

معناشناسی توصیفی دلالت‌های رمزی "الأسود" و "الأبيض" در قرآن کریم از نظر روابط معنایی

DOI: [10.22034/jilr.2024.140702.1137](https://doi.org/10.22034/jilr.2024.140702.1137)

تاریخ الوصول: ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

صفحات: ۱-۱۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۶/۰۴

تاریخ القبول: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

دلالت رمزی واژگان غالباً برای ظواهر طبیعی و حیوانات بکار می‌رود و برای درک مفهوم آنها، تنها توجه به معنای ظاهری آنها کافی نیست؛ بلکه برای درک معنای آنها باید دلالت رمزی نهفته در آنها را نیز یافت. جستار حاضر با رهیافتی توصیفی- تحلیلی، دلالت رمزی واژگان "الأسود والأبيض" را از نظر روابط معنایی شمول معنایی، هم‌معنایی، رابطه‌ی جانشینی و همنشینی در قرآن کریم مورد بررسی قرار داده است، نتایج این پژوهش مبنی آن است در یک تقسیم بندهی رنگ‌های طبیعت در قرآن کریم به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: که عبارتند از رنگ‌های حزن آور که رنگ‌های تیرند و رنگ‌های شادی آفرین که رنگ روشن هستند. اما از جمله رنگ‌های که برای حزن و شادی در قرآن کریم به کار رفته‌اند رنگ سیاه و سفید است، این واژگان از حیث دلالت رمزی دارای واژگان زیر شمولی هستند که از حیث معنایی دلالت رمزی آنها با واژگان سیاه و سفید یکی است و ارتباط معنایی آنها از حیث دلالت رمزی با واژگان زیرشمول خود بیانگر انسجام در قرآن کریم از حیث معنایی دلالت رمزی واژگان سیاه و سفید است. همچنین بیانگر این امر است که این واژگان دلالت رمزی خود را در ساختار و بافتار گوناگون حفظ کرده‌اند و در برخی از آیات قرآن کریم نه تنها در معنای ظاهری در ترادف و تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند؛ بلکه در معنای رمزی خود هم رابطه‌ی ترادف و تقابل دارند. رابطه‌ی جانشینی و همنشینی میان این واژگان بیانگر انسجام معنایی واژگان قرآن از حیث معنا است.

کلمات کلیدی: رمز، الأبيض، الأسود، معناشناسی، معناشناسی توصیفی

^۱ نویسنده مسؤول؛ پست الکترونیک: zarei.kh@fh.lu.ac.ir

^۲ پست الکترونیک: btaheriniya@ut.ac.ir

علم الدلالة الوصفي للمعاني الرمزية "الأسود" و "الأبيض" في القرآن الكريم من حيث العلاقات الدلالية

المملَّخص

غالباً ما يستخدم المعنى الرمزى للكلمات للظواهر الطبيعية والحيوانات مختلفة، لفهم معناها ليس الإهتمام بالمعنى الظاهري كافياً فقط؛ بل للفهم العميق لمعناها يجب على المرء أن يجد المعنى الرمزى الخفي فيها أيضاً. قد عالج البحث الحالي عبر الأسلوب الوصفي - التحليلي المعنى الرمزى للكلمات "الأسود والأبيض" من حيث العلاقات الدلالية التضمين الدلالي، الترادف، علاقة الإستبدال والمرافقة في القرآن الكريم. تظهر نتائج البحث أن ألوان الطبيعة في القرآن الكريم تنقسم إلى فئتين عامتين منها الألوان المخزنة وهي الألوان الغامقة والألوان البهيجـة وهي الألوان الفاتحة. من الألوان المستخدمة للحزن والفرح هي اللون الأسود والأبيض. قد استخدم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اللون الأسود للتعبير عن الشقاء واللون الأبيض للتعبير عن الفرح. إن الكلمات المذكورة لها كلمات مضمنة من حيث المعنى الرمزى وهذا المعنى هو نفس المعنى الرمزى للكلمات الأسود والأبيض وتظهر العلاقة الدلالية لهذه الكلمات بكلماتها المضمنة إلتساق في القرآن الكريم من حيث المعنى الرمزى. يشير هذا الأمر أيضاً إلى أن هذه الكلمات قد حفظت معناها الرمزى في المياكل والسيارات المختلفة بحيث أن في بعض آيات القرآن الكريم ليست متراوفة ومتضادة بعضها البعض في المعنى الظاهري فقط؛ بل في معناها الرمزى لها علاقة الترادف والتضاد أيضاً. تظهر علاقة الإستبدال والمرافقة بين هذه الكلمات إتساق القرآن الكريم وال العلاقة الدلالية بين المعنى الرمزى للكلمات المذكورة.

الكلمات الرئيسية: الرمز، الأسود، الأبيض، علم الدلالة، علم الدلالة الوصفي

مقدمه

میان جملات و کلمات قرآن کریم پیوستگی معنایی ویژه‌ای برقرار است و میان واژگان آن نیز پیوند معنایی وجود دارد که هر واژه در ارتباط با سایر واژه‌ها، معنایی خاص به خود می‌گیرد که فهم این معنا از طریق روش‌های معناشناسانه امکان‌پذیر است. یکی از روش‌های رایج در فهم معنای کلمه، استفاده از فرهنگ‌های لغت به تنها و بصورت جدا از ساختار جمله است که این روش معنای کاملی را به مخاطب ارائه نمی‌دهد (قربانی و دیگران، ۱۳۹۸: ۱). در واقع برای فهم معنای قرآن کریم نباید تنها به معنای ظاهری واژگان اکتفا کرد؛ بلکه به معنای رمزی آنها نیز باید دقت نمود و رمزگان مجموعه قواعدی است که براساس آن عناصر مختلف انتخاب می‌شود تا با دیگر عناصر ترکیب شده تا عناصر جدیدی بسازند. بنابراین رمزگان به مجموعه قوانینی اشاره دارد که عناصر یک نظام را با چند نظام دیگر پیوند می‌دهد و هر دو طرف حاضر در مبادله‌ی پیام واقعاً یا فرضأ، کاملاً یا مشترکاً از این قوانین بهره می‌برند. نظام رمزگان نیز نظام فرآگیر اجتماعی از قراردادهای هر حوزه‌ی نشانه‌ای است که می‌تواند با نقش محتوای خوبیش در تفسیر متون به کشف لایه‌های کاربردی پی برد. در معناشناختی توصیفی در بافت قرآن کریم نیز به رابطه‌ی معنایی مکمل، اشتدادی و شمول معنایی واژگان پرداخته می‌شود و درنهایت با توجه به شبکه‌ی معنایی آن و استفاده از حوزه‌های همنشینی، جانشینی و تقابل تباینی، نوعی تازه از روابط معنایی از این دو کلمه ارائه می‌گردد. یکی از موضوعاتی که در معناشناسی زبانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، بررسی معنا از نظر روابط مفهومی و در سطح واژگان نظام زبان یا معنای درون‌زبانی است، روابطی همچون شمول معنایی، هم‌معنایی، هم‌آایی-هم‌نویسی، تقابل معنایی است (سجادی، دیگران ۱۳۹۴: ۱۰۵) و واژگان دارای دلالت رمزی در قرآن کریم انواع روابط معناشناسانه با یکدیگر دارند که بیانگر ارتباط معنایی میان آنها و همچنین تناسب و پیوستگی متن قرآن کریم است. واژگان "الأسود و الأبيض" در قرآن کریم برای وصف حال مؤمنان و کافران بکار رفته‌اند، کاربرد واژگان مذکور در قرآن کریم، نشانگر وجود یک کاربرد توصیفی است که ضرورت معناشناختی را دو چندان می‌کند، معناشناسی توصیفی دلالت رمزی واژگان "الأسود و الأبيض" و واژگان زیرشمول آنها و کشف روابط معنایی میان آنها از اهداف پژوهش حاضر است. واژگان مذکور از جمله واژگانی هستند که رمزگشایی آنها نیازمند توجه به ساختار و بافت آیات و روابط معناشناسانه‌ی آنها در بافت آیات مختلف در سوره‌های قرآن کریم است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی لایه‌های پنهان دلالت رمزی واژگان در قرآن کریم پرداخته؛ یعنی دلالت رمزی این واژگان را از نظر معناشناختی مورد بررسی قرار داده و به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر است:

سؤال‌های پژوهش

۱. خداوند و اژگان "الأسود و الأبيض" و کلمات زیر شمول آنها در قرآن کریم برای چه کسانی به کار برد است؟
۲. دلالت رمزی و اژگان "الأسود و الأبيض" چه نقشی در انسجام معنایی قرآن کریم داشته است؟
۳. چرا دلالت رمزی و اژگان "الأسود و الأبيض" و اژگان زیرشمول آنها در قرآن کریم روابط معنایی با یکدیگر دارند؟

پیشینه پژوهش

دلالت‌های رمزی در قرآن کریم موضوعی شناخته شده است، اما تاکنون پژوهش مستقلی که براساس رابطه‌ی معناشناسانه، به بررسی دلالت‌های رمزی و اژگان "الأسود و الأبيض" در قرآن کریم پرداخته باشد، یافت نشده است و تنها در زمینه‌ی دلالت رمزی پژوهش‌هایی به نگارش درآمده است که از جمله‌ی آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- فیروز محمدی حسن آبادی، (۱۳۹۳ش) در مقاله‌ی خود با عنوان "رویکرد نشانه‌شناختی مفهوم رنگ و کاربرست آن" به دلالت رنگ‌ها در قرآن کریم پرداخته و بصورت جزئی به بررسی نشانه‌ها یا دلالت‌های رمزی پرداخته است. در پژوهش مذکور، از رویکردهای نشانه‌شناختی همچون "زبان مجاز"، "درون‌متنیت" و "تفاوت" (شامل روابط همنشینی و جانشینی) در تحلیل اژگان مرتبط با مفهوم رنگ استفاده شده تا معنای مستقیم (معنایی) و غیر مستقیم (کاربردی) که از اژگان رنگ بدست می‌آید، مورد بررسی قرار گیرد و غیر قابل جایگزین بودن برخی از رنگ‌ها با رنگ‌های مشابه و همچنین بکارگیری عالم‌نه و خلاقانه‌ی این اژگان مشخص گردد. این امکان برای مفسر بواسطه‌ی دانش شناختی وی از رمزگان‌های گوناگون حاصل می‌شود.
- غلام عباس رضایی و محمدرضا عزیزی، (۱۳۸۸م) در مقاله‌ی خود با عنوان "تجلي عاطفي دو رنگ سياه و سفید در خيال جاهلي" نگرش و حساسيت عرب به رنگ؛ بویژه دو رنگ سياه و سفید را با روش تحليل محتواي اشعار دوره‌ی جاهلي مورد بررسی قرار داده‌اند، حساسيتی که در چکامه‌های دهگانه و پاره‌ای از اسطوره‌ها و باورهای ديني پيش از اسلام نمود پيدا كرده است.
- ابوالفضل سجادی (۱۳۹۱ش) در مقاله تحت عنوان معناشناسی تاريخي و توصيفي واژه سبيل در قرآن کریم "دخلی و یا اصیل بودن این واژه به معنای قبل و بعد از نزول پرداخته

شده و در گونه توصیفی آن با بیان ماهیت آن، از «صراط» «طريق» بر محور جانشینی کرده است.

- حسن دهقان و دیگران (۱۴۰۱م). در مقاله‌ی تحت عنوان "معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تل» در قرآن کریم به بررسی این واژه در بستر تاریخ و آورده‌های معنایی آن به ویژه در عصر نزول واکاوی آن در قالب معناشناسی توصیفی با روش تحقیق «توصیفی-تحلیلی» پرداخته است.
- بهرام امانی چاکلی و دیگران (۱۳۹۶ش) در مقاله‌ی تحت عنوان "معناشناسی تاریخی و توصیفی «شعوب» در قرآن کریم حاضر با استناد به اشعار جاهلی، قرآن کریم، واژه‌نامه‌ها، تفاسیر و برخی دیگر از منابع متکلمان بهمنظور آسیب‌شناسی جریان «شعوبیه»، واژه «شعوب» را براساس معناشناسی تاریخی و توصیفی، تحلیل و تحول معنایی آن را از دوره جاهلی تا قرن پنجم هجری قمری در دوره اسلامی بررسی کردد و به این نتیجه رسیدند که شکل مفرد این واژه، یعنی «شعب» مفاهیم «شکاف، جدایی، پراکندگی ...» و شکل جمع آن «شعوب»، مفاهیم «گروه‌های پراکنده، بسیار دورکننده = مرگ» را در دوره جاهلی و در قرآن کریم نیز مفهوم متضاد «گروه‌های پراکنده» را دارد و در قرن‌های بعدی نیز با عنایت به جریان‌های سیاسی متکی بر نژادپرستی و متأثرشدن از اندیشه‌های کلامی در مفهوم ملل غیرعرب به‌ویژه موالی و ایرانیان به کار می‌رود.

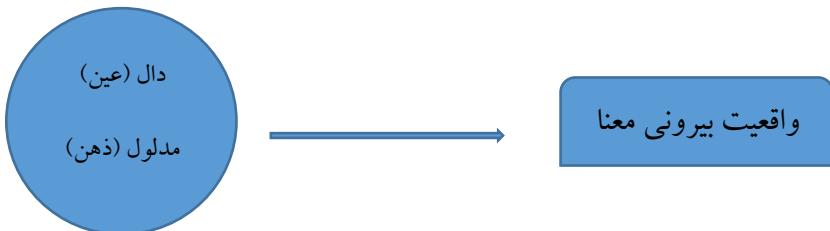
تفاوت جستار حاضر با پژوهش‌های دیگر در زمینه مذکور این است که به بررسی توصیفی دلالت رمزی واژگان با روش معناشناسانه پرداخته است تا به ارتباط معنایی میان آنها پی ببرد؛ در حالیکه در پژوهش‌های دیگر تنها به دو لفظ "الأسود و الأبيض" پرداخته شده، همچنین در پژوهش حاضر به واژگان زیرشمول آنها نیز پرداخته شده است که این امر بیانگر ارتباط و پیوستگی میان دلالت‌های رمزی واژگان است.

معناشناسی توصیفی واژگان الأبيض و الأسود

به طور کلی بحث در مورد زبان‌شناسی ایستا بسیار دشوارتر از زبان‌شناسی تاریخی است؛ زیرا رویدادهای تحول ملموس‌تر است و تخلیل انسان بیشتر به آن روی می‌آورد. در زبان‌شناسی تاریخی، عناصر تاریخی روابط مشهود عناصر پیاپی (درزمانی) را به یکدیگر پیوند می‌دهند که بدون هیچ زحمتی قابل تشخیص هستند (صفوی، ۱۳۸۲ش: ۱۴۶). بر پایه زبان‌شناسی هم‌زمانی، بجای دنبال کردن تحول تاریخی، صورت آوابی در یک زمان معین که به شکل یک نظام خاص با یکدیگر در ارتباط هستند، بررسی می‌شود (مشکوهة‌الدینی، ۱۳۷۶ش: ۷۴). برای رویکرد هم‌زمانی دو روش متمایز وجود دارد. یکی معناشناسی ساختگرا که در چارچوب روابط معنایی شامل معنایی، هم‌معنایی و

تقابل معنایی، معنا را مطالعه و توصیف می‌کند، دیگری معناشناسی براساس بافت زبانی که معنای یک واژه را در چارچوب رابطه‌ی جانشینی و همنشینی در قرآن کریم معناشناسی می‌کند (قربانی و دیگران، ۱۳۹۷: ۱۱).

مدلی که برای نظام رمزگان بکار می‌رود، بدین شکل است:

با توجه به مدل بالا می‌توان گفت دلالت‌های رمزی داری یک مدلول هستند که خارج از معنایی معجمی آن‌ها اس و آن واقعیت بیرون از معنا بیانگر دلالت رمزی آنهاست.

شمول معنایی

شمول نوعی باهم‌آیی در طبقه‌ای خاص است. ما با واژه‌هایی سر و کار داریم که فی نفسه به طبقه‌بندی مربوط می‌شوند و ما را در ارتباط با مسئله شمول قرار می‌دهند، بدین معنا که واژه‌گل، معنی واژه‌های لاله و رز را در بردارد (پالمر، ۱۳۷۴: ۱۳۲) این امکان وجود دارد که مفهومی، یک یا چند مفهوم دیگر را نیز شامل شود، در چنین شرایطی رابطه شمول معنایی ((Hyponymy)) مطرح خواهد بود که رابطه‌ای میان یک مفهوم و مفهوم‌های تحت شمول آن است (صفوی، ۱۳۸۳: ۹). در قرآن کریم واژگان بسیاری بکار رفته است که معنای رمزی آنها مانند سیاه و سفید است که می‌توان آنها را واژگان زیرشمول واژگان سیاه و سفید قرار داد.

واژگان زیرشمول دلالت رمزی واژه‌الأسود

«زنگ‌های طبیعت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از "زنگ‌های حزن آور که رنگ های تیرند و رنگ‌های شادی آفرین که رنگ روشن هستند و خداوند رنگ سیاه و زرد را برای بیان بدیختی آورده است، در روانشناسی رنگ سیاه هفت بار در قرآن کریم بکار گرفته شده است و در آن رمزی برای بدختی و عذاب است، در روانشناسی رنگ‌ها نیز سیاه به عنوان نفی هر گونه رنگی تلقی می‌شود که نشان دهنده مرزهای مطلقی است که در پشت آن رنگ متوقف شده است و در معنای "نه" در مقابل "آری" سفید است» (محمدی حسن آبادی، ۱۳۹۳: ۸۷). رنگ سیاه هفت بار در قرآن کریم بکار گرفته شده است و کلماتی نیز در قرآن کریم برای طواهر طبیعی به کار رفته اند که از حیث دلالت رمزی بر سیاه و صفید دلالت می‌کنند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

صَبِّيْبِ مِنَ السَّمَاءِ

﴿أَوْ كَصَبِّيْبِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمُؤْتِ
وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (بقره/۱۹). واژه "صَبِّيْبِ" هرچند برخی از مفسران آن را به معنای باران نیز
دانسته‌اند و در این آیه به معنای مجازی مصیبت است (اصفهانی، ۱۹۹۶: ۴۹۵). این واژه در اینجا
زیرشمول رنگ سیاه و رمزی برای بدختی و عذاب کافران و هشدار به آنها می‌باشد. مدلول‌هایی که
در اینجا نشان می‌دهد که این واژه رمزی برای گمراهی و شقاوتی است که منجر به پشیمانی
می‌شود، عبارت ﴿ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ وَوَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ است، همچنین در دلالت رمزی،
تصویرسازی‌ای که در آن انسان یک تصویر را بوسیله تصویری دیگر درک خواهد کرد، نقش بسزایی
در پی بردن به دلالت رمزی در این عبارت داشته است؛ در این تصویر آنچه از برخورد ابرها و صاعقه
به ذهن انسان خطوط می‌کند، همان ترس و وحشت است. رابطه پلکانی در این آیه نیز نقش بسزایی
در انسجام و پیوند میان دلالت رمزی در آیه مذکور داشته است و همانگونه که از رعد و برق در
آسمان یک نوع ترس و وحشت به انسان دست خواهد داد از باران شدید از آسمان انسان دچار ترس
وحشت خواهد شد و از سیاهی آسمان در هنگام باران شدید انسان دچار ترس و وحشت خواهد
شد، پس از طریق تصویر سازی و همچنین همشنینی کلمات می‌توان پی بردن این کلمه رنجی برای
ترس و وحشت است.

زُرْقًا

﴿يَوْمَ يُفْخَّثُ فِي الصُّورِ وَخَشْرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ (طه/۱۰) واژه "زُرْقًا" رنگی میان سیاه و سفید
است، "زُرْقًا" عیناً؛ یعنی چشمش تیره شد (اصفهانی، ۱۹۹۶: ۳۷۹). کلمه «زرق» جمع «أَزْرَق» است که
به معنای کبود است که یکی از رنگ‌هایی است که از فراء نقل شده است. مراد از زرق، محشور
شدن مجرمین و کور شدن ایشان است؛ زیرا چشم وقتی بینایی خود را از دست بددهد، کبود می‌شود
و هنگامی که انسان بهشدت تشنه باشد نیز رنگ چشمش عوض می‌شود و کبودرنگ بنظر می‌رسد
(شیرازی، ۱۳۸۸: ۳۲۷). بنابراین واژه "زُرْقًا" در اینجا رمزی برای اضطراب و دلهره مشرکان است که
یکی از واژگان زیرشمول واژه "الْأَسْوَد" از نظر دلالت رمزی می‌باشد. در این آیه مدلولی که سبب
می‌شود به معنای رمزی واژه مذکور پی برده شود، ارتباط معنایی این عبارت با ماقبل خود است که
این واژه شرح و توصیفی برای آن است؛ زیرا مجرمین در روز قیامت رنگ پریده و آشفته هستند؛
گویی زیر چشمان آنها کبود شده است. از آنجایی که کبودی در چشم به رنگ سیاه است و سیاه
رمزی برای رنج و عذاب است کلماتی که زیر شمول آنها قرار دارند، با توجه به بافت و همنشین
شدن آن با واژه‌های گناهکاران و ارتباط پلکانی آن با آیات ما قبل این کلمه نیز رمزی برای
رنج و عذاب است.

صریم

﴿فَاصْبِحْتُ كَالصَّرِيم﴾ (قلم ۲۰) واژه "صریم" از ماده "صرم" به معنای قطع است و در اینجا به معنای شب ظلمانی یا درخت بدون میوه یا خاکستر سیاه است؛ زیرا شب با فرارسیدن روز قطع می‌شود؛ همانگونه که روز با فرارسیدن شب قطع می‌شود، لذا گاهی شب را "صریمان" می‌گویند (شیرازی، ۱۳۸۸: ۴۰۲) پس با توجه به معنای آیه و تفسیر آن، واژه "صریم" در اینجا رمزی برای بدختی و جهالت گناهکاران است که با توجه به سیاق این آیه و آیات ماقبل که در مورد عذاب کافران سخن به میان آمده، رمزی برای عذاب کافران است.

دُخَان

﴿فَارْتَقَبْ يَوْمَ ثَلَاثِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ (دخان/۱۰) واژه "دُخَانة" به معنای تیرگی و سیاهی و دلنده‌های دودکردنی که در خلندها دود کنند، می‌باشد (اصفهانی، ۱۹۹۶: ۳۱۰). و در اینجا نیز واژه "دُخَان" به معنای دود و ادخنه است، مراد گرد و خاک حاصل از بی‌بارانی در فضا است و یا دود در اینجا جنبه مجازی دارد و آسمان در نظر مردم گرسنه و تشنه و بلازده، تیره و تار جلوه‌گر است که به رنگ سیاه می‌باشد. این واژه از نظر دلالت رمزی، واژه زیرشمول "الأسود" می‌باشد و رمزی برای عذاب کافران است. مؤلفه‌هایی که نشان می‌دهد این واژه مانند رنگ "الأسود" رمزی برای تهدید کافران است، آیه بعدی این سوره و همچنین تصویرسازی‌ای که از طریق این موضوع؛ یعنی آسمانی که رنگ تیره به خود گرفته است، می‌باشد.

فِإِذَا النُّجُومُ طَمِستَتْ

﴿فِإِذَا النُّجُومُ طَمِستَتْ﴾ (مرسلات/۸) خداوند متعال در این آیه به بیان نشانه‌های روز موعود پرداخته است و می‌فرماید: این روز موعود زمانی فرا می‌رسد که ستاره‌ها از صفحه آسمان محو و تاریک گرندند. کلمه "طَمِستَتْ" از ماده "طمس" (بر وزن شمس) به معنای محو کردن و زائل کردن آثار چیزی است، با توجه به ساختار آیه که در مورد عذاب و وحشت در روز قیامت سخن می‌گوید و با توجه به اینکه محو شدن ستارگان؛ یعنی از بین رفتن نور و فروزنده‌گی و سیاه شدن آنها، می‌توان گفت که این واژه از نظر دلالت رمزی مانند رنگ "الأسود" رمزی برای بدختی یا عذاب است که نشان می‌دهد که میان واژگان زیرشمول رنگ سیاه در قرآن کریم از نظر دلالت رمزی تناسب و پیوستگی وجود دارد.

غُراب

﴿فَبَعْثَ اللَّهُ عَرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِرِبِّهِ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَلِتَنَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرابِ فَأَوْارِي سَوْءَةَ أَخِي فَاصْبَحَ مِنَ النَّادِمِين﴾ (مائده: ۳۱) همانگونه که می‌دانیم، کلاع رنگ سیاه دارد. ضربالمثل مشهور: اگر کلاع به رنگ سفید درآید، یعنی اینکه امری محال است؛ زیرا امکان ندارد که کلاع به رنگی غیر از سیاه باشد. در اینجا واژه "غُراب" به عنوان رمزی برای عزا، غم و فراق و جدایی بکار رفته است. اگر معنای واژه مذکور را در متون جاهلی جستجو کنیم، در می‌یابیم که این کلمه معنای رمزی خود را در متون قدیم و جدید همچنان حفظ کرده است.

ظُلَلٌ مِنَ الْعَمَام

﴿وَنِإِلَّا أَنْ يَأْتِهِمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (بقره: ۲۱). در اینجا عبارت "ظُلَلٌ مِنَ الْعَمَام" به گفته بسیاری از مفسران، اشاره به این است که عذاب الهی بصورت ناگهانی همچون ابرها بر سر آنها سایه‌افکن می‌شود؛ بویشه از آنجا که انسان با مشاهده ابر، انتظار ریزش باران رحمت دارد، هنگامی که عذاب هم بصورت صاعقه و مانند آن فرود آید، امری دردنگ است. عبارت مذکور رمزی برای عذاب کافران است؛ یعنی سایه‌ای که تاریکی بر روی ابر سفید می‌اندازد، سبب ترس و وحشت می‌شود، مدلولی هم که سبب می‌شود خواننده پی ببرد که میان واژگان رابطه معنایی است سایه ملازم و همراه ابر است، هنگامی که سایه بر ابری که خود بر روی بسیاری از چیزها سایه می‌افکند، قرار گیرد؛ یعنی مانع آن رحمت شده و معنای رمزی دیگری به خود می‌گیرد. ابر نشان‌دهنده رحمت است، اما هنگامی که سایه بر آن افکنده شود رنگ سیاه به خود می‌گیرد و رمزی برای عذاب و بدیختی می‌شود. بنابراین معنای رمزی واژگان از طریق واژگان همنشین آنها مشخص خواهد شد.

اللَّيْل

﴿وَآيَةُهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظَلِّمُونَ اللَّيْلُ﴾ (یس: ۳۷) واژه "لَيَالٍ" جمع "لیل" است. و یقال أيضاً لَيَالٍ [لیل]: شب که از غروب آفتاب تا سپیدهدم می‌باشد. این کلمه برای مذکر و مؤنث بکار برده می‌شود (اصفهانی، ۱۹۹۶: ۷۵۱). در آیه مذکور خداوند متعال نخست می‌فرماید: «شب برای آنها آیه و نشانه‌ای از عظمت خداوند است.» سپس با بکارگیری واژه "اللَّيْلُ" در آیه مذکور؛ در حالیکه نور آفتاب همه جا را فرآگرفته، می‌فرماید: ما نور آفتاب را از آن روز بر می‌داریم و تاریکی همه آنها را فرا می‌گیرد. ﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظَلِّمُونَ اللَّيْلُ﴾ در اینجا واژه "نَسْلَخُ" از ماده "سلخ" (بر وزن بلخ) که در اصل به معنای «کندن پوست حیوان است» تعبیر لطیفی است؛ گویی روشناهی روز بسان لباسی بر تن شب پوشانده شده است، به هنگام غروب آفتاب این لباس را از تن

همچون پوستی می‌کنند تا باطن و درون آن آشکار گردد. بکار بردن واژه مذکور برای مرگ می‌تواند رمزی برای ناپایداری این جهان و نیز قدرت خداوند متعال باشد که قادر مطلق است.

واژه‌های زیرشمول دلالت رمزی واژه الأبيض

رنگ سفید، نوری را تمثیل می‌کند که بدون آن دیدن هیچ رنگی ممکن نیست، این رنگ در قرآن کریم رمزی برای مرح سیمای بهشتیان یا حال آنها می‌باشد. در روان‌شناسی رنگ‌ها نیز رنگ 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 (حسن‌آبادی، ۱۳۹۳ ش: ۷۲). «رنگ سفید رنگ طهارت پاکی و روشنایی است، صداقت، هدایت، سعادت، آزادی، حق عدالت و عظمت است این رنگ در بین همه ملت‌ها با پاکیزگی، صداقت و صافی مرتبط بوده و اعراب قدیم، از تعبیراتی استفاده کردند که بر این امر دلالت دارد مانند «ید بیضاء» و «کلام أبيض» و برای مدح و کرامت از آن استفاده کردند» (عزیزی پور، دیگران: ۱۳۹۶: ۱۷۰).

در قرآن کریم همانگونه که غالباً کلمه الایبیض برای بیان سعادت و نیکی و وصف حال نیکوکاران یا انسان‌های سعادتمند به کار رفته است بسیاری از کلمات از حیث معنای رمزی زیر شمول آنها قرار می‌گیرند و معنای رمزی دارند که به عنوان نمونه می‌توان به شاهد مثال‌های زیر اشاره کرد:

لبنا

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِزْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمَ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (نحل: ۶۶) واژه "لبن" به معنای شیر انسان یا حیوان است که مانند رنگ سفید نشان دهنده طهارت، پاکی، روشنی، صداقت، هدایت، سعادت، آزادی و حق عدالت است. این واژه در آیه مذکور مانند واژه "الأبيض" رمزی برای طهارت، پاکی و شادی است و با عبارت ماقبل خود رابطه پلکانی دارد. این ترتیب منطقی میان عبارت‌های مذکور نشان دهنده این است که در اینجا همه کلمات در حوزه معنایی سعادت و شادی بکار رفته‌اند. این امر نشان دهنده این است که واژه "لبن" نیز به معنای رمزی برای پاکی و سعادت است، پس همانگونه که واژه سفید رمزی برای سعادت و شادی است، واژه زیر شمول آن امثال لبن که به رنگ سفید است و برای ظواهر طبیعی به کار می‌رond با توجه به بافت آیات رمزی برای سعادت و نیکبختی است.

لُؤلُؤاً

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤلُؤاً مَنْثُورًا﴾ (انسان: ۱۹) لُؤلؤ: ج لای [اللأ]: مروارید (اصفهانی، بی‌تا: ۷۵۲). عبارت "لُؤلُؤاً مَنْثُورًا" در این آیه رمزی برای شادی و موفقیت

به شمارمی آید؛ زیرا با توجه سیاق آیه که حال مؤمنان بعد از اعمال نیک آنها را نشان می دهد و نیز مجموعه مدلول هایی که در این آیه در عبارت ماقبل و مابعد عبارت مذکور بکار رفته اند، رمزی برای سعادت و خوشبختی است، پس همانگونه که کلمات الایض در معنای رمزی خود برای بیان سعادت و نیکی به کار رفته اند، کلماتی که برای ظواهر طبیعی به کار رفته اند و در طبیعت خود داری رنگ سفید هستند در معنایی رمزی خود بیانگر سعادت نیکبختی هستند از حیث دلالت رمزی ارتباط معنایی وجود دارد و آنها را می توان زیر شمول واژه سفید دانست

المُزْن

﴿أَتَنْتَلِمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ خَنْ الْمُنْتَلُونَ﴾ (واقعه/۶۹) واژه "مزن" بر وزن (حزن) آنگونه که راغب در مفردات می گوید: به معنای ابرهای روشن است و برخی نیز آن را به عنوان ابرهای باران زا تفسیر کرده اند (شیرازی، ج ۲: ۲۶۵). با توجه به سیاق آیه مذکور، این واژه رمزی برای رحمت است، همچنین نزول رحمت الهی و بکار بردن کلمات هم آهنگ نیز در این آیه به زیبایی هر چه بیشتر آن افزوده است.

حُورٌ عِينٌ

﴿وَكَامِلَ اللُّؤُلُوُ الْمَكْنُونُ﴾ (واقعه/۲۳) واژه "حور" به معنای زن سیاه چشم است و در آیه ۲۲ سوره واقعه، عبارت **﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾** ترکیبی است که بیانگر قرار گرفتن شدت و اوج سفیدی چشم در کنار سیاهی محض است. بنابراین خداوند متعال در آیه مذکور در وصف بهشتیان یا مؤمنان واژه سفید یا زیرشمول "الایض"؛ یعنی "حور عین" را به عنوان رمزی برای مرح بهشتیان و نهایت آرامش آنها بکار برده است. در اینجا مجموعه مدلول ها به خواننده چنین القاء می کنند که عبارت مذکور سیاق آیه است؛ زیرا در وصف حال بهشتیان آمده است.

الرَّأْسُ شَيْبًا

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَمَمْ أَكْنُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيقًا﴾ (مریم/۴). در آیه مذکور، عبارت "اشتعل الرأس شیباً" (اشتعال) به معنای انتشار زبانه آتش و سرایت آن در هر چیزی که قابل احتراق باشد، است. در مجمع البیان گفته شده است که عبارت "وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا" از بهترین استعاره ها می باشد و معنای آن این است که انتشار سفیدی مو در سر من مانند انتشار شعله آتش و زبانه آن است (همدانی، ۱۳۷۲: ۷). در حقیقت، در آیه مذکور اشاره کنایی به رنگ شده است و عبارت "وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ" رمزی برای امید و موفقیت است که از سیاق آیات مابعد می توان به آن پی

برد. همچنین عبارت مذکور که رمزی برای امید است؛ امیدی که خداوند به حضرت مریم داده است و نیز موضوع سوره مذکور، مجموعه مدلول‌هایی هستند که بیانگر این امر می‌باشند.

معناشناسی براساس محور همنشینی

نظریه روابط مفهومی، معنا را بر حسب روابط موجود میان واژگان و البته بصورت روابط همنشینی و جانشینی مورد بررسی قرار می‌دهد، مفهوم همنشینی چیزی جز ارتباط یک عنصر زبانی با سایر عناصر تشکیل‌دهنده زبان نیست (طبی و رمضانی، ۱۳۹۵: ۱۳-۴)، برای بیان ویژگی ساختاری، کارکرد مشخصی وجود دارد؛ یعنی اینکه دو کلمه یا بیشتر با عناصری که در میان آنها است، ارتباط معنایی دارند؛ گاهی معنای تعبیر ذکر می‌شود و معنای رمزی مد نظر است و گاهی مجموعه واژگان ذکر می‌شود و معنای دلالی و عضوی آنها مدنظر است و گاهی یک کلمه محور است که با کلمات مختلف ذکر می‌شود و معنایی متفاوت به خود می‌گیرد (العبد، ۱۳۹۸: ۱۰).

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ (فرقلن/۴۷) و **﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا﴾** (بیا/۱۰) در آیات مذکور، واژه "اللَّيْل" واژه مرکز است که با واژه "لباساً" به معنای رمزی؛ یعنی آرامش و آسایش آمده و همنشین شده است در دلالت ظاهری الفاظ ایه، میان لیل و لباس و سبات و نور تناسب معنایی وجود دارد و لایه ییری هم میان سکوت (شب) و پوشش (لباس) و ارامش نسبت وجود دارد ... در آیه ۲۰ سوره طور **﴿فَمَتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَرَوَّجَنَاهُمْ بُخُورٌ عَيْنٌ﴾** و آیه ۷۲ سوره رحمان **﴿خُورُ مَقْصُورَاتٍ فِي الْحَيَاةِ﴾** کلمه "خور" مرکز است که با همنشینی با واژگان مختلف معنای رمزی خود را؛ یعنی معنای شادی، آرامش و موفقیت بهشتیان را حفظ کرده است. در آیه ۲۳ سوره انسان **﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقَضَى الْأَمْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾**، نیز واژه "الْعَمَام" رمزی برای رحمت است، اما با همنشینی با عبارت **﴿فِي ظُلْلٍ﴾** رمزی برای بدبوختی و عذاب شده است. بنابراین در دلالت رمزی واژگان باید به کلمات و عبارت‌های همنشین آن نیز توجه نمود؛ زیرا معنای رمزی کلمات در بافت‌ها و سیاق‌های مختلف تغییر می‌کند.
﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ (تکویر/۱)

در این آیه، مصدر "إنكدار" به معنای سقوط است و انکدار مرغ از هوا، به معنای آمدنش به سمت زمین است. در اینجا واژه مذکور، رمزی برای ترس و وحشت است. از سویی دیگر؛ هر دو آیه هم در معنای ظاهری و هم معنای رمزی خود هم‌معنا هستند و واژه‌های "الشمس" و "النجم" رمزی برای روشنی هستند، اما با همنشینی با واژه "إنكدر" به معنای سیاهی بکار رفته و رمزی برای ترس و عذاب و وحشت شده‌اند و میان آنها ترادف معنایی وجود دارد. همچنین در این آیه الشمس نماد روشنی است با همنشین شدن با كُورَتْ رمزی برای وحشت و ترس شده است چون در زمانی

که رنگ روش خورشید به سیاه تبدیل شود، انسان دچار یک ترس و وحشت می‌شود و این نقش بافت و همنشینی کلمات را در تعبیر دلالت رمزی واژگان نشان می‌دهد.

معناشناسی براساس محور جانشینی

از جمله ابزارهای پیوستگی، جانشینی‌سازی است، در جایگزینی، واژه‌ای به جای واژه دیگر قرار می‌گیرد که استعاره‌ها را نیز شامل می‌شود؛ زیرا آنها نیز از جمله روابط جانشینی به‌شمار می‌آیند، فرآیند جانشینی، معنای خود را از استعاره می‌گیرد و به دلیل انتخاب واحدی به جای واحد دیگر از روی محور جانشینی رخ می‌دهد (صفوی، ۱۳۸۷ ش: ۲۶۴). در دلالت رمزی واژگان نیز شاهد جانشینی هستیم که در آنها کلمات دارای دلالت رمزی جانشین یکدیگر می‌شوند و معنای رمزی خود را نیز حفظ می‌کنند:

غَبَرَ - مُسْفِرَةً

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (نحل/۵۸) و **﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَيْنَاهَا غَبَرَةٌ﴾** (عبس/۴۰) در آیات مذکور، یک نوع رابطه‌ی جانشینی وجود دارد، واژه "غَبَرَة" که به معنای سیاه شدن رنگ رخسار است و مصادر مختلف آن؛ یعنی "غَبَرَ غُبُورًا" به معنای رفت و گذشت، ماند و اقامت کرد، رنگ رخسارش تیره گشت، می‌باشد (اصفهانی، ۱۹۹۶: ۶۰۱). این واژه در یک ساختار مشابه، جانشین واژه "الْأَسْوَد" در آیه ۵۸ سوره‌ی نحل شده که معنای رمزی آن عذاب و بدختی است. در آیه **﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ﴾** (عبس/۳۸)، واژه "مسفرة" به معنای درخشیدن یا برکنندن حجاب تاریک از صورت است که با برداشتن آن و رفتن به سمت روشنایی، معنای سفیدی و روشنایی می‌دهد و جانشین واژه "تَبَيَّضَ" در آیه **﴿يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ﴾** (آل عمران/۱۰۸) شده و معنای رمزی سعادت و نیکبختی دارد که این امر بیانگر ارتباط، تناسب و پیوستگی میان دلالت رمزی واژگان است.

غِشَاوَةً

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (بقره/۷) واژه "غشاؤه" در این آیه به معنای پرده، پوشش و تیرگی چشم و رمزی برای گمراهی و نادانی است. این واژه زیرشمول واژه "الْأَسْوَد" به‌شمار می‌آید. همچنین در آیه **﴿فَاتَّعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِخُنُودِهِ فَغَشَيَهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشَيَهُمْ﴾** (طه/۷۸). قرآن کریم به در حجاب رفعون و اهل وی در دریا اشاره می‌کند که رمزی برای گمراهی آل فرعون است. بنابراین واژه مذکور جانشین واژه "غشاؤه" در آیه ۷ سوره‌ی بقره شده و همان معنای رمزی خود را حفظ کرده است.

بَرَقُ الْبَصَرِ

﴿فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ﴾ (قیامت/۸) در این آیه، عبارت "بَرَقُ الْبَصَرُ" می‌تواند به معنای رنگ سیاه یا سفید باشد و آبرق، إِبْرَاقاً به معنای: تهدید کرد، تلگراف فرستاد، برق او را گرفت، می‌باشد (اصفهانی: ۱۹۹۶: ۱۱۹). آیه مذکور به حوادث قبل از رستاخیز؛ یعنی تحول عظیمی که در دنیا پدید می‌آید و نظام هستی متلاشی می‌گردد، اشاره کرده و می‌فرماید: هنگامی که چشم‌ها از شدت هول و وحشت به گردش درآید و مضطرب شود (شیرازی: ۱۳۸۸: ۱۳). عبارت "بَرَقُ الْبَصَرُ" رمز ترس، اضطراب و وحشت است و عبارت ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾ نیز معنای رمزی ترس و وحشت دارد. می‌توان چنین گفت که میان این دو عبارت در معنای رمزی، یک نوع تناسب وجود دارد؛ بگونه‌ای که با جانشین‌سازی هر کدام از این دو عبارت در آیات مذکور، هر دو معنای رمزی ترس و وحشت دارند. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشت، این است که بافت و سیاق آیات قرآن کریم نشان می‌دهد که این عبارت‌ها رمزی برای ترس و وحشت یا تهدید هستند.

سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ (فرقان/۶۱). در آیه مذکور، واژگان "سراجاً" و "قمراً منيراً" هر دو مانند واژه "الأبيض" رمزی برای نظام در نظام آفرینش هستند و در آیه ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجَأ﴾ (۱۲) نیز در یک ساختار مشابه، واژه "وهاجأ" جانشین "منيراً" شده و واژه "قمراً" حذف شده، اما همان معنای رمزی خود را که نظام و نظام در آفرینش آسمان است، دربردارد. در آیه ۱۸ سوره‌ی الإنشقاق نیز با جانشینی واژه "والقمر" بجای واژه "الليل"، سوگند به ماه رمزی برای سعادت شده است. بنابراین با توجه به بافت و سیاق عبارت مذکور و ارتباط آن با آیه آخر سوره‌ی الإنشقاق؛ یعنی آیه ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَخْرُجْ غَيْرُ مُنْؤُن﴾ (الإنشقاق/۲۵) می‌توان دریافت که واژه "القمر" در اینجا رمزی برای سعادت و نیکبختی است. به عبارتی دیگر؛ مدلول بودن آیه آخر، رمز بودن واژه مذکور را نشان می‌دهد.

وَاللَّيلِ

﴿وَاللَّيلِ وَمَا وَسَقَ﴾ (الإنشقاق/۱۷) همواره رمزگشایی کلمات نیازمند توجه به ساختار کل سوره است تا به این نکته بی بردگ شود که آن کلمه، رمزی برای چیست. در آیه مذکور، کلمه "وسق" فعل ماضی و به معنای جمع شدن چند چیز متفرق است. خداوند متعال می‌فرماید: آنچه که در روز متفرق گشته، جمع شود و انسانها و حیوانات که هر کدام به طرفی می‌روند در هنگام شب دور هم جمع می‌شوند. در اینجا کلمه "وسق" به معنای طرد شدن است و آیه را چنین معنا کرده‌اند: به شب

قسم که ستارگان را از اخفاء به ظهور می‌اندازد (طباطبایی، ۱۳۶۱: ۴۰۷). با توجه به آیات **﴿وَالْقَمَرِ إِذَا أَتَسَقَ﴾** (الإنشقاق/۱۸)، **﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾** (الإنشقاق/۱۹)، **﴿فَمَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾** (الإنشقاق/۲۰)، **﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾** (الإنشقاق/۲۱)، **﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ﴾** (الإنشقاق/۲۲)، **﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوَعِّدُ﴾** (الإنشقاق/۲۳) و **﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ﴾** (الإنشقاق/۲۴)، واژه "الليل" در این سوره رمزی برای بدختی و عذاب و ندامت کافران است.

ترادف معنایی

ترادف در لغت به معنای آمدن چیزی پس از چیز دیگر است، اما در معنای اصطلاحی آن اتفاق نظری نیست؛ آنان که به وجود ترادف در زبان عربی و قرآن باور دارند، ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معنای مراد (صدق) دانسته‌اند. در آیه **﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتِ مِثْلِهَا وَرَهْقَهُمْ ذِلَّةٌ مَا هُمْ مِنَ الْأَنْجَى﴾** (صدق/۲۷) و **﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتِ مِثْلِهَا النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾** (يونس/۲۷). واژه "الليل" رمزی برای عذاب و بدختی است، همچنین عبارت **"أَغْشِيَتْ وَجْهَهُمْ"**: خداوند چهره‌ی آنها را پوشاند نیز رمزی برای بدختی می‌باشد و این امر تناسب و پیوستگی میان آیات قرآن کریم را بخوبی نشان می‌دهد؛ زیرا در آیه مذکور، رابطه‌ی معنایی سبب و نتیجه وجود دارد و گناه سبب خواری و ذلت و سیاه شدن چهره‌ی آنها شده است. این تسلسل منطقی، ارتباط دلالت رمزی واژگان با مقابل خود را نشان می‌دهد. **﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ مَرَاثِيٌّ مُخْتَلِّفًا لَوْاْنًا وَمِنَ الْجِبَالِ جَدَّدٌ يَضْعُضُ وَهُمْ مُخْتَلِّفُ الْوَانُكُمْ وَغَرَابِيبُ سُودٍ﴾** (فاطر/۲۷). در این آیه، واژگان "بیض" و "غَرَابِيبُ سُودٍ" رمزی برای سعادت اهل بهشت هستند و میان آنها یک نوع رابطه‌ی ترادف وجود دارد. در آیه مذکور نیز شاهد تسلسل منطقی میان دلالت رمزی واژگان هستیم، با این رحمت آسمان سبب خوشی و شادی می‌شود که آن را واژه "بیض" نشان داده است و در آیه **﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾** واژه "الليل" به سبب همنشینی با واژه "لياساً" که در دلالت رمزی خود با واژه "النهار" هم‌معنا است، رمزی برای آرامش و شادی شده است.

تقابل معنایی دلالت رمزی واژگان الأسود و الأبيض

"لایتز" معتقد است: «قابل دوتایی، یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر زبان است» "سوسور" نیز معتقد است که تقابل دوتایی به یکدیگر مربوط و محدود می‌شوند و این تقابل‌ها در تولید، نقشی بنیادی دارند: معنای تاریکی وابسته به روشنایی است و تصویر درست جز از طریق معنا و محتوا قابل درک نیست (پارسا، ۱۳۸۷: ۱۵۹). در آیه **﴿يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوُدُ وُجُوهٌ فَمَمَا الَّذِينَ اسْوَدُتْ**

وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُهُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ إِمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (آل عمران/۱۰۶)، کلمه "تَبَيَّضُ" رمز سعادت و نیکبختی و کلمه "تَسْوُدُ" نیز رمزی برای بدبختی است و با توجه به معنای رمزی کلمات مذکور، هر دو در تقابل با یکدیگر آمده‌اند. در قرآن کریم هیچ واژه‌ای بی‌هدف ذکر نشده است و ارتباط میان این واژه‌ها بیانگر روابط غنی معناشناسی، زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی است. همچنین هر واژه در قرآن کریم یک رمز به‌شمار می‌آید و درک این رمزها نیازمند توجه به معنای آنها در بافت و سیاق آیات است. همچنین در آیه **إِسْتَهْدِيْ بِهِ اللَّهِ مِنْ أَثْيَّرِ رِضْوَانَهُ سُلَّمَ وَيُنَزِّلْهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى التُّورِ يَأْذِنُهُ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ** (مائده/۱۶)، واژه "ظلمات" و "نور" تنها در معنای ظاهری در تقابل با یکدیگر قرار نمی‌گیرند؛ بلکه در معنای رمزی خود نیز در تقابل با هم هستند، "ظلمات" رمز حال انسان‌های بدبخت و "نور" نیز رمز حال انسان‌های خوشبخت است.

همچنین در آیات **وَجْهُهُ يَوْمَئِنِ مُسْفِرَةً** (عبس/۳۹) و **وَوُجُوهُ يَوْمَئِنِ عَلَيْهَا غَرَّةً** (عبس/۳۹)، واژه "مسفرة" مانند رنگ سفید رمزی برای شادی و خوشبختی و واژه "غَرَّة" نیز مانند رنگ سیاه رمزی برای بدبختی است و این دو واژه در تقابل با یکدیگر آمده‌اند که این امر جنبه‌ی زیباشناسی قرآن کریم را بخوبی نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر، کلمات نه تنها در معنای ظاهری در تقابل با هم قرار دارند؛ بلکه در معنای رمزی خود نیز در تقابل هستند.

نتیجه

نتایج پژوهش بیانگر آن است که: کلمات دارای دلالت رمزی در متن قرآن کریم به شکل منسجم و پیوسته بکار رفته‌اند که این امر، ارتباط معنایی میان واژگان دارای دلالت رمزی را نشان می‌دهد، با بررسی دلالت رمزی واژگان "الأسود" و "الأبيض" در قرآن کریم می‌توان گفت که واژگان مذکور در قرآن کریم دلالت‌های رمزی مختلف دارند و غالباً برای مدح و ذم بکار می‌روند و واژگان زیرشمول "الأسود" و "الأبيض" بیشتر برای حوزه‌ی ظواهر طبیعی بکار رفته‌اند.

نقش بافت و سیاق در قرآن کریم برای رمزگشایی کلمات امری بسیار مهم است که رمز کلمات یا عبارتها را مشخص می‌کند، با توجه به بافت واژگان "الأسود" و "الأبيض" در سیاق و بافت‌های مختلف، معنای رمزی متفاوتی دارند و بکارگیری دلالت‌های رمزی واژگان زیرشمول "الأسود" و "الأبيض" در بافت‌های مختلف برای وصف حال مؤمنان و کافران بیانگر آن است همانگونه که واژگان "الأسود" و "الأبيض" برای مدد و ذم گناهکاران و نیکوکاران به کار رفته‌اند، همانگونه که آنها دلالت رمزی خود را همچنان در طول نزول قرآن کریم نیز حفظ کرده‌اند و واژگان زیر شمول آنها که بیشتر برای ظواهر طبیعی بکار رفته‌اند دلالت رمزی خود را در طول زمان حفظ کردند.

وازگان "الأسود والأبيض" در بافت آیات قرآن کریم، معنای تقلیل با یکدیگر دارند. این امر بیانگر رابطه‌ی مستحکم معناشناسانه میان دلالت رمزی واژگان است، همانگونه که اوصاف مؤمنان و کافران از نظر ظاهری در تقلیل با یکدیگر هستند، واژگان مذکور نیز در تقلیل با هم قرار دارند و حفظ معنای رمزی واژگان با وجود جانشین‌سازی آنها در سیاق‌های مختلف بیانگر ارتباط معنایی میان آیات است.

منابع

القرآن الكريم.

الأصفهاني، راغب. (۱۹۹۶). المفردات في لغاظ القرآن. دار شامية.

آیتی، عبدالمحمد. (۱۳۹۰). معلقات سبع. سروش.

خوشمنش، ابوالفضل، و بازارده، حمیده. (۱۳۹۶). معناشناسی «طمانیته» در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی. آموزه‌های قرآنی، ۲۶(۲۶)، ۲۳۵-۲۶۳.

<https://sid.ir/paper/215927/fa>

راشد، حسینعلی. (۱۳۷۶). تفسیر قرآن سوره حمد و بقره. اطلاعات.

رشیدی، هدایت. (۱۳۹۲). نمادهای جاندار در قرآن. علوم قرآن و حدیث، ۴۵(۱)، ۶۵-

<https://doi.org/10.22067/nahs.v45i1.14577> ۸۸

رضایی هفتادر، غلامعباس، و عزیزی، محمدرضا. (۱۳۸۸). تجلی عاطفی دو رنگ سیاه و سفید در خیال جاهلی. پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی)، ۴۹-۷۲.

<https://sid.ir/paper/356986/fa>

ستوده نیا، محمدرضا، و قاسم نژاد، زهراء. (۱۳۹۱). تاثیر بافت کلام بر ترجمه قرآن کریم. پژوهشنامه قرآن و

<https://sid.ir/paper/119688/fa> ۹۵-۱۲۶

سجادی، سیدمهدي، و کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه. (۱۳۹۴). تقابل معنایی و نقش آن در ترجمه‌ی قرآن کریم. دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، ۱۰۱-۱۲۶.

<https://shorturl.at/FKTog>

شریعتی، محمد تقی. (۱۳۵۸). تفسیر نوین جزء سی ام قرآن. درخشان.

شیرازی، ناصر مکارم. (۱۳۸۸). تفسیر نمونه (ج. ۲۳). دارالكتب الاسلامية.

صفوی، کوروش. (۱۳۸۲). دوره‌ی زبان‌شناسی عمومی (ج. ۱). ادب فکر.

صفوی، کوروش. (۱۳۸۷). درآمدی بر معناشناسی سوره مهر.

طبیبی، علیرضا، و رمضانی، مليحه. (۱۳۹۵). بررسی معناشناسانه استهzaء با تأکید بر همنشینی‌ها و

<http://noo.rs/le3Wp> ۲۷-۵۲

ظفری، پژمان، امیری، جهانگیر، سلیمی، علی، و زینی وند، تورج. (۱۳۹۶). مولفه‌های معنایی واژه «نزلول» در

قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم نشینی و جانشینی. پژوهش‌های ادبی قرآنی، ۱۱۷-۱۴۰.

<https://sid.ir/paper/248192/fa>

العبد، محمد. (۱۹۸۸). إبداع دلالت در شعر جاهلی (ج. ۱). دار المعارف.

عزیزی‌پور، محمدرضا، باوان‌پوری، مسعود، احمدپناه، مصطفی، و نعمتی، فاروق. (۱۳۹۶). کاربرد نمادین رنگ‌ها در قرآن کریم. *فصلنامه مطالعات قرآنی*، ۳۳(۹)، ۱۶۳-۱۷۹.

https://journals.iau.ir/article_660645.html

قاسمی ارانی، ابوذر، و خرم‌آبادی ارانی، زینب. (۱۳۹۴). جلوه‌های زبانی قرآن کریم. *فصلنامه حبل المتن*، ۱۱(۴)، ۵۶-۶۸.

قربانی، فهیمه، خسروی، کبری، و نظری، علی. (۱۳۹۷). معناشناختی تاریخی توصیفی واژه ریح در قرآن کریم. *دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های زبانشناختی قرآن*، ۷(۱)، ۱۹-۴۴.

<https://shorturl.at/NAJTf> [10.22108/nrgs.2018.107558.1192](https://doi.org/10.22108/nrgs.2018.107558.1192)

محققیان، زهرا. (۱۳۹۳). نشانه شناسی لایه‌ای آیات قرآن کریم با توجه به روابط درون متنی و بینامتنی. *قرآن شناخت*، ۷(۱)، ۲۷-۴۶.

<https://sid.ir/paper/486047/fa>.

محمدی حسن‌آبادی، فیروزه. (۱۳۹۳). رویکرد نشانه‌شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم. *پژوهش‌های زبان شناختی قرآن*، ۳(۱)، ۷۷-۹۲.

<http://noo.rs/hvz29> مشکوء‌الدینی، محمد. (۱۳۷۶). سیر زبان‌شناسی (ج. ۱). پژوهشگاه فرهنگ و هنر.

نمر خطیب، سید محمد. (۱۹۸۱). *الأمثال في القرآن الكريم*. دار المعارف.

یوزباشی، عطیه، یوزباشی، امید، و یوزباشی، زکیه. (۱۳۹۴). رنگ سیاه از منظر قرآن و روانشناسی. همایش بین‌المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی.

<https://sid.ir/paper/823269/fa>