

تشبیهات و تمثیلات قرآن و فرهنگ زمانه

* دکتر فتحیه فتاحی‌زاده

** نجمیه افشاری

چکیده: قرآن در موارد فراوان، به زبان حجاز در عصر رسالت سخن می‌گوید و از تشبیهات و تمثیلات آن زمان بهره می‌گیرد. در عین حال، کتابی جاودانه و برای تمام زمانها و مکانها است. این دو مطلب چگونه با هم قابل جمع است؟ برخی از صاحب نظران، به دلیل نکته اول، قرآن را بازتاب فرهنگ زمانه می‌دانند و نسبت به جاودانگی آن تردید می‌کنند. نویسنده در این گفتار، دو دیدگاه کلی در این زمینه بیان می‌دارد و آنها را نقد و بررسی می‌کند. همچنین نمونه‌هایی از بازتاب فرهنگ زمانه در این تشبیه و تمثیل‌ها را می‌آورد، هدف قرآن را از این‌گونه تشبیه‌ها توضیح می‌دهد، و نشان می‌دهد که طرح آنها با جاودانگی قرآن منافات ندارد.

*. استادیار دانشگاه الزهراء^{الله} و عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث.

F.Fattahizade@yahoo.com

Najme_afshari@yahoo.com

**. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.

کلیدواژه‌ها: قرآن، جاودانگی / قرآن، تشبیه‌ها / قرآن، تمثیل‌ها / فرهنگ عصر نزول.

۱. مقدمه و پیشینه

استفاده از تشبیه و تمثیل، از دیر زمان یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌های تربیتی بوده است. لذا نویسنده‌گان و گویندگان، برای آسان ساختن درک مطلب پیچیده و یا زیبایی کلام از تشبیه و تمثیل بهره برده و از این طریق، مقصود خویش را به مخاطب منتقل نموده و او را به اندیشه و امنی دارند.

کلام خداوند که مسائل گوناگون علمی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار می‌دهد، از تشبیه و تمثیل خالی نبوده، بلکه به طور قابل توجه از این دو استفاده کرده است و مسائل معنوی، عقیدتی و عقلی را که از محسوسات نبوده، به اشیاء حسی و قابل درک تشبیه و تمثیل کرده است، زیرا انسان غالباً با اشیاء محسوس و ملموس مأнос تراست. در این میان، تشبیهات و تمثیلاتی به کار رفته که جلوه عربی دارد و در فضای فرهنگی عصر نزول نازل شده است و صبغه این تشبیهات نزدیک به ادبیات مردم عصر بعثت است تا جایی که عده‌ای وحی را بازتاب فرهنگ زمانه دانسته‌اند.

آیا در این ادبیات تمثیلی، زبان فراگیر و گوهر مشترک وجود ندارد؟ آیا با همه رنگ تاریخی، زبان این تمثیل‌ها گسترده برای همه مخاطبان نیست؟ آیا چنین ادبیاتی به جاودانگی قرآن آسیب نمی‌رساند؟

موضوع مثال‌ها و تشبیهات قرآن از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و قرآن پژوهان بوده و تأمل در لطائف و ظرافت تشبیهات و تمثیلات، مبدأ خلق آثار گران‌سنجی در عالم اسلام بوده است؛ اما بیشتر این آثار به بررسی این مطالب از منظر ادبی، بلاغی، بررسی ابعاد تربیتی و شرح آن‌ها پرداخته‌اند.

در زمینه ارتباط تشییهات قرآن با فرهنگ زمانه، تنها «واجدة مجید الأطرقچی» در کتاب «التشییهات القرآنية و البيئة العربية» به صورت مستقل به این مسأله پرداخته و گزارشی از تشییهات و تمثیلات مرتبط با فرهنگ زمانه را با ذکر توضیح و استناد به تشییهات و تمثیلات و اشعار عرب ارائه داده است.

«سید محمد علی ایازی» در کتاب «قرآن و فرهنگ زمانه» در ضمن بحث پیرامون رابطه قرآن و فرهنگ زمانه، به صورت پراکنده به رابطه تشییهات و تمثیلات قرآن با فرهنگ زمانه اشاره نموده است.

«حسن رضا رضایی» نیز در کتاب «بررسی شباهات قرآن و فرهنگ زمانه» به صورت مختصر، در دو عنوان مجزا به رفع شبهه اقلیمی بودن تشییهات و تمثیلات قرآن پرداخته است.

در این پژوهش بعد از ذکر کلیاتی در باب مَثَل و تشبيه، به دو دیدگاه درباره رابطه قرآن و فرهنگ زمانه به صورت مختصر اشاره می‌شود. در این میان، نظریه دوم؛ یعنی استفاده از زبان قوم برای برقراری ارتباط با مخاطبان را ترجیح دادیم. در ذیل آن به نمونه‌هایی از آیات تشییهات و تمثیلات متناسب با فرهنگ زمانه پرداخته و نحوه ارتباط را به صورت اجمالی بیان نمودیم. در ادامه، به هدف قرآن از آوردن تشییهات و تمثیلات با جلوهٔ عربی پرداختیم. در نهایت اثبات می‌شود که در قرآن، در کنار این تشییهات و تمثیلات، تشییهات و تمثیلات عامّ نیز وجود دارد و ذکر این گونه از تشییهات با صبغهٔ عربی و جغرافیایی، با جاودانگی قرآن منافاتی ندارد و زبان هدایتی آن‌ها، گسترده برای همه مخاطبان است.

۲. معانی لغوی و اصطلاحی و قرآنی تمثیل و تشبيه

۱-۱- معنای لغوی مَثَل

در کتاب‌های لغت، معانی مختلفی برای واژه «مَثَل» یاد آور شده‌اند:

۱-۱-۱- مَثَل و شبه [راغب اصفهانی]. (۱۸: ص ۷۵۹)

- ۱-۲-۱-۲- مَثَل و نظير [زمخشري]. (۲۱: ج ۱، ص ۷۲)
- ۱-۲-۳- صفت: [زرکشى]. (۲۰: ج ۱، ص ۴۹۰)
- ۱-۲-۴- عبرت و آيه [ابن منظور]. (۲: ج ۴، ص ۳۶۵۷)؛ حجت و حدیث
[فیروزآبادی]. (۲۹: ج ۴، ص ۴۹)

۱-۲-۵- امر عجیب و غریب [علی اصغر حکمت]. (۱۵: ص ۳۳۲)

۱-۲-۶- قصه و داستان [لوییس معلوم]. (۳۲: ج ۲، ص ۱۸۶۸)

۲-۲- معنای اصطلاحی مَثَل

کلمه «مَثَل» علاوه بر معانی لغوی آن، در اصطلاح نیز دارای تعاریف مختلفی است:

۲-۲-۱- «مَثَل» عبارت از قولی است درباره چیزی که شبیه است به قولی درباره چیز دیگر، که بین آنها مشابهتی است، تا یکی آن دیگری را بیان کند». (۱۸: ص ۷۵۹)

۲-۲-۲- «مَثَل» عبارت است از کلمه‌ای که در ظاهر آن حقیقتی نیست، ولی در باطن در بر دارنده معانی عالیه و تعالیم پر مغز است». (۱۵: ص ۱ به نقل از شریشی شارح مقامات حریری)

۲-۲-۳- «مَثَل» در اصل تشییه‌ی است که در آن، حالت دومی به اولی تشییه شده است. (۲۵: ص ۳۳)

۲-۲-۴- «مَثَل» به معنای وصفی است که چیزی را در آن حالی که هست مجسم کند، چه این که آن وصف واقعیت خارجی داشته باشد و چه این که صرف فرض و خیال باشد، مانند مثلهایی که در قالب گفتگوی حیوانات یا جمادات با یکدیگر آورند. (۱۵: ج ۱۴، ص ۶۰۵)

بنابراین، مَثَل، گفته‌ای است که یک گفته دیگر باشد که مفهوم آن را واضح کند. وصف یک کمیت یا کیفیت یا صورت یا سیرت از روی ستایش یا نکوهش، و مانند کردن چیزی به چیزی. (۱۱: ص ۱۴)

۳-۲- معنای لغوی تشییه

در معنای لغوی تشییه آمده است: الشَّبِهُ، والشَّبَهُ و الشَّبَّيْهُ به معنای مِثْلُ، و جمع آن اشباه است... و تشییه به معنای قرار دادن چیزی مثل چیز دیگر است.

[ابن منظور، راغب] (ج ۲، ص ۱۹۷۱؛ ۱۸: ص ۴۴۳)

۴-۲- معنای اصطلاحی تشییه

معنای اصطلاحی تشییه به گونه‌های مختلفی تبیین شده است:

۴-۱- قدیمی ترین تعریف آن است که قدامه بن جعفر بیان داشته، می‌گوید: «تشییه میان دو چیزی تحقق می‌یابد که در معناهایی که هر دو را فرامی‌گیرد و به آن موصوف می‌شوند، شرکت دارند، و در اموری که اتصاف به آنها مخصوص یکی از آن دو می‌باشد، متمایزند.» (۸: ص ۱۲)

۴-۲- «تشییه بر مشارکت چیزی با چیز دیگر در معنی دلالت دارد». [تفتازانی، سکاکی] (۹: ص ۱۸۷؛ ۲۴: ج ۴، ص ۱۱۴ به نقل از سکاکی)

۴-۳- «تشییه: نزدیک کردن امر معقول به محسوس و یا نزدیک کردن امر محسوس به محسوسی دیگر و سنجیدن یکی از آن دو با دیگری است». [الجوزیه] (۱۵: ص ۱۴)

۴-۴- «تشییه عبارت است از این که یکی از دو شیء به جای دیگری در امری مشترک میان آن دو قرار گیرد، که آن امر مشترک در دومی گویاتر است». [ابوزهره] (۳۰۷: ص ۳)

وجه مشترک تعاریف مذکور این است که: تشییه بیان مشارکت دو شیء است در صفتی از صفات توسط الفاظ مخصوص؛ به عبارت دیگر، تشییه: اتفاق مشبه و مشبه به در وصفی است که آن دوراً جمع می‌کند.

۵-۲- مَثَل در قرآن

کلمه «مَثَل» و «مِثْل» در قرآن به ترتیب ۸۰ و ۸۱ بار آمده، به صورت امثال جمع

بسته شده است. به نظر قرشی، در معانی متعددی از قبیل: «حكایات تمثیلی» (کهف / ۳۲)، «داستان‌های گذشته و تواریخ ایام گذشته» (بقره / ۲۱۴)، «شبیه» (زخرف / ۱۷)، «صفت» (نحل / ۶۰)، «نمونه کامل»، «حجت» (زخرف / ۵۹)، «عبرت» (زخرف / ۵۶) و «حدیث و سؤال» (فرقان / ۳۳) به کار رفته است. (۳۱: ج ۶، ص ۲۳۳) تفليسی اشاره می‌کند چون: «مانند و وصف» (نحل / ۷۵)، «روش» (زخرف / ۸؛ نور / ۳۴) و «عذاب» (ابراهیم / ۴۵). (۱۰: ۲۶۴-۲۶۵)

۲- اهداف امثال قرآن کریم

مثال، از جهت حسّی کردن مسائل عقلی، تنزّل معارف بلند و قرار دادن آن در سطح فکر مخاطب، اثرباری بر مخاطب از طریق تجسيم مطالب، کاستن از تلخی پند، ایجاد تنوع، انتقال معانی بسیار در قالب الفاظ کم، زینت بخشیدن به کلام اهمیت بسزایی دارد. (۳۰: ص ۴۰-۴۴) ایجاز لفظ، رسایی معنا، حسن تشییه و... نیز از دیگر وجهه اهمیت امثال به شمار می‌آید. (۴: ص ۳۶) مثال آوردن، در دل‌ها چنان تأثیری دارد که وصف شیء به تنها ی آن اثر را ندارد، از همین روی خدا در قرآن و سایر کتاب‌هایش مثال آورده و مطالب عالیه خود را در قالب تمثیل و تشییه بیان کرده است. (۱۸: ۷۶۰)

از مثال‌های قرآن، اهداف و امور بسیاری استفاده می‌گردد؛ مانند: تذکر، موعظه، برانگیختن، بازداشت، عبرت گرفتن، تقریر و نزدیک کردن مقصود به عقل و...؛ (۲۰: ج ۱، ص ۵۷۲؛ ج ۲، ص ۴۱۲) خود آیات قرآن کریم نیز به زیبایی ما را به اهداف و مقاصد امثال قرآن رهنمون می‌شود. برای مثال: «متذکر شدن مردم» (ابراهیم / ۲۵)، «وادرار کردن مردم به تفکر» (حشر / ۲۱)، «تفکر عالمانه» (عنکبوت / ۴۳).

۷-۲- رابطه تشییه و تمثیل

از معانی لغوی و اصطلاحی تمثیل و تشییه برمی‌آید که:

۱. شبه و مثل در لغت یکی هستند و در هر دوی آن‌ها مقصود، تساوی در صفت

است.

۲. معمولاً تشبیه و تمثیل به امور محسوس نزد مردم صورت می‌گیرد.

۳. حدّ فاصلی بین تشبیه و تمثیل وجود ندارد. معنای تشبیه همان تمثیل، و معنای تمثیل همان تشبیه است.

ابوعبیده معمر بن منشی در «مجاز القرآن»، و فراء در «معانی القرآن» در موارد بسیاری تمثیل را مترادف تشبیه به کار برده‌اند. (۵: ص ۱۹)

در قرآن نیز میان استعمال واژه مَثَل و مِثْل با تشبیهات قرآن ارتباط وجود دارد. لفظ مَثَل و مِثْل از یک ریشه و در یک معنا هستند؛ اما در کاربرد قرآنی با یکدیگر متفاوتند. لفظ مِثْل از ارادات تشبیه است و در قرآن همواره بر سر مشبه آمده است (بقره / ۱۱۳ و ۲۱۴ و ۲۲۸ و ۲۳۳؛ آل عمران / ۷۳؛ نساء / ۱۱ و ۷۶؛ انعام / ۹۳ و...)، اما لفظ مَثَل برخلاف لفظ مِثْل، از ارادات تشبیه به حساب نمی‌آید. لفظ مَثَل در قرآن در سه مورد بر مشبه (حديد / ۲۰؛ حشر / ۱۵)، هفت جا بر مُشَبِّه بِه (يونس / ۲۴؛ هود / ۲۴؛ ابراهیم / ۱۷ و ۱۸؛ کهف / ۴۵؛ نور / ۳۵؛ فتح / ۲۹)، و ده جا بر سر طرفین تشبیه آمده است. (بقره / ۱۷۱ و ۱۷۱ و ۲۶۴ و ۲۶۵؛ آل عمران / ۵۹ و ۱۱۷؛ اعراف / ۱۷۶؛ عنکبوت / ۴۱؛ جمعه / ۵) هرجا این لفظ بر سر مشبه وارد شده است، کاف تشبیه نیز آمده، در حالی که اگر لفظ مَثَل از ارادات تشبیه بود، نیازی به کاف تشبیه نداشت.

بر اساس مطالب ذکر شده در باب رابطه تشبیه و تمثیل، در این مقاله، دو کلمه تشبیه و تمثیل، مترادف با یکدیگر به کار رفته و برخی از آیاتی که به شکلی از شباخت دادن چیزی به چیز دیگر و مثیلت و برابری دو امر سخن‌گفته و با موضوع ما در ارتباط بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.

۳. تشبیهات و تمثیلات قرآن و فرهنگ زمانه

از مباحث جدّی و تأمل برانگیز در دانش تفسیر، وجود عناصری از فرهنگ عصر رسالت در قرآن است که جلوه‌ای از عصر نزول را نشان می‌دهد و این پرسش را

پدید می‌آورد که آیا این مباحثت قرآن، متأثر از فرهنگ زمان جاهلی و منطقه حجاز نیست؟ آیانشانگر آن نیست که قرآن مربوط به عصری خاص و مردمی معین است؟ آیاتی که به عقیده برخی، تأثیر قرآن از فرهنگ زمانه را نشان می‌دهد، چند دسته‌اند:

۱. گروهی از آن‌ها فرهنگ و آداب مردم جاهلی را نشان می‌دهند، ۲. گروهی دیگر نیازها و خواسته‌های آن عصر را ترسیم می‌کند، ۳. گروهی دیگر نمایانگر ارزش‌ها، دانستنی‌ها و باورهای مردم حجاز است. (۶: ص ۱۶) یکی از موارد شبیهه برانگیز در این میان، آیات مربوط به تمثیلات و تشییهات است که با فرهنگ حجازی مرتبط است.

۱-۳- رابطه قرآن با فرهنگ زمانه

پیامون رابطه قرآن با فرهنگ آن زمان عرب، دو دیدگاه کلی وجود دارد:

۱-۱- دیدگاه اول: تأثیر کامل قرآن کریم از فرهنگ عصر نزول

از سخنان برخی نویسنده‌گان و خاورشناسان، این گونه بر می‌آید که قرآن کاملاً تسلیم فرهنگ عصر نزول یعنی صدر اسلام بود. به عبارت دیگر، قرآن فرهنگ زمان خویش را - که همان فرهنگ جاهلی عرب و آمیخته با خرافات ضد علمی بوده - پذیرفته و خداوند، آن را در متن قرآن وارد کرده است. (۳۵: ص ۱۱۱) مثلاً برخی از آنها معتقدند که فرهنگ بازرگانی حاکم بر عربستان در قرآن بازتاب یافته و الفاظ کلیدی آن مانند: ریح، ضرر، تجارت، بیع، ربا و... از قرآن سر برآورده‌اند؛ یا تصویر بهشت و نعمت‌های آن از آب روان، سایه‌های خنک و درختان سبز و بوستان‌های پر میوه و... حاکی از آرزو اندیشه مردم آن روزگار و رسول خدا ﷺ می‌باشد (۹۱: ص ۱۶)، برخی دیگر استفاده از تشییهات معهود مردم را دال بر تأثیر قرآن از فرهنگ زمانه می‌دانند، مثلاً: «**طَلَعُهَا كَانَهُ رَؤُوسُ الشَّيَاطِينَ**» (صفات: ۶۵) که گویی قرآن برای ترسیم رشت منظری، رؤوس الشیاطین را که معهود عرب است، از آنان به عاریه گرفته است. از

دیگر نمونه‌های آن می‌توان به انعکاس نظریه‌های علمی زمانه (هیئت بطلمیوسی و طب جالینوسی)، سخن از جن، روح، سحر، تعبیر حورالعين، چشم زخم و... در قرآن اشاره کرد. (۱۹: ص ۴۷-۴۵)

برخی از معتقدان به این دیدگاه، برای اثبات سخن خود به آیه «و ما أرسلنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قومِهِ» (ابراهیم / ۴) استناد کرده و در آنجا معنای «به زبان قوم بودن» را در قالب «فرهنگ قوم بودن» مطرح می‌کنند. آن‌ها پذیرفته‌اند که زبان قوم، تجلی فرهنگ است، به همین جهت گفته‌اند: وقتی گفته می‌شود، قرآن لسان عربی است، یعنی قرآن به فرهنگ اعراب سخن گفته است و موافق فرهنگ قوم سخن گفتن، یعنی نهال سخن حق و پیام جدید خود را در ضمیر فرهنگی آن قوم کاشتن، بهره جستن از فرهنگ، ادبیات، تاریخ و نوع معيشت آنان در ابلاغ سخن خود، تکیه بر مشترکات مقبول برای رساندن پیام به اذهان مخاطبان، آگاهی از معلومات، باورها و عواطف مخاطبان. براین مبنا، بهره جستن از آن‌ها در رساندن سخن خود؛ نه به میل آن‌ها سخن گفتن، نه تأیید و نه تکذیب استعدادها و معلومات آن‌ها، بلکه استفاده از آنها در رساندن سخن خود به ذهن و ضمیر مخاطب است. (۱۳: ص ۴۰)

مشکل این سخن اینجاست، جایی که این دانستنی‌ها با قواعد عقلی و دانش‌های قطعی ناسازگار باشد، و در عین حال قرآن آن‌ها را تکرار کرده باشد، در این صورت باید گفت: اگر قرآن وحی است و پیامبر ﷺ آن را از سوی خدا آوردده است، آیا معنا دارد سخن باطل بگوید و طبق نظریه و اعتقاد باطل، استنتاج هدایتی و تربیتی کند؟

براساس این دیدگاه، قرآن از باب مسامحة و مماشات، عقاید و دانش‌های مخاطبان عصر را برای رساندن سخن حق وجا انداختن در ذهن مخاطبان خود مطرح می‌کند و این است معنای این نکته که قرآن، بازتاب فرهنگ قوم است (۶: ص ۱۱۲)؛ اما این دیدگاه صحیح نیست، زیرا:

الف) کلمه «لسان» در لغت به معنای «عضو مخصوصی است در دهان که وسیله سخن‌گفتن» است. همچنین این کلمه به معنای «لغت» نیز آمده است. (۳۴: ج ۱۰، ص ۱۹۱ ماده «لسن»)

اما در اصطلاح مفسران، این کلمه به معنای «لغت» آمده، یعنی زیان نخستین قومی که مخاطب پیامبر است. یعنی پیامبران به زیان مردم خود سخن می‌گفتند تا احتیاج به مترجم نداشته باشند؛ مردم بتوانند سخنان آنها را بفهمند، و پیامبران نیز بتوانند مطالب خود را بی واسطه برای آنان بیان دارند. (۲۵: ج ۱۲، ص ۳۷؛ ۲۶: ج ۱۰، ص ۲۶۶)

با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی «لسان قوم» که هیچ کدام به معنای فرهنگ مردم نیست، در می‌یابیم که استدلال به این آیه درمورد تأثیر فرهنگ زمان صدر اسلام در قرآن بی مورد است. «لسان قوم» در عربی یک کاربرد بیشتر ندارد و آن «لغت قوم» است، و معادل «فرهنگ» در عربی «الثقافه» است.

ب) واژه فرهنگ در لغت به معنای: کشیدن، تعلیم و تربیت، علم و دانش وادیبات، مجموعه آداب و رسوم، مجموعه علوم و معارف و هنرهای یک قوم آمده است. (۱۷: ۳۶؛ ذیل ماده فرهنگ) و در اصطلاح، فرهنگ عبارت است از:

- مجموعه برداشت‌ها، موضع گیری‌های فکری، آداب و رسوم و روابط حاکم اجتماعی است. (۷: ص ۱۰۴)

- مجموعه تعلیم و تربیت، عقل، دانش، حکمت، و معرفت یک انسان یا یک جامعه که در رفتار و نحوه زندگی او تجلی نموده و اعمال او را متأثر می‌سازد و در واقع فرهنگ، مجموعه بینش‌ها، گرایش‌ها و ارزش‌های یک ملت است. (۱۸: ۲۷)
- به عقاید، عادات، و جهان بینی مرقوم یک ملت گفته می‌شود. سخن از فرهنگ عصر، درحقیقت سخن از اخلاقیات، باورها، مناسبات اجتماعی، و دیدگاه‌های کلی آنان نسبت به جهان و انسان است که آداب، سنن رفتاری و عقاید خرافی را نیز

در بر می‌گیرد. (۶: ص ۱۰۵)

باروشن شدن معنای لغوی و اصطلاحی فرهنگ، لازم است بگوییم: اگر مراد از فرهنگ زمانه، عناصری مثل ادبیات باشد، این عناصر فرهنگی در هر کتاب یا سخنرانی که برای ملتی ارائه می‌شود، نفوذ می‌کند و به کارگیری آن برای تفهیم مطالب لازم است. قرآن نیز ازین مسأله مستثنی نیست و از این رو، از واژه‌ها و ضرب المثل‌های عرب استفاده کرده است. اما اگر مراد از فرهنگ زمانه، موضع گیری‌های فکری و آداب و رسوم اجتماعی و... باشد، این شامل خرافات و مطالب باطل و شرک آلد نیز می‌گردد. در این صورت باید گفت: قرآن متأثر از این فرهنگ نشده است، چراکه باطل در قرآن راه ندارد. (فصلت ۴)

۲-۱-۳- دیدگاه دوم: قبول عناصر مثبت فرهنگ و طرد عناصر منفی

عقیده صحیح‌تر در زمینه رابطه با قرآن و فرهنگ زمانه، این است که بگوییم: قرآن کریم با عناصر فرهنگ زمان خویش سه گونه برخورد داشته است:

۱. قرآن عناصر مثبت فرهنگی عرب را - که ریشه در ادیان ابراهیمی داشته - پذیرفته، آن‌ها را پیراسته و تکامل بخشیده است. مثال آن در احکام: حج ابراهیمی و لعان، و در عقاید: اعتقاد به جن، سحر و مانند آن است. البته عدم اعتقاد برخی عالمان امروزی به امور ماورای طبیعت (مانند: جن، فرشتگان و...) دلیل بطلان این عقاید نیست؛ زیرا این مطالب، حقایق دینی است که هیچ لزومی ندارد که علم امروز به تمام جواب آن رسیده باشد، چراکه این علم با محدودیت‌های فراوانی دست به گریبان است و پرسش‌های بی‌پاسخ فراوان پیش روی خود دارد. با این همه، علوم مختلفی در جهان امروز به آن می‌پردازند و نه تنها آنها را نفی نکرده، بلکه مورد مطالعه قرار داده است.

۲. قرآن عناصر منفی و خرافات اعراب جاهلی را نمی‌پذیرد و با آن‌ها مقابله کرده و یا نامی از آنها نمی‌برد، مانند: عبادت اعراب جاهلی (انفال / ۳۵)، ردّ قانون

ظهار (احزاب / ۴)، ردّ عقاید جاهلانه در مورد جنّ، فرزند قرار دادن برای خدا (انعام / ۱۰۰)، تخطئه احکام و آداب جاهلی مانند: ردّ بحیره و سائبه (مائده / ۱۰۳)، باز داشتن از کشاندن کنیزان به فحشا (نور / ۳۳)، ردّ ریاخواری (آل عمران / ۳۰)، ردّ زنده به گور کردن دختران (انعام / ۱۵۱؛ اسراء / ۳۱) و ...

۳. قرآن از زیان قوم و تشیبهات و لغات آنها برای تفہیم بهتر مقاصد بلند خود استفاده کرده است.

پیامبران برای آن که بتوانند مطالب و مفاهیم معنوی و عقلانی خویش را برای مردم عوام بیان کنند:

- از تشیبهات، تمثیلات، استعاره‌ها و کنایه‌های رایج و نیز کلمات معمول در جامعه‌ها استفاده می‌کردند؛ یعنی با مردم به اندازه عقل آنها سخن می‌گفتند. قرآن نیز این روش را ادامه می‌دهد. (۱۹: ص ۵۶)

- واژه‌های مورد استناد در جهان‌بینی و اعتقاد جامعه را در حدّ توان، نگهداری، اصلاح و تصحیح می‌کنند و این، نهایت تحفظ بر زبان قوم و مصلحت‌اندیشی در کاستن تقابل‌ها و برقراری ارتباط ذهنی و کلامی است. مثلاً اگر واژه‌هایی مثل جن، عرش، سبع سماوات، قاب قوسین و ده‌ها کلمه دیگر پیش از اسلام رایج بوده و از آن مفاهیم خاصی استنباط می‌شده، آنها را نگاه می‌داشتند و تصحیح می‌کنند.

- از واژگانی که حکایت از آرزوها و عادات و خواسته‌های طبیعی قوم دارد و مباینتی با ارزش‌ها ندارد، در توصیف ارزش‌ها و تبیین حقایق هستی استفاده می‌کند مانند: آب، سبزی، باغ، بوستان و ... (۶: ص ۸۵)

در تشیبهات قرآن به طور واضح می‌بینیم که چگونه آرزوها، عادات و یا خواسته‌های طبیعی و ... به تشیبهات و توصیفات عرب استناد شده و از آن در جهت تبلیغ رسالت کمک گرفته شده است.

بر اساس مطالب مذکور، باید گفت که دلیلی برای اثبات دیدگاه اول وجود ندارد

و مثال‌ها و نمونه‌هایی را که ذکر کرده‌اند، وافی به مطلب نیست، ولی دیدگاه دوم راه اعتدال می‌پیماید و صحیح است؛ یعنی قرآن کریم، عناصر فرهنگی مثبت عرب را که ریشه در ادیان ابراهیمی داشته، بار دیگر زنده ساخته و به رشد و پیرایش آن پرداخته است. البته این بدان معنا نیست که قرآن تحت تأثیر قرار گرفته یا مطالبی را از جامعه عرب وام گرفته است. قرآن همچنین با برخی عناصر فرهنگ جاهلی عرب که غیر معقول، غیر عادلانه و مخالف با شریعت بوده، به مخالفت برخاسته است. قرآن، همچنین برخی از کنایه‌ها، استعاره‌ها، تشیبهات، ضرب المثل‌ها و لغات رایج را برای تفهیم مقاصد خود به استخدام درآورده است. البته این به معنای استخدام فرهنگ برای بیان مقاصد است، نه بدان معنا که عناصر غلط و لوازم کلامی و خطاهای علمی را تأیید کرده باشد.

صاحب وحی با آگاهی از موقعیت و شرایط اجتماعی عصر جاهلیت و با برنامه و مصلحت، این مقوله از مطالب را در قرآن آورده است. به این معنی، قرآن بازتاب فرهنگ زمانه است نه این که ناخودآگاه و بدون توجه صاحب وحی یا بدون توجه به پیامد آن، فرهنگ عصر در این مباحث راه یافته باشد.

۳-۲- نمونه‌های بازتاب فرهنگ زمانه در تشیبهات و تمثیلات قرآن

فرهنگ عرب حجازی به شکل‌های مختلفی در تمثیلات و تشیبهات قرآن انعکاس یافته است:

۳-۲-۱- انعکاس مسائل اقلیمی و جغرافیایی

الف) آب در تشیبهات قرآن

خشکی فرمانروای مطلق جزیره العرب است. در این سرزمین کمتر باران می‌بارد و هوا به شدت گرم است، بیشتر اراضی آن را بیابان‌های خشک و بی آب و علف تشکیل می‌دهد و زمین پوشیده از شن و کاملاً خشک است. با توجه به این شرایط بیشتر مردم این سرزمین به ناگزیر در زراعت و چرا به باران متکی هستند، از این رو

همواره چشم به آسمان دوخته‌اند تا ابری ببارد و زمین را نمناک کند. (۲۲: ص ۴۵) با توجه به این مطالب، «آب» در فرهنگ حجازی جایگاه ویژه‌ای دارد. در قرآن لفظ «ماء» ۶۳ بار آمده است و بیشتر آن در تمثیلات و تشیبهات قرآن است. البته اگر تعابیر دیگر چون: باران، سراب، سیلاب، نهرها و دیگر واژه‌های مرتبط با آن را در نظر بگیریم، به ده‌ها مورد می‌رسد و معلوم می‌گردد که آب تا چه حد در فرهنگ عرب اهمیت داشته است و چرا قرآن متناسب با فرهنگ و تمایلات و خواسته‌های جاهلیت سخن گفته است.

نمونه‌ها:

* آب، باران، سراب و سیل و ...

- تشبيه زندگی دنيا به آبی که از آسمان نازل می‌شود. (يونس / ۲۴)
آب باران نزد عرب، بهترین آبها است، از اين رو در تشبيهات و تمثيلات قرآن جايگاه ویژه‌ای دارد. (۲۸: ۷۸؛ ۵: ۲۰۶)

- تشبيه به باران سيل آسا و صاعقه دار و تخریب کننده (صيّب) (بقره (۲): ۱۹، ۴۶)
این شیوه تشبيه به باران سيل آسا به همراه تاریکی‌های آن و رعد و برق، شکل معروفی در محیط زندگی اعراب دارد؛ چراکه به سبب خشکی سرزمین عربستان و فقدان و کمی بارندگی، برخی موقع باران‌هایی شدید به همراه رعد و برق برآنان می‌بارید و این نوع باران و همچنین رعد و برق در شعر عرب بسیار دیده می‌شود.
(الاطرقچی، ۱۹۷۸، م ۸۵)

- تشبيه به سراب (نور (۲۴): ۳۹)

تشبيه به سراب و عبارت يحسبه الظمان، اشاره به گرما و کمی آب در محیط عربستان دارد، چراکه سراب در گرمای زياد و روی زمين هموار تشکيل می‌شود و در اين زمان نياز به آب افزایش می‌يابد. (۲۰۶: ص ۹۴؛ ۲۸: ص ۵)

- تشبيه به سيل (رعد (۱۳): ۱۷)

خداآوند برای حق و اهل آن به آبی که از آسمان نازل می شود و با آن سیل جاری می گردد، مثال زده است؛ چرا که اعراب، سیل را می شناختند و بسیار اتفاق می افتاد که مدت زیادی باران نمی بارید و ناگهان باران شدیدی می آمد و سیل جاری می شد و همه جارا خراب می کرد. (۵: ص ۱۰۰)
* نهرها (انهار)

- تمثیل نهرهای بهشتی (محمد صلی الله علیه و آله (۴۷): ۱۵) مطالب موجود در این تشییعه با فرهنگ عرب تناسب کامل دارد و از آن مدلولات بسیاری را می توان فهمید که نشان دهنده فرهنگی است که مردم عرب در بیشتر مناطق حجاز با آن آشنا بودند؛ مثلاً:
 - آب: از عناصر اصلی در فرهنگ عرب که در اینجا در ابتدای تمثیل، از آن یاد شده است. (ماء غیر آسن)
 - انهار: مردم عربستان به دلیل کمی آب، نهرهای زیادی نداشتند و اغلب از آب چاههایی که برای ذخیره آب حفر می کردند، استفاده می نمودند.
 - از امور دیگر در سرزمین حجاز، گرمای آن است؛ گرمایی که لبیات را فاسد می کرد. جایگاه لبیات نیز در محیط عرب با توجه به دامداری آنها کاملاً آشکار است.
(لبن لم یتغیر طعمه)
 - از دیگر مسائلی که در این آیه به آن اشاره شده است، مسئله خمر و شراب است. خمر و شراب از چیزهای رایج و متداول در فرهنگ عرب است که ابیات و اشعار زیادی به توصیف آن پرداخته است. (خمر لذة للشاربين)
 - عسل را نیز عرب می شناختند و آن را شفای بیماری خود می دانستند. (عسل مصّف)
- * دریاها (بحار)
- تمثیل به تاریکی های دریایی مواج (نور (۲۴): ۴۰)

عرب در منطقه خود دریا و امواج را می‌شناختند. در عصر جاهلیت و اسلام کسانی بودند که در سواحل زندگی می‌کردند و زندگی آنها از طریق صید ماهی تأمین می‌شد. در اشعار عرب نیز تشبیه به موج دریا یا خود دریا بسیار است.

- تشبیه حور و غلمان به لؤلؤ و مرجان (واقعه (۵۶): ۲۲-۲۴؛ الرحمن (۵۵): ۵۶-۵۸)

عرب لؤلؤ و مرجان را می‌شناختند و آن دورا استخراج و به عنوان زینت استفاده می‌کردند، به همین سبب حور و غلمان در این آیه در زیبایی به آنها تشبیه شده‌اند. (۱: ص ۱۲۷-۱۰۴)

ب) گیاه در تشبیهات قرآن

* گیاه و زرع و درخت و ...

- تشبیه خلقت انسان‌ها به رویش گیاهان (اخراج النبات) (نوح (۱۷): (۱۷)

خداآوند، انسان را به گیاهی تشبیه کرده که از زمین می‌روید، تا صورت خلق را توضیح دهد. چون رویش گیاه امری واضح در مقابل بشر است، از آن استفاده کرده است. (۵: ص ۱۳۳)

- تشبیه رسول و اصحاب او به خوش‌گندم که جوانه بر می‌آورد. (فتح (۴۸): (۲۹)

خوش‌گندم در فرهنگ عرب شناخته شده است. این در حالی است که زرع در تمام جزیره العرب وجود ندارد و تنها در برخی مناطق یافت می‌شود.

در اینجا زرع را آورده، از آن جهت که زرع، ماده نان است و نان، پایه و ستون زندگی است و پیامبر و مؤمنان همراه با ایشان نیز عمود و ستون اسلام هستند. (۵: ص ۱۳۵؛ ۲۸: ص ۲۰۶)

- تشبیه انفاق مؤمن به باغی که رگباری به آن برسد. (بقره (۲): (۲۶۵)

وقتی باغی در بالای بلندی باشد و باران به آن بزند، میوه‌های آن دو برابر می‌شود و حتی اگر شبنم هم به آن بخورد، باز میوه می‌دهد. انسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کند، همین‌گونه است: با این انفاق ایمان او افزایش می‌یابد،

خواه انفاق او کم باشد یا زیاد. (۵: ص ۱۵۱؛ ۲۸: ص ۲۰۱)

- تشبيه انفاق رياکار به باغی که گرددبادی آتشین به آن بزند. (بقره (۲): ۲۶۶)

کسی که مال خود را در راه غیر خدا انفاق می‌کند، مانند این است که گیاهی می‌روید و بعد آن را آفت می‌زند یا باد آن را از جا در می‌آورد یا حشرات آن را از بین می‌برند و کسانی که آن دانه‌ها را کاشته بودند حسرت‌زده می‌شوند. کسی هم که مال خود را در راه غیر خدا انفاق کند، در روز حساب تنها حسرت و درد برای او باقی می‌ماند.

روشن است که امثال و تشبيهاتی که پیرامون انفاق‌کنندگان فی سبیل الله و غیرسبیل الله آمده است، همه منطبق با صورت‌های تشبيهی است که در فرهنگ عرب است. گیاه و درخت قبل از هر چیزی، از امور محسوسی است که عرب آن را می‌شناسند.

- تشبيه منافقان به ریشه‌های نخلی که از خاک بیرون آمده است. (قمر (۵۴): ۱۹-۲۰) در این آیه منافقان را در این که مانند مردہ با هیکل‌های بزرگ و قدھای طولانی روی زمین می‌افتدند، به ریشه‌های درختان نخل تشبيه کرده است که از درون خاک بیرون آمده است. تصویر ریشه‌های از خاک بیرون آمده نخل‌ها که روی زمین افتاده، تصویری معروف در فرهنگ عرب است، چراکه در آنجا بسیار چنین چیزی اتفاق می‌افتد.

نیز بنگرید به آیه یس (۳۶): که منافقان را به خوشة خشکیده خرماء تشبيه کرده، که برای مردم حجاز شناخته شده و محسوس است.

- تشبيه منافقان به خاشاک روی آب (مؤمنون (۲۳): ۴۱؛ کاه (فیل (۵): ۵)؛ گیاه خشکیده (قمر (۵۴): ۳۱) و خاکستر استخوان مردہ (ذاريات (۵۱): ۴۱-۴۲).

در این آیات، مردم را در زمانی که به محل بازگشتی می‌رسند که خدا برای آنان معین کرده است به عصف، غشاء، هشیم و رمیم تشبيه کرده است. و این نهایت

(۵: ص ۱۶۱-۱۵۳)

حقارت و کم شانی آنان است. تمام این تعبیر در کلام عرب، ساری و جاری است.

ج) حیوان در تشبیهات قرآن

عرب‌ها به حیوانات انس خاصی داشتند و مطالب زیادی پیرامون شتر، گوسفند، عقرب، مار، پرنده‌ها، و... نوشتند. تمام این‌ها نشان دهنده ارتباط عرب با حیوانات و توجه به آن‌ها است. در قرآن نیز اسامی حیوانات بسیار آمده است، و آنچه در تشبیهات قرآن از حیوانات وجود دارد و در محیط عربی نیز یافت می‌شود؛ تشبیه به سگ، خر، شتر، ملخ، عنکبوت، مگس و... است.

- تشبیه کافر به سگ در دوری از آیات الهی و دلستگی به دنیا. (اعراف (۷):

(۱۷۶-۱۷۵)

سگ حیوانی است که عرب آن را می‌شناختند، با تمام خصایص و حالات آن آشنا بودند و از آن بی‌نیاز نبودند. اولین نیاز آن‌ها به سگ برای حراست و نگهبانی بود تا از زمین‌های کشاورزی آنان و همچنین راهزنان و... آن‌ها را حراست کند.

عرب سگ را حیوانی با وفا می‌دانستند، اما در عین حال سگ حیوانی ذلیل و خبیث نزد آنان بود که وقتی می‌خواستند شخصی را مذمت کنند، او را به سگ تشبیه می‌کردند. (۵: ص ۲۰۷؛ ۲۸: ص ۱۷۴)

- تشبیه یهود به خر در عدم عمل به تورات در عین حمل آن. (جمعه (۶۲): ۵) در این آیه، از میان تمام حیوانات، یهود را به خر تشبیه کرده است، به این دلیل که خر از مشهورترین حیوانات به جهالت و نادانی است. در اینجا برای بیان جهل یهود نسبت به تورات و عدم استفاده از آن، چنین تشبیه انجام شده است.

- تشبیه کافران به چارپایان در شدت دلستگی آنها به متاع دنیا و اکتفاء آنان به

خوردن. (محمد صلی الله علیه و آله (۴۷): ۱۲)

- تشبیه کافران به چارپایان در گمراهی آنان و عدم تدبیر در آیات. (فرقان (۲۵): ۴۴)

از میان دو تشبیه آخر، تشبیه مشرکان در دلستگی و علاقه به دنیا، بدترین تشبیهات است و نهایت تحقیر آنان است. چنین تشبیهاتی در کلام عرب فراوان است بدان سبب که عرب کم خوردن را می‌ستود، زیرا تجربه برای آنان ثابت کرده بود که خوردن زیاد باعث ایجاد بیماری و قساوت قلب می‌شود.

- تشبیه به کلاعغ. (مائده: ۵): (۳۱)

قابل برادرش هابیل را کشت و نمی‌دانست که با جنازه او چه کار کند، در این زمان کلاعغی را دید که چیری در زمین دفن می‌کند، و او نیز این کار را فراگرفت و برادرش را در خاک دفن نمود. به همین سبب کلاعغ در میان عرب شوم بوده و در اشعار خود از آن به عنوان پرنده‌ای شوم نام برده‌اند.

- تشبیه خروج مردم از قبرها در روز قیامت به ملخ‌ها. (قمر: ۵۴-۸۶)

در این آیه خداوند مردم را در روز قیامت، زمانی که یکباره همه از قبرها بر می‌خیزند و در همه جا پراکنده می‌شوند، به ملخ‌ها تشبیه کرده است. ملخ نزد عرب مَثَل برای کثرت است. عرب ملخ‌ها را شَرّ و وَبَالی بر خود می‌دانستند که مزارع آن‌ها را از بین می‌برد.

- تشبیه شراره‌های جهنم به شتران (جمال). (مرسلات: (۳۲-۳۳))

در این آیه دو تشبیه وجود دارد: تشبیه به قصر و شتر. تشبیه به شتر کاملاً مألوف با فرهنگ عرب است؛ چرا که شتر نافع‌ترین حیوانات برای عرب و سفینه صحراء بود و تقریباً تمام اعراب، شتر داشتند.

عرب در تشبیهات خود برای مبالغه در حجم و رنگ از جمل استفاده می‌کنند. تشبیه شراره‌های آتش جهنم به جمال نیز در این آیه برای تعظیم، تهوییل و ایجاد رعب و وحشت است و تشبیه به «جماله صُفر»، برای بیان ضخامت شراره‌های آتش دوزخ و نوع رنگ آن است. این تشبیهات به دلیل کثرت توجه عرب به شتر و میزان زیاد شناخت آنان به رنگ و شکل و صورت جسم آن است. (۵: ص ۲۰۷-۱۸۱)

د) کوه در تشبیهات قرآن

در سرزمین حجاز کوههای فراوانی وجود داشت که در اماکن متعددی پراکنده بود و کتب و فصول طولانی به سخن گفتن از کوهها اختصاص یافته است.

- تشبیه موج دریا به کوهها (جبال) (هود (۱۲): ۴۲)

- تشبیه سفینه‌های بادبان دار به کوهها (اعلام) (الرحمن (۵۵): ۲۴؛ شورا (۳۲): ۳۲) اعراب در اشعار خود برای بیان ضخامت، هیبت، ثبات و رسوخ به کوه تشبیه می‌کردند.

ه) باد در تشبیهات قرآن

از دیگر عناصر طبیعت در تشبیهات قرآن باد است.

- تشبیه انفاق کافران به بادی که سرمای سختی همراه دارد. (آل عمران (۳):

(۱۱۶-۱۱۵)

۲-۲-۳- انعکاس مسائل اجتماعی

در تشبیهات قرآن، علاوه بر محیط جغرافیایی، از افکار و عقاید و آداب و مانند آنها - که نشانه‌ای از فرهنگ اجتماعی هستند - نیز بهره گرفته می‌شود و بسیاری از تشبیهات را می‌بینیم که بر باورهای عصر خود دلالت دارد.

الف) انعکاس باورها

در تشبیهات قرآن، گاه لغاتی به کار رفته است که برخاسته از فرهنگ، عقاید و باورهای عرب جاهلی است، مانند:

- تشبیه به «رؤوس الشیاطین» (صفات (۳۷): ۶۵)

این تشبیه به رؤوس الشیاطین به جهت قبح و رشتی آن است. عرب زشت‌ترین چهره‌هارا به شیطان مثال می‌زنند، هر چند شیاطین غیر حسی هستند، ولی در میان عرف و عوام یک اصطلاح شده و جزء باورهای آنان درآمده است. قرآن نیز برای تصویر کردن رشتی، چیزی را از ذهن مخاطبان خود برگرفته است.

- تشبيه به «استهorte الشياطين» (انعام ۶: ۷۱) تأکید در این تشبيه بر حیرتی است که به فرد مشرک بعد از توحید او دست می‌دهد. آن زمان که قلب او بین هدایت و گمراهی سرگردان است. چنین فردی همانند کسی است که شیطان در میانه راه او را فریب داده و عقل و دل او را برده است. این تشبيه بر اساس گمان‌های عرب آمده است که معتقد بودند، شیطان خود را به گونه‌ای به فرد نشان می‌دهد و او را به دنبال خود می‌کشد و فرد نمی‌داند که او را به کجا می‌برد و سپس او را نابود می‌کند.

- تشبيه به «قیام الذی تخطّب الشیطان من المّس» (بقره ۲: ۲۷۵) مسّ انسان توسط شیطان نزد عرب معروف است و به صورت یک ضرب المثل در آمده است. مسّ، نوع دیگری از اصابت شیطان نزد عرب است که باعث جنون و دیوانگی فرد می‌شود.

ب) انعکاس عادات و صفات

عرب جاهلی در زمان صلح و آرامش، بخشنده و جوانمرد بود و بخشش و کرم را از مظاهر سیادت و سروری می‌دانست. آنها در دفاع از شرافت قبیله یا زنان خود و حفظ آنان از خواری اسارت، شجاع بودند و در این راه به مرگ اعتنایی نمی‌کردند. در میان اعراب، افرادی بودند که به پا کدامنی و چشم‌پوشی از زنان شهرت داشتند. پا کدامنی نیز مانند شجاعت و سخاوت از شرایط سروری تلقی می‌شد.

اعراب به وفاداری نسبت به عهد و پیمان و نفرت از پیمان‌شکنی و نیرنگ مشهورند. از دیگر خصایص عرب، عشق به جنگ و اشتیاق به سلطه و سیطره از راه ظلم و تجاوز بود.

در میان عرب، خمر و میسر و قمار از مهمترین لذت‌های زندگی محسوب می‌شد. (۲۲: ص ۲۳۸ و ۳۱۳؛ ۱: ص ۲۲) از جمله عادات و صفات عرب جاهلیت - که در تشبيهات قرآن انعکاس یافته -

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-وفای به عهد: تمثیل عهد شکن، به زنی که رشته خود را پس از محکم بافت، از

هم می گسلد. (نحل ۱۶: ۹۲-۹۱)

-کَرَم : تشییه دیگ به حوضچه هایی که در آن آب می ریختند. (سبأ: ۳۴: ۱۳)

اعراب بسیار در تشییهات خود، چفان (دیگ) را به جواب (حوضچه هایی که در آن آب می ریزند) تشییه می کردند و این دلالت بر کثرت مهمان و کرم و بخشش میزبان داشت.

این تشییه به دلیل حجم و بزرگی آن، یا به دلیل محتویات آن، یا به دلیل سنگینی حجم و دشواری حمل و نقل آن است. (۵: ص ۲۷۷-۲۴۱)

۳-۳- هدف قرآن در بهره گیری از تشییهات و تمثیلات فرهنگ زمانه

اکنون بعد از ذکر این مقدمات و مثال ها، به این سؤال می رسیم که هدف قرآن در بهره گیری از تمثیلات و تشییهات فرهنگ زمانه چیست؟

قرآن در موقعیت و شرایط تاریخی و جغرافیایی خاصی نازل شده است و بی گمان، در مرحله نخست، مردم و جامعه آن عصر را مورد توجه و خطاب قرار داده است. این مسئله، جلوه ای دیگر به تعالیم و دستورات الهی می دهد.

الف) از لحاظ سیاسی، حکومت قبیله ای داشت. ویژگی اصلی این شیوه حکومتی، حکمیت بود؛ یعنی اداره محیط قبیله یک حکومت کامل نبود، زیرا در محیط قبیله هر کس مستقل و آقای خود بود. به همین دلیل در سرزمین حجاز حکومت سیاسی استواری نبود.

ب) از نظر فرهنگی، عالی ترین تجلی و نمونه فرهنگ عرب جاهلیت، ادبیات و در رأس آنها شعر بود.

ج) از بعد اقتصادی، بخش عمده زندگی اعراب، با دامداری و زراعت و مبادله کالا اداره می شد.

د) از لحاظ جغرافیایی، حجاز در بین دو دولت آباد و سرسبز روم و ایران بود. مردم این دو سرزمین، از نظر علم و دانش، گسترش فنون، شیوه اداره کشور، تولید کالا و شیوه معيشت در اوج پیشرفت بودند. در مقابل، حجاز را سرزمین های خشک و غیرقابل سکونت تشکیل می داد و مردم آن از هر جهت عقب مانده و دور از امکانات بودند و از نظر تحصیل علم و دانش نیز بی بهره بودند.

ه) با توجه به این مطالب روشن می شود که این منطقه، منطقه ای است فاقد حکومت مرکزی؛ عقب مانده از قافله بشری؛ دارای طبیعت خشک و لمیزرع و مردمی خرافی، بت پرست، خونریز، با عادات و رفتارهای استثنایی و دور از فرهنگ و تمدن. (۱: ص ۲۲؛ ۶: ۴۰ و ۴۶-۴۷؛ ۲۲: ص ۲۳۸)

۲-۳-۳- توجه قرآن به فرهنگ زمانه

قرآن در چنین شرایطی نازل می شود و بیگمان با توجه به واقعیت ها و مسایل حاکم بر آن محیط، تعالیم خود را پی ریزی می کند.

قرآن اگر به مسایل عصر خود می پردازد، به این دلیل است که لازم بود در آغاز، واقعیت ها و خواسته های طبیعی مردمی را که نخستین مخاطبانش بودند رعایت کند. تشبیهات و تمثیلات قرآن نیز این گونه است. قرآن در محیطی خاص نازل شده و مخاطبان آن خصایص ویژه ای داشتند، لذا شرایط محیط و سطح و افق فکری مخاطبان خود را در نظر گرفته است. بدین جهت، از مَثَل و تشبیه برای آسان ساختن درک مطالب سودمند اما پیچیده، بهره می برد و از این طریق، مقصود خود را به مخاطبان منتقل می کند، تا مفاهیم عقلی و ذهنی دشوار را عینی کند و مطالب را واضح و قابل فهم سازد.

۴. عدم تباين طرح اين تشبیهات و تمثیلات با جاودانگی قرآن

۴-۱- جاودانگی قرآن

قرآن کتاب هدایت و تربیت است، معارف آن زنده کننده دلها و بیدارگر

و جدان‌ها، و تعالیم آن رهایی بخش انسان‌ها از ظلمت به سوی نور است. این کتاب برای گروه خاصی نازل نشده، و خطاب آیات آن به همه مردم کره زمین است، در هر قاره و کشور و با هر جنسیت و خصوصیتی که باشند.

هدف قرآن هدایت انسان در همه طبقات و اقسام است. تعبیرات آن در خطاب به مردم و مؤمنین با همه سطوح است. خود قرآن در این زمینه صریح و گویا بیان می‌دارد که مخاطب آن، گاه نه فقط تمام انسانها در همه زمانها و همه مکانها و همه حالات، بلکه تمام عوالم است. (انبیاء: ۱۰۷؛ قلم: ۵۲؛ سبا: ۲۸؛ فرقان: ۱)

قرآن دعوتی عام و فراگیر دارد، بنابراین به گونه‌ای سخن نمی‌گوید که نشانگر جلوه‌ای خاص و انعکاس ایده‌ها و آرمان‌های ملتی معین باشد؛ زیرا به مردم معین اختصاص ندارد و دستورات آن همواره برای تمام جوامع و اعصار عملی و کارساز است.

قرآن در آن عصر نازل شده و مخاطبان خاصی هم داشته است و طبعاً در توصیف و تبیین مطالب می‌بایست شرایط روحی و سطح فهم و نیازهای آنان را در نظر بگیرد، اما چنین نیست که همه مطالب آن فقط مختص مردم آن زمان باشد و دیگران در آن مسایل، نقطه مشترکی نداشته باشند.

۴-۲- انواع تشییهات و تمثیلات قرآن
با مطالعه آیات تشییهات و تمثیلات قرآن می‌توان آین آیات را به دو دسته تقسیم کرد:

الف) دسته‌ای از تشییهات و تمثیلات، حالت عام دارد:

این نوع از تشییهات و تمثیلات در آیات قرآن فراوان دیده می‌شود (انبیاء: ۱۰۴؛ صافات: ۴۸ و ۴۹؛ حديد: ۲۱؛ دخان: ۴۳-۴۶؛ بقره: ۷۴، محمد: ۲۰؛ شعراء: ۱۳؛ انعام: ۱۲۵؛ بقره: ۱۷۱؛ حج: ۳۱)، در آن‌ها، فرهنگ زمانه -که مخصوص به منطقه خاص و مردم عصر بعثت باشد - وجود ندارد و مخاطبان آن، عامه مردم در هر زمان و مکانی هستند:

چه مردم عصر رسالت، چه مردم عصر حاضر و چه نسل‌های آینده.

ب) دسته‌ای دیگر با صبغه عربی و جغرافیایی است:

قرآن در تشییهات و تمثیلات خود از آب، گیاه، کوه، درخت، حیوانات و اقسام موجودات و پدیده‌هایی که در طبیعت حیجاز یافت می‌شد، سخن می‌گوید، یا از اعتقادات و عادات مردم آن عصر استفاده می‌کند، برای آن که بتواند مطالب خود را در سطح فهم مخاطب و به گونه‌ای ملموس برای آنان تبیین نماید و نقش تربیتی خود را ایفا کند و اثر خود را بگذارد.

قرآن بیشتر عناصر تشییهات و تمثیلات خود را از طبیعت گرفته است. این خود گویای جاودانگی قرآن و عمومیت آن برای تمامی مردم است. این گونه مثال‌ها هرگز کهنه نمی‌شود. لذا قرآن باقی است، تا وقتی طبیعت باقی است.

بدین ترتیب در قرآن تشییه‌ی به چشم نمی‌خورد که تنها برخی از افراد از زیبایی‌های آن بهره جویند و دیگران از آن محروم باشند؛ یعنی حتی تشییهاتی که صبغه عربی و جغرافیایی دارند نیز برای همه مردم در تمام اعصار و مکان‌ها هستند.

۵. نتیجه

تمامی تشییهات و تمثیلات قرآن:

۱- با واقعیت‌های زندگی انسان درآمیخته و با حقایق محسوس و ملموس پیرامون او ارتباط نزدیکی دارد.

۲- از اموری که شاید به ندرت در زندگی انسان تحقق یابد و یا مختص به محیط‌های محدود باشد، خالی است.

۳- حتی در آنجاکه فرهنگ زمانه را نشان می‌دهند نیز، از اموری استفاده شده که افراد سرزمین‌های دیگر و دوره‌های دیگر، به راحتی و بدون نیاز به آشنایی با فرهنگ عربی تک تک آن‌ها را می‌فهمند.

۴- خود قرآن کریم مخاطبین تشییهات و تمثیلات خود را تمامی مردم، از هر

طبقه و گروه دانسته که شعاع تعالیم خود را چون خورشیدی عالم افروز بر همگان پرتو می‌افساند. (زمر (۳۹): ۲۷)

فهرست منابع

قرآن کریم. ترجمه: محمد مهدی فولادوند

۱. آذرشب، محمدعلی. *الادب العربي و تاريخه حتى نهاية العصر الاموي*. تهران: سمت، ۱۳۷۵.

۲. ابن منظور، جلال الدین محمد بن مکرم. *لسان العرب*. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۲۶ق.

۳. ابو زهره، محمد. *معجمہ بزرگ*. ترجمه: محمود ذیبحی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۷۹.

۴. ابوعلی، محمد توفیق. *الامثال العربية و العصر الجاهلي*. بیروت: دار النفائس، ۱۴۰۸ق.

۵. الأطرقچی، واجدہ مجید. *التشبیهات القرآنية و البيئة العربية*. عراق: منشورات وزاره الثقافه و الفنون. ۱۹۷۸م.

۶. ایازی، سید محمدعلی. *قرآن و فرهنگ زمانه*. قم: انتشارات کتاب مبین، بی‌تا.

۷. باهر، محمد جواد، *فرهنگ انقلاب اسلامی*. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۱.

۸. بغدادی، ابن ناقیا. *الجمان في تشبيهات القرآن*. ترجمه: سیدعلی میر لوچی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴.

۹. تقیزادی، سعدالدین. *مختصر المعانی*. قم: دارالفنون، ۱۴۱۶ق.

۱۰. تقلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم. *وجوه القرآن*. انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.

۱۱. ثوابق، جهانبخش. *تشبیهات و تمثیلات القرآن*. تهران: نشر قو، ۱۴۱۶ هـ ۱۹۹۶م.

۱۲. جفری، آرتور. *واژه‌های دخیل در قرآن*. ترجمه: فریدون بدراهی. تهران: انتشارات توسع، ۱۳۷۲.

۱۳. جلیلی، هدایت الله. *وحی در همایشی با بشر*. مجله کیان، شماره ۲۳.

۱۴. الجوزیة، ابن قیم. *الامثال في القرآن الكريم*. تحقیق: عزّ الخطیب سید محمد. بیروت: دار المعرفه، ۱۹۸۱م.

سال ششم / شماره ۳۴ / پیاپی ۸۸۱

فهرست

۱۵. حکمت، علی اصغر. امثال قرآن فصلی از تاریخ قرآن کریم. تهران: انتشارات مجلس، ۱۳۳۳.
۱۶. خرمشاهی، بهاءالدین. بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن (نظریه ای موقت). مجله بینات، شماره ۵.
۱۷. دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
۱۸. راغب اصفهانی. مفردات الفاظ القرآن. دمشق: دار القلم، ۱۴۱۶ ق. ۱۹۹۸.
۱۹. رضایی اصفهانی، محمد علی. قرآن و فرهنگ زمانه. مجله معرفت، شماره ۲۶.
۲۰. زرکشی، بدرالدین محمدبن عبدالله. البرهان فی علوم القرآن. بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۸ هـ ۱۹۸۸ م.
۲۱. زمخشیری، ابوالقاسم محمودبن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل. قاهره: الاستقامه، ۱۹۵۳ م.
۲۲. سالم، سید عبدالعزیز. تاریخ عرب قبل از اسلام. ترجمه: باقر باقر. تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۰.
۲۳. سبحانی، جعفر. الأمثال فی القرآن الکریم. قم: مؤسسه الإمام الصادق، ۱۴۲۰ هـ ق.
۲۴. سیوطی، جلال الدین. الاتقان فی علوم القرآن. بیروت: مؤسسه الكتب الثقافية، بي تا.
۲۵. طباطبایی، سید محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن. لبنان: مؤسسه الاعلامی للمطبوعات، ۱۴۱۱ ق.
۲۶. عبدالجلیل، ج. م. تاریخ ادبیات عرب. ترجمه: آذرتاش آذرنوش. تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۱.
۲۷. علی اکبری، حسن. تهاجم فرهنگی از دیدگاه آیات و روایات و فقه. تهران: سازمان تحقیقات و خودکفایی بسیج، ۱۳۷۵.
۲۸. علی الصغیر، محمد حسین. الصورة الفنية في المثل القرآنية. بیروت: دار الهادی، ۱۴۱۲ هـ ۱۹۹۲ م.
۲۹. فیروز آبادی، محمدبن یعقوب. القاموس المحيط. بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۳ ق. ۱۹۸۳ م.
۳۰. قاسمی، حمید محمد. تمثیلات قرآن: ویژگی‌ها، اهداف و آثار تربیتی آن. تهران: اسوه، ۱۳۸۲.
۳۱. قرشی، سید علی اکبر. قاموس قرآن. بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۳ هـ ۱۹۸۳ م.
۳۲. لویس معلوف. المنجد. ترجمه: احمد سیاح. تهران: انتشارات اسلام، ۱۳۸۲.

۳۳. مسعود، ميخائيل. امثال و حکایات. بیروت: دارالكتاب اللبناني، ۱۹۸۰م.
۳۴. مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.
۳۵. معرفت، محمدهادی. شباهات و ردود حول القرآن الكريم. قم: مؤسسه التمهید، ۱۳۸۵.
۳۶. معین، محمد. فرهنگ معین. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱.
۳۷. مکارم شیرازی، ناصر، و همکاران. تفسیر نمونه. تهران: دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۷۳.
۳۸. هاشمی، احمد. جواهر البلاغه. ترجمه: محمود خورستدی و حمید مسجدسرایی. تهران: ۱۳۸۰.
۳۹. هاشمی، محسن. امثال قرآن گنجع خدادست. گلستان قرآن، شماره ۳۴.

سال ششم / شماره ۳۴ / پییز ۱۳۸۸

سپاهان