

مطالعات اسلامی: علوم قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره پیاپی ۹۰،
بهار و تابستان ۱۳۹۲، ص ۸۸-۶۵

نمادهای جاندار در قرآن*

هدایت رشیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شوشتر

Email: Hadrash1@gmail.com

چکیده

نمادها واژگانی هستند که در معنای ای غیر از معنای اصلی خود به کار می‌روند؛ و معنای آن‌ها معنایی مجرد و نامحسوس و ناملموس است.

نشانه‌ها واژگانی هستند که برای بیان یک معنای ملموس و محسوس غیر از معنای اصلیشان به کار می‌روند. در قرآن کریم از نمادها و نشانه‌های فراوانی همچون نمادهای جاندار، بی‌جان، گیاهی و انتزاعی استفاده شده است، نگارنده در این مقاله سعی نموده است بر اساس آیات قرآن و روایات اهل‌البیت نمادها و نشانه‌های جاندار را تأویل نموده و معنای آن‌ها را از دیدگاه های مختلف فریقین بررسی کند. قطعاً درک صحیح از تأویل یا تفسیر یک واژه ما را به فهم بهتر زبان قرآن رهنمون نموده و از بسیاری از خططاها مصون می‌دارد. لازم به ذکرست است که شناخت فرهنگ ملل مختلف به فهم نمادها کمک شایانی می‌نماید که بدین دلیل نگارنده از منابعی که در این باره تحقیق و پژوهش نموده‌اند بهره برده است. نمادها و نشانه‌ها در قرآن در حدود ۱۰۰ نماد هستند که نگارنده در این مقاله فقط به بیان نمادهایی که جاندار بوده و از نعمت حیات و زندگی بهره‌مند بوده‌اند اعم از انسان، شیطان، و یا حیوانات بحث نموده است.

کلیدواژه‌ها: نماد، نشانه، جاندار، حیوان، تأویل، تفسیر.

*. تاریخ وصول: ۱۳۸۹/۰۳/۰۲؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

۱-۱ نماد

نماد، آیت و نشانه‌ای از شیء یا امری است که شیء یا امر (مجرد) دیگری را القاء می‌کند، مانند ترازو = عدالت، این اصطلاح، در اصل یونانی باستان است و از مصدر *Symbolon* در ان زبان، به معنای نشان، مظہر، نمود، علامت به کار می‌رفته است (ناظر زاده کرمانی، ۳۲/۱). معادل سمبول در زبان فارسی کلمات رمز، نشانه، راز، سر، ایماء، نکته، معما، نشانه، علامت، نمون، نماد، دقیقه پیشنهاد شده است. لفظ نماد در زبان فارسی به معنای نمود، نماد، نماینده، به کار رفته است و لذا در بین استادان فن آن را به جای سمبول اصطلاح کردند (همان). یک کلمه یا یک شکل وقتی سمبولیک می‌شود که بر چیزی بیش از معنای آشکار و مستقیم خود دلالت کند. سمبول جنبه «ناخودآگاه» وسیع‌تری دارد که هرگز به طور دقیق، تعریف و یا به طور کامل توضیح داده نشده است و کسی هم به توضیح و تعریف آن امیدی ندارد. چون اشیاء بی شماری در ورای فهم انسانی قرار دارند. ما پیوسته اصطلاح سمبولیک را به کار می‌بریم، تا مفاهیمی را نمودار سازیم که نمی‌توانیم تعریف کنیم یا کاملاً بفهمیم. این یکی از دلایلی است که به موجب آن تمام ادیان، زبان و صور سمبولیک به کار می‌برند. سمبول‌ها، محصولات طبیعی و از خود برآمده ای هستند. در رؤیاها سمبول‌ها خود به خود بروز می‌کنند، زیرا که رؤیاها اتفاق می‌افتدند ولی ابداع نمی‌شوند. بنابراین تمام معلومات ما درباره سمبولیسم هستند (یونگ، ۲۴-۲۲).

۱-۲ تاریخ نماد

یونگ می‌گوید: تاریخ نماد گرایی نشان می‌دهد که هر چیزی می‌تواند معنایی نمادین پیدا کند. مانند اشیای طبیعی سنگ‌ها، گیاهان، حیوانات، انسان‌ها، کوه‌ها، دره، خورشید، ماه، باد، آب، آتش و یا آنچه ساخته دست بشر است مانند کشتی یا حتی اشکال تجریدی ای مانند اعداد، اشکال سه گوش، چهار گوش و دایره. در حقیقت تمامی جهان، برای انسان، بالقوه نماد است (همان، ۱). نماد گرایی، یکی از باستانی‌ترین، پردازمنه‌ترین، پرفوذترین و پیچیده‌ترین شیوه‌هایی است که انسان به کمک آن‌ها درون مایه پر تکاپوی خیال، اندیشه و شهود خود را به صورت هنر آفریده است (ناظر زاده کرمانی، ۳/۱).

۱-۳ نشانه: نماد و تفسیر آن‌ها

یک نشانه، دارای یک معنای لفظی است که این معنا روان و سرراست است، یک امر قراردادی مقبول که بسیاری از مردم آن نشانه ویژه را به کار می‌برند، ولی یک سمبول معنای

پیچیده‌تری را که فراتر از معنای لفظی است، دارد. در بسیاری از موقع معنای لفظی کردن یک سمبل، کاری پوچ و بی معناست؛ زیرا معنای سمبلیک، معنای لفظی را به طور کامل معنی کرده و حذف می‌نماید. یک سمبل، ممکن است واقعاً بیش از یک معنا داشته باشد. سمبل‌های معنی دار یک سلسله نامحدود از معانی را به ما انتقال می‌دهند.

به هنگام استفاده از سمبل‌ها در یک بخش، نویسنده یک گزارش شفاف را (در مجموعه‌ای از ایده‌ها) قبل‌ا در ذهن دارد، نویسنده به سادگی بخش پیش فرض را به وسیله بخشی که در درون سیستم سمبلیک است را، با هر عنصری که در متن سمبلیک، دارای یک رمز مناسب است، جایه‌جا می‌نماید، سپس خواننده رمز گشایی رمز را، به وسیله برگردان آن به معنای اصلی، به انجام می‌رساند.

در تفسیر ادبی، این امر مهم است که یک شعر و یا داستان کوتاه، معنایی بیش از آنچه که در ضمیر خود آگاه نویسنده منظور بوده است، داشته باشد و لذا می‌تواند معنایی علاوه بر سبک‌های ادبی زبانی داشته باشد. بسیاری از نشانه‌های تصویری در یک کار ادبی خیلی شخصی، فرهنگی و دارای تداعی‌های جهانی برای خواننده و نویسنده هستند. در این تداعی معانی هر دو خواننده و نویسنده دارای کترول در تداعی معنای شان هستند؛ حتی، تداعی معانی در همه زندگی‌ها، معمولاً هم بدون هم صورت می‌گیرد. هنگامی که سخن می‌گوییم، می‌نویسیم، می‌خوانیم یا رؤیایی را می‌بینیم یا حتی نامزد می‌کنیم، در حصار کامل سمبل‌های کاربردی قرار داریم که معنای آن‌ها برای ما عادی شده و اجتناب ناپذیر است. مدامی که یک نویسنده قصد بیان معانی ویژه‌ای را دارد. هر معنایی که او بیان می‌کند، قطعاً از پیش ضمیر خود آگاه او رفته و از آن تجاوز خواهد کرد. ادبیات به دلیل این معانی اضافی، مواد و ارزش همیشه پایدار را دارد، زیرا می‌تواند به بسیاری از خوانندگان گوناگون خود لایه‌های اضافی معنا را برساند.

۲ - نماد در قرآن^۱

قطعاً در قرآن کریم نمادهای بسیاری به کار رفته‌اند. شاید بتوان گفت هر جا که آیه‌ای به تأویل نیاز داشته باشد نماد یا نمادهایی قرآنی نیز وجود دارند، نماد=> تأویل؛ لذا درک

^۱. نگارنده این بخش را در مقاله‌ای جدا به نام قرآن و زبان نمادین ارائه داده است که زبان نمادین قرآن و کاربرد نمادها در آن را به گونه‌ای مفصل مورد تحقیق و پژوهش قرار داده است.

نمادهای قرآنی به تأویل آیات قرآن کمک شایان می‌نماید.

۱- جنبه‌های عمومی زبان قرآن

۱- ساختار پذیر بودن ۲- معنadar بودن ۳- شناختی بودن ۴- رمز پذیر بودن
رمز پذیر بودن: این ویژگی عبارت است از اینکه، انسان برای ارتباط با دیگران از نشانه‌هایی استفاده می‌کند که این نشانه‌ها تقریباً شکل قراردادی داشته، نسبتاً از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می‌کند. این لغات و علائم را نشانه می‌نامند؛ زیرا این کلمات به خودی خود چیزی جز شکل خاص یا صدای خاصی نیستند، بلکه به این دلیل معنا دارند که نشانه یا نماد مفهوم دیگری باشند. در حقیقت نشانه‌ها (نمادها) نزول مفاهیم حقیقی عالم درون بشر هستند که به مرتبه نازل خود، برای تفہیم و تفاهیم انسانی رسیده‌اند.

آنچه مهم‌ترین تفاوت انسان و حیوان است و تکیه گاه آن نیز هست، همان جنبه معنوی بودن زبان است، خلاصه آنکه زبان به عنوان نمود اختصاصی انسان، از دو جنبه مهم نماد و معنا، تشکیل شده است (احمدی، ۶۷).

از تقریرات مرحوم علامه طباطبائی، این چنین بر می‌آید که : لغت و لغات و لفظ کلام، چون برای رفع احتیاجات بشر است، از بیان مفاهیم و حقایق عالم ربوی و معارف حقه قاصر است؛ به همین سبب است که دو گروه با زبان بشری بر بیان معارف عالیه سعی نموده‌اند:

۱- پیامبران: آنان با وجود اینکه با عوالم عالیه رابطه دارند، با عالم ماده نیز رابطه دارند، ولی به حکم و حدیث شریف، «نَحْنُ معاشرُ الْأَنْبِيَا إِمْرُنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عِقْلِهِمْ» (ما معاشر پیامبران امر شده‌ایم تا با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم) مجبور بوده‌اند، از این حقایق به قسمی تعبیر نمایند که قابل فهم و ادراک عامه باشد، لذا از بیان حقایق نوریه و غایت درخشندگی آن قطع نظر نموده و از بیان آنچه که حتی به قلب هیچ بشری خطور نکرده است رفع ید نموده، از حقیقت «مَا لَا عَيْنُ رَأَتُ وْ لَا أُذْنُ سَمِعَتْ وْ لَا خَطْرٌ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» (آن روزی بهشتی را، نه هیچ چشمی دیده و نه هیچ گوشی وصفش را شنیده و نه هرگز بر قلب هیچ انسانی خطور کرده است) با تعبیری از قبیل بهشت، حور، قصور و غیره می‌نمودند و به همین دلیل خود نیز در آخر اعتراف می‌نمودند که بیان حقایق آن عوالم وصف شدنی نیست.

۲- سلسله‌ای از مردم که به متابعت راه انبیاء، تشرف ادراک این حقایق و فیوضات اختلاف و استعدادات نصیبیشان شده بود، اینان نیز سخن در پرده استعاره و تمثیل گفته‌اند (طباطبائی، رساله لب‌الباب، ۱). با توجه به این گفتار علامه طباطبائی، به نظر می‌رسد که آنچه ما در ذکر

معارف و علوم حقه الهیه، درک می‌کنیم قطره‌ای از دریاست؛ زیرا که زبان معرفت دینی زبانی است نمادین و فقط کلمات و الفاظ و عبارات آن جهت تقریب به ذهن مخاطب، سعی می‌کند نزدیک‌ترین وجه اشتراک در معنا را بیان کند.

۲-۲ مهم‌ترین ویژگی‌های نمادهای قرآنی

- ۱- بخش مهمی از نمادهای قرآنی، در ادیان آسمانی پیش از اسلام و کتب مقدس آن‌ها، استعمال شده و حتی پیامبران پیش از حضرت محمد (ص) نیز از آن‌ها استفاده کرده، مفاهیمی همچون عرش، کرسی، ملکوت، روح القدس و...
- ۲- برخی از نمادها نمادهایی قرآنی ویژه قرآن هستند.

در قرآن کریم تعداد زیادی نمادهای مختص به قرآن به کار رفته است که در هیچ کتاب آسمانی دیگری به کار نرفته‌اند و حتی برخی از این نمادها در قرآن نیز فقط یک بار استعمال شده‌اند مانند لوح محفوظ، ام‌الكتاب، کتاب مبین. متأسفانه به دلیل بی سوادی مسلمانان، اهل کتاب علم و آگاهی داشتن را از همه نمادها ادعا نموده و در بسیاری از موارد تفسیر را بر مسلمانان مشوش کرده و آنان را از فهم و درک نمادهای قرآنی دور می‌نموده‌اند.

۲-۳ تأویل تعداد زیادی از نمادهای قرآنی در قرآن

گاهی در قرآن کریم نمادهایی به کار رفته‌اند که می‌توان با تفسیر قرآن به قرآن و یا حتی رجوع به آیات قبل و بعد آن‌ها، به تأویل آن‌ها دست یافت، ولی به علت نداشتن دید نمادشناسانه، مفهوم آن‌ها ادراک نشده است. مثلاً در سوره نور، آیه ۳۵ تعداد زیادی نماد به کار رفته است نمادهایی همچون نور، مشکات، مصباح، زجاجه، کوکب دری شجره مبارکه زیتونه، شرق، غرب و زیست که به قول علامه طباطبائی در آیه و آیات بعد از آن بخشی از این گونه نمادها تفسیر شده‌اند (طباطبائی، المیزان، ۱۵/۱۱۲). مشکات همان: «بُيَّوت أَذْنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» و مصباح همان «رِجَالٌ لَا تُلَهِّيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا يَبْغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» است.

۴- تأویل تعداد زیادی از نمادهای قرآنی در احادیث و روایات اهل‌البیت (ع)

در احادیث و روایات پیامبر و ائمه اهل‌البیت (ع)، می‌توان صدھا نماد را یافت که در قرآن و روایات ایشان به کار رفته و همان معصوم و یا معصومی دیگر تأویل آن را بیان کرده است. روایات تفسیری و حتی گاهی خطب و ادعیه مأثوره از نمادهای فراوانی پر است که استخراج و استنباط آن‌ها به ما مجموعه ای بی نظیر را از نمادهای دینی-شریعتی و معرفتی می‌بخشد که استفاده از آن‌ها در جهت اعتلای معارف اسلامی و عرضه آن‌ها به جهانیان خدمتی بزرگ و

سترگ است.

۵- بخش دیگری از نمادهای قرآنی، نمادهای فرهنگی اقوام غیر عرب و حتی غیر سامی هستند. غرض قرآن در بیان این گونه نمادها، بیان تاریخ مبارزات پیامبران راه حق و حقیقت با کفر و شرک و عوامل بسط و گسترش آن بوده است. مثلاً پرستش عجل، در آیه ^۳سَمَّ اتَّخَذُتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ۹۲:۲ قطعاً تحت تأثیر گاو پرستی مصری بوده، یعنی همان ممونا الهه ثروت عبریان مشرک است که تحت تأثیر پرستش گاو آپیس، معبد مصریان، آنان نیز به پرستش آن روی آوردنند. بنی اسرائیل، در دشت سینا، دوباره آن را برای خود ساختند، با زیور آلات خود آراستند و دوباره پرستیدند؛ لذا در قرآن مذموم واقع شده‌اند و به همین دلیل نیز شرب عجل نماد کفر درونی و انکار دعوت انبیا از سوی بنی اسرائیل است، البته می‌تواند نشانه اصلاح سامری برای یهودیان جزیره العرب هم باشد. بنابراین جهت شناخت بخش عمدۀ ای از نمادهای قرآنی، ما باید با فرهنگ اقوام مختلف سامی، غیر سامی که به گونه‌ای، در قرآن از آن‌ها یاد شده است، آشنا باشیم.

۳-۱ نمادها و نشانه‌های جاندار در قرآن:

در این بخش نگارنده بر آن است تا ۱۱ نماد قرآنی جاندار را بررسی کند. نگارنده ابتدا معنای هر نماد در ادیان امی پیش از اسلام و سپس با توجه به تفاسیر مروی از اهل‌البیت از طریق فرقیین، تفسیر هر یک از نمادها در قرآن را بیان کرده و در پایان صحیح‌ترین تفسیر را با توجه به منابع اصیل اسلامی آورده است. نماد جاندار به واژه ای گفته می‌شود که معنایی مجرد و نامحسوس غیر از ظاهر خودش داشته باشد. نشانه جاندار نیز به واژه ای گفته می‌شود که معنایی ملموس و محسوس غیر از شکل اصلی خودش داشته باشد. نگارنده در این بخش هم سعی می‌کند نشانه‌ها و نماد‌های به کار رفته در قرآن و تأویل آن‌ها را ذکر کند.

۳-۲ الب: پدر:

پدر: نماد روح و برتری جسمانی، عقلی و روحی است (کوپر، ۷۱).

مسیحیان به خداوند خالق جهان و انسان، پدر می‌گویند. لقب کشیشان مسیحی، در کلیسای کاتولیک، ارتدوکس و انگلوکاتولیک، پدر است. مسیحیان معتقدند به این دلیل به کشیشان مسیحی، پدر گفته می‌شود که آن‌ها پدر روحانی‌شان هستند و از لحاظ سنی بزرگ‌تر و مطالعه‌شان بیشتر و عقل و دانش فراوان‌تری به اصول کلیسای سنت پل دارند و لذا آن‌ها به پیروانشان، تولدی دویاره عطا می‌کنند. برخی اوقات نیز پدر، مجازاً به بیان گذار یک اندیشه

صحیح در یکی از علوم اطلاق می‌شود و لذا به معنای مؤسس نیز است (سایت Wikipedia). راغب اصفهانی در معنای «اب» می‌نویسد:

اب : پدر، والد و هر کسی که سبب پیدایش اصلاح یا پیرایش و ظهور چیزی می‌شود. از این لحاظ پیامبر (ص) پدر مؤمنین نامیده شده است (راغب اصفهانی، ۵۷). در قرآن «اب» به معنای پدر روحانی استعمال شده است «مَلَةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ» (حج/۷۸). در این آیه خداوند حضرت ابراهیم را پدر روحانی مسلمانان معرفی فرموده است؛ چون مؤسس دیانت توحید و پایه گذار اول اسلام، است (طباطبایی، المیزان، ۱۴/۴۵۲؛ نجفی، ۲۵۰/۱۳).

۱-۳-۳-۱ مادر: Mother

مادر سرپرست مؤنث زیستی یا اجتماعی یک کودک است و پدر نیز سرپرست مذکور است. قید مادرانه، شرح احساسی است که او به فرزندانش دارد. در میان حیوانات، پستانداران و نیز انسان، به فرزندانش آبستن می‌شود؛ و لذا پس از اولین آبستنی به یک جنین در رحم، جنین در دوره حاملگی تا زمان زایمان، رشد یافته و در پایان، درد زایمان برای مادر رخ می‌دهد. مادر، پس از اولین کودک شیر تولید می‌کند، تا کودک را تغذیه کند. لقب مادر نیز به زنانی که این احساس را دارند، داده می‌شود و لذا به برخی از زنان، مادر کودکان، گفته می‌شود.

مادر نماد پردازی همه مراحل زندگی، باروری، ابدیت، حیات دوباره، نو شدن دوباره، محافظت و حراست، پناهگاه، گرما و تغذیه است.

مادری، یک نقش همیشگی عمیقاً ذاتی است که هم فردی، هم اجتماعی است و روحی جهانی دارد ([project/symbolism.html/m/mother.html](http://www.umich.edu/~unfandsf/symbolism/html/m/mother.html)). مادر منشأ همه زندگی، حرکت اولیه، اصول شمول و نماد همه مراحل زندگی کیهانی و وحدت بخش همه عناصر، اعم از آسمانی و زیر زمینی است (کوپر، ۳۲۷). در آیین بودا و تائو، مادر نماد اصل ثابت، خرد، شناخت و سعادت جاودانی است (همان، ۳۲۸).

۲-۳-۲ نماد مادر در قرآن

۱- واژه «ام» «مادر» در قرآن، ۳ بار مضارف به «الكتاب» آمده است:

الف: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخْرَ مُتَشَابِهَاتٌ (آل عمران/۷)

ب: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يَبْثِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (رعد/۳۹)

ج: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٍ (زخرف/٤)
به نظر می‌رسد در همه این آیات، نماد مراحل مختلف حیات عقلی بشر یعنی باروری،
تغذیه، پرورش و تکامل معنوی و محافظت و ابديت روحانی است و لذا در آیه ٧ سوره آل
عمران، آیات محکمات ام‌الکتاب هستند، که حاوی مفاهیم پایه و معانی و اسرار قرآن کریم،
پرورنده شناخت مفسران و بخش مهم اعجاز لفظی و معنوی قرآن و ضامن ابديت آن هستند.
تفسران در آیه ٣٩ رعد و ٤ زخرف، ام‌الکتاب را به علم الهی به حقایق و اسرار عالم خلقت در
همه زمان‌ها و مکان‌ها از ابتدا تا انتهای خلقت تفسیر کرده و دانسته‌اند (بغوی، ٣ / ٢٣؛
شوکانی، ٣ / ٨٨؛ طبرسی ٣ / ٢١٧؛ علوی حسینی موسوی، ٢ / ٨٨؛ قمی مشهدی ٦ / ٤٦٤).
٣-٣-٣ فَأُمُّهُ هَوَيْةٌ (قارعه/٩) مادر در این آیه نماد تغذیه و پرورش و محافظت و ابديت

است، ولی چون این «مادر» مادری آتشین و سوزان است (نار حامیة)، قطعاً برای جهنمیان نیز
تغذیه و پرورش و محافظتی سوزان را داراست و لذا هیچ گونه فراری از آنجا میسر نیست،
زیرا آتش همچون مادری او را در برگرفته و آنچه را که باید به وجود او برای پرورشش
برساند، از عذاب و آتش می‌رساند و لذا این مادر آتشین همیشه فرزند جهنمی را تا ابد کترل
تغذیه و نگهداری می‌نماید.

٣-٣-٤ النَّبِيُّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (احزاب/٦) قرآن، درباره زنان
پیامبر، واژه مادر «امهاتکم» را به کار برده که به معنای مادران روحانی مؤمنین است.

٣-٣-٥ نماد امی در قرآن :

٤- امی در آیات ذیل نیز نماد است:

١- وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أُمَانِيٌ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ (بقره/٧٨)

٢- وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمَّيْنَ أَسْلَمْتُمْ (آل عمران/٢٠)

٣- وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤْدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ
عَلَيْنَا فِي الْأَمَّيْنِ سَبِيلٌ (آل عمران/٧٥)

٤- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأَمَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي السُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ
(اعراف/١٥٧)

٥- فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِ الْأَمَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
(اعراف/١٥٨)

٦- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَّيْنِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَزَّكِيهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَ

مفسران از نماد امی تأویلاتی مختلف کرده‌اند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد:

- ۱- اعراب بی سوادی که نه می خوانند و نه می نوشتند و نه پیامبری برایشان مبعوث شده بود (بلخی، ۴ / ۳۲۵؛ طبری، ۶۱ / ۲۸؛ قرطبی، ۱۹ / ۲-۱؛ طبرسی، ۵ / ۲۸۴).
 - ۲- اهل مکه را گویند چون آن‌ها شهرشان را ام القری گویند (طبرسی، همان).
 - ۳- دارای کتاب آسمانی نبودند (معمر بن منثی، ۱ / ۹۰؛ ابن ابی حاتم، ۲ / ۶۱۹؛ شریف لاهیجی، ۴ / ۴۶۹).
 - ۴- مشرکین (سمرقندی ۱ / ۲۰۲؛ ابن کثیر، ۲ / ۲۱؛ طباطبایی، المیزان، ۱۹ / ۳۰۵).
 - ۵- مقصود از امی، املکتاب است (شوکانی، ۱ / ۱۲۳؛ اصفهانی، ۵ / ۲۹۱).
- به نظر می‌رسد امی، در آیات مذکوره پیشین نمادی برای تغذیه و نوزادی باشد. یعنی اعراب دور از هر گونه تربیت و فرهنگ و علم و آگاهی و... بودند و همچون نوزادی تازه به دنیا آمده هستند که هیچ گونه استعدادی برای تعالی فرهنگی، دینی، قانون و شریعت و غیره را ندارند، لذا مدت‌ها باید بر آن‌ها بگذرد تا بتوانند آمادگی و استعداد تعالی از جنبه‌های مختلف را، به دست آورند و آن را تجربه کنند. قطعاً نوزاد شیرخواری که حیات و زندگی او به وجود مادرش وابسته است، غیر از وجود مادرش به عنوان منبع تغذیه‌اش، از جهان هستی، هیچ ادراکی را ندارد و لذا بسیار جاهم نادان و آسیب پذیر نیز هست.

۳-۴ البقره: ماده گاو: Cow

گاو ماده، نماد بی گناهی، شرافت، حاصلخیزی، نجابت، نعمت و همچنین بی مهارتی و حماقت است (جاذب، ۱ / ۱۱۱). در باورهای قومی، نماد مادر مخلوقات و آفریده‌ها بود. در مصر عمدتاً نماد حتetur (Hathor) مادر کبیر مصر بود. گاو ماده دارای دو سر که نماد مصر علیا و مصر سفلی بود. پاهای گاو آسمانی، نوت (nut) بانوی آسمان، چهار بخش زمین بود و ستارگان زیر بدن او قرار داشتند. حتetur (Hat hor)، ایزیس و نوت به شکل گاو ماده با سر شاخ دار نشان داده می‌شدند (کوپر، ۳۰۰). گاو ماده در اساطیر مصر، سمبل آسمان بود. چهارپای این نماد چهار ستون نگاهدارنده دنیا یا چهار جهات زمین است. هنگام غروب، خورشید به دهان گاو ماده وارد شده و روز بعد از رحمش متولد می‌شود (وروئیکا، ۳۴). آنان جمجمه گاو ماده را بر سر در معابد، میخکوب می‌کردند و اعتقاد داشتند که ارواح پلید توان ورود به آن را از دست می‌دهند (جاذب، ۱ / ۱۱۱).

مادر- الهه سومری به نام نین هورساغ minhorsag در سراسر بین النهرين تا سقوط امپراتوری آشوری (۱۶۱۲ قبل از میلاد)، به صورت گاو ماده ای نشان داده می شد که به گوشه خود شیر می داد، یعنی تصویری که گاهی بر ایشتار (Ishtar) دلالت داشت. در دوره قضات بنی اسرائیل (داوران) معبد یهوه در شهر شیلو (سیلوون کنونی) فقط متضمن صندوق عهد بود و لا غیر، ولی اندکی بعد درون معابد و محراب‌های بلاد بیت ایل و دان، پیکر گاو ماده ساخته شده از زر ناب را گذاشتند و آن را تمثال و رمز یهوه نام نهادند، به عبارت دیگر، برای خدای خود یهوه، خصایص و صفاتی را تصور کردند و همان قوای فوق طبیعی را که کنعانیان برای گاو ماده صاحب دو شاخ، قایل بودند برای یهوه نیز قایل شدند و گفتند که یهوه در بیان حامی و پشتیبان آنها بوده (و این گاو) در مزارع و کشتزارها نیز قوه رویاندن و باروری را اعطای می کند (ناس، ۵۰۴). عبریان، علاوه بر پرستش گاو ماده، گاو نر را که یکی از اشکال ایزد خورشید (متعلق به بنی اسرائیل) بود، پرستش می کردند (جانب، ۱۴۳/۱).

نماد گاو ماده در قرآن

۱- در قرآن کریم استعمال گاو به عنوان نماد حاصلخیزی و باروری در سوره یوسف در خواب پادشاه مصر به چشم می خورد. گفت پادشاه که من دیدم در خواب که هفت گاو سطبر و فربه که می خوردند ایشان را هفت لاغر و نزار، و هفت خوشه سبز و دیگر خشک، ای گروه پیدا کنید مرا اندر خواب من اگر هستید خواب را تعییر کنان. گفتند که: این شگفت خوابی است و نیستیم ما به تأویل معنی این خواب دانندگان (یوسف / ۴۳-۴).

بر اساس تعییر خواب حضرت یوسف (ع) گاو در خواب پادشاه مصر نماد حاصلخیزی و باروری بوده است. هفت گاو فربه به هفت سال حاصلخیزی و هفت گاو لاغر به هفت سال ناباروری زمین و قحطی تأویل شده است و هر گاو نماد یک سال باروری و حاصلخیزی است. در تعییر خواب یوسف به نقل از قرآن کریم می خوانیم:

(یوسف) گفت: بکارید هفت سال از غله هر آنچه بدرودید آن، و بگذارید آن را اندر خوشه آن مگر اندکی از آنچه می خورید. پس آید از پس آن هفت سال تنگی سخت و قحط و می خورند آنچه از پیش بنهاده باشید ایشان را، مگر اندکی از آنچه پنهان کنید: (یوسف / ۴۷-۸).

۲- قوم بنی اسرائیل به علت هم نشینی و معاشرت آنان با مصریان، گاو پرستی رواج داشته است و لذا در آیات ۶۷-۷۱ سوره بقره، حضرت موسی (ع) جهت مبارزه با این شرک آنان، به آنها دستور می دهد تا گاو ماده ای را بکشند و اذْ قَالُ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أُنْ تَذَبَّحُوا

بَقَرَةً، این بهانه جویی‌های بنی اسرائیل جهت ممانعت از ذبح گاو ماده بدین دلیل بوده که گاو مورد نظر حضرت موسی برای آن‌ها مقدس بوده، است؛ لذا ذبح گاو ماده (دققت کنید) نماد سنت شکنی و مبارزه حضرت موسی (ع) با گاو پرستان بنی اسرائیل بود که با ایشان از مصر به صحرای سینا مهاجرت کردند و به دیانت حضرت موسی ایمان نیاوردند. برخی از تفاسیر نیز این نظر را تأیید می‌نمایند (طوسی، ۲۹۳/۱؛ طبرسی، ۱۳۵/۱؛ رازی، ۲/۲؛ کاشانی ۱/۲۶۶).

۳-۵ الجمل: شتر نر: camel

شتر، نماد اعتدال و میانه روی در قرون وسطی بود. نشانه فروتنی، نیز هست؛ زیرا بر طبق رسالات مربوط به حیوانات، بر زمین زانو می‌زند، تا بار را بر او حمل کنند (هال، ۶۱). شتر در فرهنگ ایرانی، نماد اژدها، در فرهنگ رومی نشانه کشور عربستان بر روی سکه‌های رومیان و در فرهنگ مسیحیت، نماد اعتدال سلطنت، عزت، فرمانبری و طاقت است و تداعی گری یحیی تعمید دهنده بود که لباسی از موی شتر می‌پوشید.

از آنجایی که برای تحويل بارش، زانو می‌زند، نشانه فروتنی و سر به راهی است (کوپر، ۲۲۵).

در فرهنگ عربی، نمادی برای بیان مهربانی است.

برخی دیگر از معانی آن حیله گری، حماقت، دور اندیشی و هرزگی است (جابز، ۷۳/۱). در انجیل از بیانات عیسی مسیح (ع) می‌خوانیم: این را بدانید که ورود یک ثروتمند به ملکوت خدا بسیار مشکل است. باز هم می‌گوییم، گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر از وارد شدن ثروتمند به ملکوت خدادست. (لوقا: ۱۸: ۲۴-۲۵) در قرآن کریم در آیه ۴۰ سوره اعراف نیز می‌خوانیم:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَجِّرُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ:

در این آیه کریمه، شتر نشانه نماد است؛ یعنی شتر نشانه بزرگی مادی و اراده و لوجه آن برای گذر از سوزن، نشانه کم عقلی و نهایت سادگی است و در عین حال نیز شتر نمادی برای مکذبان مستکبر سرشناس و اراده آن برای گذر از سوزن، نماد استکبار و تکذیب معاندان مستکبر و مکذب انبیاست. (دققت کنید).

۳-۶ الخنزير: خوک: pig

خوک تقریباً در سراسر جهان، نماد کثافت و پرخوری است خوک هر چه می‌بیند، می‌درد

و می‌بُلَدُ. خوک نِمَاد گرایش‌های پنهان، تحت تمام اشکال جهالت، شکمبارگی، جلوه فروشی و خود پرستی است (شواليه، ۱۳۳/۳). خوک سیاه نِمَاد شیطان است. در روزگاران قدیم این حیوان به جای انسان، در پیشگاه خدایان قربانی می‌شد و ورود خوک به خانه، باعث بدبختی و فقر بود، در مصر باستان، این حیوان را حیوانی کثیف می‌انگاشتند (جابری، ۵۴/۱-۵۵). خوک اخته در مسیحیت، نشانگر شهوت پرستی است و نشان سنت آتنونی که گفته می‌شود بر اهریمن غلبه نمود. در مصر و فلسطین قدیم نیز نِمَاد ناپاکدامنی بود (همان، ۱۵۵). در کتاب مقدس خوک نِمَاد ارواح ناپاک است (متی ۳۲:۸).

همچنین نِمَاد بی‌عقلی و درک نکردن ارزش‌هاست. در انجیل متی می‌خوانیم:

مرواریدهای خود را نزد خوک‌ها نگذارید چون قادر به تشخیص ارزش آن‌ها نیستند آن‌ها مروارید را لگدمال می‌کنند و برگشته به شما حمله‌ور خواهند شد؛ به همین ترتیب چیزهای مقدس را در اختیار انسان‌های بدکار نگذارید (متی، ۷:۴۶). در قرآن کریم نیز از مسخ برخی از اقوام پیشین به «خوک» سخن به میان آمده است. در آیه ۶۰ سوره مائدہ با صراحةً به وقوع این مسخ اشاره شده است: قُلْ هَلْ أَبْيَكُمْ بَشَرٌ مِّنْ ذَلِكَ مُتْبَرَّةٌ عَنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقُرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا. برخی از مفسران همچون مجاهد بن جبر مسخ به بوزینه و خوک را فقط روحانی دانسته‌اند (طبری، ۱/۲۶۳؛ ابن ابی حاتم، ۱/۱۳۳؛ لذا در نزد کسانی چون او خوک، نِمَاد ناپاکی است. آنان گفته‌اند: تغییری در جسم انسانی اصحاب سبیت رخ نداده ولی روح آنان ادراک حیوانی خوک را یافته است، لذا چون نِمَاد شیاطین ناپاک در فرهنگ آن روز، خوک بود، پیران و کاهنان یهود به خوک مسخ شدند، به پیروی از وی، گروهی از مفسران نسل جدید نیز مسخ را روحانی دانسته‌اند (قرطبی، ۱/۱۳۹؛ ۱/۴۰؛ مraghi، ۱/۷۷؛ قطب، ۱/۷۵؛ سیوطی، ۱/۴۲؛ ابن شهربازوب مازندرانی، ۱/۴۴؛ دروزه، ۲/۵۲۳؛ زحلیلی، ۱/۱۸۱؛ طالقانی، ۱/۱۸۶-۱/۱۸۷؛ حجازی، ۱/۴۴؛ مصطفوی، ۱/۳۴۰).

برخی دیگر از مفسران، نیز معتقد‌ند که مسخ جسمانی بوده ولی با بقای ادراک انسانی (ابن عاشور، ۱/۵۲۷). برخی نیز مسخ را هم جسمانی دانسته‌اند و هم روحانی (ابن کثیر، ۱/۱۸۸؛ علی، ۱/۳۶). علامه طباطبایی در این باره سکوت نموده است. کاربرد لعن، غصب و جعل در آیه فوق، نشان‌دهنده وقوع حتمی و عینی آن است. به نظر می‌رسد که مسخ به خوک نیز به اصحاب سبیت مربوط بوده باشد؛ برخی اخبار نیز آن را تأیید می‌نمایند و بیان می‌دارند مسخ به میمون برای جوانان و مسخ به خوک برای پیران اصحاب سبیت بوده است (بغوی، ۱/۸۱).

بن کثیر، ۱۰۶/۲؛ طبرسی، ۲۱۴/۲؛ مغنية، ۳/۸۷؛ کرمی، ۳/۶۵؛ قرشی، ۳/۱۰۰). شاید بدین دلیل پیران اصحاب السبت مسخ به خوک شدند؛ زیرا که خوک برای آنان نمادی از ناپاکدامنی بود، علاوه بر آنکه آن‌ها رهبری جوانان سبک سر را بر عهده داشتند؛ لذا آنان به خوک و جوانان به میمون مسخ شدند. در اخبار و روایات آمده است کلیه کسانی که مسخ شدند، پس از زمان کوتاهی مردند و نسلی از آن‌ها به جای نماند (طبری، ۲۶۱/۱؛ ابن ابی حاتم، ۱۳۳/۱؛ ابن جوزی، ۷۵/۱).

۳-شیطان: Satan

اصل این کلمه به معنای دوری از حق و گرایش به کژی و نادرستی است؛ و از مصاديق آن چاه عمیق کج، دوری از حق و مقام قرب به خدا و برای کمان به دلیل کج بودن نیز صفت شطون آورده‌اند. شیطان کلمه ای عبری و سریانی است و بر وزن فیعال است همچون قیدار و بیطار و هیذام و موجودی است که مصدق کامل روی گردانی از حق و راه راست است. افتدن در کژی و خروج از مراحل صدق و وفاء... است و این معنی در جن و انس و حیوانات تحقق می‌یابد ولی اطلاق کلمه شیطان ابتدا به جن و سپس با قرینه به انسان و گاهی نیز بر حیوانات دلالت دارد (مصطفوی، ۶۱/۶). شیطان اسمی است برای ابلیس که از جنیان بود و ملعون خدا شد. در ترجمه‌های نخستین قرآن به زبان پارسی این واژه به دیو ترجمه شده است (جمعی از مترجمان، ترجمه تفسیر طبری، ۲/۴۵۵؛ رازی، ۸/۱). در واقع معنای شیطان ابتدا برای ابلیس و ذریه او به کار رفته است (ابن ابی حاتم ۱۳۷۱/۴) و سپس برای انسان به قرینه استفاده شده است. صریح آیه و *إِذْ قُلْنَا لِلملائِكَةِ اسْجَدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَيْا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ* (کهف/۵۰) آن است که شیطان از نوع جن است. این موجود به دلیل نامحسوس بودن و رؤیت نشدن، مجرد از ماده است و لذا گاهی به عنوان نمادی انتزاعی در متون دینی به کار رفته و به رهبران پلید جهان شرک و کفر تأویل شده است. این نماد در سوره بقره آیه ۱۴ «شیاطینهم» نماد کاهنان یهود است و در اخبار مربوط به شأن نزول این آیه در منابع شیعی و اهل سنت از افرادی همچون کعب بن اشرف، حیی بن اخطب، ابو اسر بن اخطب که از کاهنان یهود مدینه بودند، به شیطان، تعبیر شده است (زرکشی، ۱/۱۰۸؛ طوسی، ۱/۷۷؛ طبرسی، ۱/۴۰؛ شبیانی، ۱/۹۶؛ عروسی حویزی، ۱/۳۵؛ حائری طهرانی، ۱/۷۵؛ سبزواری نجفی، ۱/۵۰؛ کشی، ۱/۵۲؛ بغوی، ۱/۵؛ علامه مجلسی، ۹/۶۴) و *إِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ* در برخی از اخبار صراحتاً مصدق شیاطین انس را کاهنان دانسته‌اند (سیوطی،

۴۰/۳). این نماد در آیه ۱۱۲ سوره انعام نیز به معنای سران کفر و شرک که با اعمال و رفتارهای خود در اشاعه کفر و شرک تلاش کرده و از اشاعه دین مبین اسلام جلوگیری می‌کردند، به کار رفته است و کذلک جعلنا لکلْ نَبِي عَدُوًا شَيَاطِينَ الْأَنْسَ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمٌ وَمَا يَفْتَرُونَ وَدَرْ سُورَه اسراء، آیه ۲۷ نیز اسراف کاران را برادران شیاطین معرفی نموده است. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. قطعاً برادری شیاطین برای اسراف کاران با درک نماد شیطان ممکن است و بدین معناست که اسراف کاران با استفاده از ثروت و سرمایه خود جهت اجرای مقاصد پلیدشان سعی در اشاعه فساد و مانع اشاعه دین خدا می‌شوند لذا آن‌ها نیز نمونه شیاطین انسی هستند. با فهم این نماد می‌توان به مفهوم تبذیر بهتر پی بردن.

به همین دلیل است که برخی از مفسران نیز تبذیر را انفاق مال در راه انجام معصیت الهی معنا کرده‌اند: «إِنَّ الْمُفْرِقِينَ أَمْوَالَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ الْمُنْفَقِبِهَا فِي غَيْرِ طَاعَتِهِ أُولَئِكَ الشَّيَاطِينُ» (طبری، ۵۴/۱۵) و در برخی اخبار صراحتاً تبذیر را صرف مال در ترک فرمان الهی و انجام معصیت و فساد بیان کرده‌اند (ابن کثیر، ۵/۶۴).

همان طور که دیدیم درک معنای تبذیر در آیه مذکور با فهم نماد شیطان در این آیه بوده است و لذا آنان تبذیر را عملی شیطانی و در راه اشاعه فساد و معصیت الهی تفسیر می‌نموده‌اند.

۱-۸-۳ الطير: پرنده: Bird

تعالی، جان، روح، تجلی الهی، ارواح هوا، ارواح مردگان، صعود به آسمان، توان ارتباط با ایزدیان یا دخول به مرتبه عالی شهود، اندیشه، تخیل. پرنده‌گان بزرگ، اغلب نماد الهه‌های شمسی باد و تندر بودند و آذرخش نیز زیان آن‌ها بود (کوپر، ۷۱). در فرهنگ مصر قدیم، پرنده انسان سر «Ba» نماد نیروی جان برای ترک بدن در لحظه مرگ است (سایت wikipedia) پرنده نماد گسترده روح به ویژه در هنگامی که پس از مرگ به آسمان صعود می‌کند. «ba»، پرنده مصری بر فراز مومنیایی در نقاشی‌های گورها، پرواز می‌کند و نماد قدرت خدایان و فراعنه است و بعدها نماد روح متوفی شده و با پسونخه «psyche» یا روان یونانی، یکسان شمرده می‌شد (هال، ۳۹). مصریان قدیم از زمان بسیار دور به موجودی روحانی موسوم به «بع» (ba) ایمان داشته‌اند که با بدن پرنده و سر انسان که روی قلب یا شکم او قرار دارد، در دم واپسین بر فراز جسد میت پرواز می‌کند. چون آن روح به جسم و جسد علاقه و محبت دارد،

بعد از مرگ دوباره با شوق و ولع بسیار بر می‌گردد، در حالی که همان علاقه قدیم به خوردنی و آشامیدنی هنوز در وجود او باقی است. از این رو در هنگام بازگشت، این روح، راحت و آرامش نخواهد یافت، مگر آنکه بدن، بی عیب و محفوظ باقی مانده باشد و غذا و آب در دسترس او بوده و راه آمد و شد آن روح به درون قبر او آسان باشد، یعنی آشیانه قبر در روزنه یا منفذی باشد که مرغ روح بتواند از آن به آسانی عبور کند. آنان در همه حال به روح دیگری نیز عقیده داشته‌اند که موسوم به «کع» (ka) که مظهر قوای دماغی شخص و منبع حرکات و تفکر آدمی است و او را دو بازو است که از دو طرف دراز کرده و روحی ثانوی است که مانند روان اولی، در خدمت بدن است و آن موجودی روحانی است که به گمان ایشان بعد از مرگ، درون مجسمه شخصی است که کنار کالبد او دفن می‌کرده‌اند، رفته است؛ و پیوسته حوادث و خاطرات عمر گذشته او را که بر دیوار نقش و تصویر می‌کرده‌اند، تماشا می‌کند گاهی آن را به صورت دو بازوی انسانی نشان می‌داده‌اند که از هر طرف گشاده و مرغی در وسط آن‌ها قرار دارد (ناس، ۵۸-۹). در فرهنگ مسیحیت، پرنده نماد جان‌های بالدار روحانی و نیز جان‌های بهشتی است^۱ (کوپر، ۷۱).

۳-۸-۲ تطییر در قرآن کریم

متأسفانه در تفاسیر شیعه و سنتی، تطییر را به معنای فال بد گرفته‌اند (واعظ کاشفی، ۱ / ۴۷۵) و لذا با این تفسیر، به ابهام جمله، نیز افروده‌اند در آیات ۱۳۱ اعراف، ۴۷ نمل و ۱۸-۱۹ یس، ما این نماد را دقیقاً به معنای پرنده مرگ می‌بینیم؛ لذا در محاوره‌ای که بین مصریان با موسی (ع) رخ داده است (اعراف / ۱۳۱؛ نمل / ۴۷) قطعاً نشان از درگیری کاهنان مصری با موسی (ع) دارند و تطییر را باید در آیات به معنای احضار پرنده مرگ برای موسی و بنی اسرائیل معنا کرد؛ زیرا آنان بر این باور بوده‌اند که می‌توانند، پرنده مرگ را برای نابودی موسی و قومش احضار نمایند تا آن‌ها را بمیراند و لذا آیات مذکور نیز به احضار پرنده Ba. از سوی کاهنان مصری برای مرگ موسی و قبیله‌اش اشاره دارد و حتی می‌توان گفت کاهنان مذکور، همان کاهنان مخصوص، پرنده Ba و Ka، بوده‌اند.

در آیات ۱۹-۱۸ یس نیز قطعاً منظور پرنده مرگ است و همانند کاهنان مصری، کاهنان آن دیار نیز به پرنده مرگ اعتقاد داشتند و نشان از آن دارد که این گفت‌وگو بین کاهنان آنجا،

^۱. در واقع روح القدس برای اولین بار همچون فاخته ای بر سر عیسی نشست و در مراسم غسل تعمید او به وسیله یحیی معمدان، رسالت‌ش، را ابلاغ کرد. انجل متی ۱۶:۳ و مرقس ۱: ۱۰-۱۱؛ لوقا ۲۲:۳ و لذا این عمل نمادین حضرت عیسی (ع) برای بیان نبوت خود و اعلام ظهور روح القدس برای نجات دلهای بشر بوده است لوقا: ۲۴:۴۹.

مخصوصاً کاهنان پرنده مرگ در مذهب آن دیار، با پیامبران مرسل بوده است قالوا إِنَّا تَطْلِيرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَتَهْوَى لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكْرُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.

۳-۸-۳ پرنده نmad روح

با توجه به مقدمه ای که مفصل‌آ درباره نmad پرنده (الطیر) در ادیان مختلف ذکر شد، به نظر می‌رسد که طائر در آیه ۱۳ سوره اسراء نmad روح باشد و کُلُّ إِنْسَانٍ لِرَمَنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ كِتَابًا يُلْقَاهُ مَنْسُورًا در حديثی از امام باقر و امام صادق (ع) در تأویل آیه مذکور، می‌بینیم که می‌فرمایند: قدره الذی قدر عليه. یعنی درجه ای که انسانی به آن رسیده باشد (عياشی، ۲ / ۲۸۴). در باره معنای طائر نیز معانی بسیاری گفته شده است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱- عمل (طباطبایی، سید علی اکبر، ۶/۴)، زیرا عمل پرنده به خصوصی است که به صورت نیرو از انسان می‌برد و کنار می‌رود ولی از او جدا شدنی نیست و از انسان ناشی می‌شود و در اطراف اوست.

۲- خیر و شرš (قمی، ۲/۱۷).

۳- کار و بخت و موقعیت (عاملی، ۵/۴۱۶)

۴- عمل و روزی (رازی، ۱۲/۱۹۷)

۵- العجل : گوساله^۱ calf: گوساله

در زمانی که حضرت موسی (ع) در کوه سینا به ملاقات با خدا رفت، یهودیان به پرسش گوساله ای طلایی مشغول شدند. سامری، آن را از گوشواره های مردم ساخت و لذا یهودیان آن را به نام «ممونا» (memmona) خدای ثروت و خورشید سوریه، پرستش می‌کردند. یَرْبُعَام یکی از پادشاهان قدیم یهود، دو مجسمه طلایی گوساله را به نشانه خورشید در دورترین جای قلمرو خود بر پا نمود تا شاید از مهاجرت ده قبیله یهود به سرزمین اورشلیم جلوگیری کند (جابر، ۱/۱۲۷). در واقع پرسش گوساله طلایی در بین یهودیان، آغاز گاو پرستی آن‌ها نبوده، بلکه ادامه سنت گاو پرستی آنان بوده است. در میان اقوام عبری و سایر اقوام سامی، علاوه بر گاو ماده، گاو نر نیز شخصیتی الوهی داشته و شریک خدا محسوب می‌شده است. در سرزمین

^۱. در واقع بیان قصه عجل در قرآن به تاریخ حیات یهود برمی‌گرد ولی در قرآن شرب عجل نmad است. لذا آشنایی و شناخت عجل نیز لازم است.

اسرائیل، عبریان، یهوه را به شکل گاو نری ساخته شده از طلا تصور می کردند، در نتیجه گرانی فلزات قیمتی، همچنان تمثالهای آن کوچک و کوچکتر می شد، تا اینکه در دوره (قضات) گوساله ها را با چوب ساختند، ولی دوباره با توسعه و افزایش شروت در بین عبریان، مجدداً گوساله ها را با طلا ساختند، این گوساله ها، قالب هایی داشتند و لذا به آن ها «تماثیل» گداخته می گفتند. به نظر می آید که این تمثالها به دوره کوچ نشینی قدیم آن ها مربوط بوده باشد.

در حقیقت تجربه کهن ساخت تمثالهای چوبی به عنوان رسم محترمانه ای محسوب می شد. برخی بر این نظرند که گاو پرستی بنی اسرائیل، از مصریان منشعب شده است. بر اساس متون عبری، گاو نر، نماد قدرت است که یکی از آن ها، همان گوساله طلایی است. پیامبران بنی اسرائیل به شدت با پرستش گوساله های یربعام در شمال اسرائیل، مخالفت می کردند، زیرا یربعام در بیت ایل و دان، قربانگاهها و معابدی را از تمثالهای یهوه ساخت، به گونه ای که آواز آن ها به جا های دور دست هم رسید. یربعام تمثال نقره ای یهوه را در هیكل «میکا» ساخت و بقیه تمثالها را در هیكل «یلقان» قرار داد. به نظر می رسد، اصطلاح «سامریان» در کتاب مقدس، مخصوص شهر خاصی نبوده و کنایه از پادشاهان گوساله پرست عربی (در شمال فلسطین) بوده است^۱ / colf/worshipcolf.htm.copyright2002

همان طور که دیدیم رسم پرستش گوساله های طلایی در میان یهودیان رسمی کهن بوده است. نورتروپ فرای در رمز کل می نویسد :

در عهد عتیق رویدادهایی است که نمونه رویدادهای بعدی است و در عهد عتیق نیز مسطور است. گوساله زرینی که «سامری»^۲ در دوران خروج می سازد، نمونه ای از کیش تفرقه جویانه ای می گردد که در قلمرو اسرائیل شمالی بوقرار می گردد و باز هم در دو گوساله زرین، نمود می یابد (فرای، ۱۰۶). این نماد اساطیری در آیات ذیل به کار رفته است :

۱- وَ إِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيَلَةً، ثُمَّ أَتَخَذَنَّمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ. وَ إِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ الْفُرْقَانَ لَعْلَكُمْ تَهَمَّدُونَ. وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمَ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِإِتْخَادِكُمُ الْعَجْلَ، فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، قَتَابَ عَلَيْكُمْ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ (بقره / ۵۱-۵۴)

^۱. البته نگارنده معتقدم که ، اصل مساله گاو پرستی را عبریان از مصریان گرفتند و دلیل ایشان بر رد آن کافی نیست، زیرا مصریان تماثیل را نیز می پرستیدند که تعداد زیادی از آنها به جای مانده است.

^۲. البته نورتروپ فرای نام حضرت هارون را برده است.

- ۲- وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَتَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَتَنْتُمْ ظَالِمُونَ (بقره/ ۹۲)
- ۳- يَسْأَلُكُ أَهْلُ الْكِتَابَ أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدَ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهَرًا فَأَخْذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَتَخَذَوْا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
فَعَفَوْنُوا عَنْ ذَلِكَ وَ أَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (نساء/ ۱۵۳)
- ۴- إِنَّ الَّذِينَ أَتَخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئَاتٌ عَظِيمَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . وَ كَذَلِكَ تَجْزِي
الْمُفْتَرِينَ . وَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا، إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
(اعراف/ ۱۵۲).

در این آیات خداوند متعال اخذ عجل به عنوان الهه را نشانه قوم یهود قرار داده است و اشراب از عجل (نوشانده شدن از گوساله) به عنوان نماد استمرار نفاق ذاتی یهودیان و مبارزه پی در پی آنها با نبوت پیامبران است؛ لذا برخی از مفسران گوساله پرستی عبریان را نشانه آغاز عداوت مشرکان بنی اسرائیل علیه دین توحیدی حضرت موسی (ع) دانسته‌اند (جوزوی، ۴/ ۹۵۸)، که البته باید به آن تحریک جاهلان کم عقل و متعصب را نیز افزود.

۳-۱۰ القرد : بوزینه: ape

در غرب، در قرون وسطی افراد جنبه‌های بد خود را در بوزینه مجسم می‌دیدند، بدین ترتیب بوزینه نماد شهوت شد که یکی از هفت گناه بزرگ و همچنین بت پرستی و هر گناهی به طور کلی به شمار می‌آمد (هال، ۳). بوزینه سمبول آدم‌های تحقیق شده و دلک است (جانب، ۲۶/۱). در هنر مسیحی نماد بت پرستی، شیطان و کسانی است که کلام حق را واژگون جلوه می‌دهند. در آیکونولوژی مسیحیت، میمونی که در زنجیر اسارت قرار گرفته، نماد غلبه بر گناه شمرده می‌شد. میمونی که سیبی در دهان دارد نیز نماد هبوط است (کوپر، ۳۶). در برخی آیات قرآن درباره ماجراهی عذاب مسخ بنی اسرائیل آمده است که آنان به میمون و بوزینه مسخ شدند. در آیات ۶۵ سوره بقره، ۵۴ و ۴۷ سوره نساء و ۱۶۴-۱۶۳ سوره اعراف، آن‌ها اقوام و گروه‌هایی از بنی اسرائیل بودند، که با سوء استفاده از احکام شریعت، با کلاه شرعی‌های خود، سعی کردند ثروت و درآمد کسب کنند. آن‌ها با انداختن تور در روز شنبه به داخل آب دریا، عملاً کاری مرتکب نمی‌شدند، ولی در روز یکشنبه، تورهای خود را از آب می‌کشیدند و آنچه را صید می‌کردند، جمع آوری نموده و می‌فروختند (طبری، ۱/ ۲۵۳) که گروهی از آنان به بوزینه و گروهی دیگر به خوک، مسخ شدند. برخی از مفسران، مسخ به بوزینه و خوک را فقط روحانی دانسته‌اند (همان، ۱/ ۲۶۳؛ ابن ابی حاتم، ۱/ ۱۳۳؛ ابن شهرآشوب، ۱/ ۴۲؛ سیوطی، ۱/

؛ ۷۷/۱؛ قطب، مراغی، ۱۳۹-۴۰/۱؛ دروزه، ۵۲۳/۲؛ زحیلی، ۱۸۱/۱؛ طالقانی، ۸/۱-۱۸۶؛ ۴۴/۱؛ مصطفوی، ۳۴۰/۱) و لذا در نزد آنان بوزینه، نماد شیاطین مقلد است. آنان گفته‌اند: تغییری در جسم انسانی اصحاب سبت رخ نداده، ولی روح آنان ادراک حیوانی می‌مون را یافته است؛ لذا چون نماد شیاطین مقلد در فرهنگ آن روز، بوزینه بود، جوانان پیرو پیران و کاهنان یهود به بوزینه مسخ شدند. برخی دیگر از مفسران نیز معتقدند که مسخ جسمانی بوده ولی با بقای ادراک انسانی (ابن عاشور، ۵۲۷/۱). برخی نیز مسخ را هم جسمانی دانسته‌اند و هم روحانی (ابن کثیر، ۱۸۸/۱؛ نججوانی، ۳۶/۱). ظاهراً قول سوم با سیاق آیات قرآن و روایات اهل‌البیت (قمی، ۲۴۵/۱) سازگارتر است، زیرا در آیه ۶۰ سوره مائدہ با صراحت به وقوع این مسخ اشاره شده است: قُلْ هَلْ أَبْيَكُمْ بِشَرَّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَأَعْصَبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَأَعْبَدَ الطَّاغُوتَ أَولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا كَارِبَرَد لَعْنَ، غَضَبَ وَ جَعَلَ دَرَ آین آیه، نشان دهنده وقوع حتمی و عینی آن است.

۱۱-۳ النعجه : میش ماده: sheep

در زبان عربی قدیم نعجه کنایه از زن بوده است (فراهیدی، ۱/۲۳۲؛ ابن منظور، ۲/۳۸۰) و حتی در زبان عربی محاوره‌ای کنونی، استعمال آن، نشانه «زن» است. جمع آن «نعااج» در خطاب‌های عمومی مجالس، به معنای «زنان» است.^۱ همچنین در محاورات به زن سفید ناعجه گویند (مهیار، ۸۹۲) استعمال آن در قرآن، نشانگر استعمال شایع آن، در میان اقوام سامی است. این نشانه، در قرآن کریم در آیات ۲۳-۲۲ سوره ص به کار رفته است إِنَّ هَذَا أَخْيَ لَهُ تَسْعُ وَ تَسْعُونَ نَعْجَةً وَ لَيْ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّزَنِي فِي الْخُطَابِ (شیخ صدق، امالی صدق، ۹۲؛ همو، عیون اخبار الرضا، ۱۷۲/۲؛ قمی، ۲۳۱/۲؛ مقاتل بن سليمان، ۶۴۱/۳؛ طبرسی، ۸/۷۲۴؛ عسقلانی، ۱۹۱/۱؛ شوکانی، ۴۲۶/۴؛ واحدی، ۹۲۲/۲؛ بیضاوی، ۴/۵). زمخشری یکی دیگر از قرائن کنایه بودن النعجه را کاربرد واژه الخطاب دانسته و آن را به معنای خطبه النساء و خواستگاری نمودن گرفته است و می‌گوید این واژه به معنای این است که او توانست به زور آن را از دستم در آورده و با او ازدواج کند، (أی: غالبني فی الخطبة فغلبني، حيث زوجها دونی) (زمخشری، ج ۴/۸۳؛ بیضاوی، ج ۲۷/۵؛ طبرسی، ج ۴۳۲/۳؛ حسینی جرجانی، ج ۲/۱۴۸؛ کاشانی، ج ۴۵/۸).

^۱. اعراب کنونی ایران و عراق، کویت برای ندای همسر از یا نعجه استفاده می‌کنند که نگارنده بارها همین استعمال را از آنها شنیده است

حسن بصری عدد ۹۹ را در این آیه عدد کثرت محسوب نموده و می‌گوید مقصود از آن زنان بسیارست نه ۹۹ زن (طوسی، ۵۵۲/۸). البته درباره آن واقعه، حکایاتی اسرائیلی به چشم می‌خورد که از ساحت عصمت انبیاء به دور است و به قول شوکانی، تنها جهت آزمایش دقت حضرت داود (ع) در بیان حکم عادلانه بوده است (شوکانی، ۴۲۶/۴)، لذا می‌توان گفت: ایشان با این معماً دریافت که باید به زبان عرف آشنا شود، تا در حکم خطائی ننماید، البته امام رضا (ع) می‌فرماید: تا زمان حضرت داود (ع) ازدواج با زنی که شویش مرده بود، حرام بود و حضرت داود (ع) اولین پیامبری است که آن را مباح نموده، لذا این آیه اشاره به مخالفت یهودیان با حکم حضرت داود (ع) دارد و این حکم برای یهودیان، همچون صدور حکم ازدواج پدر خوانده با بیوه پسر خوانده در سوره احزاب آیه ۳۷ برای مسلمانان بوده است (شیخ صدوق، امالی صدوق، ۹۲؛ همو، عیون اخبار الرضا، ۲ / ۱۷۲).

نتیجه

یافته‌های تحقیق حاضر بیانگر وجود رابطه‌ای مثبت و معنی دار بین نمادها و تأویل است. وجود رابطه مستقیم، میان مفهوم نمادهای قرآنی و تأویل آیات قرآن، پژوهشگر را بر آن داشته است که درباره ۱۰ نماد قرآنی با استفاده از روش تاریخی- توصیفی و فضای زمانی مکانی صدور هر نماد پژوهش کند و برای رسیدن به معنای درست و صحیح هر نماد، تلاش نماید. استفاده از روش تاریخی شناخت هر نماد، تناسب معنایی میان استعمال هر نماد در هر نژاد، و سرایت آن نماد به اقوام هم نژاد، پژوهشگر را به وحدت معنایی نمادهای نژادی رهنمون گشته است. این وحدت معنایی موجب درک بهتر نمادهای قرآنی شده است؛ زیرا نمادهای قرآنی بخشی از زبان دینی اعراب محسوب می‌شدند که بسیاری از آن‌ها در سیبل‌های ادیان آسمانی پیشین و یا زبان‌های اقوام سامی مجاور اعراب جزیره‌العرب، معناشناسی و استعمال شده بودند. قطعاً این توارد نمادها در قرآن، بهترین یاریگر مفسر در تفسیر و تأویل آیات قرآنی فراوانی خواهد بود و موجب نزدیک‌تر شدن نظرات مفسران، در تفسیر کتاب الهی است.

منابع

ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، *تفسیر القرآن العظيم*، تحقيق اسعد محمد الطيب، سوم ، مكتبة نزار مصطفى الباز، عربستان ، ۱۴۱۹ ق.

- ابن بابویه، محم بن علی، *عيون اخبار الرضا*، تحقيق سیدمهدی حسینی لاجوردی، جمال، تهران، ۱۳۷۸ق.
- ابن جوزی، ابوالفرج، عبدالرحمن، *زاد المسیر فی علم التفسیر*، تحقيق عبدالرازاق المهدی، اول، دارالكتاب العربي، بیروت، ۱۴۲۲ق.
- ابن عاشور، محمد بن طاهر، *التحریر و التنوير*، مؤسسه التاريخ، تونس: بی جا، بی تا
- ابن قیم، جوزی، محمد بن ابی بکر، *تفسیر القرآن الکریم*، تحقيق مكتب الدراسات البحوث العربية والاسلامیة باشراف شیخ ابراهیم رمضان، اول، دار و مکتبة الهلال، بیروت، ۱۴۱۰ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، بتحقيق ابراهیم بسیونی، دار صادر، بیروت ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی، بانوامین، *مخزن العرفان فی علوم القرآن*، اول، نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۱.
- اندلسی، ابن عطیه، عبدالحق بن غالب، *المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، تحقيق عبدالسلام عبدالشافی محمد، اول، دارالكتب العلمیه، بیروت، ۱۴۲۲ق.
- بغوی، حسین بن مسعود، *معالم التنزیل*، دوم، بیروت، ۱۴۰۷ق.
- بلخی، مقاتل بن سلیمان، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، تحقيق عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، بیروت، ۱۴۲۳ق.
- بیضاوی شیرازی، ابوسعید عبدالله بن محمد، *انوار التنزیل و اسرار التأویل*، دوم، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۶ق.
- ثقفی تهرانی، میرزا محمد، روان جاوید در *تفسیر قرآن مجید*، دوم، تهران، برهانی، بی تا.
- جازر، گرتود، سمبلها، ترجمه محمد رضا بقاپور، اول، مشهد، ۱۳۷۰ ش.
- حائری تهرانی، میرسیدعلی، *تفسیر مقتنيات الدرر و ملتقاطات الشمر*، دارالكتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۳۷.
- حجازی، محمد محمود، *التفسیر الواضح*، دار الجیل الجدید، بیروت، ۱۴۱۳ق.
- حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین، *تفسیر اثنی عشری*، اول، میقات، تهران، ۱۳۶۳-۶۴.
- حسینی، واعظ کاشفی، کمال الدین، حسین، *تفسیر موهب علیه*، اول، اقبال، تهران، ۱۳۱۷.
- خسروانی، علی رضا میرزا، *تفسیر خسروی*، اسلامیه، تهران، ۱۳۹۷-۱۳۹۰ق.
- خطیب، عبدالکریم، *تفسیر القرآن للقرآن*، سنه المحمدیه، قاهره، ۱۳۹۰.
- خلیل بن احمد، *کتاب العین*، تحقيق دکتر مهدی مخزومی و ابراهیم السامرایی، اول، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۸ق. / ۱۹۸۸م.
- دروزة، محمد عزت، *التفسیر الحدیث*، دار إحياء الكتب العربية، قاهره، ۱۳۸۳ق.
- دمشقی، ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو، *تفسیر القرآن العظیم*، تحقيق محمد حسین شمس الدین، اول، دار الكتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، بیروت، ۱۴۱۹ق.
- رازی، ابوالفتوح، *روض الجنان و روح الجنان*، اول، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی،

مشهد، ١٣٧٤.

رازی، فخرالدین، ابوعبدالله، محمدبن عمر، مفاتیح‌الغیب، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ١٤٢٠ق.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، اول، دارالعلم - دارالشامیه، دمشق -
بیروت، ١٤١٢ق.

زحلیلی، وهبة بن مصطفی، التفسیر المنیر فی العقیدة والشريعة والمنهج، دوم، دار الفكر المعاصر، بیروت
- دمشق، ١٤١٨ق.

زرکشی، محمدبن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهیم، اول، دارالمعرفه،
بیروت، ١٣٩١ق / ١٩٧٢م.

زمخشری، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق غواصین التنزيل، دوم، بلاغه، قم، ٤١٥ق.

سبزواری نجفی، شیخ محمد، الجدید فی تفسیر القرآن، اول، دارالتعارف، بیروت، ١٤٠٨ق.

سمرقندی، نصربن محمد بن احمد، بحرالعلوم، دارالفکر بیروت، ابو سعید المخزومنی.

سیوطی، جلال الدین، الدر المتشور فی تفسیر المأثور، کتابخانه آیة الله مرعشی، قم، ١٤٠٤ق.

شریف لاهیجی، بهاءالدین محمدشیخ علی، تفسیر شریف لاهیجی، اول، مطبوعاتی علمی، تهران، ١٣٦٣.

شمیسا، سیروس، معانی و بیان، هشتم، تهران، ١٣٨٤.

شوکانی، محمدبن علی، فتح القدیر، الجامع بین فنی الراویه و الداریه من علم التفسیر، دارالفکر، بیروت،
بیتا.

شووالیه، زان و دیگران، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائلی، اول، جیحون، تهران، ١٣٨٢.

شیبانی، محمد بن الحسن، نهج البیان عن کشف معانی القرآن، اول، دائرة المعارف اسلامی ، تهران، ١٤١٣،
ق.

طالقانی، محمود، پرتوی از قرآن، سهامی انتشار، تهران، ١٣٦٦ - ١٣٥٨.

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، سوم، دارالكتب الاسلامیه، تهران، ١٣٩٧ق.

طباطبایی، محمد حسین، رساله لب الباب فی السیر و السلوک لاولی الالباب، به املای علامه و به
کتابت سید محمد حسین حسینی طهرانی، یادواره شهید مطهری، آموزش انقلاب اسلامی،
تهران، ١٣٦١.

طبرسی، فضل بن حسن، مجتمع البیان فی تفسیر القرآن، داراحیاء التراث العربي، بیروت، ١٣٧٩ق .طبری،
محمدبن جریر، جامع البیان، اول، دارالمعرفه، بیروت، ١٤١٢ق.

طنطاوی، محمد، التفسیر الوسيط للقرآن الكريم، نهضة مصر، قاهره، ١٩٤٨م.

طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقيق احمد حبیب قصیر عاملی، اول، قم.
عاملی، ابراهیم، تفسیر عاملی، اول، باستان، صدوق، مشهد، ١٣٦٣.

- عروسوی حویزی، عبدالعلی بن جموعه، نورالتعلیلین، دوم، علمیه، قم، بی‌تا.
- عسقلانی، ابن حجر شهاب الدین، مقدمه فتح الباری، دوم، دارالمعرفه، بیروت، بی‌تا.
- علوی حسینی موسوی، محمدکریم، کشف الحقایق عن نکت الایات و الدقائق، سوم، تهران، ۱۳۹۶ق.
- عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، علمیه اسلامیه، تهران، بی‌تا.
- فرای، نورتروپ، رمز کل، کتاب مقدسی و ادبیات، ۱۰۶، ترجمه صالح حسینی.
- قاسمی، محمد جمال الدین، محسن‌التأویل، تحقیق محمد باسل عیون‌السود، اول، دارالکتب‌العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸ق.
- قرشی، علی اکبر، احسن‌الحدیث، اول، بنیاد بعثت، تهران، ۱۳۶۶ش.
- قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۶۴ق.
- قطب، سید، فی ظلال القرآن، دارالشروع، بیروت- قاهره، ۱۴۱۲.
- قمی مشهدی، شیخ محمد، کنز‌الدقائق و بحر‌الغرائب، اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۶.
- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، سوم، دارالکتاب، قم، بی‌تا.
- کاشانی، مولی فتح الله، تفسیر منهج الصادقین فی النازم المخالفین، دوم، اسلامیه، تهران، ۱۳۴۴.
- کرمی، محمد، التفسیر لكتاب الله المنیر، علمیه، قم، ۱۴۰۲ق.
- کوپر، جی. سی، فرهنگ مصور نمادهای ستی، ترجمه مليحه کرباسیان، اول، فرشاد، تهران، ۱۳۷۹.
- مازندرانی، ابن شهرآشوب، محمد بن علی، متشابه‌القرآن و مختلفه، اول، انتشارات بیدار، قم، ۱۴۱۰ق.
- مراغی، احمد بن مصطفی، تفسیر المراغی، داراحیاء التراث العربي، بیروت. بی‌تا.
- مصطفوی حسن، تفسیر روش، اول، مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۰ش.
- مغنية، محمد جواد، تفسیر کافش، سوم، دارالعلم للملايين، بیروت، ۱۹۸۱م.
- مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، اول، داراحیاء التراث العربي، بیروت، ۱۴۲۳.
- میرصادقی، جمال، عناصر داستان، چهارم، سخن، تهران، ۱۳۷۵.
- ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، چهاردهم، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳ش.
- ناظر زاده کرمانی، فرهاد، نمادگرایی در ادبیات نمایشی، برگ، تهران، ۱۳۸۰.
- نجفی، محمد جواد، تفسیر آسان، اول، اسلامیه، تهران، ۱۳۶۲ش.
- نحویانی، نعمت‌الله‌بن محمود، الغواچ الالهیه و المفاتیح الغیبیه، اول، دار رکابی للنشر، مصر، ۱۹۹۹م.
- واحدی، ابوالحسن، علی بن احمد، تفسیر البرجیز، تحقیق صفوان عدنان داودی، دارالشامیه، دمشق، ۱۴۱۵ق.

- وروپیکا، آیونس، اساطیر مصر، محمد فرجی باجلان، اول، اساطیر، تهران، ۱۳۷۵.
- هال جیمز، فرهنگ نگارهای نمادها، ترجمه رقیه بهزادی، اول، معاصر، تهران، ۱۳۸۰ ش.
- یونگ، ک.گ، انسان و سمبلها پیش، ترجمه صارمی، ابوطالب، دوم، امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۲ ش.
- Morris jastraw and George, a, Berton Catholic encyclopedia
<http://www.catholicencyclopedia.com> 2nd edition. 2002. Christian index.
- Mary jocobus. First's things. The material imaginary in literature, art and Psycho analysis New York. [U.A]. Rutledge 1995.
- <http://www.umr.edu>.
- <http://www.umich.edu>.
- Free encyclopedia of Wikipedia. <http://wn.wikipedia.com>
- Boss worth The encyclopedia of Islam.. C. t tutasu. Beagide. Pallas. England. 1989.
- Hertz. J. h The Pentateuch and haftoras Deuteronomy. Oxford Press. 1936.