کلاغ و مفهوم منفی آن در این قسمت از شعر، همانند شاعر «کلاغ» را قافیه قرار داده است؛ از آنجاکه در زبان فارسی، معادل «غраб»، «کلاغ» است و معادل «تراب»، «خاک»، مترجم نمی‌تواند کلاغ و خاک را هم قافیه قرار دهد. بنابراین او پس از مذکوره بر سر این‌که جانب ترجمه تحت‌اللفظی رانگه دارد یا جانب قافیه را، به منظور حفظ قافیه در ترجمه، مدلول عبارت متن اصلی را تغییر داده است (ایکو، ۲۰۱۲، ص. ۳۳۶). ازین‌رو است که الهیاری با افزایش در ترجمه و آوردن مضافق‌الیه برای «خاک»، «کلاغ» را یکی از قافیه‌های متن قرار داده است. او می‌توانست به آوردن باغ بسند کند، ولی به‌منظور افزایش موسیقی در متن، واژه «راغ» را هم بر «باغ» عطف می‌کند و «کلاغ» را هم قافیه قرار می‌دهد و این چنین با تکرار بخشی از قافیه (اغ)، در واژه «باغ»، موسیقی متن را افزایش داده است. الهیاری در ترجمه قافیه‌ها موفق عمل کرده و با چشمپوشی از محتوای متن مبدأ، به‌دنبال آن بوده که بعد شعری متن مبدأ را به عنوان عامل مؤثر در نظر بگیرد و بیش از هر چیز دیگر، جانب قافیه را بگیرد؛ حتی اگر به از دست دادن بخشی از معنای تحت‌اللفظی متن مبدأ منجر شود (همان، ص. ۳۲۹).

۴-۲-۴. ضرب آهنگ

در قوانین دانش عروض، میزان کشیدگی صدایها و مقطع‌ها براساس قوانین دانش عروض

تعیین می‌شود و قوانین این حوزه مربوط به جوهر غیرزبانی است (همان، ص ۳۳۱). برخلاف شعر سنتی، موسیقی شعر نو محدود به قالب عروضی و بحر نیست، بلکه در نوع پیوستگی واژگان با یکدیگر و ايقاعهای شعر، موسیقی شگفتانگیزی هست که از موسیقی وزن شعر چیزی کم ندارد (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۱، ص. ۵۱). از آنجاکه در الكتاب، اشعار ادونیس در قالب شعر نو و قصيدة النثر آورده شده است و نه در قالب اوزان عروضی، در این بخش موسیقی درونی ترجمة شعر او بررسی می‌شود.

«غَضَبِيٌّ يَتَشَرَّدُ فِي غَيْبَ، / غَضَبِيٌّ - لَا هُرُوبٌ، لَا كَبْرِيَاءٌ / لَا قَبْيلٌ وَلَا رَايَةٌ / بَشَارَاتِهِ / يَسِّمُ الْأُمَكَنَهِ / صَاعِدًا، يَتَفَجَّرُ مِنْ كَبِدِ الْأَرْضِهِ.» (آدونیس، ۲۰۰۶، ج. ۱/ص. ۱۱۲).

«خشم من / سرگردان ظلمت من است / نه هیچش گریزی / نه کبریایی / نه جبروتی / نه امّتی / نه رایتی / تنها به آتشِ خویش / دستانِ مکان را گرم می‌کند / دستانی که از جگر زمان شکفته‌اند» (آدونیس، ۱۳۹۸، ج. ۱/ص. ۱۲۹).

شاعر که خشم خود را به عنلت نداشتند قدرت، پشتونه مردمی (نه امّتی) و امکانات (نه رایتی)، ناکارآمد می‌داند، بر این باور است که آتش خشم او که برآمده از مسائل مهم روزگار شاعر (جگر زمان) است، تنها می‌تواند در مکان محدودی بروز یابد که شاعر در آن قرار دارد. ادونیس با استفاده از تفعیله‌های متنوع و ایجاد قافیه (الأمكنة، الأرضنة)، و تکرار (غضبي، حرف نفي لا) به شعر خود آهنگ بخشیده است. الهیاری نیز کوشیده است با ایجاد متنوع در تفعیله‌ها، تقطیع متفاوت، استفاده از مصراع‌های بیشتر نسبت به متن اصلی، تکرار واژه «دستان» و تکرار ساختار نحوی (حرف نفي + اسم + یا نکره) بازتابندگی را در سطح آهنگین رعایت کند. مترجم در ترجمه عبارات این بخش، برای حفظ ضرب‌آهنگ، در احترام به سطح واژه‌نامه متن اصلی کوتاهی کرده (ایکو، ۲۰۱۲، ص. ۸۹) و با افزودن «دستان» در متن («دستانِ مکان» و «دستانی که از جگر زمان شکفته‌اند»)، و ایجاد «استعاره مکنیه»، از آرایه‌های ادبی، برای ایجاد موسیقی درونی در متن بهره برده است.

۵. نتیجه

متن ترکیبی از نشانه‌هاست و با ارجاع به رمزگان‌هایی شکل می‌گیرد که اغلب بافت‌بنیاد و فرهنگ‌بنیاد هستند. چگونگی ترکیب متن با دانشنامه دانسته‌های شخصی و فرهنگی خواننده، هسته اصلی نشانه‌شناسی اکو را تشکیل می‌دهد. از منظر اکو، متن دارای دو سطح بیان و محتواست و در هر یک از این دو سطح نیز دارای جوهرهای گوناگون است. در متن شعر که بیان بر محتوا غلبه دارد، در سطح بیان، افزون بر جوهربانی، جوهرهای غیرزبانی نیز وجود دارد. اکو بر این باور است که دو مبدأ و مقصد نمی‌توانند تأثیری کاملاً مشابه بر خواننده خود داشته باشند. از این‌رو، مترجم با توجه به اهداف متن، با متن به مذاکره می‌پردازد و درنهایت تصمیم می‌گیرد، برخی از تأثیرهای متن اصلی را حذف کند و برخی را به متن مقصد انتقال دهد. در ترجمه شعر، جوهربیان در متن مقصد می‌کوشد، به یک میزان با جوهربانی و غیرزبانی متن مبدأ برابری کند تا بتواند تقریباً همان تأثیری را بر مخاطب ترجمه داشته باشد که متن مبدأ بر مخاطب داشته است.

انتقال نشانه‌های شعر ادونیس در ترجمة الهیاری، در سطح جوهربانی نمود بیشتری دارد. مترجم به منظور انتقال نشانه‌های شعر ادونیس، پس از برقراری ارتباط میان جوهرهای زبانی و غیرزبانی در متن شعری به مذاکره بر سر آن‌ها پرداخته و با استفاده از اطلاعات دانشنامه‌ای، متنی در زبان مقصد ایجاد کرده که همانند شعر ادونیس بر مخاطب تأثیرگذار باشد؛ در این راستا گاهی از وفاداری به جوهربانی صرف‌نظر کرده است.

مترجم در سطح جوهربانی، با توجه به بافت شعر ادونیس و مسائل فرهنگی و زبانی دو متن مبدأ و مقصد، واژگان و قواعد دستوری را به شیوه‌ای منتقل کرده است که متن مقصد تا اندازه زیادی، همانند متن مبدأ بر مخاطب خود تأثیرگذار باشد. وی گاهی، به منظور وفاداری به نیات متن، پس از تبیین محتواهی هسته‌ای یک واژه برای خود، درباره نقص آشکار معنای تحت‌اللفظی آن واژه به مذاکره پرداخته و از معنای تحت‌اللفظی واژه صرف‌نظر کرده است و گاهی نیز در ترجمه خطأ داشته است.

الهیاری در ترجمه جوهرهای غیرزبانی همچون جناس، قافیه و ضرب‌آهنگ کوشیده است انتقال نشانه‌ها از شعر ادونیس به گونه‌ای انجام شود که شاعرانگی متن مقصد چیزی از متن

اصلی کم نداشته باشد. او در، سطح جناس با رعایت جناس‌های درون مقاطع مختلف، به شیوهٔ متن اصلی، آهنگین بودن را از متن مبدأ به متن مقصد منتقل کرده است و گاهی با مذاکره بر سر این‌که از معادل تحت‌اللفظی واژه استفاده کند یا مراتعات آهنگین بودن متن را کند، تصمیم گرفته است که با چشمپوشی از معنای تحت‌اللفظی واژگان و استفاده از واژه‌های متجانس فارسی، متنی آهنگین تولید کند تا مخاطب را تحت تأثیر موسیقایی متن قرار دهد. تکرار برخی از واژها در کنار واژه‌های متجانس، افزون‌بر ایجاد موسیقی در ترجمهٔ شعر، به القای برخی از مفاهیم به مخاطب متن مقصد کمک کرده است که در راستای اهداف اصلی متن قرار دارند.

در نمونه‌هایی که به‌علت وجود واژگان مشترک در زبان عربی و فارسی، این امکان فراهم بوده است که از قافیه‌های متن اصلی در ترجمه استفاده شود، قافیهٔ شعر ادونیس، بدون هیچ تغییری در متن مقصد آورده شده است. گاهی مترجم با چشمپوشی از محتوای متن مبدأ و جوهر زبانی، به‌دلیل آن بوده است که جوهر غیرزبانی متن مبدأ را به عنوان عامل مؤثر در نظر بگیرد و بیش از هر چیز دیگر، جانب قافیه را بگیرد؛ حتی اگر باعث ازدست دادن معنای تحت‌اللفظی متن مبدأ شود. مترجم کوشیده است در انتخاب قافیه‌ها، به مسائل فرهنگی زبان فارسی و عربی توجه داشته باشد.

از آنجا که موسیقی شعر ادونیس به قالب عروضی و بحر شعر محدود نیست، بلکه در نوع پیوستگی واژگان با یکدیگر و ايقاع‌های شعر او، موسیقی شگفت‌انگیزی هست که از موسیقی وزن شعر چیزی کم ندارد، مترجم نیز با ایجاد تنوع در تفعیله‌ها، تقطیع متقاوت و استفاده از مصراع‌های بیشتر نسبت به متن اصلی و تکرار واژگان و ساختارهای نحوی، بازتابندگی را در سطح آهنگین بودن متن رعایت کرده است. الهیاری در ترجمهٔ برخی عبارات، برای حفظ ضرب آهنگ در احترام به سطح واژه‌نامه متن اصلی کوتاهی کرده است.

۶ پی‌نوشت‌ها

۱. علی‌احمد سعید إسبر معروف به ادونیس متولد سال ۱۹۳۰ م در سوریه است. شفیعی کدکنی در کتاب شعر معاصر عرب در معرفی جایگاه ادونیس در شعر معاصر عربی، او را ترکیبی می‌داند از تجربهٔ زبانی و کشف‌های زبانی شاملو، حالات زندگی یک روشنفکر معاصر در شعر فروغ و غرابت بیان و انحراف از نرم در تصاویر شعر سپهri.

2. Dire Quasi La Stessa Cosa: Esperienze di traduzione (2003)
3. signifier
4. signified
5. representamen
6. interpretanat
7. object
8. unlimited semiosis
9. habit
10. encyclopedia
11. Hjelmsiev(1943)
12. expression
13. forme
14. substance
15. interpretation by transcription
16. intrasystemic transcription
17. intersystemic transcription
18. semantic
19. syntactic
20. irony

۷. منابع

- آدونیس. (۱۹۹۸، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۲). *الكتاب گذشته مكان اکنون. ج ۱ - ۳*. ترجمه اح. الهیاری (۱۳۹۸). تهران: مولی.
- آذرنوش، آ. (۱۳۸۸). فرهنگ معاصر عربی - فارسی براساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس ور. تهران: نشر نی.
- آدونیس. (۲۰۰۶). *الكتاب أمس المكان الآن. الجزء الأول*. الطبعة الثانية. بيروت: دار الساقى.
- آدونیس. (۱۹۹۸). *الكتاب أمس المكان الآن. الجزء الثاني*. الطبعة الأولى. بيروت: دار الساقى.
- آدونیس. (۲۰۰۲). *الكتاب أمس المكان الآن. الجزء الثالث*. الطبعة الأولى. بيروت: دار الساقى.
- اطهاری نیکعزم، م. و طاهرزاده، ر. (۱۳۹۷). بررسی ترجمة سه اثر از اریک امانوئل اشمیت براساس آرای نظری اومبرتو اکو. پژوهش‌های زبان و ترجمة فرانسه، ۱، ۴۳-۶۵.
- اکو، ا. (-). *گل سرخ با هر نام دیگر: چند گفتار و گفتوگو*. ترجمه م. ویسی (۱۳۸۶). تهران: اختران.

- اکو، ا. (۲۰۰۷). نشانه‌شناسی. ترجمه پ. ایزدی . (۱۳۹۵). تهران: ثالث.
- اکو، ا. (۲۰۱۱). اعترافات رمان‌نویس جوان. ترجمه ر. علیزاده (۱۳۹۶). تهران: روزنہ.
- اکو، ا. (۱۹۸۸). نشانه: تاریخ و تحلیل یک مفهوم. ترجمه م. مهرابی (۱۳۹۷). تهران: علمی و فرهنگی.
- اکو، ا. و رورتی، ر. و کالر، ج. (۱۹۹۲). تفسیر و بیش‌تفسیر. ترجمه ف. سجودی (۱۳۹۷). تهران: علمی و فرهنگی.
- إيكو، أ. (۲۰۰۳). *أن نقول الشيء نفسه تقريباً*. ترجمة أ. الصمعي (۲۰۱۲). بيروت: المنظمة العربية للترجمة.
- بنیس، م. (۰). ادونیس و ماجراجویی الكتاب. شرح گل سوری: چهار مقاله درباره ادونیس. ترجمه اح. الهیاری (۱۳۹۷). تهران: مولی.
- دهخدا، ع. ا. (۱۳۷۷). *لغت‌نامه رهخدا*. تهران: دانشگاه تهران.
- ردفورد، گ. پ. (۲۰۰۳). درباره امیرتو اکو. ترجمه ک. بهمنی (۱۳۹۷). تهران: افران.
- سجودی، ف. (۱۳۸۱). نشانه و نشانه‌شناسی: بررسی تطبیقی آرای سوسور، پیرس و اکو. زیباشتاخت، ۶، ۸۳-۱۰۰.
- سجودی، ف.، و کاکه‌خانی، ف. (۱۳۹۰). بازی نشانه‌ها و ترجمه شعر» زبان پژوهی، ۵، ۱۳۳-۱۵۳.
- سرفراز، ح. (۱۳۹۳). نشانه‌شناسی فرهنگ، هنر و ارتباطات. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- شفیعی کدکنی. م.ر. (۱۳۹۱). موسیقی شعر. تهران: آگاه.
- شهبازی، ع.ا. (۱۴۰۰). ارزیابی برگردان کتاب الشعرية العربية با رویکرد نقد مقابله‌ای ترجمه. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ۲، ۱۸۷-۲۱۱.
- ضیمران، م. (۱۳۸۹). امیرتو اکو و نشانه‌شناسی. شناختنامه امیرتو اکو. به کوشش ع. دهباشی. تهران: نیکا.
- عباس، ح. (۱۹۹۸). *خصائص الحروف العربية ومعانيها*. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
- عمر، أ. م. (۲۰۰۸). *معجم اللغة العربية المعاصرة*. القاهرة: عالم الكتب.
- کابلی، پ.، و یانتس، ل. (۱۹۹۷). نشانه‌شناسی: قدم اول. ترجمه م. نبوی (۱۳۹۶). تهران:

شیرازه کتاب ما.

- گرجامی، ج. (۱۳۹۵). سیالیت نشانه‌های ادبی در ترجمه متن شعری (موردپژوهانه ترجمه دیوان أغانی مهیار الدمشقی ادونیس. پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، ۱۵، ۱۵۹-۱۸۲).
- لاروسو، آ.م. (۲۰۱۵). نشانه‌شناسی فرهنگی: جستجوی منظری فرهنگی در نشانه‌شناسی. ترجمه ح. سرفراز (۱۳۹۸). تهران: علمی و فرهنگی.
- معین، م. (۱۳۸۸). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
- ملکشاهی، م. (۱۳۹۵). ترجمه چیست؟ امیرتو اکو. مترجم، ۷۰، ۴۵-۵۴.
- یوسفی، غ. (۱۳۸۶). کاغذ زر. تهران: سخن.

References

- Abbas, H. (1998). *The Characteristic of Arabic Letters and Their Meanings*. Damascus: Arab Writers Union. [In Arabic].
- Adunis. (2006). *The Book: Past Place Now*. 1. (2nd ed.) Beirut: Dar Al Saghi. [In Arabic].
- Adunis. (1998). *The Book: Past Place Now*. 2. Beirut: Dar Al Saghi. [In Arabic].
- Adunis. (2002). *The Book: Past Place Now*. 3. Beirut: Dar Al Saghi. [In Arabic].
- Adunis. (2019). *The Book: Past Place Now*. Translated by Allahyari, A. H. (3th ed.). Tehran: Mola. [In Persian].
- Athari Nikazm, M. & Taherzadeh, R. (2018). “A Review of the Translation of Three Works by Eric Emmanuel Schmidt Based on the Theoretical Ideas of Umberto Eco”. *French Language and Translation Research*. No 1. Pp. 43- 65. [In Persian].
- Azarnoosh, A. (2009). *A Contemporary Dictionary of Arabic to Persian*. Tehran: Ney. [In Persian].
- Bennis, M. (). “Adunis and the Adventure of The Book”. Description of Soori Flowers: Four articles about Adunis. Translated by Alahayari (2018). First Edition.

Tehran: Mola Publications.

- Cobley, P. & Jansz, L. (1997). *Introducing Semiotics*. Translated by Nabavi, M. (2017). Tehran: Shiraze Ketab. [In Persian].
- Chander, D. (2002). *Semiotics The Basic*. Translated by Parsa, M. (2015). Tehran: Soore Mehr. [In Persian].
- Dehkhoda, A. A. (1998). *Dehkhoda Dictionary*. Tehran: Tehran University. [In Persian].
- Eco, U. (2007). *A Rose by Any Other Name*. Translated by Veisi, M. (2007). Tehran: Akhtaran. [In Persian].
- Eco, U. (1975). *A Theory of Semiotics*. Eng. Trans. (1976). Bloomington & London: Indiana University Press.
- Eco, U. (1988). *The sign; history and analysis of a concept*. Translated by M. Mehrabi (2018). Tehran: Elmi va Farhangi. [In Persian].
- Eco, U. & Rorty, R. & Culler, J. (1992). *Interpretation and Overinterpretation*. Translated by Sojoodi, F. (2018). Tehran: Elmi va Farhangi. [In Persian].
- Eco, U. (2003). *Saying Almost The Same Thing: Translation Experiences*. Translated by Samai, A. (2012). Beirut: Arab Organization for Translation. [In Arabic].
- Eco, U. (2007). *Semiotics*. Translated by Izadi, P. (2016). Tehran: Sales. [In Persian].
- Eco, U. (2011). *Confessions of a young novelist*. Translated by Alizade, R. (2017). Tehran: Rozaneh. [In Persian].
- Garjami, J. (2016). "The Fluidity Signs in Translating Poetic Texts, The Case of "Aghany Mahyar Aldameshghy". *Translation Researches in Arabic Language and Literature*. No 15. Pp: 165- 188. [In Persian].
- Lefevere, A. & Bassnett, S. (1990). "Translation, History and Cultural". *The Cultural Turns of Translation Studies*. Translated by Boluri, M. (2013). Tehran: Ghatre. [In Persian].
- Lorusso, A. M. (2015). *Cultural Semiotics: for a Cultural Perspective in Semiotics*.

- Translated by Sarfaraz, H. (2019). Tehran: Elmi va Farhangi. [In Persian].
- Malekshahi, M. "What is the translation? ". *Translator*. Vol 25. No 60. Pp: 45-54. [In Persian].
 - Mo'in, M. (2009). *Mo'in Dictionary*. Tehran: Amir Kabir. [In Persian].
 - Omar, A. M. (2008). *Dictionary of the Contemporary Arabic Language*. Cairo: Alam Al-Kutub. [In Arabic].
 - Radford, G. P. (2003). *On Eco*. Translated by Bahmani, K. (2018). (2nd ed.). Tehran: Afraz. [In Persian].
 - Sarfaraz, H. (2014). Semiotics of culture, art and communication. Tehran: Imam Sadiq University Press. [In Persian].
 - Shaf'i'i Kadkani, M.R. (2012). *Music of Poetry*. (13th ed.) Tehran: Agah. [In Persian].
 - Shahbazi, A.A. (2021). "Evaluating the translation of the book of Arabic Poetry with a Critical Approach to Translation". Critical Research Journal of Humanities Texts and Programs. 21st year. No 2. Pp. 187-211. [In Persian].
 - Sojudi, F. (2002). "Signs and Semiotics: A Comparative Study of Saussure, Pierce, and Eco". *Zibashenakht Journal*. No 6. Pp. 83-100. [In Persian].
 - Sojudi, F. & Kakekhani, F. (2011). "Sign Game and Poetry Translation". *Zabanpazhuhi*. No 5. Pp. 133-153 [In Persian].
 - Palumbo, G. (2008). *Key Terms in Translation Studies*. Translated by Farahzad, F. (2011). (2nd ed.) Tehran: Ghatre. [In Persian].
 - Peirce, C. S. (1931). *The collected papers*. Vol. 1. Ed. Hartshorne, C. & Weiss, P. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Ed. Introduction. by John Deely to the electronic edition).
 - Yoosefi, Gh. (2007). *Golden Paper*. (2nd ed.) Tehran: Sokhan. [In Persian].
 - Zeimaran, M. (2010)."Semiotics and Umberto Eco". *Collected Articles on Life and Works of Umberto Eco*. Edited by Dehbashi, A. Tehran: Nika. [In Persian].