

بررسی شبکه معنایی واژه «وجه» و اهمیت آن در ترجمه قرآن کریم از منظر معناشناسی شناختی: مطالعه موردی سوره مبارکه بقره^۱

محمد قمی^۲ و فرهاد دیوسالار^۳

چکیده

ترجمه دقیق آیات قرآن کریم جهت دستیابی به مفاهیم عمیق، مترجمان را به سوی علوم جدید سوق داد. از آنجا که معناشناسی شناختی، معنا را با تکیه بر شناخت بررسی می‌کند، می‌تواند با تکیه بر مقوله‌یندی مفاهیم زبانی، معنای اصلی و سرنمونی را شناسایی و آن را با معنای فرعی گره زده و شبکه معنایی را تشکیل دهد تا به این پرسش پژوهش پاسخی شایسته داده شود: واژه وجه در قرآن کریم و به‌طور خاص در سوره مبارکه بقره، با توجه به شبکه معنایی دارای چه مفاهیمی است و ترجمه مناسب آن چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا معنای این واژه از منابع معتبر لغت، جست‌وجو و سپس از محور همنشینی در فهم معنا و ترجمه آن، کمک گرفته می‌شود تا مفهوم واقعی واژه و رای ظاهر هویدا شود. واژه «وجه» از کلمات پرترکار است که ۷۷ بار در کل قرآن کریم به کار رفته و بیشترین تکرار (یازده بار) در سوره مبارکه بقره است که محدوده پژوهش می‌باشد. مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی به کمک مقوله شعاعی و روابط همنشین میان کلمات، این آیات را بررسی نماید تا نتیجه بگیرد که معنای سرنمونی «وجه» همان چهره و صورت است و معنای فرعی آن، نفس و ذات است. مزیت بررسی کلمه «وجه» در قرآن با روش معناشناسی شناختی آن است که جهان‌بینی قرآن در ارتباط با واژه وجه، مشخص، و معارف پنهان قرآن استخراج می‌شود.

واژه‌های راهنمای شبکه معنایی، قرآن کریم، معناشناسی شناختی، وجه

۱. این مقاله در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ دریافت شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به تصویب رسید.

۲. دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
ghomi.m.1403@gmail.com

۳. نویسنده مسئول: دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. پست الکترونیک:
divsalarf@yahoo.com

۱. مقدمه

معناشناسی واژه‌های قرآن، از روش‌های نو در پژوهش قرآن کریم می‌باشد. طی چند دهه اخیر برای فهم معنای متون زبانی، علوم جدیدی تولید شده است که برخلاف دانش‌هایی که بیشتر محتوا محورند، همگی به نوعی روش محور هستند. معناشناسی، روش برگزیده در این مقاله است که حوزه‌ها و مکاتب متعدد و متنوعی دارد. در این مقاله به مکتب فرهنگی و زبان‌شناسی قومی (ethno-linguistics) آلمان‌ها معروف به مکتب بن و نظریه بافت (مکتب لندن) با توجه به سیاق و روابط همنشینی و جانشینی توجه شده است.

مکتب بن ریشه در مطالعات زبان‌شناسی قومنگاری دارد که به روابط متقابل جهان بیرونی و فرهنگ و بستر زبان متن می‌پردازد و در صدد کشف جهان‌بینی حاکم بر متن و از خلال آن، دستیابی به معنای مدنظر است (ایزوتسو، ۱۳۶۱، ص. ۵). مکتب لندن به مقوله معنا توجه خاص دارد که نتیجه روابط شبکه‌ای و زنجیره‌ای است که محصول بافت موقعیت می‌باشد (مخترع عمر، ۱۹۹۸، ص. ۸۲). لذا «در ترجمه متون دینی و کتب آسمانی، مترجم به لحاظ اهمیت ویژه این متون باید به دو موضوع توجه خاص مبذول بدارد. اول عنصر بافتار، و دوم مسائل فرهنگی» (لطفی‌ور ساعدی، ۱۳۹۵، ص. ۱۸۰) و «یک ترجمه خوب، ترجمه‌ای است که علاوه بر رعایت دقیق معنا و نکته‌های ادبی از نظر آهنگ و احساس هم به‌گونه‌ای باشد که مخاطب احساس کند متن به زبان اصلی است و خداوند به‌طور غیرمستقیم با او سخن می‌گوید» (تقیه، ۱۳۸۲، ص. ۴۹).

مکتب بن که ایزوتسو آغازگر به کارگیری آن در پژوهش‌های قرآنی است، سعی دارد با تحقیق در کلمات قرآن، طرز نگرش قرآن را کشف کند. در این روش کلماتی که نقش قطعی در ساختن جهان بینی قرآن دارند، کلمات کلیدی قرآن خوانده می‌شوند؛ مثل الله، ایمان، کفر و غیره. هر کدام از کلمات کلیدی قرآن زیرمجموعه‌هایی دارند که با آن کلمه کلیدی در ارتباط هستند. کلمات کلیدی به همراه زیر مجموعه‌ها گستره‌ای از کلمات را تشکیل می‌دهند که میدان‌های

معناشناسی نامیده می‌شوند (ایزوتسو، ۱۳۶۱، صص ۱-۲۶).

در این پژوهش، واژه «وجه» با توجه به مؤلفه‌های مطرح در معناشناسی مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که: واژه وجه در قرآن کریم با توجه به شبکه‌های معنایی دارای چه مفاهیمی است و ترجمهٔ مناسب آن چگونه است؟

واژه وجه در قرآن کریم معانی متعددی مانند: صورت، ذات خداوند، پیامبران، انسان‌های وارسته و گنهکار، طرف، سمت و سو، ابتدا و انتهای زمان، عضو بدن، ثواب و خشنودی، دوستی و محبت دارد و از طرف دیگر مفاهیمی که خدای متعال از واژه‌ها و عبارت‌های قرآن کریم قصد نموده، متعدد است، لذا این مفاهیم در دو بخش معنای ظاهری و باطنی بررسی می‌شود.

روش تحقیق در این پژوهش این‌گونه است که ابتدا واژه وجه از سوره مبارکهٔ بقره شناسایی می‌شود، سپس با توجه به بافت آیات و ارتباط میان واژه و کلمات مجاور و سیاق و بستری که محتوا در آن تولید شده یعنی شبکهٔ معنایی و مقولهٔ شعاعی معنای واژه از نظر ظاهری و باطنی بررسی می‌شود تا مفهوم واقعی آن مشخص گردد و در نهایت ترجمه‌های معناشناسانه ارائه شود.

مطالعات ترجمه در متون دینی دارای سابقه می‌باشد اما پژوهش پیرامون واژه «وجه» تنها در مقاله‌ای با عنوان معناشناسی واژه «وجه» در قرآن کریم (۱۳۹۶) انجام شده است که در مجلهٔ پژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن کریم دوره ۶ شماره ۲ به چاپ رسید. عمامدی اندانی و حاجی اسماعیلی در این مقاله به بررسی معانی مختلف این واژه پرداخته و نتیجه گرفتند که با توجه به سیاق آیات، کاربردهای مختلف معنایی داشته و در لایه‌های مختلفی به کار رفته است اما از ارتباط میان واژه‌ها و شبکهٔ معنایی و سرنمونی سخنی به میان نیامده و در واقع از منظر شناختی بررسی نشده است.

۲. مباحث نظری

در بررسی و تحلیل متن بخصوص متون دینی جهت حصول نتایج علمی و قابل استناد، استفاده از روش‌های علمی و متقن ضروری می‌نماید. به بیان دیگر هر چه متن پیچیده‌تر، ادبی‌تر، چند لایه‌ای‌تر و در صدد انتقال معانی بیشتر با حجم زبانی کم‌تر باشد، کار معناشناسی به همان میزان سخت‌تر و پرهیجان‌تر می‌شود و نیاز به قواعد منظم و قانون‌های منسجم بیشتر رخ می‌نماید (مطیع، ۱۳۸۷، ص. ۳۱).

۲-۱. معناشناسی

معناشناسی یکی از شاخه‌های زبان‌شناسی و از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌آید؛ مهم است، زیرا درباره معنا بحث می‌کند؛ چیزی که وظيفة اصلی زبان است. پیچیده است زیرا درباره اموری بحث می‌کند که به تنها‌یی به شاخه‌هایی تقسیم می‌شود که دارای طبیعت فلسفی است. لذت‌بخش است زیرا گشودن چیز پیچیده به پژوهش‌گر لذت ذهنی پیش‌برنده می‌بخشد (الخولی، ۲۰۰۰، ص. ۱۱۰).

هر متن و یا کلامی، اطلاعات و دانسته‌های فراوانی در خود نهفته دارد و به همین دلیل، باید با آن به عنوان موضوعی شناختی برخورد کرد. معناشناسی به‌گونه‌ای که مورد نظر ماست، در پی کشف چگونگی سازماندهی این دانسته‌ها در کلام و بررسی تأثیر معنایی آن‌ها در خواننده یا شنونده است (شعیری، ۱۳۹۷: ۳).

بافت زبانی، معنی را بر حسب روابط موجود میان واژه‌ها و البته به صورت روابط همنشینی (Paradigmatic) و نه جانشینی (Syntagmatic) بررسی می‌کند. روابط همنشینی، یک عنصر زبانی را با سایر عناصر تشکیل دهنده زبان متن ارتباط می‌دهد و مربوط به ترکیب و نسبت‌های هم‌جواری کلمات با یکدیگر می‌باشد.

۲-۲. معناشناسی شناختی

معناشناسی شناختی الگویی است که حدود سال ۱۹۸۰ میلادی در قالب بخشی از

زبان‌شناسی شناختی پدید آمد. جرج لیکاف (G. Lakoff) و رونالد لانگر (R. Langacker)، معتقد بودند که بنیاد مطالعات زبان‌شناسی باید بر اساس معنی و با توجه به قوای شناختی انسان باشد (راسخ مهند، ۱۳۹۷، ص. ۷) اساس این دیدگاه پیوند میان دستور و معناست (گیررسن، ۱۳۹۳، ص. ۳۷۴).

اصطلاح معناشناسی شناختی، در کنار دو مکتب صورت‌گرا و نقش‌گرا نخستین بار توسط لیکاف مطرح شد. بر اساس این نگرش، دانش زبانی مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست (شریفی، ۱۳۹۴، ص. ۱۴۷). داشن زبانی بخشی از شناخت عام آدمی است (صفوی، ۱۳۹۲، ص. ۳۶۴).

معناشناسی شناختی این ادعا را مطرح کرد که زبان انعکاس مستقیم شناخت است؛ بدین معنا که هر تعبیر زبانی با مفهوم سازی از موقعیت خاصی همراه است. زبان به صورت مستقیم موقعیت‌های خارجی را نشان نمی‌دهد، اما سیستم شناختی ذهن، واقعیت را به تصویر می‌کشد و معنا همان نحوه شناخت و مفهوم سازی ذهن گوینده از موقعیت یا صحنه است. پس در این نظریه «معنا» همان «مفهوم سازی ذهن» است (Lee, 2001, 2).

اصطلاح «شناختی» در این نظریه به معنای ساختار مفهومی یا گزاره‌ای یا مشروط به صدق (truth-conditional) نبوده است که با رجوع به اشیا در جهان خارج تعیین می‌شود، بلکه گونه ساختار و فعالیت ذهنی (به طور غالب ناخودآگاه) را توصیف می‌کند که در زبان، معنا، ادراک حسی، دستگاه‌های مفهومی، و تعقل در کارند (Lakoff and Johnson, 1999, 11-12). به اعتقاد این دسته از معناشناسان، معنا مبتنی بر ساختهای مفهومی قراردادی است. به این ترتیب ساختهای معنایی هم چون سایر حوزه‌های شناختی، مقولات ذهنی را باز می‌نمایند که انسان‌ها از طریق تجربیاتشان به آن شکل داده‌اند (صفوی، ۱۳۹۲، ص. ۳۶۷). باور به نوعی معنای بافتی و منعطف در کاربرد از جمله اصول نظریه شناختی مطرح است (گیررسن، ۱۳۹۳، ص. ۳۷۴). به بیان دیگر، «معناشناسی شناختی بررسی محتوای مفهومی و سازمان‌بندی آن در زبان است» (تالمی، ۲۰۰۰،

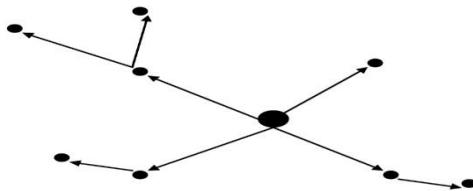
ص. ۴) و شامل مفاهیم و مباحثی مانند استعاره و مجاز، معنی دائره المعارفی، مقوله بندی و نظریه سرنمونی، فضاهای ذهنی، و آمیزه مفهومی (conceptual blending) می‌شود (راسخ مهند، ۱۳۹۷، ص. ۳۸). در معناشناسی شناختی نظریه‌هایی مطرح شده در شناخت معنای کلام کمک کننده هستند. نظریه معنی‌شناسی واژگانی شناختی که بر پایه مقوله‌بندی و سرنمونی و استعاره و مجاز شکل گرفته است، در این پژوهش محور کار می‌باشد.

۲-۲-۱. چند معنایی

چند معنایی در اشاره به واژه‌های دارای معانی مرتبط به کار می‌رود. بر این اساس چند معنایی صورت ثانوی یک معنایی (monosemy) است یعنی هر واژه یک معنی نسبتاً انتزاعی دارد، و معانی دیگر آن بر اساس بافت، مقصود گوینده و آشنایی شنونده با این مقصود، و دلایل دیگر از همین معنی انتزاعی مشتق می‌شود (ایوانز و گرین، ۲۰۰۶، ص. ۲۳۹).

۲-۲-۲. مقولات شعاعی و شبکه معنایی

مقوله شعاعی مقوله‌ای مفهومی است که در آن چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی یا سرنمونی سازمان‌بندی شده اند (ایوانز و گرین، ۲۰۰۶، ص. ۳۳۱). از نظر لیکاف، واژه‌ها مقولاتی پیچیده دارند که وی آن‌ها را «مقولات شعاعی» می‌نامد و اعضاء مختلف مقوله بر اساس قرارداد، با سرنمون در ارتباط هستند. لیکاف بر اساس مقولات شعاعی، چند معنایی (polysemy) را بررسی کرده است. (راسخ مهند، ۱۳۹۷، ص. ۱۰۷). در واقع هر واژه چند معنا، یک شبکه معنایی را تشکیل می‌دهند که شامل معانی مرتبط به هم است که برخی از این معانی حاشیه‌ای و برخی مرکزی هستند. به بیان دیگر در شبکه معنایی «تعریف یا معنای یک واژه با توجه به مجموعه روابط این واژه با واژه‌های دیگر مشخص می‌شود» (حسابی، ۱۳۹۳، ص. ۱۹).

شکل ۱: انگاره مقولات شعاعی (ایوانز و گرین، ۲۰۰۶، ص. ۳۳۲)

۳. تحلیل و تطبیق مباحث نظری با قرآن کریم

معناشناسی شناختی، متأخرترین و هم زمان، مطرحترین دیدگاه در میان نظریه‌های معناشناسی معاصر است و به معنا در ساختار زبان توجه می‌کند، نقش کاربرد و دانش دائرة المعارفی را در معناشناسی نادیده نگرفته و چندمعنایی را به صورتی گسترده‌تری مطرح می‌کند.

در این نگرش، معانی مختلف هر واژه را در یک شبکه معنایی به کمک مقوله شعاعی بیان نموده، سپس با بررسی حوزه‌های معناشناسی، وجه مادی و معنوی و معنای ظاهری و باطنی را به همراه ارتباط سیستمی میان آن‌ها، کشف و سپس لایه‌های معنایی آیات شناسایی می‌شود.

۱-۳. واژه «وجه» در فرهنگ لغت

كتب فرهنگ لغت در ترجمۀ «وجه» گفته‌اند: اصل واحدی است که بر مقابله چیزی دلالت دارد و الوجه: جلوی هر چیزی است (ابن فارس، ۱۴۰۴، ج. ۶، ص. ۸۸)؛ معنای آن در اصل صورت و چهره است و چون صورت اولین چیزی است که با تو رو برو می‌شود و نیز از همه اعضای بدن شریفتر است؛ بنابراین به معنی روی و اول هر چیز به کار رفته است (راغب اصفهانی، ۱۳۷۴، ص. ۴۲۱). همچنین آمده است: وجه، آن چیزی است که مورد توجه و مواجهه باشد، خواه ظاهری و مادی باشد یا معنوی و روحانی، و این معنی در هر چیزی به مناسب آن منظور می‌شود، در حیوان این معنی به صورت و روی تطبیق می‌شود و در موضوعات روحانی به ذات لطیف روحانی توجه می‌شود (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج. ۱۳، ص. ۴۵). وجه النهار یعنی اول آن، وجه الكلام یعنی راهی که به وسیله آن کلام قصد شده است. وجه القوم یعنی سرورانشان (ابن درید الأزدي، ۱۹۸۷، ج. ۱،

۲۹ بررسی شبکه معنایی واژه «وجه» و اهمیت آن در ترجمه قرآن کریم ...

ص. ۴۹۸). و التوجیه یعنی قرار دادن چیزی مورد توجه شخص یا چیزی. المواجهه که در آن استمرار توجه است. الوجیه به معنی کسی که صاحب وجه و وجاهت باشد و مورد توجه ظاهری یا روحانی مردم یا خداوند متعال باشد (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج. ۱۳، ص. ۴۸).

۳-۲. کاربرد واژه «وجه» در قرآن کریم

در قرآن کریم واژه وجه به صورت‌ها و معانی گوناگونی به کار رفته است؛ یعنی علاوه بر معنای وجه که همان لغت عرفی است و مقصود صورت می‌باشد، به معنای علاقه و محبت، اول و ابتداء، روی گردان شدن، خالص کردن و تسلیم شدن و وجه الله بکار رفته است. این کلمه در قرآن کریم فقط در دو باب تفعیل و تفعّل آمده است.

واژه وجه و مشتقات آن در قرآن کریم ۷۷ مرتبه به کار رفته است (عبدالباقي، ۱۳۸۳، ص. ۸۹۳)؛ و به معانی مختلف زیر می‌باشد. برای یکسان بودن ترجمه معيار از ترجمه فولادوند استفاده شده است.

۴. تحلیل واژه «وجه» در سوره مبارکه بقره

واژه «وجه» و هم‌خانواده‌هایش یازده بار در سوره مبارکه بقره آمده که بیشترین فراوانی را نسبت به سور دیگر دارد و اغلب به همراه ضمیر آمده است. واژه «وجه» در قرآن کریم ۳۷ بار به کار رفته است. از این موارد، ۱۷ بار به همراه ضمیر «هم»، و ۸ بار با ضمیر «کم» و ۱۲ بار بدون ضمیر آمده است. در سوره مبارکه بقره ۳ بار از وجوده استفاده شده که پس از فعل‌های «وَلَوَا» و «تَوَلَّوا» آمده است. با توجه به بافت زبانی و سیاق عبارات، به تعیین قبله و بیان توجه و روی آوردن بدان می‌باشد.

۴-۱. شبکه معنایی «وجه»

هر واژه ضرورتا یک معنای اصلی و سرنمونی دارد که معمولاً پربسامدترین و اغلب

ملموس‌ترین معنای یک واژه است. حول محور معنای اصلی واژه، معنای ثانوی و فرعی دیگری هستند که انتزاعی‌تر و کم بسامدترند و به اصطلاح در مقوله شعاعی جای می‌گیرند (تیلور و لیتلمور، ۱۳۹۶، ص. ۱۰۲). بسیاری از معنای فرعی که برای کلمه وجه مطرح می‌شود با معنای سرنمونی گره می‌خورد و شبکه معنایی شکل می‌گیرد.

۴-۲. سرنمونی

در زبان عربی به دلیل سرچشمہ گرفتن مقوله‌های واژگانی از یک ریشه، جهت تعیین سرنمون ابتدا باید واژه سرنمونی و معنای آن یافت شود که هر دو با استفاده از معیارهای تعیین معنای مرجع قابل دستیابی است که شامل پنج معیار می‌باشد (تايلر و ايوانز، ۲۰۰۳، ص. ۴۵-۴۷): نخستین معنای تاریخی تأیید شده؛ غلبه در شبکه معنایی، قابلیت پیش‌بینی سایر معانی، دارا بودن پیشینه شناختی قابل قبول و ارتباط با تجربه زیسته. معیار اول (نخستین معنای تاریخی تأیید شده) با جستجو در لغت‌نامه‌های متقدم احرار می‌شود. اما به جهت تدوین همه این لغت‌نامه‌ها پس از نزول قرآن کریم، برای بررسی این معیار نمی‌توان به آن‌ها اکتفاء نمود. معیار دوم (غلبه در شبکه معنایی)، دریافت مؤلفه‌های معنایی سرنمون در معنای دیگر واژگان هم‌ریشه با آن است. معیار سوم (قابلیت پیش‌بینی سایر معانی)، یافتن ارتباط میان معنای متمایز با معنای سرنمون و با یکدیگر است. معیار چهارم (دارا بودن پیشینه شناختی قابل قبول)، دریافت این مطلب است که بشر در اولین برخوردهای خود با جهان خارج کدام معنا را زودتر شناخته است. معیار پنجم (ارتباط با تجربه زیسته انسانی)، به معنایی اشاره دارد که در شبکه معنایی واژه در زمان حاضر، میان معانی غالب است.

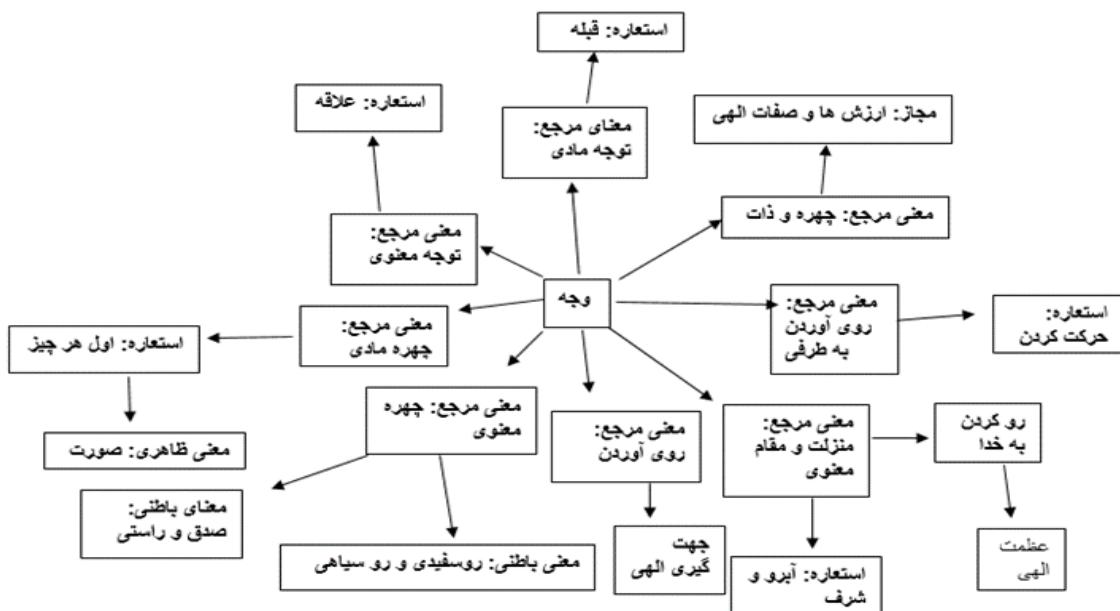
۴-۳. مقوله شعاعی واژه وجه

لغتشناسان در بیان معنای کلمه «وجه» به این موارد اشاره نمودند: چهره و صورت، اول و ابتدای چیزی، سمت و جهت، توجه، علاقه، قبله و طریقه، رضایت‌الهی، ارزش معنوی، روی آوردن،

ذات‌الهی، شریف‌ترین عضو بدن، نقطه‌ واضح هر چیزی و امثال آن.

معانی دیگر واژگان هم‌ریشه مرتبط با معانی بالا می‌باشد. التوجیه (قرار دادن چیزی مورد توجه شخص یا چیزی) و (المواجهه (توجه مداوم) و الوجیه (صاحب وجهه و وجاهت).

کاربرد لغت در ترکیب با کلمات دیگر و حفظ مفهوم سرنمون. ترکیباتی مانند: وجه‌النهار (اول روز)، وجه‌الکلام (راهی که بدان وسیله کلام قصد شده است)، وجوه‌القوم (سروران قوم).

شكل ۲: انگاره مقوله شعاعی واژه «وجه»

۴-۴. شبکه معنایی و مقوله شعاعی واژه «وجه» در سوره مبارکه بقره

کلمه «وجهه» در آیه ۱۱۲، بعد از «أسلم» و قبل از «للہ» آمده و در معنای دین می‌باشد.

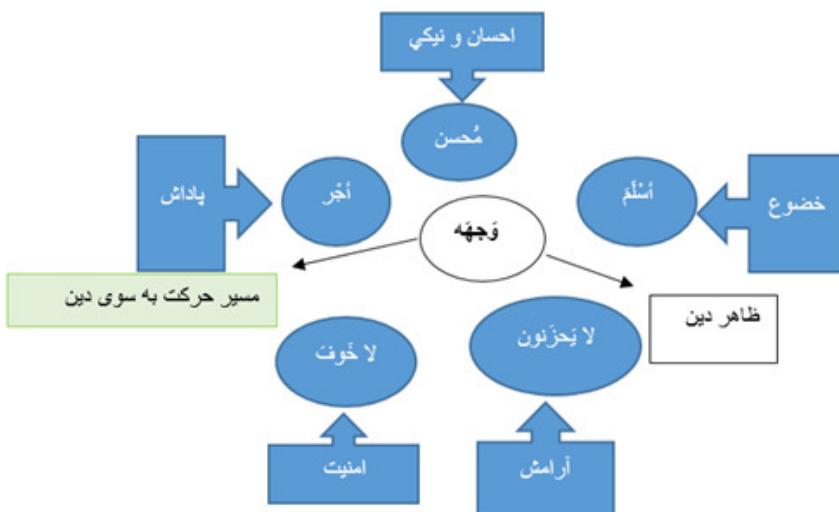
سیاق عبارت در مورد افرادی است که تسليم فرمان‌الهی هستند زیرا ریشه «اسلام» خضوع و انقیاد است. جانشینی صفت تسليم در برابر خدا، با همنشینی امنیت و عدم حزن، مفهوم و پیام اصلی یعنی احساس امنیت و آرامش را وعده می‌دهد.

در آیات ۱۱۵ و ۱۴۴ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۷۷ بافت و سیاق مشابهی را شاهد هستیم

بدین صورت که قبل از کلمه «وجه» و «وجوه» از افعال «تقلّب، ولّوا، ولّ، وَلّوا، وَتَولّوا» استفاده شده است. و همچنین استفاده از واژگانی که مفهوم مکانی دارند مانند: (المشرق و المغرب، السماء، شطر المسجد الحرام). در آیه ۱۱۵ وجه الله در مفهوم خداوند و رضای او، در آیه ۱۴۴ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۷۷ به معنای روی و چهره و توجه آمده است.

در آیه ۲۷۲، واژه «وجه» با انفاق و ابتغاء و الله همنشین شده است و در معنای ظاهری نمیباشد بلکه کنایه از رضایت الهی میباشد. زیرا در آیات ۲۰۷ و ۲۶۵ سوره مباره بقره بجای «ابتغاء وجه الله» از «ابتغاء مرضات الله» استفاده شده است که مرضات در واقع جانشین وجه شده و یک مفهوم دارند. بررسی شبکه معنایی و مقوله شعاعی کلمه وجه و همانواده‌های آن باتوجه به همنشین‌ها در هشت آیه سوره مبارکه بقره منجر به ارائه ترجمه دقیق این واژه شده است:

۱- ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ حُسْنٌ فَلَهُ أَجْرٌ إِنَّ رَبَّهُ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ﴾ (۱۱۲:۱) آری، هر کس که خود را با تمام وجود، به خدا تسليم کند و نیکوکار باشد، پس مزد وی پیش پروردگار اوست، و بیمی بر آنان نیست، و غمگین نخواهد شد (فولادوند).

شكل ۳: شبکه معنایی و مقوله شعاعی در بقره/۱۱۲

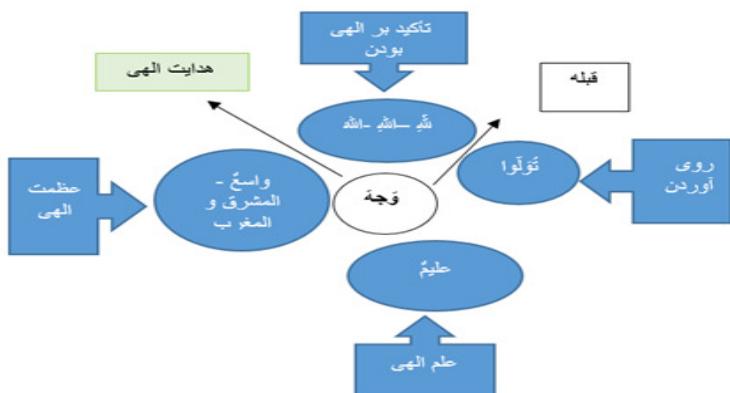
در این آیه شریقه، باتوجه به بافت موقعیت و بیان حالت شخص در «وَهُوَ حُسْنٌ» و وعده‌هایی که به‌واسطه کلمات همنشین در این شبکه معنایی داده شده، و در پایان مسیری بی

وحشت و اندوه را ترسیم نموده است لذا ترجمه «وجه» به عنوان مسیر حرکت مناسب‌تر است.

۲- ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولَّوَا فَيْمَ وَجْهٍ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ﴾ (۱۱۵:۱).

و مشرق و مغرب از آن خدادست؛ پس به هر سو رو کنید، آنجا روی [به] خدادست. آری، خدا

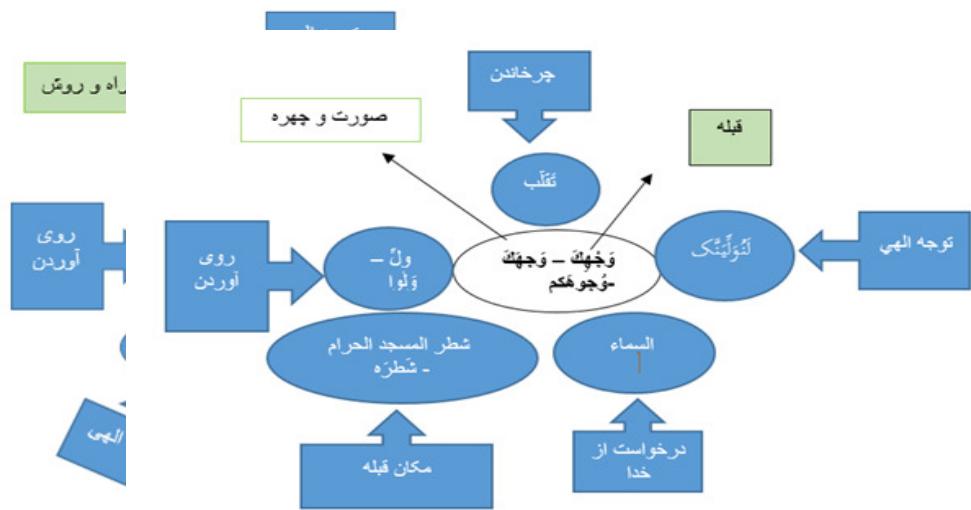
گشایشگر داناست
(فولادوند).

شکل ۴: شبکه معنایی و مقوله شعاعی در بقره ۱۱۵/۱
باتوجه به این که واژگان به کار رفته، در واقع همنشین‌های وجه، بر مکان دلالت دارند مانند:
(المشرق، المغارب، أینما، ثَمَّ، واسع)، لذا ترجمه «وجه الله» به عنوان مسیر هدایت الهی به مفهوم
اصلی نزدیک‌تر می‌باشد.

۳- ﴿قَدْ نَرِى تَقْلِبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنِتَّبِينَكَ قَبْلَةً تَرَضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلَوْا وَجْهَكُمْ شَطَرَهُ ...﴾ (۱۴۴:۱۹).

«ما [به هر سو] گردانیدن رویت در آسمان را نیک می‌بینیم. پس [باش تا] تو را به قبله‌ای
که بدان خشنود شوی برگردانیم؛ پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن؛ و هر جا بودید، روی
خود را به سوی آن بگردانید...» (فولادوند).

شکل ۵: شبکه معنایی و مقوله شعاعی در بقره/۱۴۴

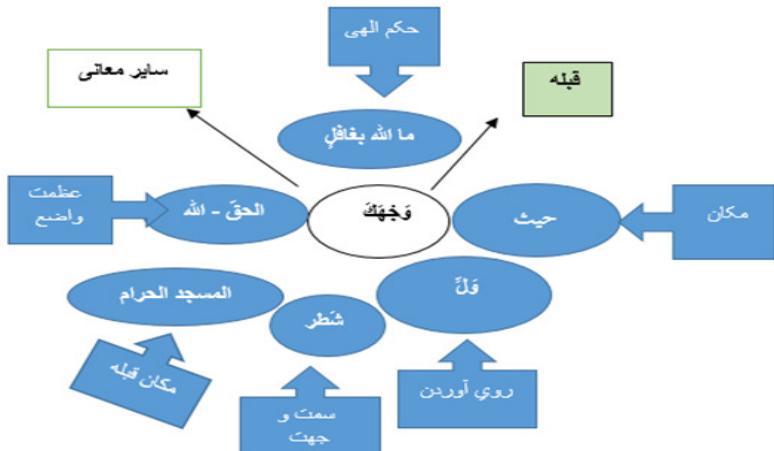
شبکه معنایی که بر کل آیه حاکم است و پیوند شعاعی میان آنها که چارچوب قویی به آیه می‌دهد نشان می‌دهد که کلمات «وجهک- وجهکم» به مفهوم ظاهری مادی یعنی قبله می‌باشند.

٤- ﴿وَلُكِّلْ وِجْهَهُ هُوَ مُؤْلِيهَا فَاسْتِقْوَا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٤٨:١).

وجهه: وجه در این آیه به دو معنا به کار می‌رود: قبله و جهت؛ روش و شیوه.

«و برای هر کسی قبله‌ای است که وی روی خود را به آن [سوی] می‌گرداند؛ پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید، خداوند همگی شما را [به سوی خود باز] می‌آورد؛ در حقیقت، خدا بر همه چیز تواناست» (فولادوند)

و اگر کلمه «وجهه» را به معنای طریقه و شیوه (جهت و راه ورود) بگیریم، معنای آیه این است: «برای هر کسی، طریقه و شیوه‌ای است که به سوی همان راه کشیده می‌شود، پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید. هر کجا که باشید، خداوند همگی شما را [به سوی خود باز] می‌آورد؛ قطعاً خدا بر هر چیزی تواناست».

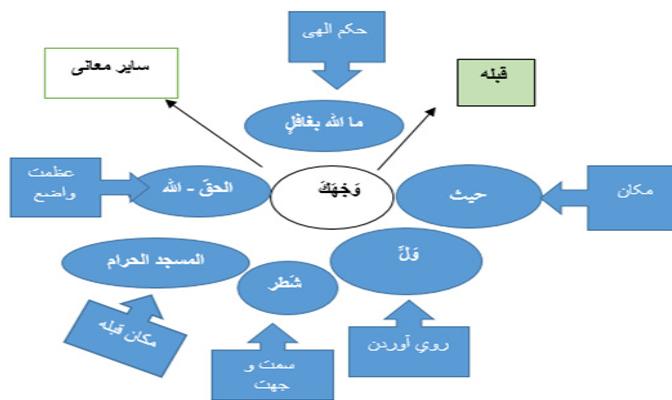

شكل ۶: شبکه معنایی و مقوله شعاعی در بقره/۱۴۸

باتوجه به کلمات به کار رفته در آیه و شبکه معنایی، مفهوم وجهه از حد «قبله» به مرتبه بالاتر یعنی راه و روش ارتقاء می‌یابد زیرا باتوجه به خیری که همگی باید در آن سبقت بگیرند، مسیر و روش زندگی به شکل عام مورد نظر شارع مقدس است تا بر جهان شمول بودن قرآن کریم صحّه گذارد لذا علی‌رغم این‌که برخی «وجهه» را مصدر بمعنای توجّه کردن گرفتند، قول برخی دیگر که آن را اسم بمعنای جهت یا راه و روش می‌دانند صحیح‌تر است (طبرسی، بی تا، ج ۲، ص. ۱۰۹).

۵- ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (۱۴۹:۱).

و از هر کجا بیرون آمدی، روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردان، و البته این [فرمان] حق است و از جانب پروردگار تو است و خداوند از آنچه می‌کنید غافل نیست (فولادوند).

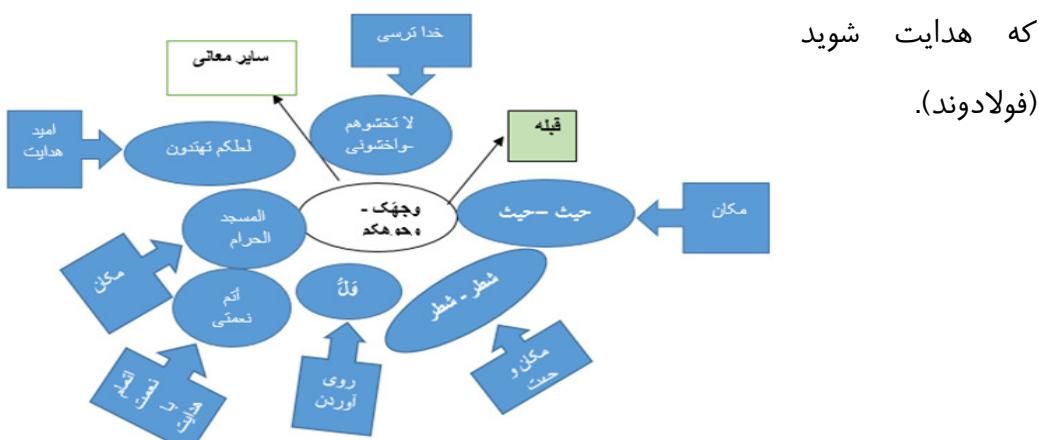

شكل ۷: شبکه معنایی و مقوله شعاعی در بقره/۱۴۹

در این آیه و دو آیه دیگر پیش رو (۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۷۷)، شبکه معنایی دلالت از مفهوم مکان یعنی بُعد مادی این کلمه می‌باشد. واژگانی مانند: حيث، شطر، المسجد الحرام که حاکی از مکان روی آوردن و توجه هستند، نشانگر مادی بودن این توجه می‌باشند لذا ترجمه به صورت قبله، اشاره دقیق به مفهوم اصلی آیات دارد.

۶- ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلَوْا وَجْهَكُمْ شَطَرَهُ لَنَّا لَيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا أَلْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشُوْنِي وَلَا تَمْنَعُنِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَكَبُّرُونَ﴾ (۱۵۰:۱).

و از هر کجا بیرون آمدی، [به هنگام نماز] روی خود را به سمت مسجدالحرام بگردان؛ و هر کجا بودید روی‌های خود را به سوی آن بگردانید، تا برای مردم -غیر از ستمگرانشان- بر شما حجتی نباشد. پس، از آنان نترسید، و از من بترسید، تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم، و باشد

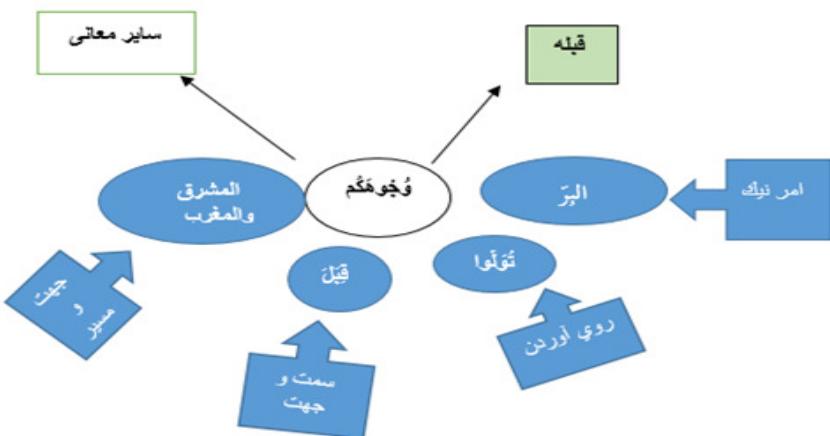
شكل ۸: شبکه معنایی و مقوله شعاعی در بقره/۱۵۰

در این آیه همانند آیه قبل شبکه معنایی دال بر مکان حاکم می‌باشد کلماتی

مانند: حیث (دو بار)، شطر (دو بار)، المسجد الحرام. با توجه به این کلمات و مقوله شعاعی که از حق بودن الله و عدم غفلت ذات اقدس از هدایت انسان ضمن تأکید بر خصلت خدا ترسی جهت قرار گرفتن در یک مسیر واحد به امید هدایت بشریت.

- ﴿لَيْسَ الِّبَرُ أَنْ تُؤْلَوْ أَوْجُوهُكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...﴾ (۱۷۷:۱).

«نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و [یا] مغرب بگردانید ...» (فولادوند).

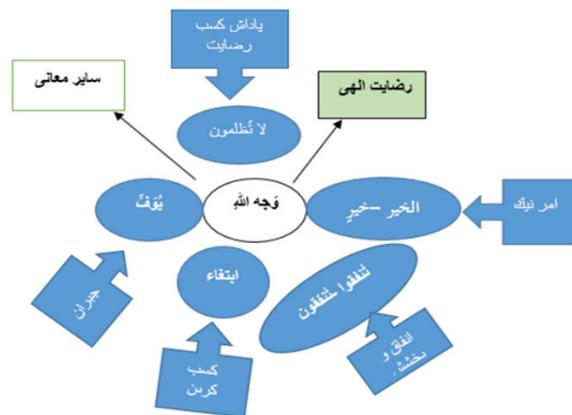

شکل ۹: شبکه معنایی و مقوله شعاعی در بقره ۱۷۷/۱

در تکمیل آیه ۱۵۰ سوره بقره، خداوند در این آیه، داشتن قبله واحد را نشان نیکوکاری نمی‌داند. در اینجا نیز با توجه به شبکه معنایی و بافت و سیاق کلماتی که بر مکان اشاره داردند مانند: قبل، المشرق، المغرب، به این مسئله اذعان دارد که مفهوم وجه قطعاً قبله است بنابراین وحدت در آن را لازم اما ناکافی می‌داند.

- ﴿... وَمَا تُفِقُوا مِنْ حَيْرٍ فَلَا نَنْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْثُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (۲۷۲:۱).

هدایت آنان بر عهده تو نیست، بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می‌کند، و هر مالی که اتفاق کنید، به سود خود شماست، [لی] جز برای طلب خشنودی خدا اتفاق مکنید، و هر مالی را که اتفاق کنید [پاداش آن] به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت (فولادوند).

شكل ۱۰: شبکه معنایی و مقوله شعاعی در (بقره/۲۷۲)

آخرین آیه از سوره مبارکه بقره که از واژه «وجه» استفاده نموده و آن را به خدا اختصاص داده است (وجه الله)، دارای شبکه‌ای از معانی است که با توجه به واژگان همنشین (خیر، انفاق، کسب رضایت، کسب کردن و جبران نمودن) در مفاهیمی هستند که رضایت الهی بهترین واژه برای ترجمه آن جهت رساندن مفهوم اصلی عبارت می‌باشد.

نتیجه‌گیری:

بررسی شبکه معنایی و مقوله شعاعی واژه «وجه» در سوره مبارکه بقره با استفاده از همنشین و جانشین‌های آن در بافت و سیاق عبارت، این نتاج را حاصل نمود:

- معانی ظاهری و باطنی واژه «وجه» در این آیات شناسایی گردید بدین ترتیب که ابتدا واژه سرنمونی و سپس معنای سرنمونی آن تعیین شد سپس برای این واژه و واژگان هم‌ریشه، شبکه معنایی رسم گردید تا به کمک معیارهای تعیین سرنمون، معانی متمایز این ریشه مشخص شود و در نهایت با توجه به کلمات همنشین و بافت فرهنگی، و شبکه معنایی که بر بافت آیه حاکم بود، واژه «وجه» از معنای ظاهری به معنای باطنی و اصلی تغییر مفهوم داد تا پیام این آیات به صورت دقیق به مخاطب منتقل شود.

- بررسی شبکه معنایی این واژه با توجه به سیاق آیات، گستردگی مفهومی آن را بیش از پیش هویدا نمود.

۳- معناشناسی شناختی و نظریه سرنمونی و مقوله شعاعی روش مناسبی جهت شناخت مفاهیم واژگان می باشد و مترجمین قرآن کریم می توانند با تکیه بر آن به درک و ترجمه دقیق آیات مبادرت ورزند.

منابع:

قرآن کریم.

ابن درید الأزدي، ابوبكر محمد بن حسن (۱۹۸۷). جمهرة اللغة. المحقق: رمزى منير بعلبكى. دار العلم للملائين.

ابن فارس، احمد (۱۴۰۴). معجم مقاييس اللغة. تحقيق و ضبط عبدالسلام محمد هارون. مكتب الاعلام السلاطى.

ایزوتسو، توشهیکو (۱۳۶۱). خدا و انسان در قرآن. (احمد آرام، ترجمه). شرکت سهامی انتشار (نشر اصلی ایزوتسو، توشهیکو). (۱۹۶۴).

تقیّه، محمد حسن (۱۳۸۲). ترجمه قرآن: چالش‌ها و راهکارها. مطالعات ترجمه. ۱ (۱)، ۵۳-۴۳.
تیلور، جان آر، و لیتل مور، جانت (۱۳۹۶). راهنمای زبان‌شناسی شناختی. (وجیهه فرشی و نجمه فرشی، ترجمه). نشر نویسه پارسی (نشر اثر اصلی ۱۵-۲۰).

حسابی، اکبر (۱۳۹۳). شبکه چارچوبی و شبکه واژگانی؛ دو ابزار ارزشمند برای ترجمه. مطالعات ترجمه. ۱۲ (۴۶)، ۳۰-۱۷.

الخولی، محمد علی (۲۰۰۰). علم الدلاله: علم المعنى. دار الفلاح للنشر والتوزيع.
راسخ مهند، محمد (۱۳۹۷). درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی: نظریه‌ها و مفاهیم. سمت.

راغب اصفهانی، حسین (۱۳۷۴). ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن. (سیدغلامرضا خسروی‌حسینی، ترجمه). مرتضوی.

شریفی، علی (۱۳۹۴). معناشناسی قرآن در اندیشهٔ شرق‌شناسان با تأکید بر ایزوتسو. انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

شعیری، حمیدرضا (۱۳۹۷). مبانی معناشناسی نوین. چاپ ششم. سمت.

صفوی، کورش (۱۳۹۲). درآمدی بر معنی‌شناسی. سوره مهر.

طبرسی، فضل بن حسن (بی‌تا). مجمع البیان. ۲۷ ج. فراهانی.

- عبدالباقي، محمد فؤاد (۱۳۸۳). المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم. چاپ دوم، نوید اسلام.
فولادوند، محمد مهدی (۱۴۱۵ق). ترجمه پارسی قرآن کریم. دار القرآن الکریم.
گیرتسن، دیرک (۱۳۹۳). نظریه‌های معنی‌شناسی واژگانی. (کوروش صفوی، ترجمه). علمی (نشر اثر اصلی (۱۹۱۷).
- لطفی‌پور ساعدی، کاظم (۱۳۹۵). درآمدی به اصول و روش ترجمه. چاپ یازدهم. مرکز نشر دانشگاهی.
مخтар عمر، أحمد (۱۹۹۸). علم الدلاله. عالم الكتب للنشر والتوزيع و الطباعة
مصطفوی، حسن (۱۳۶۰). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
طبع، مهدی (۱۳۸۷). معناشناسی زیبایی در قرآن کریم. دانشگاه اصفهان.
- Evans, V., & Green, M. (2006). Cognitive linguistics, An introduction. Edinburgh University Press.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western philosophy. University of Chicago Press.
- Lee, D. (2001). Cognitive linguistics. Oxford University Press.
- Ungerer, F., & Schmid, H. J. (1996). An introduction to cognitive linguistics. Longman.
- Talmy, I., (2000). Toword a cognitive semantics (2 vols.). MIT Press.
- Tyter. A., & Evans, V. (2003). The semantics of English prepositions, spatial scenes, embodied meaning and cognition. Cambridge University Press.