

و فصلنامه مطالعات تئادی اسلام چهاردهم

بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

نقش بافت و قرینه در هویت‌یابی نهایی واژگان قرآن

فرهاد ترابی^۱

چکیده

در این پژوهش، نقش بافت و نشانه‌های درون و برون متنی در شکل‌گیری هویت نهایی برخی واژگان قرآن به نمایش گذاشته شده است. برای نمونه، واژگانی چون «ولی»، «زکات» و «حنان» که هر یک در پرتو گزاره، بافت و نشانه‌ها، معانی گوناگونی پذیرفته‌اند، تحت کاوش قرار می‌گیرند. مثلاً واژه «ولی» که گوهر معنایی آن قرب است، در پرتو بافت‌ها و قرائن گوناگون، معانی مختلفی تداعی می‌کند. گاهی به معنای سرور، و گاه دیگر، یاور، و باری به معنای دوست بوده، و هویت واپسین خود را در پست جمله‌ها پیدا می‌کند، و هم چنین است واژه "زکات" و دیگر کلمات. این فرآیند شکل‌گیری معنایی، در همه واژگان و در همه‌ی زبان‌ها، به صورت قانونی فراگیر حکمران است. با بررسی ترجمه‌های فارسی معاصر، میزان توجه آنها به بافت جمله‌ها و قرائن پیرامونی، در شکل‌گیری برگردان امین و رسا، ارزیابی می‌گردد.

کلید واژه‌ها: بافت، قرینه، هویت نهایی، ولی، زکات، حنان.

۱- استادیار علوم قرآن و حدیث.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۸/۲۷ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۱/۱۹

۱۱۷۲ دو فصلنامه مطالعات تقدیری اسلام‌چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

مقدمه

بی شک هر واژه ای دارای بار معنایی ویژه ای است که ناگزیر، دیگر واژگان فاقد چنان معنایی اند، زیرا هر یک از آن ها برای همان معنای خاص خود گزینش شده اند و حتی برخی از لغت شناسان عرب نظیر صاحب مقایيس اللّغة، برای حروف به هم پیوسته، به هر گونه ای که باشند و در هر جای واژه که قرار بگیرند، معنای واحدی برای آن ماده ترکیبی بر می شمارند.

به هر حال آن چه که ما در صدد پژوهش آن هستیم، پاسخ به این پرسش اساسی است که بافت ها و قرینه های درونی و برونوی موجود پیرامون واژگان قرآنی، چه نقشی در هویت یابی نهايی آنها ایفا می کنند؟ به عبارت دیگر، هر چند واژگان دارای معنایی خام و ناتمام بوده، و گوهری نشکفته در درون خود دارند، ولی آیا پختگی معنایی و هویت یابی نهايی آنها در زمینه جمله شکل می گیرند، یا در قاموس ها و فرهنگ لغت ها؟

با این وجود، یک واژه گاهی در بستری خاص، می تواند باروری نانوشته و زایشی بدیع و معنایی جدید پیدا کند که در هیچ لغتنامه ای یافت نشود؛ و در حقیقت، داستان یک واژه به سان داستان بذری است که برای میوه های خاص آفریده شده که گاهی می توان با پیوند زنی و ایجاد بستری متفاوت میوه هایی متشابه و غیرمتشابه گوناگون پدید آورد. بر این پایه، هر واژه ای در خانواده جمله هویت نهايی می یابد و بیرون از آن، تنها واژه ای است با معنایی خام و پخته و بی هویت؛ و به عبارتی، واژه قطعه ای است از یک پازل که با قرار گرفتن در جایگاه خود معنا می یابد.

هم چنین، شیوه پژوهش در این مقاله، به روش استقرایی پی ریزی شده است، تا نقش بافت ها و قرینه ها به صورت عینی نمایش داده شود، و از نگرش های انتزاعی پرهیز گردد.

بافت (سیاق) چیست؟

زیان شناسان تازی برای واژه "سیاق" که مصدر "ساق یسوق" است، معناهایی چون: پیش بردن، پیش راندن، و روانه کردن؛ و نیز بافت، ریخت، ساختار، رشته، و تسلسل؛ و برای مصدر میمی آن «مساقه» معانی روند، جريان و مسیر آورده اند. (آذرنوش، ۱۳۷۹، ۳۰۹ - ۳۱۰)؛ و

نقش بافت و قرینه در هیئت یا بی نهایی و اژگان قرآن ۷۳\۱\۱

در اصطلاح، به پیوند کلی پس و پیش سخن، و ریخت و ساختار یکسانی که همه ارکان جمله را به یک سو می‌راند، و در یک جریان واحد قرار می‌دهد، سیاق گویند- و به عبارت دیگر، سیاق، همان هندسه سخن است که تمامی ارکان جمله، نهاد و گزاره، واژگان و نوع ترکیب و پیوند آنها- در چهارچوب آن شکل می‌گیرد تا مراد گوینده را به مخاطب برساند.

قرینه چیست؟

با توجه به این که کارآیی واژگان و گستره‌ی معنایی آن‌ها کرانمند است، سخنور همواره نمی‌تواند اندیشه‌های خویش را نهاد باز نماید؛ و از سوی دیگر، همیشه نمی‌توان واژگانی نو پدید آورد و به کار گرفت. به ناچار سخنور می‌کوشد تا برای رساندن پیام خویش از ابزارهای زبان شناختی فراتر از واژگان بهره جوید. یکی از ابزارهای کارآمد، بهره گیری از نشانه‌های درون و بروون متنی است که به آسانی در فضای پیرامونی و فرادستی سخن به یاری گوینده می‌شتابد و قدرت انتقال پیام را افزایش می‌دهد. برای نمونه واژه "ولی" در آیه ۳۳ سوره فصلت است، که با وجود معانی گوناگون برای آن، با یاری جستن از بافت قرآنی، به آسانی معنای مراد فرا چنگ آید: "و من احسن قولًا ممن دعا الى الله و عمل صالحًا و قال انّى من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالّتى هى احسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولی حميّم". سیاق و روح کلی حاکم بر آن "خوش گفتاری" و نقش آن در فراگیری دعوت و اثرگذاری بر مخاطب است. بهترین گفتار سخنی است که مردمان را به سوی خدا فراخواند، به شرط آن که گوینده آن سخن، خود دارای کرداری شایسته باشد و از تربیتون اسلام سخن گوید.

پس در عمل چگونه باید بود؟ "ادفع بالّتى هى احسن"؛ بدی دیگران را به بهترین روش پاسخ گو: کثیر آنان را با راستی، و جهل شان را با بردبازی و گذشت؛ که میوه شیرین چنین رفتاری، شکل گیری دوستی صمیمانه با کسی است که پیش از آن با تو دشمنی می‌ورزید.

۱۱۷۴ دو فصلنامه مطالعات تئوری ادبی اسال چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

واژه "ولی" در این آیه، با توجه به سیاق و نشانه های درون متنی، تنها در معنای دوستی هویت نهایی می یابد؛ و افزون بر ساختار ادبی (سیاق) – که خود بزرگ ترین قرینه است – واژه های "عداوه و حمیم" در شکل گیری معنای مراد "ولی" نقشی اساسی ایفا کردند.

پس از شناخت مفهوم سیاق و قرینه، به نقش آن ها در شکل گیری هویت نهایی برخی واژگان در آیه های قرآنی پرداخته، و با بررسی ترجمه های معاصر و مقایسه میان آن ها میزان درستی و دقت برگردان های فارسی را ارزیابی می کنیم.

واژه «ولی»

یکی از واژگان بس مهم و دارای منازعات پردازمنه کلامی میان شیعه و تسنن، واژه «ولی» است و ما بدون هیچ گونه پیش داوری، به بررسی و استخراج هویت نهایی آن می پردازیم. ابن فارس در مقایيس اللげ که تلاش دارد بن و ریشه‌ی معنایی مواد واژگان را بدست آورد، پیرامون این واژه می نویسد: «ولی» الواو و اللام و الیاء اصل صحیح یدل علی قرب» (ابن فارس، ۱۴۲۹، ۱۰۶۴).

پس وی گوهر معنایی واژه ولی را «قرب» می داند و ما چنین ماده ای را به سامانه جمله می سپاریم تا در پرتو بافت و قرینه های درونی و برونی، خروجی نهایی آن را باز یابیم. آیه‌ی **«أَنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْنَوْا إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُلْكُ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ؛ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ»** (مائده/۵۴) (مائده/۵۴)

راغب اصفهانی – که واژگان مفرد را در میان جمله ها معنا می کند و در حقیقت، هویت نهایی واژه را در جمله جستجو می کند – درباره‌ی «ولی» می نویسد: ولی: الولاء و التوالى آن يحصل شيئاً فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان و من حيث النسبه. و من حيث الدين، و من حيث الصداقة و النصرة و الاعتقاد، و الولاية النصرة، و الولاية تولي الامر، قيل الولاية و الولاية نحو الدلالة، وحقيقة تولي الامر. و الولي و المولى يستعملان في ذلك كل واحد منهما. و كل من ولی امر الآخر فهو ولیه. و يقال فلان اولی بكلذا ای

نقش بافت و قرینه در هیئت یا بیان نسایی و اژگان قرآن ۷۵

آخری؛ قال تعالیٰ : النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ؛ ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و فالله اولی بهما (راغب، ۱۴۰۴، ۵۳۵ - ۵۳۳).

«ولی»: ولاء و توالی به این است که دو چیز یا بیش تر به وجود آید که میان آن ها چیز دیگری قرار نگیرد؛ و همین واژه برای نزدیکی مکانی، نسبی و دینی، دوستی، یاری و اعتقادی استعاره گرفته شده است.

ولایت [باكسر واو] یاری کردن است. و ولایت [با فتح واو] سرپرستی است، و برخی گفته اند هر دوی آن ها همانند دلالت [به کسر دال] و دلالت [به فتح دال] اند و حقیقت معنای آنها همان سرپرستی است که کاری را بر عهده می گیرند. واژگان «ولی» و «مولی» هر یک در همان معنا به کار می روند.

راغب در پایان می افزاید: و هر کسی که امور فرد دیگری را سرپرستی کند او ولی اوست، و می گویند: فلانی اولی به فلان چیز است، یعنی سزاوارتر است؛ چنان چه خداوند می فرماید:
النبی اولی ... (احزاب / ۶) و ان اولی الناس ... (آل عمران / ۶۲) فالله اولی بهما
(قیامت/ ۳۴)

فخرالدین طریحی نیز در مجمع البحرين می نویسد: قوله تعالیٰ: اولی الناس بابراهیم یعنی أحّقهم منه به و أقربهم منه، من الولي وهو القرب، قوله تعالیٰ «هناك الولاية لله» هی بالفتح: الربویه؛ و الولاية ايضاً النصرة وبالكسر: الإمارة مصدر ولیت ، و يقال: هما لغتان بمعنى الدولة. و في النهاية: هي بالفتح. المحبه، وبالكسر: التولیة و السلطان و مثله الولاء بالكسر - عن ابن السکیت ... و الولي: الوالی، و كل من ولی امر احد فهو ولیه. و الولي هو الذي له النصرة و المعونة، و الولي الذي يدبّر الأمر ...

قوله تعالیٰ: انّما وليكم الله و رسوله ... نزلت في حق على (ع) عند المخالف والمؤلف حين سأله سائل و هو راكع في صلوته فأوما اليه بخنصره اليمنى فأخذ السائل الخاتم من خنصره، و رواه الثلبي في تفسيره. قال الشيخ ابوعلى: المعنى: الذي يتولى تدیرک و یلی امورکم الله و رسوله و الذين آمنوا

۱۱۷۶ دو فصلنامه مطالعات تقدیمی اسلام‌چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

الذین هدۀ صفاتهم الذین یقیمون الصلة و یوتون الزکاۃ و هم راكعون ... فهذه الآیة من اوضاع الدلائل على صحة اما مه على (ع) بعد النبي (ص) بلافصل (طريحي، ۱۳۷۵، ۱، ۴۵۶).

«گفتار خدای تعالی که می فرماید: **اولی الناس بابراہیم**» یعنی سزاوارترین مردم و نزدیک ترین آنان به ابراهیم، و آن از ریشه‌ی ولی و به معنای قرب است؛ و گفتار خداوند که **هناک الولاية لله** با فتحه‌ی واو به معنای ربوبیت و نیز به معنای یاری است، و با کسره واو به معنای فرمانروایی بوده و مصدر ولیت است و برخی گفته‌اند این دو واژگانی هستند که به معنای دولت‌اند. در نهایه گفته است: ولاية با فتح واو به معنای دوست داشتنی، و بالكسر واو به معنای سرپرستی و فرمانروایی است. و لاء به کسر نیز به گفته ابن سکیت- همانند ولایت است....

و ولی به معنای والی است و هر کسی که سرپرستی دیگری را بر عهده گیرد، ولی اوست، و ولی آن کسی است که کمک و یاری می دهد، و ولی کسی است که به تمامی امور می پردازد. گفته خداوند تعالی: **انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا**... به اعتراف مخالف و موافق در حق علی (ع) نازل شده است، آن هنگام که بینوایی در رکوع نماز علی (ع) درخواست کمک کرده و امام (ع) با اشاره به انگشت کوچک خود از او خواست که انگشت‌تری را درآورد و او نیز چنین کرد، و این روایت را ثعلبی در تفسیرش گزارش داده است. شیخ ابوعلی می گوید: معنای آیه این است که آن که عهده دار تدبیر توست و امور شما را سرپرستی می کند خدا و پیامبر او و کسانی اند که دارای این ویژگی ها هستند که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازنند ... پس این آیه از روشن ترین دلایل بر درستی پیشوایی بلافصل امام علی (ع) پس از نبی اکرم (ص) است.

مصطفوی نیز در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» می نویسد: انّ الاصل الواحد فی المادّة: هو وقوع شیء وراء شی مع رابطه بینهما ... و اما مفاهیم القرب و الحبّ و النصر و المتابعه، فمن

نقش بافت و قرینه در هویت یا بی نهایی و اثرگان قرآن ۷۷

آثار الأصل باختلاف الموارد. فمن مصاديقه: الولاية بمعنى تدبير امور الغير و القيام بكفاية جريان حياته و معاشه (مصطفوي، ۱۴۲۴ / ۱۳، ۲۰۴).

«پایه معنایی ماده «ولی» تنها یک چیز است و آن واقع شدن چیزی زیر مجموعه (در پرتو) چیزی دیگر با نوعی ارتباط میان آن دو است ... و مفاهیمی چون نزدیکی، دوستی، یاری و پیروی از آثار این معناست که در موارد مختلف به کار می رود؛ و از جمله مصداق های آن، ولایت به معنای تدبیر امور دیگران و مدیریت فرآیند زندگی آنان است»

علامه طباطبایی نیز می فرماید: ولایت، عبارت است از نوعی نزدیکی به چیزی است به گونه ای که تمامی موانع و فاصله ها میان آن دو و در جهتی که باعث نزدیکی است، برداشته شود. پس اگر نزدیکی از جهت یاری باشد، ولی، آن کسی است که هیچ بازدارنده ای او را از یاری کسی که به او نزدیک شده، جلوگیری نکند؛ و اگر از جهت انس گرفتن در آمیزش و پیوستگی و دوست داشتن باشد - که همان کشش روحی است، ولی همان دل ستانی است که انسان نتواند در برابر خواسته ای او خویشتن داری کند؛ و اگر از جهت خویشاوندی باشد، ولی آن کسی است که مثلاً ارث می برد و چیزی مانع ارث او نباشد؛ و اگر از جهت فرمانبرداری باشد، ولی آن کسی است که به هر چه بخواهد فرمان دهد (طباطبایی، بی تا، ۳۶۸).

با این گفته ها روشن می گردد که واژه ولی دارای معانی گوناگون و کاربردهای مختلف است، و با بهره گیری از بافت و نشانه های درون و برون متنی می توان به هویت نهایی آن در آیه ۵۵ مائده پی برد، و مراد جدی خداوند را به دست آورد. در این آیه از میان معانی گوناگون، تنها سه معنا قابل برداشت بوده و سایر معانی جایگاهی برای اظهار هویت ندارند: یکی معنای سرپرستی، و دیگری معنای دوستی و سومی معنای یاری است. کسانی که ولی را به معنای دوستی گرفته اند به یگانگی بافت (وحدت سیاق) آیات ۵۱ تا ۵۸ چنگ نواخته اند و ناگزیر آیات ۵۵ و ۵۶ در میان این آیات قرار گرفته، و نمی تواند ناسازگار با آیه های پیشین و پسین باشد . قرآن در آیات پیش می فرماید: **یا ایّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخْذُوا إِلِيَّهُو وَ النَّصَارَى أُولَيَاء بَعْضِهِمْ** و در آیات پسین نیز می فرماید: **یا ایّهَا الَّذِينَ**

آمنوا لاتّخذوا الّذين اتّخذوا دينكم هُزوأ و لعباً من الّذين أتووا الكتاب من قبلكم و الّكفار اوّلیاء»

با توجه به این که پیام اصلی آیات پیش و پس از آیه ولایت، هشدار به دوست و یار گزینی اهل کتاب است، بر این پایه معنای واژه «ولی» در آیه «**انما ولیکم الله و رسوله و الذين آمنوا...**» چیزی جز دوستی و یاری نخواهد بود.

پاسخی که بر این استدلال آورده اند، این است که ترتیب آیات قرآن در بسیاری موارد براساس نزول آن ها نبوده و صرف قرار گرفتن آیات کنار یکدیگر، دلیل پیوستگی بافت آنان نمی باشد، زیرا پراکندگی موضوعات و ساختار شکنی از ویژگی های بافت شناسی قرآن بوده و با ساختار بیانی بشر متفاوت است. بویژه آن که بر پایه گزارش های روایی متواتر میان فریقین، دو آیه ۵۵ و ۵۶ دارای شان نزول روشنی بوده و از آیات پس و پیش جدا می نماید (امینی، ۱۳۶۶، ۵۲/۵۳ و ۵۴). افزون بر آن که به نظر می رسد آیه ۵۴ که با ندای «يا ايها الذين آمنوا» آغاز می شود، بافتی جدای از آیات پیش و پس دارد و درباره هشدار مومنان به ارتداد از دین گفت و گو می کند و با دوستی و یاری خواستن از اهل کتاب تناسبی ندارد. بنابراین، یک نواختی بافت گسست می یابد.

نیز در بازنمود واژه ولی گفته اند: میان ولایت به کسر واو و ولایت به فتح واو تفاوت وجود دارد و ولایتی که در این آیه آمده ضد دشمنی است که به فتح واو می باشد، نه به کسر واو که به معنای فرمانروایی و سرپرستی است (ابن تیمیه، ۱۴۱۵، ۴/۵).

در پاسخ به این اشکال گفته اند: برخی لغت شناسان فرقی میان این دو قرائت نمی نهند (لسان العرب، ۱۵/۴۰۷). و برخی دیگر چونان راغب در مفردات، وارونه‌ی سخن آنان را گفته اند که اگر به فتح باشد، معنای سرپرستی و به کسر باشد، معنای یاوری را داراست، و بعضی دیگر نیز حقیقت معنای دو قرائت را تولی امر (سرپرستی) دانسته اند (راغب، ۱۴۰۴/۵۳۳).

و اگر با چنگ زدن به وحدت سیاق، ولایت در آیات را در معنای دوستی و یاری بدانیم، یا باید از گزارش های روایی متواتر در خصوص شان نزول آیه ولایت دست بشویم و یا بگوییم

نقش بافت و قرینه در هیئت یا بی نسایی و ازگان قرآن ۷۹۱۱۱

خداوند تنها مومنانی که در حال رکوع صدقه می دهنند، دوست و یاور دیگر مومنان بر می شمارد، و این برداشت با آیه ای که همه مومنان را یار و دوستدار یکدیگر می داند، ناسازگار می نماید (توبه/۷۱ و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض).

اکنون پس از یاد کرد این پیش نیاز، نمونه هایی از برگردان های فارسی معاصر از آیه ولايت را می آوریم ، تا میزان دقت مترجمان را بسنجیم.

«أَنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْنَوْا إِذْنَنِ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»

۲- ولی امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مومنانی خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات می دهنند (به اتفاق مفسران مراد علی (ع) است) الهی قمشه ای

۳- ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند: همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهنند. فولادوند

۴- سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده اند، همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهنند. موسوی گرمارودی

۵- سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همان ها که نماز را برپا می دارند، و در حال رکوع زکات می دهنند. مکارم شیرازی

۶- همانا سرور شما خداوند است و پیامبر او و مؤمنانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهنند. بهاء الدین خرمشاهی

در این ترجمه ها، آقایان آیتی و فولادوند از برگردان فارسی سره خودداری کرده و واژه *ی* کلیدی «ولی» را بدون ترجمه آورده اند؛ و شاید علت آن سرگردانی کلامی مترجمان محترم، یا حساسیت واژه یا برگردان فرامذه‌بی واژه و یا رعایت سیاق آیات بوده است، و به هر علتی که باشد ، واژه *ی* ولی اشتراک لفظی داشته و با توجه به دلایل نیرومند گزارش های روایی فریقین در شان نزول آیه ، بایسته بود تا برگردانی درخور و شایسته آورده می شد، تا خواننده را ، در دودلی و سرگشتگی رها نمی ساختند و ترجمه ای روشن پیش روی آنان و ای نهادند.

۱۱۸۰ دو فصلنامه مطالعات تقدیمی اسلام‌چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره پنجم

برگردان آقای پاینده با نگرش به شأن نزول و گزارش های روایی نبوی و نزول جداگانه آیه ولایت، نادرست می نماید و حق مطلب را نمی رساند.

نیز ، آقایان الهی قمشه ای و مجتبوی، برای واژه **ی (ولی)** دو معنا آورده اند که یکی ولی امر و یاور، و دیگری دوست و سرپرست ترجمه کرده و خواسته اند هر دو معنای مناسب را آورده باشند، هر چند که این گونه معناده بی واژگان حق انتخاب به خواننده می دهد. در این میان برگردان آقایان دکتر خرمشاهی و دکتر گرمارودی روشن و دقیق تر و برگردان آیت ... مکارم دارای حشو زائد **ی (ولی)** است.

همان واژه **ی (ولی)** در آیه های پیش و پس از آیه ولایت، معنایی نه چندان متفاوت از آن باز می نماید. در آیه ۵۱ مائده می فرماید: **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا إِلِيَّهُو وَ النَّصَارَى اولیاء بعضاهم اولیاء بعض، وَ مَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُنَاهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»** ؛ «ای مومنان! یهودیان و مسیحیان را دوست یکدیگر نگیرید، که برخی از آنان دوست برخی دیگرند؛ و اگر کسی از شما با آنان دوستی کند، جزو آنان است؛ خداوند ستمکاران را هدایت نمی کند» .

جار الله زمحشri در بازنمود آیه می نویسد: **«لَا تَتَخَذُوهُمْ اولیاء تتصرونهم و تستنصرونهم و تواخونهم و تصافونهم و تعاشرونهم معاشرة المؤمنین، ثُمَّ عَلَّ النَّهَى بِقَوْلِهِ «بعضاهم اولیاء بعض» ای ائمَّا يُؤْالِى بعضاهم بعضاً لاتجاه ملتهم و اجتماعهم فی الکفر»** (زمخشri، ۱۴۰۷، ۶۴۲/۱).

«یهودیان و مسیحیان را دوستانی برای خود نگیرید ، به طوری که یاری شان کنید و از آنان یاری خواهید، و با یکدیگر بسان برادر باشید و در یکی صفت قرار گیرید و بسان مؤمنان معاشرت کنید. سپس علت نهی دوستی آنان را با عبارت بعضهم / اولیاء بعض روشن می سازد. یعنی، برخی از آنان بخاطر یگانگی آیین شان و قرار گرفتن شان در اردوگاه کفر، با برخی دیگر طرح دوستی ریخته اند».

نکته بس مهمی که زمخشri به آن اشاره کرده است، این است که دوست گزینی با یهودیان و مسیحیان سیاسی، یک دوستی ساده و عادی سازی روابط نیست، بلکه این به معنای پیروی از

نقش بافت و قرینه در بیوت یا نهایی و اژگان قرآن ۸۱۱۱

سیاست های استعماری آنان و یاری کردن ستمگرانی است که هدفی جز نابودی آیین و فرهنگ اسلامی نداشته و در پی مسیحی یا یهودی سازی فرهنگی سراسر جهان اند: «لَن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» (بقره / ۲۰). انگار این آیات روشنگر برای روزگار معاصر ما نازل شده است؛ یهودیان و مسیحیان که در طول تاریخ پیدایش مسیح (ع) دشمن آشتی ناپذیر یکدیگر بودند، بناگاه در دوران جدید اتحادی راهبردی برقرار می کنند: «بعضهم أولياء بعض» به گونه ای که سرنوشت آنان به یکدیگر پیوند خورده و صهیونیسم مسیحی یا مسیحیت صهیونیسم شکل می گیرد، تا فرهنگ و سیاست جهانی را به سمت تک قطبی برد، و به سود نو ماکیاولیست های آمریکایی - صهیونیستی، همه ای فرهنگ های اصیل بشری را نابود کرده و تنها یک فرهنگ غالب سلطه گر بر جهان حکمفرما باشد. «و من یتوکهم منکم فانه منهم» کسانی از مسلمانان که با جهود و ترسا طرح دوستی بریزند و هوادار آنان باشند، آنان در اردوگاه ییگانگان خیمه زده و عملاً در مفهوم سیاسی جزو آنان به شمار آیند. امروز برخی کشورهای عربی و خاورمیانه دوستان استراتژیک جبهه کفر صهیونیسم مسیحی هستند و با تمام توان و امکانات خود، آب در آسیاب دشمنان می ریزند و در توطئه استکبار علیه مسلمانان، آشکارا در حمایت از آنان گام برمی دارند، و با دلارهای نفتی، از توسعه طلبی و فتنه انگلیزی مسیحیان صهیونیسم حمایت می کنند و حتی علیه اتحاد مسلمانان هزینه های گرافی متتحمل می شوند، به طوری که از چنین مسلمانانی با عنوان تحقیرآمیز گاو شیرده نام می برند: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» اینان ستمگرانی هستند که هیچ وقت هدایت نمی شوند، و در جهت گمراهی و فساد انگلیزی در روی زمین از هیچ کاری فروگذار نیستند. بر این پایه، ولایت در این آیه نیز می تواند ولایت سرپرستی و تصرف [ولایت سلطه] باشد، زیرا برقراری روابط دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و روابط دوستانه احترام آمیز عدالت محور که به نفع طرفین باشد، مورد تأیید قرآن کریم است. خداوند در سوره ای ممتحنه می فرماید: «لَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ؛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ؛ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ اللهُ

عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تَوَلُّهُمْ، وَ مَن يَتَوَلُّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ» (متحنه ۸-۹).

«خداؤند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند، و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، نهی نمی کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد؛ خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره کرده اند و برای راندنتان [با دیگران] همدستی کرده اند، نهی می کند از این که دوستشان بگیرید، و کسانی که دوستشان بگیرید، آناند که ستمکار هستند». (ترجمه خرمشاھی)
پس اولیاء به معنای دوست و یاور، مراد آیه نیست.

بنابراین، قرآن آن ولایتی را نهی می کند که در اثر آن، مسلمانان تحت سلطه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهود و ترسا قرار گیرند.

علامه طباطبائی در بازنمود آیه ۵۱ مائدہ می فرماید: «وَ الْوَلَايَةُ بَشِّئَءٌ مِّنَ الْخُصُوصِيَّاتِ وَ الْقِيُودِ فَهِيَ مُطْلَقَةٌ غَيْرُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ يَسَارُ عَوْنَوْنَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تَصِيبَنَا دَائِرَهُ» يدلّ على أنّ المراد بالولاية نوع من القرب والاتصال يناسب هذا الذي اعتذروا به بقولهم: «نخشى أن تصيبنا دائرة» و هي الدولة تدور عليهم، و كما أنّ الدائرة من الجائز أن تصيبهم من غير اليهود والنصارى فيتايدوا بنصرة الطائفتين بأخذهما أولياء النصره كذلك يجوز أن تصيبهم من غير اليهود والنصارى فينجو منها باتخاذهما أولياء المحجّه و الخلطة؛ و الولاية بمعنى قرب المحجّه و الخلطة تجمع الفائدتين جميعاً أعني فائدة النصرة و الامتزاج الروحي فهو المراد بالآية (طباطبائی، بی تا، ۳۶۸/۶).

فالمراد بقوله: «لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء» النهي عن موادتهم الموجب لتجاذب الأرواح و النفوس الذي يفضي إلى التأثير و التأثر الأخلاقيين، فإن ذلك يقلب حال مجتمعهم من السيرة

نقش بافت و قرینه در هیئت یا بی نهایی و اثکان قرآن ۸۳۱۱۱

الدينية المبنية على سعادة اتباع الحق الى سيرة الكفر المبنية على اتباع الهوى و عبادة الشيطان و الخروج عن صراط الحياة الفطرية (همان ، ۳۷۲).

... انّ ولاية النصرة لاتلائم سياقها، و انّ خصوصيات الآيات و العقود المأخوذة فيها و خاصة قوله: بعضهم اولياء بعض» و قوله «و من يتولّهم منكم فأنّه منهم» لاتناسبها فانّ عقد ولاية النصرة و اشتراطها بين قومين لا يوجب صيرورة احدهما الآخر و لحوقه به و لا انه يصحّ تعليل النهي عن هذا العقد باّن القوم الغلاني بعضهم اولياء بعض بخلاف عقد ولاية المودة التي توجب الامتزاج النفسي و الروحي بين الطرفين، و تبيح لأحدهما التصرف الروحي و الجسمى فى شئون الآخر الحبويه و تقارب الجماعتين فى الأخلاق و الأعمال الذى يذهب بالخصائص القوميه (طباطبائي، بى تا، ۶/۶). «خداوند در آیه «لا تتخذوا اليهود و النصارى اولياء» ویژگی ها و قیدهایی برای ولايت ذکر نفرموده است، و از این جهت اطلاق دارد، ولی آیه‌ی بعدی «فتری الذين ...» پس بیمار داران را می‌بینی که در کار آنان می‌کوشند و می‌گویند می‌ترسیم بلایی بر سرمان بیاید ، می‌رساند که منظور از ولايت نوعی نزدیکی و پیوستگی است که با این توجیه ایشان که- می‌ترسیم بلایی بر سرمان آید- مناسبت دارد. منظور از بلا و گرفتاری، قدرتی است که بر آن ها مسلط شود. ممکن است قدرتی غیر از یهود و نصاری بر آنان مسلط گردد و آنان با ارتباط یهود و نصاری بعنوان دوستان یاری کننده از کمک آنان بهره گیرند و ممکن است قدرتی از خود یهود و نصاری بر آنان مسلط شود و آنان با ارتباط محبت آمیز و دوستی معاشرت از آن قدرت رهایی یابند. و اگر ولايت را به معنای ولايت محبت و آمیزش بگیریم ، هر دو فائدہ- یاری و آمیزش روحی را در بر دارد و بناقچار همان منظور آیه است. علامه در جای دیگر می‌فرماید: «بنابراین منظور از «لاتخذوا اليهود و النصارى اولياء» بازداشت از دوستی ایشان که موجب شیفتگی روحی و پیوند درونی بوده و باعث تاثیر و تأثر اخلاقی [و فرهنگی] است، می‌باشد. این معنا جوّ فرهنگی جامعه را از رویکرد دینی- که بر پایه‌ی سعادت و پیروی حق است - به

۱۱۸۴ دو فصلنامه مطالعات تقدیمی اسلام پژوهیم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

رویکرد کفر آمیز - که بر پایه هوی و هوس و بندگی شیطان و بیرون رفتن از راه مستقیم زندگی فطری است - دگرگون می کند «استحاله فرهنگی».

علامه در ادامه می فرماید: «ولایت به معنای یاری کردن ، با بافت آیه هماهنگی ندارد و ویژگی های آیات و جمله های به کار رفته در آن ها ، بویژه ترکیب های «بعضهم اولیاء بعض» و «و من یتوّهم منکم فانه منهم» با چنین معنایی سازگاری ندارد ؛ زیرا پیمان یاری میان دو گروه باعث نمی گردد که گروهی از آن دو زیر مجموعه گروه دیگر قرار گیرد، و در بیان علت نهی از چنین پیمانی گفته نمی شد که فلان گروه برخی از ایشان دوستان برخی دیگرند؛ برخلاف پیمان دوستی و موعدت که باعث می شود میان آنان آمیختگی درونی و اختلاط روحی (همبستگی روانی= همگرایی درونی) بوجود آید، و زمینه های استحاله فرهنگی را در همه می زوایای زندگی دیگری و همگرایی دو ملت را در اخلاق و رفتار و آداب و رسوم را فراهم آورد، و ویژگی های ملی را نابود کند».

نوغ سرشار علامه موجب حیرت است و چه زیبا و دقیق به نکته های جامعه شناختی و روان شناختی در ارتباط ملت ها و تأثیرپذیری متقابل آنان از رفتارها و اندیشه ها و باورهای یکدیگر پرداخته است و این همان اصطلاح رایج در روزگار معاصر تحت عنوان استحاله فرهنگی است که دامن گیر ملت های جهان گشته، و روز بروز نمادهای فرهنگی شان در برابر فرهنگ مهاجم خوش خط و خال غرب رنگ می بازد و جای خود را به اولانیسم الحادی استکبار می سپارد.

در این استنباط عمیق و پویا تنها یک حلقه مفتوه بر جای مانده است که بدون آن زنجیره ای استحاله پایان نمی پذیرد، و آن راهیابی چیرگی فرهنگی و اقتصادی به ولایت سیاسی و رهبری جامعه بشری است. یعنی دشمنان با تسلط فرهنگی و اقتصادی و استحاله درونی و روحی ملت ها تلاش دارند رهبری و تسلط سیاسی خود را بر جهان استوار کنند و آنان را در رسیدن به اهداف شوم و شیطانی خود که همان بردگی همه جانبه ملت ها و فرمانروایی مطلق خود بر جهان است ، همراه و همگام کنند و حاکمیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی خود را به تثیت رسانند: لئن ترضی عنک الیهود ولا النصاری حتى تتبع ملتهم.

نقش بافت و قرینه در هیئت ایلی نهایی و اژگان قرآن ۸۵

در این آیه، هر چه که هست، حکمت بازداشت از ولایت گزینی جهودان و ترسایان، در جمله کلیدی «بعضهم اولیاء بعض» نهفته است. فشردگی اتحاد آنان و هواداری جهود و ترسا از یکدیگر در عرصه های بین المللی و رویارویی های نظامی، و هم آغوشی راهبردی در اهداف شیطانی، دیگر جایی برای ایفای نقش رهبری، و تأثیرگذاری توحیدی مومنان باقی نمی گذارد، و بر این پایه، هر ملتی که بخواهد با آنان متحد گردد، ناگزیر قربانی سیاست های تعریف شده ی کلان و راهبردی آنان گشته، و راهی جز پیروی و دنبال روی بی چون و چرا از متحدان جهود و ترسای خود نخواهند داشت. مصر دوره ای مبارک و ایران دوره پهلوی بعنوان دو کشور کهن و پرجمعیت مسلمان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس - بویژه عربستان - بهترین نمونه های تاریخی و کنونی این نوع ارتباط هستند، که هیچ کدام از آنان نتوانستند به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه به جای اسرائیل قلمداد گردند، «بعضهم اولیاء بعض». بنابراین، معنای برگزیده برای ولایت در آیه ۵۱، ولایت اتحاد و یک پارچگی است و به نظر می رسد واژه ای «سر کردگان (سروران)» (که دارای بار منفی در رهبری است) برابریابی مناسبی برای «اولیاء» در این آیه است، تا معنای دنباله روی و پیروی بی چون و چرا متحدان مسلمان را نیز به همراه داشته باشد.

با این توضیح، حکمت گنجانده شدن آیه ای ولایت (آیه ۵۵) در زنجیره ای آیات اولیا روشن می گردد، و به نوعی وحدت سیاق تداعی می شود.

نمونه ای از ترجمه ها

يَا اِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى اَوْلِيَاءَ؛ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ مَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

۱- ای مومنان، یهودیان و مسیحیان را که [در مقابله با شما] دوست و هوادار یکدیگرند، به دوستی نگیرید؛ و هر کس از شما آنان را دوست گیرد، جزو آنان است، خداوند ستمکاران را هدایت نمی کند. به‌الدین خرمشاهی

۱۱۸۶ دو فصلنامه مطالعات تئوری ادبی اسلام چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

- ۲- ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصاری را دوست و هودار خود نگیرید، آنان دوست و هودار یکدیگرند، و هر کسی از شما آن هارا دوست و هودار خود گیرد، خودش از زمرة ی آنهاست ، خداوند گروه ستمگران را راه نمی نماید. حسین استاد ولی
- ۳- ای کسانی که ایمان آورده اید یهود و نصارا را یار مگیرید، آنان خود یاران یکدیگرند و هر کس از شما با آنها یار شود، بی گمان از آنها خواهد بود و خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کند. حدّاد عادل
- ۴- ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را دوستان [خود] مگیرید [که] بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرند، و هر کسی از شما آنها را به دوستی گیرد، از آنان خواهد بود، آری خدا گروه ستمگران را راه نمی نماید. فولادوند
- ۵- ای مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را دوست مگیرید که آنان (در برابر شما) هودار یکدیگرند و هر کس از شما آنان را دوست بگیرد از آنان است بی گمان خداوند گروه ستمگران را راهنمایی نمی کند. موسوی گرمارودی
- ۶- ای کسانی که ایمان آورده اید! یهود و نصاری را ولگی (و دوست و تکیه گاه خود)، انتخاب نکنید! آنها اولیای یکدیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند، از آنها هستند خداوند، جمعیّت ستمکار را هدایت نمی کند. مکارم شیرازی
- ۷- ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را یاوران و دوستان خود مگیرید، آنها دوستان و یاوران یکدیگرند، و هر کس از شما آنها را دوست و یاور خود گیرد از آنها خواهد بود (و ستمکار است و) بی تردید خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. مشکینی آنچه از آیه کریمه به دست می آید، نوعی دوستی مراد است که سبب می گردد، مومنان از اردوگاه حق روی بر تافته، و در اردوگاه کفر خیمه زند؛ و این معنا زمانی شکل می گیرد که مومنان، جهود و ترسا را پیروی کنند و دنباله روی بی چون و چرای سیاست های کلان آنان باشند. برگردان استاد ولی درست نمی نماید، زیرا هودار گرفتن یهود و نصارا به معنای یارگیری آنان است، نه دنباله روی از ایشان؛ و یارگیری سبب نمی شود که مومنان جزو آنان

نقش بافت و قرینه در هویت یا بی نهایی واژگان قرآن ۸۷۱۱۱

شوند، بلکه به گونه ای آنان در خدمت مومنان قرار می گیرند، و بر پایه سوره ممتحنه، روابط عدالت محور فيما بین با پیروان آینه ای دیگر - که در حال جنگ با مومنان نیستند - بی اشکال بوده و دوستی آنان به نفع مسلمانان خواهد بود؛ و آشکار است که در ترجمه خرمشاهی، به این نکته توجه شده و واژه «هوادار» را تنها در برگردان «بعضهم اولیاء بعض» آورده اند.

در ترجمه آقای حدّاد عادل، اولیاء به معنای یاران گرفته شده است که درست به نظر نمی رسد، و علامه نیز، در المیزان، این معنا را مردود شمرده اند، آن هم به دلایلی که پیش از این گفته آمد.

ترجمه پیشنهادی

ای مؤمنان! جهودان و ترسایان را که [در رویارویی با شما] هوادار [و متحد] یکدیگرند، سرکردگان خود مگیرید، که هر کس از شما آنها را سرکرده خویش گیرد، در زمرة آنان است؛ خداوند ستمگران را راهنمایی نمی کند.

**همین واژه‌ی «ولی» در سوره جمعه به گونه ای دیگر، هویت معنایی پیدا می کند: «قل يا ايهـا
الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتـم
صادقـين» (جمعه ۶)**

در این آیه، بی تردید ولایت محبت مراد است، زیرا بافت جمله به گونه ای ترکیب یافته که هیچ معنایی جز دوستی از آن حاصل نگردد. بهترین نشانه درون متنی بر این معنا جمله‌ی انسایی «فَتَمَنُوا الْمَوْتَ» است. اگر در ادعای مهرورزی با خداوند راستگویید، پس تمنای مرگ کنید، تا به دیدار دوست نایل آیید. زیرا دوست حقیقی کسی است که در آرزوی دیدار دوست به سر برده، و برای رسیدن به او لحظه شماری کند، و مرگ همان هنگامه وصل است. ترکیب‌های «ان زعمتم»، «ان کنتم صادقین»، «ولا يتمنونه أبداً»، «فأنه ملاقيكم» و «ثُمَّ تَرَدَّون إلى عالم الغيب والشهادة» با افزوده شدن بر جمله کلیدی فتمنوا الموت عنوان نشانه‌های درون متنی، بافتی از جمله در هم آمیخته اند که جز معنای دوست هویدا نگردد.

نمونه هایی از برگردان های فارسی

- ۱- بگو ای یهودیان، اگر گمان می کنید که شما از میان همه ای مردم دوستان خدا هستید، اگر راست می گویید، آرزوی مرگ کنید. خرمشاهی
- ۲- بگو ای کسانی که یهودی شده اید ، اگر پندارید که شما دوستان خدایید نه مردم دیگر، پس اگر راست می گویید ، درخواست مرگ کنید. فولادوند
- ۳- بگو ای یهودیان! اگر شما در میان مردم تنها خود را دوستان خدا می پندارید ، پس تمای مرگ کنید، اگر راست می گویید. حداد عادل
- ۴- بگو ای کسانی که یهودی هستید، اگر پندارید که تنها شما دوستان خدایید نه دیگر مردم، پس آرزوی مرگ کنید، اگر راست گویید. استاد ولی
- ۵- بگو: ای یهودیان! اگر می پندارید که از میان مردم، تنها شما دوستان خداوندید اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید موسوی گرمارودی

دومین واژه «تزرکیه» است

احمد بن فارس در معجم مقاييس اللげ می نويسد «الزاء و الكاف و الحرف المعتل اصل يدل على نماء و زيادة و يقال الطهارة زكاة المال، قال بعضهم، سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاة المال وهو زيادته و نمائه؛ و قال بعضهم سميت زكاة لأنها طهارة ... والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنين و هما النماء و الطهارة» (ابن فارس، ۱۴۲۹ق، ص ۴۳۶).

«ماده زای و کاف و حرف عله (ی)، اصلی است که بر رویش [و بالیدن] و افزایش رهنمون است. و گفته اند، پاکی معنای زکات مال است. برخی گفته اند: زکات مال نام نهاده اند به این امید که با دادن زکات، دارایی ها فروزنی یابد . و زکاء، فزونی و رویش مال است و برخی گفته اند: زکات را زکات گفته اند، زیرا که آن پاکی است ... و اصل در واژه ای زکات بطور کلی به دو معنا باز می گردد: رویش و پاکی».

با اين بازنمود ، لب معنای ماده زکات، رویش و بالندگی است و افزایش، لازم معنای رویش است.

نقش بافت و قرینه در هویت یا بی نهایی و اثرگان قرآن ۸۹

اکنون باید دید این معنای خام در بستر و بافت جمله ها دارای چه معناها و هویت های نهایی است.

راغب در مفردات می نویسد: زکاء: اصل الزّكاة النّمُو الحاصل عن برکة الله تعالى، و يُعتبر ذلك بالامر الدّنيويه والأخرويه، يقال زكا الزرع يزگو اذا حصل منه نمو و بركه ... و منه الزكاة لما يُخرج الإنسان من حق الله تعالى الى الفقراء و تسميتها بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة او لتزكية النفس اي تعميיתה بالخيرات والبركات (راغب، ۱۴۰۴، ۲۱۳).

«ریشه واژه‌ی زکات ، رویشی است که از فرون بخشی خدای تعالی حاصل آید، این بالندگی هم در امور دنیاگی و هم امور اخروی معنا می یابد؛ گفته می شود : زکا الزرع يزگو ، هنگامی که گیاه از رشد و فراوانی برخوردار گردد ... و واژه‌ی زکات از همین ریشه است که به مالی گفته می شود که آدمی به عنوان حق الهی به تهیستان پرداخت می کند، و علت نامگذاری زکات بر چنین مالی به این است که با پرداخت آن امید می رود که در اموال برکت و یا تزکیه نفس حاصل آید، یعنی رشد و شکوفایی جانها از راه خوبی ها و برکت ها.»

پس از شناخت معنای خام واژه «زکات» به آبشخورهای کاربرد آن می پردازیم.

آیات ۹ و ۱۰ سوره شمس می فرماید: «قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها»

علامه طباطبائی در بازنمود واژگان آیه می نویسنده: «الْفَلَاحُ هُوَ الظَّفَرُ بِالْمُطْلُوبِ وَ ادْرَاكُ الْبَغِيِّ، وَ الْخِيَةُ خَلَافَهُ، وَ الزَّكَاةُ نَمَوْ الْبَنَاتُ نَمَوْ صَالِحًا ذَا بَرْكَةً، وَ التَّزْكِيَةُ اِنْمَائِهِ وَ كَذَلِكَ التَّدْسِيُّ اِدْخَالُ الشَّىءِ فِي الشَّىءِ بِضَرْبِهِ مِنَ الْإِخْفَاءِ، وَ الْمَرَادُ بِهَا بِقَرِينَةِ مُقَابِلَهِ التَّزْكِيَةُ اِلنَّمَاءُ عَلَى غَيْرِ مَا يَقْتَضِيهِ طَبَعُهَا وَ رَكِبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهَا»(المیزان، ۲۰/۲۸۹).

«فللاح ، به معنای دست یابی به هدف و آرزوست و خیست ، وارونه‌ی فلاح است [یعنی] ناکامی و از هدف بازماندن، و زکات، رویش شایسته و پرثمر گیاه را گویند، و تزکیه رویاندن و بالنه ساختن گیاه است، و تدسی ، قرار دادن پنهانی چیزی در درون چیز دیگر است و مقصود از آن

۱۱۹۰ دو فصلنامه مطالعات تقدیمی اسلام چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

به قرینه‌ی واژه‌ی متضادش، یعنی تزکیه، رویاندن گیاه در فرآیند غیرطبیعی و غیرعادی آن است»

با این بیان دقیق علامه در واژه شناسی تزکیه، معنایی زیبا و استوار از آیه به دست می‌دهد که تقریباً همه مترجمان به گونه‌ای برگردانده‌اند که آن ترجمه‌ی بخشی از معنای تزکیه است، نه تمام معنای آن.

در آغاز، برگردان‌های فارسی معاصر آورده شده، آنگاه به ترجمه پیشنهادی آیه می‌پردازیم.

۱- هر کس آن را پاک گردانید قطعاً رستگار شد؛ و هر که آلوده اش ساخت قطعاً در باخت.
فولادوند

۲- بی گمان آن که جان را پاکیزه داشت رستگار شد؛ و آن که آن را بیالود، نومیدی یافت.
گرمارودی

۳- هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شد، و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است. مکارم شیرازی

۴- راستی هر کس که آن را پاکیزه داشت، رستگار شد؛ و به راستی نومید شد هر کس که آن را فرومايه داشت. خرمشاهی

۵- هر کس جان خود را تزکیه و تطهیر کند رستگار است و هر کس جانش را به لجن بکشد نامراد و ناکام است. بهبودی

۶- قطعاً رستگار شد هر که جانش را پاکیزه نمود؛ و نومید و زیانبار گشت هر که آن را بیالود.
استاد ولی

۷- به یقین رستگار شد کسی که نفس را (در کمالات اعتقادی و اخلاقی) رشد داد و از پلیدی های فکری و نفسانی پاکیزه داشت، و بی تردید محروم و زیانکار شد کسی که آن را به پلیدی ها آلود و زیر پرده های جهل و کفر و فسق پنهان کرد. مشکینی

۸- هر کس نفس خود را به وسیله تقوا رشد داد، به سعادت رسید؛ و هر کس آن را با گناه پرورید، ناکام ماند. صفوی، بر اساس تفسیر المیزان

نقش بافت و قرینه در هویت یا بنهایی واژگان قرآن ۹۱

۹- هر که جان را پاک بدارد، رستگار است و هر که آلوده اش سازد، زیانکار. حداد عادل در این نمونه ها تنها دو ترجمه به معنای اصلی تزکیه توجه کرده اند: یکی ترجمه‌ی آیت ا... مشکینی و دیگری ترجمه آقای صفوی که براساس تفسیر المیزان برگردان شده است.

برگردان پیشنهادی:

هر کس [بذرهای فطری] جان خویش به شکوفایی رساند، کامروا شد؛ و هر که آن را [زیر خرووارها گناه] پنهان ساخت، ناکام ماند.

نکته ای که می‌باشد در برگردان این آیه مورد توجه قرار گیرد، کاربرد آرایه‌ی ادبی استعاره است؛ زیرا شکوفایی جان آدمی به رویش گیاهان تشبيه شده و در بازنمود واژه «زکات» دانستیم که آن عبارت است از نمو النبات نمواً صالحًا ذا برکة؛ رویش شایسته گیاه. و این روییدن، هم نیازمند قابلیت و هم فاعلیت است. قابلیت همان توان نهفته گیاه، و فاعلیت، فراهم کردن زمینه‌های فعالیت یافتن آن است. قابلیت شایسته یک دانه گندم رسیدن به خوش‌های سرشار و پرمغز، و فاعلیت آن زمین مستعد، آب و کود و آفتاب مناسب و آفت زدایی است. و در آدمی نیز قابلیت کامل و شایسته، خلافت الهی و بنده مخلص خداوند شدن و فاعلیت آن ایمان و تقوا و عمل صالح است. (آفتاب ایمان، آسیب زدایی تقوا و آبیاری عمل صالح)

بنابراین، برگرداندن تزکیه به واژه‌ی پاکیزه داشتن یا پاکی گردانیدن چندان دقیق نیست، و نمی‌تواند ترجمه‌ای [فاخر] و فرازمند به شمار آید. به هر حال، واژه‌ی «زکات» و «تزکیه» در این آیه، هویت نهایی خود را باز یافته، و برابر فارسی آن «شکوفتن» و «شکوفاساختن» است.

دومین آیه ای که ماده‌ی «زکات» در آن به کار رفته است، سوره توبه، آیه‌ی ۱۰۳ می‌باشد.

«خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدْقَةً تَطْهِيرٌ لَّهُمْ وَتَزْكِيَّةً لَّهُمَا

در این آیه یکی از راه‌های پاکیزگی و بالندگی مردمان، صدقه دادن شناخته شده است و بویژه همراهی واژه «تطهیر» با «تزکیه» معنای اصلی ماده‌ی «زکات» را شفاف تر می‌کند، علی‌رغم

۱۱۹۲ دو فصلنامه مطالعات تقدیمی اسلامی چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

آن که در برگردان این ماده در سوره شمس، بی دقتی کرده و بیشتر مترجمان، پاک کردن و پاکیزه داشتن را برابر فارسی آن نهاده اند.

علامه طباطبایی در بازنمود این آیه می فرماید: التطهير از الة الاوساخ و القذرات من الشيء ليصفى وجوده و يُستعد للنشوء والنماء و ظهور آثاره و برکاته؛ و التركيه إنماوه و اعطاء الرشد له بلحق الخيرات و ظهور البرکات كالشجر يقطع الزوائد من فروعها فزيده في حسن نمؤها وجودة ثمرتها فالجمع بين التطهير والتراكيم في الآية من لطيف التعبير (طباطبایی، بی تا، ۹/۳۷۷).

«تطهیر، به معنای از بین رفتن پلیدی ها و آلودگی ها از چیزی است تا وجودش پرداخته و پالیده گردد و زمینه رویش و بالندگی اش فراهم و آثار و برکاتش هویدا شود؛ و تزکیه، رویاندن و به شکوفایی رساندن آن تا مرحله رسیدن به خوبی ها (خیرات) و دستیابی به فروزنی های ماندگار (برکات) است، بسان درختی که شاخه های بی خاصیت اش هرس می شود تا رویشی درخور و میوه هایی شایسته برآرد. جمع میان تطهیر و تزکیه در این آیه گزاره ای نغز آفریده است».

نمونه هایی از برگردان های فارسی

- ۱- از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله‌ی آن پاک و پاکیزه شان سازی. فولادوند
- ۲- از اموال ایشان کفاره ای بگیر که بدان پاکیزه شان و پیراسته شان می کنی. خرمشاهی
- ۳- از دارایی های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می داری و پاکیزه می گردانی.
گرمارودی
- ۴- از اموال آنان صدقه ای (زکاتی) بگیر که آنان را بدین وسیله پاک و بالنده می سازی.
استاد ولی
- ۵- از مالشان زکاتی برگیر که با آن پاکشان می سازی و فروزنی شان می دهی. حدّاد عادل
- ۶- تو از اموال مومنان صدقات را دریافت دار که بدان صدقات، نفوس آنها را پاک و پاکیزه می سازی و رشد و برکت می دهی. الهی قمشه ای

نقش بافت و قرینه در هویت یا بی نسایی و ازگان قرآن ۹۳

۷- از اموال آنان زکاتی بگیر که بدین کار (جان و مال) آنها را پاکیزه می کنی و رشد می دهی. مشکینی

۸- از اموال آنها صدقه ای (بعنوان زکات) بگیر، تا بوسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی. مکارم

در این ترجمه ها برخی چون فولادوند، خرمشاهی، گرمارودی، فرق چندانی میان تطهیر و تزکیه ننهاده و آن دو واژه را مترادف گرفته اند. برگردان حداد عادل برای واژه تزکیه نیز چندان دقیق نیست، و لازم معنای واژه را به جای معنای اصلی برگزیده اند. الهی قمشه ای هر دو معنای اصلی و لازم معنای واژه را با هم آورده اند، و مشکینی برابر مناسبی برای آن یافته اند، و مکارم واژه پرورش را برای تزکیه برابریابی کرده اند. و سرانجام بهترین و دقیق ترین ترجمه از قلم استاد ولی تراوش کرده است، و «بالنده می سازی» را برای تزکیهم برابریابی کرده اند.

برگردان برگزیده همان ترجمه استاد ولی است، با این تفاوت که به جای «اموال»، «دارایی ها» قرار داده می شود تا برگردان با فارسی سره انجام پذیرد.

یکی دیگر از آیاتی که ماده زکات در آن به کار رفته آیه ۳۲ از سوره نجم است: «**هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض و إذ انتم آجنة في بطون أمّهاتكم، فلا تُنْكِوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتّقى**»

«او به [حال] شما داناتر است آن گاه که شما را از زمین آفرید و آن گاه که جنین هایی درشکم های مادرانتان بودید؛ پس خودستایی نکنید، که او داناتر است به آن کس که پروا پیشه کرده است.» ترجمه استاد ولی

در این آیه ماده زکات با توجه به ساختار بازداشت گونه آن [نهی] معنایی به خود می گیرد، که از فرد فرد واژگان جمله چنین معنایی برنمی آید، و تنها قرینه های درون متني آیه، بویژه کاربرد لای ناهیه - که بر سر فعل «تَنْكِوا» آمده است، هویت ویژه ای به آن می بخشد.

۱۱۹۴ دو فصلنامه مطالعات تقدیر ادبی اسلامی چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

اگر خواسته بودیم بدون قرینه ها، این جمله را معنا کنیم، چنین می شد که پس جان هایتان را بالنده [و پاکیزه] نکنید. در این صورت، با آیه هایی که به تزکیه دعوت کرده است، ناسازگار می نمود: قد افلح من ز کاها- قد افلح من ترکی. بنابراین، ناهماهنگی این معنا باصریح آیات قرآنی، خود قرینه ای بروزی است بر نادرست بودن آن.

پس با نشانه درون متنی آیه- ساختار بازداشت گونه آن- و نشانه برون متنی آن ، ناسازگاری معنا با آیات محکمات تزکیه ، واژه هویت نهایی خود را پیدا می کند.

اکنون نمونه هایی از برگردان های فارسی

۱- خود را پاک تراز آنچه هستید، جلوه ندهید زیرا تنها خداوند می داند که پاکان و پرهیز کاران چه کسانی هستند. خانم صفار زاده

۲- پس خودستایی نکنید، او پرهیز کاران را بهتر می شناسد. مکارم

۳- پس خودستایی نکنید، او به کسی که تقوا ورزیده داناتر است. مشکینی

۴- پس خود را مستاید، که او داناتر است به آن که پرهیز گاری کرده است. مجتبوی

۵- پس خود را به پاکی نستاید که او به آن که پرهیز گاری ورزد، داناتر است. گرمارودی

۶- پس خودتان را پاک مشمارید، او به [حال] کسی که پرهیز گاری نموده داناتر است.

فولادوند

۷- پس خودستایی مکنید، او به حال هر که متقی (و در خورستایش) است، از شما داناتر است.

الهی قمشه ای

۸- پس خود را به پاکی مستاید که او خود به هر که پرهیز گاری کند، داناتر است.

حدّاد عادل

۹- پس خودتان را پاکدامن مشمرید، او آن که [از ناپسند] می پرهیزد، آگاه تراست .

خرمشاهی

ترجمه ها تقریباً همسان یکدیگرند، و تنها برگردان خانم صفار زاده نادرست است، زیرا آیه به گونه افعال التفضیل (صفت برتر) نمی باشد تا بتوان «پاک تراز آنچه هستید» ترجمه کرد.

نقش بافت و قرینه در هیئت یا بی نهایی و ازگان قرآن ۹۵

ترجمه‌ی آقای خرمشاهی نیز اطلاق آیه را فرو می‌کاهد و تنها پندار پاکدامنی را زیر شاخه نهی می‌آورد. در این ترجمه‌ها به گوهر معنای تزکیه که بالندگی و شکوفایی باشد، توجه نشده، هر چند شکوه و زیبایی بیشتر این ترجمه‌ها بر کسی پوشیده نیست. شکرالله مسامعیهم برگردان پیشنهادی

پس خویشن را [از میان مردم] بالنده مپندارید و او به کسی که پرواپیشگی کند، داناتر است. آیه دیگری که ماده «زکات» در آن به کار رفته است، سیزدهمین آیه از سوره مریم است: «**يَحِيَيْ خُذُ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَّ آتِينَاهُ الْحُكْمَ صَبِّيًّاً، وَ حَنَانًا مِّنْ لَدُنَّا وَ زَكَاةً وَ كَانَ تَقِيًّا**»

برگردان‌های فارسی

۱- ای یحیی، کتاب (آسمانی) را با توانمندی بگیر؛ و ما به او در کودکی (نیروی) داوری دادیم؛ و از نزد خویش مهر و پاکیزگی ارزانی داشتیم و او پرهیزگار بود. گرما رو دی

۲- ای یحیی، این کتاب را به جدّ و جهد بگیر، و (بدین سان) در کودکی بدو حکمت عطا کردیم، و از جانب خویش لطف و مهربانی و پاکی؛ و او پرهیزگار بود. حدّاد عادل

۳- ... و از سوی خویش بر او رحمت آوردیم و پاکیزه اش داشتیم و او پرهیزگار بود.

خرمشاهی

۴- ... و [نیز] از جانب خود، مهربانی و پاکی [بر او دادیم] و تقوا پیشه بود. فولادوند

۵- ... و هم دلی پر از مهر از سوی خود و هم جانی پاک، و او پروا پیشه بود. استاد ولی

۶- (و نیز او را) عطوفت و مهربانی دل از جانب خود، و نموّ و رشد روحی و پاکی عطا کردیم؛ و او پرهیزگار بود. آیت ا... مشکینی

۷- ... و نیز از جانب خود عشق و شوری الهی به او عطا کردیم و در پرتو آن، روحش را نیکو پرورش دادیم، و او تقوا پیشه بود. محمدرضا صفوی

در این ترجمه‌ها، متأسفانه به معنای اصلی واژه «زکات» نگریسته نشده، و همانند نمونه‌های پیشین، به معنای دیگر آن یعنی پاکی، توجه کرده‌اند، و تنها دو برگردان آیت ا... مشکینی و

۱۱۹۶ دو فصلنامه مطالعات تقدیر ادبی اسلامی چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

سید محمد رضا صفوی به معنای بالندگی و رویشی که اصل معنای زکات است، توجه کرده‌اند.

ترجمه‌های پیشنهادی

۱- از سوی خویش شور دلدادگی و [در پرتو آن] شکوفایی [فطري] ارزانی داشتیم و او پروا پیشه بود.

۲- از سوی خویش، سوز دلدادگی و رویشی [دروني] ارزانی اش کردیم و او تقوا پیشه بود.

۳- از جانب خویش مهرورزی و بالندگی [روحى] ارزانی اش کردیم ...

واژه زکات در این آیه، هویت نهایی خود را باز می‌یابد، و در پرتو بافت و قرائت درون متنی، به اصل معنای قاموسی خود و نه معنای اصطلاحی نگاه دارد. علامه طباطبایی (رض) در بازنمود دو واژه‌ی «حنان» و «زکاة» چه زیبا و ظریف فرموده است:

«وقوله: «وَ حَنَانًا مِّنْ لَدُنَّا» مغضوف على الحكم أى و أعطيناه حنانا من لدننا و الحنان: العطف والإشفاق. قال الراغب: و لكون الاشفاق لا ينفك من الرحمة عبر عن الرحمة بالحنان في قوله تعالى «وَ حَنَانًا مِّنْ لَدُنَّا» و منه قيل: الحنان و حنانيك اشفاقا بعد اشفاق (انتهى كلام الراغب، المفردات، ۱۳۳)

و فسر الحنان في الآية بالرحمة و لعل المراد بها النبوة أو الولاية كقول نوع: «وَ آتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عَنْدِهِ» هود: ۲۸ و قول صالح: «آتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً» هود: ۶۳

و فسر بالمحبة و لعل المراد بها محبة الناس له على حد قوله: «وَ الْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِّنِي» طه: ۳۹، اى كان لا يراه أحد إلا أحبه.

و فسر بتعطفه على الناس و رحمته و رفقه عليهم فكان رئوفا بهم ناصحا لهم يهديهم إلى الله و يأمرهم بالتوبة ولذا سعى في العهد الجديد بيوحنا المعمد

و فسر بحنان الله عليه كان اذا نادى رباه الله سبحانه على ما في الخبر فيدل على أنه كان لله سبحانه حنان خاص به على ما يفيده تكير الكلمة.

نقش بافت و قرینه در هیئت یا نسایی و ازگان قرآن ۹۷

والذى يعطى السياق و خاصة بالنظر الى تقييد الحنان بقوله: «من لدُنَّا» و الكلمة إنما تستعمل فيما لا مجرى فيه للأسباب الطبيعية العادلة أو لا نظر فيه اليها أن المراد به نوع عطف و انجذاب خاص إلهي بينه وبين ربه غير مأثور وبذلك يسقط التفسير الثاني و الثالث ثم تعقبه بقوله: «زكاة» و الأصل في معناه النمو الصالح، وهو لا يلائم المعنى الأول كثيراً ملائمة فالمراد به إما حنان من الله سبحانه إليه بتولى أمره و العناية بشأنه و هو ينمو عليه، وإما حنان و انجذاب منه إلى ربه فكان ينمو عليه، و النمو نمو الروح». (طباطبائي، بي تا، ۱۴/۲۵).

«... ولی آن چه از سیاق بر می آید - بویژه از این نظر که حنان را مقید به قید من لدُنَا کرده و این که این واژه [لدُنَا] جز در جاهایی که اسباب طبیعی و عادی مؤثر نبوده ، و یا ، در نظر گرفته نشده ، آورده نمی شود - این است که مراد از حنان یک نوع عطف الهی و کشش ویژه ای است میان یحیی و پروردگارش ، که در غیر او سابقه و مانند ندارد ، و بنابراین تفسیر دوم و سوم از اعتبار ساقط می شود.

سپس به خاطر اینکه در دنباله اش فرموده زکاة که اصل در معنای آن نمو صالح است، باید گفت که معنای اولی هم با آن مناسب و سازش ندارد، لاجرم یا باید گفت مقصود از آن این است که خدا به او لطف و عنایت دارد، و امور را خودش اصلاح نموده، و به شأن او عنایت می ورزد، و او هم در زیر سایه عنایت خدا رشد و نمو می کند، و یا این است که او نسبت به خدا عشق می ورزد، و معذوب پروردگار خویش است، و بر همین اساس جذبه و عشق، رشد و نمو می کند، و مقصود از نمو بالندگی روحی است.

در آیه ۱۹ سوره مریم نیز واژه‌ی زکّی آمده است که به همان معنای زکات در آیه ۱۳ است:
«قالَ أَنْمَا آنَا رَسُولٌ رَّبِّكِ لَأَهُبُّ لَكَ غَلَامًا زَكِيًّا» این واژه صفت مشبهه از ماده زکات به معنای اسم فاعل است.

ترجمه‌های فارسی معاصر

۱- گفت: من فقط فرستاده پروردگار توام، برای این که به تو پسری پاکیزه بیخشم. فولادوند

۱۱۹۸ دو فصلنامه مطالعات تقدیری اسلامی چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

۲- گفت: من فقط فرستاده‌ی پروردگارت هستم، تا به تو پسری پاکیزه ببخشم خرمشاهی

۳- گفت: جز این نیست که من فرستاده‌ی پروردگار تو هستم، تا تو را پسری پاکیزه و پارسا ببخشم. استاد ولی

۴- جبرئیل گفت: من بشر نیستم، بلکه فرستاده‌ی پروردگار توام، آمده‌ام تا پسری به تو ببخشم که از رشدی شایسته برخوردار باشد. صفوی

۵- گفت: من تنها فرستاده‌ی پروردگار تو هستم تا به تو پسری پاکیزه ببخشم. گرمارودی

۶- فرشته (در پاسخ) گفت من فرستاده‌ی پروردگار توام (و آمده‌ام) تا به تو پسری پاکیزه عطا کنم. حداد عادل

۷- گفت: جز این نیست که من فرستاده‌ی پروردگار تو هستم تا تو را پسری پاکیزه ببخشم مشکینی

۸- گفت: من فرستاده‌ی پروردگار توام (آمده‌ام) تا پسر پاکیزه‌ای به تو ببخشم. مکارم شیرازی چنان که می‌نگرید همه‌ی مترجمان واژه‌ی «پاکیزه» را برابر معنایی «زکیّاً» آورده‌اند و تنها آقای صفوی که براساس تفسیر المیزان ترجمه کرده‌اند، در برابر یابی جدا انگاری کرده و رشدی شایسته معنا کرده‌اند. این برابریابی، به ماده‌ی زکات نزدیک تر از واژه‌ی پاکیزه است؛ زیرا برای پاکیزه، واژگان «طاهر» و «طیب» و «مطهر» در خور است، و با توجه به ریشه‌ی لغوی زکات، برگردان «رشدی شایسته» مناسب تر از پاکیزه است، هر چند که آن نیز ترجمه‌ای قابل قبول به شمار آید.

آیت الله مشکینی که پیوسته، در برابریابی ماده‌ی «زکات» از واژه‌ی «رشد» بهره می‌برد، در برگردان زکیّاً «پاکیزه» را برابر آن نهاده است.

برگردان پیشنهادی

او گفت: من تنها فرستاده‌ی پروردگار توام، تا تو را پسری بالیده [و شایسته] ببخشم.

او گفت: من فقط فرستاده‌ی پروردگارت هستم تا به تو پسری بالیده [و پاکیزه] ببخشم.

نقش بافت و قرینه در هیئت میان نهایی و اژگان قرآن ۹۹۱۱۱

و سرانجام، در آخرین نمونه، این ماده در معنای اصطلاحی خود که همان درصدانه مالیات واجب است، به کار رفته است، زیرا پرداخت آن مایه رویش و پاکیزگی دارایی و فرد پرداخت کننده است.

«وَاقِيمُوا الصِّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» (بقره/۴۳)

«و نماز را بربای دارید و زکات بپردازید.»

زکات در این معنای عرفی و اصطلاحی، ۳۰ بار در قرآن کریم و غالباً همراه نماز آورده شده است.

نتایج مقاله

اکنون پس از نشان دادن چند نمونه از واژگان قرآن کریم - ولی، تزکیه و حنان - و آگاهی یافتن از معنای گوناگون آن ها در پرتو بافت و قرائت جمله، می توان به این نتیجه رسید که واژگان، تنها، در ساحت کاربردشان در جمله ها و گزاره ها به هویت نهایی معنایی خود می رستند، و در عین آن که در خارج از جمله حامل معنا و مفهومی هستند، ولی هویت پایانی و نقش نهایی آن ها در جامعه بزرگ تر جمله شکل می گیرد، و با قرار گرفتن در چارچوب گزاره، هم هویت کامل خود را می یابند، و هم با نقش تاثیر گذار خویش، پازل جمله را کامل می کنند.

۱۰۰ دو فصلنامه مطالعات تئوری ادبی اسلام چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره چهل و نهم

کتابشناسی

- قرآن کریم، ترجمه های آقایان استاد ولی، الى قمشه ای، حداد عادل، خرمشاهی، صفوی، فولادوند، مجتبوی، مشکینی، مکارم شیرازی، موسوی گرمارودی، و خانم صفارزاده؛ آذر نوش، آذر تاش. (۱۳۷۹ش). فرهنگ معاصر عربی-فارسی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
- ابن تیمیه، احمد. (۱۴۱۵ق). منهاج السنّة النبوية، الرياض: نشر مكتبة الرياض الحديّة.
- ابن منظور، محمد بن مكرم. (۱۴۱۴ق). لسان العرب، بیروت: نشر دار الفکر.
- ابن فارس، احمد. (۱۴۲۹ق). معجم مقاييس اللغة، بیروت: دار احياء التراث العربي.
- اصفهانی، راغب. (۱۴۰۴ق). المفردات فی غریب القرآن، چاپ دوم، تهران: دفتر نشر کتاب.
- امینی، عبدالحسین. (۱۳۶۶). الغدیر فی الكتاب والسنّة والادب، چاپ دوم، تهران: دارالكتب الاسلامیه.
- زمخشri، جار الله محمود. (۱۴۰۷ق). الكشاف عن غواض التنزيل، بیروت: دارالکتاب العربي.
- طباطبایی، محمدحسین. (بی تا). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- همو. (۱۳۸۸ش). المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، چاپ ۲۸، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- طربی، فخرالدین بن محمد. (۱۳۷۵ش). مجمع البحرين، تهران: نشر مرتضوی.
- مصطفوی، حسن. (۱۴۲۴ق). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ سوم، بیروت: دارالکتب العلمیه.