

معانی مجازی در قرآن مجید (بخش چهارم)

یعقوب جعفری

اشاره

در شماره‌های پیشین، پس از بحث‌های مقدماتی درباره معانی مجازی در قرآن و تقسیم آن به مجاز لفظی و معنوی، موارد خاصی از انواع مجاز لفظی را مطرح کردیم و اینک در پی آنها مورد دیگری را بررسی می‌کنیم و آن استعمال جمله استفهامی در معانی دیگر است. مترجم قرآن باید به مفهوم جمله استفهامی در هر موردی توجه کند، چون در زبان مقصدگاهی استفهام به همان معنای مورد نظر به کار می‌رود و گاهی هم به کار نمی‌رود.

به کار بردن جمله‌های استفهامی در معانی دیگر

اصل اولی در جمله‌های استفهامی، پرسیدن از یک چیز مجهول است و قصد متکلم فهمیدن و یادگرفتن است و به گفته ابوالبقاء استفهام و استعلام و استخبار معنای واحدی دارند.^۱ ولی در موارد متعددی جمله استفهامی در معنایی جز معنای اصلی خود به کار می‌رود که از انواع مجاز لفظی است و در قرآن کریم هم فراوان به کار رفته است. این پدیده یکی از وجوده بالغت در کلام است که متکلم از به کار بردن الفاظ صریح خودداری می‌کند و مطلب را به طور غیر مستقیم القا می‌کند که تأثیر مضاعفی در مخاطب دارد.^۲

در استفهام به معنای اصلی، متکلم منتظر پاسخ مخاطب است، ولی در جمله‌های

۱. ابوالبقاء العکبری، الباب علی البناء والاعراب، ج ۱، ص ۲۵۴.

۲. در این شیوه متکلم سعی می‌کند مخاطب را در موقعیتی قرار دهد که خودش معنای مورد نظر او را دریابد. در واقع جمله استفهامی انگیزه‌ای برای اندیشیدن مخاطب است.

□ ۲۲ ترجمان وحی

استفهامی به معنای مجازی آن، چنین انتظاری وجود ندارد، ولی انتظار عکس العمل‌های گوناگونی از مخاطب می‌رود و این بسته به آن است که جمله استفهامی در چه معنایی به کار رود. این عکس العمل‌ها گاهی روحی است مانند جمله‌های استفهامی که در تهکم، استهزاء، تعجب و مانند اینها به کار می‌رود، و گاهی حقوقی است مانند به کار بردن استفهام در تقریر (اقرار گرفتن) و گاهی عملی است مانند به کار بردن آن در امر و نهی و مانند اینها که به تفصیل خواهد آمد.

این پدیده ضابطه خاصی ندارد و هر متکلمی بسته به سلیقه خود می‌تواند آن را به کار برد. البته دانشمندان علوم بلاگت گونه‌های متعددی را برای این پدیده ذکر کرده‌اند. مثلاً تفتازانی^۱ ده نوع و عبدالرحمن میدانی^۲ سی و دو نوع از آن را بر می‌شمارند.

آنچه ما در این مقال بررسی می‌کنیم مواردی است که در قرآن کریم به کار رفته است. ضمناً این نکته را هم یادآور می‌شویم که در قرآن کریم حتی یک مورد هم وجود ندارد که در سخن خداوند استفهام به معنای اصلی خود باشد چون خدا منزه از آن است. البته گاهی در ضمن قصه‌ها از قول افراد جمله‌های استفهامی نقل شده است که ممکن است به معنای اصلی خود باشد.

۱. انکار. در این مورد متکلم می‌خواهد موضوعی را به شدت نفی و انکار کند، از این رو مطلب را به صورت استفهام بیان می‌کند به گونه‌ای که به نظر متکلم پاسخ قطعی آن نفی است، چه مخاطب آن را پذیرد یا نپذیرد.

در چنین جمله‌های استفهامی معمولاً دلیل نفی هم در جمله ذکر می‌شود.

چند نمونه:

- «فَمَنْ يَهْدِي مِنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ» (روم، ۲۹)

منظور آیه این است که هیچ کس نمی‌تواند کسی را که خدا گمراحت کرده است هدایت کند. در اینجا جمله استفهامی مفهوم نفی دارد و لذا جمله «وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ» که یک جمله منفی است به آن عطف شده است. در ضمن، دلیل نفی هم بیان شده و آن اینکه خدا این فرد را

۱. تفتازانی، مختصر المعانی، ص ۱۳۷-۱۳۸.

۲. عبدالرحمن میدانی، البلاغة العربية اسسها و علومها و فنونها، ج ۱، ص ۳۰۸.

□ معانی مجازی در قرآن مجید ۲۳

گمراه کرده و معلوم است کسی که خدا او را گمراه سازد، کسی نمی‌تواند هدایتش کند.

- «قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَتَحْذِّرُ وَلِيَا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ» (انعام، ۱۴) در این

آیه هدف، نفی گرفتن ولیٰ جز خداست و دلیل آن هم ذکر شده که خدا آفریننده آسمانها و زمین است و هموست که روزی می‌دهد و کسی به او روزی نمی‌دهد.

- «فَقَالُوا أَبَشِّرُونَا وَاحِدًا تَتَبَعِّهِ إِثْنَا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ» (قمر، ۲۴)

این جمله از زبان قوم ثمود درباره پیامبرشان حضرت صالح نقل شده است و نهایت انکار

آنها را می‌رساند و دلیل آن هم ذکر شده که او بشری همانند یکی از ماست.

تفتازانی برای استفهام انکاری، نوع دیگری را هم ذکر می‌کند و از آن به استفهام انکاری توبیخی یاد می‌کند. در این نوع، هدف نفی موضوع نیست چون موضوع ثابت شده ولی متکلم وقوع آن را بد می‌داند و انکار می‌کند.^۱ تفتازانی برای آن مثالی از قرآن ذکر نمی‌کند ولی می‌توان این آیات را به عنوان مثال ذکر کرد:

- «قَالَ أَتَعْدِدُونَ مَا تَنْحِثُونَ» (صافات، ۹۵)

- «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَتَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ» (بقره، ۴۴)

۲. تقریر گاهی استفهام برای اقرار گرفتن از مخاطب و ملزم کردن اوست. در این موارد معمولاً پس از جمله استفهامی، مخاطب به انجام دادن کاری دعوت می‌شود که مترتب بر آن موضوعی است که در نظر متکلم مخاطب به آن اقرار دارد، هرچند آن را به زبان نیاورد، مانند:

- «أَلَمْ نَسْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ» (انشراح، ۲-۱)

- «أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوْيَ وَ وَجَدَكَ ضَلَالًا فَهَدَى وَ وَجَدَكَ عَانِلًا فَأَغْنَى» (ضحی، ۸-۶)

در این آیات مخاطب در موقعیتی قرار می‌گیرد که گویا به آنچه متکلم پرسیده اقرار کرده است و پس از آن موضوعی را بر آن مترتب می‌کند. مثلاً در آیه اول پس از اقرار گرفتن به شرح صدر، از پیامبر می‌خواهد که بر آن اساس کاری بکند و آن اینکه «فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصِبْ وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْجِبْ» (انشراح، ۸-۷) و در آیه دوم پس از اقرار گرفتن به آن سه مطلب می‌فرماید: «فَأَمَّا أُلْيَسِيمَ فَلَا تَقْهِرْ وَ أَمَّا أَلْسَائِيلَ فَلَا تَهْرَ وَ أَمَّا بِنْعَةِ رَبِّكَ فَحَدِيثْ» (ضحی، ۱۱-۹).

۳. تعجب. به کار بردن استفهام در تعجب دو حالت دارد، یکی اینکه متکلم خودش از فعل مخاطب اظهار تعجب می‌کند، دوم اینکه متکلم می‌خواهد مخاطب یا دیگران را وادار به

۱. مختصر المعانی، ص ۱۳۷.

تعجب کردن از آن فعل کند. اولی را استفهام تعجبی و دومی را استفهام تعجیبی می‌توان نامید. استفهام‌هایی که در کلام خدا برای تعجب آمده همگی از نوع دوم است، چون مفهوم تعجب از ذات خدا به دور است.

در این گونه موارد متکلم فعل مخاطب را غریب می‌شمارد به گونه‌ای که جا دارد خود مخاطب یا حتی دیگران پس از توجه کافی به آن فعل شگفت زده شوند.

در قرآن کریم نمونه‌هایی را از هر دو نوع می‌توان یافت. برای نوع دوم که همان استفهام تعجبی است و در خطابهای خداوند موجود است، این نمونه‌ها را ذکر می‌کنیم:

- «**كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أُمَّةً أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُمْ**» (بقره، ۲۸). در این آیه کافر شدن به خدا - با اینکه او همین مخاطبان را در حالی که چیزی نبودند و در حکم مرده بودند زنده کرد - مورد تعجب قرار گرفته است و جا دارد که خردمندان و صاحبان دانش از آن تعجب کنند.

- «**أَتَأَمْرُونَ النَّاسَ بِإِيمَانٍ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ**» (بقره، ۴۴). در این آیه که خطاب به علمای بنی اسرائیل است، استفهام به گونه‌ای مطرح شده که گویا کار آنان مایه شگفتی است. به راستی شگفت‌آور است که کسی دیگران را به کار خیر دعوت کند و خودش اهل آن نباشد.

نوع دیگر استفهام تعجبی حالتی است که متکلم خودش از کار کسی اظهار شگفتی می‌کند. البته خداوند از این نوع استفهام منزه است. مثال آن در آیات قرآنی:

- «**وَتَقَدَّدَ الظَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ**» (نمل، ۲۰). در این آیه که سخنی از حضرت سلیمان نقل می‌کند، استفهام برای اظهار تعجب متکلم است و سلیمان تعجب می‌کند که چگونه هدهد که همواره ملازم خدمت بود اکنون حضور ندارد؟

- «**وَ يَا قَوْمٍ مَا لَيْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْنَّجَاهِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَى الْأَنْتَارِ**» (غافر، ۴۱). این جمله که از زبان مؤمن آل فرعون نقل شده، همان حالت را دارد و متکلم در کار خود تعجب می‌کند که چگونه است که من شما را به سوی نجات می‌خوانم ولی شما در مقابل مرا به سوی آتش می‌خوانید. در ادبیات عرب تعبیر استفهامی «مالی» بیشتر برای اظهار شگفتی از کار خود متکلم است. گویا متکلم دچار آشفتگی فکری شده و نمی‌تواند آنچه را که اتفاق افتاده به درستی تحلیل کند. نظیر شعر ابوالعتاھیه که می‌گوید:

مالی رأیت بنی الدنيا قد اقتلوا کانما هذه الدنيا لهم عُرُسٌ

مالی رأیت بنی الدّنیا و اخوتها کأنهم لکلام الله ما درسوا^۱

۴. یادآوری. گاهی استفهام فقط برای یادآوری مطلبی است که متکلم و مخاطب هر دو از آن آگاهی دارند. این یادآوری یا برای توبیخ و یا برای گلایه و یا برای زمینه‌سازی برای بیان یک مطلب یا برای هدفهای دیگری است. مثال آن از قرآن:

- «فَالَّمَ أَقْلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (بقره، ۳۳). در اینجا خداوند پس از خلقت آدم و پرسیدن اسماء از او و پاسخ دادن آدم، فرشتگان را که خلقت آدم برایشان سؤال برانگیز شده بود، مورد خطاب قرار می‌دهد و مطلبی را که پیش از این درباره هدف از خلقت آدم بیان کرده بود، به صورت یک جمله استفهامی یادآور می‌شود. آن مطلب این بود که در پاسخ فرشتگان فرمود: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ».

- «فَالَّهُمَّ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخْبِرُهُ» (یوسف، ۸۹)

یوسف برادرانش را مورد خطاب قرار می‌دهد و در قالب یک جمله استفهامی آنچه را که آنها درباره یوسف و برادرش بنیامین کرده بودند، یادآور می‌شود.

۵. تهدید. استعمال جمله استفهامی در تهدید و وعید در قرآن کاربرد فراوانی دارد. در آیات ذیل، هلاکت برخی از اقوام پیشین در اثر نافرمانی خدا و کثربت گناه در قالب جمله‌های استفهامی و به شکل‌های مختلف مطرح می‌شود و هدف از آن تهدید کافران است که ممکن است آنها نیز هلاک شوند، مانند: «فَهُلْ يَتَظَرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ» (یونس، ۱۰۲) «وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءُهَا بِأَسْنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ» (اعراف، ۴) «أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً» (قصص، ۷۸) «أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ» (سجاده، ۲۶)

از این گونه آیات بسیار است و همه آنها در مقام تهدید است تا مخاطبان از آنچه روی داده است عبرت گیرند و از کارهای زشت بپرهیزنند.

۶. امر و نهی. همان گونه که گاهی خبر به معنای انشاء به کار می‌رود - که در بخش قبلی بحث کردیم - گاهی هم یک انشاء، به معنای انشای دیگر به کار می‌رود. نمونه آن استعمال جمله استفهامی به معنای امر و نهی است. در این مورد متکلم در مقام امر و نهی سخن خود را به گونه‌ای بیان می‌کند که تأثیر بیشتری در مخاطب بگذارد و مخاطب خود را موظف به انجام

۱. نرم افزار موسوعة الشعر العربي.

آن بداند. این یکی از شیوه‌های به کاربردن جمله استفهامی است که در ظاهر الزام آور نیست ولی درواقع همان هدف را دنبال می‌کند، مانند:

- «قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّنَا لِهُكُمْ أَلَّا وَاحِدُ فَهَلْ أَتُّمُّ مُسْلِمُونَ» (انبیاء، ۱۰۸) در اینجا «فهل انت مسلمون» درواقع به معنای «أَسْلِمُوا» است.

- «أَتَخْشَوْهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ» (توبه، ۱۳). در این آیه، درواقع مسلمانان را از ترسیدن از مشرکان نهی می‌کند و «اتخشونهم» به معنای «لا تخشوهم» است. به نظر می‌رسد که این تعبیر نوعی تأکید بر امر و نهی سابق است و مخاطب را به شدت بر انجام آن تشویق می‌کند؛ تشویقی که با نوعی گلایه همراه است.

۷. تمی و ترجی. تمی و ترجی الفاظ و صیغه‌های خاصی دارند، ولی گاهی جمله استفهامی را هم در این معانی به کار می‌برند، و اگر در جای خود به کار رود بلیغ ترهی هست. اهل بلاغت تصریح کرده‌اند که استفهام به معنای تمی و ترجی فقط با حرف استفهامی «هل» به کار می‌رود.

معمولًا استفهام در جاهایی در مقام تمی و ترجی به کار برده می‌شود که تمی‌کننده می‌داند برآورده شدن آرزویش دور از دسترس است و با یک حالت نومیدی و از سر استیصال این آرزو را می‌کند.

مثال از قرآن:

- «...يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيُسْفِعُونَا لَنَا أُوْ نُرَدُ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ» (اعراف، ۵۳). در اینجا کافران می‌دانند که شفیعانی نخواهند داشت و این مطلب بارها به آنها تذکر داده شده است و نیز می‌دانند که بازگشت به دنیا امکان‌پذیر نیست، در عین حال از شدت درمانگاری چنین آرزوها بی را می‌کنند، نظیر: «فَالْوَرَبَّنَا أَمَّتَنَا أَشْتَقَنِ وَ أَحْيَسْتَنَا أَشْتَقَنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ» (غافر، ۱۱)

۸. استبطاء (دیرانگاری). گاهی کسی به کسی و عده می‌دهد ولی زود به وعده خود عمل نمی‌کند. در اینجا آن که به او وعده داده شده از باب تذکر به و عده دهنده می‌گوید که انجام و عده دیر شده است، و برای رعایت ادب و پرهیز از درشت‌گویی، جمله استفهامی به کار می‌برد، مانند:

- «حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَىٰ نَصْرَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» (بقره، ۲۱۴). این

□ ۲۷ معانی مجازی در قرآن مجید

آیه مربوط به یکی از پیامبران پیشین است و خداوند وضعیت مسلمانان را با آنها مقایسه می‌کند. مسئله از این قرار است که از سوی خداوند به آن پیامبر و مؤمنان به او وعده نصرت داده شده بود، ولی چون بنا به مصالح الهی، اندکی دیر شد، آنها گفتند: «متی نصر الله» و این در واقع از باب استبطاء بود که می‌خواستند بگویند نصرت الهی دیر شده است.

۹. برای نشان دادن عظمت و اعتبار یک چیز، گاهی متكلم درباره موضوعی که به نظرش بسیار مهم است سخن می‌گوید و برای اینکه مهم بودن آن موضوع را برساند، جمله استفهامی به کار می‌برد. این استفهام‌ها احتیاج به پاسخ هم ندارد. مثال از قرآن:

– «وَ يَقُولُونَ يَا وَيَلَّاتِنَا مَا لِهَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا حَضَارَهَا» (کهف، ۴۹). جمله استفهامی «مال هذا الكتاب» برای نشان دادن عظمت و جامعیت شگفت‌آور آن کتاب است.

شاعر هم می‌گوید:

اضاعوني و اىٰ فتي اضاعوا^۱ ... شاعر با گفتن «ایٰ فتی» شخصیت مهم خود را به رخ می‌کشد.

در قرآن کریم گاهی این روش به شیوه خاصی به کار رفته که بیان‌گر اهمیت ویژه موضوع مورد نظر است:

– «الْحَقَّةُ. مَا الْحَقَّةُ. وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْحَقَّةُ» (حaque، ۳-۱)

– «الْقَارِعَةُ. مَا الْقَارِعَةُ. وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ» (قارעה، ۳-۱)

در آیات متعددی هم فقط تعبیر «ما ادريک» وجود دارد که همین هدف را تعقیب می‌کند:

– «وَ مَا أَدْرَاكَ مَا سَقْرُ» (مدثر، ۲۷) («وَ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ» (مرسلات، ۱۴) («وَ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ» (انفطار، ۱۷) («وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ» (قدر، ۲) و چندین مورد دیگر.

در این موارد استفهام به خصوص تعبیر «وما ادريک» چنان اهمیتی به موضوع می‌دهد که گویا درک آن در مرتبه‌ای بالاتر از فهم معمولی است و خطاب متوجه مخاطب غیر معین است ولذا همیشه خبر آن مفرد است حتی اگر خطاب جمع باشد.

معمولًاً پس از جمله استفهامی «وما ادريک» یک جمله توضیحی ذکر می‌شود که ابهام آن را بر طرف می‌کند، مانند: «وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَافَرًا شِئْ لَمْبَثُوْثِ». «وَ مَا

۱. این مصرع در اشعار چندین شاعر آمده است، از جمله ابن رشيق قیروانی، ابن نباته مصری، صیرفى و... (نرم افزار موسوعة الشعر العربي) چنین می‌نماید که این یک ضرب المثل عربی است.

□ ۲۸ ترجمان وحی

أَدْرَاكَ مَا أَطْلَاقُ. الْيَجْمُ الْتَّاقِبُ». «وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْفَدْرِ. لَيْلَةُ الْفَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ». و موارد دیگر.^۱

۱۰. استهzae و تهکم. گاهی جمله استفهمامی فقط برای مسخره کردن و تهکم به کار می رود مانند این سخن که از ابراهیم نقل شده: «فَرَاغَ إِلَى الْهِتِمَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ» (صافات، ۹۱-۹۲) و نیز خطاب قوم شعیب به او:

-«قَالُوا يَا شَعِيبُ أَصَلَّتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا» (هود، ۸۷). در این موارد متکلم می داند که پاسخ سؤال منفی است ولی هدف او به سخره گرفتن مخاطب است و اعلام اینکه چنین کاری از دست تو بر نمی آید.

۱۱. استیناس. در اینجا متکلم می خواهد مخاطب با او انس بگیرد و در صحبت باز شود تا گفتگوهای بعدی با آرامش خاطر صورت بگیرد. ولذا در آغاز صحبت از چیزهای پیش پافتداده و واضح می پرسد (مانند پرسیدن از آب و هوا در محاورات ما). مثال از قرآن: «وَ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى» (طه، ۱۷)

مواردی که ذکر کردیم نمونه هایی بود از جملات استفهمامی که در معنایی غیر از معنای حقیقی استفهمام به کار رفته است و موارد دیگری هم از این قبیل در کلام عربی و حتی آیات قرآنی وجود دارد که همه از باب معانی مجازی است.

در همه این موارد، هدف متکلم این است که مخاطب را وادار به تفکر کند و کاری کند که مخاطب خودش به این معانی دست یابد، حتی اگر آن را به زبان نیاورد.

برای رسیدن به این هدف، مناسب ترین راه مطرح کردن موضوع به صورت سؤال است که با قرائتی که وجود دارد مخاطب مسئله را در می یابد. معلوم است که در این موارد، هدف فهماندن معنای خاص به مخاطب است و نه پرسیدن از چیزی که متکلم آن را نمی داند. در ترجمه این گونه جملات استفهمامی مجازی چه باید کرد؟ روشن است که اگر در زبان مقصد هم تعبیرهای کنایی وجود داشته باشد همان جمله استفهمامی ترجمه می شود، و گرنه

۱. در قرآن کریم علاوه بر «و ما ادریک» تعبیر «و ما ادریک» هم داریم که با آن متفاوت است و تفاوت در این است که پس از «و ما ادریک» با توضیح رفع ابهام می شود، ولی «و ما یدریک» همراه با توضیح نیست. اساساً «ما ادریک» برای قطعیت دادن به مطلب و «ما یدریک» همراه با تردید است: «وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الْشَّاعَةَ قَرِيبٌ» (شوری، ۱۷) ولذا از ابن عباس و چند تن دیگر نقل شده که گفته اند: هر چه در قرآن «ما ادریک» است فهمیده ایم و هر چه «و ما یدریک» است فهمیده ایم. (تفسیر قرطبي، ج ۳۰، ص ۳۴۹).

□ ۲۹ معانی مجازی در قرآن مجید

باید معادل مناسبی پیدا کرد. خوشبختانه در زبان فارسی بسیاری از این موارد را می‌توان به همان گونه که در متن عربی آمده است ترجمه کرد و در موارد خاصی هم لازم است از عبارتهای مناسبی استفاده شود. در اینجا به عنوان نمونه آیه «ما الْحَاقَةُ» را مورد بحث قرار می‌دهیم: شک نیست که در این آیه و آیات مشابه آن - که پیش از این ذکر شد - پرسش از حقیقت نیست، بلکه هدف بیان اهمیت و عظمت موضوع است. به نظر می‌رسد که مناسب است در این موارد، به جای ترجمة عبارت به یک جمله پرسش از حقیقت، آن را به گونه‌ای ترجمه کنیم که عظمت موضوع را برساند؛ یعنی به جای اینکه بگوییم: «حَاقَهٌ چیست» بگوییم: «چه حَاقَه‌ای».

با مراجعه به ترجمه‌های مختلف در ذیل «ما الْحَاقَةُ» معلوم شد که بیشتر مترجمان جدید آن را به صورت پرسش از حقیقت ترجمه کرده‌اند. در طرف مقابل بیشتر مترجمان قدیم با عبارتی ترجمه کرده‌اند که فقط عظمت موضوع را می‌رسانند. مثلاً در ترجمة طبری: «وَچَهُ رِسْتَخِیْزُ» و در ترجمة نسفی: «وَچَهُ آیِنَهُ بِهِ حَقِیْقَتُ» و در ترجمة کشف الاسرار: «وَأَنْ كَارْ بُودَنِي» و در «ترجمة نسخة کمبریج» «وَچَهُ رِسْتَخِیْزُ بَاشَدُ» و در ترجمة سورآبادی: «چه سزامندی روزی». این در حالی است که در ترجمة «ما القارعة» تعداد بیشتری از مترجمان جدید هم این نکته را منعکس کرده‌اند:

پورجوادی: «چه حادثة کوبنده‌ای» ترجمة المیزان: «وَچَهُ کوبنده عظیمی» ترجمة جوامع الجامع: «وَچَهُ حادثة کوبنده‌ای؟» حلبی: «وَچَهُ کوبنده‌ای» رهنما: «چه کوبنده» مکارم: «وَچَهُ حادثة کوبنده‌ای».

ترجمه‌های قدیم هم مانند آنچه را که در ترجمة «ماالحاقه» ذکر کردیم در ترجمة «ما القارعة» به همین ترتیب ترجمه کرده‌اند:

طبری: «وَچَهُ رِسْتَخِیْزُ» کشف الاسرار: «وَچَهُ بِرْ کوبنده» روض الجنان: «وَچَهُ قِیَامَتُ» نسخة کمبریج: «وَچَهُ رِسْتَخِیْزِی». همچنین در ترجمة برخی از جملات استفهامی که در آنها پرسش از حقیقت نیست، در زبان فارسی می‌توانیم به جای واژه «آیا» و مانند آن، از واژه «مگر» استفاده کنیم.