

دوفصلنامه «پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و سنت»
سال دوم، شماره دوم – پائیز و زمستان ۱۳۹۷؛ صص ۶۴-۴۵

بررسی اختلاف اعراب اسمی منقوص در قرآن کریم

فاطمه کاظم زاده^۱

و اژگان عام بخش^۲

(تاریخ دریافت: ۹۷/۱۰/۲۶؛ تاریخ پذیرش: ۹۷/۱۲/۱۹)

چکیده

نقش بر جسته اعراب کلمات و جملات در دریافت مفهوم کلام عربی مقوله‌ای غیرقابل انکار است. در این میان درک مفاهیم والای آیات قرآن کریم به کمک بررسی نقش کلمات و جملات آن همواره مورد توجه عالمان و ادبی بوده است. لذا مقوله بررسی اعراب کلمه و کلام قرآنی اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله با عنایت به گروهی از کلمات قرآن کریم موسوم به اسم منقوص که شرایط پذیرش اعراب ظاهری رفع و جر ندارند، نظرات مفسران و علمای نحو جمع آوری شده و با ترجمه‌های فارسی موجود تطبیق داده شده است تا بتوان به تحلیل واحدی در خصوص نقش و ترجمه این اسمی دست یافت. نتیجه بحث که به روش تحلیلی- توصیفی ارایه شد، نشان می‌دهد که اختلاف اعراب اسمی منقوص در حالات تقدیری باعث دریافت مفاهیم متفاوتی از کلام خداوند سبحان می‌شود. همچنین اغلب مترجمان قرآن کریم بر اساس کتب تفسیری و نه اعراب القرآن به ترجمه واژه پرداخته اند.

واژگان کلیدی: اسم منقوص، اعراب القرآن، ترجمه قرآن، اختلاف اعراب.

^۱ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن Dr.fa.kazemzadeh@gmail.com

^۲ کارشناس ارشد علوم قرآنی، دانشکده علوم و فنون قرآن تهران f.ambakhsh@gmail.com

مقدمه

قرآن کریم به زبان عربی نازل شده است و یکی از ویژگی هایش آن است، که غالباً حرکات اعرابی تعیین کننده نقش و بیان کننده معنا و مقصود گوینده هستند. به طوری که هرگونه تغییر در اعراب، در معنای جمله نیز تغییر ایجاد می‌کند. دانش اعراب به ویژه اعراب قرآن از منبع پر فیض وحی الهی برخاسته است و تاریخ آن به دوره پس از نزول قرآن کریم باز می‌گردد. بر اساس شواهد تاریخی، ابوالأسود دوئلی اولین کسی است که به اصرار عبد الملک مروان به این امر مهم اهتمام نمود؛ و علائم اعرابی را در قرآن کریم بکار برد و برای نشان دادن اعراب از نقطه استفاده کرد. بعد از گذشت حدود یک قرن خلیل بن احمد فراهیدی علامت‌های اعرابی به شکل نقطه را به صورت شکل‌های مختلف درآورد.

الفاظ قرآنی و نوع اعرابی که برای آنها تعیین می‌شود و نیز تحلیل صرفی این واژگان قرآنی نقش مهمی در درک مفاهیم این کتاب الهی دارد. در میان الفاظ مختلف، دو حالت (رفعی و جری) از اسمی منقوص با توجه به اینکه توانایی پذیرش اعراب به صورت ظاهری را ندارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. لذا بر آن شدیدم تا با احصاء اسمی مقصور و منقوص در قرآن ضمن تحلیل صرفی این کلمات و بررسی اختلاف اعراب در خصوص هر یک از آنها به کمک کتب مربوطه و تفاسیر به پژوهش متمرث در این زمینه دست یابیم. همچنین با بررسی ترجمه‌های معاصر در خصوص نحوه ترجمه این کلمات بهترین ترجمه را در این زمینه معرفی کنیم. در این میان ترجمه‌هایی همچون: فولادوند، گرمارودی، آیتی، انصاریان، بهرام پور، رضایی، خرمشاھی، الهی قمشه‌ای، مکارم، مشکینی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این رابطه پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر در مورد تاثیر اختلاف اعراب اسمی منقوص بر ترجمه‌های قرآن است و بطور خاص اسم‌های منقوص مورد بررسی قرار می‌گیرد که هیچکدام از این پژوهش‌ها به بررسی این موضوع نپرداخته‌اند.

۱. معنای لغوی و اصطلاحی اعراب

اعراب از ماده (ع رب) مصدر باب افعال است و در لغت به معنای فصیح سخن گفتن؛ آشکارا گفتن، آشکار کردن، بیان کردن (فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، ج ۱، ص ۱۳۶- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ص ۵۵۷) و به معنای روشن ساختن کلام برای مخاطب، به‌گونه‌ای که خطایی در آن نباشد. (بستانی، فوادفرام، ص ۹۶)

در معنای اصطلاحی اعراب می‌گویند: «اعراب اثر ظاهر یا مقدّری است که عامل موجود در جمله، آن اثر را در آخر اسم ممکن و فعل مضارع جلب می‌کند». (ابن هشام، عبدالله بن یوسف، ص ۴۵؛ همان، ص ۲۲) و نیزگفته اند: «اعراب در اصطلاح به دو معناست: ابن مالک اعراب را پدیده‌ای لفظی دانسته است از حرکت، حرف، سکون یا حذفی که در آخر کلمه ظاهر می‌شود تا مقتضای عامل را بیان کند» (سیوطی، جلال الدین، ج ۱، ص ۵۰) اما بیشتر دانشمندان آن را پدیده‌ای معنی دانسته‌اند که حرکات دلیل برآن است. (صبان، محمد بن علی، ج ۱، ص ۴۷)

۲. معنای لغوی اصطلاحی منقوص

راغب در مفردات آن را از ریشه (ن ق ص) دانسته اند؛ **النَّفْصُ** به معنای خسارت و زیان در بهره‌وری است و مصدر آن **نُفْصَان** واسم مفعولش **مُنْفَصِّصٌ** می‌باشد. **نَفَصٌ يَنْفُصُ نَفْصًا وَ نُفْصَانًا** (راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ص ۸۲۱) به معنای کم کردن و کم شدن بیان شده است. (قرشی، علی اکبر، ج ۷، ص ۱۰۴)

اسم، منقوص نمی‌شود مگر به سه صفت، اینکه معرف باشد نه مبني و یاء در آن جزء حروف اصلی باشد نه زائد و حرف ماقبل یاء، مكسور باشد. مثل: القاضی، الہادی، النادی.

اسم هایی مانند **الذی**، **التی**، هذی بخاطر مبني بودنشان واسم هایی مانند **اخی**، **ابی**، **عمی** بخاطر اینکه یاء در آن ها اصلی نیست و ظبی، جری، بخاطر اینکه ماقبل یاء، ساکن است نه مكسور جزء اسمی منقوص محسوب نمی‌شوند. (حلوانی، محمد خیر، ص ۱۹۷) اسم منقوص، اسمی است که به یاء غیرمشدد لازم ماقبل مكسور ختم شده باشد. (فقهی زاده، عبدالهادی، ص ۴۴۳)

اگر اسم منقوص بدون (ال) و اضافه یعنی بصورت نکره باشد یاء در حالت های رفع و جر حذف می‌شود؛ (غلائینی، مصطفی بن محمد سلیم، ص ۱۱۸) و به جای آن تنوین کسره به حرف پیش از یاء اضافه می‌شود در این دو حالت اعراب اسم منقوص، تقدیری است. اگر اسم منقوص معرفه به (ال) یا معرفه به اضافه باشد یاء آن در حالت های اعرابی رفع و جر ثابت باقی می‌ماند ولی ضمه و کسره بر آن ظاهر نمی‌شود همچین اعراب آن، در این دو حالت تقدیری است. اعراب اسم منقوص در حالت نصب دقیقاً مانند اعراب اسم صحیح است و علامت ظاهري نصب، یعنی فتحه یا تنوین فتحه، بر آن ظاهر می‌شود، چه معرفه باشد چه نکره. (فقهی زاده، عبدالهادی، ص ۴۴۳ و ۴۴۴)

در تثنیه اسم منقوص، یاء ثابت که در حالت مفرد حذف شده بود برمی‌گردد و یاء، قبل از علامت های تثنیه در حالات رفع، نصب و جر بصورت مفتوح قرار می‌گیرد. مانند: الداعیان، الداعین و در هنگام جمع مذکر سالم، «یاء» حذف می‌شود و حرکت ما قبل «واو»، مضموم و حرکت پیش از «یاء»، مكسور می‌گردد. مانند: الداعون، الداعین. (غالائینی، مصطفی بن محمدسلیم، ص۱۱۸)

۳. معنای لغوی و اصطلاحی ترجمه

لغت شناسان درباره ریشه لغوی «ترجمه» اختلاف نظر دارند؛ برخی آن را عربی و از ماده «رج-م» به معنای سخن گفتن از روی حدس و گمان (جوهری، اسماعیل بن حماد، ص ۱۹۲۸) و «ترجم» دانسته‌اند. (ابن منظور، محمدبن مکرم، ج ۵، ص ۱۶۲-۱۶۳) برخی نیز آن را از «ترجمان» معرب «ترزبان» یا «ترزفان» فارسی دانسته‌اند. (نفیسی، علی اکبر، ص ۸۴۷) گروهی آن را از رجم کلدانی به معنای «افکندن» می‌دانند. (رامیار، محمود، ص ۶۴۶)

دیگران نیز ریشه ترجمه و ترجمان و دیگر مشتقات آنها را از Targum (ترگوم) یا Targumin (ترگومین) آرامی معرفی کرده‌اند که در عربی رایج شده و صورتهایی از آن نیز از راه زبان فارسی پیش از اسلام یا زبان عربی، به زبان فارسی راه یافته است. (قلیزاده، حیدر، ص ۵-۶؛ آزار شیرازی، عبدالکریم، ج ۱، ص ۲۶-۲۷)

ترجمه در تبلیغ احکام الهی و بیان الفاظ آسمانی به معنای تبلیغ کلام و رساندن سخن به کسی که آن را نشنیده است. (معرفت، محمدهادی، ص ۶۴۶) شاید زمخشری در کتاب اساس البلاغه خود از جمله «کل ما ترجم عن حال شیء فهو تفسیره» (هر آنچه از وضع چیزی ترجمه شود تفسیر آن است) همین معنا را مراد کرده است. (زمخشری، محمود بن عمر، ص ۴۷۳) اما در عرف وقتی ترجمه گفته می‌شود یعنی برگرداندن عناصر و ساختارهای متنی زبان مبدأ به معادل آنها در زبان مقصد (با توجه به عوامل و شرایط بروز زبانی) به گونه‌ای که خواننده متن مقصد همان پیام و اثری را دریابد که خواننده متن مبدأ در می‌پاید. (باطنی، محمددرضا، ص ۹۳)

۴. مصادیق اسم های منقوص

در زبان عربی بعضی از اسم‌ها پذیرای حالات سه گانه اعرابی به صورت ظاهري هستند. ولی اعراب برخی از این اسم‌ها به صورت ظاهري نشان داده نمی‌شود در نتیجه با توجه به سیاق جمله،

نقش آن‌ها و معنای متنج از آن مشخص می‌شود؛ از جمله این موارد می‌توان به اسمی منقوص اشاره کرد. به این صورت که اسمی منقوص در حالات رفعی و جری اعراب تقدیری می‌پذیرند. در این بخش از میان پانزده اسم منقوص که علماء در خصوص اعراب آن اختلاف نظر داشته‌اند، هشت مورد را که اختلاف اعراب، تاثیر بیشتری در درک مفهوم و معنای آیه داشته است، احصاء و مورد بررسی قرار می‌دهیم. شایان ذکر است که برخی از اختلاف‌ها به صورت جزئی و بدون تأثیر بوده و یا اینکه این اسمی در آیات مشابه تکرار شده‌اند؛ لذا به موارد حاضر اکتفا شده است.

۴- بررسی ساختار و معنای واژه (الداع)

«فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَيَّ شَيْءٌ نُكْرٌ» (قمر:۶)

دعا به معنی تمايل و رغبت به سوی خداوند است. (دعا دعاء و دعوی) (فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، ج ۴، ص ۳۵۸)

raghib، آن را مثل ندا دانسته یعنی کسی را بانگ زدن و خواندن و تفاوت آن با ندا در این است که نداء را در بانگ زدن بدون اضافه کردن اسم آن شخص بکار می‌برند؛ ولی دعاء بانگ زدن و خواندنی است که پیوسته با اسم طرف همراه است. (raghib اصفهانی، حسین بن محمد، ص ۳۱۵) گفته‌اند، جمع آن دعاء یعنی گروهی که به سوی هدایت یا گمراهی دعوت می‌کنند. (ابن منظور، محمدبن مکرم ج ۱۴، ص ۲۵۹) نیز آمده است: دَوَاعٍ به معنی سبب و علت است. مونث آن، کلمه الداعیة (جمع داعیات و دواعی) به معنای زنی که مردم را به دین یا مذهب خود دعوت کند. «الدواعی» به معنای مقتضیات، مصالح و خواسته‌ها؛ «الدَّوَاعِ صِحْيَةً»: بخاطر انگیزه‌های بهداشتی؛ «من دَوَاعِی سُرُوری ان»: آنچه که باعث شادمانی و خرسندي من است آنست که ... (بستانی، فوادفرام، ص ۳۸۲)

- بررسی اعرابی و تفسیری واژه

در همه کتب اعراب القرآن، واژه «الداع» به عنوان فاعل برای فعل یدع و تقدیراً مرفوع بیان شده است. ولی کرباسی در کتاب اعراب القرآن خود، آن را به عنوان مفعول برای فعل (یدع) ذکر می‌کند.

از آنجایی که اعراب اسم‌های منقوص فقط در دو حالت رفعی و جری بصورت تقدیری بیان می‌شود؛ تمام کتب تفسیری واژه الداع را در این آیه به عنوان فاعل برای فعل یدع و تقدیراً مرفوع

بیان کرده اند و فقط در مورد مصدق آن با هم اختلاف نظردارند. برخی آن را به اسرافیل و برخی جبرئیل و فرشتگانی دیگر و بعضی از تفاسیر به خدا نسبت داده اند. (محلی، محمد بن احمد، ج ۱، ص ۵۳۱)

- ترجمه آید

آیتی: «پس در آن روز که آن دعوت کننده، آنان را به چیزی ناخوش فرامی خواند.»
الهی قمشه ای: «روزی که ندا کننده ای (چون اسرافیل، خلق را) به عالمی حیرت آور و قیامتی هولانگیز دعوت کند.»
انصاریان: «روزی را [یاد کن] که آن دعوت کننده [یعنی اسرافیل] آنان را به امری بس دشوار و هولناک دعوت می کند.»

بهرام پور: «روزی را که داعی [حق] به سوی امری دهشتناک دعوت کند»
خرمشاهی: «روزی که آن دعوتگر به چیزی غریب و ناشناخته دعوت کند»
رضایی: «پس در روزی که فراخواننده به سوی چیزی ناپسند فرامی خواند.»
فولادوند: «روزی که داعی [حق] به سوی امری دهشتناک دعوت می کند.»
گرمارودی: «و روزی که فراخواننده به چیزی ناشناس فرامی خواند.»
مشکینی: «روزی که دعوت کننده به سوی امری وحشتناک دعوت کند»
مکارم: «و روزی را به یاد آور که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشتناکی دعوت می کند»
از مطالب گفته شده چنین پرداشت می شود، تمام ترجمه های فوق واژه «الداع» را به عنوان فاعل برای فعل «یدع» بیان کرده اند و با توجه به بررسی های تفسیری، حالت رفعی (فاعل برای فعل یدع) بهترین و صحیح ترین وجه برای ترجمه این واژه می باشد. ترجمه پیشنهادی «پس روی بگردان از آن ها روزی که دعوت کننده به سوی امر دهشتناکی دعوت می کند».

۴-۲. بررسی ساختار و معنای واژه «رواسی»

«وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (نحل: ۱۵)

کلمه «رواسی» از ریشه «رس» و یا «رسی» است این واژه به معنای استوار و پابرجا آمده است. رسَا الشَّيْءُ يَرْسُوُ وَ أَرْسَى: آن چیز استوار و ثابت شد. (طربی، فخرالدینی، ج ۱، ص ۱۸۳) مفرد این کلمه راسی و راسیه به معنای ثابت و راسخ است. (فیومی، ج ۲، ص ۲۲۷) و کلمه رواسی نه بار در قرآن مجید آمده و پیوسته صفت جبال است. (قرشی بنابی، علی اکبر، ج ۳، ص ۹۸)

- بررسی اعرابی و تفسیری واژه

در بیشتر کتب اعراب القرآن، واژه «رواسی» به عنوان مفعول و منصوب برای فعل «القی» بیان شده است. این کلمه به عنوان صفت برای مفعول به (جبالاً رواسی) ذکر شده است. (درویش، محی الدین، ج ۴، ص ۲۹۷) و برخی از کتب اعراب القرآن، هر دو وجه را برای واژه رواسی بیان کرده اند. (صفی، محمود، ج ۱۴، ص ۲۹۳)

در بیشتر کتب تفسیری، واژه رواسی به عنوان صفت برای مفعول و منصوب (جبالاً رواسی) بیان شده است. (طبرسی، فضل بن حسن، ج ۶، ص ۵۴۵) و در برخی دیگر از تفاسیر به عنوان مفعول به برای فعل (القی) ذکر کرده اند. (طیب، عبدالحسین، ج ۸، ص ۹۴)

- ترجمه آیه

آیتی: «و بر زمین کوههای بزرگ افکند.»

الهی قمشه ای: «و نیز کوههای بزرگ را در زمین بنهاد.»

انصاریان: «و در زمین کوههایی استوار افکند.»

بهرام پور: «و در زمین کوههایی استوار افکند.»

خرمشاهی: «و کوهها را در زمین بیفکند.»

رضایی: «و در زمین، [کوههای] استواری افکند»

فولادوند: «و در زمین کوههایی استوار افکند.»

گرمارودی: «و کوههایی پابرجا را در زمین در افکند.»

مشکینی: «و در زمین کوههایی پابرja و استوار بیفکند.»

مکارم: «و در زمین، کوههای ثابت و محکمی افکند.»

در تمام ترجمه‌های فوق، به غیر از خرمشاهی که این واژه را ترجمه نکرده است؛ رواسی به عنوان صفت برای موصوف محدود و به معنای کوههای استوار یا کوههای ثابت و محکم بیان شده است و فقط الهی قمشه ای و آیتی، رواسی را به معنای بزرگ ترجمه کرده اند که با توجه به بررسی ساختار و معنای واژه، معنای بزرگ برای رواسی، در هیچ کدام از کتب لغوی بیان نشده است. پس با توجه به بررسی های تفسیری و اعرابی از این واژه به نظر می‌رسد ترجمه ای که آن

را صفت برای موصوف محذوف بیان کند مناسب تر است. در میان مترجمین ترجمه بهرام پور به عنوان ترجمه پیشنهادی مطرح می‌شود.

۴-۳. بررسی معنا و ساختار واژه «الزَّانِي»

«الزَّانِيَةُ وَ فَاجْلَدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَ لَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ إِلَيْهِ الْآخِرُ وَ لَيَسْهُدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (نور: ۲)

واژه «الزانی» از ریشه «زنی» به معنای مقارت با زن بدون عقد شرعی و بصورت نامشروع است زَنَی زَنِی زِنَاءً و زِنَاءً مصدر آن بصورت قصر (زنی) و مد (زناء) بیان شده است. (زبیدی واسطی، سیدمرتضی، ج ۱۹، ص ۴۹۷) و برخی، مصدر آن را بصورت قصر (زنی) بیان کرده اند؛ که کلمه الزانی و یا زان اسم فاعل آن و جمع این کلمه زنانه مثل قضاء و مؤنث آن الزانی است. (راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ص ۳۸۴)

- بررسی اعرابی و تفسیری واژه

در کتب اعراب القرآن درباره اعراب و نقش کلمه (الزانی) وجود مختلفی بیان شده است. در بیشتر کتب اعراب القرآن این کلمه معطوف به مبتدا است؛ که خبر آن یا فعل (فاجلدوا) است، (دعاس، احمد عبید، ج ۲، ص ۳۴۲) یا خبر به صورت محذوف (فیما فرض عليکم الزانیه و الزانی - ممایتیلی عليکم حکم الزانیه و الزانی) بیان شده است؛ که در این صورت الزانیه و الزانی نقش مبتدای مونخر دارند. (ابن انصاری، عبدالرحمن بن محمد، ج ۲، ص ۱۹۱) و در اصل کلمه (حکم) که مضاف است نقش مبتدای مونخر را دارد که حذف شده و کلمه الزانیه که مضاف الیه است در جایگاه مضاف قرار گرفته است. (شیخلی، بهجت عبدالواحد، ج ۷، ص ۷)

علاوه بر ذکر هر دو حالت برخی دیگر بیان می‌کنند که عیسی بن عمر واژه الزانیه و الزانی را به صورت منصوب قرائت کرده است. (بحاس، احمد بن محمد، ج ۳، ص ۸۸)

در بیشتر کتب تفسیری، کلمه الزانی معطوف به مبتدا ذکر شده است و درباره خبر الزانیه گفته اند که بیشتر نحویون خبر آن را فعل فاجلدوا در نظر گرفته که در این صورت فاء زایده و (ال) در الزانیه و الزانی موصول است و متضمن معنی شرط می‌باشد؛ (الی زنت و الذی زنی فاجلدوهما) که در این صورت کلمه الزانیه و الزانی مبتدای مونخر می‌باشند. (طبرسی، فضل بن حسن، ج ۷، ص ۱۹۷) و یا اینکه در اصل کلمه حکم که مضاف است، مبتدای مونخر بوده که حذف شده است و

کلمه الزانیه که در اصل مضاف الیه بوده جانشین مضاف و نقش مبتدای موخر را به خود گرفته است. (فیما فرض عليکم حکم الزانیه و الزانی) (آل‌وسی، محمود بن عبدالله، ج ۹، ص ۲۷۵)

اما برخی از تفاسیر، کلمه الزانیه و الزانی را مفعول و منصوب برای فعلی که در تقدیر است بیان کرده اند که این فعل می‌تواند از ماده فاجلدوا (اجلدوا) یا اذکروا یا احضروا باشد. (بیضاوی، عبدالله بن عمر، ج ۴، ص ۹۸) اما برخی از تفاسیر حالت نصبی را برای این کلمه نمی‌پذیرند و بیان می‌دارند که همه قراء به غیر از عیسی بن عمر این کلمه را به صورت رفع قرائت کرده اند و در عربی حالت رفع قوی تر از نصب است و در اینجا معنی آیه (من ذنی فاجلدوا) است. (مکی، بن حموش، ج ۸، ص ۵۰۱۵ و ۵۰۱۶)

-ترجمه آیه

آیتی: «زن و مرد زناکار را هر یک صد ضربه بزنید.»

الهی قمشه ای: «باید هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید.» انصاریان: «به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید.»

بهرام پور: «زن زناکار و مرد زناکار، هر یک از آن دو را صد تازیانه بزنید.»

خرمشاهی: «زن و مرد زناکار [بکر] را به هر یک از آنان یکصد تازیانه بزنید.»

رضایی: «زن زناکار و مرد زناکار، هر یک از آن دو را صد ضربه تازیانه بزنید.»

فولادوند: «به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید.»

مشکینی: «به هر یک از زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید.»

مکارم: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.»

در تمام ترجمه‌های فوق، واژه الزانی معطوف به مبتدا (الزانیه) و خبر، فعل (فاجلدوا) بیان شده است؛ که در این صورت، همانطور که در بررسی تفسیری بیان شد (فاء) زایده و (ال) در هر دو موصول می‌باشد و با توجه به بررسی های تفسیری و اعرابی، می‌توان این طور بیان کرد که در ترجمه حالت رفعی برای این واژه نسبت به حالت نصبی صحیح تر و همچنین حالتی که خبر فاجلدوا بیان شود نسبت به سایر ترجمه‌ها دقیق تر می‌باشد. ترجمه پیشنهادی «زن زناکار و مرد زناکار به هریک از آن دو صد تازیانه بزنید.»

۴-۴. بررسی ساختار و معنای واژه «موصٰ»

«فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٰ جَنَفَا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». (بقره: ۱۸۲)

وصی به معنای متصل شدن و متصل کردن است. (فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، ج ۴، ص ۴۶۳) ایصاء و توصیبه به معنی سفارش و دستور است. وصیت اسم است از ایصاء و گاهی به چیز وصیت شده اطلاق می‌شود. به قولی وصیت را از آن جهت وصیت گویند که موصی کارش را به کارهای وصی متصل می‌کند و به قولی کارهای قبل از مرگ را به کارهای بعد از مرگ متصل می‌کند. ولی این راجع به وصیت میت است و گرنه طبرسی فرموده: «وصی، ایصاء، امر و عهد همه بیک معنی‌اند». (قرشی بنابی، علی اکبر، ج ۷، ص ۲۲۳) «موصٰ» از ریشه «وصی» اسم فاعل از اوصی میباشد.

بررسی اعرابی و تفسیری واژه

در کتب اعراب القرآن برای واژه «موصٰ» وجودی بیان شده است. برخی آن را جار و مجرور متعلق به فعل خاف بیان کرده اند. (شیخلی، پهجهت عبدالواحد، ج ۱، ص ۱۷) و برخی آن را متعلق به حال محذوف از جنفاً (ذوالحال) در نظر گرفته اند؛ که آن در اصل صفت برای جنفاً می‌باشد و در اینجا صفت بر موصوفش مقدم شده که تقدیر آن (فمن خاف جنفاً كائناً من موصٰ) می‌باشد. (درویش، محی الدین، ج ۱، ص ۲۵۸) اما در برخی از کتب اعراب القرآن هر دو حالت برای این کلمه ذکر شده است. (عکبری، عبدالله بن حسین، ج ۱، ص ۴۸)

در قرائت موص بین قراء اختلاف است. ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و حفص از عاصم واژه «موصٰ» را به تحفیف صاد از اوصی یوسفی ایصاء، تلاوت کرده اند و باقی قراء «من موصٰ» را به تشدید «صاد» از وصی یوسفی توصیه، خوانده اند. و گفته شده، اوصی و وصی هر دو به یک معنی می‌باشد. (ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، ج ۲، ص ۳۴۷)

در بیشتر کتب تفسیری متعلق به حال محذوف (فمن خاف جنفاً كائناً من موصٰ) بیان شده است. (ابوحیان، محمدبن یوسف، ج ۲، ص ۱۶۶) اما برخی از کتب تفسیری آن را متعلق به فعل «خاف» ذکر کرده اند. (سیواسی، احمدبن محمود، ج ۱، ص ۹۷)

- ترجمه آیه

آیتی: «هر گاه بیم آن رود که وصیت کننده‌ای در وصیت خویش دستخوش ستم یا گناهی شده باشد.»

الهی قمشه ای: «و هر کس بیم دارد که از وصیت موصی (به وارث او) جفا و ستمی رفته باشد.»

انصاریان: «پس کسی که از انحراف وصیت کننده [در مورد حقوق ورثه] یا از گناه او بترسد.»

بهرام پور: «پس هر که از انحراف یا گناه وصیت کننده بیم داشت.»

خرمشاهی: «و هر کس که از وصیت‌کننده‌ای بیم اجحاف یا گناه داشته باشد.»

رضایی: «و کسی که از انحراف وصیت کننده، یا از گناه او بترسد.»

فولادوند: «ولی کسی که از انحراف وصیت کننده‌ای یا از گناه او بیم داشته باشد.»

گرمارودی: «و اگر کسی از وصیت‌کننده‌ای بیم گرایشی (نادرست) یا گناهی داشت.»

مشکینی: «پس هر که از انحراف یا از گناه وصیت کننده بترسد.»

مکارم: «و کسی که از انحراف وصیت کننده، یا از گناه او بترسد.»

در ترجمه‌های فوق به غیر از آیتی، الهی قمشه ای، خرمشاهی و گرمارودی، واژه «من موص» متعلق به حال محذوف از جنفا بیان شده است. با توجه به بررسی های تفسیری از این واژه، به نظر می‌رسد ترجمه ای که آن را متعلق به حال محذوف ذکر کند نسبت به سایر ترجمه‌ها، بهتر و دقیق تر می‌باشد. در میان مترجمین، ترجمه مشکینی به عنوان ترجمه پیشنهادی مدنظر است.

۴-۵. بررسی ساختار و معنای واژه «واق»

«لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعْنَاتٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ» (رعد: ۳۴)

وقی: وَقَائِيَّةً وَ وَقَاءً حفظ شیء است از آنچه اذیت و ضرر می‌ساند. (راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ص ۸۸۱) و به معنی دفع کننده و نگهدارنده بیان کرده اند. (ابن منظور، محمدين مکرم، ج ۱۵، ص ۴۰۲)

- بررسی اعرابی و تفسیری واژه

در بیشتر کتب اعراب القرآن، ما در آیه مای نافیه و کلمه واق به عنوان مبتدا م مؤخر و تقدیر ایه را مای شبیه به لیس و کلمه واق را اسم مؤخر ما و تقدیراً مرفوع ذکر می‌کند. (درویش، محی الدین، ج ۵، ص ۱۲۷) و برخی از کتب اعراب القرآن، هر دو وجه را برای این کلمه بیان می‌کنند. (صفی، محمود، ج ۱۳، ص ۱۳۸)

در اکثر تفاسیر همچون کتب اعراب القرآن (ما) در آیه مای نافیه و کلمه «واق» مبتدای موخر بیان شده است. در برخی از تفاسیر من جمله تفسیر التبیان، (ما) را شبیه به لیس و کلمه «واق» را اسم مؤخر آن بیان کرده اند.

- ترجمه آیه

آیتی: «وَأَنَّهَا رَا هِيجْ نَكْهَدَارَنَدَهَايِ از عَذَابِ خَدَا نِيَسْتَ.»

الهی قمشه ای: «و از (قهر) خدا ابدا نگهداری ندارند.»

انصاریان: «وَأَنَّانَ رَا هِيجْ حَافِظْ وَ نَكْهَهَ دَارَنَدَهَايِ [از عَذَابِ خَدَا] نِيَسْتَ.»

بهرام پور: «و ایشان را در برابر خدا هیچ حافظی نیست»

خرمشاهی: «و برای ایشان در برابر خدا هیچ نگهدارندهای نیست.»

رضایی: «و برای آنان، در برابر (عذاب) خدا، هیچ نگهدارندهای نیست!»

فولادوند: «و برای ایشان در برابر خدا هیچ نگهدارندهای نیست.»

گرمارودی: «و در برابر خداوند هیچ نگهدارندهای ندارند.»

مشکینی: «و برای آنها هیچ نگهدارندهای از (عذاب) خدا نیست.»

مکارم: «و در برابر (عذاب) خدا، هیچ کس نمی تواند آنها را نگه دارد!»

در تمام ترجمه‌های فوق، (ما) بصورت مای نافیه و کلمه واق به عنوان مبتدای موخر ذکر شده است. پس با توجه به بررسی های تفسیری و اعرابی از این واژه، بهتر است که ترجمه (واق) بصورت مبتدای موخر و مای نافیه صورت گیرد. ترجمه پیشنهادی «و برای ایشان در برابر خداوند هیچ نگهدارنده ای نیست.»

در واقع مای نافیه و شبیه به لیس هر چند از لحاظ کارکرد و عامل بودن با هم متفاوت هستند.

اما از لحاظ مفهوم و ترجمه تفاوت چندانی با همدیگر ندارند و بنابر قول سیوطی مای نافیه مشتمل بر تاکید در نفی می باشد. چنانچه (قد) در جمله اسمیه ثبات را مورد تاکید قرار می دهد،

مای نفی معنای سلبی را مورد تاکید قرار می دهد. (سیوطی، جلال الدین، ج ۱، ص ۵۳۱)

۴- بررسی ساختار و معنای واژه «هادٰ»

«وَيُقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لَكُلُّ قَوْمٍ هَادِ» (رعد:۷)

واژه «هادی» از ماده «هدايت» در اصل به معنی دلالت و راهنمایی توأم با لطف است. (راغب

اصفهانی، حسین بن محمد، ص ۸۳۵) یکی از اسم های خداوند «الهادی» است؛ بخاطر اینکه خداوند

نسبت به بندگانش بیناست و به آنها راههای شناخت خود را نشان می‌دهد تا بندگان به رویت پروردگار خود اقرار کنند. (ابن منظور، محمدين مکرم، ج ۱۵، ص ۲۵۲)

الهادی از ریشه (ه د) به معنای هدایت کننده که جمع آن هادون و هدأه و مونث این کلمه الهادیه که جمع آن هادیات و هواد است. (بستانی، فواد افرام، ص ۹۴۵) به اول هر چیزی الهادی می‌گویند. «هوادی اللیل» سر آغاز و اوایل شب؛ «هوادی الإبل»: شتران پیش قراول. به عصا نیز هادی می‌گویند؛ چون که نایبینایان را رهبری می‌کند و به گردن اسبها نیز «هوادی» اطلاق می‌شود زیرا اولین قسمت از بدن آنها است. به راهنمایی، هادی گویند چون اوگروه را راهنمایی می‌کند. (فراهیدی، خلیل بن احمد، ج ۴، ص ۷۸)

از جمله معانی دیگر این کلمه، پیشرفته، پیشرو، گردن، پیکان تیر، برآمدگی کوچکی بر لوله اسلحه گرم که در هدف‌گیری از آن استفاده می‌شود، تخته سنگ یا صخره بیرون آمده از میان آب است. (بستانی، فواد افرام، ص ۹۴۵)

- بررسی اعرابی و تفسیری واژه

در اکثر کتب اعراب القرآن، کلمه «هاد» به عنوان مبتدای مونخ و تقديرًا مرفوع (وکل قوم بني هاد - نبی هاد یهادیهم الى الدين) و این جمله را جمله مستانقه بیان کرده اند. برخی دیگر علاوه بر ذکر حالت فوق، کلمه «هاد» را عطف بر منذر (انما انت منذر و هاد لکل قوم) ذکر کرده اند؛ که در این صورت لام متعلق به منذر یا هاد و در حالت اول (مبتدای مونخ) لام متعلق به استقرار یا ثبات است. (مکی، بن حموش، ج ۱، ص ۳۷۶) علاوه بر ذکر حالات فوق آن را خبر برای مبتدای محفوظ و هو لکل قوم هاد نیز بیان کرده است. (عکبری، عبدالله بن حسین، ج ۱، ص ۲۱۷)

در تفسیر الكشاف و روح المعانی، کلمه «هاد» به عنوان مبتدای مونخ و جمله بصورت مستانقه ذکر شده است؛ که در این صورت تنها اختلاف در معنای کلمه «هاد» است که برخی کلمه هاد را به معنای خداوند یا به معنی راهنمای و پیامبر و یا هرکسی که مردم را دعوت به حق کند و یا منظور از «هاد» بنابر نظر شیعه و برخی اهل سنت، حضرت علی علیه السلام است.

بیشتر تفاسیر معنی نبی و راهنمای (برای هر قومی رهنما و پیامبری است) را پذیرفته اند. برخی از تفاسیر همچون تفسیر درج الدرر، احسن الحديث و التحریر، آن را عطف بر منذر و جمله را عاطفه بیان کرده اند که در این صورت، خود پیامبر هم انذار کننده و هم هدایت کننده است.

(جرجانی، عبدالقدیر، ج ۲، ص ۲۴۹ تفاسیری مانند تفسیر مجمع البیان، المیزان و التبیان شیخ طوسی، هر دو مورد را برای کلمه هادی بیان کرده‌اند.

- ترجمه آیه

آیتی: «جز این نیست که تو بیم‌دهنده‌ای هستی و هر قومی را رهبری است.»
الهی قمشه‌ای: «تنها وظیفه تو اندرز و ترسانیدن است و هر قومی را (از طرف خدا) رهنما می‌باشد.»

انصاریان: «تو فقط بیم‌دهنده‌ای و برای هر قومی هدایت‌کننده‌ای است.»

بهرام پور: «[ای پیامبر!] تو فقط هشدار دهنده‌ای و هر قومی را راهنمایی است.»

خرمشاهی: «تو فقط هشدار دهنده‌ای و هر قومی رهنما می‌باشد.»

رضایی: «[ای پیامبر] تو فقط هشدار دهنده‌ای؛ و برای هر گروهی رهنما می‌باشد.»

فولادوند: «[ای پیامبر] تو فقط هشدار دهنده‌ای، و برای هر قومی رهبری است.»

گرمارودی: «تو، تنها بیم‌دهنده‌ای و هر گروهی رهنمونی دارد.»

مشکینی: «جز این نیست که تو فقط بیم‌دهنده‌ای و برای هر گروهی (از جامعه بشری) راهنمایی هست.»

مکارم: «تو فقط بیم‌دهنده‌ای! و برای هر گروهی هدایت‌کننده‌ای است»

جمله در تمام ترجمه‌های فوق بصورت مستأنفه و واژه (هاد) به عنوان مبتدای مؤخر و تقدیر امرفوع و به معنای راهنما بیان شده است. پس با توجه به بررسی‌های تفسیری و اعرابی، به نظر می‌رسد ترجمه این واژه به همین حالت نسبت به سایر ترجمه‌ها بهتر و دقیق‌تر باشد. ترجمه پیشنهادی «همانا فقط تو هشدار دهنده‌ای و برای هر قومی راهنمایی است.»

نتیجه

از تحلیل مطالب ذکر شده چنین برداشت می‌شود:

- اختلاف اعراب در درک مفهوم واژه و آیه تاثیر بسزایی دارد.

- در بیشتر موارد، مترجمین بر اساس نظر مفسرین، واژه را ترجمه کرده‌اند.

- از مجموع ترجمه‌های ذکر شده ترجمه فولادوند، مشکینی و خمشاهی نسبت به سایرین در

۸۵ درصد موارد از ترجمه خوبی برخوردار بودند.

- از مجموع کتاب‌های تفسیری، تفسیر مجتمع البیان، آلوسی، بحر المحيط، المیزان و کشاف در بیش از ۹۰ درصد نسبت به سایر تفاسیر از نظرات قوی تری برخوردار بودند.
- از مجموع کتاب‌های اعراب القرآن، اعراب القرآن درویش، الجدول صافی، التبیان عکبری و اعراب القرآن علوان در ۹۰ درصد از موارد نسبت به سایر اعراب القرآن‌ها از نظرات بهتر و قوی تری برخوردار بودند.
- در میان کتب اعراب القرآن، در برخی از موارد اعراب القرآن کرباسی نسبت به سایر کتب از نظرات ضعیفی برخوردار بود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی

منابع

بعد از قرآن کریم

۱. اللوysi، محمود بن عبدالله، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثانى، محقق: عبدالبارى عطية، على، بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد على بيضون. ۱۴۱۵ق
۲. آيتی، عبدالالمحمد. ترجمه قرآن، تهران: انتشارات سروش. چهارم: ۱۳۷۴
۳. ابن انباری، عبدالرحمن بن محمد، البيان فى غريب اعراب القرآن، قم: موسسه دار الهجرة، ۱۳۶۲
۴. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت: دار صادر. ۱۴۱۴ق
۵. ابن عاشور، محمد طاهر. تفسير التحرير و التنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، اول: ۱۴۲۰ هـ. ق
۶. ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. بيروت: دار إحياء التراث العربي. اول: ۱۴۲۲ - ۲۰۰۱
۷. ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين ، مغني الليبب عن كتب الاعاريب ، قم: كتابخانه عمومي آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۱۰ هـ. ق
۸. ابوحیان، محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، بيروت: دار الفکر، اول: ۱۴۲۰
۹. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد مقدس: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی. اول: ۱۴۰۸ هـ. ق
۱۰. الهی قمشه‌ای، مهدی، ترجمه قرآن، قم: فاطمه الزهراء. دوم: ۱۳۸۰
۱۱. امین، نصرت‌بیگم ، تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن، [بی جا] [بی نا]، اول
۱۲. انصاریان، حسین، ترجمه قرآن، قم: اسوه، اول: ۱۳۸۳ هـ. ش
۱۳. باطنی، محمد رضا، پیرامون زبان و زبانشناسی (مجموعه مقالات)، آگه، ۱/۱۹ ۱۳۹۴
۱۴. بستانی، فواد افراهم. فرهنگ ابجدي الفبايي عربى - فارسى: ترجمه كامل المنجد الابجدي، تهران: اسلامی، ۷۶/۶/۴
۱۵. بهرام پور، ابوالفضل، ترجمه قرآن کریم، انتشارات عفت، چاپ اول، ۱۳۸۳
۱۶. بی آزار شیرازی ، عبدالکریم، قران ناطق، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۷۷

۱۷. بیضاوی، عبدالله بن عمر، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل* (تفسير البيضاوی)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، اول: ۱۴۱۸ هـ.
۱۸. ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد، *تفسير الشعالبی*، المسمى بالجوهرا الحسان فی تفسیر القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، اول: ۱۴۱۸ ق
۱۹. جرجانی، عبدالقاهر بن عبد الرحمن، درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم، عمان: دار الفكر، اول: ۱۴۳۰ هـ. ق
۲۰. جواهری، محمد حسن پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ج ۴۲-۴۳، ۱۳۸۴
۲۱. جوهری، اسماعیل بن حماد، *تاج اللغة و صحاح العربية* عطار، احمد عبدالغفور(محقق)، بيروت: دار العلم للملايين ۱۴۰۴
۲۲. حجت، هادی، *عيار نقد بر ترجمان وحی*، تهران: فرهنگ گستر. اول: ۷۹/۱۱/۲۶
۲۳. حسینی زیدی واسطی، سید مرتضی، *تاج العروس من جواهر القاموس*، بيروت: دار الفكر، ۱۹۹۴ م
۲۴. حلوانی، محمد خیر، الواضح فی علم الصرف، دارالمامون للتراث، ۱۴۲۹ ق
۲۵. درویش، محی الدین، اعراب القرآن الکریم و بیانه، حمص: الارشاد، چهارم: ۱۴۱۵
۲۶. دعاس، احمد عبید، اعراب القرآن الکریم، دمشق: دار الفارابی للمعارف. ۱۴۲۵ ق
۲۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بيروت: دار الشامیة، اول: ۱۴۱۲ هـ
۲۸. رامیار، محمود، *تاریخ قرآن*، تهران، امیرکبیر، سوم: ۱۳۶۹
۲۹. رضایی اصفهانی، محمد علی، *ترجمه قرآن*، قم، مؤسسه فرهنگی دار الذکر، اول: ۱۳۸۳
۳۰. رضائی اصفهانی، محمد علی، *یادگارنامه فیض الاسلام*، (جستارهای علمی و پژوهشی در باب ترجمانی متون مقدس). خمینی شهر، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اول: ۱۳۸۳:
۳۰. زمخشری، محمود بن عمر، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل*. مصحح: حسين احمد، مصطفی. بيروت: دار الكتاب العربي. ، ۱۴۰۷ ق

٣١. سیواسی، احمد بن محمود. عيون التفاسیر. بیروت: دار صادر. اول: ١٤٢٧ هـ. ق
٣٢. سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بکر، الإتقان فی علوم القرآن، بیروت: دارالكتاب العربی، دوم، ١٤٢١ هـ
٣٣. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، البهجه المرضیة علی ألفیه ابن مالک، قم، اسماعیلیان، ١٣٨٨ هـ
٣٤. شیخلی، بهجت عبدالواحد، اعراب القرآن الکریم، بیروت: دار الفکر، اول: ١٤٢٧ هـ. ق
٣٥. صافی، محمود، الجدول فی إعراب القرآن و صرفه وبيانه مع فوائد نحویه هامه، دمشق: دار الرشید، چهارم: ١٤١٨ق
٣٦. صالح، بهجت عبدالواحد، الاعراب المفصل لكتاب الله المرابل، عمان: دارالفکر، اول: ١٩٩٨
٧٧. صبان، محمد بن علی، حاشیة الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفیه ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی بیروت: المکتبة العصریة. ١٤٢٥ هـ. ق.
٣٨. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، دوم: ١٣٩٠ هـ
٣٩. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو، سوم: ١٣٧٢ هـ.
٤٠. طنطاوی، محمد سید. التفسیر الوسيط للقرآن الکریم، قاهره: نهضۃ مصر. اول: ١٩٩٧ م
٤١. طنطاوی، محمدسید، المعجم اعراب الفاظ القرآن الکریم، قم: ذوی القری، ١٤٣١
٤٢. طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحياء التراث العربي، اول، ١٤١٣ هـ
٤٣. طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: اسلام. دوم: ١٣٦٩
٤٤. عکبری، عبدالله بن حسین، التبیان فی إعراب القرآن، ریاض: بیت الأفکار الدولیة. اول: ١٤١٩ هـ
٤٥. غلائینی، مصطفی بن محمدسلیم، جامع الدروس العربیه، تحقیق و تعلیق علی عبد السميع، ثناء محمد سالم، محمد محمود القاضی، قاهره: دار السلام، ٢٠١٣ م
٤٦. فراهیدی، الخلیل بن احمد الفراهیدی البصری، العین، بیروت: دارالكتب العلمیة ١٤٢٤

۴۷. فقهی زاده، عبدالهادی، آموزش صرف عربی، مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۹۵
۴۸. فولادوند، محمد مهدی. ترجمه قرآن، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی. سوم: ۱۴۱۸ق
۴۹. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحيط، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، ۱۴۱۵ق.
۵۰. فیضی، ابوالفیض بن مبارک، سواطع الالهام فی تفسیر کلام الملک العلام، قم: دارالمنار، اول: ۱۴۱۷ق
۵۱. فیومی، احمد بن محمد بن علی المقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی، قم: دار الهجره، ۱۴۱۴ق.
۵۲. قرشی بنابی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر، دوم: ۱۳۷۵
۵۳. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الإسلامية، ششم: ۱۳۷۱هـ. ش
۵۴. قلیزاده، حیدر، مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کریم، تبریز: موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی – انسانی دانشگاه تبریز، اول: ۸۱/۳/۲۹
۵۵. محلی، محمد بن احمد، تفسیر الجلالین، بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات، اول: ۱۴۱۶هـ. ق
۵۶. مشکینی اردبیلی، علی، ترجمه قرآن، قم: نشر الهادی، دوم: ۱۳۸۱هـ. ش
۵۷. معرفت، محمد هادی. تاریخ قرآن، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پنجم: ۱۳۸۲
۵۸. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، دوم: ۱۳۷۳هـ. ش
۵۹. مکی، بن حموش، مشکل اعراب القرآن، به کوشش: یاسین محمد سواس، بیروت: دارالیمامه، سوم: ۱۴۲۳ق
۶۰. مکی، بن حموش، الهدایة إلى بلوغ النهاية، شارجه: جامعه الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمی، اول: ۱۴۲۹

۶۱. موسوی گرمارودی، علی، ترجمه قرآن، تهران: قدیانی، دوم: ۱۳۸۴
۶۲. نحاس، احمد بن محمد، اعراب القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه، ه.ق ۱۴۲۱
۶۳. نسفی، عمر بن محمد، تفسیر نسفی، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، اول: ۱۳۷۶

