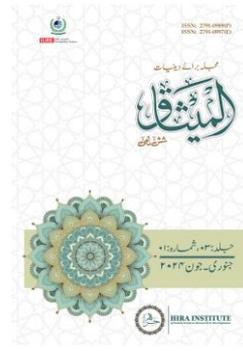

Article QR

ترجمة بلاغة المجاز اللغوي في القرآن الكريم إلى اللغة الأردية

(نموذجاً ترجمة الشيخ عبد القادر المسى بـ موضح القرآن)

The Translation of Rhetoric of al Majāz al Lughavī in the Qur’ān into Urdu: (In the Muwaḍiḥ Al Qur’ān by Al Shaikh ‘Abd al Qādir)

1. Dr. Muhammad Amin

muhammad.amin@iub.edu.pk

Lecturer,

Department of Translation Studies, The Islamia University of Bahawalpur.

2. Dr. Muhammad Imran

bfimran858@gmail.com

Visiting Faculty Member,

Department of Arabic, The Islamia University of Bahawalpur.

How to Cite:

Dr. Muhammad Amin and Dr. Muhammad Imran. 2024: “The Translation of Rhetoric of al Majāz al Lughavī in the Qur’ān into Urdu: (In the Muwaḍiḥ Al Qur’ān by Al Shaikh ‘Abd al Qādir)”. *Al-Mithāq (Research Journal of Islamic Theology)* 3 (01): 64-73.

Article History:

Received:
15-04-2024

Accepted:
25-06-2024

Published:
30-06-2024

Copyright:

©The Authors

Licensing:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Conflict of Interest:

Author(s) declared no conflict of interest

Abstract & Indexing

Publisher

HIRA INSTITUTE
of Social Sciences Research & Development

ترجمة بلاغة المجاز اللغوي في القرآن الكريم إلى اللغة الأردية

(نموذجاً ترجمة الشيخ عبد القادر المسى بموضح القرآن)

**The Translation of Rhetoric of al Majāz al Lughavī in the Qur'ān into Urdu:
(In the Muwaḍiḥ Al Qur'ān by Al Shaikh 'Abd al Qādir)****1. Dr. Muhammad Amin**

Lecturer, Department of Translation Studies, The Islamia University of Bahawalpur.
muhammad.amin@iub.edu.pk

2. Dr. Muhammad Imran

Visiting Faculty Member, Department of Arabic, The Islamia University of Bahawalpur.
bfimran858@gmail.com

Abstract:

This research is about translation of *Qur'ānic* rhetoric. Rhetoric is very important art of attractable discourse. Rhetorical points in the *Qur'ān* means of transmitting deep wisdom but requires discerning eyes. *Qur'ān* is an everlasting book to describe the complete code of life. Translation of *Qur'ānic* rhetoric is valuable to understand the *Qur'ānic* lessons. There are many kinds of rhetoric in the *Qur'ān* like metaphor, simile, allegory, repetition, and exaggeration to describe the hidden meanings, elaborate real concepts, and create vivid imagery that resonates with the reader. Within the many, important rhetorical questions during translation of *Al Majāz Al Lughavī* into Urdu in the *Qur'ān* are subtle substantive, descriptive, normative, and prescriptive insights which the researcher has extracted carefully, faithfully and meaningfully, from the words, the contexts and the clues, to make manifest their latent, universal, and enduring wisdom. In this paper, we discussed the translation of rhetoric of *Al Majāz Al Lughavī* into Urdu language as treated in the *Muwaḍiḥ Al Qur'ān* written by 'Abd al Qādir Dihlavī, it is first translation of *Qur'ān* in Urdu. Initially, we described the Arabic rhetoric in *Al Majāz Al Lughavī*. Ultimately, the conclusion terminates in the results, there come the references the paper exploits.

Keywords: *Qur'ān, Rhetoric, Al Majāz Al Lughavī, Arabic Rhetoric, Translation.*

المقدمة

من الحقيقة أن البلاغة هي فن الخطاب، وهو يتحدث عن أحوال المقتضى لإيصال المعنى المنشود حسب اقتضاء المتكلم إلى المخاطب. البلاغة القرآنية بلاغة كالمعجزة، وترجمتها إلى اللغات الثانية العالمية والمحلية أمر صعب جداً. أراد الباحث أن يتأمل في الأسرار البلاغية والإيحاءات المعنوية في القرآن الكريم أولاً، ثم يقدم بعض ترجمة الشيخ عبد القادر الدهلوي باللغة الأردية ليتضح قصور اللغات الأخرى على استيعاب المعاني القرآنية الثانية. وقد بُدلت جهود بشرية ضخمة في ميدان ترجمة القرآن الكريم في القديم والحديث باللغات المختلفة في العالم. ولم يستطع أحد من هؤلاء العلماء نقل المعاني القرآنية والإيحاءات الدلالية الموجودة فيه بل اعترفوا بقصور تراجعهم أمام كمال الأسلوب القرآني، كل ما تُبدل من الجهود في المستقبل سيكون مصيرها مثل مصير الأولين، وهذا خير دليل على أن الله تعالى أعجز العرب عن الإتيان بمثله، كما أعجز الإتيان بترجمة معانيه ودلالاته.

من العلوم أن اللغة الأردية تعتبر اللغة الأولى من حيث عدد الناطقين بها في العالم الإسلامي، ويمكن أن يقال: إنها هي اللغة الثالثة من بين لغات العالم الإسلامي من حيث الأهمية التاريخية والثقافية بعد الفارسية. نظراً إلى ضرورة المسلمين إلى فهم الإسلام بدأ العلماء الكرام يترجمون معاني القرآن الكريم إليها، وانتجوا في هذا المجال إنتاجاً غزيراً، فقد أوصل أحد الباحثين عدد التراجم القرآنية الأردية إلى ما يفوق مأتين وخمسين ترجمة.

التعريف بالمجاز

في القرآن الكريم ورد معنيان: الحقيقي والمجازي، الحقيقة هي كلمة بقت على المعنى الموضوعي كما عرفها عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة بقوله: أن كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضح وقوعاً لا تستد فيه إلى غيره فهي حقيقة¹، ولقد احتوى القرآن الكريم على المجاز أيضاً، بأن يستخدم اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لإلقاء المعاني المنشودة ولحصول الفوائد البلاغية كتأكيد المعنى بتشخيصه وتجسيده بتعابير موجزة كما أشير إليه في دلائل الإعجاز: كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز²، وكل مجاز له حقيقة؛ لأنه يتفرع منها، ولكن ترجمة المجاز إلى اللغات الثانية أمر صعب يحتاج إلى كل تركيز واهتمام في نقل المعاني الواردة في النص الشريف إلى اللغات الأخرى. المجاز هو كلمة يقصد بها غير معناه الحرفي الموضوعي بل معنى له علاقة غير مباشرة بالمعنى الوضعي.

وللمجاز في القرآن الكريم نوعان: المجاز اللغوي والمجاز العقلي. في هذا البحث نتحدث عن المجاز اللغوي فقط وهو استخدام اللفظ في غير ما وُضع له علاقة معينة ما بين المعنى الموضوعي والمعنى المجازي. فكثيراً ما يستعمل المتكلم لفظاً ولا يقصد معناها الحقيقي بل معنى آخر كما تقول: رأيت أسداً وفي يده الصارم المسلول على العدو، فهذا القول يدل على أن الأسد المذكور ليس الأسد الحقيقي، والدليل على ذلك القول (الصارم المسلول) والأسد الحقيقي لا يحمل سيفاً، وإنما الغرض بالأسد رجل شجاع. وللمجاز اللغوي أقسام متعددة منها:

أنواع المجاز اللغوي في القرآن الكريم

أولاً: إطلاق اسم الكل على الجزء والعكس

في القرآن الكريم ورد الكل ويقصد به الجزء أو جزء الجزء كما في الآية التالية:

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ³ (ذَلِكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الَّتِي لَا تَنَالُهَا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَلَا يُحِيطُ بِهَا بَشَرٌ لَّا يَعْلَمُ لَئِن لَّمْ يَكْفُرْ لَبَّاسًا لَّيَسْتَفْتِنَهُمْ خَلْقَ آدَمَ إِذْ قَالَ لِلَّهِ رَبُّكَ اجْعَلْ لِي آذَانًا مِثْلَ آذَانِ الْإِنْسَانِ لِيَسْمَعَنَّ وَأَجْعَلْ لِي سَمْعًا فَكَفَرُوا فَأَتَيْنَاهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا خُلِقُوا مِن طِينٍ مَّوْءَاظٍ فَسَوَّيْنَاهُم نِسْفًا لِّلْإِنْسَانِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفِيرًا⁴ وترجم الفعل (يجعلون) بمعنى (يدخلون) من الإدخال. المراد من (الأصابع) الأنامل، واستعمال الأصابع فيها مجاز، والمعنى: يدخلون أنامل اليد في آذانهم. هذا من الحقيقة أن دخول الأنامل الخمسة في ثقب الأذن الصغير أمر مستحيل. هذا النص عبارة عن الاهتمام إلى محاولة عدم الاستماع بكل طاقة وتدبير أي أنهم يجتنبون عن الاستماع بكل اهتمام وتدبير من الصوت الشديد من الرعدة يسقط معها قطعة نار. هذا من قبيل أن يذكر الكل ويراد به الجزء بل جزء الجزء الكامل؛ لأن الأنملة الكاملة لا تدخل في الأذن إلا الحصة البداية فقط. وهذا التعبير مستخدم باللغة الأردية أيضاً فلا حاجة إلى التعليق الإضافي عليه.

يأتي الجزء في القرآن الكريم ويراد به الكل، كما في الآيات الكريمة التالية:

- دلالة (الوجه) على (الذات): وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ⁵ (اور رہے گا منہ تیرے رب کا): ترك الشيخ ترجمة الفعل (يبقى)، والكلمة (باقى وبقا) تستخدم بالأردية أيضاً بنفس المعنى، فتكون الترجمة (اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا یا باقی رہے گی تیرے رب کی ذات)؛ لأن المراد من كلمة (الوجه) هو الذات، وفيصير المعنى: (وببقى ذات الله تعالى)، وله البقاء الدائمي السرمدي.
- إطلاق (الرقبة) على (العبد): وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ⁶ (اور آزاد کرنی گردن ایک مسلمان کی)۔ وردت الكلمة

(رقبة)، وهي جزء الجسد، وامرأد منها الجسد الكامل، أي تحرير العبد المؤمن أو الأمة المؤمنة، وكلمة (مسلمان) عام للتذكير والتأنيث. استخدم الشيخ الكلمة (مسلمان) إطلاقاً على العبد المؤمن والأمة المؤمنة؛ لأن هذه اللفظة مستخدمة بالأردية لكل من المسلم والمسلمة.

● إطلاق القيام على الصلاة: "لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا"⁷ (اورنا كھڑا ہو اس کی قبر پر)۔ في اللغة العربية تطلق كلمة (القيام) على معنيين: الأول: إقامة الصلوة، والثاني: القيام ضد الجلوس. وهي مستخدمة باللغة الأردية أيضاً لذين المعنيين كقولك: إقامة الصلوة، وهي تعد أيضاً ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجود. فترجم الشيخ حرف الجر (في) بمعنى على، وترك ترجمة الكلمة (أبداً).

● إطلاق اليد على الجسد: ورد كلمة (يدان والأيدي) في القرآن الكريم كما في الآية الكريمة "ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَاكَ"⁸ (اور یہ اس پر ہے جو آگے بھیج چکے تیرے دو ہاتھ)، والآية الأخرى "بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ"⁹ (سو بدلہ اس چیز کا جو کیا یا تمہارے ہاتھوں نے)، والمراد من تقديم الأعمال باليدين في الآيتين الكريمتين هي الأعمال التي صدرت منكم من كل أعضاء الجسم كاللسان والرجلين، والقدمين، وغيره، أي ذلك بما قدمت جسمك كله، وبما كسب جسدكم، ونسب ذلك إلى الأيدي؛ لأن أكثر الأعمال تصدر منها.

● إطلاق الوجه على الذات: في هذا المبحث نتحدث عن الآيتين الكريمتين:

■ الآية الأولى: وَجُوهٌ يَوْمئِذٍ نَاعِمَةٌ¹⁰ (اور کتنے منہ اس دن آسودہ ہیں) أي كم وجهاً ذلك اليوم ناعمة.

والأصل أن يكون المعنى: كم وجهاً ذلك اليوم تنعم (في المستقبل وليس الآن) أي (اور کتنے منہ اس دن آسودہ ہوں گے). كلمة (ناعمة) مشتقة من النعمة (بكسر النون) كقولك: جارية ناعمة أي جارية منعمة صاحبة النعم لا تعد ولا تحصى¹¹. والمعنى: ووجوه يومئذ منعمة. ومن الحقيقة أن المراد من (الوجه) الذات، أي كم ذاتاً ذلك اليوم تكون منعمة بالنعم.

■ الآية الثانية: وَجُوهٌ يَوْمئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ¹² (اور کتنے منہ اس دن نوے ہیں، محنت کرتے تھکتے)،

أي كم وجهاً ذلك اليوم حديثة عاملة أي تعب، عبر بالوجوه عن جميع أعضاء الجسد؛ لأنها تنعم. من الواضح أن معنى الكلمة (خاشعة) بـ (حديثة أو جديدة) ليست وفقاً بالمعنى الموضوعي؛ لأن هذه مشتقة من الخشوع وهو رميك ببصرك إلى الأرض، والتخشع: التضرع¹³، هناك فرق بين الخشوع والخضوع بأن الخضوع يكون في البدن وهو الإقرار بالاستخاء، و الخشوع في البدن والصوت والبصر أيضاً.

● إطلاق الكعبة على الحرم: هَدْيًا بَالِغَ الْكُعْبَةِ¹⁴ (کہ نیاز پہنچا دے کعبے تک) كلمة (نیاز) باللغة الأردية بمعنى اليمين على ذبح الشاة وغيرها في سبيل الله تعالى نذراً على حدوث الفعل المطلوب وتكميله، وفي القارة الهندية هذه الكلمة شهيرة، وكلمة (الهدى) مصطلح يراد به الحيوان الذي يذبح وقت أداء الحج، وهناك فرق بين كلمتين (نیاز وهدی) ومن الأحسن أن لا يترجم المترجم كلمة (الهدى) بـ (نیاز) بل يستخدم نفس الكلمة؛ لأنها مصطلح، والمصطلحات لا تترجم. ذكر الكعبة ويرد بها مكان التحريم الحرم كله لا الكعبة بدليل أن الهدى لا يذبح في داخلها. والمعنى: وصول الهدى إلى الكعبة.

● إطلاق الناصية على الذات: "نَاصِيَةٌ كَاذِبَةٌ خَاطِئَةٌ"¹⁵ (کیسی چوٹی چھوٹی گناہ گار)، الناصية مقدمة الرأس،

وكلمة (چوٹی) بالأردية لا ترد بمعنى (الناصية)، بل هذه اللفظة تُطلق على مجموعة شعر الرأس التي لا

تقطع إلا في مدة مخصصة في مكان مخصوص لغرض في شبه القارة الهندية، بل من الأحسن أن تترجم بكلمة (پیشانی). في النص المبارك ذكر الجزء وأريد به الكل. والمعنى: صاحب ناصية كاذب خاطيء أو صاحبة ناصية كاذبة خاطئية.

ثانياً: إطلاق اسم الخاص على العام والعكس

تحدّث الباحث تحت هذا العنوان عن الآيتين المباركتين:

- الأولى: "قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا"¹⁶ (هم نے اتاری تم پر پوشاک). ترجم الإمام الدهلوي كلمة (لباساً) بمعنى (پوشاک) وهذه اللفظة مستخدمة لمعنيين في شبه القارة الهندية: الأول: اللباس الثمين، والثاني: اللباس مطلقاً، وتستخدم كلمة (لباس) بالأردنية بنفس المعنى المستعمل باللغة العربية، فاستخدام هذه الترجمة هو الأصح بالنسبة إلى (پوشاک)، والنكته البلاغية فيه هو إطلاق اسم الخاص على العام؛ فإن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس بل الماء المنبت للزروع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس.
- الثانية: "لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا"¹⁷ (جن کو نہیں ملتا بیاہ)، ترجم الدهلوي لفظة (نكاحاً) بمعنى (بياه) أي (الإزدواج) وهو عام تشتمل عملية الزواج، والنكاح جزء منها، ونفي عملية الإزدواج ولكن المقصود نفي القدرة على النكاح أو المهر. النكاح مصطلح شرعي، ومستخدم باللغة الأردنية بنفس المعنى، والمراد من المهر الذي يبذل للمرأة، ومما لا بد للمتزوج منه، والمعنى: لا يجدون قدرة على النكاح، ففيه حذف المضاف، أو النكاح هنا اسم ما هو سبب تحصيل النكاح كاللباس واللحاف فالأحسن أن تترجم أسلوب النظم القرآني بأن: بأن الذين لا يجدون قدرة على النكاح أو المهر للحصول على النكاح.

ثالثاً: إطلاق السبب على المسبب

"مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ"¹⁸ (نه سکتے تھے سنا)، كلمة (الاستطاعة) مستخدمة بالأردنية بدون تغيير المعنى المستهدف، وتكون الترجمة بها (نه ستنے کی استطاعت رکھتے تھے) وفي الآية الكريمة ليس نفي السمع بل فيه نفي القبول والتسليم أي ما كانت عندهم استطاعة القبول، والعمل به؛ لأنه مسبب على السمع.

رابعاً: تسمية الشيء باسم ما كان عليه

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ -¹⁹ (تو اب نہ روکوان کو کہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے) ترجم الشاه الدهلوي الفعل المضارع المنفي بلا (تعضلوهن) بالفعل (لا تمنعوهن ولا تجبسوهن عن النكاح بأزواجهن)، من الواضح أن هناك فرق بين المنع والعضل؛ كقولك عضل المرأة الزوج أي منعها الزوج ظلماً بأنه يمنعها حقها من النفقة وحسن المعاشرة، أي عضل المرأة عن الزوج أي حبسها²⁰، أي كانوا أزواجهن.

هناك نص آخر: "مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا"²¹ (جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گنہگار ہو کر)، سماه (مجرماً) باعتبار ما كان في الدنيا من الإجرام. والجرم والمجرم مستخدم باللغة الأردنية بنفس المعنى الوارد في القرآن الكريم، و(الجرم) مصطلح بالأردنية يسمي لكل عدم المطاوعة للقانون الوضعي والشرعي كالجريمة باللغة العربية. والأصح أن تستخدم نفس الكلمة في الترجمة بالنسبة استخدام كلمة (المعصي والعاصي).

خامساً: تسميته باسم ما يؤول إليه

- المثال الأول: "وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاكِرًا"²² (اور جو جنیس سوڈھیٹھ حق نہ سمجھتا)، في الآية الكريمة قد ورد الاستثنى بالنفي، ولا نجد هذه الظاهرة في الترجمة، وترجمة كلمة (فاجر) بمعنى (ڈھیٹھ) أي صائر إلى الكفر

والفجور، وفجر الإنسان أي انبعث في المعاصي والمحارم. وترجم الكلمة (كافراً) بمعنى الذي لا يفهم الحق. والأصل أن هذه الكلمة مشتقة من الكفر (بضم الكاف وسكون الفاء إنكار الحق، أو من الكُفْران وهو عدم إتيان شكر النعم. والظاهر أن المراد هو المعنى الأول أي إنكار الحق. وهناك يتضح الفرق بين عدم فهم الحق وإنكار الحق. وكذلك إن الولد يُولد على الفطرة والحق ولا يكون فاجراً وكافراً، وعبر بهذا نظراً إلى أعماله في المستقبل.

- المثال الثاني: "فَبَشِّرْناه بِغُلامٍ حَلِيمٍ"²³ (پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہو گا تحمل والا) وفي الآية الكريمة الأخرى "إنا نَبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ"²⁴ (ہم تجھ کو خوشی ساتے ہیں ایک ہشیار لڑکے کی) قد وُصف الغلام في الآيتين الكريمتين بوصفه في حال البشارة بما يؤول إليه من الحلم والعلم. وفي الآية الثانية ترجمت كلمة (عليم) بـ (نشيط) والظاهر أن هذا المعنى نتيجة العلم.

سادساً: إطلاق اسم الحال على المحل والعكس

لما بينهما من الملازمة الغالبة "ففي رحمة الله هُمْ فَمَّا خَالِدُونَ"²⁵ (سورحت میں ہیں اللہ کی، وہ اس میں رہ پڑے)، أي في الجنة؛ لأنهم محل الرحمة. ترجم الدهلوي الخلود بمعنى (رہ پڑے) أي هم فيهما موضوعون. والخلود هو الدوام الذي لا نهاية له. الآن نتحدث عن إطلاق اسم الحال على المحل كما في الآيات المباركة التالية:

- المثال الأول: "بِيَدِهِ الْمُلْكُ"²⁶ (جس کے ہاتھ ہے راج) هو التعبير عن القدرة، وترجمت كلمة (الملك) بمعنى (راج) بالأردنية وهو الحكم والحكومة، والظاهر أن هذا المعنى لا يطابق النص المبارك.
- المثال الثاني: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"²⁷ (لے لو اپنی رونق ہر نماز کے وقت)، فكلمة (زينة) مستخدمة بالأردنية بالتاء المستطيلة أي (زینت) بنفس المعنى، وكلمة (رونق) مختلف عن (زینت) من حيث الفهم والإطلاق، فالمراد بكلمة (مسجد) الصلاة وليس المراد المسجد العرفي. والمعنى: زینتوا أنفسكم وقت أداء كل صلوة (كالوضوء واللباس الجميل واستخدام العطر وغيره).

سابعاً: تسمية الشيء باسم آله

"وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ"²⁸ (اور رکھ میرا بول بچھلویں میں)، أي ثناء حسناً؛ لأن اللسان آله. ترجمة الدهلوي (لسان صدق) بمعنى (بول) أي تذكرة، وهذه الكلمة من حيث المعنى مستخدمة بأسلوبين: تذكرة حسنة وتذكرة قبيحة أي (اچھا بول، برا بول). ومعنى الكلمة (لسان صدق) تذكرة حسنة. وكلمة (تذكرة) مستخدمة بالأردنية بنفس المعنى بالعربية.

ثامناً: تسمية الشيء باسم ضده

"فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"²⁹ (سوان کو خوشخبری سادودکھ والی مار کی)، والبشارة حقيقة في الخبر السار، ولا تكون في الخبر الضار، ترجم الدهلوي الموصوف بالصفة (عذاب أليم) بـ (ضرب مؤلم)، وكلمة (عذاب) مستخدمة بالأردنية بمعنى العقوبة المؤلمة الأخروية، وهو الأصح لأن كلمة (مار) بالأردنية تبين الألم القليل والألم الشديد لكن لا تقابل العذاب.

تاسعاً: إضافة الفعل إلى ما يصح منه تشبيهاً

"جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ"³⁰ (ایک دیوار گرا جاہتی تھی)، وُصف الجدار في الآية الكريمة بالإرادة وهي من صفات الحي، تشبيهاً لميله للوقوع بإرادته ومعنى قولك: انقض الجدار: تصدع من غير أن يسقط، بأنه كان قريباً أن ينكسر و

يسقط على الأرض كما يقال: قضضت الشيء إذا دقتته فإذا سقط يقال: تقيض الجدار والمعنى أن جداراً أشرف على الانقضاض أي السقوط أي يكاد يسقط، وذلك بأن مال، فعبر عن إشرافه على الانقضاض بإرادة الانقضاض، والإرادة طلب النفس حصول شيء وميل القلب إليه. وترجم الدهلوي بأن الجدار كان يريد أن يسقط. والأصل أن الجدار كان قريب الانقضاض والسقوط.

عاشراً: إطلاق الفعل المارد مقارنته وإرادته ومشارفته

• النص الأول: "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ"³¹ (پھر جب پہنچیں اپنے وعدہ کو تو رکھ لو ان کو دستور سے)، بلوغ الأجل أصله انتهاء المدة المقدره له كما يؤذن به معنى البلوغ الذي هو الوصول إلى المطلوب، فالمجاز في لفظ الأجل، وتبعه المجاز في البلوغ، وقد استعمل البلوغ في هذه الآية المباركة في مقاربة ذلك الانتهاء مبالغة في عدم التسامع فيه، وقريئة المجاز هنا هو لفظ الأجل؛ لأنه لا تتصور المراجعة بعد بلوغ الأجل؛ لأن في ذلك رفع معنى التأجيل. الإمساك هو اعتزام المراجعة عبر نه بالإمساك للإيماء إلى أن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجة فيما عدا الاستمتاع ومن أجل هذه النكتة جعل عدم الإمساك فراقاً جديداً في قوله (فارقوهن بمعروف)، الأمر فيه للإباحة أو للتخيير، والباء في (بمعروف) أي ملابسة كل من الإمساك والفراق للمعروف. والمعروف هو ما تعارفه الأزواج من حسن المعاملة في المعاشرة وفي الفراق. أي النساء اللاتي قاربن بلوغ الأجل أي انقضاء العدة؛ فأمسكوهن بمعروف؛ لأن الإمساك لا يكون بعده. ترجم الدهلوي كلمة (أجل) أي المدة بمعنى (الوعد)، وكلمة (معروف) بمعنى (دستور) أي القانون. المراد منه القانون العرفي، ومن الأحسن أن يترجم هذا بمعنى (بخلق حسنة) يدخل فيه القانون العرفي والوضعي أيضاً.

• النص الثاني: "وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنَاتٍ"³² (اور کئی بستیوں ہم نے کھپادیں کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب راتوں رات)، ترجم الدهلوي الفعل الماضي صيغة الجمع (أهلكنا) بمعنى (كھپادیں) أي أردنا إهلاكها وإلا لم يصح العطف بالفاء، وكلمة (هالك) مستخدم بالأردية بنفس المعنى أي (اور کئی بستیوں ہم نے ہلاک کر دیں) أي أهلكنا قري متعددة.

الحادي عشر: إطلاق الماضي على المستقبل

على اعتبار ما سوف يكون لتحقيق وقوعه:

• المثال الأول: "وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ"³³ (اور پھونکا گیا نرسنگا پھر بے ہوش ہو کر گرا، جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں)، المنفخ: ما ينفخ به الإنسان في النار وغيرها. الصور هو القرن أو الناقور، يراد به هنا نداء الحق من الملك لحضور الحشر أحيائهم وأمواتهم. ترجم الشيخ الدهلوي بكلمة (نرسنگا)، ومن المناسب بأن لا تترجم كلمة (الصور) إلى أي لغة؛ لأننا لا نعرف حقيقته، ويكون الترجمة (جب صور پھونکا جائے گا)۔ ومعنى الجملة (صعق الإنسان) أي غشي عليه وذهب عقله من صوت يسمعه كالهدية الشديدة، والصُّعَاق: الصوت الشديد للثور والحمار.

• المثال الثاني: "وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً"³⁴ (اور وہ سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے)، كلمة (برز) من البراز بفتح الباء هو المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع، وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع. ترجم الدهلوي الفعل (برزوا) بمعن (قاموا) واللام في (لله) بمعنى (أمام)، أي أنهم قاموا أمام الله. وليس الظاهر هناك فرق بين

برزوقام وما ترجم كلمة (جميعاً). ولفظة (جميع) مستخدمة بالأردية بنفس المعنى.

- المثال الثالث: "وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَابِ"³⁵ (اور پکارے دیوار کے سرے والے)، أعراف جمع (عرف بضم العين وهو كل عال مرتفع، ترجم الدهلوي كلمة (أصحاب الأعراف) بأصحاب طرف السور العالية. و كلمة (سرے) هي ناصية الجوانب.

القلب:

- النص الأول: "مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ"³⁶ (کہ اس کی کنجیوں سے تھکتے کئی مرد زور آور)، كلمة تنوء أي تثقل، كقولك: ناء بالحمل إذا نهض به بجهد ومشقة مثقلاً. و (العصبة) هي جماعة الرجال، ما بين العشرة إلى الأربعين، تميلهم من ثقل المفاتيح أي لتنوء العصبة بها. ويظهر أن لباء في قوله (بالعصبة) باء الملابس أن تثقل مع العصبة الذين يحملونها فهي لشدة ثقلها تثقل مع أن حملتها عصبة أولو قوة. ترجم الدهلوي كلمة (لتنوء) بالتعب، ولا شك فيه أن هناك فرق بين التعب والثقل، والثقل تبين عدم الاستطاعة لأولى القوة.

- النص الثاني: "وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ"³⁷ (اور روک رکھی تھیں ہم نے اس سے دایاں)، هناك فرق بين الفعلين (حرمنا ومنعنا)، ترجم الدهلوي الفعل (حرمنا) بمعنى (منعنا)، أي حرمنا على المراضع، وهذان اللفظان مسعتملان باللغة الأردية كـ (ممانعت وحرمت)، ولكن الفعل (منعنا) مطلق بالنسبة إلى الفعل (حرمنا)؛ لأن هذه لا تستخدم إلا كمصطلح فقهي كالفرق بين الجملتين: هذه الأشياء ممنوعة وهذه الأمور محرمة.

- النص الثالث: "وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ"³⁸ (اور آدمی محبت پر مال کے مضبوط ہے)، كلمة (الخير) عام يشمل المال وغيره باللغة العربية، حصر المترجم حب الرجل بالمال، وأصح أن تستخدم نفس الكلمة (الخير) في الترجمة أي وإن حب الرجل للخير لشديد، وكلمة (شديد) أيضاً مستعملة باللغة الأردية بنفس المعنى فتكون الترجمة (اور آدمی کی محبت خیر پر شدید ہے) أي (وإنه محبته للخير لشديد).

- النص الرابع: "ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى"³⁹ (پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا)، أي تدلى فدنا؛ لأن بالتدلي مال إلى التدنو. ومن المعلوم أن معنى (دنا فتدلى) واحد؛ لأن المعنى أنه قرب فزاد في القرب، كما تقول: قد دنا فلان مني وقرب، وهناك معنى آخر لفعل (تدلى) وهو (النزول من العلو) كما ترجم الإمام الدهلوي بقوله (اور لٹک آیا) أي تعلق (من التعليق)، والأصح أن يترجم بمعنى (زاد في القرب).

إطلاق الماضي على الحاضر:

من المعلوم أن إطلاق الفعل الماضي على الفعل الحاضر لإفادة الاستمرار والدوام فكأنه وقع واستمر.

- الآية الأولى: "وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ"⁴⁰ (اور پیچھے لگے ہیں اس علم کے، جو پڑھتے شیطان سلطنت سلیمان کے) ترجم الإمام الدهلوي الفعل الماضي (اتبعوا) بمعنى (پیچھے لگنا) والأحسن أن يترجم بمعنى (اتباع) أي (تابع داری) لأن هذه الصيغة مستعملة عند الناس باللغة الأردية بنفس المعنى أي واتبعوا.
- الآية الثانية: "قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ"⁴¹ (کہ، پھر کیوں مارتے رہے ہو نبی اللہ کے پہلے سے)، ترجم الإمام الدهلوي المضارع (تقتلون) بمعنى (يضربون) بالأردية، وكلمة (مارتا) أي الضرب له معنيان: الأول: الضرب على الإطلاق، والثاني: القتل، ولكن كلمة (القتل) لا تستخدم إلا على الموت، ومستعمل باللغة الأردية بنفس

المعنى أيضاً أي تقتلون.

- الآية الثالثة: "وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا"⁴² (اوركته بين منكر تو بهجاً نبيس آيا)، ترجم الدهلوي صيغة الفعل (كفروا) بمعنى (أنكروا) ولاشك فيه أن الكفر له معنيان: الإنكار على الإطلاق، ثم أطلق على إنكار التوحيد والرسالة، والمعنى الثاني: كفران النعمة والأظهر أن المراد في النص الكريم معنى الأول وهو إنكار الحق، ولكن الكلمة (كفر وكافر) مراد خاص في العرف: لأنها تستخدم كمصطلح فقهي، وكذلك كلمة (رسول) له معنى خاص ومستخدم باللغة الأردنية لترجمة الكلمة (رسول) أنسب بالنسبة إلى (بهيجا)، وكذلك (كافر) بالنسبة إلى (منكر).

ظهر من هذه الدراسة أن ترجمة النصوص القرآنية وعباراتها إلى اللغات العالمية والمحلية تحتاج إلى فهم النظم القرآني أولاً، ثم التركيز على خصائص التراكيب للغة الثانية واستخدامها في المجتمع كما أن كل لغة تتغير بعد مرور بعض السنوات، وتتجدد وتتطور حسب متطلبات أفراد المجتمع الإنساني. والظاهر أن لغة القرآن الكريم معجزة وترجمة الأمر المعجز صعب يحتاج إلى كل دقة وتركيز في المفاهيم والأهداف المستهدفة.

خاتمة البحث

بعد رحلة وجيزة من خلال الدراسة في المجاز اللغوي القرآني، وصل الباحث إلى النتائج التالية:

1. إن القرآن الكريم كتاب معجز تحدى الله سبحانه بإتيان أقصر سورة مثله من خلال النظم والمعنى والسياق والبلاغة وغيرها وأنهم قد عجزوا عنها.
2. إن مفردات القرآن الكريم وأساليبه وخصائص تراكيبه عديم المثال في إلقاء المعنى المستهدف، وفهمها بدون رعاية الفنون الأدبية كالبلاغة العربية أمر صعب.
3. من الحقيقة أن ترجم النصوص القرآنية ومفرداتها لسيت بممكن إلا بمهارة في اللغيتين: اللغة العربية واللغة الثانية المترجمة إليها.
4. ترجمة التعبيرات التي تتعلق بالبلاغة العربية من باب علم البيان والمعاني والبيديع أمر يحتاج إلى الدقة والتركيز وإلى رعاية ثقافة العربية واللغة المستهدفة.
5. ترجمة المجاز القرآني كالمجاز المرسل، والمجاز العقلي وغيرهما يجر المترجم إلى دراسة البلاغة القرآنية بكل تفصيل.
6. ترجم المجاز اللغوي في القرآن الكريم في اللغتين: العربية واللغة الثانية الأردنية يتعلق إلى دراسة المفردات من خلال الوضع الأصلي واستعمالها في الكلام والتراكيب، وتطويرها المعجمي. ماست الحاجة إلى دراسة الملامح البلاغية في القرآن الكريم وترجمتها إلى اللغات الثانية العالمية والمحلية وإلى عرفان ثقافتها المتعلقة بها.

الهوامش

- 1 الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر، أسرار البلاغة في علم البيان، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2001م)، ص 247.
- 2 الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر، دلائل الإعجاز في علم المعاني، (بيروت: دار الكتب العلمية 2001م)، ص 51.
- 3 سورة البقرة 2: 19-

4	الدهلوي، عبدالقادر، موضح القرآن، (كراتشي: ايج ايم بسعيدكمبني، 1991م)، ص5-
5	سورة الرحمن 27:55-
6	سورة النساء 4:92-
7	سورة التوبة 9:84-
8	سورة الحج 22:10-
9	سورة الشورى 42:30-
10	سورة الغاشية 88:8-
11	الإفريقي، أبوالفضل ابن منظور، لسان العرب، (قاهرة: دارالمعارف، 1999م)، ماده ع ن م، 4/16-
12	سورة الغاشية 88:2-3-
13	انظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، (قاهرة: دارومكتبةالهلال، بدون تاريخ الطبع)، المادة: خ ش ع، 1/112-
14	سورة المائدة 5:95-
15	سورة العلق 96:16-
16	سورة الأعراف 7:26-
17	سورة النور 24:33-
18	سورة الهود 11:20-
19	سورة البقرة 2:232-
20	الإفريقي، لسان العرب، مادة: ع ض ل، 4/2988-
21	سورة طه 20:74-
22	سورة نوح 71:27-
23	سورة الصافات 37:101-
24	سورة الحجر 15:53-
25	سورة آل عمران 3:107-
26	سورة الملك 67:1-
27	سورة الأعراف 7:31-
28	سورة الشعراء 26:84-
29	سورة آل عمران 3:21-
30	سورة الكهف 18:77-
31	سورة الطلاق 65:2-
32	سورة الأعراف 7:4-
33	سورة الزمر 39:68-
34	سورة إبراهيم 14:21-
35	سورة الأعراف 7:48-
36	سورة القصص 28:76-
37	سورة القصص 28:12-
38	سورة العاديات 100:8-
39	سورة النجم 53:8-
40	سورة البقرة 2:102-
41	سورة البقرة 2:91-
42	سورة الرعد 13:43-