

Semantic Diachronic _ Synchronic Word of Wind in the Holy Quran

Fahimeh Ghorbani, Kobra Khosravi*, Ali Nazari

MA Graduate of Arabic Language and Literature, University of Lorestan,
Iran

Assistant Professor, University of Lorestan, Iran
Professor, University of Lorestan, Iran

Abstract

The word wind has been used 29 times in Holy Quran: 10 times in plural and 19 times in singular form. The singular form of wind stands for meanings such as odor and torment and plural from for explanation of blessing and compassion. In this article the goal is analyzing and explaining the semantic position of the word wind in diachronic _ synchronic method. In diachronic by means of the poems of ignorance era we are analyzing the evolutions and changes of the wind before the descent of Holy Quran. The result of this check is that in Quran, wind and winds are used for torment and compassion respectively but this semantic separation between the singular and plural form of this word had not done in ignorance era. In synchronic we are explaining the relation of wind with other words and effect of those words on meaning of wind on Paradigmatic, Syntagmatic and Hyponymy axis. We see that wind has syntagmatic relation with words such as Scatters, Burden-bearers, Runners, Partitioners, Transmitters, Scatters, Severally severing, Hurling and the Paradigmatic relation includes these words: Freezing, Clamorous, Withering, Fertilizing, Subjected and Turning about. Also wind has counted superordinate for Whirlwind, Squall of pebbles, Hurricane, mid burning wind and Strom and the mentioned words are hyponyms of wind, and perception of meaning of wind in Holy Quran needs theses relations to be studied.

Keywords: The Holy Quran, Wind, Semantic Diachronic - Synchronic, Syntagmatic Paradigmatic, Hyponymy

*Corresponding Author

معناشناسی تاریخی توصیفی واژه ریح در قرآن کریم

فهیمه قربانی^۱، کبری خسروی^{۲*}، علی نظری^۳

۱- کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

fahimeh.ghorbani@yahoo.com

۲- استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

Kobra.Khosravi@gmail.com

۳- استاد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

alinazary2002@gmail.com

چکیده

واژه ریح ۲۹ مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است؛ ۱۰ مرتبه به صورت جمع (ریاح) و ۱۹ مرتبه به صورت مفرد (ریح). مفرد آن برای معناهایی چون بو و عذاب و جمع آن برای بیان رحمت و نعمت است. در این مقاله هدف، بررسی و تبیین جایگاه معنایی واژه ریح به شیوهٔ معناشناسی تاریخی توصیفی است. در معناشناسی تاریخی تغییر و تحولاتی که ریح قبل از نزول قرآن کریم در زمان جاهلیت داشته را با استناد به اشعار جاهلی بررسی کرده است و این نتیجه برآورد شده که کارکرد ریح و ریاح در زبان قرآن برای عذاب و رحمت است که در دورهٔ جاهلیت این جداسازی معنایی بین صیغهٔ مفرد و جمع این واژه صورت نگرفته است. در معناشناسی توصیفی رابطهٔ ریح با واژه‌های دیگر و تأثیری که بر معنی آن گذاشته‌اند، در سه محور جانشینی، همنشینی و شمول معنایی بیان شده و اینگونه برآمده است که ریح با واژه‌هایی چون «ذاریات، حاملات، جاریات، مُقَسِّمات، مُرسَلات، ناشیرات، فارقات و مُلْقیات» رابطهٔ جانشینی دارد و رابطهٔ آن در محور همنشینی شامل این واژه‌هاست: «صِر، صَرَصَر، عَقِيم، لَوَاقِع، سَتَّرَ وَ تَصْرِيف» و همچنین ریح برای «إعصَار، حاصِب، قاصِف، سَمُوم و عاصِف» واژهٔ شامل و این واژه‌ها زیرمجموعهٔ ریح شمرده می‌شوند. در ک معنای ریح در قرآن کریم نیازمند بررسی رابطهٔ ریح با این واژه‌ها است.

واژه‌های کلیدی

قرآن کریم، ریح، معناشناسی تاریخی، معناشناسی توصیفی.

عوامل بازدارنده ارتباط معنا میان کسانی است که با

هم سخن می‌گویند (فضیلت، ۱۳۸۵، ص ۲۹).

علم معناشناسی به دو شاخهٔ تاریخی و توصیفی تقسیم می‌شود. واژه‌ها به‌سبب تحول زبان در طی زمان معنای دیگری می‌یابند و اندیشهٔ دیگری را شرح می‌کنند؛ بنابراین منظور از تغییر معنا همان تغییر معنای واژه‌ها است (فضیلت، ۱۳۸۵، ص ۱۸۹). با مراجعه به صورت‌های قدیم یک زبان و چگونگی تحولات آن در هر دوره و مقایسه آن با وضع حاضر تغییرات علت‌ها و قوانین تحولات آن زبان بررسی می‌شود. معناشناسی عبارت است از مطالعه و تحقیق دربارهٔ یک زبان در مقطع زمانی معین و یافتن قواعد آن زبان بدون توجه به صورت و ساخت قدیمی (باقری، ۱۳۷۸، ص ۳۳).

در این مقاله از دانش معناشناسی برای بررسی و تبیین معنای واژهٔ «ریح» در آیات قرآن کریم و تحلیل وجود معنای آن، بهره گرفته و سعی شده است انواع معنای «ریح» در قرآن کریم استخراج و بررسی شوند و ارتباط این واژه با واژه‌های مرتبط با آن در محورهایی چون جانشینی و همنشینی و رابطهٔ شمول معنایی آشکار شوند. علاوه براین، معنای واژهٔ ریح و کاربرد آن در اشعاری از شعرهای جاهلی و سیر تاریخی و تطور این واژه قبل از نزول قرآن کریم بیان شده است. سؤالاتی که نگارنده در صدد رسیدن به آنها بوده است، عبارتند از: تطور و تغییرات معنایی واژهٔ ریح در زمان قبل از نزول قرآن چگونه است؟ واژهٔ ریح در قرآن کریم بر چه معناهایی دلالت می‌کند؟ رابطهٔ واژهٔ ریح با واژه‌های مرتبط با آن در قرآن کریم از نظر روابط معناشناسانه چگونه است؟

۱. مقدمه

میان جملات و کلمات آیات قرآن پیوستگی معنایی ویژه‌ای برقرار است و نیز میان مفردات قرآن پیوند معنایی وجود دارد که هر واژه در ارتباط با سایر واژه‌ها، معنای خاص می‌گیرد که فهم این معنا از طریق روش‌های معناشناسی امکان‌پذیر است. یکی از روش‌های ناقص در فهم معنای کلمه استفاده از فرهنگ‌های لغت به‌نهایی و به صورت جدا از ساختار جمله است که این روش معنای کاملی را به مخاطب ارائه نمی‌دهد. برای دریافت معنی درست کلمات در متن، دانشی که راهکار مناسب و مفیدی را به محققان و پژوهشگران ارائه می‌دهد، دانش معناشناسی است. معناشناسی (Semantics) بخشی از دانش

زبان‌شناسی به شمار می‌رود و از اصطلاح Semantique فرانسه نشأت می‌گیرد که برای نخستین بار برا (Berral) آن را معرفی کرد. معناشناسی به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان و درک معنی از طریق زبان است (صفوی، ۱۳۸۳، ص ۲۸). در تعریف معناشناسی گفته‌اند: دانشی است که معنا را بررسی می‌کند. معناشناسی، نقطه برخورد انواع اندیشه و روش‌هایی همچون فلسفه، روان‌شناسی و زبان‌شناسی است؛ هرچند رویکرد هریک به‌سبب اختلاف نقطه شروع متفاوت است (مختار عمر، ۱۳۸۵، ص ۱۹ و ۲۳). یکی از اهداف معناشناسی، روشن‌نگردن مطالعه و بررسی متون و کلام است؛ به دیگر سخن معناشناسی در پی معرفی راههایی است که با آن هر نوع متن یا سخن، اعم از کلامی یا غیرکلامی را مطالعه و بررسی کند (شعری، ۱۳۸۸، ص ۴). معناشناسی در حقیقت مطالعه محتوای زبان است و هدف معناشناسی شناخت امکانات انتقال و

مربوط به طبیعت را در بر نمی‌گیرد. با توجه به مطالعات فراوان درباره دانش معناشناسی و به‌ویژه معناشناسی واژه‌های مختلف قرآن کریم و حتی تعدد معنایی الفاظ طبیعت در قرآن کریم تاکنون درباره معناشناسی توصیفی تاریخی واژه ریح در قرآن کریم پژوهشی صورت نگرفته است و به این دلیل پژوهشی نو محسوب می‌شود.

۲. ریشه ریح و مشتقات آن در قرآن کریم

اصل ریح و ماده آن بخار خشکی است که هنگام تابش خورشید بر آن بالا می‌رود و مرزوقی می‌گوید بخار خشک، ماده و عنصر باد و بخار مرطوب، ماده باران است (رداد الشیتی، ۱۹۹۰، ص ۲۱). واژه‌های «ریح»، «روح» و «روح» از یک ریشه‌اند و با معانی نزدیک به هم، تفاوت آنها در حرکت ساختمان کلمه است (الدینوری، ۱۳۸۴، ص ۵۹۳). «ریح» از سه حرف راء و یاء و حاء ساخته شده و اصل یاء در ریح و او است که به سبب ماقبلش به یا تبدیل شده است، «روح» بر وسعت، انبساط و گستردگی دلالت می‌کند (ابن‌فارس، ۱۳۹۹، ماده روح). «روح» جسم نازکی است از جنس باد و گفته شده جسم نازک حساسی است (عسکری، ۱۹۹۷، ص ۱۰۶). «ریح» بر ریاح و ارواح جمع بسته شده است (فراهیدی، ۱۴۱۰، ماده ریح).

واژه «ریح» به صورت جمع و مفرد ۲۹ مرتبه در قرآن کریم آمده که ۱۰ مرتبه آن به صورت ریاح و ۱۹ مرتبه به صورت ریح است. در لسان‌العرب آمده که ریاح ۸ تا است، ۴ تا برای عذاب و ۴ تا رحمت است. بادهای رحمت عبارتند از: «ناشیرات، ذاریات، مُرسَلات و مُبَشِّرات» و اما بادهای عذاب عبارتند از: «عاصِف و قاصِف» که این دو در دریا می‌وزند و نیز

۱-۲. پیشینه تحقیق

در زمینه معناشناسی واژه‌های قرآنی مطالعات فراوانی صورت گرفته است، از جمله به نمونه‌های زیر اشاره می‌شود:

۱- «معناشناسی تاریخی توصیفی واژه سبیل در قرآن کریم» (۱۳۹۱) ابوالفضل سجادی و سحر محبی در این مقاله دخیل یا اصلی‌بودن این واژه را بررسی کرده‌اند و سپس به معنای آن قبل و بعد از نزول قرآن پرداخته و در قسمت توصیفی مصداق‌های «سبیل» را در قرآن آورده‌اند.

۲- «معناشناسی توصیفی سماوات در قرآن» از جعفر نکونام، در این مقاله به معنای این واژه در دوره پیامبر(ص)، یعنی دوره نزول قرآن توجه شده و به این نتیجه رسیده است که از دو واژه «سماء و سماوات» یک معنا قصد می‌شود که همان آسمان مشهود است.

۳- مقاله «پیوند آوایی واژگان روح - ریح و ریحان از منظر اشتقاد» (۱۳۹۲) از همت بیگی در ویژه‌نامه زبان عربی چاپ شده، در این پژوهش واژه روح با مشتقات دیگر و تحول معنایی این واژه، بررسی و این نتیجه استنباط شده که اصل همه واژه‌های هم معنا با روح، واژه «ریح» است.

۴- پایان‌نامه با نام «العلاقات الدلالية بين الفاظ الطبيعة في القرآن الكريم» در سال ۲۰۰۲ در دانشکدة بغداد تأليف شده و روابطی چون تماثل، تناظر، تقابل، تعدد معنایی و علاقه رمزیه، صغیر و کبیر، ابهام و بیان و اجمال و تفصیل را در الفاظ طبیعت بررسی کرده است که عبارتند از: «رواسی، جَبَل، عَيْن، يَنْبُوع، مَاء، غَيْث، كَوَكَب، سَحَاب، مُرْنَن، عَارِض، غَمَام، بَحْر، بَر، سَمَاء، أَرْض، نَهَار، لَيل، نَجَم و شَجَر» که همه الفاظ

ج، ۹، ص ۱۲۶). با توجه به مطالعه آیه ۱۳۸۸ مزبور و معنای «ریح» گفته شد، «أطْبِعُوا» و «لَا تَنَازَّعُوا» نشانه‌ها و مؤلفه‌هایی است که سبب می‌شود، معنی قدرت و نیرو از «ریح» در ذهن ترسیم شود.

در خور ذکر است اگر باد نوزد، همه‌چیز را کد و بدون حرکت است و اگر دولت و قدرتی نباشد که اداره امور را بر عهده گیرد، نوعی خمودگی و سستی و رکود بر جامعه حکم فرما می‌شود و باد است که پرچم کشوری را به حرکت در می‌آورد و برافراشته بودن آن نشان از وجود قدرت و شوکت آن دولت دارد.

ب) ریح به معنی باد: «هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَنَّهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَلَّوْا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَكُونَنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ» (یونس، ۲۲). یکی از منفعت‌های باد، به حرکت در آوردن کشتی‌ها در دریاست که مایه فرح و نشاط ساکنان آن و رساندن آنها به مقصد می‌شود. این آیه کریمه به این خاصیت باد اشاره کرده و کلمه ریح در همان معنای لغوی خود (باد) به کار رفته است. در آیات دیگری نیز ریح در معنای باد به کار رفته است.

(۱) جریان و حرکت مؤلفه‌های معنایی برای باد است که با وجود این مؤلفه‌ها معنی باد از کلمه «ریح» به ذهن متبار می‌شود.

ج) ریح در معنی عذاب: خداوند متعال در آیات متعددی برای بیان عذاب و هشدار به بندگانش از کلمه ریح استفاده کرده است، برای بیان این مطلب کلماتی با بار معنایی منفی در آیات وجود دارند.

(۲) برای مثال در سوره مبارکه «قمر»، خداوند متعال برای بیان عذاب می‌فرماید: «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

«صَرَصَرٍ وَعَقِيمٍ» که اینها در خشکی می‌وزند (ابن‌منظور، ۱۹۹۷، ماده ریح).

۳. وجه معانی واژه ریح

«ریح» به صورت سه وجه شدت، باد، عذاب در قرآن آمده است (دامغانی، ۱۳۶۶، ص ۳۶۲؛ اما تفليسی معتقد است که وجه معنایی ریح در قرآن کریم بر چهار وجه است: وجه نخستین به معنی بو، وجه دوم نیرو و شدت، وجه سوم به معنی باد - که از این معنی در قرآن بسیار است - و وجه چهارم به معنی عذاب آمده است (تفليسی، ۱۳۷۱، ص ۱۲۰-۱۱۹). راغب گفته ریح عنصر شناخته شده‌ای است در طبیعت که آن هوای متحرک است و بیشتر جاهایی که خداوند از فرستادن ریح به لفظ مفرد یاد کرده، عبارت از عذاب و همه موضعی که به لفظ جمع آمده، عبارت از رحمت است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده ریح).

الف) ریح به معنای قدرت و نیرو: در قرآن کریم در یک آیه ریح به این معنی آمده است: «وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَّعُوا فَتَفَشَّلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (انفال، ۴۶). زمخشri در اینجا گفته ریح به معنای دولت و شکوه است که نفوذ امر و حرکت آن را به وزیدن باد همانند کرده است (زمخشri، ۱۴۲۶، ص ۴۱۶). علامه طباطبائی نیز این معنی را برای ریح تأیید کرده و در ذیل آیه اینگونه گفته‌اند: «بَا نِزَاعٍ وَكَشْمَكْشٍ در میان خود اختلاف ایجاد نکنید و درنتیجه خود را دچار ضعف اراده مسازید و عزت و دولت و یا غلبه بر دشمن را از دست مدهید؛ چون اختلاف، وحدت کلمه و شوکت و نیروی شما را از بین می‌برد.» (طباطبائی،

زیبایی کاربرد واژه «ریح» در معنای بو در این آیه، سبکی و بی‌وزنی آن را بهتر نشان می‌دهد؛ ضمن آنکه دامنه گسترش و امتداد و ماندگاری باد به نسبت بو و رایحه بیشتر است. خداوند برای بیان استشمام از ریح استفاده کرده که با توجه به فاصله بین حضرت یعقوب(ع) و حضرت یوسف(ع) این واژه ملموس‌تر است. درک بو فقط با حس بولیایی است؛ ولی ریح مثل نسیمی تمام وجود حضرت یعقوب(ع) را نوازش می‌کند و با تمام وجود فرزندش را استشمام می‌کند؛ فرزندی که حکم روح و نفسش را دارد و واژه ریح، علاقه پدر به فرزند را نسبت به رایحه بهتر به تصویر می‌کشد.

ه) ریح به معنی رحمت: خداوند هنگامی که خواسته است از رحمت و الطاف خویش نسبت به بندگانش صحبت کند، واژه ریح را به صورت جمع (ریاح) آورده است و در آیات متعددی، ریاح نشان از رحمت، نعمت و بشارتی دارد. (۳) در سوره اعراف آمده است: «وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدِيِ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثَقَالًا سُقْنَاهُ لَبَدِ مَيَّتٍ فَأَنْزَلَنَا بِهِ الْمَاءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُوَمَّى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون». (اعراف، ۵۷) مؤلفه بشارت و ریش باران، مؤلفه معنایی است و نشان می‌دهد «ریح» به کاررفته در این آیه در معنای رحمت است.

صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ تَحْسِنُ مُسْتَمِرًا (قمر، ۱۹) که کل سیاق آیه بر نزول عذاب اشاره دارد.

برای هر انسانی روزهای شوم و نحس همراه با سختی است که موجب عذاب و رنجش جسم و روح می‌شود و این دو شاخصه در آیه ۱۹ سوره مبارکه قمر سبب شده است که «ریح» در معنای عذاب جلوه‌گری کند.

د) ریح در معنی بو: در سوره یوسف از ریح معنای بو برداشت شده است. «وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمَّ إِنِّي لَأَجِدُ رِيَحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنَّدُونَ» (یوسف، ۹۴). همانا باد از خداوند اجازه خواست که بوی یوسف را به یعقوب برساند، قبل از آنکه بشر آن را برساند، پس خداوند به او اجازه داد و او رساند (طبری، ۱۴۱۲، ج ۱۳، ص ۳۳۲). اصل کلمه ریح از «طیب» به معنی خوشبو است؛ زیرا باد هوا را خوشبو می‌کند، جسد هم با روح خوشبو می‌شود (عسکری، ۱۹۹۷، ص ۲۲۹). واژه «ریح» در بین دو کلمه «أَجَد» و «يُوسُف» قرار گرفته است که وجود این دو کلمه مؤلفه و مشخصه‌ای است که معنای لغوی «ریح» را تغییر داده‌اند و معنی بو از آن استنباط شده است؛ زیرا یافتن یوسف که از این دو کلمه أَجِد يُوسُف برداشت می‌شود، برای حضرت یعقوب (ع) ممکن نبود؛ زیرا بینایی خود را از دست داده است و فرسخ‌ها از حضرت یوسف (ع) دور بود.

جدول وجود معنای ریح

شماره	معنای واژه ریح در قرآن کریم	مؤلفه‌های معنایی واژه
۱	قدرت و نیرو	نزاع‌نکردن
۲	باد	جریان
۳	عذاب	شوم
۴	بو	یوسف
۵	رحمت	نزول باران

لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» و کاربرد این واژه به صورت جمع (ریاح) برای عرضه نعمت و رحمتی است که در این لفظ از طبیعت جلوه‌گری کرده است. این تفکیک معنایی بین ریح و ریاح قبل از اسلام مذکور شاعران جاهلی و مردم قرار نگرفته و ویژه زمان نزول قرآن کریم است. لبید بن ریبعه در بیت زیر از ریاح استفاده کرده است و حرف از خرابی و ویرانی می‌زند:

دِمَنْ تَلَاعَبَتِ الرِّيَاحُ بِرَسْمِهَا حتَّى تَنَكَّرَ نُؤِيْهَا الْمَهَدُومِ
(دیوان، ۲۰۰۴، ص ۹۹)

(باقی مانده خرابهای که بادها با آثار آن بازی می‌کند؛ تاجیی که حفره‌های خراب شده اطراف خیمه تغییر شکل داده‌اند و شناختنی نیستند).

همچنین:

غَيْرُ آلِ وَعِنَّةٍ وَعَرِيشٍ دَعَذَّعَتْهَا الرِّيَاحُ وَالْأَمَطَارُ
(دیوان، ۲۰۰۴، ص ۵۰)

(چوب خیمه و آغل و سایه‌بانی که بادها و باران‌ها آنها را خراب و از هم جدا کردند). و امرؤ‌القیس منظورش از ریاح، باد و طوفان است: مَفَاؤِرُ عَادِيٌّ كَانُ تُرَابَهٖ إِذَا حَسَرَتْ عَنْهُ الرِّيَاحُ طَحِينُ
(دیوان، ۲۰۰۴، ص ۲۷۵)

(راه هموار و وسیع، آن راهی است که با دشت و صحرا و زمین‌های خالی بی‌آب احاطه شده و خاکش آنقدر نرم است که هنگامی که باد و طوفان بر آن بوزد، مثل آرد از سطح زمین آن را بالا می‌برد). در جایی دیگر منظور او از ریح به‌شکل مفرد بیان رفاه و آرامش است:

رُخَاءَ تَسْحُجُ الرِّيَحُ فِي جَنَّاتِهَا
كَسَاهَا الصَّبَّا سَحْقَ الْمُلَاءِ الْمَذَيلِ
(دیوان، ۲۰۰۴، ص ۱۶)

۴. معناشناسی تاریخی واژه ریح

معناشناسی تاریخی (Diachronic) یا در زمانی، شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که درباره تغییر زبان مطالعه می‌کند. پژوهش در این زمینه هم با توصیف تغییر زبان سر و کار دارد و هم با عواملی که این تغییر را ایجاد و آن را محدود می‌کنند (آرنف، ۱۳۸۰، ص ۳۱۸). معناشناسی تاریخی می‌کوشد صورت‌های قدیمی‌تر و نیز قواعد تحولی پدیدآورنده صورت‌های جدید را مشخص کند (اس. فالک، ۱۳۷۱، ص ۳۸۹).

واژه ریح با همین لفظ و مشتقاش در شعر عربی در دوره جاهلی استفاده شده است و شاعران عرب قبل از اسلام، از این واژه در اشعارشان برای بیان مفاهیم و مقاصدشان بهره بردنده. یکی از این معانی مانند معنای ریح در سوره یوسف، بو و رایحه است. شاعران جاهلی هم برای بیان رایحه محبوب خود از ریح استفاده کردند. برای نمونه در شعر عنترة بن شداد اینگونه آمده:

بَرْدُ نَسِيمِ الْحِجَازِ فِي السَّحَرِ إِذَا آتَانِي بِرِيحِهِ الْمَعْطَرِ
(دیوان، ۲۰۰۴، ص ۱۲۳)

(سرمای نسیم حجاز در سحر می‌وزد، هنگامی که بوی خوش را به مشام من می‌رساند).

همانطور که بیان شد، ریح به صورت مفرد در بیشتر آیات قرآن کریم برای بیان عذاب آمده است؛ اما در بعضی از آیات، ریح به صورت مفرد به کار رفته است و در بردارنده معنی عذاب نیست؛ مثلاً «رِيَحٌ طَيِّبَةٌ» در آیه ۲۲ سوره مبارکه یونس: «هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيَحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيَحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَلَّنَا أَنَّهُمْ أُحْيِطُ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ

فرایند استعاره یا ترادف براساس تشابه معنایی شناسایی می‌شوند (اشرفی و فردوسی، ۱۳۸۹، ص ۵). لغت‌شناسان قدیم و جدید دربرابر پدیده ترادف موضع‌گیری‌های متفاوتی داشتند. کسانی که قائل به ترادفند، جمع‌کننده الفاظ هستند و منکران آن سعی می‌کنند فرق‌هایی را بین آن الفاظ بیابند و شکی نیست که اقرار به وجود ترادف بر انکار آن از حیث زمان تقدم دارد (المنجَل، ۱۹۹۷، ص ۳۶). دانشمندان اسلامی در سه قرن اول وجود ترادف در زبان عربی و قرآن را باور داشتند و کسی ترادف را انکار نمی‌کرد (نکونام، ۱۳۸۴، ص ۳). ترادف یعنی «واژه‌هایی که به یک اعتبار بر یک چیز دلالت می‌کنند» (مختار عمر، ۱۳۸۵، ص ۱۷۵). ترادف حقیقی، آن است که در یک لهجه یافت شود؛ اما اگر از دو لهجه باشد، ترادف محسوب نمی‌شود (مختار عمر، ۱۳۸۵، ص ۱۷۷). واژه‌هایی که با ریح در محور جانشینی ارتباط معنایی دارند، عبارتند از: «ذاریات، حاملات، جاریات، مُقَسّمات، مُرسَلات، ناشرات، فارقات، مُلِقيات».

۱-۱. ذاریات

«ذاریات» از ریشه «ذرو» گرفته شده است. ذال و راء و حرف معتل بر انتشار دلالت می‌کند (ابن‌فارس، ۱۳۹۹، ماده ذرو). ذرو به معنی پراکندن است (محمدhaarون، ۱۹۸۸، ماده ذرو).

از حضرت امیرمؤمنان علی (ع) سؤال شد که مقصود از ذاریات چیست؟ فرمودند: «ذاریات» همان باد است (رستمی، ۱۳۸۵، ص ۲۴۰). زمخشri می‌گوید: «ذاریات» باد است؛ زیرا آن خاک و غیرخاک را پراکنده می‌کند (زمخشri، ۱۹۹۸، ج ۵، ص ۶۰۸). خداوند فرمودند: «فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوْهُ

(نرم و لطیف است، باد در اطراف آن جریان دارد، باد شرقی ملحفه و روپوشی قدیمی بر روی آن کشیده است).

۵. معناشناسی توصیفی واژه ریح

معناشناسی توصیفی یا هم‌زمانی (Synchronic) رابطه معنایی واژه‌ها در یک حوزه معنایی در مقطع زمانی خاص را مطالعه می‌کند (اشرفی و فردوسی، ۱۳۸۹، ص ۳) که بر ساخت زبان در لحظه یا نقطه‌ای خاص از زمان توجه می‌کند که الزاماً زمان حال نیست (وبیل می‌بلین، ۱۳۸۸، ص ۲۰). برای رویکرد هم‌زمانی دو روش متمایز است. یکی معناشناسی ساخت‌گرا که در چارچوب روابط معنایی همانند شمال معنایی، هم‌معنایی، تقابل معنایی و ... معنا را مطالعه و توصیف می‌کند. دیگری معناشناسی براساس بافت زبانی است. در این نوع معناشناسی، معنای یک واژه در چارچوب روابط جانشینی و همنشینی در یک بافت زبانی تعیین می‌شود (کرمانی، ۱۳۹۱، ص ۱۲-۱۱). در این مبحث واژه ریح در سه محور جانشینی، همنشینی و شمال معنایی در قرآن کریم معناشناسی توصیفی می‌شود.

۱-۵. معنای ریح بر محور جانشینی

رابطه جانشینی (Syntagmatic) رابطه بین اجزائی است که بر یک محور عمودی قرار گرفته‌اند و هم‌دیگر را نفی و طرد می‌کنند. به سخن دیگر، رابطه واحدهایی است که به جای هم می‌آیند و معنی جمله را تغییر می‌دهند (باقری، ۱۳۷۸، ص ۵۳). واژه‌هایی که در نظام زبان بر محور جانشینی با یکدیگر در یک میدان معنایی قرار می‌گیرند، از طریق

حیات در زمین مرده است و همچنین گرده‌گل‌های مختلف را با پراکنده کردن به سوی یکدیگر سوق می‌دهد و سبب عمل گرده‌افشانی در آنان می‌شود.

۱-۲. حاملات

ریشه «حاملات» حمل است. «حمل» معنی واحدی است که برای اشیاء زیادی به کار رفته است که از نظر لفظ یکسان‌اند و از نظر مصدر فرق دارند. گفته شده است «حمل» در حمل شده سنگین در ظاهر به کار می‌رود، مثل حمل شده بر پشت و گفته شده است «حمل» در حمل شده سنگین در باطن، مثل بچه در شکم و آب در ابر و ثمره در درخت (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده حمل). «الحمل» به معنی آنچه در شکم یا بر درخت است و «الحمل» آنچه بر پشت یا سر است (ابن‌فارس، ۱۳۹۹، ماده حمل). این واژه ۶۴ مرتبه در قرآن آمده که به صورت فاعلی «حاملات» یک بار در سوره ذاریات آمده است: «فَالْحَامِلَاتِ وِقُرْأً» (ذاریات، ۲). ابری که حمل‌کننده باران است یا بادی که حمل‌کننده ابر است (القمی المشهدی، ۱۳۶۶، ج ۱۲، ص ۴۰۷). سیدعبدالله شبر می‌گوید: بادی است که باران را حمل می‌کند (شبر، ۱۴۰۷، ج ۶، ص ۸۰).

به دنبال شنیدن واژه حمل معمولاً این سؤال به ذهن خطور می‌کند که چه چیزی حمل شده است. در این آیه «ممکن است مراد الکترون‌های باردار و اتم‌های سنگین وزن باشد که هم‌زمان با سردشدن دمای گازهای عناصر تشکیل دهنده اجرام، به دنبال ذرات سبک وزن به وجود می‌آیند یا ابرهای متراکم و متلاطم گازی بسیار داغ باشد که پس از طی مراحل تحولات، به انبوهی از ابرهای اولیه غلیظ و ثقيل‌تر

الریاح و کان الله علی کل شیء مُقتدرًا» (کهف، ۴۵). «ذاریات» یعنی باد، خاک را به هوا برد و «أذرته و تذریه» نیز به همان معنی است (طبرسی، ۱۳۷۹، ج ۲۳، ص ۲۹۰). «والذاریات» سوگند به بادهایی که پراکنده کننده ابرها یا پراکنده کننده خاک‌هایند، یا سوگند به فرشتگان که ابرها را پراکنده می‌کنند، یا سوگند به زن‌هایی که به‌سبب کثرت حمل بشر را پراکنده می‌کنند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده ذاریات). قسم خوردن برای تأکید بر امری است و برای امور مهم به کار می‌رود. سوگند خداوند به باد برای جلب توجه مردم و به تفکر انداختن و تحریک کردن عقل مردم است؛ زیرا که باد یکی از مظاهر قدرت و اقتدار خداوند است و خداوند متعال چنان قداست و عزتی به باد داده که در قرآن کریم به آن سوگند خورده است و می‌فرماید: «وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا» (ذاریات، ۱). گفته شده «ذاریات» صفت برای موصوف محذوف در تقدیر است «ورب الرياح الذاريات» (رسنگار جویباری، ۱۳۹۹، ج ۴۱، ص ۲۹). با توجه به آنچه گفته شد، روشن می‌شود که ریح با ذاریات بر محور جانشینی هم محورند و یکی از جانشین‌های ریح در قرآن کریم «ذاریات» است که با آشکارشدن ریشه این کلمه و معنای آن دیده می‌شود که «ذاریات» در بردارنده یکی از کارهایی است که باد انجام می‌دهد و آن پراکنده کردن هر آنچه در اطرافش است. خداوند متعال به این عمل باد در خورده است و این نشان‌دهنده فایده و عملکرد باد در پراکنند است؛ زیرا باد اجسام ساکن را حرکت می‌دهد و به فعالیت و می‌دارد و حیات را در آنها زنده می‌کند. برای مثال، ابرها را حرکت می‌دهد و به هم متصل می‌کند که نتیجه آن ریزش باران و ایجاد

۸۱ سوره انبیاء این واژه درباره باد به کار رفته و آن جاری شدن باد به امر حضرت سلیمان است. آیه به نحوی به سبکی و بی وزنی باد هم اشاره دارد. کلمه «یُسْرًا» این ادعا را اثبات می کند. همانطور که جاری کردن و به جریان انداختن از منفعت های باد است، پس معنای واژه «جاریات» تأکیدی است بر این کارکرد باد که در این آیه به جای «ریح» آمده است و بر جانشینی «جاریات» دلالت دارد.

۴-۱-۵. مُقَسِّمات

از ریشه قسم است. القسم به معنی تقسیم سهم، نصیب و بهره است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده قسم). خداوند متعال فرمودند: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعْيِشَتَهُمْ» (زخرف، ۳۲). «المَقَسِّمات» ۱ بار در سوره ذاریات آمده است: «فَالْمَقَسِّماتِ أُمْرًا» (ذاریات، ۴) که از جمله معانی آن باد است، همچنین به معنی ملاٹکه ای آمده که امور را بر حسب اراده خداوند تقسیم می کنند یا بادهایی که باران را توزیع و تقسیم می کنند (محمد هارون، ۱۹۸۸، ماده مقسمات).

زمخسری می گوید: المقسمات جایز است که تنها باد باشد نه چیز دیگری؛ زیرا بادها هستند که ابر را ایجاد می کنند و در جو به آسانی به جریان می اندازند و باران را با تصرف در ابر تقسیم می کنند (زمخسری، ۱۹۹۸، ج ۵، ص ۶۰۹). گفته شده است ۴ آیه سوره ذاریات همگی بر باد حمل می شود؛ زیرا باد است که خاک را پراکنده می کند و ابر سنگین را حمل و در جو به راحتی جاری می کند و ابر را بر بلادها و سرزمین ها تقسیم می کند (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۱۸، ص ۵۴۸-۵۴۷).

تبدیل شده و برای ساختار اجرام آسمانی آماده و مشرف به پاره پاره شدن است. در این صورت با تفسیر علامه طباطبائی مطابقت دارد که آن را بادها و حمل کنندگان ابرهای سنگین کرده است.» (عباس نژاد، ۱۳۸۴، ص ۳۶۰)

بنابر مطالب بیان شده اینگونه بر می آید که حمل کردن اجرام و حرکت دادن اشیاء از منفعت ها و کارکردهای باد برای بشر است و با توجه به معنای «حامِلات» این واژه از هم محورهای ریح در محور جانشینی به شمار می رود.

۴-۱-۵. جاریات

«جاریات» از ریشه «جری» و در لغت به معنی جریان یافتن و جاری شدن است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده جاریات). «جاریة» برای خورشید و کشتی به کار می رود (رازی، ۱۹۸۶، ص ۴۳). این واژه یک بار در قرآن کریم در سوره ذاریات آمده: «فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا» (ذاریات، ۳). «فالجاريات يُسْرًا» یعنی کشتی که به آسانی در دریا جریان می یابد یا بادهای جاری در جایگاهشان یا ستارگانی که در منزلگاهشان جاری هستند (القمی المشهدی، ۱۳۶۶، ج ۱۲، ص ۴۰۸). «فالجاريات يُسْرًا» به معنی بادی است که به آسانی و سهولت جاری می شود (معنیه، ۱۳۸۱، ج ۱۰، ص ۱۴۱).

خداوند متعال در این آیه به باد قسم خورده و منفعت دیگری از باد را یادآوری کرده که آن جاری کردن است. باد است که به هر طرفی که خداوند اراده کند، ابر را جاری می کند. بیشتر کلمات به کار رفته از ریشه «جاریات» درباره رودها و نهرها در قرآن به کار برده شده است؛ اما در این سوره و آیه

شدند؛ بنابراین مطلب و کاربرد کلمه رَسْلَ برای باد، اینگونه به نظر می‌رسد که باد نیز فرستاده‌ای است از جانب خداوند که با فرستادن باد و هر نعمت دیگری حجت را بر بندگانش تمام کرده است. این مطلب شاید دلیل آمدن واژه «مُرْسَلَات» به جای کلمه ریاح باشد. اکثر مفسرانی که «مُرْسَلَات» را باد معنی کرده‌اند، نام بادهای فرستاده‌شده را به کار برده‌اند، نه باد فرستاده‌شده؛ به عبارت دیگر شکل جمع را برای باد به کار برده‌اند که ممکن است نشان‌دهنده این مطلب باشد که رسولان، فرستادگانی برای نجات و رساندن بشر به سعادت بودند و در این آیه نیز مرسلاط که در معنای فرستاده است، همان بادهای رحمت‌اند که فضل خداست بر مخلوقاتش، و بخشش و فضل خداوند سبب سعادتمندی انسان‌هاست. با توجه به مطالب بیان‌شده و نظرهای مفسران و لغت‌شناسان، «مُرْسَلَات» در این آیه به بادهای پی‌درپی اشاره دارد که در فصل‌های مختلف می‌وزند؛ بنابراین «مُرْسَلَات» و «رِيح» از نظر محور جانشینی حول یک محور می‌چرخند.

۶-۵. ناشرات

«ناشِرَات» در لغت به معنی پراکندن و گستردن و از کلمه سه حرفی «نَشَرَ» گرفته شده است. در قرآن کریم آمده است: «وَالنَّاَشِرَاتِ نَشَرًّا» (مرسلات، ۳). منظور فرشتگانی که باد را می‌پراکنند و یا بادی که ابر را پراکنده و پخش می‌کند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده نشر)، در کلمه «نَشَرَ»، نون، شین و راء، بر گسترش و پراکنده‌کردن شیء دلالت می‌کند (ابن‌فارس، ۱۳۹۹، ماده نشر).

بنابر آنچه گفته شد، بسیاری از مفسران تقسیم‌کردن ابر و باران را جزو کارکرد باد دانسته‌اند، به این دلیل واژه «مُقَسَّمَات» با واژه «رِيح» اشتراک معنایی دارد و از جانشین‌های آن به شمار می‌رود. واژه «مُقَسَّمَات» هم به معنی تقسیم‌کردن است که در این آیه در اصل صفتی برای ریح است که به دلیل شناخته‌شدن حذف شده و صفت‌ش جانشین آن شده است. در آیات قبل هم به کارکردهای دیگر باد اشاره شده است و آیات از نظر مضمون و محتوا به هم پیوسته‌اند؛ بنابراین، این واژه هم باد را به ذهن متبدار می‌کند.

۵-۱-۵. مُرْسَلَات

«مُرْسَلَات» از «رَسَلَ» گرفته شده است و بر فرستادن و گسترش دلالت می‌کند و به معنی رفاه و آسایش نیز است (ابن‌فارس، ۱۳۹۹، ماده رسول). راغب گفته اصل «رَسَلَ»، «الرَّسَلَ» یعنی فرستادن بر دوستی است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده رسول). «مُرْسَلَ» یعنی فرستاده شده برای رسالت و کاری (رازی، ۱۹۸۶، ص ۱۰۲). «المُرْسَلَات» به معنی بادهای ماده (ابن‌فارس، ۱۳۹۹، ماده مرسلات). خداوند متعال فرمودند: «وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا» (مرسلات، ۱). بادها انواعی دارند که خداوند متعال به سبب اهمیت به آنها قسم خورده است. در تفسیر و شرح این آیه در مجتمع‌البيان نیز به پی‌درپی آمدن این بادها اشاره شده: «المُرْسَلَات» یعنی بادهایی که پی‌درپی فرستاده شده‌اند مثل یال اسب (طبرسی، ۱۳۷۹، ج ۵، ص ۴۱۵).

رسولان الهی در زمانی که مردم به راهنمایی آنها نیاز داشتند، برای تمام‌کردن حجت بر آنها فرستاده

است، پس باد بعد از اینکه ابر را در آسمان می‌گستراند و آن را می‌راند و به جاهای مختلف زمین می‌برد، بعضی‌ها را به شرق و یا غرب و بعضی‌ها را به شمال یا جنوب می‌برد (الخزاعی نیشابوری، ۱۳۶۶، ج ۵۱، ص ۳۴۲). در مجمع‌البیان از قول حسن و ابی حمزه و قتاده نقل شده که همانا باد است که بین ابر جدایی می‌اندازد و آن را پراکنده می‌کند (طبرسی، ۱۳۷۹، ج ۵۰، ص ۴۱۵).

گاهی در منطقه‌ای ابرهایی دیده می‌شوند که بدون اینکه بارشی داشته باشند، صفحه آسمان را پوشانده‌اند و گاهی ابرهایی دیده می‌شوند که باران‌زا هستند. مسئول تقسیم‌بندی این ابرها در آسمان بادها هستند که براساس اراده خداوند پراکنده‌کننده شر یا رحمت‌اند. شر و زیان به این دلیل که گاهی باران پراکنده‌شده با باد در منطقه‌ای سبب سیل و خرابی می‌شود و رحمت به این دلیل که در منطقه‌ای دیگر سبب خرمی، سرسبزی و افزایش محصولات کشاورزی می‌شود. این رسالتی است که خداوند به عهده بادها قرار داده و در این آیه به آن قسم خورده است که این مطالب کارکرد دیگری از باد را بیان می‌کند که با کلمه ناشرات مجسم شده است و نشان‌دهنده جانشینی شدن «فارقات» به جای ریح است.

۵-۱-۸. مُلْقِيَات

«ملقیات» از «لقی» گرفته شده است، به معنی روبرو شدن و برخورد اشیاء با هم است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده لقی). «لقی» برانداختن و پرت کردن چیزی نیز دلالت می‌کند (ابن‌فارس، ۱۳۹۹، ماده لقی). خداوند متعال فرمودند: «فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا» (مرسلات، ۵). عده‌ای از مفسران «ملقیات» را در

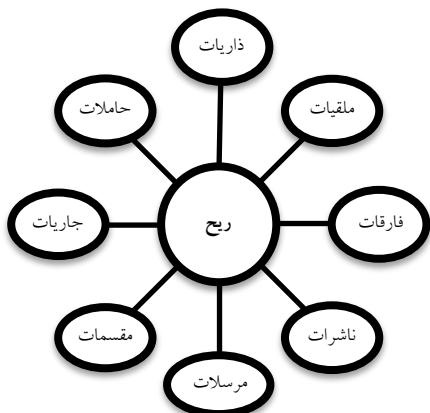
در «معجم الفاظ القرآن» برای «ناشرات» وجوهی در نظر گرفته شده است: ۱- پیامبران؛ زیرا آنها شریعت را گسترش می‌دهند؛ ۲- فرشتگان؛ زیرا آنها نامه اعمال را نشر می‌دهند؛ ۳- بادها؛ زیرا آنها ابر را پراکنده می‌کنند (محمد‌هارون، ۱۹۸۸، ماده ناشرات). در بحرالمحيط نیز از قول ابن‌مسعود و حسن و مجاهد و قتاده آمده است که بادهای رحمت خداوند و بارانش هستند (اندلسی، ۱۹۹۳، ج ۸، ص ۳۹۵). طبرسی معتقد است که منظور از «ناشرات» باد رحمت است که ابر را در آسمان می‌گستراند (طبرسی، ۱۴۱۲، ج ۴، ص ۷۹۰).

خداوند متعال در این آیه، با کلمه «ناشرات» قسم یاد کرده، به رزق و روزی و رحمتی که بر بندگانش پراکنده کرده است و مراد از آن بادی است که با آن باران را که منبع خیر و روزی است، بر آنها فرستاده است. واژه «نشرًا» که هم‌ریشه با «ناشرات» است، تأکیدی بر خاصیت و عملکرد باد پراکنده‌کننده اشیاء، باران، ابرها و... است؛ بنابراین اینگونه بر می‌آید که ناشرات با ریح از نظر معنایی در یک حوزه معنایی و بر محور جانشینی قرار دارند.

۵-۱-۷. فارقات

«فارقات» از ریشه «فرق» استنباط شده است. در فرق، فاء، راء و قاف بر تمیزی و جدایی بین دو چیز دلالت می‌کنند (ابن‌فارس، ۱۳۹۹، ماده فرق). «فارقات» ۱ مرتبه در سوره مرسلات ذکر شده: «فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا» (مرسلات، ۴). مجاهد گفت: «فارقات» بادی است که ابر را جدا و سپس پراکنده می‌کند (اندلسی، ۱۹۹۳، ج ۸، ص ۳۹۵). در جایی دیگر گفته شده، منظور از «فارقات» باد و کارهایش

«ملقیات» و کارکرد «ریح» وجود دارد و این دو واژه از نظر جانشینی هم محورند و به جای هم می‌آیند. هریک کلمات «ذاریات، حاملات، جاریات، مُقسّمات، مُرسّلات، ناشرات، فارقات، مُلقيات» که به جای واژه «ریح» نشسته‌اند، به نوعی به خصوصیات و کارکرد «ریح» اشاره دارند که این تصویرسازی را به طور شایسته و زیبا در ذهن مجسم می‌کنند؛ درحالی که اگر «ریح» به جای این کلمات می‌آمد، این تصاویر در فضای آیات درک و فهم نمی‌شد.

۵-۲- معناشناصی ریح بر محور همنشینی
 برای بیان جمله‌ای، کلمات پشت سر هم گویی بر خطی قرار می‌گیرند. این خط که مفهوم اصطلاح زنجیر گفتار یا رشته سخن را به خوبی روشن می‌کند، محور همنشینی (Paradigmatic) نامیده می‌شود. رابطه کلمات که بر این محور قرار می‌گیرند و مکمل یکدیگرند، رابطه همنشینی است (باقری، ۱۳۷۸، ص ۵۱). مفهوم همنشینی مفهومی جز ارتباط یک عنصر زیانی با سایر عناصر تشکیل‌دهنده زیان نیست (پالمر، ۱۳۷۴، ص ۱۵۹). برخی واژه‌ها با ریح از نظر همنشینی پیوند دارند و همواره با این واژه به کار

معنای باد تفسیر کرده‌اند و اینگونه آورده‌اند: قسم به بادهایی که سبب ذکر می‌شوند؛ زیرا مشاهده و زدن باد سبب ذکر حق و استدلال بر قدرت حق است. (کاشانی، ۱۳۴۴، ج ۱۰، ص ۱۱۶). القاء‌کردن ذکر با بادها این معنی را در بر دارد که هر زمان کسی بادها را مشاهده کند، به قدرت خداوند پی می‌برد و او را یاد می‌کند و به ذکر و ستایش خداوند روی می‌آورد (شیر، ۱۴۰۷، ج ۶، ص ۳۳۹). گفته شده است مراد از «ملقیات» باد است و «ذکر» باران است که خداوند و رحمتش را یادآوری می‌کند. پس مؤمن هنگام نزول باران خدا را شکر و عذرخواهی می‌کند، به سبب گناهی که از او سرزده و کافر بر سرکشی می‌افزاید، پس باران یا باد برای کافر در حکم هشداری است به عذاب دردنگ (فضل الله، ۱۴۰۵، ج ۲۳، ص ۳۱۹).

در آیات قبل، از واژه «ملقیات» به کارکردهای باد اشاره شد. با توجه به اینکه معنای «ملقیات» إلقا کردن است و این واژه به کارکرد دیگر باد، یعنی برخورد اشیاء به هم اشاره دارد؛ به طورکلی نگاه به طبیعت و تأمل در آن یادآور خالق متعال است و به عبارت دیگر طبیعت القاء‌کننده یاد خداوند به بشر است. باد در آیاتی که بررسی شد، یکی از این القاء‌کنندگان است. همه کارکردهایی که برای باد ذکر شد، این مسؤولیت را بر عهده دارند و تفکر و اندیشیدن در آنها انسان را به آفریدگار سبحان سوق می‌دهد. به نظر نگارنده آیه آخر که واژه «ملقیات» را در خود جای داده، به نحوی دربردارنده و بازگوکننده هدف نهایی همه کارکردهای باد، یعنی همان القاء و یادآوری یاد خالق به مخلوق است که با توجه به معنای این واژه به شکل واضح این مقصود بیان شده است. با توجه به این مطالب گفته می‌شود که اشتراکی بین معنای واژه

۲- یعنی، صدا و حرکت در آن؛^۳- قول آخر از ابن عباس روایت شده که «فِيهَا صِرٌ» یعنی در آن آتش است (ابن منظور، ۱۹۹۷، ماده صر). در آیه بالا اعمال پوچ و بی‌ثمر کافران به کشتزاری تشییه شده است که کفر و ناسپاسی کافران مانند باد سرد و زیان‌آوری است که این اعمال را بر باد می‌دهد و از بین می‌برد.

درباره همنشین شدن «صِرٌ» با «ریح» اینگونه گفته می‌شود که باد سوزن‌ناک هنگام برخورد با اشیاء جرقه‌ای را تولید می‌کند، گاهی باد شدید می‌آید و همه چیز اطرافش را پخش می‌کند و گاهی بادی می‌آید که علاوه بر شدت، سوز و سرما را هم با خود دارد که این نوع باد به هرچه برخورد کند اثری از آن بر جای نمی‌گذارد. در این آیه کلمه «صِرٌ» این بار معنایی را به ریح داده و برای بیان بیهودگی عمل کافران و عذاب برای آنان تعبیر بسیار لطیفی است. با توجه به مطلبی که قبلًا بیان شد، ریح به صورت مفرد برای بیان عذاب است و کلمه «صِرٌ» تأکیدی بر این عذاب است؛ بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که «صِرٌ» صفتی است که فقط برای ریح در قرآن کریم آورده شده و در این آیه با ریح عجین شده که نشان‌دهنده شدت عذاب کافران است. از هم‌جوواری «صِرٌ» با ریح، شدت سرما و سوز باد در ذهن مجسم می‌شود، سوزی که گویا در استخوان‌ها نفوذ می‌کند.

«صَرَصَرٌ» کلمه دیگری است که در قرآن کریم همنشین ریح آمده است. «صَرَصَرٌ» یعنی سرمای بسیار شدید (ابن منظور، ۱۹۹۷، ماده صرصر). «صَرَصَرٌ» باد شدید یا بسیار سرد، تکرار لفظ دال بر مبالغه است (قرشی، ۱۳۷۱، ماده صرصر). «صَرَصَرٌ» از ماده «صِرٌ» گرفته شده و در اصل به معنی بستن و محکم کردن است و تکرار آن در واژه «صَرَصَرٌ» برای تأکید است

می‌روند، علاوه بر همنشینی بر ساختار معنایی آن تأثیر می‌گذارند و تحولی در معنای آن ایجاد می‌کنند و این واژه را توصیف و شرح و در شناخت ماهیت و یا ویژگی‌های آن نقش اساسی ایفا می‌کنند و بعدهای از بعدهای آن را نشان می‌دهند و آن را معرفی می‌کنند.

۱-۲-۵. صِرٌ و صَرَصَرٌ

«صِرٌ» در لغت به معنی بسته‌بندی کردن است (آیت‌الله زاده شیرازی، ۱۳۶۳، ص ۵۵۸). صِرٌ به کسر صاد سرمای شدید و اصل لغت آن به معنی گره‌زن و بستن است؛ بنابراین سرما را به آن دلیل «صِرٌ» گفته‌اند که سبب گره‌شدن (یخ بستن) است (قرشی، ۱۳۶۶، ماده صر). در جایی دیگر آورده شده «که صِرٌ سرمای شدید است و اصل آن صریر است که به معنی صوت و صداست و نزد زجاج «صِرٌ» صوت زبانه آتش است که در آن باد باشد». (کاشانی، ۱۳۴۴، ج ۲، ص ۳۱۳) این کلمه یک مرتبه در قرآن کریم و آن هم در کنار واژه ریح آمده است. «مَثُلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هِذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثُلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (آل عمران، ۱۱۷). «صِرٌ» و إصرار از یک ریشه هستند و به معنی بستن چیزی توأم با شدت می‌آید و در اینجا به معنی شدتی است که در باد است، خواه به شکل یک باد سوزان و یا خواه سرد و خشک‌کننده باشد. افراد بی‌ایمان و آلوهه چون انگیزه صحیحی در اتفاق خود ندارند، روح خودنمایی و ریاکاری همچون باد سوزان و خشک‌کننده‌ای بر مزرعه آنها می‌وзд و آن را بی‌ثمر می‌کند (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸، ج ۳، ص ۸۶). درباره جمله «ریحٌ فِيهَا صِرٌ» سه قول آمده است: ۱- فیها صر، یعنی سرما؛

سرپیچی از اطاعت و ناسازگاری است. سرکش نه سرکش از فرمان خدا بلکه سرکش در معیار نسیم‌ها و بادهای معمولی (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸، ج ۱۹، ص ۴۴۳). صحنه‌ها و منظره‌های سخت و هول برانگیز در این سوره وجود دارد که یکی از این صحنه‌ها همین آیه است، بادی که نسیم تازگی و حیات می‌بخشد، با داشتن دو صفت «صرصر» و «عاتیة» به بادی عذاب‌دهنده و ویران‌کننده تبدیل شده است (زمخسری، ۱۴۲۶، ص ۱۱۳۴).

در زبان عربی اصواتی وجود دارد که هنگام تلفظ آنها هوا کاملاً حبس نمی‌شود؛ بلکه مجرای عبورش تنگ می‌شود و نفس هنگام خروج لفظ نوعی صفير ایجاد می‌کند و صاد جز این حروف است (انیس، بی‌تا، ص ۲۵). اینگونه گفته می‌شود که در این سه آیه صوت و صفير حرف صاد و تکرار حرف راء در کلمه «صرصر» لطافت و آرامش موجود در کلمه ریح را کاهش داده و هویت آرامش‌بخش آن را دگرگون کرده و اینگونه لفظی که سراسر آرامش و لطافت است را پوششی از عذاب و خشونت، شدت و سر و صدای وزش و سرمای سوزناک فراگرفته است، به باد شومی تبدیل شده است که وزیدن آن نحسی را به دنبال دارد و وسیله‌ای برای شکنجه و عذاب قوم عاد شده است. گویا حرکت این باد سرد و برخوردش با جسم عادیان چون شلاقی است که هنگام زدن ضربات، صدایی از آن بلند می‌شود و در جان آنان نفوذ می‌کند. در سوره مبارکه «الحاقة»، «عاتیة» صفتی است برای «ریح صرصر» که تأکیدی است بر عذاب قوم عاد که با آن هلاک شدند و اینگونه به نظر می‌رسد که کلمات «عاتیة و اهلکو» نیز در افزودن بار معنایی خشونت این کلمه بی‌تأثیر نبوده است.

و از آنجا که این باد هم شدید بوده، هم پر سوزش و هم پر سر و صدا، این واژه به آن اطلاق شده است (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸، ج ۲۳، ص ۳۸). علامه طباطبائی فرموده‌اند: «صرصر» هم به باد سخت و سمی تفسیر شده، هم به باد بسیار سرد و هم به باد پر سر و صدا که قهرآً مستلزم سخت وزیدن نیز است (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۱۷، ص ۵۷۱).

این لفظ سه مرتبه در قرآن مجید آمده و هر سه، وصف ویژه برای باد فرستاده شده برای عذاب قوم عاد است: «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ تَحِسَّاتٍ لَنْدِيقَهُمْ عَذَابَ الْحِزْبِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنَصَّرُونَ» (فصلت، ۱۶) و «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ تَحْسِنُ مُسْتَمِرًا» (قمر، ۱۹). زمخسری درباره «صرصر» گفته است که تندبادی است که زوجه می‌کشد؛ یعنی به هنگام وزش خود زوجه کشان در حرکت است (زمخسری، ۱۹۹۸، ج ۵، ص ۳۷۶). در دو آیه بالا «أَيَّامٍ تَحِسَّاتٍ» و «يَوْمٍ تَحْسِنُ مُسْتَمِرًا» در کنار «رِيحًا صَرْصَرًا» آمده است و نشان می‌دهد که این عذاب برای یک روز نبوده؛ بلکه بادی مداوم و پیوسته و نتیجه و آثار مخرب و شوم آن دامنه‌دار بوده است که نهایت و سنگینی عذاب با این کلمات در کنار هم و با سیاق آیه به تصویر کشیده شده است. نحس در اصل به معنی سرخی شدیدی است که گاه در افق ظاهر می‌شود و همچون شعله آتش بی‌دود است که عرب این سرخی شدید را نحاس می‌گوید، سپس این واژه به هرچیز شوم در مقابل سعد اطلاق شده است (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸، ج ۲۳، ص ۳۸).

در آیه «وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلَكُوا وَرِيحٌ صَرْصَرٌ عَاتِيَةٌ» (الحاقة، ۶)، «عاتیة» از مصدر عتو به معنای طغیان و

تمکام یافته سریع السیر کنونی که بعضاً انسان هنگامی که با آن سفر می‌کند، این احساس را دارد (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۱۹، ص ۳۰۵-۳۰۴).

در هر سه آیه همنشینی «ریح» با کلمه «سَخْرَ» و «تَجْرِي بِأَمْرِهِ» و «لِسُلَيْمَانَ» به نحوی مطیع و رامبودن باد را برای حضرت سلیمان به تصویر کشیده است. جاری شدن چیزی به امر شخصی نشانی از تسخیر را در بردارد و همچنین در کلمه «لِسُلَيْمَانَ» واردشدن حرف «ل» بر کلمه سلیمان، معنای مالکیت «ریح» را برای حضرت سلیمان نشان می‌دهد و این چنین برداشت می‌شود که تسخیر منفعت و سودی از طرف مسخر برای ساخر دارد و خداوند این موهبت، یعنی قدرت تصرف و مالکیت باد را به حضرت سلیمان عطا فرمودند و ایشان هم از نسیم روح بخش باد بهره می‌برند و هم از سرعت آن برای سفر به هر مکانی که اراده می‌کردند و از کلمه «رُخَاءٌ وَ عَاصِفَةٌ» نیز این مطلب استنباط می‌شود که خداوند اختیار هرگونه باد، چه باد آرام و چه تندباد و طوفان را به حضرت سلیمان سپرده است.

۵-۲-۳. عَقِيمٌ

«عَقِيمٌ» ظاهراً به معنی فاعل است. گفته‌اند: «الرِّيحُ الْعَقِيمُ» بادی که ابر باران‌ده نیاورد و ابرها و درختان را تلکیح نکند (قرشی، ۱۳۷۱، ماده عقیم). راغب اصل آن را «الْعَقْمَ» به معنی خشک و مانع از قبول اثر دانسته است و «يَوْمٌ عَقِيمٌ» روزی است که در آن شادی نباشد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده عقیم). «الْعَقِيمُ» ۱ مرتبه در قرآن کریم به صورت همنشین با ریح آمده و تحولی در معنای آن ایجاد

۵-۲-۴. سَخْرَ

«سَخْرَ» در لغت به مفهوم حرکت به سوی غرض خاص به صورت قهری (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده سخر) و وادارکردن به عمل با قهر و اجبار است (قرشی، ۱۳۷۱، ماده تسخیر). «سَخْرَ» در قرآن کریم برای عناصر مختلف طبیعت به کار رفته و ۱ مرتبه به صورت همنشین واژه ریح آمده است و ۲ مرتبه این واژه بدون اینکه در ظاهر آیه بیاید، در معنا و مفهوم آیه، تسخیر باد را نشان می‌دهد. خداوند متعال فرمود: «فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءٌ حَيْثُ أَصَابَ» (ص، ۳۶)، «وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالَمِينَ» (انبیاء، ۸۱)، «وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَلُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أُمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ» (سبأ، ۱۲)، ما برای سلیمان باد را در شعاع یک ماه راه طی شده انسان‌ها مسخر کردیم؛ به طوری که مسیر «غدو» یعنی از اول روز تا ظهر آن یک ماه باشد و مسیر «رواح» یعنی از ظهر تا به عصرش نیز یک ماه باشد و درنتیجه از صبح تا غروب دو مسافت را طی می‌کند. (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۱۶، ص ۵۴۷). باد مسخر سلیمان است تا کشتی‌های تجاری و جنگی او را به اندازه مسیر یک ماه در دریاها ببرد و بازگرداند (خزائلی، ۱۳۷۱، ص ۳۷۷). تسخیر باد چون مرکبی راهوار و توصیف به «عَاصِفَةٌ» برای بیان سرعت آن است و توصیف به «رُخَاءٌ» بیان منظم بودن و نرم بودن حرکات آن؛ به طوری که آنها در عین حرکت سریع احساس ناراحتی نمی‌کردند، درست مانند وسائل

۴-۲-۵. لَوَاقِح

«لَوَاقِح» از ریشه لقح به معنی باردارکردن است. مراد آنست که باد ابرهای گرم را به منطقه سرد جو می‌زند و قندیل‌های یخ را که ذوب و آبستن کرده است، به شکل باران در می‌آورد (قرشی، ۱۳۷۱، ماده لقح). «لَوَاقِح» به معنی بارورکننده، یعنی آنچه درخت و نبات را تلقیح می‌کند (محمدوارون، ۱۹۸۸، ماده لواقع). این واژه فقط ۱ مرتبه در قرآن کریم و آن هم صفتی برای ریاح آمده است «وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ» (حجر، ۲۲).

امروزه در مباحث گیاه‌شناسی مسلم شده است که مسئله نر و ماده در تمام گیاهان است و بادها در وزش خود ذراتی از گرد گل و گیاه نر را به گیاه ماده منتقل می‌کند و آن را بارور می‌کند و در آیه بحث شده از این حقیقت پرده‌برداری می‌کند و می‌فرماید: ما بادها را برای کار تلقیح فرستادیم (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۱۱، ص ۲۱). آیت‌الله مکارم شیرازی معتقد است «لَوَاقِح» در این آیه اشاره به بادهایی است که قطعه‌های ابر را حرکت و به هم پیوند می‌دهد و آنها را آماده باران می‌کند و چون بلا فاصله بعد از «لَوَاقِح» به نزول باران اشاره شده، این تلقیح درباره ابرهاست نه گیاهان (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸، ج ۱۱، ص ۷۶). این آیه با معرفی باد، وسیله لقاد، پرده از راز بزرگ عالم خلقت بر می‌دارد و قرن‌ها قبل از اینکه بشر به اتکای علم و دانش خود پی به وجود آن ببرد، آن را به بشر متذکر شده است (عباس‌نژاد، ۱۳۸۴، ص ۱۷۲). همان‌طور که قبلاً بیان شد، آمدن ریح به صورت جمع (ریاح) در قرآن کریم بر نزول رحمت و نعمت دلالت دارد و در این آیه کلمه لواقع تأکیدی بر این رحمت

کرده است: «وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيَاحَ الْعَقِيمَ» (ذاریات، ۴۱).

باد عقیم آن بادی است که از آوردن فایده‌ای که در بادها مطلوب است، مانند حرکت دادن ابرها، تلقیح درختان، باد دادن خرمن‌ها، پرورش حیوانات و تصفیه هوا امتناع دارد و از آن عقیم است و چنین بادی اثرش هلاک کردن مردم است (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۱۸، ص ۵۷۱). سیدقطب معتقد است به این دلیل (ریح)، «عقیم» نامیده شده است؛ چون آب و زندگی را حمل نمی‌کرد، مرگ و خرابی را حمل می‌کرد و بر هرچه می‌وزید، مثل مردارهایی آن را ترک می‌کرد (سیدقطب، ۱۹۷۲، ج ۶، ص ۳۳۸۴).

یکی از خصیلت‌های باد بارورکردن گیاهان و درختان است که در این آیه این خاصیت از بین رفته و صحبت از بادی است که تولیدکننده هیچ گونه خیر و فایده‌ای نیست. با توجه به اینکه «عقیم» به معنی بدون نسل و ابتر هم به کار رفته است، هدف از آمدن کلمه «عقیم»، ریشه‌کن کردن قوم عاد با اعمال و افکارشان بوده است که هیچ قوم دیگری شبیه آنان به وجود نیاید؛ پس به این دلیل است که اینگونه باد چون عذاب بر آنها نازل شده است و با کارکرد این باد نسل و ریشه این تفکرات جاهلانه عقیم و بی‌ثمر شد و ریشه عادیان خشکید و نابود شد. صفت «عقیم» برای باد به صورت زیبا و ظریف مضمون زیر را به تصویر می‌کشد: به دلیل اینکه آنان خیر و نفعی نداشتند، با بادی عذاب شدند که مثل خود آنان و تصویر و بازتابی از شخصیت بی‌فایده آنان بود؛ بنابراین، بین مضمون و معنای واژه عقیم و بی‌خیر بودن قوم عاد پیوند و وحدت برقرار است.

مردم از قدیم‌الایام در وزیدن باد، حرکت و جریان افقی را فهمیده‌اند؛ ولی وزیدن باد دایره‌ای شکل است. مثلاً در بادهای محلی وقتی که آفتاب به سطح دریا و خشکی می‌تابد، زمین زودتر از دریا گرم و هوای آن منبسط می‌شود، به بالا می‌رود. هوای سطح دریا که گرم نشده است، به طرف خشکی می‌وزد، از طرف بالا هوای خشکی به طرف دریا می‌رود، جای خالی آن را پر می‌کند، آنگاه به سطح دریا نزدیک‌تر می‌شود، سرد می‌شود و به طرف خشکی می‌وزد و همین طور شب‌ها جریان بالعکس است و از خشکی به دریا می‌وزد که سطح آب دیرتر از خشکی سرد می‌شود، بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که وزش باد دایره‌ای شکل است نه افقی. (قرشی، ۱۳۷۱، ج ۴، ص ۱۲۴). در آیاتی که عنایت به تمام زمین و حرکت کلی باد بوده، این کلمه به کار رفته است بدون اینکه اختصاص به گردش باد داشته باشد (بازرگان، ۱۳۵۳، ص ۹۸). خاصیت «تصریف» در بادها، جهان را از حالت رکود و مردگی نجات می‌دهد و حرکت و پویایی را در آن زنده و همه‌چیز را دگرگون می‌کند. واژه «تصریف» چگونگی حرکت بادها را تبیین می‌کند. به نظر نگارنده سیاق کل دو آیه بالا که کلمه تصریف در آنها به کار رفته است، با معنای این کلمه هماهنگی دارد که همان دگرگونی و تغییر حالت است و این معنا بر کل آیه سایه افکنده است. این تحول در حالت شب و روز و دگرگونی حالت طبیعت و زنده‌شدن زمین بعد از مردن (تغییر فصول) و تغییر حالت باد است. همان‌طور که لفظ باد حرکت و وزش را به ذهن متبار می‌کند، گفته می‌شود این حرکت و پویایی در فضای این دو آیه کاملاً مشهود است و حالت‌هایی چون «ریح عقیم»،

است؛ زیرا لقاد و بارورسازی، عاملی برای ادامه نسل و بر پا بودن هستی است که این خود نعمتی است از جانب خداوند متعال و ادامه نسل همه پدیده‌ها به یکدیگر وابسته است و همنشینی «لواقح» با «ریاح» به بارورسازی ابرها و نتیجه این لقاد اشاره می‌کند که نزول باران و رحمت آسمانی است. در این آیه کلمه «فَاسْقَيْنَاكُمُوه» تأکیدی است بر نعمت دیگر، یعنی آب که زندگی بشر وابسته به آن است؛ بنابراین کل سیاق آیه را هاله‌ای از رحمت در برگرفته است.

۲-۵. تصریف

«تصریف» از «صرف» گرفته شده است، به معنی برگرداندن شیء از حالتی یا تغییر به غیر آن، تغییر از مکانی به مکان دیگر (مصطفوی، ۱۳۶۰، ماده صرف). این واژه دو مرتبه در قرآن کریم در سوره بقره و جاثیه برای ریح به شکل جمع (ریاح) به کار رفته است: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأُحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَائِبٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتِ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (بقره، ۱۶۴). در این آیه به شش بخش از آثار نظم در جهان هستی اشاره شده، یکی از این آثار نظم، حرکت‌دادن وزش منظم بادهاست (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۵۵۸). «وَالْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأُحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (جاثیه، ۵). «تصریف‌الریاح» به معنی آن است که بادها را با عوامل طبیعی و مختلف از این طرف به آن طرف بگرداند (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۱۸، ص ۲۳۸).

بعضی واژه‌ها در قرآن کریم با واژهٔ ریح در یک طبقهٔ قرار می‌گیرند و از خانوادهٔ ریح به حساب می‌آیند. واژه‌هایی چون «حاصِب، قاصِف، سَمُوم، إعصار و غاصِف» که اینها زیرشمول ریحاند و ریح نسبت به این واژه‌ها، واژهٔ کانونی و شامل به حساب می‌آید.

۶- حاصِب

«حاصِب» از «حاصِب» گرفته شده است و به معنی انداختن است (قرشی، ۱۳۷۱، مادهٔ حاصِب). «حاصِب» باد هلاک کننده با آنچه از سنگ‌ریزه و غیره حمل می‌کند (محمد‌هارون، ۱۹۸۸، حاصِب). خلیل بن احمد فراهیدی حاصِب را بادی می‌داند که خاک را با خود حمل می‌کند (فراهیدی، ۱۴۱۰، مادهٔ حاصِب). بادی که هر آنچه در مسیرش باشد از درخت یا سنگ یا ساختمان یا حیوان را می‌کند و نابود می‌کند (مصطفوی، ۱۳۶۰، مادهٔ حاصِب). واژهٔ «حاصِب» ۴ مرتبه در قرآن کریم آمده که در هرکدام نمودی از عذاب خداوند برای جاهلان و کافران است

که در الفاظ طبیعت جلوه‌گری کرده است:

۱- «فَكُلًا أَخَذْنَا بَذَنِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِهِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَقْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (عنکبوت، ۴۰).

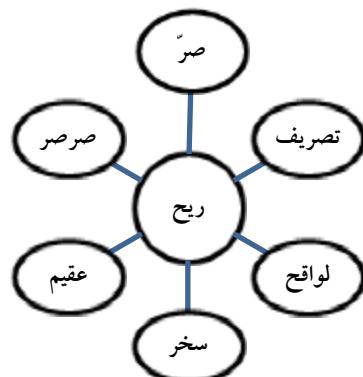
۲- «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلُوتِ تَجَيَّنَاهُمْ بِسَحْرٍ» (قمر، ۳۴).

۳- «أَمْ أَمْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تَذَرِّرِ» (ملک، ۱۷).

۴- «أَفَأَمْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بَكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَيْلًا» (إسراء، ۶۸).

ریحُ لواقع، تَسْخِيرُ الرِّیاح و رِیحُ صَرَصَرُ» که به آنها اشاره شد، جزء تغییر حالت باد هستند که در هرکدام نشانه‌های تأمل‌برانگیزی برای اهل تعلق و تفکر وجود دارد.

ریح در همنشینی با «صرَرُ و صَرَصَرُ» و «عَقِيم» دارای بار ارزشی منفی، یعنی باد شدید و زیان‌آور، بی‌فایده و بی‌بار است و در آیاتی دیگر در قرآن کریم با «لَوَاقِح» و «سَخَرُ» و «تَصْرِيف» همنشین شده است که بار معنایی مثبت را به «ریح» داده‌اند؛ یعنی باد بارور، مطیع و متتحول.

نمودار ۲: نمودار حوزهٔ معنایی ریح بر محور همنشینی

۶. شمول معنایی

شمول نوعی هم‌آیی در طبقه‌ای خاص است. ما با واژه‌هایی سر و کار داریم که فی نفسه به طبقه‌بندی مربوط می‌شوند و ما را در ارتباط با مسئلهٔ شمول قرار می‌دهند، بدین معنی که واژهٔ گل، معنی واژه‌های لاله و رز را در بر دارد (پالمر، ۱۳۷۴، ص ۱۳۲). این امکان وجود دارد که مفهومی یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود، در چنین شرایطی رابطهٔ شمول معنایی (Hyponymy) مطرح خواهد بود که رابطه‌ای میان یک مفهوم و مفهوم‌های تحت شمول آن است (صفوی، ۱۳۸۳، ص ۹۹).

معنى شکستن سریع است (مصطفوی، ۱۳۶۰، ماده قصف). کلمه «فَاصِفٌ» ۱ مرتبه در قرآن کریم برای نشان دادن عذاب آمده است. «أَمْ أُمِّتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا» (اسراء، ۶۹). با توجه به معنای کلمه «فَاصِفٌ»، یعنی شکستن و خرد کردن شدید در تفسیر آمده که یک معنای «فَاصِفٌ» بادی است که سبب شکستن کشتی‌ها و ساختمان‌ها می‌شود و معنای دیگر آن بادهای کشنده‌ای است که در دریا می‌وزرد (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۱۳، ص ۲۱۳). زمخشری درباره «فَاصِفٌ» گفته است: باد تندي است که زوجه کشان بگذرد که گویی دارد درهم می‌شکند و به هر آنچه برخورد کند، آن را درهم می‌شکند (زمخشری، ۱۹۹۸، ج ۳، ص ۵۳۳). «فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ» یعنی بادی که اشیاء را می‌شکند، همانطور که چوب و غیر آن شکسته می‌شود (ابن منظور، ۱۹۹۷، ماده قاصف).

سوره إسراء به دو نوع باد اشاره کرده که برای عذاب فرستاده شده است: عذاب در خشکی (حاصل) و عذاب در دریا (فاصف). مفسر «زیده التفاسیر» درباره این دو عذاب می‌گوید: باد همراه با سنگ‌ریزه به مراتب سخت‌تر از غرق‌شدن در دریاست (کاشانی، ۱۳۸۱، ص ۵۴).

«فَاصِفٌ» از کلماتی است که هم به صورت همنشین در کنار ریح آمده است و هم جزء زیرشمول‌های آن شمرده می‌شود. همنشین آمدن این کلمه با ریح اینگونه بیان می‌شود که واژه «فاصف» به تنهایی معنی شکستن می‌دهد و این شکستن برای هر چیزی به کار می‌رود؛ ولی خداوند متعال برای بیانِ شکستنی که در دریا صورت می‌گیرد، کلمه ریح

طبری می‌گوید بر آنها سنگ‌هایی از آسمان می‌بارد و آنها را می‌کشد و هلاک می‌کند (طبری، ۱۴۱۲، ج ۱۴، ص ۶۶۹). «حاصل» به معنی طوفانی است که در آن سنگ‌ریزه‌ها به حرکت درآیند (حسباء به معنی سنگ‌ریزه است). منظور از این گروه قوم عاد است که بطبقه سوره ذاریات، حاقه و قمر طوفان بسیار شدید و کوبنده‌ای در مدت هفت شب و هشت روز بر آن‌ها مسلط شد. خانه‌های آنها را در هم کوبید و جسد هایشان را همچون برگ‌های پاییزی به اطراف پراکنده کرد (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸، ج ۱۲، ص ۲۱۸). از تفاسیر و سیاق آیات اینگونه بر می‌آید که «حاصل»، تهدید و عذابی است که در بیابان و خشکی گریبان‌گیر اهل کفر شده است و هیچ ملجمایی برای رهایی از آن وجود ندارد. باد وزید و به سبب شدت وزیدنش سنگ‌ریزه‌ها و شن‌ها را به این طرف و آن طرف به حرکت در آورد و مانند بارانی بر سر آنها بارید و آنها را هلاک و نابود کرد. علاوه بر این، با توجه به اینکه خسوف را برای پنهان شدن ماه به کار می‌برند؛ بنابراین منظور از آیه ۶۸ سوره مبارکه إسراء این است که کافران در زیر این سنگ‌ریزه‌ها و شن‌های عذاب دفن و پنهان شدند. ریح واژه عامی است که با شنیدن آن حرکت گرد، غبار و سنگ‌ریزه در ذهن مجسم می‌شود؛ بنابراین معنای حاصل را فراگرفته است و پوشش می‌دهد که جزء خانواده ریح و زیرشمول یا زیرمجموعه آن به حساب می‌آید.

۶-۲. فاصف

«فَاصَفٌ» بر شکستن چیزی دلالت می‌کند، همچنین وقتی گفته می‌شود: «فَصَفَتِ الرِّيحُ السَّفِينَةَ فِي الْبَحْرِ» (باد، کشتی را دریا شکست)، «الْفَاصِفُ» به

بر می‌گیرد و به ریزترین قسمت‌های بدن نفوذ می‌کند و سبب مرگ می‌شود، باد سوم در وزش خود گرمای سوزانی را حمل می‌کند که به پوست و ظاهر بدن برخورد می‌کند و به مغز و جگر و کلیه اعضای داخلی، بافت‌ها و سلول‌های بدن (ریزترین منافذ بدن) نیز نفوذ می‌یابد و آنها را می‌سوزاند و انسان را می‌کشد که این مطلب نشان‌دهنده درجه حرارت، شدت و نهایت گرما و سوزش نهفته در باد است.

۴-۶. اعصار

«إِعْصَار» بادی است که به آسمان بلند می‌شود و جمع آن «الْأَعْاصِير» است و «الإِعصار» بادی که ابر دارای رعد و برق را پراکنده می‌کند و گفته شده: بادی است که در آن آتش است و همچنین بادی که در آن غبار شدید است. زجاج گفت: «إِعْصَار» بادی است که از زمین می‌وزد و غبار را پخش می‌کند، سپس مثل ستونی به آسمان بالا می‌رود و همان چیزی است که مردم آن را «الرُّوْبَعَةَ» می‌نامند، همان باد شدید است (ابن‌منظور، ۱۹۹۷، ماده اعصار). «إِعْصَار» غباری که بین زمین و آسمان می‌پیچد، یعنی گردباد (طبرسی، ۱۳۷۹، ج ۳، ص ۱۵۰).

این واژه ۱ مرتبه در قرآن کریم آورده شده است. خداوند متعال فرمودند: «يَوْمٌ أَحْدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مَّنْ نَّخِيلٌ وَأَغْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَلِيلٌ كَيْبَيْنُ اللَّهِ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» (بقره، ۲۶۶). با توجه به اینکه «إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ» به معنی گردبادی است که در آن آتش باشد؛ بنابراین ممکن است اشاره به گردبادهایی داشته باشد که از بادهای سموم، سوزان و خشک‌کننده به وجود

را ذکر کرده است تا این طوفان و عذاب ملموس‌تر شود و کلمه «فَيُغْرِقُكُمْ»، تأییدکننده عذاب در دریاست؛ زیرا بادی که در دریا می‌وزد، موج‌ها را زیر و رو می‌کند و هر آنچه را که بر آب باشد، در قعر دریا فرو می‌برد و غرق می‌کند. کلمه «يَخْسِفَ» در «أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ» نشان‌دهنده عذاب در خشکی است که هر دو کلمه به‌نحوی پنهان‌شدن و نیست و نابودشدن را به بهترین شکل و زیباترین حالت مناسب و هماهنگ با جوّ و فضای حاکم بر آیه به تصویر کشیده‌اند.

۶-۳. سموم

«السَّمُّ و السُّمُّ»، سوراخ تنگ مثل سوراخ سوزن و سوراخ بینی و جمع آنها سموم است. «السَّمُومُ» باد داغی است که مثل تأثیر سم تأثیر می‌گذارد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ماده سم). به‌طوری که داغی و سوزانندگی آن با قوت در اجسام داخل می‌شود (مصطفوی، ۱۳۶۰، ماده سموم). «السَّمُومُ» ۳ مرتبه در کلام وحی آورده شده که در دو نمونه با کلمات «نَارِ السَّمُومُ» و «عَذَابَ السَّمُومُ» چون صفتی برای آتش جهنم و عذاب آمده است و ۱ مرتبه با نام باد گرم و سوزان آمده است. خداوند متعال فرمودند: «فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ» (واقعه، ۴۲). در این آیه سموم باد بی‌نهایت گرمی است که حرارت آن در مشام ایشان نفوذ کند (کاشانی، ۱۳۴۴، ج ۹، ص ۱۵)؛ به‌طوری که در سوراخ‌های بدن نفوذ می‌کند (طوسی، ۱۴۰۹، ج ۹، ص ۴۹۹).

همان‌طور که گفته شد، «السَّمُومُ» جمع واژه «سَم» است که در سوره واقعه جزء باد شمرده شده است. به نظر می‌رسد همان‌طور که سم تمام نقاط بدن را در

سیر است و درباره باد، به سرعت وزشش اشاره دارد (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۲۰، ص ۲۲۵).

در ۴ آیه از قرآن کریم، «عاصِف» زیرشمول ریح است و در رده ریح طبقه‌بندی می‌شود که در یک آیه به صورت جمع و بدون همنشینی با ریح آمده است و در سه آیه بعدی، علاوه بر زیرشمول بودن نسبت به ریح همنشین آن نیز محسوب می‌شود:

- ۱- «فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا» (مرسلات، ۲)
- ۲- «وَلَسْلَامَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي تَأْكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالَمِينَ» (انیاء، ۸۱).
- ۳- «مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يُقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذِلِّكَ هُوَ الضَّالُّ الْبَعِيدُ» (ابراهیم، ۱۸).

۴- «هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرِيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْرِجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَلَّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَّ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» (یونس، ۲۲).

با حرکت باد در روز طوفانی تصویر حرکت و زندگی را به وجود می‌آورد که خاکستر را پخش می‌کند و به جایی می‌برد که هرگز جمع نمی‌شوند (سیدقطب، ۱۹۶۸، ص ۴۱). همانا این تصویر حسی است و حول خاکستر نرم و سستی می‌چرخد که در برابر باد سخت، ایستادگی نمی‌کند، تاجایی که حرکت باد سریع و پی‌درپی شروع می‌شود. از کلمه عاصف این استمرار برداشت می‌شود و آن اعمال مثل غباری در هوا پخش شده‌اند (عبدالعال، ۱۹۹۰، ص ۴۵). «فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ» از آن روی «عصف» صفت یوم واقع شده است که تنبدباد در روز اتفاق می‌افتد و مراد از

می‌آیند و یا گردبادی که از خرممنی آتش بگذرد و آتش را همراه خود ببرد؛ زیرا گردباد هرچه را بر سر راه خود بیابد، از زمین بر می‌دارد، با خود می‌برد و در نقطه دیگر می‌پاشد. همچنین ممکن است اشاره به گردبادی باشد که به همراه صاعقه به نقطه‌ای اصابت کند و هرچه را که بر سر راهش باشد، تبدیل به خاکستر کند (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۳۸۷-۳۸۸). این مثلی است که خدای تعالی برای کسانی می‌زند که مال خود را در راه خدا اتفاق می‌کنند؛ ولی با منتنهادن و اذیت کردن پاداش عمل خود را ضایع می‌کند و دیگر راهی به بازگرداندن آن عمل باطل شده، به عمل صحیح ندارند (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۶۰۳).

آنگونه که از سیاق آیه بر می‌آید «إِعْصَار» یکی از بادهای عذاب است و زمانی می‌وزد که تمام کارها و تلاش‌ها انجام شده و آماده نتیجه‌دادن و به ثمر نشستن است که ناگهان بادی چون «إِعْصار» می‌وزد و با شدت، گرد و غباری که همراه دارد، همه‌چیز را نابود و با خاک یکسان می‌کند و هیچ نتیجه‌ای از تلاش انجام شده حاصل نمی‌شود. این مسئله صحنه وحشت‌انگیزی را ایجاد می‌کند، از مطالب گفته شده چنین بر می‌آید که «إِعْصَار» یکی از زیرشمول‌های ریح محسوب می‌شود و در یک رده، دسته‌بندی می‌شوند و ریح معنای واژه «إِعْصار» را پوشش داده است و این واژه دلالت بر شدت وزش باد دارد.

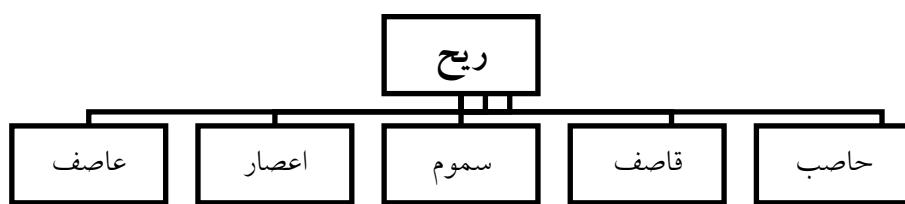
۶. عاصِف

عین، صاد و فاء، اصلی است که بر سبکی و سرعت دلالت می‌کند (ابن فارس، ۱۳۹۹، ماده عصف). «عاصِف» از «عَصَف» گرفته شده و مراد از آن سرعت

عذاب برای کافران است. بنابر شمول معنایی، واژه «ریح» یک واژه اصلی معنی واژه‌های «حاصب، قاصف، سَمُوم، اعصار، عَاصِف» را در بردارد و با آمدن هریک از این واژه‌ها، کلمه ریح در ذهن مجسم می‌شود و رابطه نویعت بین آنها برقرار است؛ بنابراین گفته می‌شود حاصب نوعی باد است با ویژگی‌های خاص خودش و درباره بقیه کلمات زیرشمول «ریح» نیز این رابطه وجود دارد.

«عصف» طوفان و تنبداد است (زمخشری، ۱۹۹۸، ج ۲، ص ۳۷۱).

در کل این آیات، عاصف اشاره به سرعت باد و قدرت خُردکننده‌گی آن دارد؛ زیرا هر آنچه در مسیر وزشش قرار گیرد، خرد می‌کند، این خردکردن به نحوی صورت می‌گیرد که شیء خردشده کاملاً تغییر شکل می‌دهد و هیچ امکان برگشتی به حالت اولیه‌اش نیست و در آیه ۱۸ سوره مبارکه ابراهیم

نمودار ۳: حوزه معنایی ریح در رابطه شمول معنایی

۳. با بررسی کلمات همنشین و جانشین واژه

«ریح» در قرآن کریم لایه‌های معنایی متعدد این واژه مشخص می‌شود و با شناخت این کلمات در قرآن، شناخت و درک نسبت به آیات و مفاهیم آن روشن تر می‌شود. واژه کانونی «ریح» در قرآن کریم با واژه‌های چون «ذاریات، حاملات، جاریات، مقسامات، مرسلات، ناشرات، فارقات، ملقیات» بر محور جانشینی در یک حوزه معنایی قرار دارد که متناسب با مقتضای حال آیات است؛ زیرا فضای حاکم بر آیاتی که این کلمات در آنها به کار رفته است، به کارکردي از «ریح» اشاره دارد و با آمدن این کلمات به جای ریح، مسئولیت «پخش‌کنندگی، حمل‌کردن، جاری‌کردن، تقسیم‌کردن، فرستادن، نشراحتان، جداکردن و اندادختن» که به عهده «ریح» نهاده شده، به نحو احسن به انجام رسیده است.

نتایج

۱. معنای واژه «ریح» از زمان جاهلی و اشعار شاعران آن دوره تا قرارگرفتن این واژه در سیاق آیات قرآن کریم تغییر و تحول داشته و سیری تاریخی را پشت سر گذاشته است. از نظر تاریخی در دوره جاهلی «ریح» در معنای رایحه و بو در اشعار جاهلی استفاده شده و معنای دیگری از آن استنباط نشده است و در کاربرد «ریح» چه به صورت جمع (ریاح) و چه به شکل مفرد (ریح) از نظر معنایی تفکیکی قائل نشده‌اند؛ اما این جداسازی و تفکیک در زبان قرآن صورت گرفته است.

۲. ریح در معانی قدرت و نیرو، باد، عذاب، رحمت و بو در قرآن کریم به کار رفته است و به صورت مفرد (ریح) در اکثر آیات نمودی از عذاب و به صورت جمع (ریاح) نماینده رحمت و نعمت است.

که معنا و مفهوم گردش و حرکت را به ریح داده است. «سَخْرَ» در جایگاه فعل، هم‌نشین «ریح» شده است و آن را مفعول خود قرار داده و به معنی «رام‌کردن باد» در قرآن به کار رفته است.

۸. ریح چون یک واژه شامل با «عاصف، قاصف، حاصلب، سموم و اعصار» رابطه شمول معنایی دارد و در یک دسته، طبقه‌بندی شده و زیرشمول ریح محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر اینگونه بیان می‌شود که ریح مانند تنه درختی است که شاخه‌هایی از آن منتهی شده‌اند و این شاخه‌ها وابسته به تنه است و هویت آنها در گرو موجودیت درخت است.

یادداشت‌ها

۱. در آیات بقره ۱۶۴، کهف ۴۵، انبیاء ۸۱، سباء ۱۲، ص ۳۶ و جاثیه ۵ «ریح» در معنای باد به کار رفته است.

۲. «ریح» در آیات آل عمران ۱۱۷، ابراهیم ۱۸، اسراء ۶۹، حج ۳۱، روم ۵۱، احزاب ۹، فصلت ۱۶، سوری ۳۳، احقاف ۲۴، ذاریات ۴۱ و حلقه ۶ به معنای عذاب آمده است.

۳. در آیات اعراف ۵۷، حجر ۲۲، فرقان ۴۸، نمل ۶۳، روم ۴۶ و ۴۸ و فاطر ۹ «ریح» به معنی رحمت است.

۴. واژه «سموم» در آیه ۲۷ حجر در کنار نار آمده است.

۵. واژه «سموم» در آیه ۲۷ طور در کنار «عذاب» آورده شده است.

۴. بررسی جانشینی واژه‌ها به جای «ریح» نشان‌دهنده پیوند معنایی عمیق این واژه‌ها با واژه «ریح» است و به نوعی سبب شده‌اند که از «ریح» معنای دیگری برداشت نشود و محدوده معنایی برایش ایجاد کرده‌اند.

۵. کلمه «ریح» یکی از واحدهای زبانی دارای معنی و مفهوم مستقل است و هنگامی که در کنار عناصر هم‌نشینش قرار می‌گیرد، سطح جدید معنایی از آن به دست می‌آید و سبب گسترش حوزه معنایی «ریح» می‌شود. «ریح» با واژه‌های «صرّ، صرصر، سخر، لواحق، عقیم و تصريف» از نظر محور هم‌نشینی رابطه معنایی دارد و بار ارزشی معنای آن متأثر از معنای این واژه‌هاست و ویژگی «ریح» از نظر مثبت و منفی با هم‌نشین‌های آن مشخص می‌شود. همه کلمات هم‌نشینی که ذکر شد، از بسامد و قوع کمی برخوردارند، به عبارت دیگر این کلمات فقط در کنار «ریح» آمده‌اند و در محدوده این واژه قرار گرفته‌اند و آن را خاص کرده‌اند، به جزء کلمه «سَخْرَ» که با کلمات متعدد دیگری هم‌نشین شده است.

۶- در اثر هم‌نشینی با «صرّ، «ریح» چون ظرفی ترسیم شده که سرما در آن گنجانده شده است. با آمدن «صرّصر و عقیم و لواحق» در جوار «ریح»، صفت و ویژگی برای ریح در قرآن کریم ذکر شده است، این اوصاف نشان‌دهنده ویژگی مثبت و منفی است که «ریح» در هم‌نشینی با آنها پیدا کرده است. گفته شده باد بارورکننده که ویژگی مثبت «ریح» است و باد بی‌ثمر و باد بسیار سرد نشان‌دهنده ویژگی منفی «ریح» است.

۷- «تصریفِ الرِّیاح» براساس محور هم‌نشینی به صورت ترکیب اضافی (مضاف و مضافُ اليه) آمده

منابع

قرآن کریم، ترجمه محمد‌مهدی فولادوند.

۱۳. باقری، مهری (۱۳۷۸ش)، مقدمات زبان‌شناسی، تهران: نشر قطره.
۱۴. پالمر، فرانک (۱۳۷۴ش)، نگاهی تازه به معنی‌شناسی، کورش صفوی، تهران: نشر مرکز کتاب ماد.
۱۵. تفليسی، ابوالفضل جیش بن ابراهیم (۱۳۷۱ش)، وجوده قرآن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۱۶. خزائیلی، محمد (۱۳۷۱ش)، اعلام قرآن، تهران: امیرکبیر.
۱۷. الخزاعی النیشابوری، حسین بن علی محمدبن احمد (۱۳۶۶ش)، روض الجنان و روح الجنان، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۱۸. دامغانی، حسن ابن احمد (۱۳۶۶ش)، وجوده النظائر فی القرآن، علی اکبر بهروز، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
۱۹. دینوری، عبدالله بن مسلم بن قتیبه (۱۳۸۴ش)، تأویل مشکل القرآن، محمدحسن بحری، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
۲۰. رازی، عبدالقدار (۱۹۸۶)، مختار الصحاح، بیروت: مکتبة لبنان.
۲۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالمعرفة.
۲۲. رداد الثبیتی، عبدالملک عیضة (۱۹۹۰م)، الفاظ المطر والسحاب وما يتصل بها قديماً وحدیثاً، رسالتة ماجستیر، جامعه ام القری.
۲۳. رستگار جویباری، یعقوب‌الدین (۱۳۹۹ق)، البصائر، قم: مطبعة الاسلامية.
۲۴. رستمی، محمدحسن (۱۳۸۵ش)، سیمای طبیعت در قرآن، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
۱. آرنف، مارک (۱۳۸۰ش)، درآمدی بر زبان‌شناسی معاصر، علی درزی، تهران: سمت.
۲. آیت‌الله زاده شیرازی، مرتضی و همکاران (۱۳۶۳ش)، مجمع اللغات، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۳. ابن‌ریعه، لید (۲۰۰۴م)، دیوان لید بن ریعه، شارح: حمدو طماس، بیروت: دارالمعرفة، ط. ۱.
۴. ابن‌شداد، عنترة (۲۰۰۴م)، دیوان عنترة بن شداد، شارح: حمدو طماس، بیروت: دارالمعرفة، ط. ۲.
۵. ابن‌فارس، ابی الحسین احمد (۱۳۹۹ق)، مقایيس اللغة، دمشق: دارالفکر.
۶. ابن‌منظور، محمدبن مکرم (۱۹۹۷م)، لسان‌العرب، بیروت: دارصادر، ط. ۳.
۷. اس. فالک، جولیا (۱۳۷۱ش)، زبان‌شناسی و زبان، خسرو غلامعلی‌زاده، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
۸. اشرفی، امیر رضا؛ الهام، فردوسی (۱۳۸۹ش)، «معناشناسی صلوة در قرآن»، نشریه قرآن‌شناخت، سال سوم، شماره اول، صص ۷۵-۱۰۸.
۹. امروء‌القيس، (۲۰۰۴م)، دیوان امروء‌القيس، شارحان: محمد اسکندری و نهاد رزوق، بیروت: دارالكتاب العربي.
۱۰. اندلسی، محمد بن یوسف (۱۹۹۳م)، تفسیر البحرالمحيط، بیروت: دارالكتب العلمية، ط. ۱.
۱۱. انیس، ابراهیم (بی‌تا)، الأصوات اللغوية، مصر: مکتبة نھضة مصر.
۱۲. بازرگان، مهدی (۱۳۵۳ش)، باد و باران در قرآن، تهران: سهامی انتشار.

٣٥. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسین بن علی (١٤٠٩ق)، *التیان فی تفسیر القرآن*، قم: نشر تحقیق.
٣٦. عباس نژاد، محسن (١٣٨٤ش)، *قرآن و علوم طبیعی*، مشهد: بنیاد پژوهش‌های فرقانی حوزه و دانشگاه.
٣٧. عبدالعال، محمد قطب (١٩٩٠م)، *من جمالیات التصویر فی القرآن الکریم*، مکة المکرمة: رابطة العالم الإسلامی.
٣٨. عسکری، ابی هلال (١٩٩٧م)، *الفرقون اللغوية*، قاهره: دارالعلم و الثقافة.
٣٩. فراهیدی، خلیل بن احمد (١٤١٠ق)، *العين*، قم: دارالکتاب هجرت، ط٢.
٤٠. فضل الله، محمد حسین (١٤٠٥ق)، *من وحی القرآن*، بیروت: دارالزهراء، ط٣.
٤١. فضیلت، محمود (١٣٨٥ش)، *معناشناسی و معانی در زبان و ادبیات*، کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازی.
٤٢. قرشی، علی اکبر (١٣٦٦ش)، *تفسیر احسن الحديث*، تهران: واحد تبلیغات اسلامی بنیاد بعثت، چ١.
٤٣. ——— (١٣٧١ش)، *قاموس القرآن*، تهران: دارالکتاب الاسلامیة.
٤٤. القمی المشهدی، محمد بن محمد رضا (١٣٦٦ش)، *کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
٤٥. کاشانی، مولی فتح ابن شکرالله الشریف (١٣٨١ش)، *زینة التفاسیر*، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیة.
٢٥. زمخشیری، محمود بن عمر (١٤٢٦م و ١٤٩٨ق)، *الکشاف عن حقائق غواصین التنزيل وعيون الأقوایل فی وجوه التأویل*، الریاض: مکتبة العیکان.
٢٦. سیدقطب، محمد (١٩٦٨م)، *التصوير الفنی فی القرآن*، قاهره: دارالشروع.
٢٧. ——— (١٩٧٢م)، *فی ظلال القرآن*، بیروت: دارالشروع.
٢٨. شیر، سید عبدالله (١٤٠٧ق)، *الجوهر الشمین فی تفسیر الكتاب المبین*، کویت: مکتبة الالفین، ط١.
٢٩. شعیری، حمیدرضا (١٣٨٨ش)، *مبانی معناشناسی*، تهران: سمت.
٣٠. صفوی، کورش (١٣٨٣ش)، *درآمدی بر معنی‌شناسی*، تهران: سوره مهر و حوزه تبلیغات اسلامی.
٣١. طباطبائی، محمدحسین (١٣٨٨ش)، *تفسیر المیزان*، محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
٣٢. طبرسی، امین الدین ابوعلی الفضل بن الحسن (١٣٧٩)، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
٣٣. طبرسی، امین الدین ابوعلی الفضل بن الحسن (١٤١٢ق)، *تفسیر جوامع الجامع*، تصحیح ابوالقاسم گرجی، قم: حوزه علمیه.
٣٤. طبری، محمد بن جریر (١٤١٢ق)، *جامع البیان عن تاویل آی القرآن*، قاهره: دارالھجر.

۵۱. مغنية، محمدجواد (۱۹۸۱م)، *تفسير الكافش*، بيروت: دارالعلم للملايين، ج ۳.
۵۲. مكارم شيرازی، ناصر (۱۳۸۸ش)، *تفسير نمونه*، تهران: دارالكتاب الاسلامية.
۵۳. المنجد، محمدنورالدين (۱۹۹۷م)، *الترادف في القرآن الكريم*، دمشق: دارالفکر.
۵۴. نکونام، جعفر (۱۳۸۴ش)، «ترادف در قرآن کریم»، نشریه قرآن و حدیث، شماره ۱۲، صص ۱۰۰-۸۳.
۵۶. ویل می بلین، تراسک (۱۳۸۸ش)، *معرفی زبان‌شناسی*، دکتر ابراهیم چگینی، تهران: راهنمای.
۴۶. ————— (۱۳۴۴ش)، *تفسير منهج الصادقين في الزام المخالفين*، تهران: كتابفروشی اسلامی، ج ۲.
۴۷. کرمانی، سعید (۱۳۹۱ش)، *معنى شناسی عقل در قرآن کریم*، تهران: دانشگاه امام صادق.
۴۸. محمدهارون، عبدالسلام (۱۹۹۸م)، *معجم الفاظ القرآن الكريم*، قاهره: دارالشروع.
۴۹. مختار عمر، احمد (۱۳۸۵ش)، *معناشناسی*، حسین سیدی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
۵۰. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰ش)، *التحقيق*، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.