

تحلیل نوینگی گو dalle سامری براساس نقد کهن‌الگویی

زهرا محققیان

استادیار پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

داستان گو dalle سامری یکی از داستان‌های مهم قرآن کریم است که در تورات نیز بارها بدان اشاره شده است. در کنار تمامی تحقیقاتی که پیرامون این داستان انجام شده آنچه حائز اهمیت است توجه به علت انتخاب این گو dalle در میان انواع حیوانات توتمی و سپس علت نرینگی آن است؛ به این معنا که علت انتخاب گو dalle از میان تمامی حیوانات توسط سامری چیست؟ چرا جنسیت این گو dalle در قرآن کریم به صورت مذکور بازتاب یافته است؟ اساساً بازگویی این واقعه و تلمیح به این گو dalle نرینه در آیات قرآن کریم با چه هدفی بوده است و کارکرد آن در القای پیام هدایت چیست؟ در این مقاله با کاوش در باورهای فرهنگی منطقه بین‌النهرین و سرزمین اقوام مختلف سامی کوشش شده است تا ویژگی‌های گو dalle از حیث اهمیت آیینی و نمادین آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس بافت معنایی جنسیت‌یافتنگی این گو dalle در قرآن کریم واکاوی شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی - تطبیقی میان قرآن کریم و کتاب مقدس از روش نقد کهن‌الگوهای یونگی نیز بهره برده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نرینگی این گو dalle از شمار آن دسته مضامینی است که بار معنایی خاصی دارد و در مقام نفی برخی از رسوم جاهلی پیرامون تقدیس اجرام طبیعی به کار رفته است. البته از آنجا که این جنسیت‌زدگی دارای کارکرد ثبوتی در ادیان توحیدی نبوده؛ بنابراین زمینه‌ای برای گسترش و تداوم فراهم نیافته است.

کلیدواژه: گاونر، اقوام سامی، گو dalle سامری، کهن‌الگوی پدر، نقد یونگی.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

مقدمه

توجه به بافت نزول قرآن کریم و مطالعه فضای فرهنگی مخاطبان نخستین در آن عصر، مسیری است که در دهه‌های اخیر گشوده شده و روز به روز نیز بر اهمیت و ارزشمندی آن افزوده می‌شود. استفاده از تحلیل‌های تاریخی و آشنایی با باورهای باستانی انسان‌های کهن، در تعامل میان بافت و متن می‌تواند دستاوردهای مهمی در مسیر رسیدن به فهمی ژرف‌تر از ظرایف موجود در پس مفردات و ترکیب‌های قرآنی داشته باشد. مقاله حاضر از این روش برای مطالعه یکی از مفردات قرآنی؛ یعنی عجل بهره برده است و علت انتخاب آن توسط سامری و سپس پذیرش آن توسط قوم بنی اسرائیل را بررسی می‌کند. در مرحله بعد، به طور خاص جنسیت‌یافتنگی آن را در قرآن کریم به بحث می‌گذارد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

در نگاه اول، این گونه به نظر می‌رسد که مطالعه داستان این گوساله، از حیث توجه در علت انتخاب آن و نیز دقیقت در جنسیت آن در شمار مسائل روز به شمار نماید و چنین بنماید که ابهامی در تفاسیر پیرامون آن وجود ندارد. در حالی که این بحث از آن حیث می‌تواند حائز اهمیت باشد که نمونه‌ای روشن برای اثبات اهمیت رویکرد تاریخی و نگاه جنسیتی در فهم قرآن است. اینکه تلقی مخاطبان درباره گوساله چه بوده و چرا جنسیت او حائز اهمیت است؛ به جایگاه گوساله در نمادشناسی و باورهای دینی عرب پیش از اسلام و فرهنگ‌های پیرامون آن مخصوصاً یهودیان کنعان باز می‌گردد و نحوه تعامل بافت گفتمانی فراسوی متن را با سازه متنی قرآن کریم اثبات می‌کند.

بیان مسئله

گاو یکی از مهم‌ترین جانوران نمادین در قرآن کریم که حاصل نظام رمزپردازی طبیعی در فرهنگ منطقه بین‌النهرین و سرزمین اقوام سامی به شمار می‌آید. پیشینه این حیوان در باورهای دینی اقوام باستان از جمله تمدن بین‌النهرین و زیستگاه اقوام سامی ارزش‌های بسیاری را برای او رقم زده و او را به مهم‌ترین نمادهای موجود در روایت‌های فرهنگی تبدیل کرده است. خاستگاه این امر نیز به آخرین دوره عصر یخ‌بندان می‌رسد که حدود یازده هزارسال پیش به پایان رسید؛ یعنی دورانی که مردمان با گرسنگی، سرما و مرگ دست به گریبان بودند و تنها منبع تغذیه و پوشش و حیات آن‌ها همین جانوران مقاوم از جمله گاو بود. بعدها بازمانده‌های عصر یخ‌بندان در پاره‌ای داستان‌های اسطوره‌ای باقی ماند و از آنجا نقش توتمی گاو نیز تا حدودی جایگاه خویش را حفظ نمود. (ر.ک. شوالیه و گریران ۱۳۷۸ ج ۴: ۶۸۲) برخی از این نمادپردازی‌ها در قرآن کریم نیز قابل مشاهده است؛ از جمله در داستان گوسله سامری که در آن، تقدیس و تکریم گاو در میان بنی اسرائیل بازگو شده است. در تمام اشارات قرآنی این واقعه، واژه عجل برای اشاره به این گاو به کار رفته است. (ر.ک. بقره / ۵۱، ۵۴، ۹۲، ۹۳؛ نساء / ۱۵۳؛ اعراف / ۱۵۲؛ طه / ۸۸)

اما اصل داستان، مطابق آیات قرآن کریم عبارت است از:

بعد از نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان و غرق شدن آن‌ها در نیل، حضرت موسی(ع) مأموریت پیدا می‌کند برای گرفتن الواح تورات به مدت سی شب، به کوه طور واقع در منطقه سیناء برود ولی به دلایلی این زمان برای ده شب دیگر تمدید می‌شود. در این مدت سامری از طلا و جواهراتی که نزد بنی اسرائیل از فرعونیان به یادگار مانده بود، گوسله‌ای می‌سازد که صدای مخصوصی از آن به گوش می‌رسد و بنی اسرائیل را به پرستش آن دعوت می‌کند و می‌گوید: این است الله شما و الله موسی. (طه / ۸۸) اکثریت بنی اسرائیل به او

می‌پیوندند. هارون جانشین و برادر حضرت موسی(ع) با اقلیتی بر آئین توحید باقی می‌مانند، اما هر چه می‌کوشند دیگران را از این انحراف باز گردانند توفیق نمی‌یابند. حضرت موسی(ع) پس از بازگشت از کوه طور با مشاهده این صحنه، ناراحت شده و آن‌ها را سخت ملامت می‌کند.

مشابه داستان فوق؛ یعنی گوسلله سامری (طلایی) در تورات، سفر خروج (۳۵:۱-۲) و سفر تثنیه (۹:۲۱-۸) نیز آمده است. به عنوان نمونه، در سفر تثنیه چنین آمده است:

«۷ به خاطر داشته باشید و فراموش نکنید که چطور آتشِ خشم خداوند خدایتان را در بیابان برافروختید. از همان روزی که شما از سرزمین مصر خارج شدید و به این سرزمین آمدید، بارها در مقابل خداوند سرکشی کردید. ۸ حتی در کوه سینا هم او را به حدّی خشمگین ساختید که می‌خواست شما را از بین ببرد. ۹ هنگامی که به بالای کوه رفتم تا لوح‌های سنگی؛ یعنی لوح‌های پیمانی را که خداوند با شما بست بگیرم، مدت چهل شبانه روز، گرسنه و تشنه در آنجا ماندم. ۱۰ خداوند، دو لوح سنگی را که با انگشت خود نوشته شده بود، به من داد و بر آن‌ها تمام سخنانی که خداوند در روز اجتماع، در کوه از میان آتش به شما گفته بود، نوشته بود. ۱۱ خداوند بعد از چهل شبانه روز، این دو لوح سنگی؛ یعنی لوح‌های پیمان را به من داد. ۱۲ بعد خداوند به من فرمود: «فوراً برخیز و پایین برو؛ زیرا آن مردمی را که از سرزمین مصر آورده، همه فاسد شده‌اند. به سرعت از راهی که من به آن‌ها نشان داده بودم، منحرف شده و برای خود بُتی ساخته‌اند. ۱۳ خداوند چنین فرمود: «این قوم واقعاً مردمی سرکش هستند. ۱۴ پس مرا بگذار که آن‌ها را از بین ببرم و نامشان را از صفحه روزگار محو کنم. آنگاه برای تو قومی قوی‌تر و بزرگ‌تر از آن‌ها به وجود می‌آورم!» ۱۵ در حالی که کوه شعله‌ور بود، من دو لوح پیمان خداوند را در دست داشتم و از کوه پایین آمدم. ۱۶ آنگاه وقتی بت گوسلله‌ای^۱ را که ساخته بودید دیدم، دانستم که شما به راستی در مقابل خداوند گناه ورزیده‌اید و خیلی زود از احکام خداوند

سریچی کرده‌اید. ۱۷ من لوح‌هایی را که در دست داشتم در برابر چشمانتان بر زمین زده شکستم. ۱۸ بار دیگر مدت چهل شبانه روز در حضور خداوند رو به خاک افتادم. نه نان خوردم و نه یک قطره آب نوشیدم؛ زیرا به خاطر گناه شما و کارهای زشتی که کرده بودید، خداوند را به خشم آوردید. ۱۹ من می‌ترسیدم که خداوند از شدت خشم شما را نابود سازد، اما خداوند بار دیگر دعایم را قبول کرد. ۲۰ خداوند چنان بر هارون هم خشمگین شد که می‌خواست او را هلاک کند، اما من در همان موقع شفاعت او را کردم. ۲۱ بعد گوسله‌ای را که شما ساخته بودید در آتش سوزاندم و آن را خُرد کرده؛ خوب ساییدم تا مانند غبار نرم شد و آن را در نهری که از کوه جاری بود؛ ریختم.» (ثنیه، ۲۱: ۸-۹)

همان‌طور که مشاهده می‌شود، داستان مذکور در دو کتاب مقدس (قرآن و تورات)، شباهت زیادی با یکدیگر دارند و البته تفاوت‌هایی نیز از برخی لحاظ میان ایشان مشاهده می‌شود. فارغ از جزئیات داستان و نقاط افتراق و اشتراک دو کتاب مقدس با یکدیگر، آنچه به طور خاص موردنظر این نوشتار است؛ اولاً توجه به جنسیت این گوسله در عهد عتیق و قرآن کریم است و ثانیاً علت انتخاب آن را از میان انواع حیوانات توتمی مورد بحث قرار می‌دهد.

جنسیت گوسله در قرآن و تورات

در قرآن کریم برای معرفی گوسله مذکور، واژه عجل به کار رفته است. مطابق کتب لغت و منابعی که نرینه و مادیه‌بودن لغات عربی را بررسی کرده‌اند، واژه عجل در نزد اعراب نرینه تلقی می‌گردد و آن را گوسله نر می‌دانند. عجله مؤنث این واژه است. (ابن‌منظور ۱۴۱۴ق، ج ۱۱: ۴۲۹؛ بدیع یعقوب ۱۴۱۴ق: ۲۸۵)

مطابق منابع لغت عرب، واژه عجل به معنای شتاب و سرعت نیز رایج بوده است. (ابن‌فارس ۱۴۰۴، ج ۴: ۲۳۷) برهمین اساس برخی معتقدند گوسله را به تصویر شتابی که در راه رفتن و حرکت سریع دارد؛ عجل نام نهاده‌اند و وقتی گاو شد، آرام حرکت می‌کند. (ر.ک. راغب اصفهانی ۱۳۷۴ق، ج ۲: ۵۵۶)

ما در زبان فارسی معمولاً گوساله را به طور عام، فارغ از جنسیت آن به کار می‌بریم. مطابق فرهنگ‌نامه‌های فارسی، گوساله هم بر گاو نر اطلاق می‌شود و هم به گاو ماده غیربالغ که کمتر از ۸ ماه سن داشته باشد. (ر.ک. معین ۱۳۷۱، ج ۳: ۳۴۴۶)

مورد دیگر توجه به جنسیت این گوساله در تورات و ترجمه‌های مختلف آن است. در غالب نسخه‌های انگلیسی تورات، معادل واژه عجل، Calf آمده که به معنای گوساله است؛ (حق‌شناس و همکاران ۱۳۸۷: ۱۸۳) جنسیت این گوساله در فرهنگ‌نامه‌ها و واژه‌نامه‌های مختلف ذکر نشده است؛ به جز دائرۃ المعارف کارا که دانشنامه تخصصی واژگان انگلیسی است و Calf را معادل گوساله نر ترجمه کرده است. (خرمشاهی ۱۳۹۴، ج ۵: ۲۵۹)

فرهنگ‌نامه تطبیقی زبان عربی قرآن نیز، معادل واژه عجل را همین Calf معرفی کرده است. (زمیت^۱ ۲۰۰۲: ۲۸۲) اما در دائرۃ المعارف جودائیکا نیز معادل واژه عجل، واژه Bull به کار رفته است. (ایوین گروبر^۲ ۲۰۰۷، ج ۱۷: ۱۰۶) که مشخصاً به معنای گاو نر است. (حق‌شناس و همکاران ۱۳۸۷: ۱۶۹)

همچنین در دائرۃ المعارف جودائیکا، ضمن ضمیمه‌ای به همین مدخل (یعنی مدخل Red Heifer) این نکته نیز ذکر شده که Calf، گوساله کمتر از ۳ سال را گویند. (استریکوسکی^۳ ۲۰۰۷: ۱۷) همچنین در این دائرۃ المعارف، ذیل مدخل Cattle معادل واژه عجل را گوساله نر^۴ ترجمه کرده است. (فلیکس^۵ ۲۰۰۷، ج ۴: ۵۲۷)

در نسخه آلمانی تورات، ترجمة مارتین لوتر، در عنوان فصل ۳۲ باب خروج، عبارت Stier به معنای گاونر (ثور) ذکر شده است. (ر.ک. بهزاد ۲۰۰۲: ۸۱۴) در

1. Zammit

2. Irwin Gruber

3. Strikovsky

4. bull-calf

5. Feliks

حالی که در ذیل آن، واژه Kalb به معنای گوسله آمده است. (خروج، ۲۰: ۳۲) در فرهنگ‌نامه فارسی به آلمانی یونکر، Kalb به معنای Junger Ochse: یعنی گاونر، ورزه گاو و گاو نر اخته نیز ترجمه شده است. (ر.ک. ۱۳۴۹: ۶۳۰؛ همو ۶۲۶: ۶۲۶) بنابراین به نظر می‌رسد که هم در زبان انگلیسی و هم در زبان آلمانی، نرینگی این حیوان لحاظ شده و تنها از نظر سن و سال او اندکی اختلاف است، اما توجه به نسخه عبری کتاب مقدس نیز ضروری است؛ زیرا تفکیک جنسیتی در این زبان دقیق‌تر از زبان انگلیسی و آلمانی است و جنسیت در آن همانند زبان عربی مهم شمرده می‌شود.

در فرهنگ‌نامه تطبیقی واژگان عربی با زبان‌های سامی و ایرانی معادل عبری عجل، **عجل** به کار رفته است که به معنای عجل یا گوسله نر ترجمه می‌شود. (ر.ک. مشکور ۱۹۷۸، ج ۱۱: ۵۴۸) همچنین با مراجعه به ترجمه عربی قرآن کریم، اثر یوری روین نیز می‌توان شاهدی برای این معنایابی یافت. به این معنا که روین نیز همین واژه **عجل** را معادل واژه عجل در ترجمه عربی آیات قرآنی مورد بررسی قرار داده است. (برای بررسی سوره اعراف آیه ۱۴۸ و ۱۵۲ ر.ک. روین: ۲۰۱۶) و برای بررسی سوره طه آیه ۸۸ ر.ک. همان: ۲۵۶

با توجه به این توضیحات مشخص می‌شود که در نسخه عربی تورات نیز همانند متن قرآن کریم، گوسله مورد تقدیس بنی اسرائیل، گوسله‌ای نر بوده است نه ماده. بنابراین، از جهت جنسیت میان دو کتاب اختلافی نیست.

سؤال پژوهش

اکنون جای این پرسش باقی است که: علت انتخاب این حیوان مذکور، از میان انواع حیوانات توتمی توسط سامری چیست؟ علت تأکید هر دو کتاب مقدس بر این جنسیت نرینه کدام است؟ اساساً

بازگویی این واقعه با چه هدفی بوده است و چه کارکردی در القای پیام هدایت دارد؟

پیشینه پژوهش

پیرامون داستان گوساله سامری، از آن جهت که در تورات نیز از آن سخن رفته است، تحقیقات نسبتاً زیادی البته به زبان انگلیسی یافت می‌شود از جمله برجسته‌ترین این آثار، مجموعه مقالاتی با عنوان روایت‌های گوساله طلائی در یهودیت متقدم، مسیحیت و اسلام^(۱) به ویراستاری اریک ماسون^(۲)، است که در آن نویسنده‌اند متعدد، از زوایای مختلف به بررسی این واقعه پرداخته‌اند. دستاورد مطالعه این مقالات آن بود که اولاً هیچ یک از این تحقیقات مرتبط با پرسش‌های این نوشتار نبوده‌اند و ثانیاً متون یهودی مرتبط با این داستان را بررسی کرده‌اند. البته هرچند در عنوان این کتاب نام اسلام نیز به چشم می‌خورد، اما تنها یک مقاله مرتبط با منابع اسلامی در این مجموعه یافت می‌شود که آن نیز هیچگونه اشاره‌ای به داستان قرآنی مذکور نکرده است. در حقیقت نویسنده این مقاله، تنها در پی ایجاد حلقه ارتباطی این داستان با منابع سوری و آثار نگاشته شده در این منطقه در قرون ۵ و ۶ میلادی بوده‌است و برخی از آن‌ها را نیز نام برده است. بنابراین این مقاله اولاً منبع‌شناسی است و ثانیاً پیرامون تحلیل داستان و بررسی اجزای مختلف آن هیچ اشاره‌ای نکرده است.

قدھاری و فیض‌بخش (۲۰۱۷م)، مقاله «آیینه‌های روبه‌رو: بازبینی داستان گوساله طلائی»^(۲) به بررسی شخصیت سامری در داستان مذکور پرداخته‌اند و در نهایت با توجه به هر دو متن تورات و قرآن نتیجه گرفته‌اند که سامری، نه یک شخص

بلکه نام یک قوم مصری است که هارون را مجبور به ساختن مجسمه گوسله کردند و بعد از رها ساختن او اعلام کردند که خدای اسرائیل‌ها همین گوسله است.

تسای-یون لین^۱(۲۰۱۰م)، در رساله دکتری با عنوان «گوسله سامری، طبیعت خداوند و پرستش واقعی در سفر خروج»،^۲ در آن به بررسی وجه انتخاب این حیوان برای تقدیس توسط بنی اسرائیل پرداخته است و آن را مرتبط با پیشینیه تقدیس ماه در میان ایشان می‌داند.

مشابه تحقیق فوق، کتاب یان هو چانگ^۳(۲۰۱۰) با عنوان گناه گوسله؛ ظهور نگرش منفی بایبل؛ به سمت گوسله طلایی^۴ است، اما تفاوت این دو تحقیق با نوشتار حاضر از آن جهت است که اولاً هر دو تنها به بررسی نسخه توراتی داستان پرداخته‌اند و از متن قرآن کریم که در تکمیل فهم این داستان و شناخت علت انتخاب این گوسله برای تقدیس نقش بسزایی ایفا می‌کند، غافل بوده‌اند. این غفلت موجب آن گردیده تا نویسنده‌گان مذکور، در انتخاب علت این تقدیس دچار انحراف شده و در نتایج خویش نیز بجای ماه، خورشید را عامل مؤثر برای تقدیس گاو معرفی کنند. همچنین تحقیقات مذکور به جنسیت این گوسله و از آنجا، تحلیل روشن‌شناختی این واقعه هیچ توجهی نداشته‌اند.

با تفحص در منابع فارسی نیز، موارد متعددی را می‌توان یافت. دسته‌ای از این آثار مستقلًا به بحث گاو در منابع اسطوره‌ای پرداخته‌اند و عده‌ای دیگر نیز، در ضمن مطالب خویش اشاره به این موضوع کرده‌اند. البته ارتباط منابع گروه اول با نوشتار حاضر، عمدتاً نه از جهت پرداختن به داستان گوسله سامری بلکه از جهت بررسی جایگاه گاو در باورهای باستانی اقوام عرب است.

قربانی‌زرین (۱۳۹۲)، در مقاله «نگرش اسطوره‌ای به گاو در ادبیات کهن عربی»، برخی از شواهد شعری و ضربالمثل‌های رایج در متون کهن جاهلی را پیرامون گاو گردآوری نموده است.

افخمی عقدا (۱۳۸۸)، در مقاله «تحلیل اساطیری تصویر گاو وحشی در شعر جاهلی»، پرسش گاو را در میان اعراب جاهلی، پژواکی از عادت‌ها و رسوم قبیله‌ای اعراب می‌داند که با شعائر دینی ایشان هم مرتبط است. او در انتها به واسطه رمزگشایی از این اشعار نتیجه گرفته که گاونر، اولاً در پرتو شتر اهمیت یافته است و ثانیاً سمبول حکمت و قدرت هم بوده است. افخمی در مقاله‌اش، اصلاً به سراغ داستان گوساله سامری نرفته و تحلیل‌هایش را تنها بر پایه منابع ادبیاتی کهن به انجام رسانیده است. همچنین منظور او از تحلیل اساطیری، ناظر به رویکرد خاصی نیست و تنها توضیحاتی مختصر ذیل هریک از شواهد ادبی‌اش را به نموده است.

دوانی و همکاران (۱۳۹۴)، در مقاله «بازتاب نمادین قربانی میترایی - اسطوره کشن گاو نخستین - در هفتپیکر نظامی»، و حسینی کازرونی و همکاران (۱۳۹۵)، در مقاله «گوشورون (بررسی سیمای تمثیلی و اساطیری گاو در شاهنامه فردوسی)» به بررسی و تحلیل جایگاه گاو در متون مختلف ادبی جهان از جمله شاهنامه فردوسی و اشعار نظامی و سایرین پرداخته و یا جایگاه اساطیری او را به بحث گذاشته‌اند.

بنابراین نوشتار حاضر علیرغم پیشینه دیرینه و پرمایه خویش، از لحاظ پرسش‌ها و اهداف پژوهش نو و تازه به شمار می‌آید و می‌تواند زوایای جدیدی از این واقعه را روشن و شفاف سازد.

روان‌شناسی تحلیلی کارل یونگ

روان‌شناسی تحلیلی اصطلاحی در روان‌شناسی است که توسط کارل گوستاو یونگ برای متمایز ساختن نظریات و روش درمان‌گری خود از روان‌کاوی فروید و روان‌شناسی فردی آدلر^۱ به کار بردۀ شد. در حقیقت یونگ در تحلیل‌های روان‌کاوانه خود، مبنای نظری برای مطالعه اساطیر بازتابیده در متون ادبی ارائه نموده است. در حالی که فروید پیشتر سعی می‌کرد با تحلیل اساطیر و داستان‌ها، تکامل روان مؤلفانش را در تعامل با فرهنگ محیطی تحلیل کند که در آن رشد یافته بودند؛ یونگ کوشید فراتر رفته و از تحلیل متون ادبی به شناخت تحولات تاریخ بشریت راه جوید. (ر.ک. امیگ^۲: ۲۰۰۱: ۱۸۰) به همین دلیل با دقت به بررسی سمبول‌های انسان باستان پرداخت و هرگونه تحلیل روان‌شناسی فردی را موکول به شناخت صورت‌های اساطیری او معرفی کرد. علت اهمیت این امر از نظر او این است که کلیت روان انسان، جدا از سطح بالای خودآگاهش، هنوز در عمیق‌ترین لایه‌های روح خویش، انسانی تاریخی است. به همین دلیل شناخت این لایه از روح در گرو آشنایی با ویژگی‌های اساطیر است. (ر.ک. یونگ: ۱۳۸۵: ۲۰) به طور کلی طبق نظریه روان‌کاوی یونگ که در دهه ۱۹۳۰ م عرضه شد؛ ذهن انسان سه بخش دارد: بخش خودآگاه ذهن، ناخودآگاه فردی^۳ و ناخودآگاه جمعی.^۴

بخش اول شامل آگاهی‌ها، استدلال‌ها و آموخته‌هایی است که رفتار خود را نتیجه اعتقاد به آن‌ها می‌دانیم. بخش دوم قسمتی از ذهن است که اطلاعات فردی گذشته‌ما در آن انباشته شده است، هرچند امروزه از خاطرمان رفته باشد. بخش

1. Alfred Adler

3. Personal Unconscious

2. Rainer Emig

4. The Collective Unconscious

سوم محل ذخیره تجربیات ما به مثابه انسان است؛ یعنی دانشی که با آن متولد می‌شویم و در عین حال، اغلب به آن خودآگاهی نداریم. (یونگ ۱۳۵۲: ۱۰۱) بنابراین مطابق نظر یونگ انسان هنگام تولد مجهر به یک دستگاه پیچیده روانی است. محتویات و رفتارهایی که کم و بیش در همه جا و در بین همه انسان‌ها مثل هم بوده و مشترک هستند. (یونگ ۱۹۶۴: ۱۰) بر همین اساس انسان از نظر یونگ، از جنبه‌های متعددی بخشی از یک روح بزرگ و یگانه است که دارای ماهیتی فوق انسانی است. (ر.ک. یونگ ۱۳۸۵: ۱۹۴) یونگ این فضای توده روانی موروثی را ناخودآگاه جمعی نامید (یونگ ۱۳۶۸: ۱۳؛ همو ۱۳۸۵: ۱۲۳) و محتویاتش را کهن‌الگو نام نهاد. (یونگ ۱۳۹۶: ۱۰)

از نظر یونگ کهن‌الگو همان سمبول‌های مقدس جمعی است که بسیار قدیمی هستند. (همانجا) این کهن‌الگوها حاصل عملکردهای روانی زنجیره اجداد بوده و در مجموع یک تصویر طبیعی آمیخته و ادغام شده از تجربیاتی مداوم در طول هزاران سال هستند. بنابراین، مخزن تمامی آن چیزهایی به شمار می‌آیند که بشریت از دورترین و تاریک‌ترین مراحل آغازین موجودیتش شاهده آن بوده است. وی معتقد است این کهن‌الگوها، عملکردی شبیه همان دارند که فروید به غرائز نسبت می‌داد. (گرین ۱۳۷۷: ۱۹۳)

یونگ هرگز نمی‌گوید که این کهن‌الگوها چطور پدید آمده‌اند و به چه نحو از یک انسان به دیگری در قالبی که می‌توان مشابه وراثت ژنتیکی دانست؛ منتقل می‌شوند. (امیگ ۲۰۰۱: ۱۸۰) به هرحال او تأکید می‌کند که این کهن‌الگوهای مشترک نتیجه ساختار روانی مشابه در همه انسان‌ها هستند و اگر با هم جمع شوند؛ میراث باستانی بشر را شکل می‌دهند. (یونگ ۱۳۵۲: ۱۰۰) از نظر یونگ اهمیت این کهن‌الگوها تا بدان حد است که اگر حتی هیچ دلیل علمی مبنی بر وجود آن‌ها وجود نداشت و همه انسان‌های هوشمند دنیا موفق می‌شدند به ما ثابت کنند که چنین چیزی وجود ندارد، باز هم ما می‌باشیم بی‌درنگ آن‌ها را

ابداع می‌کردیم تا بتوانیم بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ارزش‌هایمان را حفظ کنیم و اجازه ندهیم که آن‌ها در ناخودآگاهمان مدفون شوند. برهمنین اساس انسان، چه کهن‌الگوها را بفهمد و چه از فهم آن‌ها ناتوان باشد، باید از وجودشان آگاهی داشته باشد؛ چراکه انسان در این دنیا هنوز جزئی از طبیعت است و به ریشه‌های خود متصل است. آن نوع از نظام جهان‌بینی جمعی که انسان را از این تصاویر اولیه زندگی جدا می‌کنند؛ نه تنها فرهنگ نیستند بلکه تا حد زیادی یک زندان یا اصطبل هستند. (ر.ک. یونگ ۱۳۹۶: ۱۱۴-۱۱۳؛ ر.ک. همو ۱۳۶۸: ۴۱ و ۲۹)

یونگ همچنین برای تبیین بیشتر این کهن‌الگوها مصادیق متعددی را برشمرده است. در این میان، کهن‌الگوی پدر یکی از مهم‌ترین کهن‌الگوهایی است که یونگ برشمرده و آن را تشریح نموده است. از آنجا که نرینگی گوسله سامری، ارتباط مستقیمی با این کهن‌الگو دارد و اساساً برای تحلیل آن کاربرد فراوان دارد، ما در این قسمت به معرفی این کهن‌الگو می‌پردازیم و در ادامه، ذیل بحث از آیات قرآن کریم، کارکرد آن را در داستان بررسی خواهیم کرد.

کهن‌الگوی پدر

کهن‌الگوی پدر بخشی از روان انسان است که در مقابل کهن‌الگوی مادر وجود دارد. اگر کهن‌الگوی مادر، محل آرامش و برکت است، کهن‌الگوی پدر، سلطه و اقتدار و در نتیجه قانون و حکومت است؛ آن هم از نوعی که قضاوت‌ها و حکم‌های مقتدرانه، معقول و بی‌چون و چرا را مقرر می‌دارند. (ر.ک. فریدا ۱۳۷۴: ۶۱) این کهن‌الگو روابط انسانی، قانونی و حکومت، تفاهم و همزیستی روح و تحرک ذاتی را معین می‌کند. پدیده‌ای است همچون باد که دنیا را زیر پا می‌گذارد. کسی است که تولیدکننده است و از طریق موجودات متافیزیکی، تصورات و اوهام را هدایت می‌کند. (همانجا)

در طی ادوار گذشته، با رشد جامعه و نیز رشد خودآگاه آدمیان، جایگاه پدر به جامعه مردان داده شد. خدایان، جنسیت نرینه یافتند و از آنجا نمادهای نرینگی ایشان نیز بر اجرام طبیعی فرافکنی شدند. براساس نظر یونگ اگر مادر، گاوی شیرده است در گله، پدر از این محدوده بیرون است. او با دیگران گفت و شنود دارد، شکار می‌کند، به جنگ می‌رود. همانند توفان، خشم خود را نشان می‌دهد و در حالات و اوهام، به مانند گردبادی نامرئی اوضاع را به کلی به هم می‌ریزد. او جنگ است و سلاح و تمام علت دگرگونی‌ها، او گاو نری است به شدت خشمگین یا با ظاهری بی‌قید. تصویری است از تمام نیروهای اولیه آزار رسان یا مددکار. (یونگ ۱۳۸۵: ۴۹-۴۸)

توجه و اعتماد به این کهن‌نمونه (پدر) به آدمی استواری روحی می‌دهد و استقامت و مبارزه را در وجود او تداعی می‌کند. سایر جنبه‌های سودمند این کهن‌الگو عبارتند از: خردورزی و افراش منطق، اقتدار، صلابت، جنگاوری و شجاعت. (ر.ک. یونگ ۱۳۶۸: ۲۹۳)

مطابق روان‌شناسی تحلیلی یونگ، این کهن‌الگو به همراه سایر کهن‌الگوها در درون ما و در باطن فرهنگ ما بالقوه و به صورت رب‌النوع‌هایی که خواهان رها شدن هستند، وجود دارند. (ر.ک. یونگ ۱۳۹۶: ۳۴) برهمنی اساس بر اجسام و اجرام مختلف طبیعی و کیهانی فرافکنی می‌شوند و بروز و تجلی می‌یابند. گاونر و خاستگاه کیهانی آن نیز نمودی از این تجلی است و تمثیلی از این کهن‌الگو به شمار می‌آید. بدین ترتیب پیشینه فرهنگی مردمان باستان را آشکار می‌کند و از روان جمعی ایشان خبر می‌دهد. با شناخت این کهن‌الگو می‌توان دریافت که چه چیزی در عمق وجودی مردمان آن زمان مهم بوده است. این امر ما را به آنچه برای ایشان پرمعناست، پیوند می‌دهد. (ر.ک. همان: ۶۶)

نقد یونگی به مثابه روشی برای فهم قرآن

به نظر می‌رسد که قرآن کریم به مثابه متنی ادبی و نیز معتبرترین اثر برجای‌مانده از زمان پیامبر(ص) قابلیت بررسی با روش تحلیلی یونگ را داشته باشد و نتایج آن می‌تواند دریچه جدیدی را بر روی بسیاری از معارف و حقایق نهفته در کلام الهی بگشاید. در حقیقت کاربست این روش در قرآن کریم از آن حیث قابل اهمیت است که این متن مقدس خود را به لسان قوم معرفی می‌کند. (ابراهیم /۴) با در نظر گرفتن پاره‌ای از باورها و عقاید فرهنگی مخاطبان اولیه‌اش را، راهکاری جهت ایجاد تخاطب و برقراری ارتباط با ایشان دانسته است. (ر.ک. بابائی و همکاران ۱۳۸۵: ۶۳)

همچنین با توجه به تعریفی که یونگ از کهن‌الگو و ناخودآگاه جمعی ارائه می‌کند، می‌توان به کاربست رویکرد او در اسطوره‌شناسی تطبیقی قرآن کریم نیز پرداخت و برای تحلیل انگاره‌های فرهنگی مردمان عصر نزول از جمله باورهای مرتبط با برخی حیوانات همانند گاو که در قرآن کریم راه یافته‌اند، از آن‌ها بهره برده؛ زیرا قرآن کریم همانند بسیاری از آثار ادبی، میراث مشترک تمامی انسان‌هاست. از این رو می‌بایست برای فهم پیام آن نخست ساختار ادبی آن را تحلیل و بررسی کرد و سپس تأثیرات روان‌شناختی ویژگی‌های هنری آن را بر مخاطبان اولیه‌اش بیان کرد. (محققیان ۱۳۹۷: ۹۸ - ۱۰۲) این امر فواید بی‌شماری دارد؛ از یکسو می‌توان با بررسی وجوده تشابه و تمایز حاصل از تطبیق گزاره‌های قرآنی با اساطیر رایج در تمدن اقوام سامی و بین‌النهرین به روان جمعی مردمان عصر نزول راه یافت و شناخت کامل‌تری از بستر فرهنگی نزول قرآن کریم و فرهنگ جوامع مجاور آن در خاورمیانه بدست آورد. از دیگر سو، بازشناسی این کهن‌الگوها در متنی چون قرآن کریم برای کشف میراث بشری این متن اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا خداوند در پاره‌ای موارد به دلیل رعایت سطح درک و افق

فکری مردمان عصر نزول و تناسب کلام با معلومات و تجربیات ایشان، از عقلاتیت مرسوم در میان خود ایشان استفاده ابزاری کرده است و به واسطه پارهای از باورها و عقاید فرهنگی رایج در میان آن‌ها، که کهن‌الگوها نیز جزئی از آن‌ها تلقی می‌گردند، مفاهیم و آموزه‌های خود را معرفی می‌کند. (ر.ک. طباطبائی ۱۴۱۷ق: ۱۲۵؛ معرفت ۱۴۲۳ق: ۱۱۶)

با توجه به توضیحات فوق مشخص می‌شود که ما در این روش، بدون آنکه معانی ظاهری قرآن کریم را منکر شویم، تمرکز اصلی خود را به تحلیل سطوح نمادین این متن ادبی معطوف می‌کنیم و سپس با تأکید بر وجود جهان‌شمول نمادها به جست‌وجوی نمونه‌های مشابه آن در ادبیات دیگر ملل و فرهنگ‌ها می‌پردازیم تا دریابیم که قرآن کریم کدام بخش از روان جمعی مردمان را مورد نظر قرار داده و فراتر از سطح دلالت متعارف‌ش چه معناهای دیگری را در دل خود نهفته دارد.

جایگاه کهن‌الگویی گاؤنر

قبل از آنکه به جایگاه گاؤنر در نظام‌های اساطیری مختلف بپردازیم، لازم است تا پیرامون رابطه گاؤنر با کهن‌الگوهای یونگی کمی توضیح دهیم و نحوه تعامل آن‌ها را با یکدیگر بررسی کنیم. این امر در فهم جایگاه گاو در نظام‌های اساطیری ملل مختلف تأثیر بسزایی دارد.

پیوند گاؤنر با پدر ما

همان‌گونه که می‌دانیم در دوره‌ای از ادوار باستانی، با کشف اهمیت زمین در تغذیه انسان و سپس پیدایش کشاورزی، زمین جایگاه بسیار والایی یافت و به

عنوان مام بزرگ یا مادرکبیر مورد پرستش و تقدیس واقع گردید. بعدها با پیدایش تمدن و فرهنگ، کم کم ارزش سایر پدیده‌های طبیعی و اجرام کیهانی نیز کشف شد و هر یک از این اجرام جایگاهی را در نظام خدایان به خود اختصاص دادند. (ر.ک. باخوفن^۱: ۸۲-۸۱؛ ۱۹۷۳) در این بین، ماه پدر نیز به عنوان شوی مام بزرگ (زمین)، نقش و اهمیت ویژه‌ای در تدوام هستی و حیات به خود گرفت و در عمدۀ روایت‌های اساطیری و نمادپردازی‌های فرهنگی اقوام مختلف جهان، گاونر، به عنوان نماد آن مشهور گردید.

به طور کلی پیوند ماه با زمین، به دلیل خویشکاری و کارکردش در باروری زمین است. چنانچه در فرهنگ نمادها آمده است؛ به غیر از صحرانوردان سامی عمدتاً ماه دارای طبیعتی مؤنث است. (ر.ک. شوالیه و گربران: ۱۳۷۸، ج. ۳: ۱۲۸-۱۲۵) بنابراین، در میان اقوام صحرانشین سامی، به دلیل شرایط جغرافیایی و زیستی این منطقه، جنسیت ماه مذکور تلقی می‌شد و علاوه بر کارکردهایی همانند هدایت کاروان‌ها و عامل خنکی هوا، به دلیل ارتباطش با آب و باران و نقش نرینگی‌اش در باروری زمین، توانست جایگاه با اهمیتی را کسب کند. حتی نسبت به خورشید نیز پیشی گرفت و زودتر به مقام تقدّس و عبودیت نائل آمد. در حقیقت در بیش اساطیری اعصار باستان، ماه همچون مردی تصور می‌شد که زمین مادر را باردار می‌کند و از این طریق سرسبزی و تداوم حیات را بر روی زمین تضمین می‌سازد. (نیلسن و هومل: ۱۹۵۸؛ ۲۰۷؛ ر.ک. محققیان: ۱۳۹۸؛ ۱۷۰-۱۶۵)

اما پیوند گاونر با ماه نیز، براساس قدیمی‌ترین سفال‌های به دست آمده از روزگار باستان، در منطقه بین‌النهرین رایج بوده است و مطابق آن‌ها این دو با یکدیگر رابطه‌ای ناگستی داشته‌اند. (ر.ک. الیاده: ۱۳۷۲؛ ۱۶۸؛ وارنر: ۱۳۸۹؛ ۲۶۷)

به طور کلی عامل اساسی پیوند یا وجه اصلی تشابه ماه و گاو نر با یکدیگر، عمدهاً به شکل و نوع هستی‌شان بازگشت دارد. (هویلند^۱: ۲۰۰۱: ۱۶۳) از جمله شاخ‌های گاو که چیزی جز تصویر ماه نونیست. الیاده در این رابطه می‌نویسد: «یقیناً شاخ گاوان، رمز ماه شده؛ زیرا یادآور هلال ماه است و مسلم است که شاخ‌های مضاعف باید نمودگار دو هلال باشند؛ یعنی کامل و پرشدن ماه به تمامی». (۱۳۷۲: ۱۶۸)

از دیگرسو، یکی دیگر از وجوه تشابه گاو نر با ماه، کارکردش در بارورسازی زمین همانند ماه است. همان‌گونه که ماه به دلیل ارتباطش با آب و باران موجبات بارورسازی زمین را مهیا می‌سازد؛ گاو نر نیز، به عنوان آلت مردانگی و رمز بارورسازی با کشاورزی زمین رابطه دارد. (عجبینه ۱۹۹۴، ج ۱: ۱۹۵-۲۰۰) در حقیقت، گاو نر با زور و قدرتمندی خویش در شخmund زمین، گویی مقدمات باروری زمین را مهیا می‌کند و سپس ماه پدر، به واسطه بارانی که فرو می‌فرستد یا نقشی که در جوش و خروش آب دارد، زمین مادر را باردار می‌سازد. (ر.ک. همان: ۲۰۰-۱۹۹) بنابراین، قداست هر دو از وصلت با مهین مادرزمین ناشی می‌شود. (الیاده ۱۳۷۲: ۹۹-۱۰۰) یکی ابرها و دیگری زمین را شکافته و بارور می‌سازد. (ر.ک. همان: ۹۷-۹۸، شوالیه و گربان ۱۳۷۸، ج ۴: ۶۸۱)

با توجه به توضیحات فوق مشخص می‌شود که آنچه بیش از هرچیز در تقدیس گاو نر نقش دارد و موجبات پرستش خدایان گاوپیکر (همانند ماه به عنوان شوی الهه بزرگ) را فراهم می‌سازد، خصلت آسمانی آنها نیست، بلکه امکاناتشان در باردارکردن زمین است؛ یعنی قداستشان از وصلت با مهین مادرزمین ناشی گردیده و از آنجا ساختار آسمانی‌شان، به این اعتبار که کنش زایاننده و زاییندگی دارد، ارزشمند است. این خدایان، دیگر همانند خدایان

آسمانی آغازین، آفریننده کیهان نیستند بلکه باردارکننده و منشأ زاد و ولد در نظام زیستی و حیاتی هستند. وصلت مینوی کار ویژه اساسی آن‌هاست. برهمنین اساس آن‌ها را در همه آیین‌های باروری و خاصه آیین‌های مربوط به زمین و برزیگری مشاهده می‌کنیم بی‌آنکه هیچگاه نقشی عمده و اصلی داشته باشند؛ چون در واقع آن نقش بر عهده بزرگ مادر زمین است. (ر.ک. الیاده ۱۳۷۲: ۱۰۱-۱۰۰)

گاونر، به مثابهٔ کهن‌الگوی پدر: نماد قدرت

وجه ارتباطی گاونر و ماه در ظاهر، شباهت شاخ گاو به شکل و شمايل هلال ماه است، اما در معنا، گاونر و ماه پدر، هر دو سمبول قدرت و زورمندی نیز در میان مردمان باستان به شمار می‌آمدند. (ر.ک. هویلاند ۲۰۰۱: ۱۶۳) برهمنین اساس است که در اساطیر آفرینش و خلق، جهان بر شاخ گاو یا بر گرده او تصویر شده است. که هر دو، موجبات باروری زمین را مهیا می‌ساختند، گاونر با زور و قدرتمندی خویش در شخmund زدن زمین، گویی مقدمات باروری او را مهیا می‌کرد و ماه پدر نیز، به واسطه بارانی که فرو می‌فرستد یا نقشی که در جوش و خروش آب دارد؛ زمین مادر را باردار می‌سازد. (ر.ک. عجینه ۱۹۹۴، ج ۱: ۲۰۰-۱۹۹)

بنابراین از لحاظ نمادشناسی، ورزه گاو؛ یعنی گاونر مورد استفاده در کشاورزی، نماد و رمز قدرت بود و تقریباً در تمامی فرهنگ‌های پارینه شرقی این امر قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، ژوزف اوتران،^۱ شاعر و محقق فرانسوی (۱۸۷۷-۱۸۱۳) خاطر نشان می‌کند که در زبان اکدی، شکستن شاخ گاو به معنای درهم شکستن قدرت است. (شوالیه و گربران ۱۳۷۸، ج ۴: ۶۷۹) یا در متون کنعانی، شاخ گاونر، نماد قدرت او به شمار می‌آید. (الیاده ۱۳۷۲: ۹۹) الیاده در کتابش به

طور مفصل به این نمادپردازی در میان اقوام مختلف جهان همانند کنعانیان، مصریان و غیره پرداخته و شواهد آن‌ها را ارائه نموده است. (الیاده ۱۳۷۲: ۹۷-۱۰۰) اما در میان اعراب عصر اسلام نیز، گاونر نماد قدرت به شمار می‌آمد و برهمنی اساس بود که در برخی اساطیر این دوره از حمل زمین توسط گاونر سخن رفته است. (عجینه ۱۹۹۴، ج ۱: ۲۰۰)

گاونر در نمادهای سامیان غربی (منطقه کنعان و مصر)

گاونر در سرزمین مصر به عنوان اولین سکونتگاه بنی اسرائیل که سالیان زیادی نیز در آن ساکن بودند (خروج، ۴۰: ۱۲) اهمیت بسزایی داشت؛ زیرا پیوندی بسیار قوی میان ایزدان و گاوان نر در مصر وجود داشت. به طور کلی خدای ماه، ورزه گاوی بود و او زیریس... او زیریس، خدای قمری به صورت گاوی عرضه می‌شد. (الیاده ۱۳۷۲: ۱۰۱؛ وکیلی ۱۳۹۰: ۹۰۴-۹۰۳) پاره‌ای از پادشاهان مصری نیز گاونر را می‌پرستیدند. به عنوان نمونه، پادشاهی به نام نارمر- منس^۱، که اندکی قبل از سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد مصر علیا و سفلی را متحد کرد و به یک قلمروشاهی بدل نمود، آپیس^۲ (گاوی نر) را می‌پرستید و همو بود که گاوبرستی را در سراسر آن منطقه گسترش داد. به سبب زیرکی یا سادگی، عملاً خود را یک گاونر می‌پندشت. (وارنر ۱۳۸۹: ۵۰۷-۵۰۶) در مراسم سالانه ممفیس، حضور فرعون همراه با یک گاونر مقدس زنده به معنای تجدید نیروی حیات به شمار می‌رفت. (همانجا)

اما بعد از مصر، واکاوی باورهای فرهنگی سرزمین کنعان به عنوان دومین سکونت‌گاه بنی‌اسرائیل حائز اهمیت است. در جمع خدایان کنعان و فینیقیه باستان، خدای ایل^۱ که برترین پایگاه را داشت، ورزه گاو مهربان نامیده می‌شد. او نماد قدرت و باروری بود و جایگاهش نه در آسمان بلکه بر روی زمین در کنار دو نهر جاری و بر روی تختی نشسته، تلقی می‌شد. گاهی از او با نام بنی‌بنوت به معنای خالق مخلوقات یا توانبخش یاد شده است. (ر.ک. گری ۱۳۹۰: ۱۱۷) از دیگر

القب ایل؛ ایل ثور بود. (عجینه ۱۹۹۴: ۲۰۰، ج ۱: ۱۹۹-۲۰۰؛ حوت ۱۳۹۰: ۱۴۷)

بعدها، بعل (به معنای پیشوای سرور) یا هداد^۲ جایگزین ایل گردید (الیاده ۱۳۷۲: ۹۹) و همچنان کیش حیوانی نرگاو را ادامه داد. به همین دلیل است که در اکثر تصاویر نقش نگاره‌ها و تندیس‌ها، کلام او با شاخهای گاونر زیور یافته است. (گری ۱۳۹۰: ۱۱۹-۱۲۰) متونی که اخیراً رمزشان کشف شده، بعد از توصیف بعل به گاوه‌حشی خبر می‌دهند که چگونه بعل نیرومند؛ (یعنی هداد) با شاخهایش به موت^۳ ضربه زد؛ بسان ورزه گاوان وحشی. در اسطوره شکار نیز، مرگ بعل به مرگ ورزه گاوی تشییه شده است. (الیاده ۱۳۷۲: ۹۹) همچنین برای بعل، ورزه گاو قربانی می‌کرده‌اند. (همان: ۱۰۰)

در منطقه کنعان ناحیه کرت،^۴ نخستین سرزمینی است که جنگ ورزرا به شکل آیینی رواج داد. در این سرزمین وقتی ایزد ورزرا در وهله نخست با خورشید و حاصلخیزی پیوند یافت؛ با مفهوم زور، غرش بلند و ویرانگری نیز مرتبط است. (وارنر ۱۳۸۹: ۵۰۶-۵۰۷)

1. El

3. Mot

2. Hadad

4. Creta

گاونر در نمادهای بین‌النهرین

در سراسر قلمرو سومر باستان و مردمان اکد،^۱ ایزد ورزنا (گاو نری که زمین را شخم می‌زند) به نام انلیل،^۲ به عنوان خدای توفان و خدای برتر حاصلخیزی پرستیده می‌شد. به واسطه قدرت او بود که آب به پیدایی آمد و کشتزاران سرسیز شدند و همه روییدنی‌ها رستند، انسان نیز به وجود آمد و از او حیات گرفت. سومری‌ها در حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد با نیایش‌های جذاب خویش، انلیل را همچون پدر، ورزای قدرتمند و بزرگوار، خداوندگار حیات و سرکرد قدرتمند ایزدان می‌پرستیدند. (وارنر ۱۳۸۹: ۵۰۶-۵۰۷) همچنین از قرن هشتم قبل از میلاد در هنر همین منطقه؛ یعنی سومر و آکد و بعدها در تمدن بابل و آشور خدای ماه؛ یعنی «سین»،^۳ پیرمردی است با ریش انبوه و بلند که بر سر تاجی به شکل شاخ گاو یا هلال ماه دارد و شب‌ها با نور خود بدکاران را نشان می‌دهد، مورد تقدیس و پرستش بسیار بود. هم اوست که بعدها به دستور مردوک^۴ زمان را اندازه می‌گیرد. (ر.ک. اکرم ۱۳۸۷، ج ۱: ۳۷۱؛ صمدی ۱۳۶۷: ۳۲-۳۳) در برخی منابع، از سین با نام گوساله قدرتمند یاد شده است و توصیف او به این شرح بود: «ورزه گاو جوان و نیرومند آسمان» یا «برجسته‌ترین پسر انلیل: ورزه گاو جوان و نیرومند با شاخ‌های بسیار» و صفاتی از همین نوع و همین معنا. (الیاده ۱۳۷۲: ۱۰۱؛ وکیلی ۱۳۹۰: ۹۰۴-۹۰۳)

در آسیای صغیر و آشور باستان نیز خدایی که به او سوگند می‌خوردند؛ گاو‌سیما بود. (الیاده ۱۳۷۲: ۹۸) در میان آشوریان، خدای بل^۵ که ادامه‌دهنده راه انلیل و آنواست؛ ورزه گاو الهی توصیف شده است. از منظر الیاده، این گونه

1. Akkadian

2. Enlil

3. Sin

4. Marduk

5. Bel

س ۱۶ - ش ۶۰ - پاییز ۹۹ تحلیل نرینگی گوسله سامری براساس نقد کهن‌الگویی / ۳۱۱
همبستگی‌ها در رمزهای زایاندن و آسمان‌گونگی (آسمان‌وشی)، در همه انواع
خدایان طوفان قابل توجه است. (ر.ک. الیاده ۱۳۷۲: ۱۰۰)

گاونر در نمادهای اعراب

از آنجا که برخلاف منطقه کنعان عمدتاً خدایان خاستگاه کیهانی و آسمانی داشتند نه طبیعی؛ لذا در میان اعراب گاونر (ثور)، نماد و سمبل ماه بود و برهمنی اساس از حیوانات مقدس به شمار می‌رفت. نقش و تصویر گاونر در متون لحیانی، ثمودی و سایر اقوام عرب نیز یافت شده است. نقش گاو بر روی سنگ‌ها و معادن در میان اعراب جنوب (سامیان جنوبی) نشان از همین اعتقاد دارد؛ (نیلسن و هومل ۱۹۵۸: ۲۰۷-۲۰۸) یعنی ثور یا گاونر به عنوان حیوان مقدس، نماد ماه بود. (علی ۱۴۱۳، ج ۶: ۱۷۶ و ۱۷۴ و ۵۴) ایزد «المقه» که نام خدای ماه در میان مردم سپا، مأرب و برخی دیگر از اقوام عرب همانند ثمود بود؛ با رمز نرگاو (ثور) پیوند داشت و همانند معبد کنعانی‌ها و عبرانی‌ها، به ایل ثور ملقب بود. (عجینه ۱۹۹۴، ج ۱: ۲۰۰-۱۹۹؛ حوت ۱۴۷: ۱۳۹۰)

حمیری‌ها و سایر اعراب جنوبی نیز، چنانچه از نگاره‌ها و سنگ‌نوشته‌ها بر می‌آید؛ ماه را می‌پرستیدند. (همان: ۹۷-۹۶) برخی منابع نوشتۀ‌اند که ایشان پرستش ماه و نمادهای مرتبط با آن از جمله ثور (گاونر) را از عبرانی‌ها گرفته بودند. (همانجا)

در عربستان جنوبی در دوران قبل از اسلام، یک دیانت بسیار مترقی از ستاره‌پرستی به نام صابئین به وجود آمد که در حول ماه‌پرستی دور می‌زد و نفوذ مبادی بابلی و زردتشتی در آن آشکار بود. از آنجا که در نزد ایشان، ماه خدای برتر بود؛ از این رو برایش بتی به شکل عجل و گوسله تراشیده و او را می‌پرستیدند. (آلوسی، بی‌تا، ج ۲: ۲۱۶) در دوران نزدیک به ظهور اسلام همچنان آثار

و شواهد این امر وجود داشت. به عنوان نمونه برخی منابع نوشته‌اند که تا قبل از اسلام، ماه پرستان نmad ماه را گوساله و عجل قرار داده بودند. (آل‌وسی، بی‌تا، ج: ۲: ۱۷۳) مردم قبیله بنی کنانه نیز که ماه را می‌پرستیدند، سیمای گوساله را برای این ستاره رمزگزاری کرده بودند. (دغیم ۱۹۹۵: ۱۴۶) در حقیقت ایشان نیز ایل ثور را می‌پرستیدند. (عجبینه ۱۹۹۴: ۱: ۲۰۰)

در میان نام‌های افراد، قبائل و مکان‌های اعراب، نام ثور بسیار به چشم می‌خورد. یکی از معانی ثور در لغت عرب، بزرگ و مهتر قوم است. (ابن‌منظور ۱۹۶۴: ۳۳۷) و در اشعار بسیاری بدان اشاره شده است. (ر.ک. ثعلب ۱۹۶۴: ۵۴: ۳)

در میان اعراب جاهلی گاونر در باران‌زایی و رهایی زمین از خشکسالی مؤثر بود. به عنوان نمونه، جاحظ در بیان انواع آتش‌ها در نزد اعراب از آتش باران طلبی (نارالاستمطار) نام می‌برد و در توضیح آن بیان می‌کند که در دوره جاهلیت هرگاه مدت زیادی باران نمی‌بارید و خشکسالی پدیدار می‌گشت، اعراب جمع می‌شدند و نر - گاوهایشان را با خود همراه می‌کردند. آنگاه دو گیاه سلَع و عَشر را به دم و پشت پاهای گاو می‌بستند و آتش بر می‌افروختند؛ سپس این نرگاوها را به راه‌های ناهموار و کوه‌های صعب‌العبور می‌بردند و به دعا و نیاش می‌پرداختند. (جاحظ ۱۹۶۹: ۴: ۴۶۶) عجبینه نیز در کتابش به این آیین جاهلی اشاره کرده است. (عجبینه ۱۹۹۴: ۱: ۲۹۵)

با توجه به توضیحات فوق مشخص می‌شود که اولاً تقدیس گاونر با تقدیس ماه مرتبط است و در عمدۀ مناطقی که ماه مقدس است؛ گاونر نیز اهمیت و جایگاه والاپی دارد. بنابراین، اعراب ماه را می‌پرستیدند و گاونر را رمز و نهاد آن می‌دانستند. ثانیاً شیوع و گستردگی این تقدیس در سرتاسر منطقه بین‌النهرین قابل مشاهده است و به همین دلیل شیوع آن تا عصر نزول قرآن کریم چندان دور از انتظار نیست.

گاونر در نمادپردازی‌های عصر اسلامی

در سنت اسلامی ورزا (گاونر مورد استفاده در کشاورزی) به مثابه تکیه گاهی برای کائنات، همانند لاکپشت به شمار می‌آید. مطابق این گونه نمادپردازی‌ها: لاکپشت که صخره‌ای را حمل می‌کند، صخره گاوی را حمل می‌کند؛ گاو زمین را حمل می‌کند و غیره. البته گاهی نیز نمادهای واسط دیگری بین نمادهای مذکور جای می‌گیرند. در تمدن‌های دیگر حیوانات دیگر از جمله فیل همین وظیفه را ایفا می‌کنند. (شوالیه و گربان، ۱۳۷۸، ج ۴: ۶۸۰) در برخی متون نیز، نام این گاو «کیوشا» ذکر شده است. (عجینه ۱۹۹۴، ج ۱: ۲۹۵)

اما در پاره‌ای تفاسیر اسلامی نیز، چنین تکریم‌هایی برای گاونر قابل مشاهده است. (همانجا) البته این باورها هرچند به درجه پرستش همانند تقدیس بنی اسرائیل نمی‌رسد، اما به طور کلی با واکاوی تفاسیر و منابع متقدم اسلامی می‌توان به تکریم جایگاه گاونر در این دوران رسید. از جمله ذیل آیه «لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَبْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ التَّرَى» (طه/۶) در برخی تفاسیر از قول ابن عباس این گونه آمده است:

«زمین به کره شبیه نیست؛ بلکه صفحه‌ای است که مرکز آن کعبه است. دو فرشته در شرق و غرب این صفحه ایستاده و آن را بر دوش خود گرفته‌اند. این دو فرشته، پای خود را بر گرده گاوی نهاده‌اند که ۴۰ هزار شاخ (سرُو) دارد و دو سوراخ بینی‌اش در دریا باز می‌شود. این گاو بر صخره‌ای از یاقوت سبز ایستاده که خود بر پشت ماهی‌ای نهاده شده که در دریابی شناور است و این دریا خود در دل بادی قرار داد که با قدرت حق استوار گشته است.» (ابوسعد ۱۴۲۴ق، ج ۱: ۱۵۲)

مشابه این مضمون در بسیاری منابع ذکر شده است. (ر.ک. عروسوی حوبی ۱۴۱۵ق، ج ۷: ۹۵؛ آلوسوی، بی‌تا، ج ۳: ۳۷۲)

در پاره‌ای دیگر از منابع متقدم اسلامی ذکر شده که خداوند در میان اسباب و وسایلی که برای آدم جهت زیست بر روی زمین فرستاد؛ نرگاوی را نیز از بهشت نازل کرد تا در پرتو آن به شخم زمین و تأمین معاش او کمک کرده باشد. (ر.ک. دمیری ۱۴۲۴ق، ج ۱: ۲۶۰؛ ر.ک. ابن‌فضل‌الله‌العمری ۱۴۲۳ق، ج ۲۲: ۳۶۹) حتی در برخی روایات نیز ذکر شده است که برای بهشتیان هنگام ورود به بهشت گاوی ذبح می‌شود. (مجلسی ۱۴۰۳ق، ج ۹: ۲۹۲-۲۹۳)

با توجه به توضیحات فوق مشخص می‌شود که دیرینه تقدیس گاو و جایگاه والای او در اندیشه آدمیان از قدیمی‌ترین ایام تا سده‌های قبل همچنان وجود داشته و این حیوان توتی ب دلیل مزایای فراوانش برای زندگی و حیات بشر جایگاه والایی را در باورها و آیین‌های مردمان ایفا می‌کرده است.

تحلیل کهن‌الگویی نرینگی گوساله در داستان مذکور

تحلیل داستان تقدیس گوساله سامری را به گونه‌های مختلف می‌توان انجام داد، اما آنچه به طور کلی موردنظر است، تحلیل روان‌شناسانه این داستان با توجه به جنسیت نرینه این گاو است که مرتبط با ضمیرناخودآگاه جمعی مردمان عصر نزول و کهن‌الگوی پدر در روان‌شناسی یونگ است.

براساس نظریه یونگ عملکرد بنی اسرائیل پیرامون تقدیس گاؤنر از روان جمعی ایشان خبر می‌دهد که در پی تبعیت از آباء و اجداد گذشته‌شان، همچنان در محبت گوساله و عشق به تقدیس او روزگار سپری می‌کردند. ایشان از یک سو، سالیان دراز در مصر (۴۳۰ سال) شاهد گاؤپرستی یا گوساله‌پرستی مصریان بودند و از سوی دیگر به هنگامی که همراه با حضرت موسی(ع) از رود نیل عبور کردند، با دیدن صحنه بت‌پرستی (گاؤپرستی) قومی که در آن سوی نیل زندگی

می‌کردند؛ تمایل قلبی خود را آشکار ساختند: «وَ أَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ» (بقره / ۹۳) به همین دلیل باطن و روح ایشان با محبت گاونر عجین شده بود و هماهنگ با اعتقادهای آن‌ها؛ (یعنی آینین یکتاپرستی الله یا یهوه) نبود. علیرغم تمامی معجزاتی که از خدای موسی دیده بودند؛ هنوز خدایان باستانی بر ایشان حکم‌روایی داشتند و همچنان به بت‌پرستی کهن خویش پایبند بودند. به همین دلیل از حضرت موسی(ع) تقاضای بتی همانند گوسلله کردند: «فَالْأَوْلُ يَامُ مُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ» (اعراف / ۱۳۸) و سرانجام در غیاب حضرت موسی(ع)، با دیدن دست‌ساخته سامری، این ناخودآگاه مشرک و این محبت قلبی خود را بروز بیرونی دادند. با توجه به این توضیحات می‌توان به علت انتخاب گاو توسط سامری پی برد و وجه تقدیس آن را دریافت. همچنین با توجه به حیات این تقدیس تا عصر نزول قرآن کریم به اهمیت ذکر این داستان برای مخاطبان اولیه قرآن نیز می‌توان راه یافت. بنابراین، بازگویی این داستان در تورات و سپس در قرآن کریم، هم روان جمعی مردمان زمان حضرت موسی(ع) را آشکار می‌سازد و هم از ضمیر ناخودآگاه جمعی مردمان عصر نزول قرآن خبر می‌دهد. در ادامه ابعاد مختلف تقبیح این تقدیس را براساس آیات قرآن بیان می‌داریم.

کارکرد کهن‌الگویی گاونر

آنچه حائز اهمیت است کارکرد این داستان فرهنگی در القای پیام هدایت قرآن کریم است، به این معنا که چرا علیرغم تمامی فوایدی که برای کهن‌الگوی پدر بیان کردیم، خداوند سبحان به تقبیح این کهن‌الگو در پرتو این داستان پرداخته و سامری را نیز به شدت مورد سرزنش و عذاب قرار داده است؟ بازگویی این واقعه و تلمیح به این گوسلله نرینه چه ارتباطی با هدف نزول قرآن کریم دارد؟

برای پاسخ به سؤالات فوق و شباهت مشابه می‌بایست به موضوع اساسی و هدف اصلی ادیان توحیدی اشاره کرد که همان نهی از شرک و در نظرگرفتن یار و شریک برای خداوند سبحان است که در هر دو کتاب (قرآن و تورات) بارها به این امر سفارش شده است. در حقیقت بنی‌اسرائیل به تبعیت از سامری (در تورات، هارون به جای سامری ذکر شده است) به تقدیس گوساله نزینه‌ای پرداختند و آن را قدرت برتر تلقی نمودند. جسدی مصنوع؛ یعنی قالب طلائی گوساله را تنزیه و تقدیس نمودند و الوهیت را در خود او دنبال کردند. گویی ایشان هنوز کاملاً آماده برای پرستش خدای غایب؛ یعنی الله (یهوه) نبودند؛ لذا به محض دیدن سامری و پیشنهاد وسوسه‌انگیزش در ساختن مجسمه طلائی از حضرت موسی(ع) و الطاف خدایش (یهوه) غافل شدند و گذشته خویش را فراموش کردند. در تثنیه قبل از بازگویی داستان فوق، بارها خداوند بنی‌اسرائیل را از شرک حذر داشته (ثنیه، ۲۰: ۱۵) و به طرق مختلف، ایشان را از این کار نهی می‌کند. (همان، ۲۹-۲۳: ۴) بعد از وقوع حادثه نیز، خشم خداوند و سپس خشم

حضرت موسی(ع) از قبیح این عمل خبر می‌دهد. (همان، ۲۵: ۸)

در سفر خروج نیز، انذارهای مشابه موارد فوق قابل مشاهده است. (خروج، ۳۵-۱: ۳۲)

در قرآن کریم نیز این گونه انذارهای الهی قابل مشاهده است گویی علیرغم تمامی تهدیدات و تندیرات حضرت موسی(ع)، اعقاب ایشان؛ یعنی یهودیان مدینه در زمان نزول قرآن کریم و نیز مشرکان، همچنان بر محبت قلبی نسبت به خدایان خویش باقی مانده و لذا مستحق بازگویی آن توسط خدای اسلام گردیدند. به عنوان نمونه با تأمل در سیاق آیات سوره طه نشان می‌دهد که خداوند سبحان بعد از بیان الطاف خویش به بنی‌اسرائیل برای نجات از دست فرعون و رهایی از رود نیل به واکنش و تعرض ایشان از اوامر الهی پرداخته و ناسیپاسی آن‌ها را

متذکر می‌گردد. (طه / ۸۰-۹۸) در آیه ۸۱ ایشان را از طغیان در مقابل الله نهی می‌کند؛ سپس در ادامه از ضلالت ایشان به دست سامری خبر می‌دهد. و شرك ایشان را به الله متذکر می‌گردد. (طه / ۸۸-۸۹) در نهایت نیز به طور صریح و شفاف، بیان می‌دارد که الله، یکی است و هیچ شریکی هم ندارد: «إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا». (طه / ۹۸)

تفحص در سیاق آیات سوره اعراف (اعراف / ۱۵۴-۱۳۸) نیز خبر از آن می‌دهند که بنی اسرائیل قبل از حادثه سامری، آن هم بلا فاصله بعد از نجات از دست فرعون و عبور سالم از رود نیل با قومی مواجه شدند که بت پرست بوده و در پی آن ایشان از حضرت موسی(ع) درخواست بتی برای پرستش نمودند: «اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ أَلِهَةٌ» (اعراف / ۱۳۸) اما حضرت موسی(ع) ایشان را نهی کرد و عمل بت پرستی قوم مذکور را باطل و رشت معرفی نمود. (اعراف / ۱۴۰-۱۳۸) همچنین ایشان را به الطاف و نعماتی که الله برایشان انجام داده بود، متذکر ساخت تا بلکه تنها او را بپرستند و از یافتن شریک برای او منصرف شوند. (اعراف / ۱۴۱-۱۴۰) اما علی رغم تمامی این مواضع، ایشان به تکذیب آیات و الطاف الله پرداخته و در غیاب حضرت موسی(ع)، نزگوسلله‌ای را ساختند و به تقدیس او مشغول شدند، (اعراف / ۱۴۸-۱۴۷) با بازگشت حضرت موسی(ع) به گمراهی و شرکی که ورزیده بودند؛ واقف شدند و از درگاه الله، طلب مغفرت و بخشش نمودند. (اعراف / ۱۴۹) بنابراین، کارکرد اصلی بازگویی این داستان در تورات و قرآن کریم کارکردي تعليیمی است؛ یعنی نهی از شرك و نهی از ایجاد تقدس و الوهیت مستقل برای اجرام طبیعی و سنگی.

اما این کارکرد، ارتباط مستقیمی نیز با نرینگی گاو به مثابه نمادی از کهن‌الگوی پدر دارد. در حقیقت آنچه رخ داد، یک فرافکنی کهن‌الگویی بود و ندای خویشن ایشان به شمار می‌رفت که در پی تجربه ارتباط با الوهیت بود. (ر.ک.)

اسمیت ۱۳۹۱: ۱۸۱) آن‌ها در پرتو این نیاز درونی؛ یعنی نیاز به فرافکنی کهن‌الگوی پدر در پی یکپارچگی روان‌شناختی بودند، اما به جای اینکه از مسیر درست یکپارچگی با پدر به ملاقات با خویشتن درآیند، از مسیری نادرست به این امر نائل شدند. علت این امر نیز به این نکته بازگشت دارد که بنی‌اسرائیل هنوز کاملاً آماده برای پرسش خدای غایب؛ یعنی الله (یهوه) نبودند؛ لذا در غیاب حضرت موسی(ع) به محض دیدن سامری و پیشنهاد وسوسه‌انگیزش در ساختن مجسمه طلائی از حضرت موسی(ع) و الطاف خداش (یهوه) غافل شدند و به اشتباه این کهن‌الگو را بر روی نرگوساله‌ای فرافکنی کردند. بدین ترتیب یک گوساله نرینه، به مثابه بروز بیرونی کهن‌الگوی پدر در جایگاه قدرت برتر نشست و ایشان به تقدیس و تنزیه او پرداختند.

از دیگر سو، چون صفات این کهن‌الگو به جای فرافکنی بر الله به عنوان قدرت برتر هستی، به اشتباه به موجودی بی‌جان و بی‌خاصیت فرافکنی شده‌اند؛ لذا خداوند سبحان به طرد و نفی آن با شدت بسیار پرداخته است.

علاوه بر این گناه نابخشودنی شرک، توجه در عبارات و تعابیر موجود در سیاق آیات قرآنی مذکور، جنبه‌های فرعی این کهن‌الگو (پدر) را نیز آشکار می‌سازد. صفات سلبی که خداوند در ذیل این آیات برای این گوساله طلائی بر شمرده است؛ دیگر مؤلفه‌های معنایی و خصائص کهن‌الگوی پدر هستند که یهودیان توانسته بودند آن‌ها را در قالب مجسمه این گوساله نرینه درک کنند ولی خداوند این بخش از درک‌های آن‌ها را نیز مورد انتقاد قرار داده و به شدت محکوم کرده است. این صفات سلبی عبارتند از: ناتوانی و عدم قدرت بر رساندن نفع و دفع ضرر «وَ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا»، (طه/ ۸۹) عدم توانایی در اجابت درخواست «أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا»، (طه/ ۸۹) ناتوانی در دفاع از خود «لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا» (طه/ ۹۷)؛ حتی ناتوانی در تکلم «أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ» (اعراف/ ۱۴۸)

بدین ترتیب خداوند با سلب تمامی این صفات از این گویانه نرینه، هویت او را طرد می‌سازد و او را بی‌خاصیت و فاقد هرگونه قدرت قابل تصور معرفی می‌کند. بدان امید که ایشان به خودآگاهی راه یابند و به ماهیت حقیقی این فرافکنی سطحی‌شان رهنمون گردند.

البته به دنبال صفات سلبی فوق، پاره‌ای مؤلفه‌های معنایی ایجابی نیز در سیاق آیات مذکور مشاهده می‌شوند که بر یک فرافکنی صحیح از کهن‌الگوی پدر که همان فرافکنی بر الله است، دلالت دارند. خداوند در این آیات به برشمردن خصائص و صفات الله می‌پردازد تا بنی اسرائیل در مقایسه با صفات سامری متوجه عملکرد نادرست خویش گردند و بدان خودآگاهی یابند. نیز پاره‌ای از این خصائص روزنه امیدی است برای بنی اسرائیل تا به مسیر درست بازگردند و ندای خویشن خویش را به درستی برآورده سازند. عمدت‌ترین این مؤلفه‌ها عبارتند از: قدرت و سلطه مطلق الله بر جهان و جهانیان «هُوَ فَضَّلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ» (اعراف/۱۴۰)، دانای مطلق «وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا» (طه/۹۸-۸۰)؛ حمایت‌کننده و حامی مطلق «أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ» (اعراف/۱۴۱)؛ رزق‌دهنده «كُلُوا مِنْ طَيَّابٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ» (طه/۸۱)؛ بخشنده گناهان «وَإِنِّي لَغَافَارٌ» (طه/۸۲) و نیز پوشاننده خطاهای «ثُمُّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ» (بقره/۵۲).

با توجه به این توضیحات مشخص می‌شود که خداوند سبحان در قرآن کریم درک جاهلی یهودیان را از این گویانه مورد انتقاد قرار داده است و تمامی ویژگی‌های الوهی را که طرفداران این تقdis و جویندگان این کهن‌الگو برای گویانه نرینه قائل بودند را به الله باز می‌گرداند. به دیگر معنا، تمامی این خصائص و مؤلفه‌های معنایی که روان ناخودآگاه آدمی در پی آن است، منحصر در الله هستند و او جامع تمامی کمالات مورد انتظار ایشان است. برهمین اساس است که در انتهای فرماید: «إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» (طه/۹۸) از این

زمان به بعد لازم است که خودآگاهی و ناخودآگاهی ایشان رابطه‌ای دوباره با یکدیگر داشته باشند.

اما عملکرد بنی‌اسرائیل در مواجهه با سامری، حاصل کشمکشی است که همواره در روان فردی آدمیان در تمامی دوران‌ها جریان دارد و به طرق مختلف خود را نمایان می‌سازد. همه ما بدون ارتباطی ژرف و مستمر با چیزی برتر از انسان، به مثابه پدری قدرتمند و حامی پژمرده می‌شویم و می‌میریم. این بهترین تصویر از نیاز انسان به ارزش‌های معنوی است. در چنین موقعی برای پاسخ به کهن‌الگوی پدر، سامری‌های مختلف و رنگارنگ به شکل‌های گوناگون بر ما متجلّی می‌شوند و نرگوساله‌های طلایی برایمان سامان می‌دهند. مواردی همانند قدرت، محبوبیت، ثروت، شهرت و غیره. فرافکنی ما بر موارد مذکور، آینه‌ای می‌شود که در هر زمان می‌توانیم در او ببینیم چه کسی هستیم و چه کسی می‌توانیم باشیم. مواجهه با خویشتن و تلاش برای خودآگاهشدن از ضرورت‌های مواجهه با این نیاز است. به دیگر بیان، از منظر روان‌شناسان یونگی، کار عاقلانه در چنین مواردی آگاهی از واقعیت روان‌شناسی خویشتن است. (اسمیت ۱۳۹۱: ۱۸۳) و اینکه بدانیم چه زمانی آن کهن‌الگو کنترل ما را به دست می‌گیرد و چه زمانی آن سامری‌های کاذب برای ما نمایان می‌شوند. این امر در طی زمان آدمی را به وحدت درونی ژرف‌تری با الوهیت می‌رساند و منجر به پیوند خودآگاه و ناخودآگاه او می‌گردد. حاصل چنین خودآگاهی و فرجام چنین پیوندی، آرامش و اطمینان واقعی و حقیقی(نه کاذب و دروغین) بر روان و جان انسان است.

نتیجه

می‌توان براساس شواهد ارائه شده در این نوشتار گفت قوم بنی‌اسرائیل و یهودیان کنعان با تقدیس این گوساله نرینه، در حقیقت به فرافکنی ضمیر ناخودآگاه

خویش و کهن‌الگوی پدر بر دنیای بیرون پرداخته و توانسته بودند تا تمامی مؤلفه‌های معنایی مربوط به کهن‌الگوی پدر را در قالب این مجسمه از گویانه نرینه درک کنند. در درجه اول قدرت و تسلط؛ و در مرحله بعد برخی مؤلفه‌های پنهان نهفته در این کهن‌الگو همانند دانایی مطلق به امور هستی (طه/۹۸)، تنها خیرسازانده و تنها دفع‌کننده شرور (طه/۸۹)؛ حاکم و قدرت برتر (اعراف/۱۴۰)؛ حامی مطلق (اعراف/۱۴۸ او ۱۴۰) و سایر موارد را دنبال می‌کردند (این مؤلفه‌های پنهان، از سیاق آیات مرتبط با این گویانه قابل دریافت هستند). این رویکرد زمینه‌ساز آن بود تا جنبه نمادین و سمبلیک این تقدیس فراموش شده و نیز ارزش مفهومی آن نیز با از دست دادن بافت فرهنگی به بوته فراموشی سپرده شود و از آنجا کارکرد آن در میان تقدیس‌کنندگان تغییر یابد. بنابراین، آنچه مشخص است فاصله گرفتن آن‌ها از نمادینگی گاونر و در مقابل، مستقل پنداشتن او در حیطه قدرت و تسلط بر امور هستی است. اکنون خداوند سبحان در سیاق آیات قرآنی مرتبط ضمن تأکید بر ساختگی بودن این گویانه نر به طرد جنبه قدرت و تسلط او بر هستی پرداخته و این صفات از گویانه نرینه را به عنوان مربوب، به الله به عنوان رب، پروردگار و خالق گویانه بازگردانده است.

از این طریق، ضمن تأیید کارکردهای مثبتی که کهن‌الگوی پدر در روان آدمی ایفا می‌کند، آن را از انحرافات و خطاهای اعتقادی باز می‌دارد. توجه به این مهم و سعی برای رهاشدن از جنبه‌های تاریک این کهن‌الگو برای تمامی انسان‌ها در تمامی دوران‌ها امری مهم و شایسته اهمیت است؛ لذا شناخت آن و خودآگاهی از آن حتی برای ما نیز امری ضروری و لازم است.

پی‌نوشت

Facing mirrors: the intertwined golden calf story (۲)

The golden calf, God's nature, and true worship in Exodus 32–3 (۳)

The Sin of the Calf The Rise of The Bibl's Negative Attitude; Toward
the Golden Calf (۴)

کتابنامه

قرآن کریم.

کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید).

اللوسي، محمود شکری. بی‌تا. بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب. بیروت: دارالكتاب العربي.
افخمی عقدا، رضا. ۱۳۸۸. «تحلیل اساطیری تصویر گاو وحشی در شعر جاهلی». مجله
پژوهشی زبان و ادبیات عربی. ش. ۱. صص ۱-۲۴.
اکرم، فیلیپس. ۱۳۸۷. سیری در هنر ایرانیان: از دوران پیش از تاریخ تا امروز. ترجمه نجف
دریابندی و همکاران. تهران: علمی و فرهنگی.
ابن فارس، ابن حسن بن ذکریا. ۱۴۰۴ق. معجم مقایيس اللغة. تحقیق عبدالسلام محمد هارون.
بی‌جا: مکتبة الاعلام الاسلامی.

ابن فضل الله العمري، أحمدين يحيى. ۱۴۲۳ق. مسالك الأ بصار فی ممالک الأ بصار. أبوظبی:
المجمع الثقافی.

ابن منظور، محمدبن مکرم. ۱۴۱۴ق. لسان العرب. بیروت: دارالفکر.
أبوسعد، عبد الملک بن محمد. ۱۴۲۴ق. شرف المصطفی. مکة: دار البشائر الإسلامية.
اسمیت، رابرتсон. ۱۳۹۱. یونگ شناسی کاربردی. ترجمه ساره سرگلزایی. تهران: بنیاد فرهنگ
زندگی.

الیاده، میرچا. ۱۳۷۲. رساله در تاریخ ادیان. ترجمه جلال ستاری. تهران: سروش.
بابائی، علی‌اکبر و عزیزی‌کیا، غلامعلی و روحاًنی‌راد، مجتبی. ۱۳۸۵. روش شناسی تفسیر قرآن.
زیرنظر محمود رجبی. چ. ۲. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بدیع یعقوب، امیل. ۱۴۱۴ق. المعجم المفصل فی المذکر و المونث. بیروت: دارالکتب العلمیة.
بولن، شینودا. ۱۳۹۶. نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی مردان. ترجمه مینو پرنیانی. چ. ۶. تهران:
آشیان.

ثعلب، احمد. ۱۹۶۴. شرح دیوان زهیربن ابی سلمی. قاهره.

س ۱۶ - ش ۶۰ - پاییز ۹۹ ————— تحلیل نرینگی گوسلة سامری براساس نقد کهن‌الگویی / ۳۲۳

جاحظ، عمرو بن بحر. ۱۹۶۹. الحیوان. تحقیق عبدالسلام محمد هارون. چ ۳. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

حسینی کازرونی، سیداحمد، نعیمه متولی و مرضیه ندafi. ۱۳۹۵. «گوشورون (بررسی سیمای تمثیلی و اساطیری گاو در شاهنامه فردوسی)». *فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادبیات فارسی*. ش ۲۸. صص ۴۴-۳۱.

حق‌شناس، علی‌محمد، حسین سامعی و نرگس انتخابی. ۱۳۸۷. *فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی به فارسی*. تهران: فرهنگ معاصر.

حوت، محمود سلیم. ۱۳۹۰. باورها و اسطوره‌های عرب پیش از اسلام. ترجمه منیژه عبدالله‌ی و حسین کیانی. تهران: علم.

خرمشاهی، بهاءالدین. ۱۳۹۴. *فرهنگ دانشنامه کارا*. تهران: نگاه.

دغیم، سمیح. ۱۹۹۵. *أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام*. بیروت: دارالفکر اللبناني.

دمیری، محمدبن موسی. ۱۴۲۴ق. *حیاة الحیوان الکبیری*. الطبعۃ الثانية. بیروت: دارالکتب العلمیة.

راغب اصفهانی، حسینبن محمد. ۱۳۷۴ق. *المفردات فی غریب القرآن*. بیروت: الدارالعلم الشامیة.

دوانی، فرونه، محمد فشارکی و محبوبه خراسانی. ۱۳۹۴. *بازتاب نمادین قربانی میترا* - اسطوره کشن گاو نخستین - در هفت پیکر نظامی. مجله پژوهشی متن شناسی ادب فارسی. ش ۲. (پیاپی ۲۶). صص ۲۰-۱.

روبین. یوری. ۲۰۱۶م. ترجمه عبری قرآن کریم. ویرایش دوم. نسخه الکترونیکی.
شوالیه، ژان و آلن گربران. ۱۳۷۸. *فرهنگ نمادها*. تهران: جیحون.

صمدی، مهرانگیز. ۱۳۶۷. ماه در ایران؛ از قدیم ترین ایام تا ظهور اسلام. تهران: علمی و فرهنگی.

طباطبایی، سیدمحمد حسین. ۱۴۱۷ق. *المیزان*. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
عجینه، محمد. ۱۹۹۴م. *موسوعه اساطیر العرب عن الجاهلية و دلالاتها*. بیروت: دارالفارابی.
عروسوی حویزی، عبد علی بن جمعة. ۱۴۱۵ق. *تفسیر نور الثقلین*. تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی. قم: اسماعیلیان.

علی، جواد. ۱۴۱۳ق. *المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام*. الطبعۃ الثانية. بغداد: جامعه بغداد.
فریدا، فوردهام. ۱۳۷۴. *مقدمه‌ای بر روان‌شناسی یونگ*. ترجمه حسین یعقوب‌پور. تهران: اوجا.

قائمه، فرزاد. ۱۳۹۱. *روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد معتقد با متن در رویکرد نقد کهن‌الگویی / یونگی و پسايونگی*. مجله پژوهش‌های ادبی. س ۹. ش ۳۸. صص ۷۳-۱۰۰.

قربانی‌زدین، باقر. ۱۳۹۲. «نگرش اسطوره‌ای به «گاو» در ادبیات کهن عربی». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. س. ۹ ش. ۳۲. صص ۱۳۶-۱۲۳.

گری، جان. ۱۳۹۰. شناخت اساطیر خاور نزدیک. ترجمه باجلان فرخی. تهران: اساطیر گرین، ویلفرد و همکاران. ۱۳۷۷. راهنمای رویکردهای نقد ادبی. ترجمه زهرا میهن خواه. تهران: اطلاعات.

مجلسی، محمدباقر. ۱۴۰۳. بخار الانوار. بیروت: دار إحياء التراث العربي. محققیان، زهرا. ۱۳۹۷. «رویکردهای مختلف میان رشتگی در تعامل قرآن و اسطوره». مجله پژوهشی معرفت ادیان. س. ۹ ش. ۴. پیاپی ۳۶. صص ۶۰-۴۳.

_____. ۱۳۹۸. «تحلیل کهن‌الگویی رؤیای حضرت یوسف(ع) پایه نمادها و اسطوره‌های اقوام سامی». مجله پژوهشی مطالعات تاریخی قرآن و حدیث. س. ۲۵. ش. ۶۵. صص ۱۵۵-۱۸۲.

مشکور، محمدجواد. ۱۳۵۷. فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

معرفت، محمد هادی. ۱۴۲۳. شباهات و ردود حول القرآن. قم: موسسه التمهید. معین، محمد. ۱۳۷۱. فرهنگ فارسی. چ. ۸. تهران: امیرکبیر. نیلسن، دیتلف و فرتز هوبل. ۱۹۵۸. تاریخ العربی القديم. ترجمه فؤاد حسینی‌علی. مصر: مکتبة النهضة المصرية.

وارنر، رکس. ۱۳۸۹. دانشنامه اساطیر جهان. ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق. چ. ۴. تهران: اسطوره.

وکیلی، شروین. ۱۳۹۰. اسطوره‌شناسی آسمان شبانه. تهران: سورآفرین. یونکر، هاینریش. ۱۳۴۹. فرهنگ فارسی به آلمانی. ترجمه بزرگ علوی. تهران: فارسی. یونگ، کارل گوستاو. ۱۹۶۴. به سوی شناخت ناخودآگاه انسان و سمبل‌هایش. ترجمه حسن اکبریان طبری. چ. ۳. تهران: دایره.

_____. ۱۳۵۲. انسان و سمبل‌هایش. ترجمه ابوطالب صارمی. تهران: امیرکبیر. _____ . ۱۳۹۶. ناخودآگاه جمعی و کهن‌الگو. ترجمه فرناز گنجی و محمدباقر اسماعیل‌پور. تهران: جامی.

_____. ۱۳۸۵. مشکلات روانی انسان مدرن. ترجمه محمود بهفروزی فرد. تهران: جامی

س ۱۶ - ش ۶۰ - پاییز ۹۹ تحلیل نرینگی گوسلۀ سامری براساس نقد کهن‌الگویی / ۳۲۵
۱۳۶۸ . چهارصورت مثالی، مادر، ولادت مجلد، روح، مکار. ترجمۀ پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.

English Sources

- Bachofen.J.J.1973. Mother Right: an investigation of the religious and juridical character of matriarchy in the Ancient World., Tr.by Ralph Manheim. Princeton University press.
- Behzad. Framarz. 2002. Deutch- Persisches Worterbuch. Iran: Kharazmie.
- Emig, Rainer. 2001. Literary criticism and psychoanalytic positions. The Cambridge History of Literary Criticism. V.ix.
- Feliks. Jehuda.2007. et al., "CATTLE", in Encyclopaedia Judaica, ed. Michael Berenbaum and Fred Skolnik, 2nd edition .New York: New York University Press :V.4. P 527-526.
- Ghandehari. Mohammad and Feyzbakhsh.Mohsen .2017. Facing mirrors: the intertwined golden calf story .Reading the Bible in Islamic Context Qur'anic Conversations .Editor: Daniel J. Crowther, Shirin Shafaie, Ida Glaser and Shabbir Akhtar. London: Routledge. Pp 88-100
- Golden Calf Traditions in Early Judaism, Christianity, and Islam. ۲۰۱۹. Edited by Eric F. Mason and Edmondo F. Lupieri. Leiden: Brill.
- Hoyland. Robert G. 2001. *Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the coming of Islam*. London and New York: Routledge.
- Irwin Gruber, Mayer. 2007. 'Red Heifer'. In *Encyclopaedia Judaica*. Second Edition, V. 17. Pp. 157-156.
- Junker.H.F. 1970. Persisch- Deutsches Wortbuch. Translated by Bozorg Alavi.Tehrān: Alavy.
- Mashkour. M. J. 1978. A Comparative Dictionary of Arabic, Persian and The Semitic Languages. Tehrān.
- Strikovsky. Arie. 2007. et al., "Red Heifer", in Encyclopaedia Judaica, ed. Michael Berenbaum and Fred Skolnik, 2nd edition .New York: New York University Press: V.17. P156-158.
- Tsai-Yun Lin, 2010. The golden calf, God's nature, and true worship in Exodus 32–3 (PhD diss). Trinity International University, Deerfield, Illinois.
- Youn Ho Chung.2010. The Sin of the Calf: The Rise of the Bible's Negative Attitude Toward the Golden Calf. New York: T & T Clark.
- Zammit. Martin R. 2002. Acomparative Lexical Study of Quranic Arabic. Leiden: Bril.

References

- Abū Sa'd, Abd al-malak ebne Mohammad. (2003/1381SH). *Šaraf al-mostafā*. Makke: Dār al-bašā'er al-eslāmīye.
- Ackerman, Philiphs. (2008/1387SH). *Seyrī dar Honare Īrānīyān: Az Dorāne Pīš Az Tārīx tā Emrūz*. (A journal throught Iranian art: from prehistoric times to the present day). Tr. by Najafe Daryā-bandarī and et al. Tehrān: Elmī va Farhangī.
- Afxamī Oqadā. Rezā. (2009/1388SH). "Tahlīle Asātīrī-ye Tasvīre Gāve Vahśī dar Še're Jāheli". *Majaleye Pazūhešī-ye Zabān va Adabīyāte Arabī*. No. 1. Pp. 1-24.
- Ajīne, Mohammad. (1994/1373SH). *Mūsū'e Asātīr al-arab an al-jāhelyat va Dalālāte-hā*. Beyrūt: Dar al-fārābī.
- Alī, Javād. (1992/1371SH). *Almofasal fī tārīxe al-arabīe-ye Qabl eslām. Altab'at al-eslām*. Baqdād: Jāme'e Baqdād.
- Ālūsī, Mohammad Šokrī. Bītā. *Bolūq al-arāb fī Ma'refate Ahvāl al-arab*. Beyrūt: Dār al-ketābe al-arabī.
- Arūsī Hoveyzī. Abde Alī-ebne Jom'e. (1994/1373SH). *Tafsīre Nūr al-saqaleyn*. Research by Seyed Hāseme Rasūlī Mahalātī. Qom: Esmālīyān.
- Āzādī Deh-abāsānī. Najīme. (2015/1394SH). "Ramz-Gošāyī-ye Āyīne Gorbānī dar Ostūre, Erfān va Farhang". *Quarterly Journal of Mytho-Mystic Literature. Islamic Azad University-South Tehran Branch Year*. 11th Year. No. 38. Pp. 11-40.
- Bābāī, Alī-akbar and Azīzī-kīyā, Qolām-alī and Rowhānī-rād, Mojtabā. (1414). *Raves̄-šenāsī-ye Tafsīre Qorān*. Advisor Mahmūde Rajabī. 2nd ed. Qom: Pazūhešgāhe Hoze va Dānešgāh.
- Badī' Ya'qūb, Emīl. (1993/1372SH). *Almo'jam al-mofasal fī al-mozakar al-moanas*. Beyrūt: Dar al-kotobe Elmīye.
- Behzād, Fārāmarz. (2002/1381SH). *Farhang-nāme Vāzegāne Ālmānī be Fārsī*. Tehrān: Xārazmī.
- Bible (Old Testament and New Testament)*
- Bolen, Shinoda. (2017/1396SH). *Namādhā-ye Ostūreī va Ravān-shenāsī-ye Mardān*. (Gods in everyman: a new psychology of men's lives and loves, c1989). Tr. by Mīnow Parnīyānī. 6th ed. Tehrān: Āshīyān.
- Daqīm, Samīh. (1995). *Adyān va Mo'tāqedātel-arāb Qablal-eslām*. Beyrūt: Dār al-fekr al-lobnānī.
- Damīrī, Mohammad ebne mūsā. (2003/1381SH). *Hayāt al-heyyān al-kobrā. Altab'at al-sānīyat*. Beyrūt: Dar al-kotobe al-elmīyat.
- Davāni, F. and others. (2015/1394 SH). *Bāztāb Nomādine Qorbāni Mitrāie- Ostoreh-ye Koštane Gāve Noxostin dar Haft Peikar Nezāmi*.

Journāl of Matn Šenāsi-ye Adab Fārsi. University of Isfahān. N. 26. Pp. 1-20.

Ebne Fāres, Ebne Hasan ebne Zakarīyā. (1983/1362SH). *Mo'jame Maqāyīs al-loqat. Tahqīqe Abd al-salām Mohammad Hārūn.* Bījā: Maktabol-e Lāmel-eslāmī.

Ebne Fazl al-lāh al-omarī, Ahmad ebne al-Yahyā. (2002/1380SH). *Masālek al-absār fī Mamālek al-amsār.* Abūzabī: Almajma al-saqāfi.

Ebne Manzūr, Mohammad ebne Mokarram. (1993/1372SH). *Lesān al-arāb.* Beyrūt: Dār al-fekr.

Eliade, Mirchade. (1973/1372SH). *Resāle dar Tārīxe Adyān (Traité d'histoire des religions).* Tr. by Jalāl Satārī. Tehrān: Sorūš.

Esmīt, Rabertson. (2012/1391SH). *Yowng Šenāsi-ye Kārbordī (Applied Yungology).* Tr. by Sāre Sar-golzāyī. Tehrān: Bonyāde Farhānge Zendegī.

Farida, Fordham. (1395/1374SH). *Moqadameī bar Ravān-šenāsī-ye Yūng (An introduction to gungs psychology).* Tr. by Hoseyn Ya'qūb-pūr. Tehrān: Ūjā.

Gray, John. (2011/1390SH). *Šenāxte Asātīre Xāvare Nazdīk (Near Eastern mythology).* Tr. by Bājelāne Farroxī. Tehrān: Asātīr.

Grin, Vill Ford and others. (1997/1377SH). *Rāhnamāye Rūykardhā-ye Naqde Adabī (A handbook of critical approaches to literature).* Tr. by Zahrā Mīhan-xāh. Tehrān: Etelā'āt.

Haqq Šenās, Alī Mohammad, Hoseyn Sāmeī and Nargese Entexābī. (2008/1387SH). *Farhānge Moāsere Hezāre Englīsī be Fārsī.* Tehrān: Farhānge Moāser.

Holy Qor'ān.

Hoseynī Kāzerūnī, Seyyed Ahmad, Na'īme Motevaselī and Marzīye Nadāfi. (2016/1395SH). "Gūštūrūn (Barrasī-ye Sīmāye Tamsīlī va Asātīrī-ye Gāv dar Sāhnāme-ye Ferdowsī)". *Fasl-nāme-ye Tahqīqāte Tamsīlī dar Zabān va Adabīyāte Fārsī.* No. 28. Pp. 31-44.

Hūt, Mohammad Salīm. (2011/1390SH). *Bāvar-hā va Ostūrehā-ye Arabe Piš az Eslām.* Tr. by Manīze Abd al-lāhī & Hoseyne Kīyānī. Tehrān: Elm.

Jāhez, Amrobne-bahr. (1969). *Alheyvān.* Research by Abd al-salām Mohammad Hārūn. 3rd ed. Beyrūt: Dār Ehyā'e al-tarās al-arabī.

Majlesī, Mohammad Bāqer. (1982/1361SH). *Bāhār al-anvār.* Beyrūt: Dare Ehyā'e al-terās al-arabī.

Ma'refat, Mohammad Hādī. (2002/1380SH). *Šobahāt va Rodūde Holūle Qorān.* Qom: Mo'aseseye Altamhīd.

Mohaqqeqīyān, Zahrā. (2014/1397SH). "Rūykardhā-ye Moxtalefe Miyān Reštegī dar Ta'āmole Qorān va Ostūre". *Majale-ye Pazuhešī Ma'refate Adyān.* 9th Year. No. 4. Serial number 36. Pp. 43-60.

- Mohaqeqlīyān, Zahrā. (2015/1398SH). “*Tahlīle Kohane Olgūyī-ye Ro'yāye Hazrate Yūsuf (Aleyhe Salām) Pāye-ye Namādhā va Ostūre-hā-ye Aqvāme Sāmī*”. *Majale-ye Pazūhešī Motāle'āte Tārīxī-ye Qorān va Hadīs*. 25th Year. No. 65. Pp. 155-82.
- Mo'n, Mohammad. (1991/1371SH). *Farhange Fārsī*. 2nd ed. Tehrān: Amīr-kabīr.
- Maškour, Mohammad Javād. (1978). *A Comparative Dictionary of Arabic, Persian and the Semitic Languages*. Tehrān: Farhange Iran.
- Nilson, Ditlef and Homel, Fortz. (1958/1337SH). *Tārīx al-arabi al-qadīm*. Tr. by Fo'ād Hosneyn-alī. Mesr: Maktab al-nehzat al-mesrīyat.
- Qāemī, Farzād. (2012/1391SH). “*Raveš-šenāsī va Mabānī-ye Kārbarī-ye Barxord Montaqed bā Matn dar Rūykarde Naqde Kohane Olqūyī-ye Yūngī va Pasā-yūngī*”. *Majaleye Pazūhešhā-ye Adabī*. 9th Year. No. 38. Pp. 73-100.
- Qorbānī Zarrīn, Bāqer. (2013/1392SH). “Negareše Ostūreī be “Gāv” dar Adabīyāte Kohane Arabī”. *Quarterly Journal of Mytho-Mystic Literature. Islamic Azad University-South Tehran Branch* Year. 9th Year. No. 32. Pp. 123-136.
- Rāqebe Esfahānī, Hoseyn ebne Mohammad. (1374). *Almofradāt fī Qarīb al-qorān*. Beyrūt: al-dār al-elm al-šāmīyat.
- Robin, Yurii. (2016/1395SH). *Tarjome Ebrī-ye Qorāne Karīm*. 2nd ed. Nosxe Elekteronīkī.
- Sa'lab, Ahmad. (1964). *Šarhe Divāne Zahīr ebne Abī Salmī*. Qāhere.
- Samadī, Mehrangīz. (1988/1367SH). *Māh dar Irān: az Qadīmī-tarīn Ayām ta Zohūre Eslām*. Tehrān: Elmī va Farhangī.
- Shovaliye, Jahon and Gerbran, Alen. (1999/1378SH). *Farhange Namādhā*. (*Dictionnaire des symboles: mythes, rêves, coutumes...*). Tehrān: Jeyhūn.
- Tabātabāyī, Seyyed Mohammad Hoseyn. (1996/1375SH). *Almīzān*. Qom: Jame'e Modaresīne Hoze Elmīye Qom.
- Vakīlī, Šervīn. (2011/1390SH). *Ostūre-šenāsī-ye Āsemāne Šabāne*. Tehrān: Šūr-āfarīn.
- Varner, Rex. (1431/1389SH). *Dānešnāme Asātīre Jahān*. (*Encyclopedia of world mythology*). Tr. by Abol-qāsem Esmā'īlī Pūr-motlaq. 2nd ed. Tehrān: Ostūre.
- Yunker, Heirichf. (1970/1349SH). *Farhange Fārsī be Almānī*. (*Persisch-deutsches wörterbuch [Book]*). Tr. by Bozorg Alavī. Tehrān: Fārsī.
- Yung, Carel Gustav. (1964/1383SH). *Be Sīye Šenāxte Nāxodāgāhe Ensān va Sambolhā-yaš*. (*Man and his symbols*). Tr. by Hasan Akbarīyāne Tabarī. 3rd ed. Tehrān: Dāyere.
- Yung, Carel Gustav. (1973/1352SH). *Ensān va Sambolhā-yaš*. (*Man and his symbols*). Tr. by Abū-tālebe Sāremī. Tehrān: Amīr-kabīr.

Yung, Carel Gustav. (1989/1368SH). *Čahār Sūrate Mesālī, Mādar, Velādate Mojadad, Rūh, Makār (Four archetypes; mother, rebirth spirit, trickster)*. Tr. by Parvīze Farāmarzī. Mašhad: Āstāne Qodse Razavī.

Yung, Carel Gustav. (2006/1385SH). *Moškelāte Ravānī-ye Ensāne Modern (Problems de l'ame modern)*. Tr. by Mahmūde Behforūzī-fard. Tehrān: Jāmī.

Yung, Carel Gustav. (2017/1396SH). *Nāxod-agāhe Jam'ī va Kohan-olgū (The archetypes and the collective unconscious)*. Tr. by Farnāze Ganjī va Mohammad-bāqere Esmā'il-pūr. Tehrān: Jāmī.

Xorrām-Šāhī, Bahāol-dīn. (2015/1394SH). *Farhange Dāneš-nāme Kārā*. Tehrān: Negāh.

