

بررسی برابرنهادهای مشتقات ماده (قرب) در ترجمه آیات قرآن کریم (مطالعه موردي ترجمه فولادوند، آيتی، الهی قمشه ای و موسوی همدانی)

فاطمه قربانی لاكتراشانی^۱، زینب السادات حسینی^۲

- ۱- دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، ایران
۲- دانشیار گروه معارف، دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران، ایران

دریافت: ۱۳۹۹/۶/۵ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۹

چکیده

یکی از چالش‌های مترجمان قرآن، معادل یابی دقیق واژگان است. در این میان، ماده قرب با بسامد نسبتاً بالا، طیف وسیعی از کاربردها را در قرآن کریم دارد. با توجه به اهمیت برگردان دقیق و صحیح این واژه و مشتقات آن، پژوهش حاضر در صدد بوده است، با روشن توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع لغوی و تاریخی، ماده «قرب» و ابعاد معنایی آن را در قرآن کریم مورد بررسی قرار داده تا بر اساس آن به بررسی و ارزیابی معادلهای ماده قرب در چهار ترجمه فولادوند، آیتی، الهی قمشه‌ای، موسوی همدانی پردازد. در پایان این نتایج حاصل شده است که ابعاد معنایی شامل نزدیکی زمانی، نزدیکی مکانی، اقامه فعل و انجام عمل، در معنای رابطه نسبی و خویشاوندی، دسترسی، بهدست آوردن، کثرت و زیادی، رابطه جنسی، ازدواج، پیشکش کردن، منزلت و نزدیکی تکوینی است. همچنین مترجمان برای واژگانی چون تقرب، مقرب، مقربون، قرب الهی معادل‌سازی ننموده و در برخی موارد از ترجمه، دچار تداخل معنایی گشته‌اند. همچنین خطای کاربرد معنای تفسیری بهجای کاربرد معنای معادل نیز در این ترجمه‌ها قابل مشاهده است.

واژگان کلیدی: ترجمه قرآن، مشتقات ماده «قرب» ترجمه تفسیری، ترجمه تحت‌اللفظی

۱- مقدمه

«قرب» از مفاهیم غایتگرا در نظام باورهای دینی است و لذا این مفهوم همواره مورد توجه انسان قرار گرفته و قرار و آرامش روح خود را در تقرب به خداوند جستجو می‌نماید. ماده «قرب» دارای بسامد بالایی در آیات قرآن بوده و ۹۶ بار در ۹۲ آیه از قرآن (عبدالباقی، ۱۳۶۴: ۵۴۰)، در معانی حسی و فراحی به کار برده شده است. علاوه بر کاربردهای مادی و فیزیکی در قرآن، کاربردهای اعتباری نیز قابل مشاهده می‌باشد.

مشتقات ماده «ق-رب» در بسیاری از کاربردهای قرآنی، معنایی غیردینی دارد و بر مفهوم نزدیک بودن، اعم از نزدیک بودن مکانی (فاصله)^۱، زمانی (وقوع یک پدیده)^۲ و بر نزدیک بودن در روابط اجتماعی، اعم از روابط خویشاوندی^۳ و روابط مبتنی بر همکاری اجتماعی^۴ دلالت دارد. همچنین بر نزدیکی مفهومی یک مقوله با مقولهای دیگر^۵ و نیز نهی و پرهیز دادن از یک عمل^۶ و عمل قربانی کردن^۷ استعمال شده است.

درک مقوله قرب معنوی در آیات که همان رابطه قرب میان انسان و پروردگار است، با کمک مطالعه‌ای روشنمند که در خور جایگاه قرآن و ویژگی‌های آن باشد، ضروری می‌نماید. بررسی نتایج معناشناسی ساختگرا و استخراج مفاهیم همنشین و جانشین و نیز توجه به سیاق آیات، در ترجمه آیات باید لحاظ شود.

از سویی دیگر، شناخت ریشه سامی یک واژه عربی یا به اصطلاح مقارنه بین یک یا چند زبان سامی که زبان‌های خواهر زبان عربی‌اند، می‌تواند واژه‌شناس را به مفهوم دقیق و ریشه‌ای واژه در عصر نزول قرآن نزدیک نماید. این روش از شیوه‌های پذیرفته شده در قرن معاصر در بین دانشمندان فقه‌اللغه است (قدور، ۱۹۹۱: ۵۵). بنابراین در ترجمه واژه‌های محوری و پرکاربرد قرآنی، به ویژه در مواردی که ترجمه آیه دارای اختلاف است؛ باید به نتایج بررسی تاریخی نیز توجه نمود.

هدف اصلی در پژوهش پیش رو، توجه دادن جامعه مترجمان و نیز مفسران به اهمیت گزینش معنای صحیح و برابرنهادهای مناسب برای مشتقات مختلف ماده «قرب» است که از طریق روش‌های متعدد معناشناسی ساختگرا و تاریخی قابل استنتاج می‌باشد.

با توجه به نقش مهم ترجمه در انتقال مفاهیم به مخاطبان و حساسیت وظیفه مترجمان قرآنی، باید مقوله گزینش معادل‌های واژگان مورد تساهل قرار گیرد. ضمن این‌که مترجم با طیف وسیعی از معانی ماده قرب در آیات مواجه بوده و گزینش برابرنهادهای مناسب و منطقی از ضروریات است. در این پژوهش، ترجمه‌های منتخب «آیتی، الهی قمشه‌ای، موسوی همدانی و فولادوند» ارائه گردیده و معادل‌سازی مشتقات ماده «قرب» در این ترجمه‌ها بررسی خواهد شد.

علل انتخاب ترجمه‌های مورد نظر پژوهش به ویژگی‌های این تراجم باز می‌گردد. ترجمه «آیتی» غالباً از معادل‌های تفسیری استفاده نموده است (ر.ک: علوی‌نژاد، ۱۳۷۴: ۲۵۶). ترجمه فولادوند نیز از وضوح و روانی بیشتری در متن برخوردار بوده و در معادل‌سازی به زبان مبدأ و فادر می‌باشد و کمتر از اضافات تفسیری برخوردار است. ترجمه الهی قمشه‌ای نیز از ترجمه‌های روان و عام‌پسند است، اما در آن اشکالات معنایی متعددی قابل مشاهده می‌باشد (ر.ک: فلاح، شمسی‌پور، ۱۳۹۶: ۷۷). موسوی همدانی نیز از آن جهت که ترجمه کتاب المیزان را بر عهده داشته و ترجمه‌وی، مورد رجوع پژوهشگران بوده و نیز در رسایی ترجمه موفق عمل نموده است، به عنوان یکی از گزینه‌های انتخابی در این پژوهش می‌باشد. در پژوهش حاضر بررسی این موضوع که ترجمه‌های فوق در گزینش کاربردهای متعدد معنایی ماده قرب و مشتقات آن از چه برابرنهادی استفاده نموده‌اند، موردنظر می‌باشد.

با وجود کاربردهای متعدد معنایی مشتقات قرب در قرآن و با توجه به استعمال فراوان این واژه در فارسی، برخی مترجمان بدون درنظرگرفتن ابعاد معنایی واژه و غرض خداوند، به همان معنای تحت‌اللفظی اشاره نموده‌اند، حال آن‌که مترجم باید با در نظر گرفتن اصول

و ظرافت‌های ترجمه و پرهیز از تساهل در گزینش برابرنهادهای مناسب، ترجمه‌ای روان ارائه نماید.

سؤالاتی که در این پژوهش مطرح می‌گردد، به قرار زیر است:

- آیا در ترجمه‌های مدنظر پژوهش حاضر و در ذیل مشتقات ماده قرب، برابرنهادهای مناسبی ارائه گشته است؟

- نقش ریشه‌شناسی و بررسی معناشناسانه تاریخی در درک غرض اصلی آیه و یافتن معنای صحیح و برابرنهادی مناسب برای مشتقات قرب چه می‌باشد؟

- مشتقاتی از قرب که به رابطه انسان و خداوند می‌پردازد، چگونه معادل‌سازی گشته و چه برابرنهادی برای آن درنظر گرفته شده است؟

برای پاسخ به این سوالات باید به بررسی کتب لغت سامی و نیز کتب لغویان عرب بعد از نزول قرآن مراجعه نمود. وقتی معنای اصلی و کاربرد مورد نظر آیه به دست آمد و درباره آن اطمینان حاصل شد، می‌توان اقدام به ترجمه صحیح نمود.

پیشینه‌ای که برای بررسی قرب در قرآن می‌توان ارائه نمود، شامل کاربردی از ماده قرب است که به تبیین رابطه میان انسان و پروردگار می‌پردازد، مانند: دو مقاله «مبانی انسان‌شناسنخی قرب به خدا در اسلام و مسیحیت» (۱۳۹۵) و مقاله «تحلیل معناشناسنخی قرب الى الله در قرآن کریم» (۱۳۸۹) اثر اسماعیل علی‌خانی؛ پایان‌نامه «معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه قرب در قرآن کریم» اثر محمود آفاساکی (۱۳۸۹) است که در هیچ کدام مقوله ترجمه مشتقات ماده «قرب» در قرآن مدنظر نبوده است و می‌توان گفت سابقه‌ای در آثار پژوهشی ندارد.

۲- بررسی آرای لغویان در کاربردهای ماده «قرب»

غالب لغویان کاربرد کلی «قرب» را در ضد بعد و دوری، چه در امور مادی و چه معنوی دانسته‌اند (فراهیلدی، ۱۴۱۰، ج ۵: ۱۵۳؛ جوهری، ۱۴۰۷، ج ۱: ۱۹۹؛ ابن عباد، ۱۴۱۴، ج ۵: ۴۰۴؛

ازدی، ۱۳۸۷، ج ۳: ۱۰۴۱؛ ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۲: ۸۱؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۶۶۳؛
مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۹: ۲۲۶).

«قرب» مصدر فعل (قرب يقرب) بوده و در دو مقوله مادی و اعتباری، مورد استفاده عرب عصر نزول و قبل از آن قرار گرفته است. این واژه در ابتدایی ترین کاربرد خود در ابعاد مکانی و در معنای لگن خاکره و تهیگاه بوده، زیرا لگن خاکره به پهلو نزدیک است (ازدی، ۱۳۸۷، ج ۳: ۱۰۴۱؛ ابن سیده، ۱۳۸۷، ج ۲: ۳۸۸؛ حسینی زیدی، ۱۴۱۴، ج ۱۲: ۳۰۶).

وجه دوم از واژه «قرب» در کاربرد زمانی و به معنی حرکت چارپایان در شب برای رسیدن به آب است تا آن‌که بین آنان و آب، تنها به اندازه شبی فاصله بماند، لذا عجله کرده تا زودتر به آب برسند (ابن سیده، ۱۳۸۷، ج ۱: ۳۸۹؛ ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱: ۶۶۷).

در آیات قرآن و در استعمال اعتباری، واژگان مختلفی از ماده «قرب» اشتقاق یافته‌اند و سیر صرفی متفاوتی را طی و کاربرد معنایی ویژه‌ای را اتخاذ نموده‌اند. واژگان مستعمل در قرآن که در کتب لغت به آن پرداخته شده‌است، شامل موارد زیر است:

الف- قربان: قربان در اصل مصدر (قرب يقرب) است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱: ۶۶۵) و در قرآن در معنای نزدیک شدن، به کار می‌رود. در وجود معنایی آن آمده است: به نزدیکان پادشاه «قربان» گویند و جمع آن قرایین است (ابن درید، بی‌تا، ج ۱: ۶۲۵؛ فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۵: ۱۵۳؛ جوهری، ۱۴۰۷، ج ۱: ۱۹۹؛ ابن عباد، ۱۴۱۴، ج ۵: ۴۰۴؛ ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۲: ۸۱؛ ازهري، ۲۰۰۱، ج ۹: ۱۱۱).

قربان در معنای اسم آلت، وسیله‌ای برای نزدیکی به خداست (ابن درید، بی‌تا، ج ۱: ۶۲۳) و شامل هر کار خیری است که بنده به وسیله آن بر خدا تقرب جوید (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۵: ۱۵۳؛ ازهري، ۲۰۰۱، ج ۹: ۱۱۱؛ مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۹: ۲۲۶). در حدیث آمده است که «الصالحة فُرْيَانُ كُلٌّ تَقِيٌّ» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۳: ۲۶۵) لذا گویند کسی که در برابر خداوند قربانی می‌کند، آتشی از بالا می‌آید و قربانی او را می‌خورد و این نشانه قبولی قربانی اوست (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱: ۶۶۵؛ ازهري، ۲۰۰۱، ج ۹: ۱۱۱). همچنین به نزدیک شدن به امری یا کاری (ابن عباد، ۱۴۱۴، ج ۵: ۴۰۵)، قربان گویند.

ب-قَرِيب: جمع قریب، اقارب است و به معنای دارای قربت بودن، آمده است. قریبة مونث آن است و جمع آن قرائبه است (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۵: ۱۵۲). قریب نقیض بعید است و مذکر و مونث و فرد و جمع در آن مساوی است (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۵: ۱۵۴؛ جوهري، ۱۴۰۷، ج ۱: ۱۹۹؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱: ۶۶۹). مانند آنکه در مثال گویند: (دون کل قریبی) او از هر کسی به من نزدیکتر است (ابن‌درید، بی‌تا، ج ۱: ۶۲۳). فراء به نقل از ازهري می‌گويد که آن در مکان نیز به کار می‌رود (ازهري، ۲۰۰۱، ج ۹: ۱۱۲). در نزدیکی نسب پدری یا مادری نیز کاربرد دارد (ابن‌درید، بی‌تا، ج ۱: ۶۲۳).

صفت مشبه غالباً از افعال لازم ساخته می‌شود و واژه «قریب» در آیات زیر نیز متضمن معنای لازم و در نقش فاعلی است و باید در وزن فعلی (قرُبَ يَقْرُبُ) ظاهر گردد. این صفت به عنوان یکی از اسماء حسنی در سه آیه کاربرد داشته است: ﴿فَإِنَّى فَرِيبٌ أَحِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾ (بقره/۱۸۶) و ﴿فَأَشْتَغَفِرُهُ لَمَّا تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيَ فَرِيبٌ مُّحِبِّ﴾ (هود/۶۱) و ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ فَرِيبٌ﴾ (سبأ/۵۰) همچنین این واژه در آیاتی چون ﴿وَأَحِدُوا مِنْ مَكَانٍ فَرِيبٍ﴾ (سبأ/۵۱) و نیز ﴿لَمْ يُؤْبُونَ مِنْ فَرِيبٍ﴾ (نساء/۱۷) و ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ فَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (اعراف/۵۶) و ﴿فَتَسْتَأْتِي نَصْرًا اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ فَرِيبٌ﴾ (بقره/۲۱۴) و آیاتی مشابه، در معنای نزدیکی زمانی، مکانی و یا نزدیک بودن یک موضوع به موضوعی دیگر (قرب رعایتی)، مورد استفاده قرار گرفته است.

ج-قربي: «قربي» در مفهوم نزدیکی در نسب و خویشاوندی کاربرد یافته است (ابن‌سیده، ۱۳۸۷، ج ۶: ۳۸۸). قربي، مصدر ثلاثی مجرد و سمعانی است که در قرآن در معنای خویشاوندان و نزدیکان سببی و نسبی مورد استفاده قرار گرفته است.

آیاتی چون ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَى﴾ (بقره/۸۳) و ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى﴾ (نساء/۸) و ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا فُزُبُرِي﴾ (مائده/۱۰۶) و ﴿فَلَمَّا أَشْكَلُكُمْ عَلَيْهِ أَبْرَأَ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (شوری/۲۳) از موارد این کاربرد معنایی در قرآن است.

د-قَرَبَ: این فعل از باب تفعیل است و به نزدیک شدن دست و پای اسب به یکدیگر در حال دویدن گفته می‌شود (ابن‌فارس، ۱۴۰۴، ج ۲: ۶۶۶؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱: ۸۱، حسینی

زیبی، ۱۴۱۴، ج: ۲: ۳۱۴). در محاوره عرب نیز از این واژه با مفهوم گرامی داشتن استفاده می‌گردد: «**حَيَاكَ اللَّهُ وَ قَرْبَ دَارَكَ**» یعنی خداوند تو را محفوظ و گرامی بدارد (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج: ۵: ۱۵۴؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج: ۱: ۶۶۳؛ کیمر مدنی شیرازی، ۱۳۸۴، ج: ۲: ۳۸۱؛ حسینی زیبی، ۱۴۱۴، ج: ۲: ۳۱۴).

قرَبَ، فعل مزید از باب تفعیل که به شکل مضارع یا ماضی در قرآن مورد استعمال قرار گرفته است: ﴿إِذْ قَرَبَا قُوبَانًا تَقْبَلَ مِنْ أَخْدِهِمَا﴾ (مائده/۲۷) و ﴿وَ قَرْبَتَاهُ تَعْجِيَا﴾ (مریم/۵۲) و ﴿إِلَّا لِتَعْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفِي﴾ (زمرا/۳) واژه «مُقْرَبٌ» نیز اسم مفعول از باب تفعیل است که در برخی آیات در مفهوم قرب منزلتی مورد استفاده قرار گرفته است: ﴿وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ﴾ (نساء/۱۷۲) و ﴿يَشْهُدُهُ الْمُقْرَبُونَ﴾ (مطففين/۲۱) و ﴿عَيْنَا يَسْرُبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ﴾ (مطففين/۲۸).

همانطور که در آیات فوق مشاهده شد، قرب در برخی آیات در معنای نزدیکی مکانی و زمانی به کار رفته است. سایر معانی قرب، در حقیقت توسعه معنایی این ماده در قرآن بوده و کاربردهای موثری در حوزه رابطه معنایی خدا و انسان ارائه می‌دهد.

۳- مشتقات ماده «قرب» و برابرنهادهای معادل

طبق آنچه در کتب لغویان از ابعاد معنایی مورد کاربرد قرب مطرح گردید، می‌توان به این نتیجه رسید که این واژه از کاربرد وسیعی برخوردار بوده است. برای بررسی کاربردهای معنایی قرب به لغت‌نامه‌های زبان‌های سامی مراجعه شده است، بدین طریق بهتر می‌توان مطمئن شد که معنای صحیح آیه چه بوده و ترجمه‌های آیتی، الهی قمشه‌ای، موسوی همدانی و فولادوند، چه میزان با معنای ارائه شده منطبق بوده و برابرنهادی مناسب ارائه نموده‌اند. مشتقات مورد کاربرد قرآن از ماده «قرب» شامل موارد زیر است:

۱-۱- اقتراب در معنای نزدیکی زمانی

یکی از ابعاد معنایی ماده «قرب» در قرآن، مفهوم نزدیکی زمانی است. ضمن این‌که در کاربردهای قبل عصر نزول مانند زبان‌های اکدی (Black, 2000, pp 288, 291) و عبری

(Gesenius, 1939, pp 897) و گزئی (Leslau, 1991, p. 440) همین معنا یافت می‌گردد.

۲۴ مورد از اشتقاقات قرب، بر نزدیکی زمانی دلالت دارد.

کاربرد زمانی در کتب مقدس نیز وجود داشته است: «عدالت خود را نزدیک آوردم و دور نمی‌باشد و نجات من تأخیر نخواهد نمود...» (اشعیای نبی، ۶:۴۶) و نیز «ای ساکن زمین! اجل تو بر تو می‌آید. وقت معین می‌آید و آن روز نزدیک است...» (حزقیال نبی، ۷:۷) دو فراز فوق، به زمان قیامت و نزدیک شدن زمان آن اشاره دارد. قرآن در این کاربرد معنایی می‌فرماید: **﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غُفَّلَةٍ مُّغْرِضُونَ﴾** (ابیاء/۱). واژه «اقتراب» از ماده قرب و در باب افعال بوده و معنای غالب آن همان مطاوعه و اثربذیری است. این واژه مفید قرب زمانی بوده اما انحصاری در این معنا ندارد، مانند آنکه در آیه پایانی سوره علق **﴿وَ اشْجُدْ وَ اقْتَرَبْ﴾**، این واژه در قرب متزلتی کاربرد یافته است.

مترجمان در تبیین معنای آیه به تکلف نیتفاذه و از همین کاربرد معنایی بهره برده‌اند و آن به جهت همنشینی واژه اقترب با حساب است که در ادبیات قرآنی به معنای وقت قیامت و حسابرسی انسان‌هاست، بهویژه اینکه در ادامه آیه از غفلت سخن به میان آمده و با مقوله قیامت دارای تداعی معنایی است. در ترجمه‌های فارسی مدنظر پژوهش نیز آمده است:

روز حساب مردم نزدیک شد. (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۳۲۲).

روز حساب مردم بسیار نزدیک شده (قمشهای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۳۲۲).

زمان حساب دادن این مردم نزدیک شده (موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۴: ۳۴۱).

برای مردم [وقت] حسابشان نزدیک شده است (فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۳۲۲).

در قرآن در بیان نزدیکی زمان مرگ انسان می‌فرماید:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فِيٰيِ حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (اعراف/۱۸۵) این واژه نیز از باب افعال بوده و در ترجمه‌های فوق با عبارت «نزدیک» معادل گشته است. آنچه که بدون هیچ اختلافی سبب استفاده مترجمان از واژه «نزدیک» گشته، به جهت همنشینی «اقتراب» با

واژه «أَجَل» است که معنای نزدیکی زمانی را به خوبی القاء می‌نماید. در ترجمه‌ها نیز تنها به عبارت «نزدیک شدن مرگ» اشاره شده است (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۱۷۴؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۱۷۴؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۸: ۴۵؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۱۷۴). بنابراین، در سیاق جمله استعمال واژه تحت لفظی «نزدیک»، صحیح بوده و مخاطب را دچار ابهام نمی‌نماید.

۲-۳- مشتقات «قرب» در معنای نزدیکی مکانی

در مواجهه با کاربردهای مختلف مشتقات ماده قرب، ساخت‌های صرفی ملاحظه می‌گردد که دلالت بر انجام یک کش و فعل دارد. این ساخت صرفی، متعدد بوده و در آن قرب مکانی مدنظر می‌باشد. از نمونه‌های قرآنی آن که با پنج بسامد تکرار گشته، می‌توان به آیه «وَقُلْنَا يَا آدُم اشْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْمَا وَلَا تَنْهَرْبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَسْكُونَا مِنَ الطَّالِمِينَ» (بقره ۳۵) اشاره نمود. واژه «الأنْفَرَبَا» از ثالثی مجرد «قَرْبٌ يَقْرَبُ» و در حالت نهی آمده است. آیه به داستان حضرت آدم و حوا (علیهمما السلام) اشاره دارد که از خوردن میوه درختی در بهشت منع شده‌اند و می‌فرماید که به جهت تناول از درخت، به آن نزدیک نشوید. در ترجمه‌های مورد نظر این پژوهش بالاتفاق از عبارت «به این درخت نزدیک نشوید» (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۶؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۶؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۱۹۳؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۲۶)، استفاده شده است که معادل صحیحی است؛ زیرا نزدیک شدن به درخت به طور کلی معنی نداشته و منظور نظر قرآن عدم تناول است، به ویژه اینکه در سیاق با جمله گذشته آمده است که از هر نعمتی بخورید ولی به این درخت نزدیک نشوید، و برای مخاطب قابل فهم است که منظور نخوردن از میوه درخت مدنظر بوده است، با توجه به این مساله، معنای تحت لفظی آیه کاملاً صحیح می‌باشد و نیازی به معادل سازی نیست.

این کاربرد در آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَّسٌ فَلَا يَهْرُبُوا إِلَّا حَرَامٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» (توبه/۲۸) به نهی از نزدیکی مکانی اشاره دارد. واژه «فَلَا يَهْرُبُوا» از

ثلاثی مجرد «قِربَ يَقْرَبُ» و در حالت نهی بوده و برای آن معادل «نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند» اراده گشته است (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۱۹۱؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۹: ۲۸۸؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۱۹۱). در ترجمه الهی قمشه‌ای به فحوای آیه اشاره شده است: «نباید قدم به مسجد الحرام گذارند». در این ترجمه به منظور نظر آیه که عدم ورود به حیاط مسجدالحرام است، اشاره صریحی شده، حال آنکه در ترجمه‌های دیگر این صراحت وجود ندارد.

لازم به ذکر است که در آیات نمونه فوق، با این ساخت صرفی، خداوند از انجام فعلی نهی می‌نماید که در آن فاصله مکانی نیز مدنظر است. بنابراین باید توجه داشت که انحصار این کاربرد در معنای نزدیکی مکانی نبوده و معنای نهی از انجام عمل در آن غالب‌تر می‌باشد.

در آیه شریفه ﴿وَ لَا يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُنْصَبِيهِمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تُّحَلُّ قَرِيبًا مَّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَغُلُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْلِفُ الْمُبِيَّعَادَ﴾ (رعد/۳۱) واژه «قریباً» از ماده «قرب» و از («قرب یَقْرَبُ») بوده است. در مورد این آیه دو دیدگاه وجود دارد، در دیدگاه اول، مترجمان با عبارت «نزدیک خانه‌هایشان فرود می‌آید» به مفهوم نزدیکی مکانی اشاره نموده‌اند (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۲۵۳؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۲۵۳؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۱: ۴۸۱؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۲۵۳).

طبق سیاق جمله، واژه «لایزال» فعل مقابله است و خبر آن (تصییب) می‌باشد. فعل «لایزال» بر دوام دلالت دارد و واژه «قریباً» مفعول فیه و متعلق به «تحلُّ» است. در دیدگاه دوم که نگارندگان نیز بر آن تأکید می‌نمایند، این دلالت وجود دارد که مترجمان واژه «تحلُّ» را به واژه «قارعه» متسب و ترجمه نموده‌اند، حال آنکه اصابت عقوبت بر ایشان اعلام شده («نَصِيبِهِمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ») و اعلام دوباره این اصابت به نزدیک خانه‌هایشان، معنای جدیدی را افاده نمی‌نماید، مگر آنکه نزدیک خانه‌هایشان، به معنای منافع و یا نزدیکان ایشان بوده باشد. دلیل آن که مترجمان فاعل «تحل و تصییب» را یکی دانسته‌اند، نیز از حرف

عطف «او» نشأت می‌گیرد و عطف این دو جمله، مترجم را مقاعد ساخته است که فاعل تحل (ضمیر مستتر هی) را به قارעה بازگرداند.^۸ اینگونه به نظر می‌رسد که هر دو نظر با استناد به تفاسیر و در نظر گرفتن قرائی می‌تواند صحیح باشد.

طبق دیدگاه دوم، با توجه به سیاق آیه گذشته که خطاب به پیامبر اکرم (ص) بوده است:

﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ حَلَتْ مِنْ فَيْلَهَا أُمُّ لِتَلُو عَلَيْهِمُ اللَّهُي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ (رعد/۳۰) و در آن از امت‌های گذشته که به خداوند کافر بوده‌اند، سخن به میان می‌آید؛ در آیه بعد به پیامبر (ص) اعلام می‌دارد که کافران یا به عقوبت اعمال خود دچار گشته و یا تو به زودی به خانه‌های ایشان وارد خواهی شد که کنایه از فتح رسول خدا (ص) است. در ادامه به وعده‌ای تخلف ناپذیر اشاره می‌نماید که با توجه به سبب نزول آیه، در خصوص صلح حدیبیه و مقدمات فتح بوده^۹ و نظریه زمانی بودن واژه «قریباً» را تقویت می‌نماید. این تحلیل درباره آیه در برخی روایات تفسیری نیز ارائه گشته است.^{۱۰} در این دیدگاه «مَنْ ذَارِهِمْ» متعلق به «قریباً» دانسته شده و عبارت «و به کافران همواره به خاطر کردارشان عقوبی هایل می‌شود و یا به زودی به خانه آنان [فاتحانه] وارد شوی» می‌تواند به عنوان یک ترجمه پیشنهاد گشته و واژه «قریب» در این آیه کاربرد زمانی دانسته شود.

در برخی از آیات نیز به عبارت «مکان قریب» اشاره شده است. برای نمونه در آیه **﴿وَلَوْ تَرِى إِذْ فَزَعُوا فَلَا فَوْتٌ وَأَخْدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾** (سبأ/۵۱) از گرفتار آمدن کافران در قیامت سخن می‌راند. عبارت وصفی **«مَكَانٍ قَرِيبٍ»** به صراحت به مکان‌مندی آن اشاره دارد. طبق آیه بین آنان و کسی که آنان را می‌گیرد هیچ فاصله مکانی (**مَكَانٍ قَرِيبٍ**) و زمانی (**فَلَا فَوْتٌ**) نیست و فعل **«أَخْدُوا»** به شکل مجھول آورده شده تا به خداوند سبحان منسوب گردد. در ترجمه‌ها بالاتفاق عبارات «مکان نزدیک» و «جایی نزدیک» قید گردیده است (آیتی، ۱۳۷۶، ج: ۴۳۴؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج: ۴۳۴؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج: ۵۷۵؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج: ۱: ۴۳۴). طبق غرض آیه بر معنای نزدیکی مکانی، در ترجمه‌های فوق معادله‌ای صحیحی صورت گرفته است.

۳-۳- استعمال (لَا تَقْرِبُوا) در نهی از اقامه یک فعل

در مستقاطی از ماده قرب مورد کاربرد در قرآن، بر عدم انجام فعلی و نهی بر آن سفارش شده است. اگرچه نمونه هایی از این موارد نهی، در کاربردهای زمانی مورد بررسی قرار گرفته اما باید دقت نمود که مورد نهی، موضوعی مکان مند بوده است، در حالیکه در آیات زیر این ضرورت وجود ندارد. در این آیات، ساخت استعاره های زنده از معنای «نزدیک آمدن» به وضوح قابل مشاهده است که از نزدیک نشدن در معنای نهی و پرهیز دادن از یک عمل سخن می گوید. خلاصه می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَ أَئْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَعْمَلُونَ وَ لَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَسِلُوا﴾ (نساء/۴۳) مفهوم آیه اشاره دارد که در حالت مستی، نماز اقامه نکنید؛ ولی آیه به جای «لانتقیمو الصلوه» از «لَا تَقْرِبُوا» استفاده نموده است. واژه «لَا تَقْرِبُوا» فعل معلوم از ثالثی مجرد «قَرِبَ يَقْرَبُ» و متعدی است که به نهی از اقامه نماز اشاره دارد. در برخی ترجمه ها، مفهوم اقامه فعل نماز را در ترجمه لحاظ نموده و آورده اند: «ای اهل ایمان، هرگز در حال مستی به نماز نیایید» (الهی قمشه ای، ۱۳۸۰، ج: ۸۵) و برخی دیگر نیز همان معنای نزدیک بودن را ترجمه تحت لفظی نموده اند: «ای کسانی که ایمان آورده اید، آن گاه که مست هستید، گرد نماز مگردید» (آیتی، ۱۳۷۶، ج: ۱: ۸۵)؛ «ای اهل ایمان! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید» (فولادوند، ۱۴۱۵، ج: ۱: ۸۵) موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج: ۴: ۵۶۹)، باید دقت نمود که منظور از نزدیک نشدن، نهی از انجام عمل است. اینکه از واژه «لَا تَقْرِبُوا» استفاده می نماید، به جهت نزدیک نشدن و دوری از موضع نماز می باشد که اشاره به مسجد دارد. ضمن اینکه این دستور را به حکم عدم نزدیکی به نماز در حالت جنابت، مگر به شرط با غسل، عطف می نماید. اگرچه حکم آیه به عدم اقامه نماز است، اما این کاربرد شامل موضع نماز نیز گشته و این ظرفت معنایی در کاربرد «لَا تَقْرِبُوا» در قرآن لحاظ گشته و باید در ترجمه نیز از همان معنای تحت لفظی استفاده نمود.

همچنین در ترجمه برخی آیات از انجام فعل حرامی چون زنا، فواحش و یا خوردن مال یتیم پرهیز داده شده است: ﴿وَ لَا تُفْرِبُوا مَا لَيْسَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (انعام/۱۵۲) در این آیه منظور از نزدیک نشدن به مال یتیم، عدم تعرض و بهره بردن و استفاده از آن است. طبق نظر مفسران اینکه آیه از نزدیک شدن به مال یتیم نهی فرموده، بدان جهت است که تنها خوردن آن حرام نیست، بلکه استعمال و هرگونه تصرف شخصی در آن نیز حرام است (رک: طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۷: ۲۹۸؛ آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۴: ۵۱۸). در چهار نمونه ترجمه مدنظر پژوهش همگی بالاتفاق از عبارت «به مال یتیم نزدیک نشوید» استفاده نموده‌اند (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۱۴۹؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۱۴۹؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۷: ۵۱۳؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۱۴۹). با توجه به معنای آیه که هر نوع استعمال مال یتیم، از خوردن و یا تصرف را نهی می‌نماید، بهتر است در ترجمه نیز این مفهوم لحاظ گردد، ضمن اینکه در سیاق جمله نیز عبارت «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» بر این مفهوم تأکید دارد. بنابراین عبارت «و مال یتیمان را مصرف ننمایید، مگر به شیوه‌ای که [برای ایشان به جهت سودمندی] بهتر باشد». ترجمه مناسبی است.

در آیه ﴿وَ لَا تُفْرِبُوا الرِّئْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلًا﴾ (اسراء/۳۲) نیز با همان کاربرد صرفی آیات فوق، به عدم انجام فعل زنا اشاره می‌گردد. منظور از نزدیک نشدن، عدم فراهم نمودن زمینه‌های ارتکاب گناه است و طبق نظر لغویان (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۵: ۱۵۴؛ این عباد، ۱۴۱۴، ج ۵: ۴۰۵)، اجتناب از انجام عمل در آن نمود واضحی دارد. در برخی تفاسیر چون المیزان در ذیل آیه ۳۲ سوره اسراء، نزدیک نشدن به جای زنا نکردن، نوعی مبالغه دانسته شده تا شدت نهی را متذکر گردد.^{۱۱} در ترجمه‌ها تنها از معنای تحت اللفظی «نزدیک نشدن» (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۲۸۵؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۲۸۵؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۳: ۱۰۶؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۲۸۵)، استفاده گردیده که صحیح است و ظرفات‌های آیه را در واژه «وَ لَا تُفْرِبُوا» متنقل می‌نماید.

۴-۴- مشتقات «قرب» در معنای رابطه خویشاوندی و نسبی

معنای دیگر ماده قرب، بر خویشاوند بودن، دوست بودن، همسایه بودن و همپیمان بودن دلالت دارد. در فرهنگ و تاریخ عرب، تمام مردم یک قبیله با یکدیگر همدین، خویشاوند و همپیمان بوده‌اند و هم‌قبیله‌ای بودن دلالتی بر همپیمان بودن داشته است. در منابع تاریخی در این‌باره آمده‌است:

«قبیله جماعتی از انسان‌ها بودند که دارای یک اصل و ریشه بوده و نسب و نژاد ایشان سبب گردآمدن آن‌ها در کنار یکدیگر بوده‌است. ازدواج، پیمان ولاء و حلف، همسایگی و هم‌جواری از مقوله‌های رایج در یک قبیله بوده‌است» (حتی، ۱۳۶۶: ۳۶-۳۷؛ فروخ، ۱۹۸۴: ۱۵۰؛ سالم، ۱۳۸۰: ۳۳۶).

در زبان‌های سامی چون اکدی (Gelb, 1998, vol. 13, p. 214) و عبری (Black, 1998, pp. 288, 291) و سریانی و آرامی (Costaz, 2002, p. 329) نیز این کاربرد قابل مشاهده است.

برای بررسی دقیق‌تر می‌توان به نمونه‌ایی از عهد عتیق اشاره نمود: «... به ایشان بگو: کسی از شما برای مردگان، خود را نجس نسازد؛ جز برای خویشاوندان خود، یعنی برای مادرش و پدرش و پسرش و دخترش و برادرش و برای خواهر باکره خود که قریب او باشد و شوهر ندارد.» (سفر لاویان، ۲۱: ۳-۱) در این عبارت، از خویشاوندانی نام می‌برد که فرد می‌تواند ایشان را بعد از مرگ مس نماید و از قربای فرد شمرده می‌شوند. همچنین در زبان‌های گزیری در مفهوم مرتبط، مجاورت، همسایه بودن، متحد بودن، ربط داشتن نیز کاربرد داشته است. (Leslau, 1991, p 440)

آیات مختلف قرآنی که در بردارنده واژگانی چون «ذی القربی / ذوی القربی»، «أقربون / أقربین»، «ذا مقربة» و «أولوا القربى» هستند به همین مقوله اشاره دارد. ۲۲ آیه از قرآن در معنای قرب نسبی است. برای نمونه خداوند می‌فرماید:

﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَ بِالْأُولِيَّ إِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَى﴾ (قره/۸۳) «قربی» اسم مصدر از ثلثی مجرد(قرب یئرب) است. در تمامی ترجمه‌ها از واژه خویشاوند استفاده شده و به صراحت به رابطه خانوادگی اشاره دارد (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۱۲؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۱۲؛

موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۳۲۱؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۱۲)، که گزینشی صحیح و معادل مناسب است.

در آیه «**يَتِيمًا ذَا مُقْرَبَةٍ**» (بلد ۱۵) نیز «**مُقْرَبَةٍ**» اسم مفرد (مصدر میمی) است که در ترجمه‌ها برای آن عبارت «تیم خویشاوند» معادل گشته است (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۹۵۴؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۹۵۴؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۲۰: ۴۸۳؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۹۵۴)، که برابرنهادی مناسب است و می‌توان گفت که تمام مشتقات ذکر شده: «ذی القربی / ذوی القربی»، «أقربون / أقربین»، «ذا مقربة» و «أولوا القربی» در معنای خویشاوند معادلی صحیح است.

۳-۵- قرب در معنای دسترسی

معنای دیگر قرب بر در دسترس بودن دلالت دارد. این معنای گسترش یافته از ماده قرب با این دلالت ایجاد شده است که هرچه نزدیک باشد، تقریباً در دسترس است. این کاربرد در زیان‌های اکدی (Brun, 2002, pp. 612, 613; Gelb, 1998, vol. 13, pp. 214,) و سریانی (Dillmann, 1865, p. 425; Zammit, 1903, vol. 2, p. 517) و گعزری (Payne-Smith, 1903, p. 336) قابل مشاهده است. در قرآن نیز در یک آیه، کاربرد معنایی در دسترس بودن را اراده نموده‌اند:

﴿كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَرَا قَاصِداً لَا تَبْغُوكَ﴾ (توبه/۴۲) واژه «**قَرِيباً**» صفت مشبهه از ماده قرب و از وزن ثالثی مجرد (قَرُب يَقْرُب) است. طبق تفاسیر کلمه عرض به معنای چیزی است که زوال و نابودی به سرعت در آن راه یابد. و منظور از نزدیک بودن آن، نقد و در دسترس بودن است، و منظور از این که سفر قاصد باشد بدین معنا است که خیلی دور و طولانی نبوده و برای مسافر آسان و نزدیک باشد» (رک: طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۹: ۳۸۱).

در بررسی ترجمه این آیه از عبارات «دست یافتنی بودن» (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۱۹۴)، «آنی و فوری» (الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۱۹۴)، «به دست آمدن» (موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۹: ۹)

(۳۷۲) و «در دسترس بودن» (فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۱۹۶)، استفاده شده که بدون شک طبق تفسیر و نیز سابقه این معنا در کاربرد زبان‌های سامی، در دسترس بودن از ترجمه فولادوند، دقیق‌ترین ترجمه می‌باشد؛ لذا می‌توان این آیه را بدین شکل ترجمه نمود که «اگر مالی در دسترس و سفری کوتاه فراهم بود، قطعاً از تو پیروی می‌کردند.»

۶-۳- «أقرب» در کاربرد تفضیلی

«أقرب» در قرآن در کاربرد تفضیلی آمده و یکی از ابعاد معنایی این تفضیل، قرب رعایتی است. قرب رعایتی به نزدیکی یک مقوله با مقوله‌ای دیگر گفته می‌شود که در بیان مفهوم کثرت و زیادی چیزی نسبت به چیز دیگر استفاده مورد استناد قرار گرفته است (ر.ک: راغب اصفهانی، ۱۴۱۴: ۶۶۳). در هشت آیه، واژه «أقرب» کاربرد یافته است:

در ترجمه آیه ﴿ابُوكُمْ وَابْنَوْكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْمَنَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا﴾ (نساء ۱۱) «أقرب» اسم تفضیل از ماده قرب و از وزن ثلاثی مجرد (قرب يقرب) است. معادل «سودمنتر» برای واژه «أقرب» انتخاب شده (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۷۸؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۷۸) و در برخی دیگر عبارت «نزدیک بودن به خیر» (الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۷۸؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۴: ۳۲۶)، معادل گشته است. در حالی که منظور آیه آن است که شما چه می‌دانید که کدام یک از بستگانتان زودتر می‌میرند و نفع کدام یک از آن‌ها زودتر به شما می‌رسد. بنابراین قرب رعایتی از جهت زمانی مدنظر آیه می‌باشد و عبارت معادل پیشنهادی آن است که «شما نمی‌دانید سود از پدران یا پسران کدام زودتر به شما می‌رسد.» که این معادل سازی در ترجمه‌های فوق به دقت صورت نگرفته است.

در آیه دیگری خداوند می‌فرماید: ﴿يَدْعُو لَمَنْ ضَرِهُ أَقْرَبُ مِنْ نَعْمَةِ﴾ (حج ۱۳) «أقرب» به عنوان اسم تفضیل و با همان ساخت صرفی آیه فوق، کاربرد یافته است. با توجه به سیاق آیه قبل ﴿يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ﴾، کافران بت‌هایی را به خدایی می‌خوانند که در سود و زیان ایشان منفعل بوده و به جهت شرک، به زیان ابدی دور شدن از رحمت

الهی دچار خواهد شد و لذا این کاربرد کنایی قرآن، بر معنای ضرر داشتنِ صرف تاکید می‌نماید و به نوعی ترقی در کلام است: مانند آنکه گفته شود، فلاں هیچ سود و زیانی برای تو ندارد، بلکه مایه بدختی و فلاکت توست. ضمناً طبق نظر برخی تفاسیر، صیغه تفضیل الزاماً به معنی وجود صفتی در طرفین مورد مقایسه نیست و ای بسا طرف ضعیفتر اصلاً فاقد آن باشد.^{۱۲} این‌که از صورت اسم تفضیل تهکم «اقرب» بهره می‌برد، تا به مبالغه رسوایی این فرد و تقبیح حال او پرداخته و بگوید: ضرر پرستش بت‌ها به عنوان معبد و سقوط در آتش، نزدیک‌تر از سودش به عنوان شفیع در آخرت است^{۱۳}، مترجمان در ترجمه این آیه از عبارت «زیانش نزدیک‌تر از سود اوست» استفاده نموده‌اند. (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۳۳۳؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۳۳۳؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۴: ۴۸۳؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۳۳۳) است. حال آنکه با توجه به تهکمی که از آیه قابل استنتاج است، به نظر می‌رسد، «اقرب» در معنای در دسترس بودن و مهیابودن باشد، بدین معنا که خداوند در تقبیح حال کافران می‌گوید، ضرر پرستش این بت‌ها که همان آتش است، در دسترس و مهیاتر است نسبت به شفاعتشان که به آن‌ها نخواهید رسید. با این فرق که معنای این قرب، نزدیکی زمانی نبوده بلکه در مفهوم دردسترس بودن است. بنابراین ترجمه پیشنهادی می‌توان گفت: «ضررش در دسترس‌تر (مهیاتر) از سودش است».

۷-۳- قرب در معنای رابطه جنسی

یکی از کاربردهای کنایی در ساخت صرفی «قَرِبَ يَقْرَبُ»، در معنای نزدیک شدن به فردی برای برقراری رابطه جنسی و در کاربرد گسترده‌تر آن، ازدواج نمودن است. در زبان اکدی این واژه به معنای نزدیک شدن به یک زن (Black, 2000, p. 288) و در گعزی و عبری داشتن رابطه جنسی (Gesenius, 1939, p. 897; Leslau, 1991, p.440) و در مندایی و سپایی به مفهوم داشتن رابطه جنسی با یک زن (Drower & Macuch, 1998, p. 415)؛ Costaz, 2002, p. 329 (Biella, 1982, p. 466) و در سریانی در مفهوم ازدواج کردن (Carabine, 2002, p. 175) کاربرد یافته است. نمونه‌هایی از این کاربرد در عهد عتیق قبل مشاهده‌است: «هیچ کس به

احدى از اقربای خویش نزدیکی نماید تا کشف عورت او بکند. من یهوه هستم» (سفر لاویان، ۱۸:۶) و «به زنی در نجاست حیضش نزدیکی منما» (سفر لاویان، ۱۸:۱۹). در فرازهای فوق عبارات «نزدیکی نمودن» و «کشف عورت» کنایه از رابطه جنسی است. خداوند در قرآن نیز در اعتزال از زنان در حالت حیض و عدم برقراری رابطه جنسی با ایشان تا قبل از پاکی از این ساخت صرفی استفاده می‌نماید:

﴿فُلْ هُوَ أَدَى فَاغْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ﴾ (بقره/۲۲۲). واژه «ولَا تَقْرَبُوهُنَّ» فعل مضارع معلوم و متعدی از وزن ثالثی مجرد (قرباً يُقْرَبَ) است. در این آیه قرب در معنای کنایی خود به کار رفته و مراد از نزدیکی، رابطه جنسی است. این معنا از طریق همنشینی عبارت «فَاغْتَزِلُوا النِّسَاءَ» با «وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ» حاصل می‌گردد که معنایی کنایی است. «تَقْرَبُوهُنَّ»، در محاوره فارسی نیز در معنای مجامعت و همبستری است. (دهخدا، ذیل واژه نزدیکی کردن). در ترجمه‌های مدنظر این پژوهش نیز برخی به مباشرت و رابطه جنسی اشاره نموده (الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۳۵؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۲: ۳۱۰) و در برخی دیگر عبارت «نزدیک نشدن» معادل گشته است (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۳۵؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۳۵). با توجه به استعمال این عبارت در فارسی، ترجمه‌های صورت گرفته در ذیل آیه مورد تایید است، اگرچه ترجمه‌هایی که به صراحة به منظور آیه اشاره نموده و منظور کنایی آیه را اعلام می‌دارد، به اتقان نزدیک‌تر است.

۸-۳- مشتقات «قرب» در معنای پیشکش کردن

کاربرد دیگر معنایی قرب بر نزدیک آوردن و پیشکش کردن، هدیه کردن، تقدیم قربانی بوده است. این معنا در زبان اکدی، عبری، آرامی و اوگاریتی و آرامی یهودی دیده می‌شود. Olmo Lete & Sanmartin, 2003, ؛ Klein, 1987, p. 591؛ Black, 2000, pp. 288; 291 (p. 708)

قربانی کردن، گسترش یافته معنای پیشکش نمودن است. نمونه‌هایی از عهد عتیق بر این معنا دلالت دارد:

«و هرگاه کسی قربانی هدیه آردی به جهت خداوند بگذراند، پس قربانی او از آرد نرم باشد و روغن بر آن بریزد و کندر بر آن بنهد.» (سفر لاویان، ۲: ۱) در سُریانی این واژه به معنای جشن روز قربانی گرفتن، حاضر کردن قربانی (Brun, 2002, pp 612-614) آمده است.

ساخت این معنا در زبان قرآن، بر ساخته از صورت «قَرْبَ يَقْرَبُ» (به معنای نزدیک آوردن) است. در قرآن کاربرد معنای پیشکش کردن، در قصه حضرت ابراهیم (ع) و ملاقات ایشان با فرشتگان قابل مشاهده است. ایشان گوسفندی را بریان و آماده و به میهمانان تقدیم و پیشکش نموده است: ﴿فَقَرَبَةٌ إِلَيْهِمْ﴾ (ذاریات/ ۲۷) «فَقَرَبَةٌ» فعل ماضی معلوم و متعدی از باب تفعیل است. در ترجمه‌ها آمده است: طعام را به نزدشان گذاشت (آیتی، ۱۳۷۶، ج: ۱؛ ۵۲۱، ج: ۱۳۸۰؛ الهی قمشه‌ای، ۵۲۱)، غذا را نزدیک آنان گذاشت (موسی همدانی، ۱۳۷۴، ج: ۱۸؛ ۵۵۸؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج: ۱؛ ۵۲۱). اگرچه پیشکش نمودن، همراه با نزدیک بردن است و افاده معنا می‌نماید و ایرادی بر ترجمه محسوب نمی‌شود، اما در برخی دیگر از کاربردهای قرآنی دقیقاً معنای پیشکش نمودن با معنای قربانی نمودن دچار خلط شده است. برای نمونه خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿وَ أَئُلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً أَبَيْنِيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُبُّلَانَا﴾ (مائده/ ۲۷) واژه «قَرَبَا» فعل ماضی معلوم و متعدی از باب تفعیل است و «قُبُّلَانَا» اسم جامد غیرمصدری از ماده قرب است. باب تفعیل فعل را تعدیه نموده است. طبق تفاسیر و از ظاهر سیاق، دو پسر حضرت آدم (ع) هر یک برای خاطر خدا یک قربانی تقدیم داشته‌اند، تا به وسیله آن تقریبی حاصل کنند. کلمه «قربان» معنایش ذبیحه حیوانات و پیشکش نمودن آن است (ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷، ج: ۵؛ ۴۸۹). بنابراین این انتظار بود که واژه «قَرَبَا» در آیه فوق با معادل «پیشکش نمودن» جایگزین گردد، اما در برخی ترجمه‌ها پیشکش نمودن با تقریب یافتن معادل گشته است، حال آن‌که مفهوم تقریب یافتن به ال، از نتایج تقدیم قربانی است: «و بخوان بر آن‌ها به حقیقت حکایت دو پسر آدم (قابیل و هابیل) را، که چون تقریب به قربانی جستند (الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج: ۱:

(۱۱۲). در ترجمه‌های دیگر نیز از ترجمه این واژه صرف نظر شده و فقط عبارت «قربانی کردن» آمده است (آیتی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۱۱۲) که این نیز ترجمه کاملی نمی‌باشد. در ترجمه موسوی همدانی نیز معنای نزدیک شدن و پیشکش کردن باهم آمده و مترجم درباره معنای واژه «قربًا» به صراحة تصمیم نگرفته است: «در راه خدا و به منظور نزدیک شدن به او چیزی پیشکش کردن» (موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۵: ۴۸۴). تنها در ترجمه فولادوند با عبارت «قربانی پیش آوردن»، معادل صحیحی ارائه و این تفکیک معنایی لحاظ گردیده است (فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۱۱۲). بنابراین می‌توان گفت مناسب‌ترین معادل پیشنهادی برای آیه فوق، عبارت «هنگامی که قربانی را پیشکش نمودند» می‌باشد.

در آیه شریفه ﴿الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ إِيَّتِنَا أَلَا نُؤْمِنَ لِرَسُولِنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُوَّابِنِ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ (آل عمران/۱۸۳)، واژه «بِقُوَّابِنِ» اسم مصدر از ثالثی مجرد (قرب یقرب) است که چهار ترجمه مدنظر پژوهش، بالاتفاق معادل قربانی کردن را برای آن استفاده نموده‌اند (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۷۴؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۷۴؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۴: ۱۲۸؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۷۴). واژه «قربان» طبق همان معنای که در زبان‌های سامی و عربی مطرح شد، در ترجمه‌های فوق معادل یابی گشته است.

۹-۳- مشتقات فعلی «قرب» در معنای منزلت

صورت فعلی ماده قرب مورد کاربرد قرآن در رابطه انسان و پروردگار، «قرب یقرب» است. نکته مهم آن که صورت فعلی این واژه تنها در باب تفعیل استعمال گشته است. در محاوره عرب واژه «قرب» به معنای محفوظ و گرامی داشتن استفاده می‌گردد (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۵: ۱۵۴؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۱: ۶۶۳). در آیات زیر باب تفعیل، مفید معنای تکثیر و مبالغه است (صفی، ۱۴۱۸، ج ۲۲: ۲۳۳؛ فیومی، بی‌تا، ج ۲: ۴۹۶).

در تعریف عرب جاهلی از لغات (قرب و زلفی)، معنای منزلت، بی‌سابقه نیست، مانند آن که به اسبی زین شده و آماده سواری که بدنی لاغر و ورزیده دارد و در نزد صاحبی ارجمند و با ارزش است، خیل مقرب گفته شده است (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۵: ۱۵۴).

ابن‌فارس، ۱۴۰۴، ج ۲: ۸۱). همچنین یکی از معانی قرب، بهره و منزلت است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۶۶۳) و بهره‌مندی و حظوه معنوی را نیز قربه گویند (همان) زلفی نیز در معنای منزلت و بهره کاربرد دارد (ابن‌فارس، ۱۴۰۴، ج ۲: ۲۱؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۹: ۱۳۸؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۳۸۲). مانند آن‌که عبارت «**تَقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا ژُلْفَى**» به تقرب انسان به خداوند به نحوی اشاره دارد که در معنای فزوئی جزاء، درجه و منزلت اخروی باشد.

بنابراین هر صورت فعلی از مشتقات ماده قرب که در قرآن به تلاش مؤمنین در جهت تقرب اشاره شده و یا راهکاری برای ایجاد تقرب ارایه دهد و یا با همنشینی واژه «زلفی» ظاهر گردد، به مفهوم قرب منزلتی نظر دارد. نمونه‌هایی از استعاره «نزدیکی به خدا» و تقرب الهی در عهد عتیق قبل مشاهده است:

«و شاؤل گفت: امشب در عقب فلسطینیان برویم و آن‌ها را تا روشنایی صبح غارت کرده، از ایشان احدي را باقی نگذاریم. ایشان گفتند: هرچه در نظرت پسند آید بکن. و کاهن گفت: در اینجا به خدا تقرب بجوییم» (کتاب اول سموئیل، ۱۴: ۵-۳۵) و «وای بر شهر فتنه‌انگیز نجسِ ظلم‌کننده! آواز را نمی‌شنود و تأذیب را نمی‌پذیرد و بر خداوند توکل نمی‌نماید و بر خدای خود تقرب نمی‌جوید» (صفنیای نبی، ۳: ۲-۳). در هر دو نمونه ذکر شده، تقرب جستن به معنای انجام اعمالی است که مورد سفارش قرار گرفته است.

در آیاتی که به تقرب به پروردگار اشاره شده و از نزدیکی بندگان با خداوند سخن به میان می‌آید، بعده معنای منزلتی آن مدنظر است. خداوند در آیه شریفه **﴿وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ فَرَبَتْنَاهُ تَجِيَّهًا﴾** (مریم/ ۵۲) نیز به همین معنا اشاره می‌نماید. واژه «فربناه» فعل ماضی معلوم و متعدد از باب تفعیل است. واژه «**نَجِيَّهًا**» در نقش حال، برای ضمیر منصوب فعل «فربناه» (صافی، ۱۴۱۸، ج ۱۶: ۳۱۲) و یا «نادیناه» می‌باشد (درویش، ۱۴۱۵، ج ۶: ۱۲۰). این آیه نیز بدین معناست که حضرت موسی (ع) از جانب راست کوه طور ندا داده شد و به رازگویی با خداوند درجه و منزلت یافت. نکته مهم آن است که فعل «نادیناه» بالفاصله این تصویر را در ذهن ایجاد می‌نماید که خداوند از فاصله بعیدی حضرت موسی (ع) را ندا

می‌دهد. زیرا نوعاً ندا به معنای «سخن گفتن با کسی از دور» است، و عنصر مسافت بین آن دو قابل تصور خواهد بود. همچنین ندا دادن مستلزم، بانگ بلند کلام است، در حالی که کلمه «نجیّ» اشاره به گفتگویی خصوصی میان دو نفر در رابطه‌ای صمیمانه دارد. بنابراین ندا دادن و سپس نجوا نمودن، دلالت بر عنایت خداوند بر موسی (ع) دارد. کاربرد «قرْبَنَا» اشاره به همان مقام تعریبی است که منزلت افزا و شرافت‌آور می‌باشد. کاربرد باب تفعیل می‌تواند بر کثرت قرب موسی (ع) نیز دلالت نماید به مانند بندۀ‌ای است که به مولایش نزدیک و با او همنشین شده و به مقام گفتگو نائل آمده‌است (طوسی، بی‌تا، ج ۷: ۱۳۳؛ ابوحیان اندلسی، ۱۴۲۰، ج ۷: ۲۵۷؛ طباطاوی، بی‌تا، ج ۹: ۵۴).

این بعد منزلتی در ترجمه به اشکال مختلفی معادل‌یابی گشته است. در برخی ترجمه‌ها معادل «مقام قرب» (الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۳۰۹)، جایگزین و در برخی دیگر، این بعد معنایی به‌طور کلی لحاظ نگشته و تنها به نزدیک ساختن اشاره شده است (آیتی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۳۰۹؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۸: ۳۲۰؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۳۰۹).

با توجه به بعد معنایی قرب در این آیه، مقام قرب، جایگاه قرب و یا منزلت قرب معادل‌هایی مناسب می‌باشد. این نکته در ترجمه بسیار اهمیت دارد؛ زیرا تمایز معنایی کاربرد مشتقات «قرب» را لحاظ می‌گرداند. ترجمه عبارات به تحت الفظی گاه برای مخاطب شائبه برداشت‌های غلط را ایجاد می‌نماید. مانند آنکه در آیه فوق اگر به‌طور دقیق به قرب منزلتی اشاره نگردد، برای مخاطب وجود فاصله‌ای میان انسان و خداوند تصور می‌گردد، حال آنکه طبق آیه ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنِّي فَإِنَّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْجِيْبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (بقره ۱۸۶) تنها یک نوع قرب در قرآن وجود دارد. «قریب» در آیه فوق وزنی برای صفت مشبهه و دال بر معنای ثبوت قرب است (صفی، ۱۴۱۸، ج ۲: ۳۷۶). صفت مشبهه دلالت بر ثبوت وقوع و تحقق یک صفت و دوام بر آن داشته و این صفت دائم ملازم اوست (حسن، ۱۳۹۱، ج ۳: ۲۰۴-۲۰۳؛ سامرائي، ۱۴۲۸، ج ۱: ۶۵). طبق این تعریف، آیه اذعان دارد که بندگان درباره پروردگار پرسش می‌کنند و خداوند

موقعیت خود را، در قرب مستمر (فَإِنِّي قَرِيبٌ) و اجابت کننده دعا و حاجت بندۀ معروفی می‌نماید. بنابراین در ترجمه نمی‌توان از نزدیک شدن بندۀ به خداوند سخن گفت؛ زیرا خداوند به شکل تکوینی در قریب مستمر با بندگان است. آنچه از قرب به بندۀ به خداوند است، کسب درجات معنوی و منزلت یابی است.

طبق آیه ﴿وَ مَا أَفْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ إِلَّا شَيْءٌ تُقْرَبُكُمْ عِنْدَنَا زُفْنَى﴾ (سباء/۳۷)، نزد مشافهان قرآن، کثرت اموال و اولاد سبب درجه و مقام و منزلت معنوی انسان بوده است. «تُقْرَبُكُمْ» فعل ماضی معلوم و متعدی از باب تعییل است. طبق سیاق آیات، مفهوم کثرت از دو آیه قبل ﴿عَنْ أَكْثَرِ أَفْوَالِهِ وَ أَوْلَادِهِ وَ مَا تَحْنُنُ بِمَعْدِلِيَنَ﴾ (سباء/۳۵) قابل استنباط می‌باشد. در آیه فوق، در تقابل با انگاره جاهلی «تُقْرَبُكُمْ عِنْدَنَا زُفْنَى»، تفکر قرآنی ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ حِزَاءُ الضَّفْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾ آمده تا دلالتی دیگر بر معنای جزاء، منزلت و درجه معنوی انسان باشد. بنابراین مترجم دقت در معنا را لحاظ نماید. حال آنکه در ترجمه آیه فوق یا معادلی صورت نگرفته و همان واژه تقرب مورد استفاده قرار گرفته است. (موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۶: ۵۷۴) و یا به معنای پایه‌ای نزدیک شدن معادل یابی گشته است (آیتی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۴۲۳؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۴۲۳؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۴۲۳). با توجه به اینکه ماده قرب در آیه فوق در باب تعییل است، باید با عبارتی چون منزلت دادن معادل گردد. با توجه به همنشینی «تُقْرَبُكُمْ» با «زُفْنَى» مناسب‌ترین ترجمه عبارت «او اموال و اولاد شما چیزی نیست که سبب منزلتی برای شما در نزد ما شود» می‌باشد.

طبق گزارشات قرآنی انگاره‌های قرب معنوی، در قبل از نزول قرآن آمیخته با شرك و با واسطگی بت‌ها و یا ملاتکه صورت می‌گرفته و در عصر نزول دچار تحول معنایی گشته است. خداوند در آیه ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ وَ الَّذِينَ اتَّحَدُوا مِنْ ذُوْنِهِ أُولَيَاءُ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِتَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُفْنَى إِنَّ اللَّهَ﴾ (زمرا/۳) عنوان می‌دارد که مخاطب جاهلی، در صدد قرب به «الله» است. این مساله را می‌توان از «لِتَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ» دریافت و در آن به قرب منزلتی انسان اشاره شده است. اندیشه شفاعت خواهی از بت‌ها، به جهت کسب منزلت از معانی بارز آیه

بوده است که در ادبیات برخی تفاسیر، با عبارت «نژدیک شدن به خداوند» به قرب منزلتی اشاره دارد.^{۱۴}

در آیه فوق عبارت «لَيَقِرُّبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلْفِي» با عبارت «مقرب گشتن» معادل گشته است (الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۴۵۸) و یا در ترجمه این عبارت تنها به معادل «نژدیک شدن» (آیتی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۴۵۸؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۷: ۳۵۲؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۴۵۸)، بسنده شده است. حال آنکه ترجمه مناسب برای «لَيَقِرُّبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلْفِي» عبارت «منزلت یافتن» استفاده نمود تا ترجمه صحیح‌تری ارائه گردد.

در ترجمه آیه ۱۹ سوره علق ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَ اشْجُدْ وَ اقْرَب﴾ نیز کلمه «اقْرَب» بر معنای منزلت دلالت دارد. میان تقریب و تقرّب فرق مهمی است که اگر عنایت خداوند به بنده و اعطای منزلت و قرب از سوی خداوند موردنظر باشد، با توجه به این‌که فاعل خداوند است، از تقریب استفاده می‌شود، اما اگر تلاش بنده جهت نژدیک شدن به آستان الهی موردنظر باشد، از تقرّب یا اقتراپ استفاده می‌گردد، ولذا «مقرب» بنده مورد عنایت خداوند و متقرّب بنده‌ای است که خود را به آستان بنده‌گی نژدیک می‌کند. در ترجمه این آیه از معادل فارسی «نژدیک شدن» (آیتی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۵۹۷؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۵۹۷؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۲۰: ۵۴۶؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۵۹۷)، استفاده شده است. حال آن‌که می‌توان از عبارت «سجده کن و تقرّب بجوى» و یا «سجده کن و منزلت بخواه» استفاده نمود. کما اینکه خداوند در آیه ۷۹ سوره اسراء می‌فرماید: ما به او مقام محمود دادیم. باوجود مأнос بودن فارسی زبانان با واژه تقریب، اما این واژه عربی بوده و در فارسی اسم مفعولی با این ساخت ادبی وجود ندارد و ضمن اینکه عبارت «منزلت یافتن» بهتر از واژه تقرّب، افاده معنا می‌نماید.

«قربات و قربه» نیز از دیگر کاربردهای ماده قرب است. خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿وَ مِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْقُضُ مَغْرِبًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةً السَّوءَ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وَ مِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يَنْقُضُ فُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلَا

إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيِّدُ الْخَلْقِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (توبه/٩٨-٩٩) «قُرْبَاتٍ» اسم جمع

جامد غیر مصدری است و «قُرْبَةٌ» اسم مصدری است و هردو ثلاشی جرد می‌باشند.

در گزارش قرآنی تعبیر (یَتَّخِذُ) نشان دهنده باور اعراب بادیه است. روشن است که زمانی می‌توان از قربان و قربه به مثابه وسیله تقرب سخن گفت، که ذهنیت پیشینی، فاصله میان خدا-انسان باشد. آنکه خود را دور از الله می‌بیند و می‌خواهد که نزدیک الله باشد به دنبال عملی و راهی برای تقرب و نزدیک است. اما در گفتمان قرآنی، اصل بر وجود همبستگی ﴿أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق/٦١) است و فاصله‌ای میان انسان و خداوند پذیرفته نیست. ضمن این که (وَ يَتَّخِذُ مَا يَنْتَقِقُ قُرْبَاتٍ) نیز دال بر باور عرب مؤمن است که آن را سبب فزونی منزلت خود بر می‌شمارد. قرآن هم با حرف تنیه، رجای ایشان را تصدیق می‌نماید (أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ). عبارت بعدی «سَيِّدُ الْخَلْقِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ» بر این مسئله دلالت دارد که مقرب شدن عندالله به مثابه منزلتی بالاتر از شمول در رحمت الهی و «قُرْبَةٌ لَّهُمْ» منزلتی مستقل و غایت آن ادخال در رحمت الهی است و نباید این دو موضوع در ترجمه با یکدیگر خلط گشته و در یک معنا ارائه گردد.

به واسطه کاربرد فراوان واژه تقرب در فارسی، مترجمان ضرورتی بر معادل یابی مناسب و ارائه معنای دقیق واژه ندیده و به همان واژه و یا معنای پایه‌ای بستنده نموده‌اند. مانند همان روندی که در آیه ﴿وَ يَتَّخِذُ مَا يَنْتَقِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ﴾ (توبه/٩٩) صورت پذیرفته و عبارت «قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ» با واژه تقرب (الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۲۰۲: ۱؛ ۲۰۲: ۱؛ ۱۳۷۴، ج ۹: ۵۰۱؛ ۱۴۱۵، ج ۱: ۲۰۲؛ همدانی، ۱۳۷۴، ج ۹: ۵۰۱؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۲۰۲) برابر دانسته شده و «قُرْبَةٌ» نیز همان تقرب و نزدیکی، ترجمه شده است (آیتی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۲۰۲؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۲۰۲؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۹: ۵۰۱؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۲۰۲). بنابراین ترجمه «و برخی از اعراب که به خداوند و روز آخرت ایمان دارند و نفقات خود را مایه منزلتی در نزد خداوند و دعای پیامبر(ص) می‌شمارند، آری آن‌ها مایه منزلت ایشان است» معادل مناسبی برای این آیه است.

در قرآن به کسانی که در مقام و منزلت قرب قرار گرفته باشند، مقربان الهی گفته می‌شود. در ترجمه آیات نیز از همین واژه عربی استفاده شده است: **﴿وَلَا الْمُلائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ﴾** (نساء/۱۷۲) «الْمُقْرَبُونَ» اسم مفعول جمع از باب تعییل است که می‌تواند بر کثرت منزلت فرشتگان دلالت داشته باشد. در ترجمه این بخش از آیه مترجمان بالاتفاق از عبارت «فرشتگان مقرب» استفاده نموده‌اند (آیتی، ۱۳۷۶، ج: ۱؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج: ۱؛ ۱۰۵؛ ج: ۱؛ ۱۳۷۴، ح: ۵؛ ۲۴۱؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج: ۱؛ ۱۰۵) و نیز در ترجمه آیه **﴿عَيْنَا يَشَرِّبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ﴾** (مطففين/۲۸) از معادل «مقربان» استفاده شده است (آیتی، ۱۳۷۶، ج: ۱؛ ۱۳۸۰؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۸، ج: ۱؛ ۵۸۸؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج: ۲۰؛ ۳۹۲؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج: ۱؛ ۵۸۸). می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه در ترجمه واژه «الْمُقْرَبُونَ»، تنها از معادل «نزدیک» استفاده شده است، اما با توجه به کثرت استعمال «مقرب» در متون فارسی و درک منزلتی بودن معنای این واژه، می‌توان ترجمه‌های صورت گرفته را در ذیل این آیات، روان و صحیح برشمود.

۳-۱۰- مشتقات فعلی ماده «قرب» در معنای قرب تکوینی

برخی از مشتقات ماده قرب، در معنای نزدیکی تکوینی، کاربرد یافته‌است. این نوع از قرب که در آیات مختلف مطرح گردیده‌است، دلالت بر احاطه پروردگار بر بندۀ داشته و به رابطه علت و معلولی و خالق و مخلوق بودن مربوط می‌گردد: **﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنِّي فَإِنِّي أَقْرِبٌ﴾** (بقره/۱۸۶) که در ترجمه با واژه «نزدیک» معادل‌یابی شده است (آیتی، ۱۳۷۶، ج: ۱؛ ۱۳۸۰؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۷۴، ج: ۱؛ ۲۸؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج: ۲؛ ۴۱؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج: ۱؛ ۲۸). این قرب برای بندگان در مراتب مختلفی مطرح شده‌است. در ابتدا می‌توان گفت که خداوند از دیگران به انسان نزدیک‌تر است: **﴿وَتَحْنُ أَقْرَبٌ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾** (واقعه/۸۵) که در ترجمه‌ها با عبارت «ما به او از شما نزدیک‌تریم» معادل گشته است (آیتی، ۱۳۷۶، ج: ۱؛ ۵۳۷؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج: ۱؛ ۵۳۷؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج: ۱۹؛ ۲۲۶؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج: ۱؛ ۵۳۷).

در مرحله بعدی قرآن اعلام می‌دارد که خداوند متعال به جهت احاطت و قیومیت به انسان از رگ گردن نزدیک‌تر است: **﴿وَ تَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾** (ق ۱۶۷) که در هر دو آیه اشاره به قرب تکوینی دارد که در ترجمه‌ها به نزدیک بودن معنا شده است و نمی‌توان معنای تفسیری آن را در ترجمه وارد نمود، بهویژه آن‌که در معنای تمثیلی وارد شده است و باید عین معنای تمثیل ترجمه گردد (آیتی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۵۱۹؛ الهی قمشه‌ای، ۱۳۸۰، ج ۱: ۵۱۹؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۸: ۵۱۴؛ فولادوند، ۱۴۱۵، ج ۱: ۵۱۹). بنابراین عبارت «نزدیک بودن» ترجمه مناسبی است.

۴- نتیجه‌گیری

این پژوهش ابعاد معنایی ماده قرب در کتب لغات و بهویژه کاربردهای آن در زبان‌های سامی و نیز ابعاد معنایی این ماده در قرآن را مورد بررسی قرار داده و نیز با انتخاب چهار ترجمه مختلف در آیات مربوطه، به تطبیق معنای معادل با معنای واقعی واژه پرداخته است. نکات قابل استنتاج از این مقاله شامل موارد زیر است:

- ۱- قرب دارای ابعاد معنایی مختلفی است. ابعاد معنایی شامل نزدیکی زمانی، نزدیکی مکانی، اقامه فعل و انجام عمل، در معنای رابطه خویشاوندی و نسبی، دسترسی، به‌دست آوردن، کثرت و زیادی، رابطه جنسی، ازدواج، پیشکش کردن، منزلت و نزدیکی تکوینی است.
- ۲- به واسطه کاربرد فراوان واژگان تقرب، مقرب، مقربون، قرب الهی در فارسی، مترجمان ضرورتی بر معادل‌یابی مناسب و ارائه معنای دقیق واژه ندیده و به همان واژه و یا معنا بستنده نموده‌اند.
- ۳- ترجمه‌های روانی از آیات در آثار مترجمان مورد نظر پژوهش ارائه شده است، اما در معادل‌یابی‌ها، به ویژه صورت‌های فعلی قرب که در مقام قرب تکوینی و منزلتی بوده است، ترجمه دقیق و گاه صحیحی ارائه نشده و به معنای تحت‌اللفظی اشاره شده است. همچنین

در برخی کاربردهای قرب در ترجمه‌های مطرح شده، تداخل معنایی صورت گرفته و واژه با بار معنایی صحیحی ترجمه نشده است: مانند آنکه در برخی معانی، پیشکش کردن با معنای تقرب جایگزین شده است. همچنین در کاربردهای قرب در ترجمه‌های مطرح شده، گاه از معنای تفسیری به جای معنای کاربردی استفاده شده است. طبق نتایج آماری در ۲۶ آیه مطرح شده در پژوهش، همه مترجمان در ۱۵ آیه معادلهای مناسبی ارائه نموده‌اند. در ۱۱ آیه که غالباً به ترجمه‌های قرب تکوینی و معنای منزلتی ماده قرب اشاره دارد، مترجمان معادلهای دقیقی ارائه ننموده‌اند، غیر از اینکه در دو آیه ترجمه فولادوند و در یک آیه ترجمه الهی قمشه‌ای، برابرنهادی مناسب را برگزیده‌اند.

۴- در مجموع به نظر می‌رسد که در ترجمه واژگانی که دارای طیف وسیعی از معانی بوده، باید دقت بالاتری وجود داشته و نزدیکترین معادل معنایی ارائه گردد. بدین منظور بررسی سیر تاریخی واژگان، ترجمه را به اتقان نزدیک‌تر می‌نماید.

۵- پی‌نوشت

- ۱- یوسف/۶۰؛ مائدہ/۲۷؛ توبه/۲۸؛ رعد/۳۱؛ ق/۱؛ ذاریات/۲۷. نمونه: «فَقَرِبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ».
- ۲- اعراف/۱؛ آنیاء/۱؛ قمر/۱؛ نساء/۱۷؛ هود/۶۴ و ۶۱؛ منافقون/۱۰؛ ابراهیم/۴۴؛ سوری/۱۷؛ صف/۱۳؛ احزاب/۶۳؛ فتح/۱۸؛ حشر/۱۵؛ معارج/۷؛ نبأ/۴۰؛ آنیاء/۹؛ جن/۲۵؛ توبه/۴۲؛ اسراء/۵؛ نحل/۷۷؛ آنیاء/۴۷؛ بقره/۲۱۴. نمونه: «أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ».
- ۳- انعام/۱۵۲؛ نساء/۷؛ بیلد/۱۵؛ شعراء/۲۱۴؛ نساء/۱۳۵؛ بقره/۲۱۵؛ بقره/۱۸۰؛ نساء/۳۳؛ حشر/۷؛ فاطر/۱۸؛ روم/۳۸؛ نور/۲۲؛ اسراء/۲۶؛ نحل/۹۰؛ افال/۴۱؛ توبه/۱۳؛ مائدہ/۱۰؛ نساء/۳۶؛ شوری/۲۳؛ بقره/۱۷۷؛ بقره/۸۳. نمونه: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْأَيَّامِ وَالْمَسَاكِينِ وَفُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذْنُوا الرَّكْوَةَ ثُمَّ تَوَلَّتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مَنْ كَمْ وَأَثْمَ مُغْرِضُونَ».
- ۴- اعراف/۱۱۴؛ شعراء/۴. نمونه «قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْنَ الْمُقْرَبَينَ».
- ۵- بقره/۲۳۷؛ آل عمران/۶۷؛ نساء/۱۱؛ کهف/۸۱؛ مائدہ/۸؛ حج/۱۳؛ کهف/۲۴؛ مائدہ/۸۲. نمونه: «وَلَتَجِدُنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا».

- ۶- بقره/۱۹؛ اعراف/۴۳؛ انعام/۱۵۱؛ انعام/۱۵۲؛ اسراء/۳۲؛ بقره/۳۵؛ بقره/۲۲۲.
- نمونه: «وَ لَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُونَ».
- ۷- مائدہ/۲۷؛ آل عمران/۱۸۳؛ «الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُهُ إِلَيْنَا أَلَا نُؤْمِنُ بِرِسُولِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَاتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»
- ۸- ر.ک: طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۱: ۴۹۵؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۰: ۲۲۱.
- ۹- طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱۳: ۷۰؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۰: ۲۲۱؛ آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۷: ۱۵۰.
- ۱۰- ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱۳: ۷۰؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۲: ۵۳۱.
- ۱۱- این آیه از زنا نهی می‌کند و در حرمت آن مبالغه کرده است، چون فرموده اینکار را نکنید، بلکه فرموده نزدیکش هم نشوید. (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۳: ۸۶) و یا اینکه در آیه ۱۵۲ سوره انعام از نزدیک شدن به مال پیتم پرهیز می‌دهد، برای این است که دلالت بر عمومیت مطلب کند، یعنی بفهماند که تنها خوردن آن حرام نیست، بلکه استعمال و هر گونه تصرفی در آن نیز حرام است. (همان، ج ۷: ۳۷۶)
- ۱۲- ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۱۴: ۳۷.
- ۱۳- ر.ک: زمخشri، ۱۴۱۵، ج ۳: ۱۴۷.
- ۱۴- واژه «زلفی» مانند کلمه «نبات» در این آیه است: «وَ اللَّهُ أَنْبَكَمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا» (نوح/۱۷) پس معنای آن اینگونه می‌شود: «تقریبکم عند الله تقریباً» به آن پایه‌ای که شما را نزدیک کند نزد خدا نزدیک کردندی (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۲۰: ۲۷۸؛ دعا، ۱۴۲۵، ج ۳: ۷۱؛ اندلسی، ۱۴۲۰، ج ۸: ۵۵۴). این عمل شما را مقرب و نزدیک به خدا سازد (طوسی، بی‌تا، ج ۸: ۴۰۱؛ اندلسی، ۱۴۲۲، ج ۴: ۴۲۲؛ بغوی، ۱۴۲۰، ج ۳: ۶۸۲؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۳: ۵۸۶؛ بیضاوی، ۱۴۱۸، ج ۴: ۲۴۹؛ قرطبی، ۱۳۶۴، ج ۱۴: ۳۰۶؛ طنطاوی، بی‌تا، ج ۱۱: ۲۹۸).

۶- منابع

*قرآن کریم

- ۱- آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه، (۱۴۱۵).
- ۲- آیتی، عبدالمحمد، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات سروش، (۱۳۷۴ش).

- ۳- أزدي، عبدالله بن محمد، *كتاب الماء*، تحقيق محمد مهدى، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ پژوهشى، (۱۳۸۷ش).
- ۴- أزهري هروي، أبو منصور محمد بن أحمد، *تهذيب اللغة*، محقق: محمد عوض مرعي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، (۲۰۰۱م).
- ۵- اندلسى، ابو حيان محمد بن يوسف، *البحر المحيط فى التفسير*، بيروت: دار الفكر، (۱۴۲۰ق).
- ۶- اندلسى، عبد الحق بن غالب ابن عطيه، محرر *الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز*، بيروت: دار الكتب العلمية، (۱۴۲۲ق).
- ۷- ابن دريد ، محمد بن حسن، *جمهرة اللغة*، بيروت، دار العلم للملائين، (بى تا).
- ۸- ابن سيده المرسى، أبي الحسن على بن اسمائى، *المحكم والمحيط الاعظم*، بيروت: دار الكتب العلمية، (بى تا).
- ۹- ابن عباد، إسماعيل، *المحيط فى اللغة*، مصحح: آل ياسين، محمد حسن، بيروت، عالم الكتاب، (۱۴۱۴ق).
- ۱۰- ابن فارس، أحمد بن فارس، *معجم مقاييس اللغة*، مصحح: عبد السلام محمد هارون، قم: مكتب الاعلام الاسلامى، (۱۴۰۴ق).
- ۱۱- ابن منظور، محمد بن مكرم، *لسان العرب*، بيروت، دار صادر، چاپ سوم، (۱۴۱۴ق).
- ۱۲- الهى قمشه‌ای، مهدی، *ترجمه قرآن*، قم، انتشارات فاطمة الزهراء، (۱۳۸۰ش).
- ۱۳- بغوی، حسين بن مسعود، *معالم التنزيل فى تفسير القرآن* ، بيروت: دار احياء التراث العربي، (۱۴۲۰ق).
- ۱۴- بيضاوى، عبدالله بن عمر، *نووار التنزيل و اسرار التأویل*، بيروت: دار احياء التراث العربي، (۱۴۱۸ق).
- ۱۵- حتى، فيليب، *تاريخ عرب*، مترجم: ابو القاسم پاینده، تهران، نشر آگاه، (۱۳۶۶ش).
- ۱۶- حسن، عباس، *النحو الواقعي*، قم، نشر پارسا، (۱۳۹۱ش).
- ۱۷- حسينی زیدی، محمد بن عبد الرزاق، *تاج العروس*، بی جا، دار الهدایه، (بى تا).
- ۱۸- دعاس، قاسم، *عرب القرآن الكريم* (دعاس)، سوریه: دار الفارابی للمعارف، (۱۴۲۵ق).

بررسی برای زنده‌های مشتقات ماده (قرب) در ترجمه آیات قرآن کریم ... فاطمه قربانی و زینب السادات حسینی

- ۱۹- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم، (۱۴۱۲ق).
- ۲۰- زمخشri، محمود بن عمر، الكشاف عن حثائق غواصی التنزیل، بیروت: دارالكتاب العربي، (۱۴۰۷ق).
- ۲۱- سامرائی، فاضل صالح، معانی الابنیه فی العربية، اردن: دار عمار، (۱۴۲۸ق).
- ۲۲- صافی، محمود بن عبدالرحیم، الجداول فی اعراب القرآن، بیروت، دارالرشید مؤسسه الإیمان، (۱۴۱۸ق).
- ۲۳- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، (۱۳۷۲ش).
- ۲۴- طریحی، فخر الدین، مجمع البحرين، تهران: کتابفروشی مرتضوی، (۱۳۷۵ش).
- ۲۵- طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربي، (بی تا).
- ۲۶- طنطاوی، سید محمد، التفسیر الوسيط للقرآن الكريم، بی جا، بی نا، (بی تا).
- ۲۷- علوی نژاد، سید حیدر، نگرشی به ترجمه قرآن استاد آیتی، پژوهش‌های قرآنی، صص ۲۴۹-۲۶۶، (۱۳۷۴ش).
- ۲۸- فروخ، عمر، تاریخ الجاهلیه، بیروت، دار العلم للملايين، (۱۳۸۴م).
- ۲۹- فلاح، ابراهیم، شمسی پور، نقد و بررسی سه ترجمه معاصر (مطالعه موردی الهی قمشه ای، فولادوند، آیتی)، فصلنامه مطالعات تقدیمی، دوره ۱۲، شماره ۴۵، صص ۶۳-۸۰ (۱۳۹۶ش).
- ۳۰- فولادوند، محمد مهدی، ترجمه قرآن کریم، قم، ناشر دار القرآن الكريم، (۱۴۱۵ق).
- ۳۱- قدور، احمد محمد، ۱۹۹۱، مدخل إلى فقه اللغة العربية، بیروت، دار الفکر المعاصر، (۱۹۹۱م).
- ۳۲- قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة، (۱۳۷۱ش).
- ۳۳- قرطی، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، (۱۳۶۴ش).
- ۳۴- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، (۱۳۶۰ش).
- ۳۵- مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، قم، نشر معارف، (۱۳۷۴ش).

- ۳۶- موسوی همدانی، سید محمد باقر، ترجمه *تفسیر المیزان*، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، (۱۳۷۴).
- ۳۷- هاکس، جیمز، *قاموس کتاب مقدس*، تهران، نشر اساطیر، (۱۳۸۳).
- ۳۸- یول، جورج، بررسی زبان، ترجمه: اسماعیل جاویدان و حسین وثوقی، تهران، نشر علامه طباطبائی، (۱۳۷۰).

- 39- Biella, J. Copeland, *Dictionary of Old South Arabic, Sabaean Dialect*, Cambridge: Scholars Press, (1982).
- 40- Black, J. et al., *A Concise Dictionary of Akkadian*; Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, (2000).
- 41- Brun, S. 2002, *Dictionarium Syriaco-Latinum; Beryti Phoeniciorum*: Typographia PP. Soc. Jesu, (1895).
- 42- Costaz, Louis, *Syriac-English Dictionary*; Beirut: Dar El-Machreq, (2002).
- 43- Dillmann, A., *Lexicon Linguae Aethiopicae*, Lipsiae: T. O. Weigel, (1865).
- 44- Drower, E. S. & Macuch, R; *A Mandaic Dictionary*; Oxford: Clarendon Press, (1998).
- 45- Gelb, Ignace, et al; *The Assyrian Dictionary*; Chicago: Oriental Institute of Chicago University, (1998).
- 46- Gesenius, William; *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament*; ed. F.A. Brown, Oxford: Oxford University Press, (1939).
- 47- Klein, E, *A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language*; Jerusalem: The University of Haifa, (1987).
- 48- Leslau, Wolf, *Comparative Dictionary of Ge'ez*; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, (1991).
- 49- Olmo Lete, G., Del & Sanmartin, J.; *A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition*; translated by Wilfred Watson, Leiden: Brill, (2003).
- 50- Payne-Smith, Robert, *A Compendious Syriac Dictionary*, Oxford: Clarendon Press, (1903).
- 51- Zammit, Martin, *A Comparative Lexical Study of Qur'anic Arabic*, Leiden: Brill, (2002).