

پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم
(پیام جاویدان)
سال اول، شماره ۲، بهار ۸۸

* تاریخ دریافت مقاله: ۸۸/۳/۵
* تاریخ پذیرش مقاله: ۸۸/۳/۲۰

ساختارهای صرفی قرآن کریم بر اساس نقد ترجمه‌های مشهور معاصر

دکتر رضا امانی^۱

چکیده

در این مقاله، سعی بر این است که با طرح برخی از قواعد و ساختارهای علم صرف و بررسی آن در پاره‌ای از آیات قرآن کریم، جایگاه و اهمیت این علم جهت افاده معنا و مقصود کلام الهی تبیین شود و توجه بیش از پیش مترجمان قرآن کریم به این امر، خواسته شود. مسئله‌ای که متناسب‌فانه در موارد متعددی مورد غفلت بسیاری از آنان قرار گرفته و نهایتاً منجر به ارائه پاره‌ای از ترجمه‌های به دور از دقت و توجه لازم شده است. از همین رو در این مقاله، نقد و بررسی پاره‌ای از ترجمه‌های معروف معاصر قرآن نیز در کنار طرح ساختارهای صرفی لحاظ شده و قضاؤت در این امر بر عهده خواننده محترم نهاده شده است.

کلید واژگان:
قرآن، صرف، ترجمه قرآن، مترجم، معاصران

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه) و دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی
نشانی الکترونیکی: r_amani2007@yahoo.com

مقدمه

بیش از پرداختن به اصل موضوع، ابتدا مختصراً در مورد علم صرف و اهمیت آن بحث می‌کنیم و پس از بیان مطالب اصلی در باب اقسام سه گانه کلمه یعنی اسم، فعل و حرف به تبیین و نقد مشهورترین ترجمه‌های معاصر قرآن کریم پرداخته می‌شود. لازم به تذکر است که منظور از ترجمه‌های قرآنی در این مقاله، همان ترجمه‌های مشهور معاصر از قرآن کریم است که فهرست آن‌ها در پایان مقاله، ضمن فهرست منابع و مأخذ آمده است.

معنای لغوی صرف

کلمه «صرف» مصدر فعل «صَرَفَ، يَصْرِفُ» و به معنای «برگرداندن یک چیز از حالت و شکل اولیه آن» است. (ابن منظور، ۱۸۹/۹) و یا به عبارتی «برگرداندن یک چیز از حالتی به حالتی دیگر و یا تغییر آن به چیزی جز آن» (راغب اصفهانی، ۲۸۳) «تصریف» نیز عبارت است از اشتراق چیزی از چیز دیگر. (فراهیدی، ۱۱۱/۷) این ماده و مشتقات آن در تعدادی از آیات قرآنی آمده است. مانند (**فَأَنَّى تُصْرِفُونَ**) (یونس، ۳۲) معنای «به کدام جهت از حق به گمراهی تغییر می‌یابید» (طربی‌ی، ۷۹/۵) عبارت (**نُصَرَفُ الْآيَاتِ**) (انعام، ۶۵) یعنی آیات را به شکل‌های مختلف بیان می‌کنیم گاهی از مقدمات عقلیه و گاهی با ترغیب و ترهیب و گاهی تنبیه و تذکیر به احوال پیشینیان (همان) و نیز (**تَصْرِيفِ الرِّياحِ**) (بقره، ۱۶۴) به معنای تبدیل بادها از حالتی به حالت دیگر از جنوب و شمال و از گونه‌های مختلف آن (همان). لذا «دگرگونی، تغییر و تبدیل» معنای اولیه و هسته اصلی این فعل است. (ابن منظور، ۱۸۹/۹) به طوری که در علم صرف نیز - همچنان که در ادامه خواهد آمد - یک کلمه از صورت اولیه خود تغییر و تبدیل یافته و به اشکال و صورت‌های مختلف درمی‌آید.

معنای اصطلاحی صرف (تعریف علم صرف)

«صرف» یکی از علوم ادبی مختلف و متعدد زبان عربی است. (از دیگر علوم ادبی زبان عربی می‌توان به نحو، لغت، اشتراق، معانی، بیان، بدیع و تاریخ ادبیات اشاره کرد.) «علم صرف» عبارت است از علمی که تغییر و تبدیل کلمات به شکل‌های مختلف جهت افاده معنایی خاص را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. (شرتونی، ۸/۴) در واقع در علم صرف، بناء و ساختار و ساختمن الفاظ مورد کنکاش و مدافقه قرار می‌گیرد. لذا موضوع علم صرف «کلمه» می‌باشد و از این منظر می‌توان از آن به علم واژه‌شناسی و واژه‌سازی نیز تعبیر کرد. (البته با توجه به مطالب بیان شده مقصود از واژه‌شناسی در اینجا

با «علم لغت» که به بررسی معانی واژگان می‌پردازد تفاوت دارد. به طور مثال صیغه‌ای مانند «عَلِم» (و یا عِلم) اصل بوده و هر یک از صیغه‌های عالِم، معلوم، عَلِم، عَلَام و أَعْلَم» صورت‌های تغییر یافته آن صیغه، اصل می‌باشند و معنایی جز اصل خود دارند. لذا علم صرف یا تصریف را می‌توان چنین تعریف کرد: علمی است که در آن از احکام بناء و ساختار کلمه بحث می‌شود. (ابن عقیل، ۲۱۱/۲) و علمی است که با قواعد آن، احوال بناء کلمات شناخته می‌شود. (ابن حاجب، ۱۱)

اهمیت علم صرف

اهمیت این علم، آنجا نمایان می‌شود که ما با اشکال و صورت‌های مختلف و تغییر یافته الفاظ روپرموی شویم به طوری که هر یک بارمعنایی خاص خود را دارد و با شکل و صورت دیگر متفاوت است. به ویژه در برخورد با آیات مبارکه قرآن کریم که هم خود ذکر و کتابی است حکیم: (ذَلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذُّكْرُ الْحَكِيمُ) (آل عمران، ۵۸) و (الرِّتْلُكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ) (یونس، ۱) و (یَسِ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ) (یس، ۲-۱) و هم فرستاده و منزل از جانب خداوند حکیم است: (تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (فصلت، ۴۲) و (تَنْزِيلٌ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) (زمیر، ۱) و (وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) (نمل، ۶).

لذا بر تمام قرآن پژوهان و حقیقت جویان و همچنین مترجمان قرآن کریم واجب و لازم است که به ابعاد و جوانب گوناگون این سخنان حکیمانه دقت و توجه کافی داشته تا ضمن فهمی صحیح و دقیق از آن بتوانند این معانی و مفاهیم والا، آسمانی و هدایت گر را به احسن وجه به تشنگان آن منتقل کنند.

مبحث حرف

در مباحث صرفی مربوط به حروف می‌بایست به مسائل مختلف و متعددی توجه کرد که به مترجم در جهت فهم و درک صحیح تر و درنتیجه ترجمه و انتقال شایسته تر قرآن کریم یاری می‌رساند. در این مجال به چند مورد از این مسائل می‌پردازیم:

«انواع «آل»

در مورد «آل» تعریف که یکی از انواع «آل» می‌باشد و بر اسم وارد می‌شود به تفصیل در کتب صرفی - نحوی و بلاغی صحبت شده است. «آل تعریف» خود به «آل عهدیه» و «آل جنسیه» تقسیم می‌شود. «آل عهدیه» نیز به عهد ذکری، عهد ذهنی و عهد حضوری تقسیم

می‌گردد. «ال جنسیه» نیز انواعی دارد مانند «ال» استغراق کل یا حقيقی. (ابن هشام، مغنی اللبیب، ۱۵۴؛ تفتازانی، ۵۵-۵۶؛ خطیب قزوینی، ۵۴-۵۵).

حال به بررسی برخی از انواع «ال تعريف» می‌پردازیم:

«ال عهد ذکری» مانند الف ولام (**الرَّسُولُ**) در این آیه مبارکه (كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ رَسُولًا لِّفَعْصِي فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ) (مزمل، ۱۵-۱۶) که اشاره به (**رَسُولًا**) دارد که پیش از آن به صورت نکره آمده است. به این نوع «ال» عهد تصريحی نیز گفته می‌شود زیرا اشاره به مدلولی دارد که قبل از ذکر آن تصریح شده است. (هاشمی، ۲۳۶/۱). با بررسی ترجمه‌های مشهور قرآن کریم در می‌یابیم که برخی از مترجمان به این امر توجه داشته و سعی در انتقال مفهوم دلالت این نوع «ال» داشته‌اند و از عبارت‌هایی مانند «آن رسول» (پور جوادی، مصباح زاده، آیت الله مکارم شیرازی و الهی قمشه‌ای) و «آن فرستاده» (فولادوند و آیت الله مشکینی) و «آن پیامبر» (سراج، کاویانپور، گرمارودی و مجتبوی) استفاده کرده‌اند.

در مقابل این دسته از مترجمان، تعدادی نیز تنها به ذکر «پیامبر» (آیتی، خرمشاهی و صفارزاده) و یا «پیمبر» (پایینده و معزی) اکتفا کرده‌اند که البته ترجمه‌ای دقیق نمی‌باشد. «ال عهد ذهنی» مانند این آیه قرآن کریم (فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (توبه، ۴۰) که «ال» واردہ بر «غار» دلالت برگاری معهود میان گوینده و شنوونده دارد که همان غار ثور در نزدیکی مکه می‌باشد (قرطی، ۱۴۳/۸؛ بیضاوی، ۸۱/۳) که مترجمانی مانند صفارزاده، سراج، فولادوند و مشکینی بدان اشاره داشته‌اند ولی آیتی، پور جوادی، کاویانپور، گرمارودی، مجتبوی، مصباح زاده، معزی، مکارم شیرازی، الهی قمشه‌ای و خرمشاهی تنها به ذکر کلمه «غار» بستنده کرده و پایینده نیز عبارت «آن غار» را معادل این کلمه قرارداده که هیچ یک از آنان، اشاره‌ای به آن معهود ذهنی ندارد.

«ال استغراق کل یا حقيقی» که در آن تمام افراد وارد در آن جنس مورد نظر است مانند آیات: (وَ الْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) (عصر، ۲-۱) که منظور از «انسان» تمام افراد انسان می‌باشد و آن به خاطر استثنایی است که بعد از آن آمده است: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (عصر، ۳-۴) (تفتازانی، ۵۵).

بانگاهی به ترجمه‌های قرآن کریم می‌بینیم که به جز ترجمه مکارم شیرازی که به درستی از تعبیر «انسان‌ها همه» استفاده کرده در باقی ترجمه‌ها از الفاظ «آدمی» و «انسان»

استفاده شده که نارسا می‌باشد.

ویا «ال» در آیه (**عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ**) (توبه، ۹۴) که معنای «داننده هر نهان و پیدا» می‌باشد. (تفتازانی، ۵۵).

گاهی نیز «ال» وارد بر اسماء نایب از مضاف الیه مذکور می‌باشد. یعنی مضاف الیه حذف شده و به جای آن «ال» آمده است (ابن هشام، معنی اللبیب، ۱/۴۸) مانند «ال» در آیه شریفه (**فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى**) (نازعات، ۴۱) یعنی «ماواه» که بسیاری از مترجمان به آن توجه داشته و از تعبیری مانند «جایگاه او»، «اقامتگاه او»، «جای او»، «جایگاهش» و یا «منزلگاه او» استفاده کرده‌اند و تعداد اندکی از مترجمان (پاینده و پورجوادی) توجه لازم را در این مورد نداشته و اشاره‌ای به مضاف الیه مذکور نکرده‌اند.

لام جحود

یکی از انواع «لام» «لام جحود» می‌باشد که بر سر فعل مضارع بعد از «کان» منفی داخل می‌شود. (ابن هشام، شرح شذورالذهب، ۳۹۱) و به آن «لام تاکید» نیز گفته می‌شود که برای تاکید نفی پیش از خود می‌آید. (شرطونی، ۷۱/۴) مانند آیه (**وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ**) (بقره، ۱۴۳).

در میان ترجمه‌های ارایه شده از قرآن کریم تنها عده اندکی از مترجمان به این امر توجه داشته‌اند. (کاویانپور، مکارم و خرمشاهی) که با استفاده از کلمه «هرگز» دلالت لام را منتقل کرده اند: «خداوند هرگز ایمان شما را ضایع نمی‌گرداند». اما متاسفانه همین مترجمان نیز با برخورد با همین ساختار در آیات دیگر بدین شکل عمل نکرده و این امر را نادیده گرفته‌اند. (ایاتی مانند توبه، ۷۰، عنکبوت، ۴۰ و روم، ۸۰)

معانی حرف جر «باء»

«باء» یکی از حروف جر است که بر حسب موقعیت‌های مختلف معانی متعدد و مختلفی دارد. (ابن هشام، معنی اللبیب، ۹۰/۹۹) که می‌بایست دربرخورد با آن به هنگام ترجمه توجه و دقت داشت تا معنای آن به درستی منتقل گردد. مانند این آیه (**وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِإِتْخَادِكُمُ الْعِجْلَ**) (بقره، ۵۴) که «باء» معنای سبب وعلت می‌دهد و به آن «باء سببیه» می‌گویند. (ابو حیان اندلسی، ۳۳/۱) یعنی «بسبب اتخاذ‌کم» (درویش، ۱۰۴/۱)

در میان ترجمه‌های مشهور قرآن کریم، مترجمانی مانند آیتی، الهی قمشه‌ای، مشکینی

و مصباح زاده معنای سببی حرف باء را در این آیه مورد نظر قرار داده و به ترجمه آن پرداخته‌اند.

«باء» در آیه (قیلِ یا نوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَا وَ بَرَكَاتٍ عَلَيْکَ) (هود، ۴۸) باء مصاحبه می‌باشد و معنای «سلام منا» یا «بسالمه» و یا «بتحیه منا» می‌باشد. (محلی و سیوطی، ۲۳۰/۱) یعنی «در حالی که از ناحیه ما سالم و محفوظ هستی، یا با تحیت و سلامی که ازما بر تو است» (طبرسی، ۱۳۸/۳)

علامه طباطبایی نیز در تفسیر این آیه می‌گوید: «فقوله قيل - و لم يذكر القائل و هو الله سبحانه للتعظيم - يا نوح اهبط السلام منا و برکات عليک». (طباطبایی، ۲۳۹/۱) در میان مترجمان برخی از آن‌ها به این مسئله توجه داشته و عده‌ای دیگر آن را نادیده گرفته‌اند.

گاهی نیز حرف جر «باء» زائد بوده و جهت تاکید در کلام به کار می‌رود و می‌تواند برنقش‌های مختلفی مانند فاعل یا مفعول فعل «کفی» و یا بر سر خبر وارد شود. (ابن هشام، معنی اللبیب، ۹۴/۱) به طور مثال در آیه شریفه (کَفَيْ بِاللَّهِ شَهِيدًا) (رعد، ۴۳) که «باء» در (بالله) زائد است و جهت تاکید و از بین بردن این احتمال که ممکن است فعل به غیر فاعل مذکور نیز اسناد داده شود لذا لفظ جلاله الله «لفظاً مجروراً و محلًا مرفوعاً» است. (دعاس، ۲۲۶/۲). اما با مراجعته به ترجمه‌های ارائه شده از قرآن کریم، ترجمه‌ای را نمی‌یابیم که این امر را منعکس کرده باشد و در این ترجمه‌ها اثری از ترجمه و دلالت «باء» وجود ندارد.

همچنین در مورد «باء» زائدگانی که گاهی بر سر خبر وارد می‌شود می‌توان به آیه شریفه (وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (بقره، ۷۴) اشاره کرد که در آن «باء» در عبارت (بغافل) حرف جر زائد بوده و «غافل» لفظاً مجرور و به عنوان خبر «ما» محلًا منصوب است. (دعاس، ۳۴/۱؛ درویش، ۱۲۸/۱؛ صافی، ۱۲۸/۱) و «باء» دلالت بر تاکید دارد بدین صورت که در این آیه شریفه «سخن تنها از غفلت است نه صفتی دیگر، ضمن آن که تاکید و نفی در آن آشکار است: خداوند "هرگز" از آنچه می‌کنید غافل نیست.» (قلیزاده، ۹۶)

مبحث اسم

در باب مسائل مربوط به صرف اسماء می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد، از جمله بحث مشتقات و دلالت‌های هریک از انواع آن. برای نمونه به بررسی سه کلمه قرآنی «عالم، علیم

و علام» می‌پردازیم که هرسه مشتق می‌باشند. عالم، اسم فاعل و علیم و علام، صیغه مبالغه می‌باشند. در واقع دو صیغه علیم و علام تاکید شکل و صیغه عالم‌اند. در مشهورترین ترجمه‌های قرآن کریم کلمه عالم به شکل‌های «دانانه و آگاه» ترجمه شده است و در ترجمه‌های علیم و علام نیز عمدتاً مترجمان از واژه‌های «دانانه و آگاه» استفاده نموده‌اند و بار تاکید آن‌ها را منتقل نکرده‌اند. البته در ترجمه برخی آیات، تعدادی از مترجمان نسبت به این امر عنایت داشته و ترجمه‌هایی صحیح از آن ارائه داده‌اند. به طور مثال در مورد آیه شریفه (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) (آل عمران، ۶۳) در ترجمه لفظ (علیم) تنها صفارزاده به درستی از تعبیر «آگاهی کامل» استفاده کرده است. در آیه (إِنَّ اللَّهَ عَالَمٌ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ) (فاطر، ۳۸) نیز که هر دو صیغه عالم و علیم آمده، می‌بینیم که اکثر ترجمه‌های ارائه شده، نسبت به این دو صیغه که با یکدیگر تفاوت دارند برخوردي یکسان داشته‌اند. تعدادی از مترجمان نیز به این تفاوت بی‌برده و سعی داشته‌اند آن را در ترجمه خود در نظر بگیرند. در ترجمه الهی قمشه‌ای تعبیر «کاملاً آگاه» معادل «علیم» در نظر گرفته شده است. کاویانپور نیز عبارت «به خوبی آگاه» را به کار برده است. در مورد این آیه، ترجمه صفارزاده به نظر می‌رسد بهترین ترجمه را ارائه کرده به طوری که سعی در ترجمه دیگر موکدات کلام نیز داشته است: «به تحقیق ذات اقدسش به نیات و اسرار دل‌ها آگاهی کامل دارد».

لفظ «علام» نیز در چهار آیه از آیات قرآن کریم وارد شده است که در تمام این موارد در ترکیب (علام الغیوب) آمده که چه از نظر شکل و ساختاری و چه از نظر محتوا و مفهومی بیانگر تاکید این امر است که خداوند تبارک و تعالی بر تمام نهانها آگاهی کامل دارد. در میان ترجمه‌های قرآن، مترجمان اندکی سعی در انتقال آن داشته‌اند مثلاً در آیه (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ) (مائده، ۱۰۹) الهی قمشه‌ای، گرمارودی و مشکینی به ترتیب این ترجمه‌ها را ارائه کرده‌اند «به باطن همه کاملاً دانایی»، «بسیار داننده نهان‌هایی» و «دانای کامل نهان‌هایی».

در مورد آیه (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ) (مائده، ۱۱۶) نیز الهی قمشه‌ای، کاویانپور و گرمارودی ترجمه‌های صحیحی ارائه داده‌اند و آیتی «علام» را که صیغه مبالغه است به اشتباه به شکل اسم تفضیل ترجمه کرده: «تو داناترین کسان به غیب هستی».

در ترجمه آیات ۷۸ سوره توبه و ۴۸ سوره سباء نیز که این ساختار صرفی را شاهد هستیم تنها گرمارودی و مشکینی، ترجمه‌های صحیحی را ارائه داده‌اند.

یکی دیگر از انواع مشتقات اسم تفضیل می‌باشد که برای برتری کسی یا چیزی برشخص یا چیز دیگر و یا گروهی برگروه دیگر استفاده می‌شود. اما گاهی اسم تفضیل از معنایی اصلی خود خارج شده و به منظور مبالغه اسم فاعل می‌آید. (شرطونی، ۷۱/۴) مانند آیه **(الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه)** (انعام، ۱۲۴) که در آن وزن « فعل » یعنی **(أَعْلَمُ)** برای بیان برتری نیامده که در این صورت، مستلزم وجود دانا یا دانایانی دیگر و برتری خداوند بر آن‌ها می‌گردد، بلکه در حقیقت به معنای فاعلی است که دارای تاکید می‌باشد. پس وزن تفضیل به معنای اسم فاعل موکد است و مفهوم آیه عبارت است از این که خداوند متعال تنها کسی را برای رسالت برمی‌گزیند که بداند او صلاحیت و شایستگی آن را دارد. (زمخشری، ۶۳/۲؛ ابو حیان اندلسی، ۶۴۳/۴) و او درمورد موضعی که در آن رسالت‌ش را قرار می‌دهد نافذ العلم است. (درویش، ۲۱۸/۳) پس می‌توان آیه فوق را چنین ترجمه کرد: خداوند **«کاملاً آگاه است»** که رسالت‌ش را کجا [و در مورد چه کسی] قرار دهد.

در مورد آیه فوق و در تمام ترجمه‌های بررسی شده شاهد الفاظی مانند: «داناتر، بهتر و آگاه‌تر» یعنی به شکل تفضیل هستیم و تنها ترجمه صفارزاده ترجمه‌ای متفاوت و نزدیک ارائه کرده است: «تنها خداوند می‌داند مسئولیت رسالت دین خویش را به عهده چه کسانی قرار دهد.»

یا در ترجمه آیه **(وَالله أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّل)** (تحل، ۱۰۱) می‌نویسد: «خداوند به آنچه نازل می‌فرماید دانای مطلق است» و آیه **(فُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى)** (قصص، ۸۵) را چنین ترجمه کرده است: «پروردگار من آن دانای مطلق است.» همچنین درمورد آیه **(أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ)** (عنکبوت، ۱۰) صفارزاده از عبارت «دانای اصلی» و کاویانپور «بخوبی آگاه» استفاده کرده‌اند.

مبحث فعل

یکی از نخستین مواردی که در مباحث صرفی مربوط به افعال مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، زمان فعل می‌باشد که به ماضی و مضارع و امر تقسیم می‌شود. اما گاهی فعل ماضی معنای فعل مضارع را می‌دهد یا بالعکس.

از جمله مواردی که فعل ماضی به معنای مضارع استعمال می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (مدرس افغانی، ۶۰/۱)

- عطف فعل ماضی بر فعل مضارع مانند آیه شریفه: **(يَوْمَ تَرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ وَ كَانَتِ الْجِبالُ كَثِيْرًا مَهِيَّلًا)** (مزمل، ۱۴) که فعل ماضی «کانت» به فعل مضارع «تَرْجَفُ» عطف

داده شده و به معنای «می باشد» است.

- بعد از لفظ «حَيْثُ» مانند فعل «شِئْتَما» در آیه شریفه: (وَ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلًا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتَما) (بقره، ۳۵) که به معنای «می خواهید» است.

- بعد از حرف شرط مانند آیه شریفه: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كَانَ لِكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَخُذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (نساء، ۱۴۱)

- بعد از همزه لفظ «سَوَاء» مانند آیه: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَلَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) (بقره، ۶)

- بعد از لفظ «كَلَمًا»: (كُلَّمَا دَخَلْتَ أَمَّةً لَعَنْتَ أَخْتَهَا) (اعراف، ۳۸)

- کلام ابتدائی: (وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلَّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارَ) (اعراف، ۴۳) که فعل (نزَعْنا) هرچند در لفظ ماضی است اما معنای مضارع می دهد یعنی «می کنیم» که برخی از مترجمان بدان توجه نداشته و آن را به همان صورت ماضی ترجمه کرده‌اند. مثلاً معزی این فعل را «برانداختیم»، مصباح زاده «بیرون کشیدیم» و پایینده «برون کردہ ایم» ترجمه کرده‌اند.

- صله موصول مانند آیه شریفه: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) (کهف، ۳۰) که فعل های (آمَنُوا) و (عَمِلُوا) معنای مضارع می دهند، در صورتی که تمامی مترجمان این افعال را به شکل ماضی ترجمه کرده‌اند و یا آیه: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّابَرِ) (عصر، ۳) که تنها صفارزاده آن را به صورت مضارع ترجمه کرده است: «مگر کسانی که به خدای یگانه ایمان داشته باشند و یکدیگر را به راه حق [که راه قرآن است] و عمل به حق و نیز به صبر و استقامت دربرابر ناملایمات راه و دشمنان دین تشویق و توصیه کنند».

- جمله دعائیه، جملات دعائیه- اعم از دعا و نفرین - نیز در زبان عربی معمولاً به شکل ماضی استعمال می شوند و لیکن معنای مضارع می دهند. مانند آیه: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ) (مسد، ۱) دراین آیه فعل (تَبَّ) نخستین که به معنای از بین رفتن، هلاکت، بریده شدن، خسран و زیان دیدن است (فراهیدی، ۱۱۰/۸؛ ابن منظور، ۲۲۶/۱؛ طریحی، ۱۱۱/۲) فعل دعائی (نفرین) می باشد و (تَبَّ) دوم خبری است و بیانگر اتفاق افتادن فعل نخست می باشد. (فراء، ۲۹۸/۳؛ ابن کثیر، ۴۸۵/۷؛ طبری، ۳۱۷/۳۰؛ سید قطب، ۴۰۰/۶) مترجمان در ترجمه این آیه به شکل های گوناگون عمل کرده‌اند، عده‌ای هر دو فعل

را به صورت ماضی ترجمه کرده‌اند (الهی قمشه‌ای و بورجوادی) و برخی از آن‌ها هر دو فعل را به صورت دعائی ترجمه کرده‌اند (گرمارودی، مجتبوی، مشکینی، فولادوند، آیتی، مکارم شیرازی، صفارزاده و معزی) و تنها خرمشاھی، سراج و کاویانپور، این آیه را به صورت صحیح ترجمه کرده‌اند: «زیانکار باد دستان ابولھب و خود او هم زیانکار شد» (خرمشاھی)^۱؛ «زیانکار باد هردو دست ابولھب و زیانکار (یا هلاک) شد» (سراج)^۲؛ «نابود باد دو دست ابولھب و نابود شد» (کاویانپور) و مصباح زاده چنین ترجمه‌ای ارائه کرده: «بریده باد دو دست ابولھب بریده شدنی»^۳ که فعل دوم را به اشتباه به شکل مفعول مطلق تاکیدی ترجمه کرده است.

از دیگر مسائل مربوط به فعل می‌توان به « مجرد یا مزید» بودن یک فعل اشاره کرد. فعل یا ثلاثی است یا رباعی و هریک از آن دو یا مجرد می‌باشند؛ یعنی بر همان اصل سه حرفی یا چهار حرفی خود باقی مانده، یا مزید؛ یعنی یک یا چند حرف به اصول آن جهت تادیه معنایی افزوده شده است.

یکی از ابواب ثلاثی مزید «باب افعال» می‌باشد و مبالغه و تاکید یکی از معانی این باب است. مانند فعل‌های «اجتهد واکتسِب» و یا فعل «اصطَبِر» که فعل امر از باب افعال است.

این فعل در پنهان آیه از آیات قرآن کریم آمده است. (مریم، طه، ۶۵؛ قمر، ۲۷)

در آیه (وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) (طه، ۱۳۲) که منظور از (اصطَبِرْ عَلَيْهَا)، «قصد الصلاة مبالغة في الصبر ليصير ذلك ملكه لك ولذلك عدل عن الصبر إلى الاصطبار لأن الافتعال فيه زيادة معنى ليس في الثلاثي وهو القصد والتصرف» (طريحي، ۳۵۹/۳) يعني: «قصد نماز کن در حالی که در صبر مبالغه می‌ورزی تا آن برای تو ملکه‌ای شود و به همین خاطر از «صبر» به «اصطبار» عدول کرده است زیرا که در «افتعال» معنایی افزون بر ثلاثی آن است و آن قصد و اراده می‌باشد». لذا «اصطبار نهايت و اوج صبر می‌باشد.» (تعالی، ۲۹/۴) در تفسیر نمونه نیز در بیان این آیه چنین آمده است: «خانواده خود را به نماز دستور ده و خود نیز برانجام آن شکیبا و پر استقامات باش.» (مکارم، ۳۴۲/۱۳)

ویا در آیه (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ) (مریم، ۶۵) یعنی «تحمل الصبر بجهدك» (ragib اصفهانی، ۲۷۸) یعنی با تمام توان وجودت صبر پیشه کن.

اما متأسفانه هیچ یک از مترجمان به این نکته توجه لازم را نداشته و به سادگی از کنار این امر گذشته‌اند و از فعل «اصطَبِر» ترجمه‌ای معادل فعل «اصْبِر» و بدون هیچ گونه تاکیدی

ارائه داده‌اند و عمدتاً از فعل‌های: «صبور باش، پایدار باش و شکیبا باش» استفاده کرده‌اند.

نتیجه

«علم صرف» یکی از علوم ادبی زبان عربی است که اهمیت و جایگاه خاص خود را در بیان معنای مقصود متكلّم فصیح و بلیغ در زبان عربی دارد. به خصوص در زبان قرآن کریم که در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد و در حقیقت، زبان عربی شرافت خود را وامدار آن می‌باشد. در نتیجه هر قرآن پژوهی که در این پهنهای بی کران معنا قدم می‌گذارد، به ناجار می‌باشد در کنار دیگر علوم به این علم نیز مجهز شود. در مرور ترجمه قرآن کریم نیز مسأله همین گونه است. بر یک مترجم موفق است که بر این علم تسلط داشته باشد، قوانین و قواعد آن را نصب العین خود قرار داده و به هنگام ترجمه، سعی در به کارگیری آن نماید تا بتواند به اصل امانتداری در ترجمه خود هرجچه بهتر پایبند بوده و در نهایت دقیق‌ترین و نزدیک‌ترین ترجمه را از کلام الهی ارائه دهد و مقصود منزل وحی را که حکیمی است دانا و در کلامش هیچ لغو و کمزی راه ندارد، به بهترین شکل منتقل نماید. اما متاسفانه در بررسی ترجمه‌های معاصر قرآن کریم، متوجه می‌شویم که برخی از آن‌ها آن دقت و عنایت شایسته و باشیسته را در این خصوص نداشته‌اند، لذا نیکوست که این امر در خصوص ترجمه قرآن کریم بیش از پیش مورد توجه و دقت قرار گیرد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرستال جامع علوم انسانی

منابع

۱. ابن حاچب، جمال الدین ابو عمرو عثمان، *الشافیه*، عالم الکتب، بیروت، ۱۹۸۴ م.
۲. ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو، *تفسیر القرآن العظیم*، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
۳. ابن منظور، *سان العرب*، تحقیق: علی شیری، دار احیاء تراث العربی، بیروت، بی تا.
۴. ابن هشام، جمال الدین عبدالله، *شرح شذور الذهب*، تحقیق: یوسف شیخ محمد البقاعی، دار الفکر، بیروت، ۱۴۲۷ ق.
۵. همو، *معنى اللبيب عن كتب الاعاريب*، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۱ ق.
۶. ابو حیان اندلسی، محمد بن یوسف، *البحر المحيط فی التفسیر*، تحقیق: صدقی محمد جمیل، دار الفکر، بیروت، ۱۴۲۰ ق.
۷. بیضاوی، عبد الله بن عمر، *نوار التنزيل و اسرار التاویل*، تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
۸. تفتازانی، سعد الدین، *مختصر المعانی*، دار الفکر، قم، ۱۳۸۰ ش.
۹. تعالیی، عبد الرحمن بن محمد، *جواهر الحسان فی تفسیر القرآن*، تحقیق: شیخ محمد علی معوض و شیخ عادل احمد عبد الموجود، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
۱۰. خطیب قزوینی، *الایضاح فی العلوم البلاعه*، تحقیق: محمد عبد القادر الفاضلی، المکتبه العصریه، بیروت، ۱۴۲۴ ق.
۱۱. درویش، محبی الدین، *عرب القرآن و بیانه*، دار الارشاد، سوریه، ۱۴۱۵ ق.
۱۲. دعاس حمیدان، قاسم، *عرب القرآن الکریم*، دار المنیر و دار الفارابی، دمشق، ۱۴۲۵ ق.
۱۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، *المفردات فی غریب القرآن*، تحقیق: محمد خلیل عیتانی، موسسه فرهنگی آرایه، تهران، ۱۳۸۷ ش.
۱۴. زمخشri، محمود بن عمر، *الکشاف عن حقائق غواص تنزیل*، دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
۱۵. سید قطب، *في ظلال القرآن*، دار الشروق، بیروت و قاهره، ۱۴۱۲ ق.
۱۶. شرتونی، رشید، *مبادی العربیه*، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۷۹ ش.
۱۷. صافی، محمود بن عبد الرحیم، *الجدول فی عرب القرآن*، دار الرشید و موسسه الایمان، دمشق و بیروت، ۱۴۱۸ ق.
۱۸. طباطبایی، محمد حسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۷ ق.
۱۹. طبرسی، فضل بن حسن، *تفسیر جوامع الجامع*، ترجمه گروهی از مترجمان، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۷ ش.
۲۰. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، دار المعرفه، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
۲۱. طریحی، الشیخ فخر الدین، *جمع البحرین*، تحقیق: السید احمد الحسینی، بی جا، بی تا.

۲۲. طوسی، محمد بن حسن، *التبیان فی تفسیر القرآن*، تحقیق: احمد قصیر عاملی، دار احیاء التراث العربي، بیروت، بی تا.
۲۳. فراء، ابو زکریا یحیی بن زیاد، *معانی القرآن*، تحقیق: احمد یوسف نجاتی و دیگران، دار المصریه للتألیف والترجمة، مصر، بی تا.
۲۴. فراهیدی، الخلیل بن احمد، *كتاب العین*، تحقیق: مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، دار الهجره، بغداد، ۱۹۸۰م.
۲۵. قرطبی، محمد بن احمد، *الجامع لاحکام القرآن*، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۶۴ش.
۲۶. قلیزاده، حیدر، مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کریم، موسسه علوم اسلامی - انسانی دانشگاه تبریز، تبریز، ۱۳۸۰ش.
۲۷. محلی، جلال الدین و سیوطی، جلال الدین، *تفسیر الجلالین*، موسسه النور للمطبوعات، بیروت، ۱۴۱۶ق.
۲۸. مدرس افغانی، محمد علی، *شرح جامع المقدمات*، موسسه انتشارات هجرت، قم، ۱۳۸۲ش.
۲۹. مکارم شیرازی، ناصر، *تفسیر نمونه*، دار الكتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ش.
۳۰. نیشاپوری، محمود بن ابوالحسن، *یجاز البیان عن معانی القرآن*، تحقیق: حنیف بن حسن القاسمی، دار الغرب الاسلامی، بیروت، ۱۴۱۵ق.
۳۱. هاشمی، احمد، *جوهر البلاعه*، ترجمه و شرح حسن عرفان، نشر بلاغت، قم، ۱۳۸۵ش.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پیمان جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی