

دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های زبان‌شناسی قرآن»

سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۵

صص ۹۲-۷۷

رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم

*فیروزه محمدی حسن آبادی

چکیده

نشانه شناسی واژه‌های قرآن بدین سبب از اهمیت خاص برخوردار است که اولاً خداوند آن را معجزه پیامبرش قرار داده و مخاطبان خود را به مبارزه طلبیده تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قرآن دارند، آن را عرضه نمایند، ثانیاً متن قرآن به خودی خود، دارای واژگانی است که با فرض حذف واژه قرآنی و جانشین کردن واژه دیگر، همه معنای عباراتی که در آیه آمده دچار اختلال می‌شود. یکی از این صدھا واژه کلید در قرآن کریم، واژه‌هایی هستند که به نحوی به رنگ دلالت دارند. این رنگ‌ها بعضی جزء رنگ‌های اصلی بوده که علم فیزیک آنها را شناسایی کرده و بعضی غیر اصلی می‌باشند که با طبیعت کاملاً هماهنگ و متناسبند.

غرض از روی آوردن به این مقوله، تحلیل نشانه شناختی و کشف معانی واژگان مربوط به رنگ است تا در این راستا توجه قرآن شناسان به این بخش جلب شده و زیبایی‌های معنایی را از این منظر به نظره بنشینند. در این مطالعه، از رویکردهای نشانه شناختی، همچون "زبان مجاز"، "درون متنیت" و "تفاوت" (شامل روابط همنشینی و جانشینی) در تحلیل واژگان مرتبط با و مفهوم رنگ استفاده شده تا معانی مستقیم (معنایی) و غیر مستقیمی (کاربردی) که از واژگان رنگ بدست می‌آید، مورد بررسی قرار گرفته، غیر قابل جایگزین بودن بعضی از رنگ‌ها با رنگ‌های مشابه و استفاده عالمانه و خلاقانه از این واژگان مشخص گردد. نتایج این بررسی مورد استفاده مفسرین این کلام الهی خواهد بود تا با دید گسترده‌تری به مفاهیم قرآنی توجه نموده و به ایجاد تفاسیر علمی و نشانه شناختی اهتمام ورزند. همچنین این نتایج، پیامی برای مترجمان قرآن خواهد بود تا در این رهگذر، معادلهای دقیقتری برگزینند.

واژه‌های کلیدی: قرآن کریم، نشانه شناسی، رنگ، مفهوم معنایی، مفهوم کاربردی.

مقدمه

اگرچه نشانه‌ها محدود به زبان نمی‌شود، بر نشانه‌های زبانی تاکید ویژه‌ای وجود دارد (سوسور، ۱۹۵۹، ص ۴۳). نشانه برای سوسور دارای دو مفهوم به هم وابسته دلالت و ارزش^۵ است. او دلالت را رابطه‌ای می‌داند بین دال^۶ که تصویری صوتی^۷ است و مدلول که تصور مفهومی^۸ است و این دلالت را ایجابی می‌شمرد.

ارزش برای سوسور رابطه بین یک نشانه و نشانه‌های دیگر است و در نتیجه، ارزش یک رابطه سلبی^۹ است. نتیجتاً در آین سوسور، نشانه‌ها در کنار هم و در مقایسه تمایزاتشان بررسی می‌شوند (سجودی، ۱۳۸۸، ص ۵۱).

در حقیقت، نشانه شناسی به بررسی روش‌های تحلیل دلالت پرداخته و متن را یک نظام معنایی می‌داند (قائمه‌نیا، ۱۳۸۶، ص ۱۴۲).

زبان، بارزترین شکل از نشانه‌های قراردادی است، که بین افراد یک جامعه خاص مورد توافق و استفاده است. گاه بسته به کیستی گوینده، استفاده از زبان شکل خاص و پیچیده‌ای به خود می‌گیرد که متون الهی از آن جمله‌اند.

در متون الهی، گاه کلمات، عبارات و جملاتی یافت می‌شوند که، به سرعت، حتی برای متكلمان آن زبان هم قابل درک نمی‌باشند و به کندوکاو دقیق علمی نیاز دارند. قرآن در شریعت اسلام کتابی است که می‌باست در کنار یک رمز گشای عالم به رمزهای آن مطالعه شود.

موجودات جهان هستی در بین مجموعه‌ای از عواملی قرار گرفته‌اند که خود از عوامل دیگر نشأت یافته‌اند. این عوامل طبیعی، و یا قراردادی و ساخته فکر و فرهنگ بشرنند. ابرهای سیاه نشانگر بارانی شدید، و بلند کردن دست به معنی ابراز سلام و ادب. هر کدام از عوامل باران و ابراز سلام، خود، از عوامل ابر و بلند کردن دست، چه طبیعی^۱ و چه قراردادی^۲ بوجود آمده‌اند. مجموع این عوامل را "نشانه"^۳ و علمی که به آنها می‌پردازد را "نشانه شناسی"^۴ می‌خوانند.

سوسور (۱۹۵۹) از پیشگامان این علم، معتقد است که "تمامی شیوه‌های بیانی که در جامعه‌ای پذیرفته شده‌اند، در بیان خود بر پایه رسم‌های اجتماعی بنا شده‌اند، یا بر پایه قرارداد که همان معنا را می‌دهد" (احمدی، ۱۳۷۱، ص ۱۳).

نشانه چیزی است که به جای چیز دیگری نشسته و به علمی که به مطالعه سیستم نشانه‌ها و سازمان درونی آنها می‌پردازد، نشانه شناسی اطلاق می‌شود (مارتین و رینگهام، ۲۰۰۶، ص ۵۴).

در تبیین این علم از دو واژه (semiology) و (semiotics) استفاده می‌شود که هر دو به "نشانه شناسی" تعبیر می‌شوند. دو پیشگام متفکر در این علم «سوسور» و «پیرس» هستند که اولی واژه مقدم و دومی واژه مؤخر را پایه نهادند و به اعتقاد مارتین و رینگهام تفاوت فاحشی نیز بین آن دو واژه وجود ندارد.

- 5. Value
- 6. Signifier: langue
- 7. Signified: parole
- 8. Difference

- 1. Unconventional
- 2. Conventional
- 3. Sign
- 4. Semiotics

سیستم حفظ فرهنگ یا زیر فرهنگ است و این زبان رمزی است که با "چگونگی" نمایش اشیاء و نه با "چیستی" آنها مرتبط است.

از آنجایی که نشانه شناسی امکان ارائه "مستقیم" همه چیز را رد می کند، زبان مستقیم در آن به چالش کشیده می شود. زبان یک ابزار خشنی نیست و انتخاب کلمات قابل بحث و بررسی است. استعاره در برگیرنده یک مدلولمی باشد که در جایگاه یک دال عمل می کند و به یک مدلول دیگر اشاره دارد (چندلر، ۲۰۰۷، ص ۱۲۴).

رسم مجاز این است که چیزی که شئ هست را با بیان آنکه چه چیزی نیست نشان دهد (مرل، ۲۰۰۱، ص ۳۹-۲۸)

۱-۲. زبان مجاز در قرآن کریم

بلاغت، "رساندن معنا در نیکوترين لفظ به قلب شنونده" است که عالي ترین نمود آن در قرآن است. بيان مجازی از جمله صور رساندن معنا در نیکوترين لفظ است (الرمانی در علوی مقدم، ۱۳۸۶، ص ۶۹). همچنین، استفاده از تشبیه و تمثیل را از فصاحت و بلاغت و توانایی گوینده می داند (جعفری، ۱۳۸۲، ص ۴).

۱-۳. تبیین مفهوم «درون متنیت»

متون از یکدیگر مستقل نبوده در این راستا می توان به تئوری "بینامتنیت"^۸ کریستوا (۱۹۵۹) اشاره نمود. بر اساس این تئوری، هر متن به طور افقی^۹ مؤلف و خواننده را به یکدیگر، و به طور

8. Intertextuality
9. Horizontal axis

معنا در این کتاب، سطوحی دارد و هر سطح رموزی.^۱ از جمله رموز این کتاب رمزگان "رنگ" است که بسته به نوع کارکردهای مختلف آن در بافتی خاص، دلالت های^۲ متفاوتی را آشکار می سازد. در حقیقت، مفهوم کلمات در قرآن، در سطوح معنایی^۳، بدون در نظر گرفتن بافت، و همچنین کاربردی،^۴ با در نظر گرفتن بافت و منظور گوینده، بررسی می شوند.

از این روست که روش های نشانه شناختی کمک شایانی به رمز گشایی رمزگان قرآن کریم است. در این تحقیق، از رویکرد نشانه شناختی سوسور جهت رمزگشایی از واژگان مربوط به رنگ بهره گرفته می شود که اهم نظریات او در زیر تشریح می شود:

- بررسی نشانه شناختی زبان مجاز؛
- درون متنیت^۵
- روابط همنشینی^۶ و جانشینی^۷ پرداخته سوسور (۱۹۵۹)

۱. آراء نشانه شناختی سوسور و کاربرد آن در قرآن کریم

۱-۱. تبیین مفهوم «زبان مجاز»

زبان مجاز، از جمله ابزار بیانی است که در علم نشانه شناسی مورد بررسی قرار می گیرد و نمونه های عالی آن در قرآن مشهود است. زبان مجاز بخشی از

-
- 1. Codes
 - 2. Signification
 - 3. Semantics
 - 4. Pragmatics
 - 5. Intratextuality
 - 6. Syntagmatic Relations
 - 7. Paradigmatic Relations

نظر، وجود ندارد. نشانه‌های جانشینی، در یک گروه تعریف شده (مثلاً صفاتی که می‌توانند جایگزین یک صفت در جمله شوند) قرار می‌گیرند و هر انتخاب از این گروه، معنای متفاوتی را شکل می‌دهد. تحلیل رابطه جانشینی بدین صورت است که هر نشانه موجود در متن با آن نشانه‌های غایب در متن مقایسه می‌شود که در شرایط برابر می‌توانستند بجای نشانه موجود انتخاب شوند و سپس به بررسی ارزش گزینه منتخب می‌پردازد.

هر دوی این روابط، ارزش یک نشانه را تعیین می‌کنند و آنها هستند که با ایجاد بافت متنی برای نشانه‌ها، به آنها معنا می‌دهند (چندلر، ۲۰۰۷، ص ۸۴). برای واضح‌تر شدن مطلب، مثال زیر قابل تأمل است: "خانواده علی هر روز برای ناهار برنج و کباب بوقلمون می‌خورند".

همنشین شدن دو اسم از اسمی غذاها، "برنج" و "کباب بوقلمون"، این معنی ضمنی را به ذهن می‌رساند که خانواده علی متمول هستند. حال اگر "عدس" را جانشین "کباب بوقلمون" کنیم، معنی ضمنی جمله متحول می‌شود و خانواده علی دیگر متمول نیستند. تفاوت ارزش مادی غذاها در معنای جمله "تفاوت" فاحشی ایجاد نمود و این ارزش کلمات، به مثابه نشانه‌ها، را می‌رساند.

۲. نشانه، نشانه شناسی و ارتباط آن با رمزگشایی قرآن کریم

ایزوتسو (۱۹۱۴) با استفاده از دیدگاه سوسور نتایجی در تفسیر قرآن بدست آورده است. علم نشانه شناسی، که به بررسی روش‌های تحلیل دلالت پرداخته و متن را یک نظام معنایی می‌داند، در علوم مختلف از

عمودی^۱ آن متن را به متون دیگر مرتبط می‌داند. مفهوم دیگری با عنوان درون متنیت قابل توجه است که در آن یک جزء از متن به جزء دیگری از همان متن اشاره می‌کند و برای دریافت معنی یک قسمت به قسمت دیگر نیاز است (چندلر، ۲۰۰۷، ص ۱۹۷).

۱-۴. درون متنیت در قرآن کریم

باید از خود قرآن کریم در تفسیر این متن الهی استفاده شود. بر اساس عرف عقلا از جمله راه‌هایی که در روایات تفسیری اهل بیت(ع) برای فهم کلام استفاده می‌شود، توجه به "قراین کلام" است: سخنانی که گوینده در جای دیگری گفته و توجه به آن در فهم بخش‌های دیگری از سخن وی تأثیر دارد. به دلیل آنکه بیان قرآن بر حسب اصول محاوره عقلا است در آن از قرآن، که آیه‌های آن هستند، در فهم بعضی آیات دیگر استفاده می‌شود (عزیزی، ۱۳۸۰، ص ۲۵).

۱-۵. تبیین تفاوت همنشینی و جانشینی

در نظر سوسور، تفاوت بین دال‌ها است که معنا ایجاد می‌کند و این تفاوت‌ها یا همنشینی اند و یا جانشینی (چندلر، ۲۰۰۷، ص ۸۳). سوسور هر کدام از آنها را این‌گونه تعریف می‌کند:

- روابط همنشینی امکان ترکیب نشانه‌ها، و مربوط به دال‌های درون متنی است که در درون همان متن موجود است، مانند معنا دار کنار هم قرار گرفتن کلمات در یک جمله معنا دار.

- روابط جانشینی تفاوت‌های کاربردی نشانه‌ها، و مربوط به دال‌های بین متنی است که در آن متن مورد

در همین راستا، در مطالعه حاضر، نظریه‌های نشانه شناختی مذکور، جهت فهم بهتر واژگان رنگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا معنای کاربردی آنها، که بعضاً در تفاسیر و تحقیق‌های علمی فعلی هم به آنها اشاره شده، مکشوف گردد.

قابل ذکر است که با وجود اینکه هم اکنون روش‌های تفسیری متعددی وجود دارد که به صورت ضمنی از فرآیندهای صحیح و جامع نشانه شناسی بهره می‌برند، هنوز صورت علمی و نظام مند پیدا نکرده‌اند و جزئیات نشانه شناسی را دقیقاً روشن ننموده‌اند. (قائمه‌نیا، ۱۳۸۶، ص ۱۷). این مطلب، ضرورت روی آوری به تفاسیر نشانه شناختی را روشن می‌کند.

در این تحقیق، با جمع آوری مطالعه‌های راستا با نشانه شناسی، چه از تفاسیر و چه از منابع تحقیقی دیگر، به کاربرد و تأکید بر کاربرد نشانه شناسی در تفسیر و ترجمه قرآن پرداخته می‌شود.

تحقیقان متعددی (اصغری، ۱۳۷۹؛ بلوردی، ۱۳۸۷؛ الف و ب، حنفی، ۱۳۸۴؛ رستم نژاد و نوید، ۱۳۸۹؛ شریفی و جوکار، ۱۳۸۹؛ صداقت، ۱۳۸۵؛ محمودی، ۱۳۸۷) در زمینه چگونگی کاربرد رنگ و معانی بازار^۱ و ضمنی^۲ آن در قرآن بررسی‌های جامع و دقیقی انجام داده‌اند؛ با این وجود، رنگ را نشانه نپنداشته‌اند و به تحلیل نشانه شناختی آن نپرداخته‌اند.

۳. رنگ به مثابه نشانه

محدثی (۱۳۷۶) نور را مهمترین عامل در تشخیص رنگ می‌داند و اذعان می‌دارد که بازتاب تشعشعات نور از اشیاء رنگ آنها را شکل می‌دهد. او

جمله مطالعات دینی و تفسیر آن متون، تحولات اساسی بوجود آورده و در مطالعات آنها اجتناب ناپذیر است. کارکرد نشانه شناسی در تفسیر قرآن به سه دسته تقسیم می‌شود:

(۱) روش شناسی برای فهم متون: این دانش از روش تحلیل ارتباط و روش دستیابی به اطلاعات و معنا بحث می‌کند و از این رو در ذیل روش شناسی می‌گنجد؛

(۲) نگاه نظام دار به معنا: نشانه شناسی نظام و دستگاه معنا در ارتباط را بررسی می‌کند؛

(۳) روش سازی و کار تکثیر معنا در یک نظام نشانه‌ای (قائمه‌نیا، ۱۳۸۶، ص ۱۳).

نظام و دستگاه معنا در قرآن به "استخوان بندی معنایی" متن تعبیر می‌شود که به وسیله آن، ارتباط پیچیده معنایی میان آیات و واژه‌ها را قابل کشف خواهد بود (قائمه‌نیا، ۱۳۸۶، ص ۱۴).

این پیچیدگی معنایی در قرآن ناشی از "مکانیسم اظهار و اخفا" در نصوص دینی است که جهانی بی‌پایان را برای مفسر فراهم می‌کند. در تعریف این مکانیسم می‌توان گفت که "هیچ متنی از لحاظ نشانه شناختی نمی‌تواند تمام استعدادهایش را یکجا مکشوف سازد.

متن ویژگی‌های دوگانه‌ای دارد؛ از سویی، بخشی از استعدادهایش را بالفعل در معرض دید خواننده قرار می‌دهد و از سوی دیگر، بخشی دیگر از آن‌ها را پنهان کرده است". برای آشکار ساختن این سطح ناپیدا، خواننده محتاج عالم متن است و از قسمت‌های مختلف متن برای فهم آن بهره می‌برد (قائمه‌نیا، ۱۳۸۶، ص ۱۶).

1. Denotative

2. Connotative

ایجاد و استفاده از نشانه‌ها، نتیجه توانایی انسان در دریافت رنگ است. رنگ‌ها نشانه‌های "کیفی"^۲ هستند و این نشانه‌ها توجه فرد را به بعضی از جنبه‌های مصدق^۳ خود معطوف می‌دارد (دنسی، ۲۰۰۴، ص ۹).

همچنین، با استفاده از مثلث فرگ^۴ (ریاضی دان آلمانی، قرن ۲۰)، می‌توان در رمز گشایی^۵ پیام تبلیغات، رنگ را از دیدگاه نشانه شناختی بررسی نمود. مثلث فرگ یک طرح انتزاعی از هر نشانه است که در هر یک از اصلاح خود "دارای شیء در دنیای واقع"، "کلمه در سطح زبان طبیعی" و "مفهومی از شی واقعی و با خیالی" است.

می‌توان از دو جنبه رنگ را نشانه پنداشت: زمانی که رنگ دیده می‌شود (شکل غیر کلامی آن) و زمانی که رنگ با استفاده از واژه‌ها بیان می‌شوند. دال، رنگ غیر کلامی، طول موج‌های نور و رنگ کلامی، واژه‌های رنگ، و مدلول هر دو، معنی غیر رنگ^۶ است (المالک، ۲۰۰۸، ص ۱).

علاوه، تحلیل همزمان رنگ و نشانه شناسی می‌تواند استفاده دو جانبی داشته باشد: "از تئوری رنگ به نشانه شناسی دیداری و از نشانه شناسی همگانی به مطالعه رنگ" می‌توان رسید (کیوانو، ۱۹۹۸، ص ۴۰۰). این تحقیق، از این رهگذر، بر آن است تا رنگ را در قرآن کریم از دیدگاه نشانه شناختی مورد تحلیل قرار می‌دهد.

-
2. Qualisign
 3. Referent
 4. Freg
 5. Decoding
 6. Non-color meaning

ادامه می‌دهد که اشعه خورشید که منشأ رنگ‌هاست، دارای طول موج‌های مختلف است که هفت رنگ اصلی و فرعی دارد (بلوردی، ۱۳۸۷ب، ص ۹۲). نور انرژی‌ای است که در خلا حرکت می‌کند و آن را "اتر"^۷ می‌نامند. رنگین کمان، اشعه‌های پراکنده خورشید است که به طول موج‌های مختلف (یا رنگ‌های بتنفس، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز) شکسته می‌شود (لوکیش، ۱۹۱۵، ص ۶۵).

تجمع تمام امواج نوری، نور سفید را تشکیل می‌دهند و در شکسته شدنش به وسیله یک منشور، کوتاه‌ترین موج آن رنگ بتنفس و بلندترین آن قرمز است و طول موج‌های مابین آنها آبی، سبز و زردند (نرمال، ۱۳۶۳ در رسم نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۳۲). داستان رنگ تقریباً داستان تمدن است و قدمت علاقه بشر به آن به قدمت وجود او در زمین تخمین زده می‌شود (بیرون، ۱۹۶۳، ص ۸۴). رنگ کاربردهای متعددی در زندگی بشر دارد که چند نمونه از آنها به صورت زیر است: اثر رنگ بر بیماریها، اثرات روانی رنگ در کودکان و سالمندان، اثر روانی رنگ در تزئینات داخلی، رابطه رنگ با آراستگی و غیره (فرزان، ۱۳۷۵، تمام اثر).

ائمه اطهار(ع) بر کاربرد و تأثیر هر رنگ بر روان انسان توجه ویژه‌ای داشته‌اند. نمی‌توان یک تئوری واحد در مورد تأثیر روانی رنگ‌ها بر افراد ارائه نمود، مگر اینکه مفاهیمی از کلام وحی بر انبیاء وارد شده باشد (آیت‌الله، ۱۳۸۱، ص ۱۱۶).

تئوری پردازانی رنگ را از نشانه‌های فرهنگی و یا جهان شمول انسان دانسته و تئوری‌هایی در این ارتباط ارائه داده‌اند. بسیاری از فعالیت‌های دنیوی در

-
1. Ether

«الَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا الْوَانُهَا وَمِنَ الْجَبَالِ جُدَدٌ بِيَضٌ وَحُمْرٌ
مُخْتَلِفٌ الْوَانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٍ» (فاطر: ۲۷)

«الَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَائِيَعَ
فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا الْوَانُهُمْ يَهِيجُ
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً» (زمرا: ۲۱).

در مورد معانی و مضامین و گوناگونی کاربرد کلمه "لون" در قرآن باید گفت که این واژه، نه بار در قرآن کریم آمده که شش بار به مفهوم عام و سه بار در مفهوم خاص به کار رفته است.

دلالت رنگ در مفهوم عام آن، گستره‌ای بسیار از دلالت آن در مفهوم خاص دارد؛ چرا که رنگ در مفهوم کلی بر تنوع (چند گونگی)، تعدد، تباین و تفاوت دلالت می‌کند و به همین دلیل، این واژه هفت بار به صورت جمع و تنها دوبار به صورت مفرد در قرآن کریم آمده است.

شاید بتوان گفت علت این که این مفهوم بیشتر با صیغه جمع آمده آن باشد که لفظ جمع برای بیان گونه گونی و تنوع، دلالت بیشتری از لفظ مفرد دارد و به هیچ وجه امکان ندارد زندگی بشر، یک‌رنگ، یک‌شكل و یک رای و نظر داشته باشد (حنفی، ۱۳۸۴، ص ۵۱).

این تعداد از اعجاز عددی رنگ‌ها در قرآن است و احتمال دارد که هفت بار تکرار واژه "لون" اشاره به "طیفهای هفت گانه نور سفید" و "هفت رنگ در پذیر" داشته باشد (rstم نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۳۶).

در مورد آیه ۲۷ سوره فاطر، اشاره به همنشینی واژه‌های "جدد" و "لون" دارند. "جدد" جمع کلمه "جده" است و جاده یا راه معنی می‌دهد. در تفسیر

۱-۳. رنگ به مثابه نشانه در قرآن

آیات اشاره کننده به رنگ در قرآن کریم به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند:

۱. آیاتی که از واژه "لون" یا "لون" یا "صبغه" استفاده کرده‌اند.

۲. آیاتی که از رنگ‌های مختلف استفاده کرده‌اند (rstم نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۳۵).

محققین حاضر، در روند این مطالعه، با دسته‌ای دیگر از واژگان روپرتو شد که بطور غیر مستقیم به مفهوم رنگ اشاره دارد. لذا آیات مربوط به رنگ و مورد بحث در این تحقیق شامل چهار مورد زیر است:

۱. آیه دربر گیرنده کلمه "لون"

۲. آیه دربر گیرنده کلمه "صبغه"

۳. آیات حاوی رنگ‌های مختلف

۴. آیاتی که بطور غیر مستقیم به مفهوم رنگ اشاره دارند.

۱-۱-۳. آیات حاوی واژه «لون» یا «لون»

دو کلمه "لون" یا "لون" چندین بار در قرآن کریم تکرار شده‌اند:

«قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يُقُولُ
إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسْرُ النَّاظِرِينَ» (بقره: ۶۹);
«وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْفَ
الْسَّيَّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ»
(روم: ۲۲)

«وَمَا ذَرَأْ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا الْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَا يَةٌ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ» (نحل: ۱۳)

«ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْتُكِي سُبْلَ رَبَّكَ ذُلَّا
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهُ» (نحل: ۶۹)

رنگ نمی‌دهند، ولی سنگهایی که از جنس کربونات کلسیم (سفید) هستند بر اثر حرارت اکسید شده رنگ آنها به قرمز تغییر پیدا می‌کند. در نتیجه، قرمز در ترکیب اصلی همه رنگ‌ها وجود دارد (فتحی در رستم نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۴۲-۱۴۳).

در این تفسیر، از "دو اصل همنشینی و جانشینی" به ترتیب، به صورت زیر استفاده شده است: همنشینی کلمات "حمر" و "مختلف الوانها" مفسر را به نتیجه ای که در پاراگراف بالا ذکر شد هدایت می‌کند. هر کدام از رنگ‌های دیگر موجود در کوهها، می‌توانست جایگزین کلمه "حمر" شوند و معنای بدست آمده‌ی بالا را تغییر دهد. ولی، خداوند با علم لایتناهی خود عالمانه از میان چندین گزینه ممکن رنگ قرمز را انتخاب کرده است.

۳-۱-۲. بررسی کلمه «صبغه» در قرآن

کلمه "صبغه" دو بار در قرآن کریم استفاده شده است: «صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَحْنُّ لَهُ عَابِدُوْنَ» (بقره: ۱۳۸).

این کلمه را در فارسی می‌توان به "رنگ" ترجمه نمود؛ با این وجود، از آنجایی که این کلمه با کلمه "الله" همراه شده، و از آن رو که نمی‌توان برای خداوند رنگ مادی تصور کرد، معنای ظاهري که از کلمه رنگ در زبان فارسی برداشت می‌شود را نمی‌توان برای کلمه "صبغه" در نظر گرفت.

این کلمه به فطرت الهی و عامل جدایی انسان از حیوان تعبیر می‌شود (رضایی اصفهانی، ۱۴۱۲ق)، در رستم نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۴۵). این رنگ را رنگ بی رنگی و حذف همه رنگ‌های نژادی و قبیلگی نیز هست و از این رنگ به رنگ ایمان و توحید خالص،

این قسمت از آیه که سخن از کوه و رنگ به میان آمده با ارجاع به تفسیر آلوسی دو پیشنهاد وجود دارد: "مراد از این راهها یا راههایی است که در کوهها قرار دارد و رنگارنگ است یا مراد خود کوههاست که به صورت خطوطی کشیده شده روی کره زمین قرار دارد، بعضی از این سلسله جبال به رنگ سفید، بعضی سیاه و بعضی رنگیند" (روح المعانی، ۱۴۰۵، ج ۲۲، ص ۱۸۹).

همچنین چیزی که در طبیعت مشاهده می‌شود و به صورت سنگهای تزئینی و به رنگ‌های مختلف در ساختمان سازی استفاده می‌شود، رگه‌های رنگی از جنس خود کوههاست و در نتیجه کلمه جدد نمی‌تواند تنها به معنی راه یا رشته کوه باشد؛ بلکه به معنی "رگه‌های رنگی کوهها" هم هست. برای اثبات این مدعای توافق ارجاع "درون متنیت" استفاده‌کرد و خواننده را به آیه ای دیگر ارجاع داد که می‌فرماید: «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعَهْنِ الْمَنْفُوشِ» (قاعه: ۵)؛ و کوهها کاملاً خرد مانند پشم رنگین حلاجی شده می‌شوند.

این گونه برداشت می‌شود که رنگ در پشم کوهها به علت رگه‌های رنگین در آنهاست (_RSTM نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۴۲).

کوهها، رنگ‌های مختلفی می‌توانند داشته باشند؛ با این وجود، در این آیه فقط به رنگ‌های سفید، قرمز و سیاه اشاره و سایر رنگ‌ها در قالب "مختلف الوانها" و بعد از کلمه "حمر" آورده شده تا به این مطلب اشاره کند که رنگ کوهها درجاتی از رنگ قرمزنده. رنگ سفید در کوهها، بر اثر عامل اکسیده شدن، منشأ سایر رنگ‌ها در آنهاست. سنگ گرانیت (قرمز) و بازالت (سیاه) تحت هیچ شرایطی تغییر

«فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا» (ملک: ۲۷)؛ زشتی و سیاهی روی کافران

۲- رنگ سفید: ۱۲ بار و در سوره‌های:

«وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» (بقره: ۱۸۷)؛ اوقات روزه

«وَأَمَّا الَّذِينَ أَيْضَتْ وُجُوهُهُمْ فَقَى رَحْمَةُ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (آل عمران: ۱۰۶)؛ سفیدرویی مومنان (کاربرد مجازی)

«وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ» (اعراف: ۱۰۸)؛ معجزه موسی

«وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ» (شعراء: ۳۳)؛ معجزه موسی

«وَاضْصَمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ» (طه: ۲۲)؛ معجزه موسی

«وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ» (نمل: ۱۲)؛ معجزه موسی

«اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ» (قصص: ۳۲)؛ معجزه موسی

«وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَيْضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزْنِ» (یوسف: ۸۴)؛ دیده یعقوب

«الْمَ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ شَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا الْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ» (فاتح: ۲۷)؛ رنگارنگی طبیعت و خلقت

«بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ» (صفات: ۴۶)؛ شراب طهور ۳- رنگ سبز: ۸ بار و در سوره‌های:

«وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضِيرًا» (انعام: ۹۹)؛ سبزی طبیعت و آفرینش

عدالت و مساوات و برادری و برابری تعییر می‌شود (مکارم شیرازی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۴۸۳). به این ترتیب می‌باشد دید کنایی به این کلمه داشت و معنای تحت الفظی آن را در حاشیه قرار داد.

۳-۱-۳. بررسی آيات حاوی رنگ‌های مختلف

تعداد دفعات و مفاهیم بکار گرفته شده رنگ‌ها در قرآن به شرح زیر است:

۱- رنگ سیاه: هفت بار و در سوره‌های مختلف:

«وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» (بقره: ۱۸۷)؛ زمان فرا رسیدن طلو فجر و صبح صادق «يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأُمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُ تُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» (آل عمران: ۱۰۶)؛ سیاه رویی کافران در قیامت (رنگ مجازی)

«وَإِذَا بُشِّرَ أَخْدُهُمْ بِالْأُنْشَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيم» (النحل: ۵۸)؛ اندوه بر اثر فرزند دختر

«الْمَ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ شَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا الْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ» (فاتح: ۲۷)؛ رنگ سیاه در کنار رنگهایی چون سرخ و سپید نشانگر زیبایی آفرینش کوهها

«وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوَهُهُمْ مُسْوَدَةٌ» (الزمر، ۶۰)؛ رسوبی کافران

«وَإِذَا بُشِّرَ أَخْدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيم» (الزخرف: ۱۷)؛ سیاهی روی مشرکان

«الْمَّ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرَجَنَا بِهِ
ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا الْوَانُهَا وَمِنَ الْجَبَالِ جُدُدٌ بِيَضٌ وَحُمْرٌ
مُخْتَلِفٌ الْوَانُهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ» (فاطر: ۲۷): آفرینش و
رنگ‌های طبیعی (ر.ک: کریمی، ۱۳۸۵، تمام اثر)
از تعداد دفعات کاربرد رنگ‌ها و کلمات مرتبط با
آنها در قرآن کریم می‌توان این گونه نتیجه گرفت که
اسلام به تنوع و استفاده روانشناختی رنگ‌ها تاکید
دارد. از حیث وقوع رنگ‌ها در قرآن، همانطور که در
دسته بنده بالا مشاهده می‌شود، هر رنگ دامنه‌ای از
معانی را دربر می‌گیرد که با توجه به کلمات هم‌جوار
و بافت پیرامونی، معنی و تفسیر می‌شوند. شرح بیشتر
این مسئله با تفصیل بیشتری در بعضی از آیات مذکور
خواهد آمد.

۲-۳. بررسی رنگ «سفید» و «سیاه»

۱-۲-۳. سفید؛ نماد ایمان و سعادت – سیاه؛ نماد جهل و شقاوت

با توجه به آیات ۱۰۶ و ۱۰۷ سوره آل عمران،
سفید در این آیات تمثیلی از خشنودی اهل ایمان و
سیاه، خست و فرومایگی و انفعال و شرمندگی کافران
است (طباطبایی، ۱۳۸۳، ج. ۳، ص. ۵۸۱).

این "معنای مجازی" از کنترast دو رنگ سیاه و
سفید و "کلمات پیرامونی" این دو رنگ، شامل
"ایمان"، "عذاب" و "رحمت"، نیز برداشت می‌شود
(محمودی، ۱۳۸۷، ص. ۶۸).

همچنین، در این ارتباط آمده است: "به دنبال
هشداری که در آیات سابق درباره تفرقه و نفاق و
بازگشت به آثار دوران کفر و جاهلیت داده شده، در
این آیه به نتایج آنها اشاره می‌شود که چگونه کفر و
تفرقه و بازگشت به جاهلیت، موجب روسياهی است

«وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانَ يَأْكُلُهُنَّ
سَبْعَ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبَلَاتٍ خُضْرٌ» (یوسف: ۴۳):
خواب شاه

«يُوْسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانَ
يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبَلَاتٍ خُضْرٌ وَأَخْرَ
يَابِسَاتٍ» (یوسف ۴۶): خواب شاه

«أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ
يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَنْبُسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا
مِنْ سُنْدُسٍ» (کهف: ۳۱): نعمتها و جامه‌های بهشتی
«الْمَ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ
مُخْضَرَةً» (حج: ۶۳): سبزی طبیعت

«الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا» (یس:
۸۰): آفرینش و قرار دادن آتش در دل طبیعت
«مَتَّكِئِينَ عَلَى رُفَرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيَ حِسَانٍ
(الرحمن: ۷۶): نعمتها بهشتی

«عَالِيَّهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ» (الانسان:
۲۱): نعمتها بهشتی

۴- رنگ زرد: پنج بار و در سوره‌های:
«قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْهُهَا تَسْرُ
النَّاظِرِينَ: (بقره: ۶۹): گاو بنی اسراییل
«وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلَّوْا مِنْ بَعْدِهِ
يَكْفُرُونَ» (روم: ۵۱): کشت و زرد و کفران نعمت
«ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَئُ مُصْفَرًا» (الزمر: ۲۱): زرد شدن
کشتها و خشکی

«كَمَثَلِ عَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بَأَنَّهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ
مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا» (حدید: ۲۰): زردی کشت
مثال دنیا

دوزخ مانند شتران زرد موی
۵- سرخ: یک بار و در سوره‌های:

جهالت و گمراهی است (رستم نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۶۱).

پس، زبان مجاز در رساندن این مقصود وسیله بوده است. هیچ رنگی بجز سیاه نمی‌توانست بیانگر این مفهوم باشد و "جانشین" شدن آنها بجای سیاه مفهوم مورد نظر را مختل می‌نمود (محمدی، ۱۳۸۷، ص ۵۸). در روانشناسی رنگ‌ها نیز سیاه به عنوان نفی هر گونه رنگ تلقی می‌شود که نشان دهنده مرزهای مطلقی است که در پشت آنها زندگی متوقف می‌شود و در معنای "نه" در مقابل "آری" سفید است (لوشر، ۱۳۷۶، ص ۹۷).

۲-۲-۳ سفید؛ نماد نور و پاکی – سیاه؛ نماد تاریکی و کثیفی

در نشانی‌های قرآنی زیر، قرآن کریم به آن قسمت از داستان حضرت موسی(ع) اشاره می‌کند که دست ایشان به اذن الهی سفید و درخشان می‌شود: اعراف ۱۰۸ - شعراء ۳۳ - نمل ۱۲ - قصص ۳۲ - طه ۲۲. در این آیات این معجزه را با رنگ سفید بازگو می‌کند. از این رنگ تعبیر به "نور سفید" می‌شود (بلوردی، ۱۳۸۷، ص ۷۵).

بعلاوه، از این دست نورانی در معنای واقعی آن تعبیر به دست پاک و پاکیزه و در معنای مجازی آن تعبیر به دست عفیف و شریف می‌شود (حنفی، ۱۳۸۴، ص ۵۱).

در سه مورد از این آیات عبارت "غیر سوء" همنشین رنگ سفید شده که نشانگر آن است که تمام رنگ‌های سفید، به دلیل ترکیبات و ناخالصی‌ها، زیبا نیستند (اصغری نژاد، ۱۳۷۹، ص ۹۶).

و چگونه اسلام و ایمان و اتحاد و صمیمیت موجب روسفیدی است" و آنکه "در قیامت، روسفیدی و روسیاهی دنیا که شکلی مجازی دارد، به صورت حقیقی ظاهر می‌شود" (مکارم شیرازی، ۱۳۸۱، ج ۳، ص ۵۹-۶۱).

به مبارک بودن سفید و شوم بودن سیاه در آیات دیگر نیز اشاره شده است و با این گونه "رجاعات درون متنی" می‌توان به درستی مطلب مذکور پی برداشت برداشت فوق، با ارجاع بینامتنی به آیه ۴۶ سوره صافات ممکن می‌شود که در آن نوشیدنی اهل بهشت سفید توصیف می‌شود (محمدی، ۱۳۸۷، ص ۶۸). در این راستا، رنگ‌های طبیعت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از "رنگ‌های حزن آور" که رنگ‌های تیره اند و رنگ‌های "شادی آفرین" که رنگ‌های روشن هستند. خداوند رنگ‌های سبز و سفید که از جمله رنگ‌های شادند را در بهشت که محل شادی است، مقرر نموده است (رستم نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۶۰).

چهره سیاه جهنمیان باز هم در سور زمر آیه ۶۰ و ملک آیه ۲۷ نمایش داده شده است. در ارتباط با آیه ۶۰ سوره زمر، قیامت عرصه آشکار شدن درون بوده و احوال افراد سیاه قلب که اعمال و افکاری تاریک دارند، در قیامت به بیرون و به چهره‌هایشان منتقل می‌شود. این بدین معنی است که در آخرت مجازها به حقیقت می‌گرایند (مکارم شیرازی، ۱۳۸۱، ج ۱۹، ص ۵۱۶).

بر همین اساس، سوره نحل آیه ۵۸، صورت غضبناک عرب جاهل بر اثر تولد دختر را با رنگ سیاه نمایش می‌دهد. سیاه شدن روی، کنایه‌ای از خشمگین شدن (طباطبایی، ۱۳۸۳، ج ۱۲، ص ۴۰۰) و نیز نماد

روانشناسی و اثر آن روش‌نایی، خوش رویی و شادمانی است (لوشر، ۱۳۷۶).

۲-۳-۳. زرد؛ نماد غم و اندوه

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا در حالی که در آیه ۶۹ سوره بقره رنگ زرد مسرت بخش معرفی شده، در آیه ۲۱ سوره زمر از رنگ زرد برای بیان پژمردگی و مرگ استفاده شده است. پاسخ این سوال به این شرح است که رنگ زرد مراتبی و هر درجه از آن "ارزش" خاص خود را دارد و بیانگر مفهوم خاصی است. بنابراین زردی که در این آیه معرفی شده، متفاوت از زردی است که در آیه ۶۹ سوره بقره است (محمودی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۸).

زرد در قرآن گاهی شادی آفرین و گاهی غم انگیز است و علت آن در تفاوت تأثیر مراتب مختلف رنگ‌ها می‌باشد: زرد پررنگ و طلایی، زرد کم رنگ، زرد مالی به قهوه ای، وغیره. هر کدام تأثیر متفاوت از دیگری دارد. هنگامی که زرد به قهوه ای می‌گراید، مانند برگهای پاییزی، حالت مسرت بخشی خود را از دست می‌دهد (رستم نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۴۷).

همچنین، کتراست و "همنشینی رنگ زرد و سبز" در اینجا حائز اهمیت است. در قرآن، حرکت از زندگی و برکت و طراوت به سمت افول و زوال به ترتیب با رنگ‌های سبز (سبزی زمین در سوره حج، آیه ۶۳ - برکت در سوره یوسف آیات ۴۳ و ۴۶ - طراوت در عبارت مُدْهَمَّاتَن در سوره الرحمن آیه ۶۴) و زرد نشان داده می‌شوند (محمودی، ۱۳۸۷، صص ۷۶-۷۴).

از روابط جانشینی هم در اینجا استفاده می‌شود و انتخاب عالمانه رنگ سفید بجای رنگ سیاه از جانب خداوند، ستودنی است (محمودی، ۱۳۸۷، ص ۶۹).

۲-۳-۳. چشم سفید؛ نماد نایینایی

مراد از سفیدی چشم در آیه ۸۴ سوره یوسف، نایینایی کامل و نه نسبی (از سفیدی چشم، هر دو معنی برداشت می‌شود) بیان شده و برای اثبات این ادعا، با ارجاع به دو آیه بعد استفاده می‌شود که حضرت یوسف از برادرانش می‌خواهد پیراهنش را روی پدرش بیندازند تا بینا شود (طباطبایی، ۱۳۸۳، ج ۱۱، ص ۳۱۸).

این تنها مورد استفاده منفی از رنگ سفید است (رستم نژاد و نوید، ۱۳۸۹، ص ۱۶۱): «فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ اللَّمُ أُقْلِ لَكُمْ إِلَيْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (یوسف: ۸۶).

۳-۳. بررسی رنگ «زرد»

۳-۳-۱. زرد؛ نماد مسرت و ایمان

در آیه ۶۹ سوره بقره که صحبت از تعیین گاوی برای قوم بنی اسرائیل است، شاخص گاو یک رنگ معرفی شده و آن زرد است. کلمه "صفراء" به معنی زرد، همنشین کلمه "فاقع" شده است. "فاقع" که بیشتر در کنار رنگ‌های زرد و قرمز استفاده می‌شود، شدت رنگ را می‌رساند، و در ارتباط با زرد، رنگی شیوه طلایی را تداعی می‌کند که مسرت بخش و سمبول ایمان است (محمودی، ۱۳۸۷، ص ۱۴۸).

در این آیه نیز به مسرت بخش بودن رنگ این گاو اشاره شده است. زرد روشنترین رنگ در تست

در اینجا رابطه جانشینی است که واژه برتر را تعیین می‌کند (بلوردی، ۱۳۸۷، ص ۸۰). همچنین در این راستا و در ارتباط با این آیه، نکته ظرفی در مورد همنشینی دو واژه "بهیج" و "صفر" وجود دارد: «بهیج» از ماده هیجان در لغت به دو معنی آمده است: نخست خشک شدن و زرد شدن گیاه و دیگر به معنی به حرکت درآمدن و جوش و خروش برداشتن؛ ممکن است این دو معنا به یک ریشه بازگردد. زیرا به هنگامی که گیاه خشک می‌شود آمده جدایی و پراکندگی و هیجان می‌گردد (طباطبایی، ۱۳۸۵، ج ۱۹، ص ۴۲۳؛ صداقت، ۱۳۸۳، ص ۳۴۲).

در اینجا همنشینی دو واژه "بهیج" و "صفرا" بر ناپایداری و فروریزندگی تاکید دارند. به علاوه، بین محرک بودن رنگ زرد از لحاظ روانشناسی و هیجان ناشی از واژه "بهیج" ارتباط عجیبی وجود دارد. در آیه ۴۶ سوره یوسف نیز که به سبزی اشاره دارد، از کلمه "سبلات" استفاده شده که مونث و در صیغه تانیث آمده و با این صورت نحوی بر خرمی و سرسبزی دلالت دارد و عالمانه در کنار رنگ سبز استفاده شده است.

۴. مفاهیم اشاره کننده به رنگ در قرآن کریم
در کنار واژه‌هایی که اشاره مستقیم به رنگ‌ها در قرآن کریم داشتند، واژه‌هایی نیز در این کتاب مقدس وجود دارند که بطور غیر مستقیم به رنگ‌ها و یا ویژگی‌های آنها دلالت می‌کنند. در زیر با ذکر نشانی آیات مورد نظر به بررسی بعضی از این نوع واژگان می‌پردازیم.

آیه ۲۰ سوره حديد نیز با استفاده از تمثیلی عدم ثبات زندگی دنیا را با زرد بیان می‌کند (بلوردی، ۱۳۸۷، ص ۹۶-۹۷).

۳-۴. بررسی رنگ «سبز»

۳-۴-۱. سبز؛ نماد حیات و کمال

در تفسیر آیه ۶۴ سوره الرحمن، کلمه "ادھیمام" از مصدر باب افعیال و از ثالثی مجرد "دھمه" و "دھمه" به معنی سبز پررنگ متمایل به سیاهی و معادل واژه "یشمی" در فارسی دانسته می‌شود: «مُدْهَمَّاتَانِ» آن قدر (این دو بهشت) سبزند که سبزیش و غرور و ابتهاج درختانش به نهایت رسیده و برگها متمایل به سیاهی شده است (طباطبایی، ۱۳۸۳، ج ۱۹، ص ۱۸۶).

همچنین رنگ سبز در فرهنگ قرآن رنگی بهشتی است و چند ارجاع درون متنی پایه اثبات این ادعای است. با اشاره به آیه ۳۱ سوره کهف که لباس بهشتیان و آیه ۷۶ سوره رحمان که فرش آنها را سبز توصیف می‌کند، رنگ سبز، نماد "حیات، جاودانگی، ایمان و کمال" است و این ویژگیها در بهشت به اوج می‌رسد (محمودی، ۱۳۸۷، ص ۷۶).

۳-۴-۲. سبز؛ نماد حرکت و هیجان

همانطور که قبل از نیز بیان شده رابطه جانشینی و ارزش انتخاب هر واژه در تعبیر کلمات قرآنی موثر است. در خصوص آیه ۲۱ سوره زمر و در باب کاربرد کلمه "صفر" قابل ذکر است که در این آیه که فضای زندگی به مرگ انتقال می‌بادد، این کلمه صفر و نه اصفر است که به این فضا اشاره دارد.

لسان العرب واژه "حور" را "سفید بودن" معنی می‌کند (ابن منظور، ج ۴، ص ۲۶۵). در سوره صافات آیه ۴۹ از حوریان بهشتی به عنوان پاداشی که بهشتیان دریافت می‌کنند یاد کرده و آنها را به تخم مرغهایی تشبيه می‌کند (محمدودی، ۱۳۸۷، صص ۶۸-۶۹). در تعبیر این آیه این گونه آمده است: کلمه "بیض" به معنای تخم مرغ و اسم جنس است که واحدش "بیضه" است و کلمه "مکنون" به معنای پنهان شده و ذخیره شده است.

بعضی از مفسرین گفته‌اند: "منظور از تشبيه حوریان به "بیض المکنون" این است که: «همانطور که تخم مرغ مدامی که در زیر پر مرغ و یا در لانه و یا در جای دیگر محفوظ می‌باشد، همچنان دست نخورده می‌ماند و غباری بر آن نمی‌نشینند حوریان نیز این طورند» (طبرسی، ج ۸، ص ۴۴۳).

بعضی دیگر گفته‌اند: "منظور تشبيه آنان به باطن تخم است، قبل از آنکه شکسته شود و دست خورده گردد (طباطبائی، ۱۳۸۳، ج ۱۷، ص ۲۰۷). در اینجا قرآن کریم از "زبان مجاز" برای بیان مقصود خود استفاده کرده است.

۴-۳. موی سپید

بهترین استعاره برای منتشر شدن سفیدی موی سر در سوره مریم آمده است: «قَالَ رَبِّي وَهَنَ الْعَظِيمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا» (مریم: ۴). همچنین در تعبیر «اشتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا» آمده است که "تشبيه شعله آتش به شعله ای است که تمام سر را فرا گرفته و از یک سو آتش درخشندگی خاصی دارد که از دور جلب توجه می‌کند و از سویی زمانی که آتش جایی را فرا می‌گیرد. آنچه از آن باقی می‌ماند خاکستر است"

۴-۱. سیاهی روی گنهکاران

در آیه زیر از کلمه "قتر" استفاده شده که به معنی دودی است که از سوزاندن چوب حاصل می‌شود و کنایه از سیاهی است: «وَلَا يَرْهَقْ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ» (یونس: ۲۶)

در این آیه چهره نیکوکاران در روز حساب توصیف شده که سیاه نمی‌گردد؛ بر عکس در آیه بعد روی گنهکاران به "لیل"، به معنی شب، "تشبیه" شده است: «وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَرَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَانُوا أَغْشَيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ الْيَنْلِ مُظْلِمًا» (یونس: ۲۷)، (محمدودی، ۱۳۸۷، ص ۷۰).

باز در دو آیه زیر به ترتیب از کلمات "غبره" و "قتره" به معنی غبارآلود و دود در توصیف روی کافران استفاده شده که در تفسیر «قتره» سیاهی و ظلمت معنی شده است (صفی، ج ۵، ص ۲۸۸)؛ اصغری نژاد، ۱۳۷۹، ص ۱۰۱:

«وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ . تَرْهُقُهَا قَتَرَةٌ» (عبس: ۴۱). در اینجا نیز از "صنعت کنایه" بهره گرفته شده است.

۴-۲. سفیدی بروخی نعمتهاي بهشتی

عطیر شراب بهشتی با کافور توصیف شده که گیاهی است معطر که شاخصه آن رنگ سفید آن است (محمدودی، ۱۳۸۷، صص ۶۹-۶۸): «إِنَّ الْأَئْبَارَ يَسْرُكُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا» (دھر: ۵).

همسران بهشتی نیز با رنگ سفید تعریف شده‌اند: «وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ الْأُلُؤِ الْمَكَنُونِ» (واقعه: ۲۲)، «وَعِنَّدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ» (صفات: ۴۸)، «كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكَنُونٌ» (صفات: ۴۹).

قرآن، قابل تعویض نبوده و این عمل، معنا را دگرگون می‌کند.

۳- نشانه شناسی که یک چیز را بواسطه نمایش چیز دیگر بجای آن ارائه می‌دهد، براحتی زبان بلاغی قرآن که مملو از استعاره‌ها و تماثیل بی نظیر است، مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نتایج، اگرچه محدود به واژگان رنگ است، اشاره مهمی برای اهتمام به نگارش تفاسیر نشانه شناختی است که از این مسیر مترجمان نیز به درستی و با امانتداری، پیام الهی را به جهانیان ابلاغ دارند.

منابع

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- آیت الهی، حبیب الله، (۱۳۸۱)، مبانی رنگ و کاربرد آن، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
- ۳- احمدی، بابک، (۱۳۷۵)، از نشانه‌های تصویری تا متن: به سوی نشانه‌های ارتباط دیداری، تهران: نشر مرکز.
- ۴- اصغری نژاد، محمد، (۱۳۷۹)، «رنگ‌ها به رنگ‌ها در قرآن»، فصلنامه بینات، شماره ۲۷.
- ۵- بلوردی، طبیه، (الف)، «رنگ‌ها و پیامها در قرآن»، فصلنامه مشکوه، شماره ۹۸.
- ۶- بلوردی، طبیه، (ب)، «روانشناسی رنگ و آثار تربیتی آن از منظر قرآن کریم»، فصلنامه کوشش، شماره ۲۷.
- ۷- حنفی، حسین، (۱۳۸۴)، «گونه گونی رنگ در قرآن کریم»، فصلنامه گلستان قرآن، شماره ۲۰۴.

(مکارم شیرازی، ج ۱۳، ص ۸). در حقیقت، در این آیه "اشاره کنایی" به رنگ شده است (اصغری نژاد، ۱۳۷۹، ص ۸۴).

نتیجه گیری

مton، اگر بواسطه نویسنده‌ای واحد بوجود آمده باشند، دارای نظام معنایی و استخوان بندی واحدی خواهند بود. این بدان معناست که بین مفاهیم مختلف آن متن، ارتباط معناداری وجود دارد و فهم یک قسمت منوط به فهم سایر بخشها است. این روابط درون متنی در متون الهی و بخصوص قرآن در عالیترین وجه آن وجود دارد، چراکه معنا در جایی آشکار و در جای دیگر اخفا شده است و بهره گیریروایات تفسیری اهل بیتاز قرائن کلام برای فهم معنای مخفی، موید این مطلب است.

این موضوع، نشان دهنده نیاز مفسرین و مترجمین به روشی روشنمند برای فهم کلام الله است. در این راستا، از بین روش‌های موجود، رویکرد نشانه شناختی، بر نظام‌های معنایی تاکید ویژه‌ای داشته و برای فهم متن، روش ارائه می‌دهد. در این رویکرد:

- ۱- برداشتی که خواننده از بخشی از متن دارد وابسته به فهم او از سایر قسمت‌های درون متنی است.

- ۲- همچنین، در نشانه شناسی، تمام کلمات، نشانه اند و دارای ارزش روابط همنشینی و جانشینی. کلمات در همنشینی با یکدیگر معنایی بوجود می‌آورند که جانشینی هر کلمه به آنها، باعث از بین رفتن و یا تغییر آن معنی می‌شود. کلمات قرآن با هیچ دسته دیگری از کلمات، حتی با کلمات دیگر

- ۱۹-لوشر، ماکس، (۱۳۷۶)، *روانشناسی و رنگ‌ها*. ترجمه روانی پور، تهران: موسسه انتشارات فرهنگستان یادواره.
- ۲۰-مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، (۱۳۸۱)، *تفسیر نمونه*، تهران: دارالکتب اسلامیه.
- ۲۱- محمودی، احمد، (۱۳۸۷)، «رنگ در قرآن کریم»، *فصلنامه بینات*، شماره ۱.
- 22- Almalech, M. (2008). *Visual semiotics-The Red Shoes-Part II: Semiotics of Color*. Retrieved, 12 June, 2011, from: <http://www.nbu.bg/>
- 23- Birren, F. (1963). *Color: A survey in Words and Pictures*. University Books INC: New York
- 24- Caivano, J. (1998). *Color and Semiotics: A Two-Way Street*. Color Research and Application, Vol. 23, No. 6. Retrieved 4 /sitios/sicyt/color/1998CRA.pdf
- 25- Chandler, D. (2007). *Semiotics: The basics*. Routledge: London.
- 26- Danesi, M. (2004). *Messages, Signs, Meanings: A Basic Textbook in Semiotics and Communication Theory*. Canadian Scholars' Press: Canada
- 27- Luckiesh, M. (1915). *Color and Its Applications*. D. Van Nostrand Company: Newyork.
- 28- Martin, B., & Ringham, F. (2006). *Key Terms in Semiotics*. Continuum: London
- 29- Merrell, F. (2001). *Charles Sanders Peirce's Concept of the Sign*. In Cobly, P. (Ed.), *The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics* (Pp. 28-39). Routledge: London.
- 30- Saussure, F. (1959). *Course in General Linguistics* (Baskin.W, Tran). McGraw-Hill Book company: Newyork.
- ۸- جعفری، یعقوب، (۱۳۸۲)، «استعاره در قرآن و دشواری ترجمه آن»، *فصلنامه ترجمان و حسی*، شماره ۱۴.
- ۹- رستم نژاد، مهدی؛ نوید، مهدی، (۱۳۸۹)، «اعجاز رنگ‌ها در قرآن»، *دوفصلنامه تخصصی قرآن و علم*، شماره ۷.
- ۱۰- سجودی، فرزان، (۱۳۸۸)، *نشانه شناسی: نظریه و عمل*، تهران: نشر علم.
- ۱۱- شریفی، علی؛ جوکار، مجید، (۱۳۸۹)، «رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی»، *پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم*، شماره ۷.
- ۱۲- صداقت، محمد جواد، (۱۳۸۵)، «نگاهی به مقوله رنگ در قرآن»، *فصلنامه پژوهش‌های قرآنی: ویژه ترجمه قرآن*، شماره ۴۳، ۴۲-۴۳.
- ۱۳- طباطبایی، محمد حسین، (۱۳۸۳)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه موسوی همدانی، قم: نشر دفتر انتشارات اسلامی.
- ۱۴- علوی مقدم، محمد، (۱۳۸۶)، «اعجاز بیانی قرآن»، *فصلنامه کیهان پژوهش*، شماره ۲۸.
- ۱۵- عزیزی، غلامعلی، (۱۳۸۰)، «جایگاه تفسیر قرآن با قرآن در روایات اهل بیت علیه السلام»، *فصلنامه معرفت*، شماره ۴۸.
- ۱۶- فرزان، ناصر، (۱۳۷۵)، *رنگ و طبیعت: دانش رنگ‌ها*، تهران: انتشارات تهران.
- ۱۷- قائمی نیا، علیرضا، (۱۳۸۶)، «دانش نشانه شناسی و تفسیر قرآن»، *قرآن و علم*، شماره ۱.
- ۱۸- کریمی، پروانه، (۱۳۸۴)، «بررسی کاربرد رنگ در ادب فارسی»، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

المنهج السيميائي حول "الألوان" في القرآن الكريم

فیروزه محمدى حسن آبادی*

المُلْخَص

للسيميائية في القرآن أهمية خاصة من جهتين: الأولى هو أن الله سبحانه وتعالي جعل القرآن اعجازاً لنبيه(ص) وتحدي الناس كي يأتوا بسورة مثل سورة إن أمكنهم ذلك، والثانية هو أن في نص الكتاب الشريف كلمات لو حذفت أو استبدلت بكلمات أخرى لاختلّ معنى الآية بأجمعه.

ومن بين هذه الكلمات الرئيسية في القرآن هي التي تدلّ على الألوان. بعض هذه الألوان من الألوان الأصلية التي عرفها علم الفيزياء والبعض الآخر من الألوان غير الأصلية التي بينها وبين الطبيعة تناقض وتناسب تام. والغرض من اختيار هذا الموضوع هو التحليل السيميائي وكشف معاني الكلمات التي لها علاقة بالألوان حتى يلفت انتباه المفسرين إلى هذا الموضوع لترسيم الجماليات المعنوية له. هذه الدراسة تستخدم اتجاهات سيميائية في تحليل الكلمات الخاصة بالألوان كاللغة المجازية والبيانية (التناقض) الخلاف (وهو يشمل علاقات الجوار والاستبدال) حتى تبحث المعاني عن المعاني الأصلية والفرعية (البرغماتيكية) التي تحصل عن الكلمات الخاصة للألوان، وتدرس عدم استبدال بعض الألوان بنظائرها واستخدام العلمي والإبداعي لهذه الكلمات. والنتائج الحاصلة من هذه الدراسة تفتح آفاقاً جديدة أمام المفسرين ليؤلفوا تفاسيرًا علمية- سيميائية كما تساعده المترجمين في اختيار الكلمات اللاحقة في اللغة المترجمة إليها.

الكلمات الدليلية: القرآن الكريم، السيميائية، اللون، المعنى الأصلي، المعنى الفرعى

A Semiotic Approach to the Concept of Color in the last Holy Book

*Firoozeh Mohammadi Hassanabadi

Abstracts

The significance of a semiotic analysis of Quranic words are due to the fact that firstly, it is a miracle of the last prophet, Mohammad, which has invited its readers to make an equivalent Sura, if they are able to. Secondly, to omit Quranic words and substituting others instead, makes the whole meaning ruined. Beside others, words referring to “colors” in Quran are of utmost importance. The mentioned colors in Quran are either basic- identified in Physics- or mixed ones- fully in accordance with nature.

The aim of this study is to semiotically analyze and to discover the meaning of words related to “colors” which may attract the attention of Quranic scholars to observe the nuances of meaning in this regard. In this paper, semiotic approaches such as “intertextuality”, “syntagmatic relations” and “paradigmatic relations” are made use of.

Keywords: the Holy Quran, Semiotics, Color, Figurative language .

* PHD student of Semiotics and culture Studies, University of Tarto, Estonia.
arsh_kebriya15@yahoo.com