

مشکلات ترجمه الفاظ قرآنی *

دکتر ابراهیم آنیس

مترجم: سید حسین سیدی

دانشگاه مشهد

محققان از دیر باز نیاز بشر به ترجمه را دریافته و به موانع موجود در راه انتقال افکار و اندیشه‌ها واقع بوده‌اند. برای مثال، اعراب در تلاش برای ترجمه فلسفه و علوم یونانی به عربی با چنان مشکلاتی روبرو می‌شدند که اکثر مترجمان، آثار یونانی را از زبان سریانی، که زبان اصلی نبود، ترجمه می‌کردند. از این روست که سیرافی در صحبت این ترجمه‌ها تردید می‌کند و از همین جا مباحثات ظرفی بین او و یونس بن متی در حضور این فرات وزیر (متوفی به سال ۳۲۰ ه) روی می‌دهد. مناظره‌ای که بین سیرافی و یونس بن متی در این باب به وجود می‌آید توسط ابوحیان توحیدی ثبت شده است. سیرافی آنگاه که به ترجمه یونس اشکال می‌گیرد و در درستی آن تردید می‌کند، خطاب به او می‌گوید: «در اینجا سرتی وجود دارد که عقل تو به آن نمی‌رسد و آن این که زبانها از بسیاری جهات از جمله اسم، فعل، صرف، ترکیب، تقدیم و تأثیر، استعاره و با هم تطبیق ندارند.»

اینچنین بود که قدمای همچون متاخران در مشکلات ترجمه بحث می‌کردند. در حدود نه قرن پیش عبدالقاہر جرجانی در اسرار البلاغه بحث مبسوطی در زمینه ترجمه دارد.^۱ او می‌گوید: «اعراب نسبت به اعضای بدن انسان و حیوان شناخت کامل دارند و برای هر عضو لفظ خاصی به کار می‌برند. مثلاً لب انسان را «شفة»، لب شتر را «مشقر» و لب اسب را «جَحْفَلَةٌ» می‌نامند که این تفاوتها در بعضی زبانها وجود دارد و در بعضی دیگر وجود ندارد.»

او در ادامه می‌گوید: بعضی از شعراء آنگاه که تحت تأثیر احساسات شاعرانه قرار می‌گیرند، کاربرد الفاظ را تعیین می‌دهند بدون آنکه هدف بلاغی خاصی را دنبال کنند و یا چیزی به مطلب بیفزایند. مثلاً شاعری به نام «العجاج» کلمه «مرسن» را که صفت شتر می‌باشد، به زن اطلاق کرده است: (و فاحما و

* این مقاله ترجمه فصل هشتم کتابی است با مشخصات زیر: دلالة الالفاظ. الطبعة الاولى، ۱۹۸۵، مكتبة الانجلو المصرية. عنوان فصل عبارت است از: "دور الدلالة في الترجمة". ترجمه حاضر به دليل رعاية اختصار قدری کوتاه شده است.

مرستانسرجا^۱) و شاعر دیگری کلمه «الحجفل» را که به معنای «لب اسب» می‌باشد در وصف شتر به کار برده است:

سمع للماء كصوت المسحل بين وريديها و بين الحجفل^۲
و سومي «صغراءالابل» (بچه شتران) را بالفظ «حُفَان» که به «صغراءالنعم» (جووجه‌های شتر مرغ) اطلاق می‌شود وصف کرده و دیگری «شفه» را که خاص انسان است به «حجفله» تشییه کرده است.

عبدالقاهر این گونه موارد را استعارة غیر مفید به حساب می‌آورد که از باب توسع در لغت به شمار نمی‌آیند. به نظر او صحیح نیست این گونه تعیین‌ها در غیر زبان عربی به کار روند چون مخصوص زبان عربی هستند. مثلاً اگر یک فارسی زبان بخواهد چنین مواردی را به فارسی برگرداند، باید استعاره را حذف کند، یعنی به جای کلمه‌ای که برای اشاره به لب حیوانی خاص به کار می‌رود، کلمه‌ای به کار ببرد که بر لب انسان دلالت دارد.

استعاره مفید یعنی این که مثلاً مردی را به شیر و یا پرنده‌ای را به عقاب تشییه کیم، چنان‌که در شعر احمد شوقي آمده است:

أعْقَابُ فِي عَنَانِ الْجَوَ لَاحٌ ام سحابٌ فَرَّ مِنْ هُوْجِ الرِّيَاحِ^۳

بنابراین انتقاد عبدالقاهر نقل به لفظ و مراعات استعاره مفید لازم است. او معتقد است:

”ترجمه استعاره غیرمفید به عین لفظ مایه مسخرگی است، در حالی که حذف استعاره مفید حذف ذکر بلاغی متن است... عباراتی را که شیوه بیان خاصی در زبان مبدأ دارند، باید نقل به معنی کرد ولی استعاره و تشییه و کنایه مفید باید همان‌گونه که در زبان اول بوده است، تحت اللطی ترجمه شود و گرنه زیبایی بلاغی آن از بین می‌رود.“

متترجم در جریان ترجمه با مشکلاتی مواجه است. از جمله این مشکلات چیزی است که ما آن را «هنده‌سه جمله» می‌نامیم. در هر زبان، کلمات بنابر قاعده و ترتیب معنی با یکدیگر ترکیب می‌شوند. مثلاً فعل جایی خاص و فاعل و مفعول نیز جایگاهی بخصوص دارند و به همین جهت متترجم ناچار می‌شود به جایه جایی اجزای جمله یا تقدیم و تأخیر دست بزنده به نحوی که ترجمه‌اش به سیک و سیاق مأنوس در زبان مقصد درآید.

از دیگر مشکلات ترجمه، مشکلی است که به زیبایی لفظ و موسیقی کلام مربوط است. گاه نویسنده به خاطر طنین و آهنگ کلمه‌ای آن را بر کلمه دیگری ترجیح می‌دهد. این ویژگی در عموم ترجمه‌ها، خاصه در ترجمه عبارات عربی، از بین می‌رود. زبان عربی از جمله زبانهایی است که در آن به موسیقی الفاظ و عبارات توجه خاصی می‌شود و ادبیات عرب این ویژگی را از جمله محسنات لفظی می‌دانند و در کتب

۱ - و مثنیه و حاججا مزجاجا و فاحشا و مرستا مسرجا

۲ - هنگامی که آب می‌خورد، آب از لب تا حلقومش آن چنان حرکت می‌کند که گوبی صدای سوهان آهنگری است.

۳ - عتابی است که در اوچ آسمان پدیدار شده یا ابری است که از بادهای سهماک گریخته است.

بلاغی متعددی به آن اشاره کرده‌اند. اختلاف ذوقی نویسنده‌گان و شعراء و خطبا در این زمینه موجب شده که متأخرین قواعدی وضع کنند که اینک موضع علم مستقلی به نام «بدیع» است. یکی از مشهورترین فنون بدیع، جناس است. به سخن مردی که از عامل مأمون نزد مأمون شکایت می‌کند دقت کنید:

”یا امیر المؤمنین ما ترک لی فضةً الأفضاها و لا ذهباً الأذهبَ بِهِ ولا غلةً الاغلها و لا ضيغةً
الاضاعها و لا عرضًا الاعرض له ولا ماشيةً الا امشثها و لا جيللاً الا اجللاً.“

در این بحث ما به دو مشکل مهم هندسه جملات و زیبایی لفظی کاری نداریم، بلکه به مشکل بزرگتر ترجمه که همان ارتباط میان دلالت الفاظ و حدود معانی آنها در زبانهای مختلف است می‌پردازیم. معنی هر کلمه پدیده‌ای است مشخص که در اثر تجربه‌های خاص فرد در محیط و شرایط اجتماعی خاص به وجود می‌آید. در هر جامعه میان معانی مختلفی که افراد مختلف از کلمه‌ای واحد درک می‌کنند، قدر مشترکی وجود دارد که ارتباط و تفاهم میان انسانها را ممکن می‌کند. در هنگام انتقال کلمه به فرهنگ و زبانی دیگر، مترجم می‌کوشد کلمه‌ای را برگزیند که به این قدر مشترک نزدیک است و در ذهن مخاطب جدید همان معنی را مبتادر می‌کند.

معانی واژه‌های علمی حد و مرز مشخصی دارند که مورد توافق اهل هر علم است. از این‌رو، ترجمه متون علمی آسانتر است. متون ادبی علاوه بر اندیشه، حاوی احساس نیز هست. در واقع در ادبیات ناب کلمات عموماً از معانی لغوی‌شان خارج می‌شوند و انتقال آنها به زبان دیگر دشوار می‌شود. منظور از این سخن این نیست که ترجمه متون ادبی غیر ممکن است، بلکه این کار به تلاش زیاد و تسلط مترجم به ظرایف دو زبان مبدأ و مقصد بستگی دارد.

وقتی که ترجمه متون ادبی که آفریده تخلیل آدمی است با چنین دشواری‌های همراه است، دشواری ترجمه متون مذهبی کاملاً قابل درک است. متون مذهبی تنها اثری گذرا بر عاطفه و احساس ندارند، بلکه بر عقل و جان سیطره می‌یابند و لذا جای تعجب نیست که در طول تاریخ مترجمان برجسته زیادی از ترجمه متون مذهبی امتیاع کرده‌اند. امتناع آنها همیشه به این خاطر نبوده است که به دلیل نقدس متوز مذهبی ترجمه آن را تحریف و گناه می‌دانسته‌اند، بلکه وقتی ترجمه متون ادبی را آن قدر دشوار می‌یافتد، از ترجمه متون مذهبی به طریق اولی امتناع می‌کرددند. امروز نیز اغلب متفکران و مترجمان، ترجمه متون دینی را شبیه به انتقال گلی از رستگاهش دانسته‌اند که ممکن است خشک گردد و بوی خود را از دست بدهد. این معتقدند که خواننده باید متن دینی را در زبان اصلی بخواند. برای مثال، در قرآن‌گاه مفاهیم معقول، بیانی محسوس یافته‌اند و مفاهیم محسوس، بیانی معقول. ترجمه گروه هفتاد نفری از عهد قدیم در

۱ - زهرالآداب ج ۲ ص ۲۰۸. بدیهی است موارد جناس به کار رفته در این عبارت را نمی‌توان در ترجمه فارسی حفظ کرد. ترجمه تقریبی عبارت چنین است: ای امیر مؤمنان، نقره‌هایم را به تاراج برد، طلاهایم را غارت کرد، حاصل کشت و کارم را ریود، کشتزارهایم را به ویرانی کشاند، آبرویم را بر باد داد، چارپایانم را به بیگاری گرفت، عزیزانم را از اطراف من پراکند.

قرن دوم قبل از میلاد (معروف به ترجمه سبعینیه) بهترین نمونه اثبات این نکه است که چگونه آرای متجمان در ترجمه متون دینی متفاوت است.

این مطلب درباره ترجمه‌های قرآن به زبان لاتین، فرانسه و انگلیسی نیز صادق است. مثلاً در ترجمه‌های متعددی که از قرآن به زبان انگلیسی به عمل آمده است می‌بینیم که متجمان در گزینش بسیاری از الفاظ با هم تفاوت دارند، زیرا تجربه آنها در بکارگیری الفاظ متفاوت است و هر کدام بر تویی از معنی را دریافته است. البته عاقلانه نیست که آنها را به سوءنیت متهم سازیم و یا در هدفانش شک کنیم و آنان را نسبت به دو زبان مبدأ و مقصد جاهل بدانیم، بلکه آنها از متفکرانی بوده‌اند که به امانتداری و اخلاص مشهورند.

با این فرض که آنان عربی را خوب می‌دانستند و از غرض ورزیها نیز به دور بودند و به زبان خود هم کاملاً تسلط داشتند باز می‌بینیم در گزینش الفاظ با هم اختلاف دارند و این ناشی از تجربه‌های متفاوت و تصویرهای مختلف الفاظ در ذهنشان می‌باشد.

قدیمی‌ترین ترجمه انگلیسی قرآن در سال ۱۷۴۰ میلادی توسط جورج سیل و سپس توسط ج.م. رودول در ۱۸۰۹ و پالمر در ۱۸۸۰ صورت گرفت. این سه تن هر چند مسلمان نبودند، ولی تمام تلاش و اخلاص و امانت خود را در این راه به کار بستند. بعد از این سه تن، سه مترجم دیگر از میان مسلمانان به این کار اقدام کردند، که آنها نیز نهایت سعی خود را کردند: محمد علی پاکستانی (۱۹۱۷)، مردموک ییکال (۱۹۳۰) و یوسف علی پاکستانی (چند سال بعد).

با گذری بر این ترجمه‌های ششگانه ضمن برخورد به الفاظ مشترک فراوان تفاوت‌هایی در گزینش الفاظ و عبارات می‌باییم که نشانگر دیدگاه‌های متفاوت متجمان می‌باشد. برای نمونه، بخشی از سوره بقره را ذیلآمی آوریم:

«لَا يكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسِبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا لَا كَسِبَتْ. رَبُّنَا لَا تَوَلَّنَا إِنْ نَسِيَنا
أَوْ أَخْطَلَنَا. رَبُّنَا وَ لَا تَحْمِلْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلَنَاهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنْ مُولِّنَا فَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.»^۱

می‌بینیم اکثر کلمه «بقره» را به «cow» ترجمه کرده‌اند، جز یک نفر که معادل heifer را برگزیده است. و یا همه در ترجمه «نفس» به «soul» و «اصر» به «burden» اتفاق نظر دارند. در گزینش کلمات زیر با اختلافات فراوانی رو برو می‌شویم:

۱ - بقره / ۲۸۶. حد اوند هیچ کس را جز به اندازه طاقت‌ش مکلف نمی‌کند. نیکیهای هر کس از آن خود اوست و بدیهایش از آن خود اوست. ای پروردگار ما، اگر فراموش کرده‌ایم یا خطای کرده‌ایم، ما را بازخواست مکن. ای پروردگار ما آن گونه که بر انتهاهای پیش از ما تکلیف گران نهادی، تکلیف گران بر ما منه و آنجه را که طاقت آن نداریم، بر ما تکلیف مکن. گناه ما بخش و ما را بیامز و بر ما رحمت آور. تو مولای ما هستی، پس ما را برگروه کافران پیروز گردان. ترجمه دکتر آبی

(1) force	(2) burden	(3) require	(۱) بِكَلْفٍ
(4) impose a duty	(5) task	(6) place a burden	
(1) its capacity	(2) its power	(3) its capacity	(۲) وَسْعَهَا
(4) ability	(5) its scope	(6) what it can bear	
(1) punish	(2) punish	(3) catch up	(۳) يُؤَاخِذُ
(4) punish	(5) condemn	(6) condemn	
(1) act sinfully	(2) fall into sin		(۴) أَخْطَأْنَا
(3) make mistake	(4) make a mistake		
(5) miss the mark	(6) fall into error		
(1) be favourable	(2) blot out our sins	(3) forgive	(۵) اعْفُ عَنَا
(4) pardon	(5) pardon	(6) blot out our sins	
(1) spare us	(2) forgive	(3) pardon	(۶) اغْفِرْ لَنَا
(4) grant protection	(5) absolve	(6) grant forgiveness	
(1) patron	(2) protector	(3) sovereign	(۷) مَوْلَانَا
(4) patron	(5) protector	(6) protector	

اینک متون کامل آیات ترجمه شده را بر حسب ترتیب تاریخی ذکر می کنیم:

1 - George Sale. 1734

God will not force any soul beyond its capacity: it shall have the good which it gaineth, and it shall suffer the evil which it gaineth. O Lord, punish us not, if we forget, or act sinfully: O Lord, lay not on us a burden like that which thou hast laid on those who have been before us; neither make us, O Lord, to bear what we have not strength to bear, but be favourable unto us, and spare us, and be merciful unto us. Thou art our patron; help us therefore against the unbelieving nations.

2 - J.M. Rodwell. 1876

God will not burden any soul beyond its power. It shall enjoy the good which it hath acquired, and shall bear the evil for the acquirement of which it laboured. Our Lord; punish us not if we forget, or fall into sin; O our Lord; and lay not on us a load like that which Thou hast laid on those who have been before us; O our Lord; and lay not on us that for which we have not strength: but blot out our sins and forgive us, and have pity on us. Thou art our protector: help us then against the unbelievers.

3 - E.H. Palmer. 1880

God will not require of the soul save its capacity. It shall have what it has earned, and it shall owe what has been earned from it. Lord, catch us not up, if we forget or make mistake; Lord; load us not with a burden, as Thou hast loaded those who were before us. Lord, make us not to carry what we have not strength for, but forgive us, and pardon us, and have mercy on us. Thou art our Sovereign, then help us against the people who do not believe!

4 - Maulavi Muhammad Ali: 1917

Allah does not impose upon any soul a duty but to the extent of its ability, for it is (the benefit of) what it has earned, and upon it (the evil of) what it has wrought.

Our Lord: do not punish us if we forget or make a mistake; our Lord: do not lay on us a burden as Thou didst lay on those before us; our Lord; do not impose upon us that which we have not strength to bear; and pardon us and grant us protection and have mercy on us. Thou art our patron, so help us against the unbelieving

.....

5 - Marmaduke Pickthall: 1930

Allah tasketh not a soul beyond its scope. For it (is only) that which it hath earned, and against it (only) that which it hath deserved. Our Lord! Condemn us not if we forget, or miss the mark! Our Lord! Lay not on us such a burden as Thou didst lay on those before us! Our Lord! impose not on us that which we have not the strength to bear! Pardon us, absolve us and have mercy on us. Thou art, our Protector, and give us victory over the disbelieving folk.

6 - Yusef Ali

On no soul doth God place a burden greater than it can bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns. (Pray): "Our Lord"! Condemn us not if we forget or fall into error; Our Lord! Lay not on us a burden like that which Thou didst lay on those before us; Our Lord! Lay not on us a burden greater than we have strength to bear. Blot out our sins, and grant us forgiveness. Have mercy on us. Thou art our protector; Help us Against those who stand against Faith.

بانگاهی به ترجمه‌های این آيات می‌توان به راز اختلاف ترجمه‌های قرآن کریم پس برد. مترجم هر چند به هر دو زبان مبدأ و مقصد مسلط باشد باز نمی‌تواند مفهوم واقعی الفاظ و آيات را منتقل کند، چون زبان عربی دارای ظرافتهاي بلاغي خاص است که زبانهاي ديگر از آن بيمرواند. در اين زبان به مجاز و استعاره و کتايه و ديگر صنایع لفظي و معنوی که ارتباط نزديکی با معنی دارند توجه زيادي می‌شود. اين حقیقت در کتب قدماکه در شرح و تفسیر الفاظ قرآن توشه‌اند بخوبی ملحوظ است.

برای مثال، ابو عییده کتابی دارد با نام "مجاز القرآن" که در آن از مجازهای قرآنی و دلالت طریفشنان بحث کرده است. ابو عییده درباره دو آیه "اعلموا ما شتم" و "من شاء فلیکُفر" می‌گوید ظاهر این سخن امر است ولی باطنش نهی و این شیوه بیان در زبان عربی بسیار متداول است. ابن قتیبه، که خود صاحب کتابی است با نام "تاویل مشکل القرآن" می‌گوید: "برای عامه مردم که تنها به لفظ و دلالت ظاهری توجه دارند بسیاری از طرایف معنایی قرآن پوشیده است و قرآن از زیبایی و استحکامی برخوردار است که جز بر اهل ذوق و اریاب بصیرت بر دیگران مخفی است و به همین جهت فقط کسانی که از علوم کافی بهره‌مند هستند و اسالیب متون عرب را می‌شناستند می‌توانند فصل آن را دریابند."^۱ ابن قتیبه درباره آیه "وَالْقِيتُ عَلَيْكَ مَحْجَةٌ مِّنْيَ" می‌گوید: "منظور این نیست که من ترا دوست دارم، هر چند که دوست دارد، بلکه منظور این است که او را محبوب قلوب گردانیده است." همچنین در آیه "وَجَلَّنَا نُورُكُمْ سُبَاتٍ"^۲ منظور از "سبات" خواب نیست بلکه راحتی است، یعنی خوابتان را آسایشتن گردانیدیم. و درباره استعاره‌ای که در این آیه به کار رفته است می‌گوید: "در آیه أَوْمَنْ کان میتاً فَاحْيِنَاهُ وَجَلَّنَا لَهُ نُورًا يُمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ"^۳ منظور از میت کافر است، یعنی "کافراً هدیناه و جعلنالله ایماناً یهتدی به سیل الخیر و النجاة". و در مورد کتابی‌ای که در آیه "وَنَيَابِكَ فَطَهْرٌ"^۴ - و جامه‌ات را پاکیزه دار - نهفته است، می‌گوید: منظور از "ثیاب" آن چیزی است که لباس در بردارنده آن می‌باشد، یعنی نفس انسان. به اعتقاد ابن قتیبه، یکی از اسلوبهای قرآن اسلوب استفهام

۱ - البيان العربي، ص ۱۱

۲ - محبت خود را بر تو ارزانی داشتم (اطه / ۳۹)

۳ - نیا / ۹

۴ - آیا آن کس که مرده بود و ما زنده‌اش ساختیم و نوری فرا راهش داشتیم تا بدان در میان مردم راه خود را بیابد ... (انعام / ۱۲۲)

۵ - (مدثر / ۴)

است که گاه منظور از استفهام، تقریر است مثل "أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأَمِي الْهَبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟"^۱ و گاه تعجب مثل: "عَمَ يَسْأَلُونَ؟ مِنَ الْبَأْلُ الْعَظِيمِ"^۲ و گاه توبیخ مثل: "أَثَأْنُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ؟"^۳"
بعد از کتاب ابن قتیبه اثر ارزشمند باقلانی است با نام اعجاز القرآن که در آن مؤلف به فنون بلاغی عربی از قبیل تمثیل، مطابقه، تجسس، مقایله، موازن، مساوات، توسع و کنایه ... اشاره می‌کند. نیز می‌توان به کتاب تلخیص البيان فی مجازات القرآن شریف رضی اشاره کرد که در آن مؤلف بحث را فقط در مجاز‌های قرآن و الفاظ مستعمل در غیر ما وضع له محدود کرده است. مثلاً در آیه "فَفَتَحْنَا لَبَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّهْمَرٍ وَ فَجَرْنَا الْأَرْضَ عَوْنَأً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى امْرِ قَدْ قُدْرٍ"^۴ منظور از باز کردن راههای آسمان، آسمان کردن راههای ریزش باران است که مانع وجود نداشته باشد. و منظور از "فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى امْرِ قَدْ قُدْرٍ" یعنی آب باران با آب چشم‌های جوشان مخلوط می‌شود و این دو آب به قدرت خداوند، بدون کم و زیاد شدن با هم درمی‌آمیزند. و بالآخره کتاب بدائع القرآن ابن ابی‌الاصیع متوفی ۶۵۴ است. در این کتاب مؤلف از فنون بلاغت که در آیات به کار رفته است بحث می‌کند و در حدود صد فن از قبیل مجاز، استعاره، کنایه، تمثیل، تجسس، ایجاد و ... را شرح می‌دهد.

خلاصه آن که انسان با مطالعه این کتابها به این نتیجه می‌رسد که آگاهی بر معانی الفاظ قرآنی امری است بسیار مشکل و مترجم در درک آنها از لغتش و اشتباه مصون نمی‌ماند و نمی‌تواند بخوبی آنچه را که آیات و عبارات و الفاظ این کتاب بزرگ در بردارند، به لفظ در آورد.

۱ - آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را سوای الله به خدایی گیرید؟ (ماهده / ۱۱۶)

۲ - از چه چیز می‌پرسند؟ از آن خبر بزرگ. (بنا / ۱ - ۲)

۳ - چرا از میان مردم جهان با نران می‌آمیزید؟ (شعراء / ۱۶۵)

۴ - و مانیز درهای آسمان را به روی آبی که به شدت می‌ریخت گشودیم. و از زمین چشمه‌ها شکافتیم تا آب به آن مقدار که مقدر شده بود گرد آمد. (قمر / ۱۱)