

المعاني السياقية لكلمة "أمة" في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية

سامح أنور إبراهيم بيومي

قسم اللغات الإفريقية وآدابها، كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، مصر

الكلمات المفتاحية:	الملخص
أمة	تم يتناول هذا البحث بالدراسة ترجمة كلمة "أمة" في معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية من خلال
السياق	سياقها المختلفة التي وردت بها، مع بيان أهمية السياق في فهم المعنى المراد من الكلمات الواردة في الآيات القرآنية،
قرآن	خاصة وأن كلمة مثل: "أمة" الأصل فيها الجماعة المجتمعة على أمر أو فعل أو معتقد أو مجموع خصال، وكلها
ترجمة	عند الدراسة والنظر بإمعان معان متقاربة يميز بينها السياق. هذا وقد تمثلت مادة هذا البحث في سبع ترجمات
اللغة السواحيلية	لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية.

Maana za Mfumo wa Neno "Umma" katika Tafsiri za Maana ya Qurani Tukufu kwa Lugha ya Kiswahili

Sameh Anwar Ibrahim Bayoumi

Department of African Languages and Literature, Faculty of Languages and Translation - Al-Azhar University. Egypt

Keywords:

Umma
Mtiririko Wa Maneno
Qurani
Tafsiri
Kiswahili

ABSTRACT

Utafiti huu unazungumzia tafasiri ya neno "Umma" katika maana za Qurani Tukufu kwa Lugha ya Kiswahili kupitia mitiririko yake mbalimbali ambayo imekuja, pamoja na kuelezea umhimu wa mitiririko wa maneno katika kufahamu maana inayokusudiwa katika Aya za Qurani Tukufu, hasa kwa kuwa neno mfano "Umma" asili yake mkusanyiko uliokusanyika kwa jambo au kitendo au imani au mkusanyiko wa sifa, yote hayo katika utafiti na kuangalia kwa kina yana maana inayokaribiana tofauti yake ni mitiririko wa maneno tu. Mada ya utafiti huu imekusanya tafasiri saba za maana ya Qurani Tukufu kwa Lugha ya Kiswahili.

المقدمة

أيضاً للواحد المنفرد بالدين⁽⁴⁾ فهي تُطلق على الجماعة والواحد، وتطلق على الدين والملة سواء كانت الملة إيماناً أو كفراً، وقد تناولها الباحث هنا من منطلق كونها مشتركةً لفظياً.

وجدير بالذكر أن هناك فرق بين المشترك اللفظي والأضداد على الرغم من أن بعض اللغويين يقحمون الأضداد في المشترك اللفظي، قال إبراهيم أنيس: "أما الكلمات التي تسمى بالأضداد فيقحمها بعض اللغويين في هذا المشترك اللفظي على الرغم ما نرى بينهما من صلة الضدية، وهي صلة وثيقة بين الدلالات"⁽⁵⁾.

والحق أن بين ألفاظ الأضداد والمشارك اللفظي عموم وخصوص من

يتناول هذا البحث بالدراسة ترجمة كلمة "أمة" في معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية من خلال سياقاتها المختلفة التي وردت بها في القرآن الكريم فالكلمة تُطلق على معان متعددة، منها: الجماعة من الناس والأمة، والدين والملة، كما تطلق على الواحد الذي اجتمعت فيه خصال الجماعة، وهي معان متقاربة في مجملها⁽¹⁾، ومن ثم فهذه الكلمة "أمة" تعد مشتركةً لفظياً لتعدد معانيها مع اتحاد شكلها (حروفها) من وجوه كما أنها تحمل معنى التضاد من وجوه "يقال: الأمة للواحد الصالح الذي يُؤتم به، ويكون علماً في الخير، كقوله عز وجل: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا﴾⁽²⁾، ويقال الأمة للجماعة، كقوله تعالى: ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾⁽³⁾. ويقال: الأمة

*Corresponding author:

E-mail addresses: sameh.anwar@azhar.edu.eg

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ⁽¹⁷⁾، الأمر الذي يترتب عليه النظر في تقييم ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات المختلفة ومنها اللغة السواحيلية، والوقوف على اتجاهات المترجمين في الوصول إلى المعنى السياقي المراد وإيصاله للمتلقى.

فإذا علمنا ذلك ننظر في مثل قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾⁽¹⁸⁾ مع قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾⁽¹⁹⁾؛ فالنظرة القاصرة لمعاني الآيتين تقضي بأن هناك تعارض ظاهر بين مقتضاهما، ويرجع الأمر في ذلك إلى محاولة فهم المعنى مبتوراً عن السياق؛ دون الوقوف على سياق الآيات ولحاقها.

فالآية الأولى واضحة الدلالة على أن الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد ثم بدلوا حتى صاروا أمة واحدة على الكفر ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾⁽²⁰⁾، وأما الآية الثانية فمعناها أن الله تعالى لم يرد أن يجعل لمن يكفر به أعظم النعم في الدنيا حتى لا تكون الفتنة عظيمة فيكفر به الناس جميعاً. من ثم فالسياق القرآني يتوقف فهمه على كليته سباقه ولحاقه، وهذا الأمر ليس قاصراً على القرآن وحده، بل كل نص يشتمل على حوار يرتبط بعضه ببعض يتوقف فهمه على كليته فلا يجوز اجتزاء جزء منه والنظر إليه بعيداً عن سياقه. هذا مع الفارق هنا والمتمثل في عظم القرآن وقديسيته، وعليه ينبغي أن يكون هناك حرص شديد في كل ما يتعلق بفهم معاني القرآن الكريم، لا سيما الكلمات المتعددة المعاني المتحددة في اللفظ، ومنها كلمة "أمة" فقد تناولها القرآن الكريم من جوانب عدة متعلقة بمعان مختلفة على ما سنذكره في هذا البحث.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

1. التعرف على دور السياق في تحديد معاني كلمة "أمة" في القرآن الكريم.
2. تحديد المعاني السياقية لكلمة "أمة" في مواضع القرآن الكريم.
3. بيان أحوال المترجمين واجتهاداتهم في الوصول إلى المعنى المراد وإيصاله إلى المتلقي.
4. الوقوف على ترجمة كلمة "أمة" في معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية.

مادة البحث

تمثلت مادة البحث في سبع ترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى السواحيلية، وهي:

أولاً: ترجمة الفارسي⁽²¹⁾؛

Qurani Takatifu

تقع هذه الترجمة في (807) صفحة. قام المترجم في بداية كل سورة بكتابة اسم السورة ومكان نزولها بالحروف العربية، والحروف اللاتينية، مع كتابة عدد آياتها وعدد أحزابها بحروف لاتينية فقط، ثم قسم الصفحة إلى عمود أيمن به النص القرآني بالحرف العربي، وعمود أيسر به ترجمة النص القرآني بالحرف اللاتيني، وحواشٍ اشتملت على شروح لبعض الآيات رداً على ترجمة مبارك أحمد. وقد اعتمد المترجم على تفسير الجلالين بشكل أساسي.

وجه؛ وهو أن اللفظ المتضاد الذي يحمل معنيين متضادين يعد مشتركاً لفظياً لغة، كلفظ قرء في قوله تعالى: ﴿وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾⁽⁶⁾، فالقرء لغة يطلق على الطهر والحوض، ومن ثم لا يلزم في المشترك اللفظي تقارب أو تباين معاني الكلمات فيه.

المشترك اللفظي

المشترك اللفظي في اللغة مأخوذ "من الاشتراك وهو الاجتماع والمخالطة، يقال: أشرك فلاناً في الأمر إذا دخل فيه معه، ولفظ مشترك؛ أي مُجْتَمِع فيه معان كثيرة"⁽⁷⁾، وقيل: "هو ما اتحدت صورته واختلف معناه على عكس المترادف"⁽⁸⁾، وعرفه ابن فارس: "بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة"⁽⁹⁾.

ويدل على ذلك تقسيم علماء اللغة للألفاظ اللغوية "إلى ثلاثة أقسام: (أ) تغاير اللفظين لتغاير المعنيين مثل: إنس، وجن، وشجر، وجعفر. (ب) -تغاير اللفظين والمعنى واحد، مثل: قعد، جلس، قام، ووقف، زوج، بعل. (ج) -اتفاق اللفظين وتباين المعنى، مثل: عين، وخال ووجد.. فإذا اشترك أكثر من معنى في لفظ واحد سمي ذلك اشتراكاً.. وإذا تعددت الكلمات للمعنى الواحد سمي ذلك ترادفاً"⁽¹⁰⁾.

وفي إثبات المشترك اللفظي وقع خلاف بين أهل اللغة؛ فذهب أكثرهم إلى وقوعه، ومنهم سيبويه؛ حيث قال إنه اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، وقطرب؛ حيث قال: أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعداً⁽¹¹⁾، وقد أنكر وجوده قلة من أهل اللغة وعلى رأسهم ابن درستويه الذي أنكر أيضاً الأضداد⁽¹²⁾ ويتفق الباحث مع جمهور العلماء في القول بجواز وقوع المشترك اللفظي.

وعلى الرغم من وجود المشترك اللفظي في اللغة وإثبات أكثر أهلها له، إلا أن "ما وقع في القرآن الكريم من ذلك المشترك اللفظي قليل جداً، وجله إن لم يكن كَلِّه نلاحظ فيه الصلة المجازية كالعين للباصرة ولعيون الأرض، ويندر أن تصادفنا كلمة مثل "أمة" التي استعملت في القرآن بمعنى جماعة من الناس، وبمعنى الحين في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾⁽¹³⁾، وبمعنى الدين في قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾⁽¹⁴⁾. في حين أن كلمة مثل "الحال" التي اشتهر أمرها في كتب المشترك اللفظي لم يرد لها إلا معنى قرآني واحد، وكلمة الإنسان رغم استعمالها في القرآن نحو 65 مرة ليس لها إلا معنى قرآني واحد، وكلمة الأرض التي تذكر دائماً في المشترك اللفظي وردت في القرآن أكثر من 500 مرة بالمعنى المألوف وحده"⁽¹⁵⁾.

أثر السياق القرآني في فهم المعنى

يؤدي السياق دوراً مهماً في فهم المعنى المراد من الكلمات الواردة في النص، ويبرز ذلك في القرآن الكريم فقد لا يفتن بعض الناس لدلالة بعض الكلمات في القرآن الكريم دون الوقوف على سياقها، وذلك بالنظر إلى سياق ولحاق الآية التي وردت فيها، ومن هنا تأتي أهمية استقراء النص القرآني جنباً إلى جنب مع معرفة أقوال المفسرين.

فعلى سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾⁽¹⁶⁾ إذا فصلت عن سابقها ولأحقها ترى استشهاد القتل والظلمة، وأكلة أموال الناس بالباطل بها، أما إذا علمت السابق واللاحق لها وضعت الآية في نصابها قال تعالى: ﴿قَالَ عَدَائِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

الصافي (مذهب شيعي) وغيرها. فضلاً عن كتب الأحاديث النبوية ومنها البخاري، ومسلم، والترمذي، وسنن أبي داود وغيرها، وكذلك عدد من المعاجم.

ثانياً: ترجمة البرواني⁽²²⁾:

Tarjama ya AL-Muntakhab katika Tafsihi ya Qur'ani Tukufu

تقع الترجمة في (1476) صفحة في مجلدين، وقد قام المترجم بكتابة اسم السورة باللغة العربية بحروف عربية، ثم بحروف لاتينية، مع ذكر مكان نزول السورة وعدد آياتها، ثم قسم كل صفحة إلى عمود أيمن به النص القرآني بالحرف العربي، وعمود أيسر به ترجمة النص القرآني بالحرف اللاتيني، ثم قدم حواشي بها ترجمة سواحيلية لتفسير المنتخب للقرآن الكريم باللغة العربية، مع وضع شروح قليلة في مربع نصي - في الحواشي - لتوضيح بعض المسائل التي تحتاج لمزيد من التوضيح للقارئ، وقد اعتمد المترجم على تفسير الجلالين، وابن كثير، والزمخشري، والبيضاوي، وشلتوت، والقرطبي والتفسير الكبير للإمام الرازي وغيرها، كما رجح إلى ترجمة الفارسي، والأمين بن علي المزروعى، وعبد الله يوسف علي، ومحمد أسد، ومحمد بيكتهال.

ثالثاً: ترجمة دار السلام⁽²³⁾:

Tafsihi ya maana ya OUR-ANI TUKUFU KWA LUGHA YA KISWAHILI

تقع الترجمة في (842) صفحة. قام المترجم بكتابة اسم السورة باللغة العربية بحروف عربية، ثم بحروف لاتينية، مع بيان مكان نزول السورة وعدد آياتها، ثم قسم كل صفحة إلى عمود أيمن به النص القرآني بالحرف العربي، وعمود أيسر به الترجمة بالحرف اللاتيني. وحواشي، وقد ذكرت الترجمة أنها عمدت إلى استخدام لغة سهلة مفهومة تبتعد عن الإطناب، وتجنب أيضاً الخوض في اختلاف المذاهب الفقهية، واستفادت من بعض كتب التفسير، والترجمات منها ترجمة الفارسي، والبرواني فضلاً عن كتب الأحاديث.

رابعاً: ترجمة موالوبا⁽²⁴⁾:

Our'ani Tukufu pamoja na Tarjuma ya Kiswahili

تقع الترجمة في (865) صفحة. قام المترجم بكتابة اسم السورة باللغة العربية بحروف عربية، ثم بحروف لاتينية، مع بيان مكان نزول السورة وعدد آياتها، ثم قسم كل صفحة إلى عمود أيمن به النص القرآني بالحرف العربي، وعمود أيسر به ترجمة النص القرآني بالحرف اللاتيني، ولم يستخدم أية حواشي سفلية في الترجمة، وقد اعتمد المترجم على التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية (الشيعي) بشكل أساسي.

خامساً: ترجمة مبارك أحمد⁽²⁵⁾:

Our'an Tukufu pamoja na Tafsihi na Maelezo kwa Lugha ya Kiswahili

تقع الترجمة في (1078) صفحة. قام المترجم بكتابة اسم السورة وعدد آياتها بحروف عربية، ثم بحروف لاتينية، مع بيان مكان نزول السورة، ثم قسم كل صفحة إلى عمود أيمن به النص القرآني بالحرف العربي، وعمود أيسر به ترجمة النص القرآني بالحرف اللاتيني، واحتوت الترجمة على حواشي سفلية لتوضيح بعض الأفكار والمعتقدات (القاديانية) التي حاول المترجم بثها من خلال ترجمته، وقد اعتمد المترجم على عدد كبير من كتب التفسير منها ابن جرير، والطبري، والكشاف للزمخشري والبحر المحيط لابن حيان، والدر المنثور للسيوطي وأنوار التنزيل للبيضاوي، وتفسير الجلالين، والتفسير

سادساً: ترجمة الملك فهد⁽²⁶⁾:

Our'ani Tukufu na Tafsihi ya maana yake kwenye Lugha ya Kiswahili

تقع الترجمة في (1629) صفحة. انتهجت الترجمة كتابة اسم السورة، ورقمها، ورقم الجزء بحروف عربية، ثم بحروف لاتينية، ولم يذكر مكان نزول السورة، ثم قسمت كل صفحة إلى عمود أيمن به النص القرآني بالحرف العربي، وعمود أيسر به ترجمة نص القرآني بالحرف اللاتيني، وتعد هذه الترجمة ترجمة سواحيلية للتفسير الميسر لمحمد أبو بكر وناصر خميس عبد الرحمن.

سابعاً: ترجمة براون⁽²⁷⁾:

Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili

تقع الترجمة في (304) صفحة. وهي نسخة إلكترونية في صورة pdf منشورة عبر الشبكة العنكبوتية. وقد قام المترجم بكتابة اسم السورة، ورقمها بالحرف اللاتيني فقط، ولم يذكر الحرف العربي ربما لعدم درايته بالعربية، كما لم يذكر مكان نزول السورة أو عدد آياتها كما أنه وضع آيات السورة في ترتيب عددي دون إدراج النص القرآني باللغة العربية، وهو ما يفسر قلة عدد صفحاتها، وجدير بالذكر أن هذه الترجمة غير معلوم جهة النشر لها أو تاريخه، وليس بها مقدمه، وقد لاحظ الباحث أن هذه الترجمة تتشابه مع ترجمة البرواني إلى حد ما. ومن ثم يرى الباحث أن هذه الترجمة تحتاج إلى دراسة منفصلة.

فرضية البحث

جاء هذا البحث بفرضية مفادها أن للسياق أهمية بالغة في فهم بعض الكلمات في القرآن الكريم وتحديد معانيها، وأن إغفال دور السياق يؤدي إلى الفهم الخاطئ للمعاني الدقيقة لتلك الكلمات، الأمر الذي ينعكس بدوره على نقلها إلى اللغات المختلفة.

منهج البحث

اتباع الباحث المنهج الاستقرائي المقارن في تتبع المواضع التي وردت فيها كلمة "أمة" في القرآن الكريم ورجع إلى أقوال المفسرين للوقوف على معانيها المختلفة وقام بتتبع سياق ولحاق الآيات التي وردت بها كلمة "أمة" للوقوف على المعنى السياقي للكلمة باعتبار القرائن التي تدل على المعنى المراد، وعقد مقارنة بين ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية لبيان مدى دقة الترجمة وأقربها إلى المعنى المراد من كلمة "أمة" في كل موضع وللتعرف على مسلك المترجمين في ترجمة هذا اللفظ، ومن ثم يمكن التنبؤ بمنهجهم في معالجة المشترك اللفظي.

ومن ثم يعد هذا البحث دراسة تطبيقية استقرائية أكثر منها دراسة تأصيلية لمصطلح المشترك اللفظي ومفهومه فقد ترك الباحث ذلك لأهل التخصص من دارسي اللغة العربية، ولكون البحث دراسة تطبيقية لترجمة

- كلمة "kundi" ولها عدة معان؛ منها: جماعة نفر، رهط⁽³⁸⁾، وحشد أو جمع من الأشياء، أو الناس أو الحيوانات⁽³⁹⁾.
- كلمة "watu" ولها عدة معان؛ منها: ناس شعب⁽⁴⁰⁾.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن وجود علاقة بين هذه الكلمات من وجه؛ وهو معنى الجماعة إلا أن كلمة "umma" واسعة المعنى جداً فتعني "أمة رسول من الرسل" وهو المعنى المتعارف عليه خاصة عند المسلمين، وكذا تعطي معنى الرعية في دولة من الدول. أما الكلمات الثلاث؛ "umati" و "kundi" و "watu" فالأولى أشمل من الثانية، والثانية أشمل من الثالثة بمعنى أن الأولى تعطي معنى الحشد الكبير من الناس (يزيد على أربعين)، والثانية تعطي معنى "الجماعة من الناس (أي عدد ولكن لا يصل إلى umati)"، أما الكلمة الثالثة "watu" فهي تعبر عن أية جماعة من الناس يزيد عددهم على اثنين فما فوق، ولا يصل إلى عدد kundi، ويمكن القول إن كلمة "watu" تعبر عن مجموعات من الناس مختلفة المشارب تقع تحت راية واحدة؛ مثل: Watu wa Tanzania وفي هذه الحالة تعني شعب⁽⁴¹⁾.

هذا وقد وردت كلمة "أمة" في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على عدة معان أخرى، منها:

- كلمة "taifa" ولها عدة معان في اللغة السواحيلية؛ منها: أمة، قوم⁽⁴²⁾، وشعب⁽⁴³⁾.
 - كلمة "desturi" ولها عدة معان؛ منها: عرف ملة، مذهب⁽⁴⁴⁾، وعادة يومية⁽⁴⁵⁾.
 - كلمة "mila" ولها عدة معان؛ منها: ملة، عادات وتقاليد⁽⁴⁶⁾.
 - كلمة "mwelekeo" ولها عدة معان؛ منها: اتجاه⁽⁴⁷⁾، توجه فكري، هدف⁽⁴⁸⁾.
- وهناك معان أخرى لا تحتاج إلى تأصيل؛ منها:
- كلمة "Dini" بمعنى "دين".
 - كلمة "muda" بمعنى "حين".
 - كلمة "imamu" بمعنى "إمام".
 - "mfano mwema" النموذج الذي يُقتدى به.
 - "kiongozi katika wema" بمعنى: "إمام في الخير".
 - "njia" بمعنى "طريقة".

و "watu" و "kundi" وُجِل هذه الكلمات عربية الأصل فيما عدا "njia" و "kiongozi katika wema" و "mfano mwema" و "mwelekeo".

أما فيما يتعلق بكلمة "أمة" - في صيغتها المفردة⁽⁴⁹⁾ - فقد قام الباحث بحصرها في النص القرآني، ووجد أنها وردت في 47 آية بواقع 49 مرة في القرآن الكريم كله منها آيتان تكررت في كل منهما كلمة "أمة" مرتين، ثم راجع ذلك الحصر على بعض المعاجم المفهومة لألفاظ القرآن الكريم⁽⁵⁰⁾، ولم تخرج في مجملها عن المعاني التالية:

كلمة "أمة" في معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية، فكان اهتمامه منصباً على المعاني السياقية المختلفة لكلمة "أمة" ونقلها إلى اللغة السواحيلية، ولم يشأ الباحث أن يخوض في بعض المسائل التي أشار إليها أنفأ، كمفهوم المشترك اللفظي والفرق بينه وبين الترادف والتضاد وإثبات المشترك اللفظي وإنكاره، والرد على منكريه وغيرها إلا من قبيل الإشارة.

وبعد هذه الإطلالة السريعة ينتقل الباحث إلى

الدراسة التطبيقية.

كلمة "أمة" في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية

أمم: جمع أمة: جماعة يجمعها أمر ما⁽²⁸⁾، وقد وردت كلمة "أمة" في القرآن الكريم متعددة المواضع كثيرة المعاني؛ منها المتقارب ومنها المتباين، ومحور اهتمام هذا البحث هو الوقوف على تلك المعاني المختلفة باعتبار السياق؛ سابقاً ولحاقاً، وبيان المعنى الإجمالي الذي سيقمت من أجله، والوقوف على المواضيع التي ذُكرت فيها كلمة "أمة" في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية لبيان مدى دقة الترجمة وأقربها إلى المعنى المراد من الكلمة في كل موضع.

كلمة "أمة" لها اعتبار ذاتي ومعنوي ومدلولات تدل عليها لها ارتباط بكل المخلوقات؛ سواء أكانوا بشراً أو جنأً أو حيوانات أو طيوراً، أو غير ذلك، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾⁽²⁹⁾، وقوله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ فِي النَّارِ﴾⁽³⁰⁾؛ فجماعات الطير أمم، وجماعات الجن أمم. وقوله تعالى: ﴿وَقَطَعْنَا لَهُمُ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا﴾⁽³¹⁾ هذه الآية نزلت في بني إسرائيل لتعطي مدلولاً خاصاً، وهو أن اليهود مهما قل عددهم مع تقطيعهم فإنهم لا يذوبون بين الأمم، بل يجعلون لأنفسهم هوية كأنهم في كل أمة أمة مستقلة لاجتماعهم، أما أمة محمد ﷺ فجعلها المولى عز وجل أمة وسطاً، وجعلها أمة واحدة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون﴾⁽³²⁾.

ومن ثم فالأصل في معنى كلمة "أمة" أنها تأتي بمعنى الجماعة؛ أي المجتمعين على أمر ما يجمعهم سواء أكان حقاً أم باطلاً، هذا هو المعنى العام لها، ولها معان خاصة يحددها السياق، وهذه المعاني الخاصة في مجملها لا تخرج عن إطار المعنى العام للكلمة، لكن لها خصوصية؛ فترد في القرآن الكريم على عدة معانٍ منها: جماعة من الناس، أمة، دين وملة، حين، والرجل الجامع لخصال الخير⁽³³⁾، وقد تناولها المفسرون بالبيان والإيضاح المبني على فهمهم المتعلق بالسياق الأمر الذي ترتب عليه اختلاف المترجمين في تناولهم لهذه الكلمة.

وقد نقل المترجمون كلمة "أمة" الواردة في القرآن الكريم بـ 14 كلمة سواحيلية؛ وأهمها:

- كلمة "umma" وتأتي في السواحيلية على عدة معان؛ منها: أمة من الناس، قوم، أتباع دين معين⁽³⁴⁾، وقوم؛ مجموع الناس في بلد واحد⁽³⁵⁾.
- كلمة "umati" ولها عدة معان؛ منها: جمع حشد، أمة، أتباع، أتباع نبي من الأنبياء⁽³⁶⁾ جمع غفير، أتباع زعيم معين⁽³⁷⁾.

Hao ni watu waliokwishapita ⁽⁶⁷⁾ .	الفارسي
Hao ni watu walio kwisha pita ⁽⁶⁸⁾ .	البرواني
Hao ni watu walio kwisha pita ⁽⁶⁹⁾ .	دارالسلام
Huo ni umma uliokwishapita ⁽⁷⁰⁾ .	موالوبا
Hao ni watu waliokwishapita ⁽⁷¹⁾ .	مبارك أحمد
Hao ni watu walio kwisha pita ⁽⁷²⁾ .	براون
Hao ni Ummah ⁽⁷³⁾ waliopita ⁽⁷⁴⁾ .	الملك فهد

وقد قام الفارسي، والبرواني، ومبارك أحمد، وبراون بترجمة (أمة) بـ "watu" ووردت كذلك في ترجمة دار السلام، وجاءت في ترجمة الملك فهد "Ummah"، علماً بأن "watu" في السواحيلية تأتي بمعنى "شعب، ناس خلق"⁽⁷⁵⁾، وهذا المعنى في ذاته صحيح لغة باعتبار عموم اللفظ، لكنه غير كاف في بيان المعنى المراد حيث إنه يختص بالصفاة من الأنبياء وغيرهم من بني يعقوب حيث إن أولاده، وأولاد أولاده، لم يكن جميعهم أنبياء ولا أكثرهم، لكنهم كانوا على التوحيد، ويشهد لذلك السباق حيث أقر بنو يعقوب لأبيهم عندما حضرته الوفاة أنهم يعبدون الإله الواحد وهم له مسلمون: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْآلَةَ آبَائِكَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾⁽⁷⁶⁾. وهذه الآية نفسها ذُكرت في نفس السورة رقم 141، وجاءت بمعنى جماعة أيضاً لكن السياق متعلق بقضية متممة لسابقتها؛ حيث ادعى اليهود والنصارى أن هؤلاء القوم الذين كانوا على التوحيد كانوا هوداً أو نصارى؛ فبرأهم الله مما قالوا وقال: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁷⁷⁾.

الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁷⁸⁾.

يقول الزمخشري: "زيننا لكل أمة من أمم الكفار سوء عملهم"⁽⁷⁹⁾. ويقول البغوي: "كما زيننا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام، وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان كذلك زيننا لكل أمة عملهم من الخير والشر والطاعة والمعصية"⁽⁸⁰⁾. ويقول البيضاوي: "ذلك زيننا لكل أمة عملهم من الخير والشر بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقاً خذلاناً، ويجوز تخصيص العمل بالشر وكل أمة بالكفرة؛ لأن الكلام فيهم"⁽⁸¹⁾. والتزيين هنا راجع إلى أن الله تعالى لما أبى أهل الكفر قبول الإيمان تركهم للشيطان فزين لهم أعمالهم كما جاء في قوله تعالى حكاية عن هدد سليمان: ﴿وَجَدْتُنَّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾⁽⁸²⁾، وأما تزيين الإيمان في قلوب المؤمنين فهو من فضل الله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمًا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾⁽⁸³⁾.

وقد ورد قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم على النحو التالي:

Namna hivyo tumewapambia kila watu vitendo vyao ⁽⁸⁴⁾ .	الفارسي
Namna hivyo tumewapambia kila umma vitendo vyao ⁽⁸⁵⁾ .	البرواني

أولاً: كلمة "أمة" بمعنى: (جماعة من الناس)

وردت كلمة "أمة" بمعناها العام؛ وهو جماعة من الناس في 21 موضعاً في القرآن الكريم؛ فقد جاءت بمعنى جماعة الأنبياء التي مضت وسبقت محمد ﷺ والجماعة الحنيفية المسلمة التي اختارت الإيمان طريقاً ومنهجاً، أو جماعة المشركين عباد الأصنام، وذلك كما في المواضع التالية:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿زَيْنًا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾⁽⁵¹⁾.

أمة: هنا بمعنى: "جماعة، والأمة: أتباع الأنبياء مسلمة لك: خاضعة لك"⁽⁵²⁾. يقول المراغي: "والأمة الجماعة"⁽⁵³⁾، وخصها النسفي بأمة النبي محمد ﷺ بقوله: "وقيل أراد بالأمة أمة محمد عليه السلام، وإنما خص بالدعاء ذريتهما؛ لأهم أولى بالشفقة كقوله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾⁽⁵⁴⁾"⁽⁵⁵⁾.

"أمة" هنا بمعنى جماعة، وليس المقصد بها أناس بأعيانهم، بل يدخل فيها كل من أسلم لله تعالى من ذرية إسماعيل، ونخص بالذكر أمة محمد ﷺ ويشهد لذلك لحاق الآية، وهو قوله تعالى على لسانهم: ﴿زَيْنًا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽⁵⁶⁾، وهذا الرسول هو محمد ﷺ وأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بلا نزاع، و"أمة مسلمة لك" يعني من نسلنا عدداً كبيراً يسلم لله تعالى، وهذا معنى ظاهر للعيان لا يحتاج إلى بيان.

وقد ورد قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Na miongoni mwa kizazi chetu (pia ufanye) umma mnyenyekvu kwako ⁽⁵⁷⁾ .	الفارسي
Na pia miongoni mwa vizazi vyetu wawe umma ulio silimu kwako ⁽⁵⁸⁾ .	البرواني
Na pia miongoni mwa vizazi vyetu wawe umma mnyenyekvu kwako ⁽⁵⁹⁾ .	دارالسلام
Na miongoni mwa kizazi chetu pia (ufanye) umma uliosilimu Kwako ⁽⁶⁰⁾ .	موالوبا
Na miongoni wa wazao wetu pia Uwafanye watu wajitupao Kwako ⁽⁶¹⁾ .	مبارك أحمد
na pia miongoni mwa vizazi vyetu wawe umma ulio silimu kwako ⁽⁶²⁾ .	براون

جاءت ترجمة كل المترجمين فيما عدا مبارك أحمد لكلمة أمة هنا بـ "umma" صواب، باعتبار عودة لفظ الأمة وانصرافه إلى الأصل المقرر لها وهو الجماعة وإن كان ترجمة كلمة "أمة" هنا بـ "watu" أو "kundi" هو الأولى؛ لأن فيه إيضاح للمتلقى سواء كان عالماً أم من العامة بخلاف "umma"، والذي اعتمد على ظاهر المعنى.

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾⁽⁶³⁾.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ﴾: أي "جماعة"⁽⁶⁴⁾، و﴿تِلْكَ﴾: إشارة إلى الأمة المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما الموحدون⁽⁶⁵⁾. وزاد المراغي: "أي إن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت"⁽⁶⁶⁾.

وقد ورد قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Na Mwenyezi Mungu angeli taka, kwa yakini angeli kufanyeni umma mmoja ⁽¹⁰⁵⁾ .	براون
Na lau Mwenyezi Mungu angalitaka angaliwaafikia nyote Akawafanya muwe kwenye muelekeo mmoja, nao ni Uislamu na Imani ⁽¹⁰⁶⁾ .	الملك فهد

هذا وقد قام كل من الفارسي، ومبارك أحمد بترجمة كلمة "أمة" هنا بـ "kundi"، وجاءت ترجمتها عند البرواني، ودار السلام، وموالوبا، وبراون بـ "umma" ووردت في ترجمة الملك فهد بـ "muelekeo".

والباحث مع ترجمتها بـ "kundi"؛ أي جماعة، وهو ما قاله جل المفسرين، سواء أكان جميعهم على ملة الإسلام أم عكسها، وهو المعنى المراد؛ أي جماعة، أما ترجمتها بـ "umma" فأخذ بظاهر اللفظ، ويعضد ذلك سياق الآية؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾⁽¹⁰⁷⁾؛ فأمه هنا أيضاً بمعنى جماعة، ويكون المعنى لو شاء الله لجعل الناس جماعة واحدة لا صراع بينها ولا تفرق يحلمهم على المفاضلة.

الموضع الخامس: قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾^(28/23).

يقول الطبري: "وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً" يعني جماعة (مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) نعمهم ومواشيمهم⁽¹⁰⁸⁾. ويقول الماوردي: "وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ"؛ أي جماعة. قال ابن عباس: الأمة أربعون⁽¹⁰⁹⁾. ويقول الزمخشري: "(أُمَّةً) جماعة كثيفة العدد من الناس من أناس مختلفين"⁽¹¹⁰⁾. ويقول القرطبي: "والأمة: الجمع الكثير"⁽¹¹¹⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Alikuta kundi la watu wananyweshwa (wanyama wao) ⁽¹¹²⁾ .	الفارسي
Alikuta umati wa watu wananyweshwa (wanyama wao) ⁽¹¹³⁾ .	البرواني
Alikuta umati wa watu wananyweshwa (wanyama wao) ⁽¹¹⁴⁾ .	دار السلام
Alikuta umati wa watu wakinyweshwa (wanyama wao) ⁽¹¹⁵⁾ .	موالوبا
Akakuta kundi la watu wakinyweshwa ⁽¹¹⁶⁾ .	مبارك أحمد
Alikuta umati wa watu wananyweshwa (wanyama wao) ⁽¹¹⁷⁾ .	براون
Alilikuta hapo kundi la watu, wanawapa maji wanyama wao ⁽¹¹⁸⁾ .	الملك فهد

هذا وقد قام كل من الفارسي، ومبارك أحمد، والملك فهد بترجمة كلمة "أمة" هنا بـ "kundi"، أما البرواني وترجمة دار السلام، وموالوبا، وبراون فجاءت ترجمة كلمة "أمة" بـ "umati". والباحث مع ترجمتها بـ "kundi" وذلك لأن سياق الآية يبين أن كلمة "أمة" هنا بمعنى جماعة اجتمعوا على أمر بعينه وهو سقي الأنعام، ومن ثم أطلق عليهم كلمة "أمة"، وهذا معنى ظاهر لا يحتاج إلى بيان قد أجمع عليه جل المفسرين.

ثانياً: كلمة "أمة" بمعناها الظاهر: (أمة)

Namna hivyo tumewapambia kila umma vitendo vyao ⁽⁸⁶⁾ .	دار السلام
Kama hivyo tumewapambia kila umma vitendo vyao ⁽⁸⁷⁾ .	موالوبا
Hivyo Tumewapambia kila watu vitendo vyao ⁽⁸⁸⁾ .	مبارك أحمد
Namna hivyo tumewapambia kila umma vitendo vyao ⁽⁸⁹⁾ .	براون
Na kama tulivyowapambia hawa matendo yao mabaya ⁽⁹⁰⁾ .	الملك فهد

هذا وقد قام كل من الفارسي، ومبارك أحمد بترجمة كلمة "أمة" هنا بـ "watu". أما البرواني، وترجمة دار السلام، وموالوبا، وبراون فجاءت ترجمة كلمة "أمة" عندهم بـ "umma"، وأشارت ترجمة الملك فهد إلى كلمة "أمة" باسم الإشارة "hawa".

علماً بأن أمة هنا بمعنى جماعة؛ أي جماعة من جماعات الشرك اجتمعت على لون منه؛ أي من الشرك سواء أكان عبادة أصنام أم نار أو نحو ذلك، ومن ثم فلا يطلق عليهم (أناس) "watu" لاجتماعهم على اعتقاد ما والأولى أن يطلق عليهم جماعة "kundi"، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾⁽⁹¹⁾، ثم يستعار معنى الأمة على دين هذه الجماعة، كما في قوله تعالى على لسان الكفار: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾⁽⁹²⁾؛ أي على دين.

وسياق الآية يعضد هذا المعنى، حيث إن المعنى المراد ألا ينشغل أهل التوحيد بسبب تلك الجماعة التي اجتمعت على شرك؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان على صفة الاختيار، وهو يعلم أن جماعات من الناس ستختاره، وأخرى ستجحد به وتشرك به، وهؤلاء الذين زين لهم شركهم لن يتورعوا عن سب الله تعالى إذا سبهم جماعة الإيمان فيهم؛ لذلك نهى الله عن سبهم لكي لا يسبوا الله عدواً بغير علم، وأخر الله حسابهم إلى يوم القيامة.

الموضع الرابع: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتَسَاءَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾⁽⁹³⁾.

(أُمَّةً وَاحِدَةً): أي جماعة واحدة "حنيفة مسلمة على طريق الإلحاء والاضطرار، وهو قادر على ذلك، وَلَكِنْ الحكمة اقتضت أن يضل مَن يَشَاءُ وهو أن يخذل من علم أنه يختار الكفر ويصمم عليه وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وهو أن يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان"⁽⁹⁴⁾ وبمثل ذلك قال الطبري⁽⁹⁵⁾ والمرامي⁽⁹⁶⁾، والقرطبي⁽⁹⁷⁾، والبغوي إلا أنه خصها بملة الإسلام⁽⁹⁸⁾، وهو ما نص عليه البيضاوي⁽⁹⁹⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Na Mwenyezi Mungu angalitaka, kwa yakini angalikufanyeni kundi moja tu (mnamtii nyote kama alivyowafanya Malaika. Lakini kakuacheni mfanye mtakavyo) ⁽¹⁰⁰⁾ .	الفارسي
Na Mwenyezi Mungu angeli taka, kwa yakini angeli kufanyeni umma mmoja ⁽¹⁰¹⁾ .	البرواني
Na Mwenyezi Mungu angeli taka, kwa yakini angeli kufanyeni umma mmoja ⁽¹⁰²⁾ .	دار السلام
Na lau Mwenyezi Mungu angelitaka bila shaka angeliwafanya umma mmoja ⁽¹⁰³⁾ .	موالوبا
Na Mwenyezi Mungu Angalitaka, kwa yakini angaliwafanyeni kundi moja ⁽¹⁰⁴⁾ .	مبارك أحمد

Na vivyo hivyo tumekufanyeni muwe Umma wa wasitani ⁽¹³⁶⁾ .	دار السلام
Na kama hivyo tumewafanya kuwa umma wa wasitani ⁽¹³⁷⁾ .	موالوبا
Na vivyo hivyo tumekufanyeni umati bora ⁽¹³⁸⁾ .	مبارك أحمد
Na vivyo hivyo tumekufanyeni muwe Umma wa wasitani ⁽¹³⁹⁾ .	براون
Na kama tulivyowaonza, enyi Waislamu, kwenye njia sahihi katika Dini, tumewafanya kuwa ni ummah bora ulio muadilifu ⁽¹⁴⁰⁾ .	الملك فهد

انقسم المترجمون في نقلهم لكلمة "أمة" في هذا الموضوع إلى فريقين: الفريق الأول: الفارسي ومبارك أحمد؛ حيث قاما بترجمتها بـ "umati". والفريق الثاني: البرواني، وترجمة دار السلام، وترجمة الملك فهد، وموالوبا، وبراون حيث قاموا بترجمتها بـ "umma". علماً بأن "أمة" هنا كما فسرها أهل التفسير تعني جماعة من الناس مجتمعة على معنى الوسطية الذي يعني العدل والاعتدال؛ حيث إن خير الأنماط النمط الوسط؛ فهم عدول خيار متصفون بهذا النمط في عقيدتهم، وأخلاقهم، ومعاملاتهم، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الفارسي ومعه مبارك أحمد بترجمة "أمة" بـ "umati" (خلائق) غير دقيق، لكون "أمة" تخص قوم بصفات معينة، أما البرواني ومن معه فقد أخذوا بظاهر اللفظ ولذا ترجموها بـ "umma"، والسياق يدل على أن كلمة "أمة" هنا بمعناها الأصلي (الظاهر) تخص أمة محمد ﷺ ممن يتصفون بصفة الوسطية.

الموضوع الثالث: قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾⁽¹⁴¹⁾.

يقول النسفي: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ كأنه قيل وجدتم خير أمة أو كنتم في علم الله أو في اللوح خير أمة أو كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به⁽¹⁴²⁾. ويقول المراغي: "أي أنتم خير أمة في الوجود الآن، لأنكم تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون إيماناً صادقاً يظهر أثره في نفوسكم"⁽¹⁴³⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم على النحو التالي:

Nyinyi ndio umma bora kuliko umma zote zilizodhihirishwa watu (ulimwenguni) ⁽¹⁴⁴⁾ .	الفارسي
Nyinyi mmekuwa bora ya umma walio tolewa watu ⁽¹⁴⁵⁾ .	البرواني
Nyinyi ndio mmekuwa umma bora kuliko umma zote zilizo dhihirishiwa watu ⁽¹⁴⁶⁾ .	دار السلام
Mmekuwa ni umma bora mliotolewa kwa watu ⁽¹⁴⁷⁾ .	موالوبا
Nyinyi ni umati bora mliotolewa kwa ajili ya watu ⁽¹⁴⁸⁾ .	مبارك أحمد
Nyinyi mmekuwa bora ya umma walio tolewa watu ⁽¹⁴⁹⁾ .	براون
Nyinyi, enyi uma wa Muhammad, rehema ya Mwenyezi Mungu zimshukie, ni bora wa ummah na ni watu wenye manufaa zaidi kwa watu ⁽¹⁵⁰⁾ .	الملك فهد

أجمع المترجمون على ترجمة كلمة "أمة" في هذا الموضوع بـ "umma"، وخالفهم في ذلك مبارك أحمد؛ حيث ترجمها بـ "umati"، علماً بأن ما اجتمع عليه المترجمون هو الصحيح؛ لأن كلمة "أمة" هنا محمولة على الأصل لا تحتاج إلى تأويل، وهي الجماعة التي تحقق تلك الصفات المنصوص عليها في الآية الكريمة. الموضوع الرابع: قوله تعالى: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾⁽¹⁵¹⁾.

وردت كلمة "أمة" في القرآن الكريم بمعنى أمة في 15 موضعاً؛ فجاءت بمعنى "أمة" من الأمم السابقة التي بُعث فيها رسول، أو بمعنى أمة محمد ﷺ تلك الأمة المشهود لها بالوسطية والعدالة، وذلك كما في المواضع التالية:

الموضوع الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾⁽¹¹⁹⁾.

يقول المراغي: "أي ولقد أرسلنا في كل أمة سلفك قبلكم رسولاً كما بعثنا فيكم رسولاً"⁽¹²⁰⁾؛ وذلك لقيام حجته تعالى على كل الأمم كما بين السعدي بقوله: "يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاً"⁽¹²¹⁾.

وقد ورد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Na bila shaka tulimpeleka Mtume katika kila uma ⁽¹²²⁾ (123).	الفارسي
Na kwa hakika kila umma tuliutumia Mtume ⁽¹²⁴⁾ .	البرواني
Na kwa hakika kwa kila umma tuliutumia Mtume ⁽¹²⁵⁾ .	دار السلام
Na kwa hakika tulimtuma Mtume kwa kila umma ⁽¹²⁶⁾ .	موالوبا
Na bila shaka Tulimwinua Mtume katika kila umati ⁽¹²⁷⁾ .	مبارك أحمد
Na kwa hakika kwa kila umma tuliutumia Mtume ⁽¹²⁸⁾ .	براون
Kwa hakika tulipeleka kwa kila ummah uliopita mjumbe ⁽¹²⁹⁾ .	الملك فهد

هذا وقد قام كل من الفارسي، والبرواني، وترجمة دار السلام، وترجمة الملك فهد، وموالوبا، وبراون بترجمة كلمة "أمة" في هذا الموضوع بـ "umma"، وخالفهم في ذلك مبارك أحمد حيث ترجمها بـ "umati" والباحث مع ما ذهب إليه الفريق الأول بترجمتها بـ "umma"؛ وذلك لأن كلمة "أمة" هنا محمولة على الأصل لا تحتاج إلى تأويل ومرجعها إلى الجماعة التي لها استقلال عن غيرها برسول أرسل إليهم خاصة كما في الأمم السابقة، ورسولنا ﷺ بعث إلى الناس كافة.

الموضوع الثاني: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾⁽¹³⁰⁾.

يقول النسفي: "خياراً وقيل للخيار وسط؛ لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط محمية؛ أي كما جعلت قبلكم خير القبيل جعلتكم خير الأمم أو عدولاً؛ لأن الوسط عدل بين الأطراف"⁽¹³¹⁾. ويقول ابن كثير: "إنما جعلناكم هكذا أمة وسطاً عدولاً خياراً، مشهوداً بعد التكم عند جميع الأمم"⁽¹³²⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Na vivyo hivyo tumekufanyeni umati bora (kama kibla chenu tulivyokifanya bora) ⁽¹³³⁾ .	الفارسي
Na vivyo hivyo tumekufanyeni muwe Umma wa wasitani ⁽¹³⁴⁾ .	البرواني
Na vivyo hivyo tumekufanyeni muwe Umma wa wasitani ⁽¹³⁵⁾ .	البرواني

Hapana umma unaoweza kutanguliza ajali yake ⁽¹⁷⁰⁾ .	موالوبا
Hapana taifa liwezalo kuipita ajali yake ⁽¹⁷¹⁾ .	مبارك أحمد
Hapana umma uwezao kutanguliza ajali yake ⁽¹⁷²⁾ .	براون
Hautangulii ummah wowote, miongoni mwa ummah hawa wanaokanusha Mitume wao, muda uliowekeza kuangamia kwake ⁽¹⁷³⁾ .	الملك فهد

و"أمة" هنا يُقصد بها أي أمة من الأمم؛ فاللفظ هنا على أصله لا يحتاج إلى تأويل لفهمه، وهو لا يخرج عن معنى سابقها إلا أن "أمة" في الموضع السابق تشير إلى أهل أية قرية كأنموذج لعدم قبول الحق؛ ولذا جاء معهم استخدام النذر ولم يقال الرسل لكون النذر أعم من الرسل، أما "أمة" في هذه الآية فتشير إلى الأمم التي جاءها رسل، ومن ثم فاللفظ على أصله لا يحتاج إلى بيان، ويعضد ذلك لحاق الآية؛ حيث يقول تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا تَرْثًا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولَهَا كَذِبُوهُ فَاَتَّبَعْنَا بِغَضَبٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا﴾⁽¹⁷⁴⁾.

ويرى الباحث أن ترجمة كل من الفارسي ومبارك أحمد هنا للكلمة "أمة" بـ "taifa" غير مؤدية للمعنى الكلي المراد من اللفظ في هذه الآية؛ حيث إن لفظ الطائفة ورد في القرآن على العدد القليل كما في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾⁽¹⁷⁵⁾ وفي اللغة السواحيلية تستخدم "taifa" لجماعة من الناس يعيشون في بلد واحد بينهم ترابط، ومن ثم يمكن القول بصحة ما ذهب إليه في حال معرفته بصحة تخصيص العرف لعموم اللغة، كمن حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً فإنه لا يحنث؛ لأن العرف يعد السمك غير اللحم مع أن الله تعالى أطلق عليه في القرآن لحماً طرياً قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾⁽¹⁷⁶⁾، أما البرواني ومعه موالوبا، وترجمة دار السلام، وترجمة الملك فهد، وبراون فقد أخذوا بظاهر اللفظ فترجموها بـ "umma" وهي ترجمة صحيحة لعودة المعنى إلى مفهوم الأصلي.

ثالثاً: كلمة "أمة" بمعنى: (دين وملة)

وردت كلمة "أمة" في القرآن الكريم بمعنى دين أو ملة في 8 مواضع، فجاءت بمعنى ملة الإسلام، أو أهل الدين الواحد؛ أهل الضلالة أو أهل الهدى، وذلك كما في المواضع التالية:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِّي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾⁽¹⁷⁷⁾.

يقول الطبري قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ "وما كان الناس إلا أهل دين واحد وملة واحدة فاختلَفوا في دينهم"⁽¹⁷⁸⁾. ويقول الماوردي: "وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ ثلاثة أوجه: أحدها: على الإسلام حتى اختلفوا، قاله ابن عباس وأبي بن كعب. الثاني: على الكفر حتى بعث الله تعالى الرسل، وهذا قول قد روي عن ابن عباس أيضاً. الثالث: على دين واحد قاله الضحاک⁽¹⁷⁹⁾. ويقول البغوي: "قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾؛ أي: على الإسلام"⁽¹⁸⁰⁾. ويقول الزمخشري: "﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير أن يختلفوا بينهم وذلك في عهد آدم إلى أن قتل قابيل هابيل. وقيل: بعد الطوفان حين لم يذر الله من الكافرين دياراً"⁽¹⁸¹⁾. ويقول النسفي: "﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير أن يختلفوا بينهم؛ وذلك في عهد آدم عليه السلام إلى أن قتل قابيل هابيل أو بعد الطوفان حين لم يذر الله من الكافرين دياراً"⁽¹⁸²⁾.

يقول الطبري: "يقول تعالى ذكره: ما يتقدم هلاك أمة قبل أجلها الذي جعله الله أجلاً لهلاكها، ولا يستأخر هلاكها عن الأجل الذي جعل لها أجلاً"⁽¹⁵²⁾. ويقول ابن كثير: "يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم"⁽¹⁵³⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao (muda wao) ⁽¹⁵⁴⁾ .	الفارسي
Hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao ⁽¹⁵⁵⁾ .	البرواني
Hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao ⁽¹⁵⁶⁾ .	دار السلام
Hauwezi umma wowote kuitangulia ajali yake ⁽¹⁵⁷⁾ .	موالوبا
Hawawezi watu wo wote kuitangulia ajali yao ⁽¹⁵⁸⁾ .	مبارك أحمد
Hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao ⁽¹⁵⁹⁾ .	براون
Hakuna watu wowote wakakaupita muda wao uliowekeza ⁽¹⁶⁰⁾ .	الملك فهد

كلمة "أمة" هنا متعلقة بما قبلها؛ فسياق الآية يدل على تعلقها بأهل القرية، والمعنى يعود على القرى التي جاءها نذير من الله فكذبوه فحق عليها العذاب، ومن ثم فإن ما ذهب إليه كل من الفارسي، والبرواني، وترجمة دار السلام، ومبارك أحمد، وبراون، وترجمة الملك فهد صحيح حيث أصابوا المعنى المراد حين ترجموا "أمة" بـ "watu"، وذلك لكون المقصود فناء الأجيال جيلاً بعد جيل، بما شاء الله فناءه، وليس المقصود بأمة هنا أمة نبي بعينه، أو جماعة من الناس مجتمعة على أمر أو فعل أو معتقد ما. هذا وخالفهم في ذلك موالوبا؛ حيث ترجمها بـ "umma".

الموضع الخامس: قوله تعالى: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾⁽¹⁶¹⁾.

يقول الطبري: "وقوله: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ يقول: ما يتقدم هلاك أمة من تلك الأمم التي أنشأناها بعد ثمود قبل الأجل الذي أجلنا لهلاكها، ولا يستأخر هلاكها عن الأجل الذي أجلنا لهلاكها، والوقت الذي وقتنا لفنائها ولكنها تمك لمجيئها"⁽¹⁶²⁾. يقول الماوردي: "﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾" يحتل وجهين: أحدهما: لا يتقدم هلاكهم عن أجله ولا يتأخر عنه. الثاني: لا يموتون قبل العذاب فيستريحوا، ولا يتأخر عنهم فيسلموا. وقال الحسن فيه تأويلاً ثالثاً: ما سبق من أمة رسولها وكتابتها فتعذب قبلها ولا يستأخر الرسول والكتاب عنها"⁽¹⁶³⁾. ويقول القرطبي: "أي ما تسبق أمة الوقت المؤقت لها ولا تتأخره، مثل قوله تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)⁽¹⁶⁴⁾؛ ومعنى (تترا) تتواتر، ويتبع بعضهم بعضاً ترغيباً وترهيباً"⁽¹⁶⁵⁾. ويقول المراغي: "﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾: أي ما تتقدم أمة من تلك الأمم المهلكة الوقت الذي قدر لهلاكهم وما يستأخرون عنه"⁽¹⁶⁶⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Hapana taifa liwezalo kutanguliza ajali yake ⁽¹⁶⁷⁾ .	الفارسي
Hapana umma uwezao kutanguliza ajali yake ⁽¹⁶⁸⁾ .	البرواني
Hapana umma unaoweza kutanguliza ajali yake ⁽¹⁶⁹⁾ .	دار السلام

Na lau Mola Wako angelitaka angeliwafanya watu wote kuwa umma mmoja ⁽¹⁹⁹⁾ .	موالوبا
Na kama Mola wako Angalipenda bila shaka Angaliwafanya watu kuwa umati mmoja ⁽²⁰⁰⁾ .	مبارك أحمد
Na Mola wako Mlezi angeli penda ange wafanya watu wote wakawa umma mmoja ⁽²⁰¹⁾ .	براون
Na lau Mola wako Alitaka, Angaliwafanya watu wote ni kundi moja, wako kwenye dini moja, nayo ni dini ya Uislamu ⁽²⁰²⁾ .	الملك فهد

اختلف المترجمون في نقل كلمة "أمة" في هذا الموضوع حيث قام كل من الفارسي ومبارك أحمد بترجمتها بـ "umati"، وترجمها كل من البرواني، وموالوبا وترجمة دار السلام وبراون بـ "umma". أما ترجمة الملك فهد فترجمتها بـ "dini" وخصته بالدين الإسلامي.

وعليه فترجمة كلمة "أمة" هنا بـ "umati" ترجمة غير دقيقة إلا من وجه؛ وهو اعتبار أن هذه الخلائق تنتهي إلى دين أو ملة؛ وذلك لما ذهب إليه أكثر المفسرين في أن كلمة "أمة" هنا بمعنى "دين"، وقال بعضهم أمة تدين بدين الإسلام.

أما ترجمتها في هذا الموضوع بـ "umma" ففيه شيء من الصحة لما ذهب إليه بعض المفسرين، ذلك أنه ربما أثر الأخذ بظاهر اللفظ كي يأمن أن يُنسب إليه معنى غير الذي أراده عامة المفسرين.

ويرى الباحث أن الأولى ما ذهبت إليه ترجمة الملك فهد في ترجمتها بـ "dini" لكونه المعنى السياقي المراد.

الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾⁽²⁰³⁾.

يقول الطبري في توضيح معنى "أمة" الواردة في هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: إن هذه ملتكم ملة واحدة"⁽²⁰⁴⁾. وذهب النسفي وآخرون⁽²⁰⁵⁾ إلى أنها ملة الإسلام وهي ملة جميع الأنبياء، والأصل في "الأمة الجماعة التي هي على مقصد واحد؛ فجعلت الشريعة أمة واحدة لاجتماع أهلها على مقصد واحد"⁽²⁰⁶⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

(Tuliwaambia wote hao:) "Kwa yakini huu umma wenu ni umma mmoja" ⁽²⁰⁷⁾ .	الفارسي
Kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja ⁽²⁰⁸⁾ .	البرواني
Kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja ⁽²⁰⁹⁾ .	دار السلام
Hakika umma wenu huu ni umma mmoja ⁽²¹⁰⁾ .	موالوبا
Kwa yakini hilo ni kundi lenu, lililo kundi moja tu ⁽²¹¹⁾ .	مبارك أحمد
Kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja ⁽²¹²⁾ .	براون
Manabii hawa wote, dini yao ni moja, nayo ni Uislamu ⁽²¹³⁾ .	الملك فهد

اختلف المترجمون في نقل كلمة "أمة" هنا إلى اللغة السواحيلية؛ حيث قام كل من الفارسي، والبرواني، وترجمة دار السلام، وموالوبا، وبراون بترجمتها بـ "umma". وترجمها مبارك أحمد بـ "kundi". أما ترجمة الملك فهد فجاءت فيه ترجمة كلمة "أمة" في هذا الموضوع بإشارة وإحالة إلى الدين الإسلامي؛ وهو المعنى السياقي؛ فقد أجمع المفسرون على أن "أمة" هنا بمعنى الدين، وخص بعضهم الإسلام؛ أي ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام، وعليه يكون ترجمتها بـ "umma" قصر عن الوصول إلى تمام المعنى؛ وذلك لعدم تدبر

ويقول المراغي: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾؛ أي إن الناس جميعاً كانوا أمة واحدة على فطرة الإسلام والتوحيد ثم اختلفوا في الأديان، وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»⁽¹⁸³⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Wala watu hawakuwa (huko nyuma kabisa katika zama za Nabii Adamu) ila kundi moja (wote wanafuta dini ya haki) ⁽¹⁸⁴⁾ .	الفارسي
Wala watu hawakuwa ila Umma mmoja tu ⁽¹⁸⁵⁾ .	البرواني
Wala watu hawakuwa isipokuwa Umma mmoja tu ⁽¹⁸⁶⁾ .	دار السلام
Na hawakuwa watu ila ni umma mmoja tu ⁽¹⁸⁷⁾ .	موالوبا
Wala watu hawakuwa ila kundi moja ⁽¹⁸⁸⁾ .	مبارك أحمد
Wala watu hawakuwa ila Umma mmoja tu ⁽¹⁸⁹⁾ .	براون
Watu walikuwa kwenye dini moja, nayo ni Uislamu ⁽¹⁹⁰⁾ .	الملك فهد

اختلف المترجمون في نقل كلمة "أمة" هنا إلى اللغة السواحيلية؛ حيث قام الفارسي ومبارك أحمد بترجمتها بـ "kundi"، وذهب البرواني، وموالوبا، وترجمة دار السلام، وبراون إلى ترجمتها بـ "umma"، أما ترجمة الملك فهد فقامت بترجمة كلمة "أمة" في هذا الموضوع بـ "dini" وخصته بالدين الإسلامي، علماً بأن كلمة "أمة" في هذا السياق جاءت بمعنى أهل الدين والملة، وذلك لكون الناس في الأصل كانوا على دين واحد، إلى أن تفرقوا فبعث الله الأنبياء لإرشادهم وتوجيههم إلى طريق الحق، ومن ثم كان من الأولى عدم ترجمة "أمة" هنا بظاهر اللفظ؛ وذلك لأن المراد منها أن الناس كانوا على التوحيد أمة واحدة؛ أي على دين واحد، ثم بدلوا وافتروا على الله كذباً، الأمر الذي يقرره سياق الآية، وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الْمُجْرِمُونَ * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾⁽¹⁹¹⁾.

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾⁽¹⁹²⁾.

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: ولو شاء ربك، يا محمد، لجعل الناس كلها جماعة واحدة على ملة واحدة، ودين واحد"⁽¹⁹³⁾. وخص بعض المفسرين الملة هنا بالإسلام⁽¹⁹⁴⁾، وذكر الماوردي أن الآية تحتل وجهين: "أحدهما: على ملة الإسلام وحدها، قاله سعيد بن جبير. الثاني: أهل دين واحد، أهل ضلالة وأهل هدى"⁽¹⁹⁵⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Na kama Mola wako angalipenda, angaliwafanya watu wote kuwa umati mmoja. (Angaliwafanya watu wote kufuata kitu kimoja. Lakini amewapa akili na nguvu ya kutumia akili zao hizo watakavyo, ikiwa kwa wema au kwa ubaya) ⁽¹⁹⁶⁾ .	الفارسي
Na Mola wako Mlezi angeli penda ange wafanya watu wote wakawa umma mmoja ⁽¹⁹⁷⁾ .	البرواني
Na Mola wako angeli penda ange wafanya watu wote wakawa umma mmoja ⁽¹⁹⁸⁾ .	دار السلام

الموضع الخامس: قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁽²³⁰⁾.

وقد وضع الماوردي المراد من قوله تعالى ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ بأن فيه "خمسة أقاويل: أحدها: أنهم كانوا على الكفر، وهذا قول ابن عباس والحسن. والثاني: أنهم كانوا على الحق، وهو قول قتادة والضحاك. والثالث: أنه آدم كان على الحق إماماً لذريته فبعث الله النبيين في ولده، وهذا قول مجاهد. والرابع: أنهم عشر فرق كانوا بين آدم ونوح على شريعة من الحق فاختلَفوا، وهذا قول عكرمة. والخامس: أنه أراد جميع الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد يوم استخرج الله ذرية آدم من صلبه فعرضهم على آدم؛ فأقروا بالعبودية والإسلام، ثم اختلفوا بعد ذلك" ⁽²³¹⁾.

أما البغوي⁽²³²⁾ فقد قال بالرأي الثالث: "أمة" آدم وحده كان أمة واحدة، وقال بالرأي الخامس الزمخشري⁽²³³⁾ والقرطبي⁽²³⁴⁾: كان الناس أمة واحدة؛ أي على دين واحد.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

watu wote walikuwa wa dini moja (ya haki aliyokujanayo nabii Adam) ⁽²³⁵⁾ .	الفارسي
Watu wote walikuwa ni umma mmoja ⁽²³⁶⁾ .	البرواني
Watu wote walikuwa ni umma mmoja ⁽²³⁷⁾ .	دار السلام
Watu wote walikuwa mila moja ⁽²³⁸⁾ .	موالوبا
Watu walikuwa kundi moja ⁽²³⁹⁾ .	مبارك أحمد
watu wote walikuwa ni umma mmoja ⁽²⁴⁰⁾ .	براون
Watu walikuwa ni kundi moja ⁽²⁴¹⁾ .	الملك فهد

اختلف المترجمون في نقل كلمة "أمة" هنا إلى اللغة السواحيلية، حيث ترجمها الفارسي بـ "dini"، وترجمها موالوبا بـ "mila"، وجاءت في ترجمة مبارك أحمد والملك فهد "kundi"، وجاءت في ترجمة البرواني، ودار السلام، وموالوبا "umma".

وترجمة الفارسي سديدة على قول أكثر المفسرين سواء كان هذا الدين واحداً، والمراد به هنا التوحيد الذي اختلف الناس بعده فكفروا واشركوا فأنزل الله الرسل مبشرين ومنذرين، أو صاروا أمة واحدة على طريق الكفر بعد التوحيد الذي كان عليه آدم وذريته في القرون الأولى فبدلوه؛ فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. وترجمة البرواني ليست بعيدة عن هذا المعنى أيضاً؛ حيث إن الترجمة بظاهر الآية لا يخل بالمعنى العام باعتبار أن الأمة هي الجماعة المجتمعة على الدين.

والحاصل أن كلمة "أمة" بمعناها العام هي الجماعة من الناس، إلا أن السياق القرآني أضفى عليها دلالة أخرى فوردت في الآيات الكريمة بمعنى الدين سواء كان دين الإسلام أم دين الكفر بعد التبديل والذي جاء به آدم من عند الله تعالى؛ فقام به وقامت به ذريته قروناً حتى بدلوا ولا يُستبعد أن يكون المراد هو الميثاق الذي أخذ الله على آدم وذريته بالإقرار بالتوحيد، واستحقاق الخالق سبحانه وتعالى بالعبادة، والمشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ

سياق الآيات السابقة لها للوقوف على المعنى المراد من كلمة "أمة" في هذا الموضع؛ فالمراد أن أمة الإسلام هذه أمة واحدة تعبد رب واحد.

ويصح ما ذهب إليه الفارسي والبرواني وغيرهم باعتبار لحاق الآية الكريمة المتعلقة بحال أتباع الرسل، وذلك من وجه؛ وهو اعتبار أتباع الأمة إلى الدين؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾⁽²¹⁴⁾. وسياق الآية الذي يتحدث عن كون الأنبياء على دين الحق؛ الإسلام والتوحيد وعبادة الرحمن. لكن الذين أرسلوا إليهم تقطعوا أمرهم فصار منهم جماعات تخالف عقيدة الأنبياء، ومن ثم فقوله تعالى: ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾؛ أي دين واحد أرسل به جميع الأنبياء.

الموضع الرابع: قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾⁽²¹⁵⁾.

اختلف المفسرون في تفسير معنى "أمة" إلى فريقين الفريق الأول: قال بأن "أمة" بمعنى دين وملة، ومنهم الطبري؛ حيث يقول: "بل وجدنا آبائنا على دين وملة وذلك هو عبادتهم الأوثان"⁽²¹⁶⁾. وقال بمثل ذلك البغوي⁽²¹⁷⁾، والفريق الثاني: قال بأن "أمة" طريقة، ومنهم النسفي: ﴿قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ على دين فقلدناهم وهي من الأم وهو القصد؛ فالأمة الطريقة التي تؤم؛ أي تُفَصَّد⁽²¹⁸⁾. وبمثل ذلك قال المراغي⁽²¹⁹⁾ والبيضاوي⁽²²⁰⁾.

يقول القرطبي: "فيه مسألتان: الأول - قوله تعالى: "على أمة" أي على طريقة ومذهب، قاله عمر بن عبد العزيز. وكان يقرأ هو ومجاهد وقتادة "على إمة" بكسر الألف. والإمة الطريقة، وقال الجوهري: والإمة (بالكسر): النعمة. والإمة أيضاً لغة في الأمة، وهي الطريقة والدين، عن أبي عبيدة"⁽²²¹⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Hakika sisi tuliwakuta baba zetu (wazee wetu) juu ya dasturi (zao makhsusi) ⁽²²²⁾ .	الفارسي
Hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini makhsusi ⁽²²³⁾ .	البرواني
Hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini makhsusi ⁽²²⁴⁾ .	دار السلام
Hakika sisi tuliwakuta baba zetu` juu ya desturi ⁽²²⁵⁾ .	موالوبا
Hakika sisi tuliwakuta baba zetu juu ya desturi ⁽²²⁶⁾ .	مبارك أحمد
Hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini makhsusi ⁽²²⁷⁾ .	براون
Sisi tuliwakuta baba zetu kwenye njia, madhebu na dini ⁽²²⁸⁾ .	الملك فهد

اختلف المترجمون في نقل كلمة "أمة" هنا إلى اللغة السواحيلية؛ حيث قام كل من الفارسي، وموالوبا، ومبارك أحمد بترجمتها بـ "desturi"، وترجمها البرواني، وترجمة دار السلام، وبراون بـ "dini". أما ترجمة الملك فهد فجاءت ترجمة كلمة "أمة" فيها في هذا الموضع بـ "njia, madhebu, dini".

والباحث لا يجد اعتراضاً على أي من الترجمات؛ حيث إن ما كان عليه أهل الكفر من إتباع الآباء والأسلاف لا يخرج عن كونه عادات، ومعتقدات اعتبروها ديناً وليست بدين، بل هي لا تزيد عن أوهام إذ لا تقوم بها حجة، ولا يناصرها دليل، وإطلاق لفظ الدين عليها إنما هو باعتبار اعتقادهم لها، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾⁽²²⁹⁾، وأرجح ترجمة الفارسي.

Na kama Tukiwakawizia adhabu mpaka muda uliohesabiwa ⁽²⁶¹⁾ .	مبارك أحمد
Na tukiwacheleweshea adhabu mpaka muda ulio kwisha hisabiwa ⁽²⁶²⁾ .	براون
Na lau tutawacheleweshea adhabu, hawa washirikina, mpaka muda maalumu ⁽²⁶³⁾ .	الملك فهد

أجمع المترجمون هنا على ترجمة كلمة "أمة" في هذا الموضوع بـ "muda"، وهي ترجمة صحيحة كما في سابقها.

خامساً: كلمة "أمة" بمعنى: (رجلاً جامعاً لخصال الخير)

وردت كلمة "أمة" في القرآن الكريم بمعنى رجلاً جامعاً لخصال الخير في موضع واحد فقط، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽²⁶⁴⁾.

يقول الطبري: "يعني بقوله "أمة"، إماماً في الخير يُقتدى به"⁽²⁶⁵⁾، و﴿الأمّة﴾: "الجماعة الكثيرة، وسمى إبراهيم أمة لأنه قد جمع من الفضائل والكمالات ما لو تفرق لكفى أمة"⁽²⁶⁶⁾، وذكر الماوردي ثلاث تأويلات في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾: "أحدها: يُعَلِّمُ الخَيْرِ، قاله ابن مسعود وإبراهيم النخعي. قال زهير: (فأكرمهم الأقسام من كل معشر ... كرام فإن كذبتي فاسأل الأمم) يعني العلماء. الثاني: أمة يقتدى به، قاله الضحاك. وسمى أمة لقيام الأمة به. الثالث: إمام يؤتم به، قاله الكسائي، وأبو عبيدة"⁽²⁶⁷⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Hakika Ibrahimu alikuwa Imamu (mfano mzuri wa wema wa kuigwa) ⁽²⁶⁸⁾ .	الفارسي
Hakika Ibrahimu alikuwa mfano mwema ⁽²⁶⁹⁾ .	البرواني
Hakika Ibrahim alikuwa mfano mwema ⁽²⁷⁰⁾ .	دار السلام
Hakika Ibrahim alikuwa ni umma ⁽²⁷¹⁾ .	موالوبا
Ibrahimu alikuwa taifa katika nafsi yake ⁽²⁷²⁾ .	مبارك أحمد
Hakika Ibrahim alikuwa mfano mwema ⁽²⁷³⁾ .	براون
Hakika Ibrahim alikuwa kiongozi katika mema ⁽²⁷⁴⁾ .	الملك فهد

اختلف المترجمون في ترجمتهم لكلمة "أمة" هنا؛ حيث ترجمها الفارسي بـ "imamu" مع وضع زيادة تفسيرية بين قوسين (mfano mzuri wa wema wa kuigwa) وهو معنى قريب عن ما ورد في ترجمات البرواني، ودار السلام؛ حيث جاءت كلمة "أمة" عندهم في هذا الموضوع "mfano mwema"، وكذلك ترجمة الملك فهد؛ حيث نقلت كلمة "أمة" في هذا الموضوع "kiongozi katika wema"، وقد ترجمها براون بـ "umma" وترجمها مبارك أحمد بـ "taifa".

والباحث هنا يرى أن ترجمة الفارسي أوقع وأكمل من ترجمة البرواني؛ حيث إن كون إبراهيم الخليل أمة يتمثل في إمامته لمن بعده، ويشهد بذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾⁽²⁷⁵⁾، وقوله تعالى لإبراهيم: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾⁽²⁷⁶⁾، أو لأن إبراهيم عليه السلام كان وحده أمة في خصال الخير كلها؛ أي لو وزعت كمالاته وخصاله في الخير على أمة لوسعهم أو أن خصاله هذه لا تجتمع إلا في أمة.

الخلاصة

مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾⁽²⁴²⁾.

رابعاً: كلمة "أمة" بمعنى: (حين)

وردت كلمة "أمة" في القرآن الكريم بمعنى حين في موضعين، وهما:

الموضع الأول: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتَبِهُمُ بَيْنَا وَبَيْنَهُ فَازْسِلُونِ﴾⁽²⁴³⁾.

يقول البيهقي: "بعد أمة P أي: بعد حين وهو سبع سنين"⁽²⁴⁴⁾، ويقول الزمخشري: "بَعْدَ أُمَّةٍ بعد مدة طويلة"⁽²⁴⁵⁾، ويقول القرطبي: "وادكر بعد أمة"؛ أي بعد حين"⁽²⁴⁶⁾.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Na akakumbuka (sasa maagizo ya Nabii Yusuf) baada ya muda (mrefu) ⁽²⁴⁷⁾ .	الفارسي
Akakumbuka baada ya muda ⁽²⁴⁸⁾ .	البرواني
Akakumbuka baada ya muda ⁽²⁴⁹⁾ .	دار السلام
Akakumbuka baada ya muda ⁽²⁵⁰⁾ .	موالوبا
Akakumbuka baada ya muda ⁽²⁵¹⁾ .	مبارك أحمد
Akakumbuka baada ya muda ⁽²⁵²⁾ .	براون
Na akakumbuka habari ya Yusuf baada ya muda kupita ⁽²⁵³⁾ .	الملك فهد

أجمع المترجمون هنا على ترجمة كلمة "أمة" في هذا الموضوع بـ "muda"، وهي ترجمة صحيحة متفقة مع ما قرره المفسرون، وسميت هذه السنوات بـ "أمة" لاجتماعها وتعدد أيامها وشهورها وسنينها.

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ قِيلَ لَوْلَا مَا يَخْبِئُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ﴾⁽²⁵⁴⁾.

بين الطبري أن المقصود بـ ﴿أُمَّةٍ﴾ هنا أجل أو زمن وذلك بقوله: ﴿وَلَمَّا أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾، قال: إلى أجل محدود⁽²⁵⁵⁾؛ أما الماوردي فذكر أن فيها وجهان؛ "أحدهما: يعني إلى فناء أمة معلومة، ذكره علي بن عيسى. الثاني: إلى أجل معدود، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين، وتكون الأمة عبارة عن المدة، وأصلها الجماعة فعبر بها عن المدة لحلولها في مدة"⁽²⁵⁶⁾. والوجه الأول بعيد.

هذا وقد ورد قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية على النحو التالي:

Na kama tukiwakawishia (kuwaletea) adhabu mpaka muda uliokwishakuhisabiwa (na sisi kuwa tutawaadhibu katika muda huo) ⁽²⁵⁷⁾ .	الفارسي
Na kama tukiwacheleweshea adhabu mpaka muda ulio kwisha hisabiwa ⁽²⁵⁸⁾ .	البرواني
Na tukiwacheleweshea adhabu mpaka muda ulio kwisha hisabiwa ⁽²⁵⁹⁾ .	دار السلام
Na kama tukiwacheleweshea adhabu mpaka muda uliohisabiwa ⁽²⁶⁰⁾ .	موالوبا

- من خلال العرض السابق لهذا البحث، خرج الباحث بنتائج يجملها فيما يلي:
- كلمة "أمة" الأصل فيها الجماعة المجتمعة على أمر أو فعل أو معتقد، أو مجموع خصال وكلها عند التحقيق تُعد معاني متقاربة فقط تحتاج إلى تحديد دقيق.
- للسياق أهمية بالغة في فهم معاني كلمات القرآن الكريم بصفة عامة، والمشاركات اللفظية خاصة، لا سيما أن المشترك اللفظي الذي يحدد معناه هو القرائن التي تحيط به.
- إغفال دور السياق يوقع في الغالب في فهم خاطئ للمراد من المشترك اللفظي، ومن ثم لا يجوز فصله عن سياقه، ويؤدي إلى خلط في الترجمة.
- جِزْص المترجم على عدم الوقوع في اللبس يحمله - أحياناً - على الأخذ بظاهر اللفظ، وهذا يؤدي إلى عدم بيان المعنى السياقي للكلمة.
- اعتماد المترجمين على كتب تفسير مختلفة تعددت فيها الاجتهادات كان أحد الأسباب الرئيسة لاختلاف ترجمة المشترك اللفظي في القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية.
- تُعد ترجمة الفارسي من أكثر الترجمات التي وقفت على المعاني السياقية لكلمة "أمة" في القرآن الكريم؛ حيث أصاب صاحبها المعنى في جُل تلك السياقات.
- هناك تشابه بين بعض الترجمات في تناولها للمشارك اللفظي كترجمتي البرواني وبراون وترجمتي الفارسي ومبارك أحمد.
- تعد ترجمة موالوبا مثل الفراشة التي تطير على كل زهرة تستقي رحيقها، أما ترجمة الملك فهذه فتعد ترجمة تفسيرية أكثر منها ترجمة لمعاني القرآن الكريم.
- هناك من المترجمين من زاد في البيان؛ فقام بوضع ترجمة تفسيرية بين قوسين في بعض المواضع لمزيد الإيضاح ليفهمه المتلقي، ومنهم من أخفق - في بعض المواضع - عن الوصول للمعنى المراد.

التوصيات

يوصي الباحث بإجراء مزيد من الأبحاث في المشاركات اللفظية وألفاظ الأضداد لضبط دقة ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحيلية؛ وذلك لما تحمله تلك الألفاظ من معان متعددة لها تعلق بغيرها.

- هوامش البحث:
- (1) انظر: ابن فارس، أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: شهاب الدين أبي عمرو، دار الفكر، بيروت، ط1، 1415هـ/1994م، مادة (أم)، ص45.
- (2) سورة النحل: الآية 120.
- (3) سورة القصص: الآية 23.
- (4) الأنباري، محمد بن القاسم: كتاب الأضداد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1407هـ/1987م، ص269:270.
- () أنيس، إبراهيم: دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط3، 3⁵ (1976م، ص214).
- (6) سورة البقرة: الآية 228.
- () الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، المكتبة العصرية، بيروت، ط5، 1420هـ/1999م، 4/1593.
- () شاهين، توفيق محمد: المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقاً، مكتبة وهبه، القاهرة، ط8، 1400هـ/1980م، ص28.
- () انظر: ابن فارس، أبو الحسين أحمد: الصحاحي في فقه اللغة العربية ومسائلها 9) وسانن العرب في كلامها، تحقيق: د. عمر الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط1، 1414هـ/1993م، ص261:262.
- () انظر: شاهين، توفيق محمد: المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقاً، مكتبة وهبه، القاهرة، ط1، 1400هـ/1980م، ص27، 29.
- () راجع سيوييه، عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام 11) هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1988م، 1/24. وانظر أيضاً: المستنير، أبو علي محمد: كتاب الأضداد، تحقيق: حنا حداد، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص70.
- () راجع في ذلك: ابن دستوريه، عبد الله بن جعفر: تصحيح الفهم، تحقيق: د. عبد 12) الله الجبوري، طباعة رئاسة بغداد، دت.
- (13) سورة يوسف: الآية 45.
- (14) سورة الزخرف: الآية 23.
- () أنيس، ص215. 15⁵
- (16) سورة الأعراف: الآية 156.
- (17) سورة الأعراف: الآية 156.
- (18) سورة البقرة: الآية 213.
- (19) سورة الزخرف: الآية 33.
- (20) سورة البقرة: الآية 213.
- (21) Al-Farsy, Abdulla Saleh: **Qurani Takatifu**, The Islamic Foundation, Nairobi, Chapa ya Sita, 1991.
- (22) Al-Barwani, Ali Muhsin: **Tarjama ya "Al Muntakhab" katika Tafsihi ya Qur'ani Tukufu**, Taasisi ya Zayed bin Sultan Al-Nahayan, Abu Dhabi, U.A.E. 1995.
- (23) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daar-usalaam: **Tafsihi ya maana ya Qurani Tukufu kwa Lugha ya Kiswahili**, Maktabat Daar-usalaam, Riyadh, K.S.A., First Edition, 2010.
- (24) Mwalupa, Hassan Ali: **Qur'ani Tukufu pamoja na Tarjuma ya Kiswahili**, Alitrah Foundation, Dar es Salaam, Tanzania, Toleo la Kwanza, 2012.
- (25) Ahmadi, Mubarak Ahmad: **Qur'an Tukufu pamoja na Tafsihi na Maelezo kwa Kiswahili**, Islam International Publications, Chapa ya tano, 2002.
- (26) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu: **Qur'ani Tukufu na tafsihi ya maana yake kwenye lugha ya Kiswahili**, uk. 51.
- (27) Brown, William B.: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili**, <http://www.shahroudi.com/File/25/10/112208-Swahili.pdf>.
- (28) مجمع اللغة العربية: معجم ألفاظ القرآن الكريم، مصر، ج1، طبعة منقحة، 1409هـ/1988م، مادة (أم م)، ص80.
- (29) سورة الأنعام: الآية 38.
- (30) سورة الأعراف: الآية 38.

- (64) البغوي، ج 1، ص 171.
- (65) الرمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1407هـ، ج 1، ص 194. انظر أيضاً: الخازن، ج 1، ص 86. والطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر: جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ/2000م، ج 3، ص 128. والبيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1418هـ، ج 1، ص 108.
- (66) المراغي، ج 1، ص 66.230
- (67) Al-Farsy, uk. 30.
- (68) Al-Barwani, uk. 43.
- (69) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 28.
- (70) Mwalupa, uk. 26.
- (71) Ahmadi, uk. 39.
- (72) Brown, **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (73) نرى هنا أن ترجمة الملك مهد قد عمدت إلى نقل كلمة "أمة" هنا عن طريق (، فكتبت الكلمة العربية "أمة" بحروف لاتينية. Transliteration/التفجيرة)
- (74) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 51.
- (75) شعبان & سالم، ص 574.
- (76) سورة البقرة: الآية 133.
- (77) سورة البقرة: الآيات 140: 141.
- (78) سورة الأنعام: الآية 108.
- (79) الرمخشري، ج 2، ص 56. انظر أيضاً: النسفي، ج 1، ص 529.
- (80) البغوي، ج 2، ص 150. انظر أيضاً: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ/1999م، ج 3، ص 315.
- (81) البيضاوي، ج 2، ص 177. انظر أيضاً: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ/1964م، ج 7، ص 61.
- (82) سورة الأنعام: الآية 24.
- (83) سورة الحجرات: الآية 7.
- (84) Al-Farsy, uk. 184.
- (85) Al-Barwani, uk. 287.
- (86) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 28.
- (87) Mwalupa, uk. 181.
- (88) Ahmadi, uk. 260.
- (89) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (90) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 359.
- (91) سورة الأنعام: الآية 38.
- (92) سورة الزخرف: الآية 23.
- (93) سورة النحل: الآية 93.
- (94) الرمخشري، ج 2، ص 631.
- (95) الطبري، ج 17، ص 287.
- (96) المراغي، ج 14، ص 135.
- (97) القرطبي، ج 10، ص 172.
- (98) البغوي، ج 3، ص 94.
- (99) البيضاوي، ج 3، ص 239.
- (100) Al-Farsy, uk. 359.
- (101) Al-Barwani, uk. 585.
- (102) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 370.
- (103) Mwalupa, uk. 361.
- (104) Ahmadi, uk. 503.
- (105) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (31) سورة الأعراف: الآية 168.
- (32) سورة المؤمنون: الآية 52.
- (33) ذكر الباحث هنا خمس معان لكلمة "أمة" في القرآن الكريم، بينما ذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم أربعة معان فقط؛ وهي: (أ) جماعة من الناس (ب) حين (ج) دين (د) رجلا جامعاً لخصال الخير. انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم، مادة (أ م م)، ص 80. وذكر المعجم العربي الأساسي ثلاثة معان فقط؛ وهي: (1) الجماعة يؤلف بينها رابط ما من دين أو أصل أو مكان .. (2) الدين (3) رجل جامع لخصال الخير. انظر: أحمد مختار عمر وآخرون: المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لاروس، مادة (أ م م)، ص 108.
- (34) شعبان، علي علي أحمد & سالم، عبد الهى أحمد محمد: القاموس الشامل (سواحيلي -عربي)، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2015م، ص 546.
- (35) TUKI: **Kamusi ya Kiswahili Sanifu**, uk. 598.
- (36) شعبان & سالم، ص 545.
- (37) TUKI: **Kamusi ya Kiswahili Sanifu**, uk. 597.
- (38) شعبان & سالم، ص 261.
- (39) TUKI: **Kamusi ya Kiswahili Sanifu**, uk. 247.
- (40) شعبان & سالم، ص 574. TUKI: **Kamusi ya Kiswahili Sanifu**, uk. 344.
- (41) رجع الباحث في تحديد الفروق الدلالية بين هذه الكلمات إلى الرواة اللغويين ومنهم سيف كيبوانا وعيسى ماجيلانجا وفاضل منصور، وهذا التصور هو نتيجة لمناقشته معهم.
- (42) شعبان & سالم، ص 494.
- (43) TUKI: **Kamusi ya Kiswahili Sanifu**, uk. 534.
- (44) شعبان & سالم، ص 83.
- (45) TUKI: **Kamusi ya Kiswahili Sanifu**, uk. 83.
- (46) شعبان & سالم، ص 329.
- (47) شعبان & سالم، ص 932. TUKI: **Kamusi ya Kiswahili Sanifu**, uk. 344.
- (48) TUKI: **Kamusi ya Kiswahili Sanifu**, uk. 406.
- (49) اقتضت مادة الدراسة على كلمة "أمة" بلفظها في حالة الإفراد فقط نظراً لتنوع معانيها.
- (50) انظر: عبد الباقي، محمد فؤاد: المعجم المفهرس ألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة، ط3، 1411هـ/ 1991م، مادة (أمة). وانظر أيضاً: فهدى الشافعي، حسين محمد: الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار السلام، القاهرة، ط3، 2008م، مادة (أمة).
- (51) سورة البقرة: الآية 128.
- (52) البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود: معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1420هـ، ج 1، ص 167.
- (53) المراغي، أحمد بن مصطفى: تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط1، 1365هـ/1946م، ج 1، ص 213. انظر: تفسير الجلالين، ص 20.
- (54) سورة التحريم: الآية 6.
- (55) النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بديوي، مراجعة وتقديم: محي الدين ديب، دار الكلم الطيب، بيروت، ط1، 1419هـ/1998م، ج 1، ص 130. وانظر أيضاً: الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم: لباب التأويل في معاني التنزيل، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ، ج 1، ص 81.
- (56) سورة البقرة: الآية 129.
- (57) Al-Farsy, uk. 29.
- (58) Al-Barwani, uk. 41.
- (59) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 27.
- (60) Mwalupa, 2012, uk. 25.
- (61) Ahmadi, uk. 38.
- (62) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (63) سورة البقرة: الآية 134.

- (106) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 712.
- (107) سورة النحل: الآية 92 (107.92)
- (108) الطبري، ج 19، ص 551. انظر أيضاً: البغوي، ج 3، ص 108.529
- (109) الماوردي، ج 4، ص 109.245
- (110) الزمخشري، ج 3، ص 400. انظر أيضاً: الرازي، ج 24، ص 588. والبيضاوي، ج 4، ص 110.4. و175. والنسفي، ج 2، ص 635.
- (111) القرطبي، ج 13، ص 111.268
- (112) Al-Farsy, uk. 490.
- (113) Al-Barwani, uk. 869.
- (114) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 370.
- (115) Mwalupa, uk. 523.
- (116) Ahmadi, uk. 690.
- (117) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (118) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 1007.
- (119) سورة النحل: الآية 36
- (120) المراغي، ج 14، ص 80. انظر أيضاً: الطبري، ج 17، ص 201. انظر أيضاً: الزمخشري، ج 2، ص 605.
- (121) السعدي، عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحي، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1420هـ/2000م، ص 440.
- (122) عادة ما يكتبها الشيخ الفارسي Umma، ولكنها وردت هنا مختزلة uma، وربما حدث ذلك عن غير قصد (خطأ كتابي).
- (123) Al-Farsy, uk. 352.
- (124) Al-Barwani, uk. 569.
- (125) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 361.
- (126) Mwalupa, uk. 352.
- (127) Ahmadi, uk. 493.
- (128) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (129) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 693.
- (130) سورة البقرة: الآية 143 (130.143)
- (131) النسفي، ج 1، ص 131.137
- (132) ابن كثير، ج 5، ص 457. انظر أيضاً: المراغي، ج 5، ص 43. والبيضاوي، ج 1، ص 132.110
- (133) Al-Farsy, uk. 31.
- (134) Al-Barwani, uk. 45.
- (135) Al-Barwani, uk. 45.
- (136) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 31.
- (137) Mwalupa, uk. 28.
- (138) Ahmadi, uk. 41.
- (139) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (140) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 55.
- (141) سورة آل عمران: الآية 110 (141.110)
- (142) النسفي، ج 1، ص 282. وانظر أيضاً: ابن كثير، ج 2، ص 93. والسعدي، ص 143. و142. والبيضاوي، ج 2، ص 33.
- (143) المراغي، ج 4، ص 143.29
- (144) Al-Farsy, uk. 86.
- (145) Al-Barwani, uk. 131.
- (146) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 87.
- (147) Mwalupa, uk. 81.
- (148) Ahmadi, uk. 123.
- (149) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (150) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 163.
- (151) سورة الحجر: الآية 5.
- (152) الطبري، ج 17، ص 65. وانظر أيضاً: النسفي، ج 2، ص 469. والمراغي، ج 14، ص 6. والسعدي، ص 552.
- (153) ابن كثير، ج 4، ص 526.
- (154) Al-Farsy, uk. 339.
- (155) Al-Barwani, uk. 545.
- (156) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 394.
- (157) Mwalupa, uk. 339.
- (158) Ahmadi, uk. 478.
- (159) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (160) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 669.
- (161) سورة المؤمنون: الآية 43
- (162) الطبري، ج 19، ص 33.
- (163) الماوردي، ج 3، ص 148.
- (164) سورة الأعراف: الآية 34.
- (165) القرطبي، ج 12، ص 125.
- (166) المراغي، ج 18، ص 24.
- (167) Al-Farsy, uk. 439.
- (168) Al-Barwani, uk. 749.
- (169) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 467.
- (170) Mwalupa, uk. 457.
- (171) Ahmadi, uk. 621.
- (172) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (173) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 888.
- (174) سورة المؤمنون: الآية 44
- (175) سورة التوبة: الآية 122.
- (176) سورة النحل: الآية 14.
- (177) سورة يونس: الآية 19.
- (178) الطبري، ج 15، ص 47.
- (179) الماوردي، ج 2، ص 428.
- (180) البغوي، ج 2، ص 414.
- (181) الزمخشري، ج 2، ص 336.
- (182) النسفي، ج 2، ص 13.
- (183) المراغي، ج 11، ص 83.
- (184) Al-Farsy, uk. 275.
- (185) Al-Barwani, uk. 429.
- (186) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 280.
- (187) Mwalupa, uk. 268.
- (188) Ahmadi, uk. 375.
- (189) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**
- (190) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 535.
- (191) سورة يونس: الآيات 17، 18.
- (192) سورة هود: الآية 118.
- (193) الطبري، ج 15، ص 531. انظر أيضاً: البغوي، ج 2، ص 471. والخازن، ج 2، ص 507.
- (194) انظر: الزمخشري، ج 2، ص 438. والبيضاوي، ج 3، ص 152. والسعدي، ص 392.
- (195) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد: النكت والعيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج 2، ص 511. انظر أيضاً: القرطبي، ج 9، ص 114.
- (196) Al-Farsy, uk. 307.
- (197) Al-Barwani, uk. 482.
- (198) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 312.
- (199) Mwalupa, uk. 302.
- (200) Ahmadi, uk. 426.
- (201) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**

(202) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 601.

(203) سورة الأنبياء: الآية 92.

(204) الطبري، ج 18، ص 523. وانظر أيضاً: ابن كثير، ج 5، ص 371. والماوردي، ج 3، ص 469.

(205) النسفي، ج 2، ص 419. وانظر أيضاً: القرطبي، ج 11، ص 338.

(206) البيهقي، ج 3، ص 206.316.

(207) Al-Farsy, uk. 423.

(208) Al-Barwani, uk. 712.

(209) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 445.

(210) Mwalupa, uk. 437.

(211) Ahmadi, uk. 594.

(212) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**

(213) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 848.

(214) سورة الأنبياء: الآية 93.

(215) سورة الزخرف: الآية 22.

(216) الطبري، ج 21، ص 583.

(217) البيهقي، ج 4، ص 157.

(218) النسفي، ج 3، ص 269.

(219) المراغي، ج 25، ص 79.

(220) البيضاوي، ج 5، ص 89.

(221) القرطبي، ج 16، ص 74.

(222) Al-Farsy, uk. 611.

(223) Al-Barwani, uk. 1113.

(224) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 670.

(225) Mwalupa, uk. 669.

(226) Ahmadi, uk. 849.

(227) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**

(228) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 1287.

(229) سورة الكافرون: الآية 6.

(230) سورة البقرة: الآية 213.

(231) الماوردي، ج 1، ص 271.

(232) البيهقي، ج 1، ص 271.

(233) الزمخشري، ج 1، ص 255.

(234) القرطبي، ج 3، ص 30.

(235) Al-Farsy, uk. 47.

(236) Al-Barwani, uk. 69.

(237) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 46.

(238) Mwalupa, uk. 42.

(239) Ahmadi, uk. 62.

(240) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**

(241) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 84.

(242) سورة الأعراف: الآية 172.

(243) سورة يوسف: الآية 45.

(244) البيهقي، ج 2، ص 494.

(245) الزمخشري، ج 2، ص 475.

(246) القرطبي، ج 9، ص 201.

(247) Al-Farsy, uk. 315.

(248) Al-Barwani, uk. 497.

(249) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 319.

(250) Mwalupa, uk. 310.

(251) Ahmadi, uk. 436.

(252) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**

(253) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 616.

(254) سورة هود: الآية 8.

(255) الطبري، ج 15، ص 253.

(256) الماوردي، ج 2، ص 460.

(257) Al-Farsy, uk. 292.

(258) Al-Barwani, uk. 454.

(259) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 295.

(260) Mwalupa, uk. 284.

(261) Ahmadi, uk. 401.

(262) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**

(263) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 568.

(264) سورة النحل: الآية 120.

(265) الطبري، ج 4، ص 276. انظر أيضاً: النسفي، ج 2، ص 240. والقرطبي، ج 10، ص 197.

(266) المراغي، ج 14، ص 157.

(267) الماوردي، ج 3، ص 219.

(268) Al-Farsy, uk. 363.

(269) Al-Barwani, uk. 592.

(270) Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam, uk. 374.

(271) Mwalupa, uk. 365.

(272) Ahmadi, uk. 508.

(273) Brown: **Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili.**

(274) Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu, uk. 719.

(سورة الأنعام: الآية 161.275)

(سورة البقرة: الآية 124.276)

قائمة المصادر والمراجع:

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

ابن درستويه، عبد الله بن جعفر: تصحيح الفهم، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، طباعة رئاسة بغداد، د.ت.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد: الصحاح في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق: د. عمر الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط 1، 1414 هـ/1993 م. ----- : معجم مقاييس اللغة، تحقيق: شهاب الدين أبي عمرو، دار الفكر، بيروت، ط 1، 1415 هـ/1994 م.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2، 1420 هـ/1999 م.

أحمد مختار عمر وآخرون: المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لاروس.

الأثيري، محمد بن القاسم: كتاب الأضداد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 1407 هـ/1987 م.

أنيس، إبراهيم: دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط 3، 1976 م.

البيهقي، أبو محمد الحسين بن مسعود: معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1420 هـ.

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1418 هـ.

الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم: لباب التأويل في معاني التنزيل، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، ج 1، 1415 هـ.

الخليل، أبو عبد الرحمن: كتاب العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم

السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ت.

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، المكتبة العصرية، بيروت،

- ط5، 1420هـ/1999م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1407هـ.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ/2000م.
- سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1408هـ/1988م.
- شاهين، توفيق محمد: المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقاً، مكتبة وهبه، القاهرة، ط1، 1400هـ/1980م.
- شعبان، علي علي أحمد & سالم، عبد الجي أحمد محمد: القاموس الشامل (سواحيلي - عربي)، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2015م.
- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر: جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ/2000م.
- عبد الباقي، محمد فؤاد: المعجم المفهرس ألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة، ط3، 1411هـ/1991م.
- فهي الشافعي، حسين محمد: الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار السلام، القاهرة، ط3، 2008م.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ/1964م.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد: النكت والعيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دت.
- مجمع اللغة العربية: معجم ألفاظ القرآن الكريم، مصر، ج1، طبعة منقحة، 1409هـ/1988م.
- المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد & السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تفسير الجلالين، دار الحديث، القاهرة، ط1، دت.
- المراغي، أحمد بن مصطفى: تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط1، 1365هـ/1946م.
- المستنير، أبي علي محمد: كتاب الأضداد، تحقيق: حنا حداد، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1405هـ/1984م.
- النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بديوي، مراجعة وتقديم: محيي الدين ديب، دار الكلم الطيب، بيروت، ط1، 1419هـ/1998م.

Ahmadi, Mubarak Ahmad: Qur'an Tukufu pamoja na Tafsihi na Maelezo kwa Kiswahili, Ahmadiyya Muslim Jamaat, Islam International Publications, Tanzania, Chapa ya tano, 2002.

Al-Barwani, Ali Muhsin: Tarjama ya "Al Muntakhab" katika Tafsihi ya Qur'ani Tukufu, Taasisi ya Zayed bin Sultan Al-Nahayan, Abu Dhabi, U.A.E. 1995.

Al-Farsy, Abdulla Saleh: Qurani Takatifu, The Islamic Foundation, Nairobi, Chapa ya Sita, 1991.

Brown, William B.: Tarjuma ya Qur'ani Tukufu kwa Kiswahili, <http://www.shahroudi.com/File/25/10/112208-Swahili.pdf>.

Kitengo cha Utafiti wa Kielimu katika Taasisi ya Daarus-salaam: Tafsihi ya maana ya Qurani Tukufu kwa Lugha ya Kiswahili, Maktabat Daarus-salaam, Riyadh, K.S.A., First Edition, 2010.

Kiwanda cha Mfalme Fahd cha kuchapa Misahafu Mitukufu: Qur'ani Tukufu na tafsihi ya maana yake kwenye lugha ya Kiswahili.

Mwalupa, Hassan Ali: Qur'ani Tukufu pamoja na Tarjuma ya Kiswahili, Alitrah Foundation, Dar es Salaam, Tanzania, Toleo la Kwanza, 2012.

TUKI: Kamusi ya Kiswahili Sanifu, Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili, Oxford University Press, Nairobi, toleo la 3, 2014.

ثانياً: المراجع الأجنبية