

باز تعریف دلالت «ثمانیه ازدواج» در آیه ۶ سوره زمر با تکیه بر روابط معنایی شماره ازدواج «ثمانیه»^۱

علی رضا فخاری*

زهره بشارتی**، کورش صفوی***، عباس اشرفی****

چکیده

در آیه ۶ سوره مبارکه زمر ضمن اشاره به آفرینش انسان از نفس واحد، بر نزول «ازدواج ثمانیه» از چهارپایان در آیه «... وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْواجٍ...» اشاره شده است. انتساب فعل «انزل» به «ثمانیه ازدواج» منجر به ارایه دیدگاه هایی از سوی مفسران کلام الهی مانند یکسان انگاری «خلق» و «نزول»، «قراردادن برروی زمین» و «تقدیر کردن» این حیوانات شده است. در حالی که به مفهوم ترکیب «ثمانیه ازدواج» از منظر استعمال عدد «ثمانیه» و روابط معنایی آن با محدود، فعل همنشین و دیگر اجزای آیه توجه نشده است. این امر بررسی دیگر دلالت های محتمل «ثمانیه ازدواج» را ضروری می نماید. بر این اساس عدد «ثمانیه» و محدود آن «ازدواج» از منظر ریشه شناسی و نمادشناسی در ادبیان و فرهنگ های مختلف مورد تحلیل قرار گرفت. سپس این معانی با تکیه بر کاربردهای قرآنی تبیین شد و روابط معنایی این ترکیب با فعل همنشین «انزل» و سیاق آیه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد «ثمانیه ازدواج» بر معانی دیگری افزون بر معنای متبادل «هشت زوج از چهارپایان» نیز دلالت می کند.

کلیدواژه ها: ثمانیه ازدواج، نزول، تعادل، ریشه شناسی، نمادشناسی، روابط معنایی، قرآن.

* دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)، fakhari.bsh@gmail.com

** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، mrs.besharati@yahoo.com

*** استاد زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، safavi_korosh@yahoo.com

**** دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، dr_ashrafi@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱. بیان مسئله

لازمه فهم صحیح یک متن، واکاوی دقیق کلمات و اصطلاحات به کار رفته در آن است. بدین سان که مدلول تک تک واژگان، ترکیب های استعمال شده در متن و نیز ارتباط منطقی اجزای درون آن بررسی شوند. از جمله آیاتی که فهم ژرف‌تر تعابیر بکاررفته در آن ضروری می‌نماید، آیه «خَلَقْتُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَّةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ...» (زمرا) است. در قرآن کریم به آفرینش ازواج ثمانیه از چهارپایان اشاره کرده که مصادیق آن با عنایت به آیات ۱۳۳ و ۱۳۴ سوره انعام شامل چهار جفت از چهارپایان شامل میش و بز و شتر و گاو می‌شود. باید در نظرداشت سیاق قبل و بعد از «اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَّةً أَزْوَاجٍ»، آفرینش انسان از نفس واحده و مراحل خلقت او را با فعل «خلق» مورد توجه قرار داده در حالی که «ثمانیه ازواج» با همنشینی فعل «انزل» استعمال شده است. مفسران درباره إسناد «انزال» به «ثمانیه ازواج» دیدگاه های گوناگونی دارند. برخی انزال و خلق را یکی دانسته اند (ابن جوزی، ۱۴۲۲، ج ۴، ص ۶؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۳۱۴). دیدگاهی نیز وجود دارد که از «انزال» به «جعل» تعییر کرده یعنی خداوند چهارپایان را بعد از خلق روی زمین قرار داده است (مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳، ج ۳، ص ۶۷۰؛ طبری، ۱۴۱۲، ج ۲۳، ص ۱۲۴). گروهی نیز رویکرد کلامی به آیه داشته اند. ایشان «نزول از آسمان» را وصفی از قضای الهی و تقدیر او دانسته اند بدان سبب که وجود یافتن هر موجودی در لوح محفوظ نوشته شده است (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۱۱۴؛ فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۲۶، ص ۴۲۴). یا به تقدیر چهارپایان از خزینه های غیب ذیل این آیه اشاره کرده اند (طیب، ۱۳۶۹، ج ۱۱، ص ۲۸۶؛ طباطبایی، ۱۴۰۲، ج ۱۷، ص ۲۳۸). در این میان رویکردی مجازی نیز به کاربرد «انزال» در آیه مشاهده می شود بدین سان که مجاز سبب و مسبب باعث شده تا نزول را به چهارپایان نسبت دهنند (ابن عطیه، ۱۴۲۲، ج ۴، ص ۵۲۰؛ زحیلی، ۱۴۱۸، ج ۱۲، ص ۱۹۸). بر این اساس با عنایت به تفاوت تعییر در انتساب افعال مربوط به آفرینش انسان و حیوان در آیه ۶ سوره زمر و از طرفی تاکید بر عدد «ثمانیه» و «زوجیت» و از دیگر سو اشاره به چهارپایان در سیاقی که قبل و بعدش خلقت انسان را مطرح نموده، لازم است واژگان و اجزای آیه فوق با نگرشی عمیق‌تر واکاوی شوند. لذا می‌توان با تکیه بر مفهوم‌شناسی دلالت‌های «ثمانیه» و روابط معنایی آن با سایر اجزای آیه از جمله فعل همنشین و معدود «ازدواج» با تامل در قرآن، روایات و زبان عرب و استفاده از ریشه‌شناسی تاریخی واژگان در فرهنگ‌های

پیش از نزول قرآن و نیز بررسی نمادشناسانه واژگان در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف، به این سوال که «دیگر دلالتهای مقبول «ثمانیه ازوج» با نظرداشت روابط معنایی شمارواژه «ثمانیه» در آیه ۶ سوره زمر چیست؟» پاسخ داد.

۲. معنای واژه «ثمانیه»

با عنایت به مصادری که از دوران پیش از نزول قرآن گزارش می‌دهند، شمارواژه «ثمانیه» در زبان‌های عبری، سریانی و حبشی به معنای عدد هشت بوده و معانی دیگری برای آن ذکر نشده است (leslau، ۱۹۹۱؛ gesenius، ۱۹۳۹؛ costaz، ۲۰۰۲، p584؛ p803). بررسی این واژه در زبان و فرهنگ عرب نیز حاکی از دلالت شمارواژه «۸» بر معنای شمارشی و عددی است «و أَسْعَتُ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ ثَمَانِيًّا وَ أَتَمَّتْهُ تِسْعَةً» (خلیل بن احمد، ج ۱، آق ۱۴۰۹). چنین دیدگاهی در آرای دیگر لغویان و لغت‌پژوهان نیز مشاهده می‌شود (ابن سیده، بی تا، ج ۱، ص ۲۲۷؛ جوهری، آق ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۱۶۰۹؛ زمخشri، ۱۹۷۹، ص ۷۷؛ ابن فارس، آق ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۳۴۷). این در حالی است که برخی از این منابع به معنای شمارواژه «۸» با تکیه بر کاربردهایی از «واو ثمانیه» اشاره کرده‌اند (فیروزآبادی، بی تا، ج ۴، آق ۱۳۷۵؛ طریحی، آش ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۴۲۸). در شرح واو ثمانیه این گونه آورده‌اند که از ویژگی‌های زبان عرب، الحق «واو» به هشتمین مورد است: واحد، اثنان، ثلاثة، اربعه، خمسه، سته، سبعه و ثمانیه. این «واو» دلالت دارد که عدد هفت در نزد ایشان کامل است (یعقوب، آق ۱۴۰۸، ص ۵۱۳). از این رو عرب وقتی به عدد هشت می‌رسد، واوی بر آن داخل می‌کند که به «واو ثمانیه» معروف است (ابن عطیه اندلسی، آق ۱۴۲۲، ج ۳، ص ۵۰۸؛ حریری، آق ۱۳۷۲، ص ۱۳۱). ابن هشام نیز در شرح واو ثمانیه کامل شدن عدد هفت و آمدن هشتمین مورد بعد از واو به عنوان استیناف را از قول حریری آورده است (ابن هشام، ۱۹۹۸، آق ۴۷۴). بنابر چنین کاربردی باید از «۸» به مثابه عدد شروع مجدد (اتحاد یک هفت تایی و یک شروع جدید) تعبیر کرد که ملهم معنای بازآفرینی است. دیدگاه‌های مختلفی نیز درباره استعمال یا عدم استفاده از این «واو» در قرآن نیز مطرح شده که در بخش کاربردهای قرآنی با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تبع در منابع تاریخی و گزارش‌های نمادشناسانه درباره «ثمانیه» از وجود معانی گوناگون برای این شمارواژه حکایت می‌کند. نظام و هماهنگی (کوپر، ۱۳۹۲، آش ۲۷۱)، تعادل (شوایله، گربران، ۱۳۸۷، آش ۵، ص ۵۴۶-۵۴۹) و قانونمندی طبیعی (شپرد، ۱۳۹۳، آش

ص ۲۵۹) اصلی‌ترین معانی نمادین برای عدد «هشت» در عموم فرهنگ‌هاست. این عدد به «عدد تعادل کیهانی» معروف است و از آن به «عدد جهات اصلی» تعبیر می‌شود. با عنایت به مفهوم تعادل و هماهنگی در عدد هشت است که خطوط بی‌چینگ و ستون‌های مینگ‌دانگ هشت‌تایی هستند و نمادگرایی تعادل مرکزی که در ضمن نمادگرایی عدالت معنی می‌دهد، در اگدود(خدایان هشتگانه فیثاغورسی و غنوی) بازیافته می‌شود(شوایله، گربران، ۱۳۸۷ش، ج ۵، ص ۵۴۶-۵۴۹). در معماری مقدس، سازه هشت‌ضلعی نگهدارنده معبد است(کوپر، ۱۳۹۲ش، ص ۲۷۱؛ نورآقایی، ۱۳۹۳ش، ص ۸۳). عدد هشت از نظر سرخچوستان، عدد همه قوانین طبیعی است(شپرد، ۱۳۹۳ش، ص ۲۵۹). در گزارش‌های تاریخی از فرهنگ عرب جنوب شبه جزیزه به این نکته اشاره شده که جهت حفظ تعادل، ستونهای ساختمان‌های اصلی خودشان را هشت‌ضلعی و شانزده‌ضلعی که از مضارب هشت است، می‌ساختند(جوادعلی، ۱۳۹۱ش، ج ۱۵، ص ۳۹). «ثمانیه» نزد عرب فضیلت داشته، چون عددی است که از چهار دوتایی تشکیل شده که درون خویش مجموعه‌هایی مساوی دارد و به قول عرب: «کل مصنوع فيه التساوى أكثر، فهو افضل»(جمعی از نویسنده‌گان ناشناس، رسائل اخوان الصفا، ۱۹۹۲م، ج ۱، صص ۲۱۴ و ۲۱۵).

«قدسیت» را می‌توان از دیگر معانی نمادین ذکر شده برای عدد هشت دانست(شیمل، ۱۳۹۵ش، صص ۱۷۳-۱۷۵؛ شوایله، گربران، ۱۳۸۷ش، ج ۵، ص ۵۴۶-۵۴۹؛ کوپر، ۱۳۹۲ش، ص ۲۷۱؛ شپرد، ۱۳۹۳ش، ص ۲۵۹). این بدان جهت است که هشت برای برخی اقوام خوش‌یمن بوده و عدد خوشبختی است(کوپر، ۱۳۹۲ش، ص ۲۷۱). در برخی آیین‌های خاطر تعادل درهای بهشت، ستون‌های مینگ‌دانگ، فرشتگان عرش و هشت وجه لینگا، بازوان ویشنو که هشت تا هستند و با هشت نگهبان فضا در ارتباطنده، عددی مقدس انگاشته شده است. در فرهنگ آفریقایی نیز از تعادل هشت فرشته و نیا سخن گفته شده که خود را قربانی کردند تا زمان قطعی به وجود آمدن نسل پسر را بر روی زمین تضمین کنند(شوایله، گربران، ۱۳۸۷ش، ج ۵، ص ۵۴۶-۵۴۹). در اعتقادات چینی‌ها نیز عدد هشت، خوش‌یمن و جاودانه بوده و بر هشت شیئی ارزشمند دلالت می‌کند(شپرد، ۱۳۹۳ش، ص ۲۵۹). در کتاب مقدس، مسیح در موعظه روی کوه هشت بار از تعبیر «خوشا به حال» استفاده می‌کند؛ گویا تقسیم راه متنه‌ی به سلامت ابدی به هشت، مفهومی نسبتاً جهانی است(شیمل، ۱۳۹۵ش، صص ۱۷۳-۱۷۵). تطهیر در سنت یهودی بعد از کامل شدن هفت روز و در روز هشتم انجام می‌شود(لاویان ۱۲: ۳).

عدد هشت به معنای آغازی در سطحی دیگر نیز بوده و از آن به عدد «شروع مجلد»، «اتحاد» و «رستاخیز» تعبیر شده است(شیمل، ۱۳۹۵ش، صص ۱۷۳-۱۷۵؛ کوپر، ۱۳۹۲ش، ص ۲۷۱؛ نورآقایی، ۱۳۸۷ش، ص ۸۳). در شرح چراجی نامگذاری شروع مجلد به عدد هشت، آورده‌اند که با توجه به آفرینش نمونه نخستین انسان، عدد کمال، شکل دیگری از پایان و مرگ است و مفهوم «خلق دوباره» را با افرودن یک شماره به عدد کمال نشان می‌دادند(مالمیر، ۱۳۸۷ش، ص ۲۸۳). از آنجایی که هفت عدد کمال است، هشت یعنی هفت به اضافه یک، نماد شروع دوباره است؛ هشت یعنی تحقق آنچه هفت، آماده و کامل کرده بود(شیمل، ۱۳۹۵ش، صص ۱۷۳-۱۷۵). از این رو به ۸ عدد اتحاد نیز گفته شده که از اتحاد یک دسته کامل(عدد تامه) و آغاز دسته جدید ساخته می‌شود(شواليه، گربران، ۱۳۸۷ش، ج ۵، ص ۵۴۶).

دیدگاهی نیز در ژاپن وجود دارد که وجه دیگر دلالت نمادین عدد هشت را معنای «فرونی و بی‌شماری» می‌داند. ژاپنی‌ها از دیرباز ژاپن را هشت جزیره بزرگ می‌دانستند در حالیکه ژاپن از تعداد بی‌شماری جزیره تشکیل شده است. این نگرش به عدد هشت در آیین و فرهنگ شیتویی نیز مشاهده می‌شود(همان). لذا با تکیه بر معنای «فرونی و بی‌شماری» برای شمارواژه «۸» نماد بی‌نهایت ریاضی را به شکل عدد هشت لاتینی طراحی کرده‌اند(همان، ص ۵۴۹).

بنابراین باعنایت به رویکردهای نمادشناسانه، معانی محوری «تعادل و قانونمندی»، «قدسیت» و «فرونی و بی‌شماری» برای این شمارواژه متصور است. در این میان معنای نمادین «بازآفرینی» یا «شروع مجلد» در آیین‌ها و فرهنگ‌های مختلف، همسو با کاربرد «واو ثمانیه» در زبان و فرهنگ عرب مورد توجه قرار گرفته است.

۳. واژه‌شناسی «زوج»

واژه «زوج»(در قالب جمع) همراه با شمارواژه «ثمانیه» به شکل ترکیب «ثمانیه ازوج» در آیه ۶ سوره زمر استعمال شده است. از این رو بررسی این واژه از منظر ریشه‌شناسی و کاربردهای نمادشناسانه در فهم آیه ضروری است.

«زوج» در زبان‌های سامی (مثل عبری، آرامی تارگومی و سریانی) و دیگر زبان‌ها کاربرد داشته است. برخی چون جفری با تکیه بر وجود این واژه در دیگر زبان‌ها و قدیمی بودن کاربردهایش، غیر عربی بودن آن را نتیجه گرفته و بر این باور است که زوج، یک واژه

فرضی بسیار قدیمی است که از طریق زبان آرامی، از یونان گرفته شده است(جفری، ۱۳۷۲ش، ص ۲۳۸)؛ ولی صرف وجود یک واژه در زبان‌های قدیمی آن‌گونه که جفری وصف نموده، نمی‌تواند غیر عربی بودن آن را اثبات نماید. لذا می‌توان درباره وجود این واژه و کاربردهای معنایی آن در زبان‌های گذشته آگاهی یافت لکن نمی‌توان به سادگی در خصوص معرب بودن واژه زوج قضاوت کرد.

بررسی ریشه «ز - و - ج» در زبان‌های سامی، از معانی ترکیب کردن، پیوند دادن، وصل کردن و جفت کردن برای این واژه حکایت می‌کند.^۴ Jastrow, 1903, vol 1, pp 383& 38; Costaz, 2002, p 85; Mucuch, 1963, p 157; Brun, 1895, p ۱۲۵

باید در نظر داشت در مقابل معانی یاد شده، برای ریشه زوج معانی دیگری در زبان‌های آرامی تارگومی و سریانی چون «جنگیدن»، «ارابه جنگی دو اسبی» و «قیچی» نیز گزارش شده (همان) که بر وجود نوعی تضاد و تقابل در ریشه این کلمه دلالت دارد. گزارش شیرزاد از دیدگاهی حکایت دارد که «قیچی» را معنای جامع تمامی مراحل فرآیند ساخت معانی گوناگون از ماده زوج می‌داند؛ چرا که قیچی از به هم پیوسته شدن و وصل شدن دو لبه به یکدیگر ساخته شده است. این ابزار تنها زمانی می‌تواند کارکرد خود را ایفا نماید که اولاً: دو لبه آن به صورت جفت و دوتایی عمل نماید(یک لبه بدون دیگری قادر به انجام برش در اجسام نخواهد بود) و ثانیاً: کارکرد این ابزار مرهون یک رابطه تضادی و تقابلی میان دو لبه آن است. به بیان دیگر جفت این لبه‌ها با ارایه یک نقش تقابلی با یکدیگر، توانایی ایفای کارکرد خود را خواهند داشت. بنابراین آنچه در قیچی مشاهده می‌شود، عدم وجود یک تضاد واقعی میان لبه‌های آن است. در واقع در قیچی یک تضاد قطبی که منجر به عدم ارتباط لبه‌های آن شود، وجود نداشته، بلکه از آنجایی که این تضاد یک تضاد متممی و مکملی است، امکان به هم بستن و به هم پیوستن این دو لبه به یکدیگر وجود دارد. لذا این تضاد ظاهرًا قطبی حاکی از یک تقابل رقابت‌آمیز و خصوصت‌آمیز میان آنها نیست؛ بلکه حکایت از یک تضاد مکملی و متممی دارد که از طریق پیوستن و وصل شدن آنها به یکدیگر، موجبات کامل شدن‌شانرا فراهم می‌آورد(شیرزاد، ۱۳۹۵ش، ص ۱۳۵). این دیدگاه، جهت تبیین معنای زوج و ایجاد ارتباط بین معنای پیوند دادن و جنگ و ضدیت از شرح و تحلیل کلمه قیچی استفاده کرده و تضاد در رابطه زوجیت را ضدیتی ظاهري دانسته است در حالی که با مراجعه به منابع و زبان‌های قدیمی‌تر از آرامی و سریانی، می‌توانسته بدون نیاز به این شرح و تفصیل تکلف‌آمیز، رابطه معنایی مذکور را تفسیر نماید. به عنوان

نمونه وقتی سه حرف اصلی زوج در فرهنگ حبسی لسلاو مورد مطالعه قرار گیرد، این نتایج یافت می‌شود: «زوج» به معانی same و couple که همان معانی گزارش شده پیشین از جفت بودن و شباهت است و از همین ریشه «تزوج» به معانی be coupled، be equal، be similar، ... است (p.p. ۶۴۵، leslau، ۱۹۹۱م). با تأمل در این معانی می‌توان رابطه زوجیت را نوعی شباهت دانست و نیز آن را یک رابطه تعادلی دانست که از معنای equal حاصل می‌شود. بر این اساس زوجیت رابطه‌ای تعادلی است که میان دو قطب ایجاد می‌شود.

کلمه «زوج» در فرهنگ و لغت عرب نیز کاربردهای فراوان داشته است. لغویان به نمونه‌هایی از ازدواج و دوتایی‌ها مانند زوج بودن کبوتران: «لفلان زوجان من الحمام»، لباس‌ها از حیث رنگ آنها: «زوج من الشياب» اشاره کرده و از زوجیت به مقارنه دو شیئی تعبیر کرده‌اند (خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، ج ۶، ص ۶۶؛ صاحب بن عباد، ۱۴۱۴ق، ج ۷، ص ۱۴۸؛ زمخشri، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۱۸۰). همچنین به این نکته اشاره شده که به هر یک از طرفین، به تنها ی «زوج» اطلاق می‌شود: «الزَّوْجُ: امْرَأَ الرَّجُلِ وَ كَذَلِكَ الزَّوْجَةُ وَ الرَّجُلُ زَوْجٌ أَيْضًا». (صاحب بن عباد، ۱۴۱۴ق، ج ۷، ص ۱۴۸؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۳، ص ۴۵؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۲۹۱؛ مصطفوی، ۱۳۷۶ش، ج ۴، ص ۳۶۰). بدیهی است همان معنای مشهور زوجیت از معانی فوق برداشت می‌شود. برخی لغویان به معنای دیگری از واژه «زوج» نیز اشاره کرده‌اند. ایشان عبارت «زاجا زوجا بینهم» را به معنای اختلاف‌افکنی میان طرفین در رابطه با زوجیت دانسته‌اند (ازهری، ۲۰۰۱م، ج ۱۰، ص ۳۳۲؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۲۸۵؛ فیروزآبادی، بی‌تا، ص ۱۹۲؛ حسینی زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص ۳۹۶). هر چند اختلاف و تفاوت در رابطه زوجیت وجود داشته باشد، مقارنه و پیوندی که میان آن دو برقرار می‌شود، طرفین را در رابطه زوجیت به نوعی تعادل می‌رساند.

زوج یا جفت در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف معانی نمادین نسبتاً نزدیکی داشته است. «تضاد و کشمکش» اصلی‌ترین و اولین معنای نمادین این واژه در فرهنگ‌های مختلف بوده است (شواليه، گربران، ۱۳۸۷ش، ج ۳، صص ۲۶۸ و ۲۶۹؛ بهزادی، ۱۳۸۲ش، ص ۳۹۲؛ کوپر، ۱۳۹۲ش، ص ۱۰۹؛ نورآقایی، ۱۳۸۷ش، ص ۳۵؛ شیمل، ۱۳۹۵ش، ص ۶۸). به عنوان نمونه دوقطبی‌گری نمادین در میان حیوانات نر و ماده وجود دارد (شواليه، گربران، ۱۳۸۷ش، ج ۳، صص ۲۶۸ و ۲۶۹). قطبیت در میان موجودات عالم با تقسیم رابطه داشته و سبب استمرار حیات مادی است. لذا از دوتایی‌ها به نماد قطبیت و تقسیم تعبیر شده است (شیمل، ۱۳۹۵ش، صص ۵۹ و ۶۱). جفت‌ها نماد دوگانگی‌هایی چون «خیر و شر» و «چپ و

راست» هستند(شیرد، ۱۳۹۳ش، ص ۳۵۸). لذا نوعی کشمکش در جفت‌های متضاد وجود دارد(بهزادی، ۱۳۸۲ش، ص ۳۹۲) که می‌توان از آنها به وحدت تضادها در جهان تجلی تعبیر کرد(کوپر، ۱۳۹۲ش، ص ۱۰۹). اشتراوس با رویکرد ساختارگرایانه، ضمن بررسی نمونه‌هایی از قبایل اندونزی و آمریکای شمالی، چنین نتیجه می‌گیرد که تضادها می‌توانند ملاک تعریف هویت برای گروه‌ها، کلاس‌های مفاهیم و در عین حال ملاک تعریف ابعاد ارتباطی میان دوقطب باشند. یعنی از خلال تضادهای آشنا و فراگیر میان ذهن اینای بشر، ساختارهای مشابهی در شرق و غرب عالم در میان مردمان و قبایل ابتدایی شکل گرفته است (Lévi-Strauss, 1974, p. 161). کاربست این نظریه، موجب تجمیع معانی «تضاد» و «پیوندیافتن»، در مفهوم واحد «ساختار ناشی از تضاد» می‌شود. معانی نمادین دیگری نیز برای دوتایی‌ها مشاهده می‌شود. به عنوان مثال دوتایی‌ها، نماد قدرت مضاعف هستند(نورآقایی، ۱۳۸۷ش، ص ۳۵). از آنها به نماد توازن و ثبات نیز تعبیر شده (شیمل، ۱۳۹۵ش، ص ۲۶۳) و گاهی نماد قدسیت هستند. به عنوان نمونه در اساطیر ژاپنی ایزانانگی و ایزانامی دوگانه مقدس(خواهر و برادر) هستند که مجمع الجزایر ژاپن و خدایان ژاپنی از ازدواج این دو به وجود آمده‌اند(نورآقایی، ۱۳۸۷ش، ص ۳۵).

بر این اساس «زوجیت» در ادیان و فرهنگ‌های مختلف به معانی نمادین قطبیت، تقسیم، قدرت مضاعف، توازن، ثبات و تضاد و پیوند یافتن بوده است. در این میان فصل مشترک دیدگاه‌های ارایه شده در منابع لغوی عربی و غیر عربی و نیز فرهنگ‌های نمادشناسی واژگان درباره واژه «زوج» را باید مفهوم جفت بودن و پیوند یافتن دو شئ به سبب شباهتی که میانشان برقرار است، دانست. این پیوند با تقسیم منجر به استمرار حیات مادی می‌شود. طرفین در رابطه زوجیت حائز نوعی تفاوت و اختلاف نیز هستند بدون این که ضدیتی واقعی در کار باشد و در مجموع با پیوند زوجیت به تعادل می‌رسند.

۴. کاربردهای قرآنی

شناخت معنای واژگان با تکیه بر موارد استعمال آنها در قرآن، از جمله اصلی‌ترین روش‌های فهم آیات و اصطلاحات قرآنی است. لذا در این بخش به مفهوم شناسی دو کلمه «ثمانیه» و «زوج» پرداخته می‌شود.

۱.۴ ثمانیه

شمارو ازه^۸ در پنج آیه از قرآن استعمال شده که در چهار آیه با لفظ «ثمانیه» و در یک آیه با لفظ «ثامنهم» به کار رفته است. «ثمانیه» با همنشینی «ایام» در آیه «سخّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِيَالٍ وَ ثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعٌ كَانَهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلُ خَاوِيَةً» (حاقه/۷) به هشت روزی دلالت می‌کند که عذاب الهی بر قوم عاد نازل شده است. برخی با عنایت به قرینه «حسوما» به معنای «تابع و پشت سر هم بودن» از «ثمانیه ایام» در این آیه، مفهوم «کامل، پشت سر هم و بدون فرجه بودن روزهای عذاب» را برداشت کرده‌اند (مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج ۴، ص ۴۲۱). از سویی دیگر، نحس بودن این ایام با تکیه بر روایتی مرفوع از امام صادق(ع) مطرح شده است. بر این پایه روز چهارشنبه ابتدا و انتهای این هشت روز دانسته شده و از آن به نحس بودن این ایام تعبیر شده است (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۵، ص ۲۱۷؛ کاشفی سبزواری ۱۳۶۹ش، ص ۱۲۸۹؛ عروسی حویزی، ۱۴۱۵ق، ج ۵، ص ۴۰۲). پشت سر هم بودن روزهای عذاب با عنایت به معنای شمارشی عدد «ثمانیه» می‌تواند ناظر به مدت زمان هشت روز باشد یا اینکه شامل یک مجموعه هفت روزه و شروع مجموعه‌های جدید باشد (عذاب‌های قبلی که در مدت هفت روز کامل شده و شروع عذاب‌های جدید در روز هشتم). از مفهوم اخیر، می‌توان نمادین بودن عدد اتحاد (یک دسته کامل و یک شروع جدید) یا طولانی بودن و فرونی ایام عذاب را برداشت نمود. چنین کاربرد نمادینی از عدد «ثمانیه» در بسیاری ادیان و فرهنگ‌ها نیز مشهود بوده که پیشتر از نظر گذشت (نک. شیمل، ۱۳۹۵ش، صص ۱۷۳-۱۷۵؛ کوپر، ۱۳۹۲ش، ص ۷۱؛ نورآقایی، ۱۳۸۷ش، ص ۸۳).

روایتی هم که به چهارشنبه بودن روز شروع و پایان عذاب و نحس بودن آن اشاره می‌کند، به جهت افتادگی سندي نمی‌تواند منبعی مطمئن تلقی گردد.

«ثمانیه» در آیه: «وَ الْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ» (حاقه/۱۷) در ارتباط با حمل عرش الهی استعمال شده است. غالباً مفسران با تکیه بر روایات سعی در یافتن معدود «ثمانیه» در آیه فوق کرده‌اند. به عنوان نمونه به روایتی از امام باقر(ع) استناد نمودند که چهار نفر از اولین: نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام و چهار نفر از آخرین: محمد، علی، حسن و حسین علیهم السلام را حاملان عرش الهی دانسته و از عرش به علم تعبیر می‌کند: «حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثَمَانِيَةٌ أَرْبَعَةُ مِنَ الْأَوَّلَيْنَ وَ أَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرَيْنَ فَإِمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْأَوَّلَيْنَ فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى، وَ الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرَيْنَ مُحَمَّدٌ وَ عَلَى وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عَلَى، وَ مَعْنَى يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يَعْنِي الْعِلْمَ» (قمی، ۱۳۶۷ش، ج ۲، ص ۳۸۴).

کلینی، ج ۴، ص ۵۸۵؛ بحرانی، ج ۵، ص ۴۷۶). همچنین اخباری نیز یافت می‌شوند که از ثمانیه در آیه به هشت صف از ملائکه تعبیر می‌کنند: «صفوف من الملائكة لا يعلم عدهم إلا الله» (طوسی، بی‌تا، ج ۱۰، ص ۱۰؛ مشهدی قمی، ج ۱۳۶۸، ش ۱۳، ص ۴۱۳). از دیگر سو در برخی روایات نیز حاملان عرش الهی به جای هشت، چهار خلق از خلاائق هستند به صورت‌های خروس، شیر، گاو و انسان:

أَنْ حَمَّلَةُ الْرِّعْشِ الْيَوْمَ أَرْبَعَةٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الدَّيْكِ يَسْتَرْزَقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلطَّيْرِ وَ
وَاحِدٌ عَلَى صُورَةِ الْأَسَدِ يَسْتَرْزَقُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْبَسَابَعِ وَاحِدٌ عَلَى صُورَةِ التَّوْرِ يَسْتَرْزَقُ اللَّهُ
تَعَالَى لِلْبَهَائِمِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ بَنْيِ آدَمَ يَسْتَرْزَقُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْوَلْدِ آدَمَ عَفَادَا كَانَ يَوْمُ
الْقِيَامَةِ صَارُوا ثَمَانِيَّةً (ابن بابویه، ج ۱، ص ۴۸۳؛ مجلسی، ج ۲، ص ۴۰۳؛ عرویسی حوزی، ج ۵، ص ۴۰۴).

بر این اساس، تا روایات به لحاظ سندی و متنی مورد بررسی قرار نگیرند، نمی‌توان به سادگی به همنشین «ثمانیه» در آیه مذکور پی برد. لکن با توجه به وجود برخی روایاتی که از «ثمانیه» در آیه به «صفوف هشتگانه» تعبیر کرده‌اند، می‌توان معنای قدسیت را که در منابع نمادشناسی مورد توجه قرار گرفته تنها به عنوان یک احتمال در آیه مذکور لحاظ نمود.

آیه دیگری که شماروازه ۸ در آن به کار رفته، آیه «سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاجِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ
خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَّجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ...» (کهف/۲۲) است. این آیه به برخی از اختلاف نظرها درباره تعداد اصحاب کهف پرداخته و سپس می‌گوید تعداد آنها را خداوند می‌داند. شماروازه ۸ آنجا استعمال شده که قول برخی از مردم مبنی بر ۷ نفر بودن اصحاب کهف را آورده و آن‌گاه هشتمین ایشان را سگ آنها دانسته است. آنچه باعث شده برخی مفسران (قرطی، ج ۱۳۷۲، ش ۳۸۲؛ ثعلبی، ج ۱۴۲۲، ص ۲۵۸؛ میبدی، ج ۱۳۷۱، ش ۳۸۶؛ سلطان علی شا، ج ۱۴۰۸، ص ۳۸۶ بالاغی، بی‌تا، ج ۷، ص ۲۶۷ و ۲۶۸؛ عاملی، ج ۱۳۶۰، ش ۱۲۹، ص ۱۲۹، مکارم شیرازی، ج ۱۳۷۱، ش ۱۲، ص ۳۸۷؛ جعفری، بی‌تا، ج ۴، ص ۵۸۱) شماروازه ۸ در آیه مذکور را به گونه‌ای نمادین معنی کنند، آمدن «واو» قبل از ثامنهم است. ایشان با پذیرش نظریه «واو ثمانیه» آیات دیگری مانند «الثَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشَّرُ الْمُؤْمِنِينَ» (توبه/۱۱۲) و «وَسِيقَ الَّذِينَ أَنْقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى
الْجَنَّةِ زُمِراً حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» (زمرا/۷۳) را شاهد بر آن آورده‌اند. در آیه اول صفت ناهون از منکر هشتمین صفت ذکر شده در کلام است؛ از این جهت «واو» قبل از آن

به کار رفته است. نیز واوی که پیش از «فتحت ابوابها» به کار رفته، «ثمانیه» بوده و دلالت بر این می‌کند که بهشت دارای هشت در است(همان). استعمال «واو ثمانیه» در اشاره به سگ اصحاب کهف را می‌توان به مثابه شروع یک دسته جدید بعد از کامل شدن گروه انسان‌هایی که در غار بودند، دانست. در مقابل این قول، گروه دیگری از مفسران و نحویان به وجود «واو ثمانیه» در این آیات اشاره نکرده، «واو» را زائد یا عطف دانسته‌اند(نحاس، بی‌تا، ج ۲، صص ۴۵۲ و ۴۵۳؛ زجاج، ج ۱۴۱، ص ۲۷۷؛ هروی، بی‌تا، ص ۷۸؛ حاجی اسماعیلی، ج ۱۳۹۱، ش ۵۴؛ رازی، ج ۱۴۰۸، ص ۳۵۲؛ سیوطی، ج ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۶۲۰؛ طباطبائی، ج ۱۴۰۲، ج ۱۳، ص ۲۶۹). بنابراین با عنایت به آرای موافقان و مخالفان لحاظ کردن «واو ثمانیه» در آیات فوق از موارد اختلافی است. لذا در صورت پذیرش کاربرد «واو ثمانیه» در این آیات، وجود معنای نمادین «شروع مجلد» محتمل است.

شماروازه «ثمانیه» با همنشین «ازوج» در آیات «ثمانیة أزواجاً مِنَ الصَّانِ اثْيَنْ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْيَنْ ... وَ مِنَ الْإِبْلِ اثْيَنْ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْيَنْ...» (انعام/ ۱۴۳ و ۱۴۴) و «...وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجِ...» (زمرا/ ۶) استعمال شده است. در این آیات از میش و بز و شتر و گاو به همراه ماده‌های آنها نام برده شده که در مجموع هشت زوج را می‌سازند. بعضی، کلمه «ازوج» را جمع زوج و به معنای عدد دو دانسته‌اند؛ لکن معتقدند «زوج» به هر یک از طرفین در رابطه زوجیت اطلاق می‌شود(صاحب بن عباد، ج ۱۴۱۴، ص ۷؛ ابن فارس، ج ۱۴۰۴، ص ۴؛ ابن منظور، ج ۱۴۱۴، ص ۲۹۱؛ مصطفوی، ج ۱۳۷۶، ش ۴، ص ۳۶۰). برخی نیز معتقدند این چهار نوع از نظر اینکه هر کدام نر و ماده دارند، هشت زوج خواهد بود(مقالات بن سلیمان، ج ۱۴۲۳، ص ۵۹۳؛ ثعلبی، ج ۱۴۲۲، ص ۱۹۹؛ خطیب، ج ۱۴۲۴، ص ۳۲۸؛ طباطبائی، ج ۱۴۰۲، ص ۳۶۵؛ فضل الله، ج ۱۴۱۹، ص ۹؛ مدرسی، ج ۱۴۱۹، ص ۳۴۹). دیدگاهی دیگر، با عنایت به روایاتی زوجیت در این آیه را به همین چهار نوع حیوان که هر کدام شامل اهلی و وحشی می‌شوند، تعبیر می‌کند(بحرانی، ج ۱۳۷۴، ش ۴؛ فیض کاشانی، ج ۱۴۱۵، ص ۲؛ قمی مشهدی، ج ۱۳۶۸، ش ۴؛ عروسی حوزی، ج ۱۴۱۵، ص ۱؛ فیض کاشانی، ج ۱۴۱۵، ص ۴۶۳). بنابر این آراء معنای شمارشی برای این عدد لحاظ شده است. لکن با توجه به اینکه «ثمانیه» در آیات مذکور، مجموعه‌ای از چهار دوتایی است، شاید بتوان این عدد را بیانگر مفهوم ضمنی «تعادل» نیز دانست چرا که به لحاظ عقلی، چهار زوج در کنار یکدیگر و در قالب یک عدد که همان هشت است، به تعادل رسیده‌اند. پیشتر نیز از اولین و اصلی‌ترین کاربردهای

معنایی نمادین «هشت» در فرهنگ‌های مختلف بویژه فرهنگ عرب جنوب شبه جزیره، به «تعادل و قانونمندی» تعبیر شد (جوادعلی، ۱۳۹۱ش، ج ۱۵، ص ۳۹؛ شوالیه، گبران، ۱۳۸۷ش، ج ۵، ص ۵۴۶-۵۴۹؛ شپرد، ۱۳۹۲ش، ص ۲۵۹؛ کوپر، ۱۳۹۲ش، ص ۲۷۱؛ نورآقایی، ۱۳۹۳ش، ص ۸۳).

بر این اساس افزون بر وجود معنای شمارشی برای «ثمانیه»، احتمال استفاده از معانی نمادین «تعادل، هماهنگی و قانونمندی» و نیز مفاهیم نمادین «فرونسی» و «شروع مجدد» (تنها در صورت پذیرش استعمال «واو ثمانیه» در برخی آیات) در قرآن متصور است. لکن دلیلی بر استعمال معنای نمادین «قدسیت» برای این شمارواژه در کاربردهای قرآنی یافت نشد.

۲.۴ زوج

واژه «زوج» در قرآن ۸۱ بار استعمال شده و در غالب کاربردهای آن به هر کدام از طرفین در رابطه زوجیت اطلاق شده است. این واژه در برخی آیات به معنای «همسر انسان» آمده: «وَقُلْنَا يَا آدُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَنْقِرَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الطَّالِمِينَ» (بقره/۳۵)؛ «وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذِكْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَرْوَاحِنَا...» (انعام/۱۳۹)؛ «قُلْ إِنْ كَانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ...» (توبه/۲۴)؛ «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً...» (نحل/۷۲). خداوند در این آیات برای بیان طرفین رابطه زوجیت از لفظ زوج استفاده کرده، بر خلاف فارسی امروزی که به دو طرف با هم اطلاق می‌شود. به رغم ویژگی‌های دو جنس زن و مرد و تفاوت‌های جسمی و روحی میان ازواج انسان، به بیان قرآن این تفاوت‌ها در رابطه زوجیت منجر به ایجاد آرامش می‌گردد «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...» (روم/۲۱). لذا از آنجایی که آرامش و سکون نوعی حالت تعادلی در انسان است، می‌توان حاصل زوجیت در انسان را همان تعادل و به نوعی تکمیل او از لحظه جسمی و روحی دانست.

«زوج»، افزون بر انسان، به دیگر موجودات نیز اطلاق شده است. به عنوان نمونه می‌توان به «زوجین اثنین» (در هنگام سوار شدن به کشتی نوح) یک جفت از هر آنچه بود (هود/۴۰)؛ «زوجین اثنین» جفت میوه‌ها (رعد/۳)؛ «ازواج من نبات شتی» جفت گیاهان مختلف (طه/۵۳)؛ «ثمانیه ازواجه» نر و ماده یا اهلی و وحشی از چهارپایان (انعام/۱۴۳) اشاره

کرد. در تمامی این‌ها زوجیت به همان مفهوم جفت بودن «be coupled» استعمال شده است. اینکه حضرت نوح (ع) یک جفت از هر چه را موجود بود، سوار در کشتی نمود می‌تواند ناظر به این معنی باشد که طرفین زوجیت، مکمل یکدیگر بوده و با هم به تعادل رسند تا آنچه بعد از نوح بر روی زمین باقی می‌ماند، نظامی متعادل و متوازن از موجودات را برقرار سازد.

بنابراین «زوج» در قرآن به معنای جفت شدن و پیوند یافتن دو شیء بوده که علی‌رغم داشتن تفاوت‌هایی، با قرار گرفتن در کنار یکدیگر به تعادل می‌رسند.

۵. کارکرد ماده «نزل»

شناخت دقیق مفهوم «ثمانیه ازوج» نیازمند بررسی فعل همنشین این اصطلاح در آیه ۶ سوره زمر است. خداوند در این آیه فعل «نزل» را به «ثمانیه ازوج» نسبت داده است، در حالیکه سیاق قبل و بعد، نشان از آفرینش انسان و مراحل آن با فعل «خلق» را دارد. لذا بررسی ماده «نزل» و چرایی استعمال آن در ارتباط با «ثمانیه ازوج» می‌تواند راهگشا باشد. ریشه «نزل» در فرهنگ‌های تطبیقی به معنای پایین آمدن، ریزش پیدا کردن و جاری شدن است (مشکور، ۱۳۵۷ش، ص ۹۰۲). این ریشه در زبان‌های عبری و سریانی و جبسی نیز به معنای «go down, flow, drop, fall» گزارش شده که بیانگر معنای ریزش و پایین آمدن است (leslau، ۱۹۹۱؛ gesenius، ۱۹۳۹؛ justrow، ۱۹۰۳؛ p633؛ p411؛ costaz، ۲۰۰۲، ۲۱۵).

فعل «نزل» از ریشه «نزل» در فرهنگ و زبان عرب به معنای «از بلندی به پایین آمدن = من علو إلى سفل» و «حلول» استعمال شده است (خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، ج ۷، ص ۳۶۷؛ صاحب بن عباد، ۱۴۱۴ق، ج ۹، ص ۵۵؛ جوهري، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۱۸۲۸؛ ابن سیده، بي تا، ج ۹، ص ۴۵؛ زمخشري، ۱۹۷۹م، ص ۶۲۸). هر چند معنای ریشه «نزل» در زبان عرب تقریباً همان معنای بکار رفته در زبان‌های قدیم است، لکن مشتقات «نزل» دارای معنای دیگری مانند نُزُل (= آنچه برای مهمان مهیا می‌کنند) نیز می‌باشد (خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، ج ۷، ص ۳۶۷). «ذو نَزَل» به معنای کسی که صاحب عطا و بخشش است (ازهري، ۱۳۴۷ق، ج ۱۳، ص ۱۴۴). «نَزِيل» یعنی مهمان (جوهري، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۱۸۲۸) و «النَّزَاله» یعنی آنچه که برای مهمان آماده می‌کنند (زمخشري، ۱۹۷۹م، ص ۶۲۸) و «نَزَل» به معنی باران است (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص ۶۵۹). به نظر می‌رسد معنای آنچه برای مهمان آماده می‌کنند و

«عطای و فضل» به نوعی تکریم طرف مقابل است که با نزول خیر به دیگران همراه است. بنابراین ریشه «نزل» در زبان عرب کاربردهای متعددتری دارد که می‌تواند در ارتباط با همان معنای مشهور این ریشه یعنی «ریزش» باشد.

ریشه «نزل» در قرآن ۲۹۳ بار به کار رفته که از این تعداد فعل «انزل» ۵۸ کاربرد داشته است. «انزل» در قرآن به امور و عناصر فراوانی نسبت داده شده که شامل مفاهیم و حیانی، چون «قرآن عربی، حکم عربی، سورات و انجیل، کتاب، حکمت، ذکر، فرقان، بینات، هدایت، برخی از خواراکی‌ها مانند گزانگیین و بلدرچین، مائده آسمانی، عوامل مؤثر در طبیعت و زندگی بشری، همچون آب (در قالب باران)، چهارپایان، آرامش در قالب خواب سبک، آهن، رزق، عوامل ماورای طبیعی مانند فرشته، جنود آسمانی، برخی از علوم مانند علمی که به دو ملک هاروت و ماروت آموخته شد» می‌شود. در تمامی این موارد آنچه عمل «نزول» به آن نسبت داده شده، گیرنده‌اش انسان است. مفاهیم و حیانی، خواراکی‌ها، عوامل موجود در طبیعت چون آب و آهن، علم و عوامل ماورای طبیعی همگی برای انسان نازل شده‌اند. بعضی به منظور کمک به حیات مادی بشر و برخی برای هدایت و کمال معنوی او نازل شده‌اند. از طرفی مکان نزول این موارد نیز از جایی است که نسبت به انسان در موقعیت بالا قرار دارد «مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ» (بقره/۲۲)، «مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ» (مائده/۱۱۲) و ... و فرستنده آن نیز به تصریح آیات «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» (بقره/۱۷۴)، «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ» (توبه/۲۶) خداوند است. بدیهی است تمامی این موارد باید خلق و موجود شوند و از عالم بالا برای بشر نزول یابند. لذا به نوعی خلق آنها و نزولشان با هم در ارتباط است. از این رو در آیه «خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُصْرَفُونَ» (زمرا/۶) آنجا که سخن از انسان در میان است از فعل «خلق» استفاده شده و آنجا که به «انزال چهارپایان» اشاره شده، ضمیر «لکم» به کار رفته است. لذا در این آیه نیز همچون بقیه کاربردهای قرآنی «نزل»، انسان گیرنده «ثمانیه ازواج» است. بر این پایه می‌توان علاوه بر یکی انگاری «انزال» و «خلق» که بعضی از مفسران به آن اشاره کرده اند (طبرانی، ۲۰۰۸م، ج ۵، ص ۳۶۳؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۳۱۴)، احتمالات معنایی دیگری را نیز برای «انزل» در آیه فوق بررسی کرد. اولین احتمال با نظرداشت استناد ماده «نزول» به اموری چون «باران»، «عطای و فضل» و «خیر» در زبان عرب و کاربردهای قرآنی، قابل ارایه است. بدین سان که «انزال ثمانیه ازواج» بیانگر فروفرستادن

بارانی از «انعام» بر سر انسان هایی باشد که گیرنده آن هستند. به دیگر بیان، می خواهد بگوید انبوهی از چهارپایان را برای مخاطبان آیه فراهم کرده است. احتمال معنایی دیگری نیز برای اسناد «انزال» به «ثمانیه ازدواج» در این آیه می تواند مورد توجه قرار گیرد و آن این که بعد از اتمام خلق «ثمانیه ازدواج» مرحله «انزال» این موجودات برای انسان هایی که گیرنده آن هستند، آغاز می شود. یعنی خداوند در بهشت خلقشان کرد و سپس به زمین فرستاد(فخررازی، ۱۴۲۰، ج ۲۶، ص ۴۲۴). برخی مفسران نیز از «انزال» در این آیه به «جعل» تعبیر کرده اند(مقالات بن سلیمان، ۱۴۲۳، ج ۳، ص ۶۷۰؛ طبری، ۱۴۱۲، ج ۲۳، ص ۱۲۴). برپایه این دیدگاه خداوند بعد از مرحله «خلق»، چهارپایان را در زمین قرار داده است. همان گونه که به بیان قرآن آهن، رزق و ... را برای بشر قرار داده است. احتمال سومی نیز با عنایت به کاربرد ماده «ن ز ل» به معنای «به منزله چیزی در نظر گرفتن و بر اساس منزله اش تقدير کردن» در آیه «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا تُنَزَّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ» (حجر/۲۱) قابل ارایه است. بدین سان که کارکرد ماده «نزوی» در آیه مورد بحث را نیز بتوان با مفهوم «تقدير» تبیین نمود. این گونه که چهارپایان نیز برپایه منزله ای که برایشان در نظر گرفته می شود، تقدير شده اند. برخی معتقدند که «نزوی از آسمان» وصفی از قضای الهی و تقدير اوست بدان سبب که وجود یافتن هر موجودی در لوح محفوظ نوشته شده است(زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۱۱۴؛ فخررازی، ۱۴۲۰، ج ۲۶، ص ۴۲۴). برخی نیز به مفهوم تقدير چهارپایان از خزینه های غیب ذیل این آیه اشاره کرده اند(طیب، ۱۳۶۹، ج ۱۱، ص ۲۸۶؛ طباطبایی، ۱۴۰۲، ج ۱۷، ص ۲۳۸).

۶. کارکرد «سیاق» در آیه

بررسی رابطه «ثمانیه ازدواج» با فعل همنشین «انزل» آن گاه دقیق تر صورت می گیرد که هر یک از احتمالات تفسیری مطرح شده، با نظرداشت سیاق آیه ۶ سوره زمر تحلیل گردد. آیه «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَرْوَاجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ تُصْرَفُونَ» (زمر/۶) را می توان به چهار بخش تقسیم نمود. بخش اول به آفرینش انسان از نفس واحده با استعمال فعل «خلق» و سپس جعل زوج از نفس واحده اشاره کرده است. در بخش دوم «نزوی ثمانیه ازدواج» را آورده و در بخش سوم، مراحل خلقت انسان را باز با فعل «خلق» بیان کرده و در نهایت به بیان روایت خالق این موجودات پرداخته است. در این

سیاق «نژول ثمانیه ازدواج» مابین دو بار اشاره به «خلقت انسان» طرح گردیده است. احتمال معنایی اول برای «انزل» مبنی بر فراهم کردن انبوھی از چهارپایان با بخش انتهایی سیاق آیه که از ملک و فرمانروایی پروردگار سخن می‌گوید، با در نظر گرفتن تنبه دادن مخاطبان به قدرت خویش، می‌تواند رابطه معنایی داشته باشد. این احتمال برای «انزل» با مفهوم نمادین «فرونی» برای «ثمانیه» در قرآن و ادیان و فرهنگ‌های مختلف همسان است. همچنین مفاهیم «پیوند یافتن و تقسیم» که در «زوجیت» لحاظ گردید، از آنجا که منجر به «تکثیر و فراوانی» می‌شود، رابطه معنایی نزدیکی با مفهوم «فرونی» دارد. رهیافت فوق، دلالت «ثمانیه ازدواج» بر «فرونی چهارپایان» را محتمل می‌نماید. احتمال دوم که «انزال» را مرحله‌ای بعد از اتمام «خلق» می‌داند و از آن به «جعل» چهارپایان بر روی زمین تعبیر می‌کند، نیز با تکیه بر سیاق آیه قابل تبیین است. ابتدای آیه از «خلقت نفس واحده» و «جعل» زوجیت سخن گفته یعنی «زوجیت» را بعد از اتمام مرحله «خلق» قرارداده است. سپس برای انسانی که گیرنده «ثمانیه ازدواج» است، به مرحله «انزال» این موجودات اشاره کرده که بایست پس از اتمام خلقشان باشد، بدیهی است در این مرحله باید جهت بهره‌مندی انسان، روی زمین قرار داده شوند که بهترین تعبیر، «جعل» این حیوانات است و در ادامه به مراحل خلقِ درون بدن انسان اشاره کرده است. در نهایت تنبه انسان به قدرت و فرمانروایی اش را بر انسان و چهارپایانی که برای او خلق کرده، متنذکر شده است. شاید بتوان احتمال فوق برای «انزل» را با معنای نمادین «شروع در سطحی دیگر» برای «ثمانیه» مرتبط دانست. بدینسان که پس از اتمام «خلق ثمانیه ازدواج» مرحله «انزال» این موجودات در سطحی دیگر آغاز شده و در زمین قرار داده می‌شوند. قرارگیری چهارپایان بر روی انسان‌ها، تحقق بخشیدن به خلقی است که قبلاً صورت پذیرفته است. همانگونه که بر پایه معنای نمادین «شروع مجدد»، «هشت» یعنی تحقق آنچه هفت، آماده و کامل کرده بود. از دیگر سو «زوجیت» نیز نماد قطبیت و تقسیم است. از توالی تقسیم‌ها، حیات مادی استمرار می‌یابد. بنابراین مفهوم «شروع مجدد» در تقسیم‌های متوالی در هر مرحله می‌تواند لحاظ گردد. از این رو با لحاظ معنای احتمالی دوم یعنی «جعل» چهارپایان بر روی زمین احتمال تایید مفهوم ضمیمنی «تجدید و استمرار حیات» برای «ثمانیه ازدواج» قوت می‌یابد. سومین احتمال (به منزله چیزی در نظر گرفتن و بر اساس منزله‌اش تقدیر کردن) واجد مفهوم «اندازه‌گیری» و «قانونمندی» است. سیاق ابتدایی آیه بر خلقت انسان و قرار دادن «زوج» برای او حکایت می‌کند و «زوجیت» از منظر نمادشناسی رابطه‌ای تعادلی است. از آنجایی که قانونمندی در

یک مجموعه منجر به ایجاد نظم و حساب و کتاب می‌شود و در یک مجموعه منظم نیز اجزا در تعادل با یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توان رابطه معنایی نزدیکی میان قانونمندی، نظم و «تعادل» در نظر گرفت. لذا می‌توان این بخش از آیه را بیانگر تعادل و قانونمندی دانست. ادامه آیه (بخش سوم) به بیان نظم دقیق آفرینش در طی مراحل خلقت جنین انسان پرداخته است، در بخش انتها بیان این تعادل و قانونمندی در نظام آفرینش را تنبه انسان به خداوند خالق او می‌داند. باید در نظرداشت سیاق آیه قبلی نیز «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ...» (زمر/۵) از خلقت بر حق آسمان‌ها و زمین، پرده برداشته است. این بیان در آرای بُرخی از مفسران ذیل آیه فوق مشهود است. به عنوان نمونه این آیات نشانه‌ای بر وجود قانون برای پدیده‌های طبیعی دانسته شده (فضل الله، ۱۴۱۹ق، ج ۱۹، ص ۳۰۲) و یا از برق بودن آسمان‌ها و زمین به عدم اختلال در نظام آفرینش تعبیر شده است (ابن عاشور، ۱۴۲۰ق، ج ۲۴، ص ۱۹). نیز از اشاره آیه به «تکویر لیل بر نهار» گوشه‌ای از تدبیر عجیب و تغییرات حساب شده و نظامات شگرف حاکم بر آنها دریافت شده است (طباطبائی، ۱۴۰۲ق، ج ۱۷، ص ۲۳۷). با عنایت به معنای نمادین «تعادل و قانونمندی» برای «ثمانیه» در ادیان و فرهنگ‌های گوناگون و نیز مفهوم «تعادل» در رابطه «زوجیت» می‌توان معنای ضمنی «تعادل و قانونمندی» را برای «ثمانیه ازوج» با نظرداشت احتمال معنای سوم یعنی «تقدیر کردن به منزله چیزی» برای «انزل» در نظر گرفت. براین اساس سیاق آیه ۶ سوره زمر با احتمالات معنایی مطرح شده برای فعل «انزل» که از سه معنای نمادین «فروزنی»، «تجدید» و «تعادل» حکایت می‌کرد، رابطه معنایی نزدیکی دارد. نیز همین معنای در روابط معنایی میان «ثمانیه»، «زوج» و سیاق آیه مشهود است.

۷. نتیجه‌گیری

ترکیب «ثمانیه ازوج» در آیه ۶ سوره زمر با تکیه بر روابط معنایی «ثمانیه» با سیاق آیه، فعل همنشین «انزل» و محدود «ازوج» از منظر ریشه‌شناسی و نمادشناسی مورد واکاوی قرار گرفت. در گام اول برپایه بررسی ریشه «ثمانیه» در زبان‌های سامی و زبان عرب مفهوم شمارشی «عددهشت» و با تکیه بر نمادشناسی، معنای «تعادل»، «شروع مجدد»، «فروزنی» و «قدسیت» برای «ثمانیه» به دست آمد. این معنای در قرآن نیز استعمال شده است. سپس ریشه «ز-و-ج» نیز با تکیه بر رویکردهای فوق مورد مطالعه قرار گرفت. معنای این ریشه در زبان‌های سامی، پیوند دادن، وصل کردن و تعادل و در زبان عرب، مقارنه و پیوند یافتن

برپایه رابطه مشابهت لحاظ شد. همچنین برپایه نمادشناسی، معانی نمادین قطبیت، تقسیم، قدرت مضاعف، توازن، ثبات و تضاد «زووجیت» در ادیان و فرهنگ‌های مختلف یافت شد. نیز باعنایت به ریشه‌شناسی و کاربردهای قرآنی، معانی احتمالی «فرستادن باران»، «جعل»، «تقدیرکردن» و «خلق» برای ماده «نزول» ارایه شد. با نظرداشت معانی فوق، رابطه «ثمانیه ازدواج» و فعل «انزل» تبیین شد و سه احتمال معنایی برای «ثمانیه ازدواج» افزون بر معنای متبادر «هشت زوج از چهارپایان» مطرح گردید. این احتمالات معنایی عبارتند از «فزونی چهارپایان»، «استمرار و تجدیدحیات» و «تعادل و قانونمندی». در نهایت سیاق آیات با نظرداشت معانی فوق مورد بازنخوانی قرار گرفت. سازگاری معانی فوق با سیاق آیه، احتمال دلالت «ثمانیه ازدواج» بر این معانی را قوت بخشید.

پی‌نوشت

۱. مقاله مستخرج از رساله دکتری زهرا بشارتی

کتاب‌نامه

قرآن

کتاب مقدس

ابن‌بابویه (صدق)، محمدبن‌علی، (۱۴۱۳ق) من لا يحضره الفقيه، محقق غفاری، محمدبن‌علی، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.

ابن جوزی، ابوالفرج، (۱۴۲۲ق) زاد المسیر فی عالم التفسیر، بیروت، دارالکتاب العربي.

ابن سیده، علی بن اسماعیل، (بی‌تا) المحکم و المحیط الاعظم، بیروت، دارالكتب العلمیه، منشورات محمدعلی بیضون.

ابن‌عاشر، محمدبن‌طاهر، (۱۴۲۰ق) التحریر و التنویر، بیروت، موسیسه التاریخ العربي.

ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، (بی‌تا) المحرر الوجيز فی تفسیر الكتاب العزيز، تحقيق عبدالسلام شافی محمد، بیروت، دارالكتب العلمیه.

ابن‌فارس، /حمدبن‌فارس، (۱۴۰۴ق) معجم مقاييس اللاغه، تصحیح محمد هارون عبدالسلام، قم، مکتبه الاعلام الاسلامی.

ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، (۱۴۱۴ق) لسان العرب، محقق میردامادی جمال الدین، بیروت، دارالفکر للطبعاء والنشر والتوزیع، دارصادر.

ابن هشام، عبدالله بن يوسف، (۱۹۹۸م) مفہی اللبیب عن کتب الاعاریب، به کوشش مازن مبارک و محمدعلی حمدالله، راجعه سعید الافغانی، بیروت، دارالفکر.

ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، (۱۴۰۸ق) روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، بنیاد پژوهشی آستان قدس رضوی.

ازھری، محمدبن احمد، (۱۳۴۷ق) تهذیب اللغه، تصحیح محمد هارون عبدالسلام و محمد علی نجار، قاهره، موسسه المصریه العامه.

امامی، صابر، (۱۳۷۸ش) نماد و جایگاه آن در قرآن، کتاب ماه هنر، ش ۱۲، صص ۳۲-۴۰
بحرانی، هاشم بن سلیمان، (۱۳۷۴ش) البرهان فی تفسیر القرآن، قم، نشر بعثت.

بلاغی نجفی، محمدجواد، (۱۴۲۰ق) آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، بنیاد بعثت.

بهزادی، رقیه، (۱۳۸۲ش) قوم های کهنه در قفقاز، ماوراء قفقاز، بین النهرين و هلال حاصلخیز، تهران، نشر نی.

شعیبی، ابواسحاق، (۱۴۲۲ق) الکشف و البیان، تحقیق ابومحمد ابن عاشور، بیروت، دارالحیاء التراث العربی..
حریری، قاسم بن علی، (۱۲۷۲ق) دره الغواص فی اوهام الغواص، تهران، بی نا.

جعفری، یعقوب، (بی تا) تفسیر کوثر، قم، نشر هجرت.

جفری، آرتور، (۱۳۷۲ش) واژه های دخیل در قرآن مجید، ترجمه فربیدون بدله ای، تهران، نشر طوس.

جمعی از نویسندهای ناشناس، (۱۹۹۲م) رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء، بیروت، الدارالاسلامیه.

جوهری، اسماعیل بن حماد، (۱۴۰۷ق) الصاحح تاج اللغة و صحاح العربية، تحقیق احمد عبد الغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملائین.

حسینی زبیدی، محمدمرتضی، (۱۴۱۴ق) تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علی هلالی، علی سیری، بیروت، دارالفکر.

خطیب، عبدالکریم، (بی تا) تفسیر القرآنی للقرآن، بی جا، بی نا.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۳۰ق) مفردات العاظظ قرآن، بیروت، دارالشامیه.

زجاج، ابواسحاق، (۱۴۱۴ق) معانی القرآن و اعرابه، تحقیق عبدالجلیل عده الشلی، قاهره، دارالحدیث.

زحلیلی، وهبی بن مصطفی، (۱۴۱۸ق) المنیر فی العقیدة والشريعة والمنهج، بیروت، دارالفکر.

زمخشی، محمود بن عمر، (۱۹۷۹م) اساس البلاغه، بیروت، دارصادر.

زمخشی، محمود بن عمر، (۱۹۷۹م) کشاف، بیروت، دارالکتاب العربی.

سلطان علی شاه، محمدبن حیدر، (۱۴۰۸ق) بیان السعاده فی مقامات العباده، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات.

سیوطی، جلال الدین، (۱۴۰۶ق) الاشباه و النظائر فی النحو، موسسه الرساله.

شپرد، رونا، (۱۳۹۳ش) هزار نماد در هنر و اسطوره، ترجمه آزاده بیداریخت، نسترن لواسانی، تهران، نشر نی.

شوالیه، زان، گربران، آلن، (۱۳۷۸ش) فرهنگ نمادها، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، تهران، نشر جیحون.

شیخ طوسی، محمدبن حسن، (۱۴۱۴ق) /مالی، تحقیق موسسه بعثت، قم، دارالثقافة.

شیخ طوسی، محمدبن حسن، (بی تا) التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي.

شیرزاد، محمدحسین؛ شیرزاد، محمدحسن، هدایت زاده، محمدصادق، (۱۳۹۵ش) رهیافتی زیانشناختی به برایبری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقایق بر فمینیسم اسلامی، مطالعات قرآن و حدیث، شن، ۲.

شیمل، آن ماری، (۱۳۹۵ش) راز اعاده، ترجمه فاطمه توفیقی، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، (۱۴۱۴ق) المحيط فی اللغة، محقق آل یاسین، محمدحسن، بیروت، عالم الكتاب.

طباطبایی، محمدحسین، (۱۴۱۷ق) المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۷۲ش) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصرخسرو.

طبری، محمد بن جریر، (۱۴۱۲ق) جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة.

طريحي، فخرالدین بن محمد، (۱۳۷۵ش) مجمع البحرين، مصحح حسینی اشکوری، احمد، تهران، مرتضوی.

طیب، سیدعبدالحسین، (۱۳۶۹ش) اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، نشر اسلام.

عاملی، ابراهیم، (۱۳۶۰ش) تفسیرعاملی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، صدوق.

عروسوی حویزی، عبدالعلی بن جمعه، (۱۴۱۵ق) تفسیر نورالتعلیمین، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان.

علی، جواد، (۱۳۹۱ق) المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد، مکتبه النھضه.

فخر رازی، محمد بن عمر، (۱۴۲۰ق) مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربي.

فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۰۹ق) العین، قم، نشر هجرت.

فضل الله، سیدمحمدحسین، (۱۴۱۹ق) من وحی القرآن، بیروت، دارالملک للطبعه و النشر.

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، (بی تا) القاموس المحيط، بیروت، دارالکتب العلمیه.

فیض کاشانی، مولی محسن، (۱۴۱۵ق) الصافی، تهران، انتشارات صدر.

قرطی، محمدبن احمد، (۱۳۷۲ق) الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالفکر.

قمری، علی بن ابراهیم، (۱۳۶۷ش) تفسیر قمری، محقق موسوی جزایری، قم، دارالکتاب.

کاشفی سبزواری، حسین بن علی، (۱۳۶۹ش) مواهب علیه، تهران، سازمان انتشارات اقبال.

کوپر، جی سی، (۱۳۹۲ش) فرهنگ نمادهای آینی، ترجمه رقیه بهزادی، تهران، نشر علمی.

مالمیر، تیمور، (۱۳۸۷ش) جاچجایی های عادی اسطوره های آفرینش نخستین انسان، جستارهای ادبی،

ش ۱۶۰، صص ۲۸۳-۲۹۴.

- مدرسی، سید محمد تقی، (۱۴۱۹ق) من هدای القرآن، تهران، دار محبی الحسین.
- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، (۱۴۰۳ق) بحار الانوار الجامعۃ لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- مشکور، محمد جواد، (۱۳۵۷ش) فرهنگ تطبیقی عربی با زبان های سامی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
- مشهدی قمی، محمد بن محمد رضا، (۱۳۶۸ش) کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد.
- مصطفوی، حسن، (۱۳۶۸ش) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مقاتل بن سلیمان بالخی، (۱۴۲۳ق) تفسیر مقاتل بن سلیمان، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- میبدی، رشید الدین، (۱۳۷۱ش) کشف الاسرار و علة البرار، تهران، امیر کبیر.
- نحاس، محمد بن محمد (بی تا) اعراب القرآن، تحقیق زهیر غازی زاهد، بیروت، مکتبه النھضه.
- نورآفایی، آرش، (۱۳۸۷ش) عداد، نماد، اسطوره، تهران، نشر افکار.
- هروی، علی بن محمد، (بی تا) الازهیه فی علم الحروف، تحقیق عبدالمعین الملوحی، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية.
- یعقوب، امیل بدیع، (۱۴۰۸ق) موسوعه الحروف فی اللغة العربية، بیروت، دار الجیل.

Brun.S (1895), Dictionarium Syriaco – Latinum, Beirut.

Costaz, Louis (2002), Dictionnaire Syriaque-Francais/Syriac-English Dictionary,
Beirut Dar El-Machreq.

Gesenius, William (1939), A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, ed.
F.A. Brown, Oxford.

Jastrow, Marcus (1903), A Dictionary of the Targumim, London/New York.
Leslau, Wolf (1991), Comparative Dictionary of Geez, Otto Harrassowitz &
Wiesbaden.

Lévi-Strauss, Claude (1974), Structural Anthropology, Basic Books.
Mucuch(1963) , A Mandaic dictionary, oxford clarendon press.