

ترجمه

قرآن جوازها ترجمه

ترجمه

رضا فرشچیان

مقدمه

قرآن کریم کتاب هدایت بشریت و نشانه آشکار بر نبوت حضرت ختمی مرتب ﷺ می باشد .
خدای تعالی این کتاب را بر پیامبر ﷺ به زبان عربی نازل فرموده و آن را «مبین» خواند تا مردمان در آن بیندیشند و راه هدایت خویش را در آن جستجو کنند .

آیا آدمی می تواند و آیا خداوند می خواهد که قرآن به زبان های دیگر برگردانده شود ؟ این پرسشی است فرا روی علمای اسلام . برخی ترجمه قرآن رانه تنها ناشدنی می دانند ، بلکه اقدام به آن را حرام و محظوظ از سوی منزل کتاب می دانند و عده ای درست برخلاف آن می اندیشند .
متن حاضر ، گزارشی است مختصر از دلایل مخالفان ترجمه همراه با نگاهی گذرا به آنچه موافقان می گویند . نگارنده کوشیده است در ابتدا بداند که ترجمه چیست و چه ترجمه ای پیرامون آن بحث در گرفته است . لذا فصل نخست از مقاله را به آن اختصاص داده و در فصل دوم به ارائه آرای هر دو گروه پرداخته است .

معنای لغوی و عرفی ترجمه

کلمه ترجمه در لغت ، مشترک لفظی است ، که چهار معنی برای آن ذکر شده است . نخست

به معنی تبلیغ کلام به آنکه به او نرسیده است و ترجمان^۱ را در بیت زیر از همین دانسته اند:

ان الثمانيين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان

دوم تفسیر سخن به همان زبان می باشد. از همین رو ابن عباس را «ترجمان القرآن»^۲ خوانده اند و شاید مراد زمخشri که گوید: «کل ما ترجم عن حال شی فهो تفسرته»^۳ نیز همین معنی باشد و دیگر این که ترجمه، تفسیر کلام به زبانی اصلی می باشد، زرقانی از تفسیر ابن کثیر و بغوي نقل کرده که کلمه ترجمه در زبان عربی به معنی تبیین است، خواه به همان زبان و یا زبان دیگری^۴ و آخر اینکه برگرداندن سخن از زبانی به زبان دیگر برگرداند.^۵

ذهبی گوید: ترجمه در لغت به دو معنی اطلاق می شود. وی به برگرداندن سخن از زبانی به زبان دیگر بدون بیان آن و تفسیر و بیان کلام به زبانی دیگر اشاره می کند.^۶

معنای چهارم ترجمه، برداشتی است که عرف از ترجمه دارد، صاحب مناهل العرفان گوید:

ترجمه در نزد عرف، نقل کلام از زبانی به زبان دیگر است و مراد از «نقل کلام» تعبیر از معنی آن به سخنی دیگر، از زبانی دیگر است، به گونه ای که تمامی معانی و مقاصد آن منتقل شود... التعبیر عن معناه بكلام آخر من لغة اخرى مع الوفاء بجميع معانيه و مقاصده.^۷

و در جای دیگر آن را تنها برداشت مردم جهان از کلمه ترجمه می داند،^۸ اگر چه دکتر رامیار براین است که در عرف بیشتر معنی چهارم مراد است،^۹ که این سخن سایر معانی ترجمه را نفی نمی کند.

ترجمه لفظی و معنوی

ترجمه در معنی عرفی آن به دو قسم لفظی و معنوی تقسیم می شود:

ترجمه لفظی آن است که مترجم، هر کلمه ای از کلمات متن را به مدت سپس کلمه ای که در زبان دوم مساوی آن است به جای آن قرار دهد، در این نوع ترجمه، مترجم بایستی نظم و ترتیب متن و تمامی معانی آن را حفظ نماید. ترجمه لفظی به دلیل اختلاف زبانها ممکن است به نامفهوم بودن سخن بیانجامد،^{۱۰} این ترجمه، به «ترجمه حرفیه» معروف بوده و برخی آن را «مساویه» نامیده اند.^{۱۱} ذهبی، ترجمه حرفیه را به دو قسم «ترجمه بالمثل» و «ترجمه بغير المثل» تقسیم کرده است و در توضیح آن گوید:

ترجمه بالمثل، آن است که نظم قرآن به زبانی دیگر ترجمه شود به گونه ای که مفردات ترجمه به جای مفردات اصل و اسلوب آن قرار گیرد و بتواند تمام معانی اصل را بسند و در ترجمه بغير المثل، مترجم به اندازه توان خود و زبانش به ترجمه مطابق نظم اصل

اقدام می نماید: «...ان یترجم نظم القرآن حذوا بحدو بقدر طاقة المترجم وما
تسعه لغته». ^{۱۲}

در ترجمه معنوی و یا تفسیری، مترجم به معنی متن توجه نموده و آن گاه آن را در قالب زبان دوم ریخته و رعایت کرده. در این نوع ترجمه، مترجم مجبور به رعایت نظم و ترتیب اصل و حفظ تمامی معانی آن نیست. مهم در این ترجمه حسن تصویر معانی و اغراض است و از این رو، ترجمه معنوی خوانده می شود و چون نیک بیان کردن معانی و اغراض، آن را شبیه تفسیر می کند، ترجمه تفسیری نامیده می شود.^{۱۳}

زرقانی تفسیر به زبان دیگر را دارای شباهتی نزدیک به ترجمه تفسیری می داند و می گوید: شاید به دلیل همین شباهت است که عده ای به اشتباه ترجمه تفسیری را با ترجمه تفسیر یا تفسیر به زبان دوم یکی دانسته اند، و آن گاه اشاره به وجود چهار تفاوت میان ترجمه و تفسیر می نماید، ذهنی اگر چه دو تفاوت را بین ترجمه تفسیری و تفسیر ذکر می کند ولی بر این است که ترجمه تفسیری چیزی جز تفسیر قرآن کریم به زبان دیگر و یا ترجمه تفسیر نیست.^{۱۴} ترجمه حرفی و تفسیری هر دو تعییر از معنی سخنی در یک زبان به زبان دیگر است و در هر دو نوع بایستی تمامی کلام اصلی و مقاصد آن منتقل شود و تفاوت میان آنها صوری است، لذا این دو نوع ترجمه، در حقیقت با هم تفاوتی ندارند.^{۱۵}

از این رو می توان ترجمه حرفی را تنها یک بحث نظری صرف دانست، چرا که این نوع ترجمه سخت و یا نشدنی است و این علاوه بر پیچیدگی و ابهام آن است، و مترجمان و قراء به دلیل امکان ووضوح ترجمه تفسیری آن را بر ترجمه حرفی ترجیح داده و به هنگام اطلاق نیز، مراد از «ترجمه»، ترجمه تفسیری می باشد.^{۱۶}

شرایط ترجمه

ترجم بایستی به اوضاع، اسلوب ها و ویژگی های هر دو زبان آشنایی داشته باشد و ترجمه بیان کننده تمامی معانی اصل و مقاصد آن باشد، علاوه بر آن فهم ترجمه به گونه ای باشد که مستقل از اصل و بی نیاز از آن باشد.^{۱۷}

علاوه بر آن، در ترجمه حرفی لازم است که در زبان دوم کلماتی مساوی زبان نخست یافت شود، چنان که بتوان هر کلمه ای از ترجمه را جایگزین اصل نمود و این که هر دو زبان از جهت ضمائر و روابطی که مفردات را به هم پیوند می دهد، و ترتیب کلمات هنگام ترکیب مشابهت داشته باشند.^{۱۸}

در ترجمه تفسیری، مترجم بایستی از تفسیر به رأی دوری کرده و سخن خویش را بر مبنای احادیث و علوم عربی و اصول شریعت قرار داده و این که آگاه به معانی الفاظ شرعی در قرآن بوده

و ترجمه را بدل از قرآن قرار ندهد.^۹

معانی و مقاصد قرآن

از آنجاکه ترجمه قرآن بایستی بیانگر تمامی معانی و مقاصد قرآن باشد، به اختصار سخنی در این باره ارائه می‌گردد.

زرقانی در بیان معانی قرآن گوید:

قرآن کریم و هر کلام بلیغ مشتمل بر دو نوع معانی است و آن معانی اولیه (اصلی) و ثانویه (تابعی) است، معنی اولی آنست که از کلام به هر صیغه که گفته شود، فهمیده می‌شود، همانند اسناد «محکوم به» به «محکوم عليه» و همه افراد بشر به هر زبانی در فهم آن مشترکند، اما معنی ثانوی آن است که علاوه بر معنی نخست، با توجه به خصوصیات هر زبانی، از کلام فهمیده می‌شود. به عنوان نمونه جملات «جادحاتم»، «حاتم جواه»، «ان حاتماً جواه»، «والله ان حاتماً لجواه» همگی نسبت جود به حاتم طایی را می‌رساند. این همان معنی اولی است ولی برخی از مثال‌ها دلالتی بیش از معنی اولی دارند، همانند تأکید، به عنوان مثال جمله آخر به چهار صورت مورد تأکید قرار گرفته؛ اسمیه بودن جمله، آن، لام و قسم.^{۱۰}

قرآن برای سه جهت و مقصد اساسی از سوی خدای تعالی نازل شده است: هدایتی است برای جن و انس، و نشانه‌ای است بر نبوت رسول الله ﷺ و اینکه مردم با تلاوت آن به عبادت خدا می‌پردازند.

* * *

با توجه به آنچه در باب شرایط ترجمه و معانی و مقاصد قرآن کریم گفته شده، برخی ترجمه قرآن را محال دانسته و اقدام به آن را حرام محسوب کرده‌اند. در این فصل، نخست به منظور آنان از ترجمه ممنوع اشاره کرده و آن‌گاه به دلایل ایشان بر حرمت ترجمه خواهیم پرداخت و در ضمن سخنان مخالفان را نیز خواهیم آورد.

ترجمه ممنوع کدام است

زرقانی ترجمه را در سه مورد جایز می‌داند و می‌گوید:

همگی برآنند که ترجمه قرآن به معنی تبلیغ الفاظ و به معنی تفسیر قرآن به زبان عربی جایز است. و در تفسیر به زبان دیگر اختلاف نظر وجود دارد ولی با در نظر گرفتن شرایط تفسیر و ترجمه، دلایل بسیاری دلالت بر جایز بودن آن دارد.

وی ترجمه قرآن، به معنی برگرداندن قرآن به زبانی غیر از عربی را جایز نمی‌داند.^{۱۱}

و نیز گوید:

صاحب المنار که خود از مخالفان ترجمهٔ قرآن به سایر زبانها است می‌گوید:
مراد از ترجمهٔ تعبیر از آیات عربی (قرآن) به زبان دیگر به آنچه معانی و تأثیر آنها را
برساند و هوالتعبیر عن الآیات العربية بما يؤدى معانیها وتأثیرها من لغة أخرى.^{۲۲}

و نزدیک به همین سخن رازرقانی در معنی عرفی ترجمهٔ ذکر می‌کند:

التعییر عن معناه بکلام آخر من لغة اخرى مع الوفاء بجميع معانیه ومقاصده.^{۲۳}
این ترجمهٔ عرفی همان است که رازقانی بارها بر عدم امکان آن تأکید کرده است.^{۲۴}
ترجمهٔ عرفی به ترجمهٔ حرفی و تفسیری تقسیم می‌شود . از برخی سخنان صاحب المنار و
مناهل العرفان چنین بر می‌آید که از نظر اینان هر دو نوع ترجمه، ممنوع و غیر ممکن می‌باشد چرا
که ترجمه آنست که تمامی معانی و مقاصد اصل را منتقل نماید و قرآن پراز معانی و اسرار پنهان و
آشکار است، به درجه ای که مخلوق از احاطه بر آن عاجز است و چه رسد به اینکه آن را به زبانی
دیگر به تصویر بکشد.^{۲۵} اگر چه برخی سخنان صاحب المنار جواز ترجمهٔ تفسیری را می‌رساند.^{۲۶}
آن چه که بیشتر برآن هستند این است که ترجمهٔ حرفی قرآن با ملاحظه نبود شرایط ترجمه که
بیشتر از آن یاد شد، متعدد و غیر ممکن است.^{۲۷} مؤلف «اصول التفسیر و قواعده» گوید:
اختلاف در مورد همین ترجمهٔ لفظی است که در آن آرای گوناگونی دیده می‌شود.

و نیز گوید:

حق اینست که این ترجمه از لحاظ عادی و عقلی محال و از بُعد شرعی حرام می‌باشد.^{۲۸}
اما در بارهٔ ترجمهٔ تفسیری چنین نیست و از دید برخی چون ذهبی، بدون هیچ نوع تردیدی جایز
می‌باشد چرا که او ترجمهٔ تفسیری را همان تفسیر قرآن کریم به زبانی دیگر می‌داند.^{۲۹}

دلایل ترجمهٔ ناپذیری قرآن کریم

۱. ترجمه در برگیرندهٔ معانی و مقاصد قرآن نیست
۲. معانی قرآن
قرآن، کتاب هدایت بشر است و سعادت آدمی در دنیا و آخرت در گرو تمسک به آن است،
این هدایت از طریق استنباط احکام و ارشادات از قرآن است، صاحب المنار پس از اینکه ترجمهٔ
حرفی را متعدد و نشدنی می‌داند، در بارهٔ ترجمهٔ معنوي می‌گوید:
این ترجمه، فهم مترجم از قرآن و یا فهم او از دریافت مفسران از قرآن است و در فهم
آدمی احتمال درستی و نادرستی می‌رود و با ترجمهٔ قرآن، هدفی که از ترجمه مدنظر
است حاصل نخواهد شد.

ترجمهٔ قرآن به صورت ترجمهٔ صحیح که همان معانی و تأثیر مورد اراده خداوند را برساند

متعدد و غیر ممکن است.^{۲۰}

از طرفی دیگر در فصل پیش گذشت که معانی هر کلام بلیغ به اولی و ثانوی تقسیم می شود. دریافت انسان از قرآن گاه به واسطه فهم معانی اصلی است که می توان آن را از ترجمه نیز دریافت کرد. ولی برخی از احکام و ارشادات از معانی ثانوی برداشت می شود، ترجمه اگر بتواند معانی اصلی قرآن را برساند، به هیچ وجه قادر به رساندن معانی ثانوی که از خصوصیات زبان عربی نشأت می گیرد، نخواهد بود.^{۲۱} به عنوان نمونه می توان به استفاده از ضرب المثل ها در قرآن اشاره کرد، قرآن بسیاری از درس ها و حقایق خود را در قالب امثال و حکم بیان داشته، برخی از این ضرب المثل ها نیاز به تفسیر و بیان دارد و برخی با ترجمه، لطافت و زیبایی خود را از دست می دهد. زرکشی در باره آیه وان اوهن البيوت لبیت العنكبوت، (عنکبوت، ۴۱/۲۹) گوید:

این ضرب المثل خانه ای را در نهایت سنتی نشان می دهد زیرا از شش جهت مورد تأکید قرار گرفته است: ان- افعل التفضيل- ماده وهن- اضافه به جمع- معرفه به ال- لام تأکید.^{۲۲}

و سرانجام زرقانی گوید:

قرآن پر از معانی و اسرار آشکار و پنهان است، به حدی آفریدگان از احاطه به آن ناتواند چه رسدبه تصویر آن.^{۲۳}

در اینجا برخی با اقرار به اینکه ترجمه قرآن، معانی ثانوی آن را نمی رساند ادعا کرده اند که ترجمه قرآن نسبت به معانی اولی ممکن بوده و همین معانی اولی است که مشتمل بر هدایت قرآنی است و لذا قرآن رابه معنی برگرداندن معانی اصلی ترجمه می نماییم.

اما ترجمه، نقل تمامی معانی اعم از اصلی و تابعی است و نقل معانی اصلی از دید عرف ترجمه محسوب نمی شود و دیگر اینکه معانی اولی قرآن به تنها ی مصدر هدایت نیست و معانی ثانوی نیز پر از هدایات قرآنی است.^{۲۴}

مقاصد قرآن

پیشتر گذشت که ترجمه عرفی بایستی در برگیرنده مقاصد اصل باشد و درباره قرآن نیز جهات مختلفی در نزول آن بر قلب پیامبر ﷺ مطرح است.

هدایت ثقلین

هدایت قرآن، هدایتی است عام و فراگیر و رسول خدا ﷺ بر انس و جن بر انگیخته شده است: وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ (انعام، ۱۹/۶). این هدایت تمام آنچه را مردم بدان نیازمندند در برداشته از عقائد و اخلاق گرفته تا احکام عبادات و معاملات، و جمعی است

میان مصالح بشر در دنیا و آخرت و در برگیرنده ارتباط آدمی با خدای خویش و با جهان هستی . خدای تعالی با روشنی که در بلاغت و بیان معجزه بکار برد و با استدلال و به کارگیری امثال و حکم و قصص و ...، هدایت خویش را به روشنی در اختیار مردم نهاده و جهت اقناع مردم ، عوامل آن را به کار گرفته است .

برخی از هدایت های قرآنی از معانی اصلی قرآن فهمیده می شود و برخی از معانی تابعه قرآنیت قرآن و امتیاز آن بیش از آن که با معانی اصلی در ارتباط باشد با معانی ثانوی و آنچه از آنها فهمیده می شود در ارتباط می باشد^{۲۵} .

اما المعانی الثانویه فبحر زاخر متلاطم الامواج تتجلی فيها علوم الله و حكمته و عظمته الالهیه و ظهر منها فیوضات الله والهامتة العلویه على من وهبهم هذه الفیوضات والهامتات .

اعجاز قرآن

قرآن بر پیامبر ﷺ نازل شد تا نشانه ای بر رسالت او باشد و خدا همگان را از انس و جن به تحدی خواند تا همانند سوره ای از سور آن بیاورند .^{۲۶} در زمانی که بلاغت و بیان در اوج شکوفایی خود بود ، همگی از مقابله ناتوان ماندند که خود گویای ناتوانی دیگران است ، گرچه اعجاز قرآن دارای وجوهی است که خبر از غیب دادن و یا استیفای تشريع از آنها است ولی آن وجه از اعجاز که در هر آیه ای در جریان است همان بلاغتی است که نهفته در آن است ، اگر چه هر زبان پیشرفته ای دارای بلاغت است ولی هر زبانی خصوصیات خودش را دارد ، لذا این وجه از اعجاز قرآن را نمی توان به زبان دیگری برگرداند که در این صورت ویژگی بلاغی قرآن از دست رفته است .^{۲۷} و از همین روست که شاطبی ، انتقال اعجاز قرآن به غیر عربی را محال می داند .^{۲۸} و ابن عربی تبیان و اعجاز قرآن را به زبان عربی می دارد و اگر به غیر عربی برگردانده شود دیگر قرآن و بیان نبوده واقتضای اعجاز نمی کند .^{۲۹}

اقدام به ترجمه ، آوردن مثل قرآن است

قل لئن اجتمعن الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا . (اسراء ، ۱۷ / ۸۸)

در واقع ترجمه ، جامع تمامی معانی و مقاصد اصل است و لذا مثل اصل می باشد . و قرآن و ترجمه صحیح باید مثل اصل باشد و قرآن به صراحة اعلام نموده که اگر همه انس و جن جمع گردند از آوردن مثل قرآن ناتوانند لذا با این خبر قرآن ، آوردن مثل قرآن ممکن نخواهد بود .^{۳۰} و شرعاً نیز ترجمه قرآن حرام است چرا که اقدام به ترجمه ، تکذیب سخن خدا در سوره اسراء است .^{۳۱}

فتاوی‌ی از ابوحنیفه نقل شده است که او قرائت نماز را به فارسی جایز می‌داند.^{۲۲} امام فخر در رد آن می‌گوید که کلام فارسی، قرآن محسوب نمی‌شود و جهت اثبات سخن خویش به آیه ۸۸ سوره اسراء استناد می‌کند:

اين سخن منظوم فارسي يا قرآن است و يا مثلش و يا هيج كدام، آشكار است که خود قرآن نيست و اگر مثل قرآن باشد موجب تکذيب خداوند است چرا که فرموده: لا يأتون بمثله، پس کسی که قرآن را به فارسی بخواند، قرآن نخوانده است.^{۲۳}

تعبد به تلاوت قرآن

انَّ الَّذِينَ يَتَلَوُنُ كِتَابَ اللَّهِ وَاقْامُوا الصَّلَاةَ... لِيَوْفِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَيُزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ
شکور، (فاطر، ۳۵ / ۲۹ - ۳۰) از اهداف نزول قرآن دعوت به تلاوت قرآن جهت تعبد و طاعت الهی است حتی اگر تلاوت بدون درک معنی صورت پذیرد و اگر فهم قرآن نیز با تلاوت همراه شد، تلاوت کننده اجر بیشتری دارد. این خصوصیت منحصر به قرآن بوده و تلاوت غیر آن را شامل نمی‌شود.^{۲۴}

نتیجه

بنابر آنچه گذشت ترجمه زمانی ترجمه صحیح خواهد بود که در برگیرنده معانی و مقاصد اصل باشد اما به وضوح دیده می‌شود که ترجمه قرآن، معانی ثانویه آن را نمی‌رساند، فهم ما از قرآن و استنباط احکام و ارشادات قرآن منحصر در معانی اولیه نیست و وابستگی بسیار به درک معانی ثانویه دارد و به همین صورت است اعجاز قرآن. لذا عده‌ای از اهل فن، حکم به محال بودن و حرمت ترجمه قرآن داده اند،^{۲۵} به عنوان نمونه:

والدليل على أنها (ترجمة القرآن) تستلزم المحاجة أنه لا بد في تحقيقها من الوفاء بجميع معانى القرآن الاولى والثانوية وبجمعى مقاصده الرئيسية الثلاثة وكل هذين مستحبيل.^{۲۶}

نارسائی الفاظ واسلوب های سایر زبان ها الفاظ

از دلایل مخالفان ترجمه حرفی قرآن نبود معادل برای بسیاری از الفاظ و کلمات عربی در سایر زبانها است.^{۲۷} صاحب المغار در این زمینه توضیح می‌دهد که مفردات (اعمال، اسماء و حروف معانی) یا حقیقی و یا مجازی و یا کنایه هستند و هر کدام نیز یا الغوی است، که قبل از عرب آنها را به کار برده و یا شرعی است و یا منحصر ادر قرآن آمده است. از اینها برخی مشترک است و برای

شرعی به کار رود.^{۴۸}

غزالی در کتاب «الجام العوام عن علم الكلام» می‌گوید:

ترجمة آيات صفات الہی جائز نیست.

وی خطاب آن را در حد کفر دانسته و می‌گوید:

برای برخی از الفاظ عربی معادل فارسی وجود دارد ولی عادت ایرانی برآن نیست که آن را در همان معنی که عرب به کار می‌رود، به کار برد، پس اگر مترجم، لفظی فارسی را بیاورد ممکن است معنی حقیقی آن لفظ را در عربی برساند در حالی که قرآن به معنی مجازی توجه داشته است.^{۴۹}

افعال در برخی صیغه‌ها بر معانی گوناگونی چون تکلف، تکثیر، مشارکت، مطاوعه و... دلالت دارند و حروف معانی هریک نکته‌ای را می‌رسانند همانند عطف به «ثم» و «فاء» در آیات قل سیروا فی الأرض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین (انعام، ۱۱/۶) «قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدأ الخلق»، (عنکبوت، ۲۰/۲۹) و یا آنچه که حصر به «انما» را می‌رساند و تفاوت آن با حصر به حروف نفی و اثبات (ما هو إلا كذلك) که جرجانی به آن اشاره کرده است. آیا در سایر زبانها چنین لطافت و زیبایی وجود دارد و آیا می‌توان اقدام به ترجمه‌این‌ها نمود؟^{۵۰}

اسلوب

بی‌شک هرزبانی، طبیعت خویش را دارد و در آن از جهت اسلوب‌های کلام تفاوت‌هایی دیده می‌شود. زبان عربی نیز ویژگی‌هایی چون مجاز، استعاره، کنایه، تشییه و... دارد که نمی‌توان در قالب زبان‌های دیگر قرار داد و از این‌رو بسیاری از متخصصان در امر ترجمه براین هستند که ترجمه متون ادبی به هرزبانی که باشد محال است و مردم آنها را به مسامحه، ترجمه می‌خوانند.^{۵۱} و با در نظر گرفتن تحدی قرآن و ناتوانی بزرگان بلاغت و ادب در اوج شکوفایی آن در عصر بعثت، بیشتر به اسلوب والا قرآن پی خواهیم برد. وقتی این اسلوب را نمی‌توان - و نتوانسته‌اند -

در قالب زبان عربی بیان کرد، به طریق اولی به زبان دیگر نیز امکان پذیر نیست.^{۵۱}
 فهو بهذه الخصائص التي اختص بها وفاق على جميع من نطق وكتب ، فإن ترجمة الى غير
لغته فوق طاقة البشر بل من المستحيلات في هذه الحياة .^{۵۲}

تأثیر ترجمه قرآن

نظم قرآن و اسلوب آن تأثیری خاص در شنونده آن دارد که امکان انتقال آن به زبانی دیگر نیست و خود شنیدن قرآن مردم را به سوی اسلام جذب می کرد . یکی از دانشمندان فرانسوی در این باره می گوید:

محمد قرآن را به گونه ای مؤثر می خواند که شنونده را به ایمان آوردن به آن می کشاند و تأثیر آن بیش از تأثیر سایر معجزات انبیا بر مردم بوده است ، ما چگونه می توانیم مسلمین را به واسطه ترجمه از این محروم سازیم .^{۵۳}

صاحب المنار این مسأله را یکی از دلایل اجماع بر تحریم ترجمه قرآن می داند .^{۵۴}

تعقلی بودن قرآن

إِنَّا إِنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّعِلْكُمْ تَعْقِلُونَ (يوسف، ۲/۱۲)

قرآن کریم در آیاتی، از خصوصیات مسلمانان ، به کار بردن ، عقل و فهم در آنچه خداوند نازل فرموده است می داند .^{۵۵} قل هذه سبیلی ادعوا الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني (یوسف، ۱۰۸/۱۲)
علامه طباطبائی در تفسیر آیه دوم از سوره یوسف می گوید:

در این آیه دلالتی است که الفاظ قرآن از جهت استناد به وحی و عربی بودن دخالت در ضبط اسرار و حقایق معارف دارد و اگر معانی قرآن به پیامبر ﷺ وحی می شد و لفظ پیامبر ﷺ حکایت گر آن می بود و یا به زبانی دیگر ترجمه می شد برخی از اسرار آیات بیانات الهی از خرد مردم پنهان می ماند و دست تعقل و فهم ایشان به آن نمی رسید .^{۵۶}
لذا این آیه نشان دهنده این است که در قرآن به عربی ، خصوصیتی است که در ترجمه به سایر زبانها وجود ندارد . و نتیجه ترجمه ، چیزی جز محروم ساختن کسانی که به آن اکتفا می کنند از تعقل در ما انزل الله نخواهد بود .^{۵۷}

از جهتی دیگر قرآن اساس اسلام است و آنان که به ترجمه روی می آورند ، فهم شان از دین مبتنی بر فهم مترجم از قرآن است ، نه خود قرآن منزل و پر واضح است که ترجمه نمی تواند مستند اجتهداد قرار گیرد و هیچ مسلمانی قادر به اجتهداد در ترجمه نیست و نیز قرآن سرچشمۀ هدایت و معارف الهی است که هیچ گاه کهنه نگشته و خواننده آن به اندازه استعدادش از آن بهره می برد و چه بسا آیندگان از قرآن آنچه بفهمند که گذشتگان بدان پی نبرده اند و ترجمه چنین خصوصیتی

نداشته و ما را در حدی از فهم نگاه می دارد، صاحب المثار براین عقیده است که کسی که آنچه برای فهم قرآن نیاز است بداند حتی اگر در فهم دچار خطأ شود، مأجور خواهد بود و می گوید: به نظر نمی رسد، مسلمانی برای عبارت مترجم چنین مزیتی را قائل باشد.^{۵۹}

زحلی گوید:

در فهم مراد از قرآن احتمال خطأ وجود دارد و در ترجمه به زبان دیگر نیز همین احتمال می رود، لذا با وجود این دو احتمال برترجمه اعتمادی نیست و نمی توان در استنباط احکام از آن سود جست.^{۶۰}

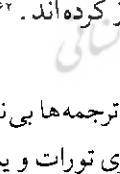
ذهبی در سخن از عدم امکان ترجمة حرفی قرآن به نارسا بودن ترجمه در رساندن معانی ثانویه قرآن اشاره می کند و می گوید:

برخی دیگر از احکام و ارشادات از معانی ثانویه به دست می آید و این نمونه را می توان در استنباطات مجتهدان دید.^{۶۱}

با ملاحظه آنچه گذشت روشن می شود که قرآن به زبان عربی فرستاده شده تا مردم در آن به تعقل پردازند و از آن راهنمایی گرفته و ترجمه، خصوصیات لازم را نداشته و نمی تواند مستندی برای استنباط احکام و دریافت هدایت قرآنی قرار گیرد.

ترجمه و صیانت قرآن

قرآن، آیت کبری بربریوت حضرت رسول ﷺ است و تنها معجزه باقیمانده از معجزات انبیاء عابدین‌السلام است، حفظ قرآن از تحریف و تغییر و تبدیل و تصحیف بر مسلمین واجب است و لذا هرآنچه باعث روى گردانی مردم از قرآن و در نتیجه باعث از بین رفتن قرآن شود، حرام می باشد و به همین سبب است که برخی از علمان نوشتن قرآن به زبانی غیر از عربی را حرام دانسته و نگرانی شدید خود را نسبت به «قرآن نامیدن» ترجمه ابراز کرده اند.^{۶۲}

زرقانی در این رابطه می گوید: زرقانی در این رابطه می گوید:

پس از اینکه مردم از قرآن به سبب ترجمه‌های نیاز شوند، اصل عربی قرآن در معرض ضیاع قرار گرفته و همانند اصل عبری تورات و یا انجیل خواهد شد و از بین رفتن اصل عربی، سبب تغییر و تبدیل در دین خواهد شد و بدون هیچ شکی هرآنچه قرآن را در معرض اهمال و ضیاع قرار دهد، به اجماع مسلمین حرام است.

و نیز می گوید:

اگر زمان برترجمه‌ها بگذرد اسم ترجمه از آنها برداشته شده و تنها نام قرآن باقی می ماند و می گویند این قرآن انگلیسی و یا... است و سپس این قید را هم برداشته و به ترجمه، قرآن می گویند و جالب اینکه اهالی جاوه ترجمه فرانسوی قرآن را می خوانند، به فرزندانش

می آموزند و اعتقاد دارند که قرآن صحیح را می خوانند.^{۶۳}

حفظ وحدت مسلمین

اقدام به ترجمه قرآن کریم، مردم را از یادگیری زبان عربی بی نیاز می کند و برهبرکس که به تاریخ مسلمین مراجعه نماید روشن است که این زبان عربی از دلایل عزّت و عظمت مسلمین بوده است و دیگر اینکه اگر باب ترجمه باز شود اهل هرزبانی به پندار خویش در صدد ترجمه قرآن برآمده و ترجمه های بسیاری پدید خواهد آمد و بدون شک ترجمه ها با یکدیگر تفاوت داشته و باعث اختلاف میان اهل اسلام خواهد شد شیوه همان اختلافی که یهود و نصاری در کتب مقدس خویش دارند و این اختلاف بهانه خوبی به دست دشمنان اسلام خواهد داد. و این یکی از دلایل حرمت ترجمه از سوی برخی از علماء می باشد.^{۶۴}

دلایل^{۶۵} موافقان ترجمه وجوب تبلیغ

دعوت حضرت رسول اکرم ﷺ و هدایت قرآن، مخصوصاً یک قوم و گروه خاصی نیست بلکه ایشان برهمه مردمان فرستاده شده اند و از جهتی تبلیغ هدایت قرآن به امم دیگر واجب است. و این امر عملی نمی گردد مگر به ترجمه قرآن و هر آنچه تحقق واجب متوقف برآن است، واجب است^{۶۶} این تیمه در همین رابطه می گوید:

امت مأمور به تبلیغ قرآن است و گاهی برای رساندن قرآن به غیر عرب به ترجمه قرآن نیازمندیم که در حد امکان قرآن برای آنها ترجمه شود.^{۶۷}

زمخشri و ابن حجر از دیگر دانشمندانی هستند که نزدیک به همین سخن رادر مورد ترجمه قرآن بیان کرده اند.^{۶۸}

صاحب المنار پس از بر شمردن مفاسد ترجمه قرآن و دعوت به اتحاد با روی آوردن به زبان عربی اظهار می دارد که:

آنچه گفته شد مربوط به ترجمه قرآن برای مسلمانان بود و نه تفسیر قرآن به زبانشان و یا ترجمه قرآن برای دعوت غیر مسلمین به اسلام با وجود اینکه مترجم آنچه را خود می فهمد بیان می کند.

فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن لل المسلمين دون تفسير . لهم بلغتهم مع بقائه اماماً لهم ودون ترجمة لدعوة غيرهم الى الاسلام مع ان المترجم بين المعنى الذي يفهمه هو .

پاسخ زرقانی

۱. تبلیغ سایر ملل به اسلام متوقف بر ترجمه عربی نبوده بلکه می‌توان قرآن را از راه‌های دیگر نیز تبلیغ کرد. همانند تفسیر قرآن به غیر عربی که از معانی لغوی ترجمه است و یا انتشار کتب و رسالات.
۲. ترجمه قرآن به معنی عربی آن محال و حرام است و خداوند امر به محال و یا حرام نمی‌نماید.
۳. رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم}، از ترجمه برای تبلیغ دین استفاده نکرده‌اند و این در حالی است که ایشان عرب و عجم را به اسلام فراخوانده‌اند. تمامی نامه‌های ایشان به عربی بوده و یک آیه در آنها ترجمه نشده، چه رسد به ترجمه تمامی قرآن، صحابه که آشناترین مردم به اسرار اسلام بوده، درباره ترجمه فکر نکرده‌ند چه رسد به اینکه به آن اقدام نمایند، اگر ترجمه قرآن از ضروریات (مواجب) اسلام می‌بود پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} و صحابه زودتر از همه به آن اقدام می‌نمودند.^{۶۹}

نامه‌های پیامبر

پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم}، به بزرگان غیر عرب به عربی نامه نگاشتند تا آنها را به اسلام فراخوانند، این نامه‌ها در برگیرنده قرآن بود با اینکه پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌دانستند که نامه‌های ایشان ترجمه خواهد شد، این مسأله بیانگر تأیید پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} بر ترجمه قرآن است.^{۷۰} آن حضرت در جنگ‌ها اجازه حمل قرآن نمی‌دادند تا مبادا به دست دشمنان بیفتد و اگر ترجمه معانی قرآن از ارزش آن می‌کاست، هیچ گاه نامه‌های ایشان همراه با آیت قرآن نبود.^{۷۱}

پاسخ: این نامه‌ها دلالتی بر جواز ترجمه حرفی ندارد بلکه مستلزم نوعی جائز از ترجمه است که همان تفسیر به غیر عربی است دیگر اینکه این نامه‌ها مشتمل بر قرآن و حتی آیات کاملی از آن نیست بلکه گزیده‌ای است از آیات قرآن و مطیئناً این بخش‌های برگزیده حکم قرآن را ندارد. زرقانی برخی از نامه‌های حضرت را ذکر کرده و نتیجه گرفته که در آنها حتی یک آیه کامل نیز وجود ندارد.^{۷۲} و رشید رضا می‌گوید:

می‌تواند این یکی دو آیه که در نامه‌ها بوده ترجمه تفسیری شود و در صورتی که بدانیم ترجمه حرفی مراد است این آیات در نامه‌ها به عنوان قرآن ذکر نشده است.^{۷۳}

ترجمه سوره حمد توسط سلمان

ایرانیان از سلمان خواستند که معانی «فاتحة الكتاب» را برایشان ترجمه نماید و او برای آنها ترجمه کرد: (بنام یزدان بخشاینده) و آنها تا زمانی که زبانشان برای تلفظ عربی آماده گشت آن ترجمه را در نماز می‌خوانندند.

صاحب اصول التفسیر می‌گوید:

برای نشر اسلام بایستی معانی هدایت الهی در قرآن را به زبان کسانی که دعوت می‌شوند ترجمه کنیم و شکری در ضرورت آن نمی‌باشد.

زرقانی در مقام رد دلالت این خبر برترجمه قرآن می‌گوید:

این خبر مجھول الاصل است و سندی برای آن شناخته نشده و عمل به آن جایز نیست و در صورت درست بودنش بایستی به تواتر نقل شود چرا که از مواردی است که انگیزه نقل آن فراوان است و نیز در صورت قبول آن، مراد ترجمه لغوی است و نه حرفي و این خبر به طور قطع با ادله قاطع حرمت و استحاله ترجمه در تعارض است و به آنچه با دلیل قطعی در تعارض باشد نمی‌توان عمل کرد و دیگر اینکه این خبر با اختلاف نقل شده که این اختلاف موجب اضطراب آن و رد خبر است. نبوی نقل کرده که فارسیان از او درخواست نوشتن بخشی از قرآن کردند و او فاتحة الكتاب را به فارسی برایشان نوشت و این خبر با نقل قبلی متفاوت است سوم اینکه خود خبر بیانگر ضعف آن است. چرا که آنان ترجمه فاتحة الكتاب را خواستند و او تنها ترجمه بخشی از «بسم الله» را نوشته است.^{۷۴}

یاد کرد قرآن در کتب پیشینیان

و انه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان

عربی مبین . وانه لفی زبر الاولین . (شعراء ، ۱۹۲ / ۲۶ - ۱۹۶)

قبل‌آذکر شد که براساس فتاوی از ابو حنیفه افرادی که نمی‌توانند به عربی تلفظ کنند، می‌توانند قرآن را در نماز به فارسی بخوانند^{۷۵} و آیه ۱۹۲ از سوره شعراء از مستندات ایشان می‌باشد.^{۷۶}

زمخشری در این زمینه می‌گوید: ذکر قرآن در سایر کتب آسمانی بوده است و گفته شده (قیل) که معانی قرآن در آن کتب می‌باشد و به این آیه برسخن ابو حنیفه که فرائت را به فارسی در نماز جایز می‌داند احتجاج شده است.

صاحب المدار برای رد این توجیه می‌گوید:

بلی معانی قرآن برقی عام بوده که عبارت است از اصول دین الهی و این اصول در سایر کتب الهی نیز وجود داشته است و در قرآن آمده است. شرع لكم من الدين ما وصي به نوحأ. (شوری ، ۱۳ / ۴۷) اما آنچه که به سیاق نزدیک تر است این است که آنچه در سوره شعراء و امثال آن از قصه موسی و... است در کتب پیشینیان بوده و نه همه قرآن، به همین جهت پس از این آیه آمده است: أولم يكن لهم آیه ان يعلمه علماء بنی اسرائيل (شعراء ، ۲۶ / ۱۹۷) و آیه ۴۶ از سوره قصص نیز مخصوص همین معنی است. لذا سیاق

آیه و آنچه مبتادر از لغت است این شببه را رد می کند.

دانشمندان علم تفسیر بر این هستند که در آیه ۱۹۲ سوره شعراء، مضافقی در تقدیر است. و در این که مرجع ضمیر [ه] چیست برخی آن را «قرآن» دانسته اند که سیاق آیه گواه آن است و برخی «پیامبر» را که فرمود: ...یجدونه مکتوبًا عندهم فی التوراة والإنجیل. (اعراف، ۷/۱۵۷). زمخشری خود از صیغه میریض (قیل) استفاده کرده که نشان از ضعف آن سخن است و ممکن نیست که ابوحنیفه و یا حتی افرادی پایین تر از او در علم لغت و دین چنین نظری داشته باشند که معانی قرآن تمام یا بعضیش به همین نظم و ترتیب با الفاظ عبرانی در تورات بوده پس قرآن ترجمه تورات است.^{۷۷}

البته برخی چون سکاکی از آیه مورد بحث درجهت اثبات ترجمه ناپذیری قرآن بهره جسته اند. مفهوم این کتاب (در قالب سایر زبانها) در کتاب های پیشین موجود است اما آن کتب ترجمه و مفهوم قرآن در قالب دیگر زبانها نیست و آن تاثیری که قرآن با زبان عربی در دلها به جای می گذارد و دلها را تکان می دهد از هیچ زبان و ترجمه ای ساخته نیست.^{۷۸}

حدیث ابن مسعود

آمده است که ابن مسعود به فردی غیر عرب قرآن تعلیم می داد، آن مرد به جای «طعام الایتیم» گفت «طعام الایتیم»، ابن مسعود گفت بگو «طعام الفاجر» و آن گاه گفت اگر به جای «العلیم» «الحکیم» بگویید خطأ در قرآن محسوب نمی شود، خطأ آن است که به جای آیه رحمت، آیه عذاب قرار دهید. امام فخر رازی این حدیث را از دلایل کسانی که قرائت ترجمه را قرائت قرآن می دانند دانسته و در پاسخ گوید اگر سخن ابن مسعود حق است، بایستی در همه احوال به او اقتدا کرد، نه به برخی از سخنان او تمسک جست و آیا این سخن او را می پذیرید که «حمد» و «معوذتين» از قرآن نیست.^{۷۹}

- ۱. تاریخ قرآن، ۶۴۶-۶۴۷.
- ۲. التفسیر والمفاسرون، ۱/۱، ۲۳.
- ۳. مناهل العرفان، ۲/۱۲۰.
- ۴. همان، ۱۵۴.
- ۵. تاریخ قرآن، ۶۴۷.
- ۶. التفسیر والمفاسرون، ۱/۲۲؛ مناهل العرفان، ۲/۲۲۱؛ اصول التفسیر، ۲/۴۷۹؛ اصول فی التفسیر / ۳۵۳۴؛ تاریخ قرآن، ۶۴۷.
- ۷. ر. ک: مناهل العرفان، ۲/۱۲۱.

-
- ۱. الترجمان به معنی مترجم و یا گزارنده و جمع آن تراجم و ترجمه می باشد و برخی آن را فارسی (=ترزبان) دانسته اند، ر. ک: النهایه، ۱/۱۸۶؛ فرهنگ فارسی، ۱/۱۰۶۴؛ المعجم الوسيط، ۱/۸۳؛ تاریخ قرآن، ۶۴۶.
 - ۲. ابن مسعود گفته است که: نعم الترجمان القرآن ابن عباس، تهذیب التهذیب، ۵/۲۴۳.
 - ۳. اساس البلاغه، ذیل ماده فقره ۱/۳۴.
 - ۴. مناهل العرفان، ۲/۱۲۰.
 - ۵. النهایه، ۱/۱۸۶ و ر. ک: مناهل العرفان، ۲/۱۱۹-۱۲۰.

٤٤. متأهل العرفان، ٢، ١٤٠ و ١٥٥.
 ٤٥. السنار، ٣٤٣/٩.
 ٤٦. متأهل العرفان، ١٥٥/٢.
 ٤٧. أصول التفسير، ٢، ٤٧٢/٢.
 ٤٨. السنار، ٣٤٨/٩.
 ٤٩. المتر، ٣٢٨-٣٢٧/٩.
 ٥٠. همان، ٣٥٠.
 ٥١. ر. ك: علوم القرآن، ٢١٩/٣، (بـ تقل از زجلي)،
 متأهل العرفان، ٢، ١٥٦؛ التفسير والمفسرون، ٢٤/١.
 ٥٢. متأهل العرفان، ١٥٦/٢.
 ٥٣. أصول التفسير، ٢، ٤٧٠/٢.
 ٥٤. ر. ك: السنار، ٣٥١، ٣٢٨/٩.
 ٥٥. همان، ٣٤٣.
 ٥٦. همان، ٣٢٦.
 ٥٧. الصيزان، ٥٧/١١.
 ٥٨. السنار، ٣٢٦/٩؛ قرآن ناطق، ١/١.
 ٥٩. المتر، ٣٢٧-٣٢٦/٩.
 ٦٠. علوم القرآن، ٢١٩/٣.
 ٦١. التفسير والمفسرون، ١، ٢٥/١.
 ٦٢. ر. ك: السنار، ٣٢٣، ٣٢٣، ٣٢٩، ٣٢٦، ٣٢١، ٣٢٢،
 ٣٢٥؛ أصول التفسير، ٢، ٤٧٠ و ٤٨١.
 ٦٣. متأهل العرفان، ٢، ١٦١١٦٠.
 ٦٤. ر. ك: متأهل العرفان، ٢، ١٦٣، ١٦٢، ١١٧،
 السنار، ٣٣٠/٩.
 ٦٥. رزقاني ابن دلایل رابه عنوان شبہات بر منع ترجمه نقل
 می کند: العرفان، ٢، ١٤٥/٢، به بعد.
 ٦٦. متأهل العرفان، ١٦٥/٢.
 ٦٧. التفسير الكبير، ٢، ١٦٨/٢.
 ٦٨. تاريخ قرآن/٢-٦٥١/٤٥٢.
 ٦٩. متأهل العرفان، ١٦٥-١٦٥/٢.
 ٧٠. همان، ١٦٧؛ أصول التفسير/٢، ٤٦٥-٤٦٤.
 ٧١. أصول التفسير، ٢، ٤٦٤/٢.
 ٧٢. متأهل الونغان، ١٦٧/٢.
 ٧٣. السنار، ٣٣٧/٩.
 ٧٤. متأهل العرفان، ٢، ١٧٢، ١٧٣؛ أصول التفسير، ٤٦/٢،
 به نقل از سبوط سرخسی.
 ٧٥. ر. ك: السنار، ٩، ٣٣٤/٩ (اشاره به بازگشت از فتوی)
 ٧٦. ر. ك: التفسير الكبير، ١، ٢١٣، ٢١٣، امام فخر دلایلی را
 مبنی بر اعتراض به ابن استاد ذکر می کند.
 ٧٧. همان، ٩، ٣٣٩-٣٣٩/٣.
 ٧٨. قرآن ناطق، ٧٦/١.
 ٧٩. التفسير الكبير، ١، ٢١٣/١.
١٢. ر. ك: التفسير والمفسرون، ١، ٢٥-٢٤/١.
 ١٣. متأهل العرفان، ١٢١/٢.
 ١٤. ر. ك: متأهل العرفان، ١٢٤/٢-١٢٧؛ التفسير والمفسرون،
 ٢٩؛ أصول في التفسير/٢٥؛ تاريخ قرآن/٤٤٨.
 ١٥. متأهل العرفان، ٢، ١٢٨، ١٨٦.
 ١٦. همان .
١٧. ان تكون صيغه الترجمة مستقلة عن الاصل ب بحيث
 يمكن ان يستعمل بها عنه وان تحمل محله و كانه لا اصل هنالك
 ولا فاع (متأهل العرفان، ١٢٣/٢) .
١٨. متأهل العرفان، ١٢٣-١٢٣/٢، اصول في التفسير، ٣٥.
 ١٩. ر. ك: التفسير والمفسرون، ١، ٢٩؛ أصول في التفسير/٤٦.
 ٢٠. ر. ك: متأهل العرفان، ٢، ١٣٢-١٣١/٢، ١٧٩،
 التفسير والمفسرون، ١، ٢٥.
 ٢١. متأهل العرفان، ٢، ١٨٦.
 ٢٢. المتر، ٩، ٣٤٧.
 ٢٣. متأهل العرفان، ٢، ١٢٠/١.
 ٢٤. همان، ١٥٥/١.
 ٢٥. متأهل العرفان، ٢، اما الترجمة التفسيرية فميسورة
 فيما لا يعجز عنه البشر، ١٢٤/٢؛ المتر، ٩، ٣٢٦/٩.
 ٢٦. ر. ك: المتر، ٣٤٤/٩.
 ٢٧. التفسير والمفسرون، ١، ٢٥-٢٤/١، متأهل العرفان،
 ١٥٧/٢؛ المتر، ٩، ٣٢٦/٩؛ اصول في التفسير، ٣٥/٤.
 ٢٨. اصول التفسير، ٢، ٤٧٩/٢.
 ٢٩. التفسير والمفسرون، ١، ٢٧-٢٧/١-٢٨. در فصل پیش
 گذشت که این نظر او مورد قبول دیگران نیست. و نیز
 ر. ك: به علوم قرآن، ٢١٩/٣؛ قرآن ناطق، ٤٦-٤١/٤-٤٥؛
 المتر، ٩، ٣٣٦، به نقل از عبدالعزیز احمد البخاری.
 ٣٠. ر. ك: المتر، ٣٢٦/٩ و ٣٤٣ و نیز ر. ك: متأهل
 العرفان، ٢، ١٤٦/٢.
 ٣١. ر. ك: التفسير والمفسرون، ١، ٢٥/١.
 ٣٢. قرآن ناطق/٧٩-٧٩/٨٠.
 ٣٣. متأهل العرفان، ٢، ١٤٦/٢.
 ٣٤. همان، ١٧٠/١-١٧١.
 ٣٥. تلخیص از متأهل العرفان، ٢، ١٣٤-١٣٩.
 ٣٦. قرآن کریم، بقره/٢٣؛ یونس، ٣٨/٣.
 ٣٧. ر. ك: التفسير والمفسرون، ١، ٢٥/٩، المتر، ٩، ٣٢٥/٩.
 ٣٨. اصول التفسير، ٢، ٤٦٩.
 ٣٩. قرآن ناطق، ١، ٧٧، به نقل از احکام القرآن/٤٠، ٨٨-٨٧/٤٠.
 ٤٠. متأهل العرفان، ٢، ١٥٦، المتر، ٩، ٣٤٧/٩.
 ٤١. همان، ١٥٩/١.
 ٤٢. التفسير الكبير، ١، ٢١٧-٢٠٩/٢١٧.
 ٤٣. همان، ٢١٠/١.