

تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی حرکت در قرآن کریم

سیده شیرین حجازی*

پروین بهارزاده**، آزیتا افراسی***

چکیده

قرآن کریم استعاره‌های فراوانی را در بر دارد که در تعریف استعاره سنتی، جنبه زیبایی شناختی دارد، اما امروزه استعاره بهمنزله یکی از الگوهای شناختی زبان می‌تواند عاملی برای مباحث میان‌رشته‌ای شود و سهم مهمی در تبیین جهان‌بینی حاکم بر قرآن داشته باشد. قرآن زندگی انسان را به صورت حرکت به‌سوی خداوند در قالب استعاره بیان می‌کند. بر همین اساس، برای درک ارتباط مفاهیم حرکتی در قالب استعاره با مفهوم زندگی، استعاره‌های مفهومی با حوزه مبدأ حرکت در قرآن کریم، با رویکرد شناختی بررسی و تحلیل شد و مشخص شد که افعال حرکتی چون «جاء»، «اتی»، «تاب»، «ارسل»، «انزل»، «هدی»، «ضلال»، به‌متابه حوزه‌های مبدأ در درک استعاری حوزه‌های مقصد مانند وحی، نبوت، سعادت‌مندی، گمراهی، قیامت، عذاب، مرگ، تغییر، پذیرش، اعمال نقش‌آفرینی کرده‌اند. هم‌چنین این نتیجه حاصل آمد که کاربرد هریک از افعال حرکتی برای مفاهیم حوزه مقصد، علاوه بر انتقال ویژگی حرکت، ماهیت حرکت را نیز در هریک از حوزه‌های مقصد تبیین می‌کنند. سرانجام، استعاره‌های مفهومی حرکت استخراج شده در این مقاله، تحت پوشش استعاره بنیادی «زندگی سفر است» انسجام می‌یابند و بهمنزله جنبه‌هایی از مفهوم زندگی از دیدگاه قرآن کریم در خدمت تحقیق بخشیدن به هدف قرب الهی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، استعاره مفهومی حرکت، حوزه مبدأ، حوزه مقصد، فعل حرکتی.

* دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا، sshhejazi@gmail.com

** استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)، Bahar-p@azahra.ac.ir

*** دانشیار زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، a.afrashi.ling@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

۱. مقدمه و بیان مسئله

این که زبان چرا و چگونه از استعاره بهره می‌جوید، مسئله‌ای بود که درابتدا به آن به لحاظ زیبایی‌شناختی توجه شد و باید از دیدگاه فنون و صناعات ادبی هم بررسی می‌شد. امروزه، استعاره فرایندی از مفهوم‌سازی در علم زبان‌شناسی به شمار می‌رود و به منزله رشته‌ای از علوم شناختی است. از اصول مهمی که از منظر شناختی در حیطه زبان‌شناسی شناختی مطرح است، توجه به ارتباط بین تحقق معنایی در ذهن و دنیاً است که از سوی انسان تجربه می‌شود. با توجه به این اصل، ذهن در مفهوم‌سازی و تفسیر از تجربه‌های جهان خارج نقش فعال دارد و استعاره یکی از گونه‌های این مفهوم‌سازی است.

زبان‌شناسان شناختی بر این باورند که زبان روزمره ما پر از استعاره است و وجود استعاره در زبان خودکار گواه بر آن است که وجود چنین ساختی فقط آرایه‌ای زیبایی‌شناسانه نیست و در برخی گرایش‌های بنیادی شناخت و تفکر ریشه دارد. از این منظر، استعاره ابزاری فرازبانی است که نظام مفهومی انسان را سامان می‌بخشد و اندیشه و رفتار و زبان او را جهت می‌دهد.

استعاره در این کاربرد، فرایند شناختی فراگیری است که هرگونه گذر از فضای مادی آشنا به فضای مادی ناشنا ایا فضای غیرمادی را در بر می‌گیرد. متن قرآن کریم نیز، به دلیل ماهیت تجربه‌نپذیری و انتزاعی بودن بسیاری از مفاهیم آن، از حوزه‌هایی است که ضرورت درک استعاری در آن بیشتر احساس می‌شود. لذا، از ضرورت‌های مهم در پژوهش‌های قرآنی، به کارگیری دانش شناختی، به مثابه راه‌کاری برای تسهیل درک مفاهیم انتزاعی دینی و تبیین جهان‌بینی حاکم بر قرآن است تا مفسر را قادر سازد که از مرزهای فهم متعارف عبور کند و زوایای جدیدی از معانی را به روی خود آشکار کند.

استعاره مفهومی (conceptual metaphor) حرکت از انواع استعاره‌های مفهومی است. برادر فراگیر بودن حرکت در تجربه انسان و ساختار درک‌پذیر آن، این مفهوم شناختی از رایج‌ترین ساختارهای مفهومی و بازنمود زبانی بسیاری از مفاهیم انتزاعی است و مبنای شکل‌گیری و تولید بسیاری از ساختهای استعاری شده است. در قرآن کریم، بسیاری از مفاهیم با حوزه مبدأ حرکت مفهوم‌سازی شده‌اند و زندگی انسان از جمله مفاهیمی است که به صورت حرکت در مسیری که به‌سوی خداوند ختم می‌شود، مفهوم‌سازی شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد مفاهیمی که با حوزه مبدأ حرکت مفهوم‌سازی شده‌اند، در قالب شبکه‌ای منسجم از معانی در حیطه حرکت انسان به‌سوی مقصد اثرگذار باشد. در این مقاله، سعی بر آن است تا ارتباط و تأثیر مفاهیمی که به صورت حرکت در مسیر مفهوم‌سازی

تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی حرکت در قرآن کریم^۳

شده‌اند، با حرکت انسان به سوی خداوند، تبیین گردد و با تحلیل شناختی، نقش مفهومی حرکت در ساختار جهان‌بینی قرآن روشن شود.

تاکنون در پژوهشی به بررسی حوزه‌های مبدأ حرکت در استعاره‌های مفهومی قرآن کریم پرداخته نشده است. البته، ممکن است که در برخی پژوهش‌ها با موضوع بررسی یک حوزه مقصود خاص، به حرکت بهمنزله یک حوزه مبدأ، اشاره شده باشد، اما این بررسی جامع و کامل نبوده و درکنار حوزه‌های مبدأ دیگر درکل بررسی شده است. مثلاً در مقاله «مفهوم‌سازی اعمال نیک در قرآن کریم با رویکرد شناختی» از فریده امینی و همکارانش (۱۳۹۷)، در بخشی از مقاله، عمل نیک بهمنزله حرکت در نظر گرفته شده و درپایان، استعاره مفهومی عمل نیک با حوزه مبدأ حرکت بهمنزله استعاره بنیادی این مفهوم معرفی شده است. همچنین، در حیطه متون فارسی، مقاله «استعاره‌های مفهومی حرکت در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره‌دار» از کامیار جولاوی و همکاران (۱۳۹۵)، به بررسی حوزه‌های مقصودی پرداخته است که در استعاره‌های مفهومی با حوزه مبدأ حرکت ساخته شده‌اند. در این مقاله، سعی بر آن است تا با تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی حرکت، ساختار معرفتی که در این استعاره‌ها نهفته است کشف شود. به عبارت دیگر، این مقاله درپی یافتن دلیل و چرایی مفهوم‌سازی حوزه‌های مقصود بر مبنای حرکت است. برای رسیدن به این مقصود، درابتدا پاسخ‌یابی سوال‌های زیر ضروری می‌نماید:

الف) افعال حرکتی، بهمنزله حوزه مبدأ، چگونه در قالب استعاره‌های مفهومی در بیان مفاهیم انتزاعی در قرآن کریم به کار گرفته شده‌اند؟

ب) کدام مفاهیم در حوزه مقصود با حوزه مبدأ حرکت مفهوم‌سازی شده‌اند؟

ج) انسجام استعاری در استعاره‌های مفهومی با حوزه مبدأ حرکت بر چه مبنایست؟

فرایند پاسخ‌یابی به این سوال‌ها در این مقاله به این شرح است که نخست افعال حرکتی ای که توصیف استعاری داشتند، شناسایی و استخراج شدند و در گام بعدی، با تعیین حوزه مقصود هریک از این افعال و تقسیم‌بندی آن‌ها براساس حوزه مقصود، نامنگاشت مربوط به هر گروه و بسامد آن‌ها تعیین شد. سرانجام، به‌کمک معنای لغوی و تفسیر، مفهوم آیات تبیین شد و تحلیل شناختی به‌دست‌آمده هم ارائه شد. پیکرهٔ موردبررسی، به‌علت فزونی سور و آیات مکی در نیمة دوم قرآن کریم و بسامد بالای مفاهیم انتزاعی در آیات مکی، نیمة دوم قرآن در محدوده آیات مربوط به عالم دنیاست. همچنین، به‌منظور ترجمه آیات بر مبنای ساختار استعاری، ترجمة آیات از میان چندین ترجمه برگزیده شده است.

۲. مباحث نظری بحث

۱.۲ استعاره

براساس نظریه معاصر درباب استعاره، استعاره جنبه مفهومی و متعارف دارد و بخشی از نظام متعارف اندیشه و زبان را تشکیل می‌دهد، چنان‌که دستگاه مفهومی روزمره ما را، که شامل انتزاعی ترین مفاهیم می‌شود، ساخت‌مند می‌کند (لیکاف ۱۳۸۳: ۱۹۸). در حالی که استعاره در گذشته ساختار خاص زبانی در متون ادبی و فلسفی بهشمار می‌رفت که توجه دانشمندان را جلب کرده بود.

مشهورترین و قدیمی‌ترین دیدگاه در زمینه استعاره به ارسسطو برمی‌گردد که استعاره را افزوده‌ای بر عملکرد عادی (تحت‌الفظی) زبان می‌داند و در تعریف استعاره می‌نویسد که اسمی را که متعلق به چیزی است به چیز دیگر منتقل کنند (پانتر ۱۳۹۴: ۲۴).

در میان متفکران مسلمان، عبدالقاهر جرجانی (د ۴۷۴ ق) دقیق‌ترین تعریف را از استعاره کرده است. به‌نظر او، در برقراری پیوند استعاره، رعایت شباهت ظاهری و ارتباط عقلی مهم است و استعاره بطبقه همین شباه پدید می‌آید (صفوی ۱۳۸۷: ۲۶۶). نگرش جرجانی به استعاره نشان می‌دهد که استعاره انتقال یک نام برای استفاده به معنای دیگری نیست، زیرا واژه در معنای خودش به کار می‌رود. در واقع، استعاره انتساب معنای یک نام به چیز دیگری است. درنتیجه، استعاره رابطه بین دو هستی برمنای شباه بین برخی اوصاف آن‌هاست (ابوادیب ۱۳۹۳: ۲۰۸).

اندیشمندان مسلمان، استعاره را بعده از فصاحت و بلاغت قرآن و صورتی برتر از زبان دانسته‌اند که دقت فراوان گوینده یا نویسنده و علم گسترده‌وی را نشان می‌دهد. از این‌رو، استعاره در قرآن کریم به‌لحاظ اعجاز لفظی بررسی می‌شود و در قالب زیبایی‌شناسی و هنری به‌مثابة ابزار زیبایی‌آفرینی، که ویژه گونه زبانی خاص و محدود به کلمه است، تحلیل می‌شود (فضیلت ۱۳۸۷: ۲۰).

این دیدگاه سنتی، که همان نگرش کلاسیک به استعاره است، پنج ویژگی دارد. نخست این‌که استعاره مشخصه واژه‌هاست؛ یعنی پدیده‌ای است زبانی. دوم، استعاره فقط برای اهداف هنری و بلاغی به کار برد می‌شود. سوم، استعاره مبتنی است بر شباهت میان دو عنصر مقایسه شده. چهارم، استعاره کاربرد آگاهانه و عامدانه کلمات است و باید توانمندی خاصی باشد تا بتوان آن را به‌جا و درست به کار برد. پنجم، استعاره بخش اجتناب‌ناپذیر ارتباط روزمره نیست (کوچش ۱۳۹۳: ۵-۶).

تغییر نگرش سنتی در مورد استعاره از یاکوبسن (R. Jacobson) آغاز شد. او بر این نظر است که اگر در شکل‌گیری گفتمان، یک موضوع بر حسب شباهت به دنبال موضوع دیگری بیاید، روش استعاری مناسب‌ترین نام برای این نوع گفتمان است (سجودی ۱۳۸۷: ۶۳). به نظر او، فنون بلاغی فقط آرایه‌های سبکی نیستند، بلکه به مفهوم کلی کلمه، از سازوکارهای شکل‌دهنده به گفتمان به شمار می‌روند و کلیت گفتمان با استفاده از این ابزارهای بلاغی شکل می‌گیرد (ابوادیب ۱۳۹۳: ۵۳).

یاکوبسن استعاره را فرایندی می‌داند که یک صورت زبانی را از محور جانشینی (paradigmatic axis) جای‌گزین صورت دیگری می‌کند. او عملکرد بر محور جانشینی را مبتنی بر تشابه می‌داند؛ یعنی یک صورت زبانی فقط می‌تواند جای‌گزین صورت زبانی دیگری شود که با آن مشابه است. او نشان داد استعاره فقط به ادبیات و صنایع بلاغی مربوط نمی‌شوند. یاکوبسن بر این نظر است که استعاره و مجاز دو روش بنیادی انتقال معنایند. وی در مقاله «قطبهای استعاره و مجاز» («Metaphor and Metonymy pols») می‌نویسد:

شکل‌گیری گفتمان ممکن است به دو طریق معنایی متفاوت صورت پذیرد. یک موضوع ممکن است بر حسب شباهت یا به واسطهٔ مجاورت، به دنبال موضوع دیگری بیاید. روش استعاری مناسب‌ترین نام برای مورد اول می‌نماید و روش مجازی را می‌توان مطلوب‌ترین برچسب برای مورد دوم دانست که موجزترین نمود خود را به ترتیب در استعاره و مجاز می‌بایند (سجودی ۱۳۸۷: ۶۰).

در سال ۱۹۷۹، ردی (Redi) تعریف جدیدی از استعاره ارائه کرد و از استعاره مجراء سخن گفت. استعاره مجراء به کارگیری عبارت‌های زبانی است که با تفکرات ذهنی به مثابهٔ شیء رفتار می‌کنند. ردی در مقالهٔ خود با ارائهٔ مثالی مهم نشان داد که جایگاه استعاره اندیشه است، نه زیان و استعاره بخش مهم و جدایی‌ناپذیر از شیوهٔ متعارف و معمول مفهوم‌سازی جهان از سوی ماست. بنابراین، رفتار روزمرهٔ ما بازتاب درک استعاری ما از تجربه است (ردی، به نقل از لیکاف ۱۳۸۳: ۱۹۸).

استعاره در زبان‌شناسی، از اوایل دهه ۱۹۸۰ م، در نظر جورج لیکاف (G. Lakoff) و مارک جانسون (M. Johnson)، از زبان‌شناسان معاصر، حائز اهمیت شد و آن‌ها در کتاب استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم (Metaphors We Live By) به این موضوع پرداختند (کوچش ۱۳۹۳: ۶). این کتاب با نقد برداشت کلاسیک از استعاره آغاز می‌شود و

نویسنده‌گان، با تأیید نظر یاکوبسن، که استعاره بخشی متعارف از زبان است و نه نامتعارف، بر این نکته پا می‌فرشنند که استعاره فراتر از زبان عمل می‌کند و محدود به زبان نیست و مبنای نظام فکری یا مفهوم‌سازی انسان است. نظام مفهومی متعارف ما که به موجب آن می‌اندیشیم و عمل می‌کنیم، در اساس دارای سرشتی استعاری است (سجودی ۱۳۸۷: ۶۳).

۲.۲ نظریه لیکاف و جانسون

به نظر لیکاف و جانسون، استعاره عنصری بنیادین در مقوله‌بندی ما از جهان خارج و فرایندهای اندیشیدن ماست (لیکاف و جانسون ۱۳۹۵: ۱۴–۱۳). شناخت حوزه‌های مفهومی ذهنی مبنای استعاری دارد و نظام مفهومی محصول عملکرد مفهوم‌سازی استعاری است. این نظام مفهومی دارای نقش اصلی در تبیین واقعیات روزمره زندگی است و از آنجاکه این نظام ساختاری استعاری دارد، شیوه اندیشیدن و تجربه‌اندوختن و عمل کردن ما نیز زیربنای استعاری دارد (افراشی ۱۳۹۵: ۶۶). در این نظریه، استعاره به سازوکار بنیادی در شکل‌گیری گفتمان و همچنین در شناخت ما از جهان تبدیل شده است (سجودی ۱۳۸۷: ۶۰).

جایگاه استعاره در این دیدگاه نه در زبان، بلکه در چگونگی مفهوم‌سازی یک حوزه ذهنی براساس یک حوزه ذهنی دیگر است. پس، استعاره فرایندی زبانی نیست، بلکه در وهله اول، فرایندی ذهنی است که بعداً نمود زبانی می‌یابد. در این رویکرد جدید، استعاره از ویژگی‌های عملکرد ذهن است و درک مفهوم انتزاعی را بر مبنای مفاهیم متعلق به یک حوزه شناختی تجربه‌پذیر میسر می‌سازد (افراشی ۱۳۹۵: ۶۶).

از آنجاکه استعاره‌ها در ذات مفهومی‌اند و در نظام مفهومی ریشه دارند (کووچش ۱۳۹۴: ۲۶)، زبان‌شناسان الگوهای ساختار مفهومی واژه‌ها و عبارات استعاری را به مثابة شاهدی برای وجود استعاره‌های مفهومی ذهنی تحلیل می‌کنند (افراشی ۱۳۹۵: ۶۶). استعاره، در این دیدگاه، از یک واژه یا عبارت ساخته نمی‌شود، بلکه از شباهت هستی شناختی و معرفت شناختی میان حوزه مبدأ و مقصد پدید می‌آید. میان دو حوزه مفهومی رابطه تناظر یا نگاشت یک‌سویه برقرار است. به این معنی که در این فرایند، استعاره حوزه مبدأ ساختاری را به حوزه مقصد فرامی‌افکند، اما خلاف آن ممکن نیست.

براساس نظریه استعاره مفهومی، مفاهیم مبدأً معمولاً به لحاظ تجربی واقعی‌اند و «ریشه در بدن» انسان دارند، در حالی که مفاهیم مقصد اغلب انتزاعی‌اند و مستقیماً تجربه‌پذیر و درک‌شدنی نیستند. گفته شد که براساس استدلال ساختار مفهومی، بیشتر مفاهیم استعاری‌اند. از این‌رو، عمدۀ درک مفهومی ما نیز تابع ماهیت بدن ما و محیط فیزیکی است که بدن در آن فعالیت می‌کند. مطالعه مبنای بدنی شناخت در انسان «شناخت بدن‌مند» نامیده شده است (تیلور و لیتل‌مور ۱۳۹۶: ۸۲-۸۳). برای نمونه، ما براساس ارتباط بین تجارب دوران کودکی خود از آغوش پرمه‌والدین و گرمای آرام‌بخش جسم، که آن را هم‌راهی می‌کند، به صورت استعاری محبت را گرمای درنظر می‌گیریم و براساس این تجربه، استعاره مفهومی «محبت گرماست» ساخته می‌شود (کووچش ۱۳۹۴: ۱۹).

۳.۲ استعاره مفهومی

استعاره از منظر زبان‌شناسان شناختی سازوکاری شناختی است که از طریق آن یک حوزه تجربی به‌طور تقریبی بر حوزه تجربی دیگر نگاشت می‌شود، به‌طوری‌که حوزه دوم تاحدی از طریق حوزه اول درک می‌شود (افراشی ۱۳۹۵: ۶۶). هر حوزه مفهومی در استعاره مفهومی مجموعه منسجمی از تجربیات است. از این‌رو، مثلاً ما به‌پشتونه مجموعه دانش منسجمی که درباره سفر در اختیار داریم، برای درک مفهوم زندگی از آن بهره می‌بریم (کووچش ۱۳۹۳: ۱).

یک استعاره مفهومی از دو حوزه مفهومی تشکیل می‌شود که در آن استعاره‌ها به صورت ابزاری برای ارتباط میان دو اندیشه مختلف عمل می‌کنند. آن حوزه مفهومی که ما از آن عبارات استعاری را بر می‌گیریم تا حوزه مفهومی دیگری را درک کنیم، «حوزه مبدأ» و آن حوزه مفهومی که بدین روش درک می‌شود، «حوزه مقصد» نامیده می‌شود. هر حوزه مفهومی، مجموعه منسجمی از تجربیات است. از این‌رو، مثلاً ما به‌پشتونه مجموعه دانش منسجمی که درباره سفر در اختیار داریم، برای درک مفهوم زندگی از آن بهره می‌بریم و نام‌نگاشت «زندگی سفر است» را به کار می‌بریم (همان: ۱۵). به‌نظر کووچش، حوزه مبدأ از دیدگاه ستی براساس شباهتی عینی و حقیقی و از پیش معلوم میان مبدأ و مقصد انتخاب می‌شود (همان: ۱۳۴). در مقابل، رویکرد شناختی بر این باور است که انتخاب حوزه‌های مبدأ به عوامل انسانی بستگی دارد که شباهت‌های غیرعینی و استعاری و از پیش نامعلوم میان حوزه مبدأ و حوزه مقصد را بر می‌تابد. اصطلاحات مزبور در چند نمونه از آیات و عبارات قرآنی در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱. نمونه‌ای از آیات و عبارت قرآنی و نامنگاشت آنها براساس حوزه مبدأ و مقصد

آیه	ترجمه	نامنگاشت	حوزه مبدأ	حوزه مقصد
«إِنَّ الصَّلَاةَ تَهْبَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» (عنکبوت: ۴۵)	نمای انسان را از فحشا و منکر بازمی‌دارد.	نمای نیرو است	نیرو	نمای
«يَدَاهُمْ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (فتح: ۱۰)	دست خدا بالای دست‌های است.	قدرت بالاست	جهت بالا	قدرت
«فَأَيْنَ تَتَهَبُونَ» (تکویر: ۲)	پس به کجا می‌روید؟	زندگی سفر است	سفر	زندگی

مفهوم اصلی، در نظریه استعاره‌های مفهومی، «نگاشت» است. نگاشت مجموعه‌ای از تناظرهای نظاممندی است که میان حوزه‌های مفهومی مبدأ و مقصد برقرار است. این تناظرها منجر به نامنگاشتی بین دو حوزه استعاره می‌شود. به عبارت دیگر، هر نگاشت مجموعه‌ای ثابت از تطابق‌ها را میان هر دو حوزه در بر دارد. برای مثال، در نامنگاشت «عشق سفر است»، بین آن‌چه در حوزه عشق است با آن‌چه در حوزه سفر است تناظر ساختاری برقرار است (افراشی ۱۳۹۷: ۱۱). در این مثال، می‌توان تناظرها یا انبیاق‌های زیر را به منزله نگاشت در نظر گرفت:

مبدأ: سفر	مقصد: عشق
مسافران	عاشق
وسیله	رابطه عاشقانه
سفر	اتفاق‌های رابطه
مسافت طی شده	پیشرفت رابطه
موانع پیش رو	مشکلات تجربه شده

۳. کاربرد افعال حرکتی در ساخت استعاره‌های مفهومی

بررسی آیات نیمة دوم قرآن کریم نشان می‌دهد که افعال حرکتی «اتی»، «جائے»، «انزل»، «تبع»، «هدی»، «ضلل»، «ارسل»، «تاب»، «بلغ»، «اصاب»، «اناپ»، «حمل»، «ذهب»، «خرج»، «رجع»، «خوض»، «قذف»، «حل»، «حاق»، «رفع»، و «سرع» در ساخت استعاره‌های مفهومی با حوزه مبدأ حرکت به کار رفته‌اند که پرسامدترین کاربرد این افعال بدین قرار است: «اتی»، «جائے»، «هدی»، «ضلل»، «تبع»، «ارسل»، «انزل»، و «تاب».

۱.۳ جاء و اتی

دو فعل « جاء » و « اتی »، به معنای آمدن، از پرسامدترین افعال حرکتی در ساخت استعاره‌های مفهومی، به مثابه حوزه مبدأ در ساخت انواع مفاهیم در قرآن کریم به کار رفته‌اند، برخلاف دیگر افعال حرکتی که برای یک مفهوم تعریف شده‌اند.

از جمله مفاهیمی که با افعال « اتی » و « جاء » مفهوم‌سازی شده است، مفهوم وحی است. کاربرد این دو فعل در مورد وحی زمانی است که قرآن کریم از موضوع انتقال وحی به مردم سخن می‌راند که در این‌جا، منظور حصول وحی است (ابن عاشور ۱۴۲۰ ق: ج ۲۹، ۳۰۴). در این استعاره‌ها، وحی هم‌چون موجود متحرک به سوی انسان‌ها در حرکت است. در برخی ترجمه‌ها نیز مفهوم حرکتی « آمدن » به صراحت بیان شده است: « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ » (فصلت: ۴۱)، « آنان که به آن ذکر کافر شدند، چون ایشان را آمد » (ترجمه معزی؛ هم‌چنین، بنگرید به غافر: ۲۵، ۲۸).

دو فعل « جاء » و « اتی » برای رستاخیز و عذاب و حوادثی مثل مرگ نیز به کار رفته‌اند که منظور از آن واقع شدن رستاخیز و حوادث است: « السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً » (زخرف: ۶۶)، « قیامت ناگاه بیاید » (ترجمه آیتی؛ هم‌چنین، بنگرید به حج: ۵۵؛ محمد: ۱۸). « لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ » (عنکبوت: ۵۳)، « حتماً بر آن‌ها عذاب می‌آمد » (ترجمه مشکینی؛ هم‌چنین، بنگرید به انبیا: ۴۰؛ شعر: ۲۰).

هم‌چنین افعال « اتی » و « جاء » وقتی که مفعولی با معنای رویداد و حادثه می‌گیرند، معنای انجام‌دادن را می‌رسانند؛ مانند به کاربردن فعل « آمدن » در عمل زنا و لواط مربوط به قوم لوط، که انجام‌دادن گناه را می‌رساند (رضا ۱۴۱۴ ق: ج ۴، ۴۳۵). موارد زیر برای نمونه است: « أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ » (نمیل: ۵۴)، « آیا سراغ کار زشت می‌روید » (ترجمه طبرسی؛ هم‌چنین، بنگرید به عنکبوت: ۲۸؛ طلاق: ۱).

دو فعل مذکور به منزله حوزه مبدأ برای ساخت استعاری پیامبری کردن، سخن‌گفتن، شنیدن، نشان‌دادن به کار برده شده‌اند:

« إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ » (فصلت: ۱۴)، « وقتی که آن‌ها را رسول آمد » (ترجمه معزی). « لَعَلَّى آتِيْكُمْ مِنْهَا بُخْرٍ » (قصص: ۲۹)، « شاید خبری از آن بیاورم » (ترجمه گرمارودی؛ هم‌چنین، بنگرید به قصص: ۳۷؛ نمل: ۷). « هَلْ أَتَاكَ نَبَأً » (ص: ۲۱)، « آیا خبر به تو رسیده است؟ » (ترجمه مشکینی؛ هم‌چنین، بنگرید به حجرات: ۶؛ سیا: ۴۳).

«فَلِيَأَتَّا بَاآيَة» (انسیا: ۵)، «پس بیارد برای ما معجزه‌ای» (ترجمه آیتی؛ همچنین، بنگرید به طه: ۱۲۳؛ شعر: ۳۰).

علاوه بر موارد ذکر شده، در آیاتی از قرآن کریم به جای فعل «ذَهَبَ (رفتن)»، افعال «اتی»، و «جاء» (آمدن) به کار رفته است. برای نمونه، در آیه «إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ» (فصلت: ۱۴)، سخن از اقوام قبل از نزول قرآن بوده است و فعل ذهب نیز می‌توانست در این جمله صحیح باشد. آن‌چه که کاربرد فعل آمدن را در این گونه موارد مجاز می‌کند، این است که فعل رفتن حرکت از کانون اشاره و فعل آمدن حرکت به کانون اشاره را نشان می‌دهد (یگانه و افراشی ۱۳۹۵: ۱۹). آن‌چه که کانون اشاره را تعیین می‌کند، مالکیت مکانی گوینده و نزدیک شدن به مکان گوینده بر مسیری که گوینده بر آن قرار دارد یا همراهی گوینده در رویداد است (همان: ۲۱-۲۲). بنابراین، مالکیت و همراهی خداوند با انسان در طی زندگی از این گونه استعاره‌ها برداشت می‌شود.

۲.۳ هدی و ضل

فعل «هدی» به معنای برای راهبری قوم پیش‌افتادن است و هادی به اول هرچیزی گفته می‌شود (خلیل بن احمد ۱۴۰۹ ق: ج ۲، ۷۸). «الْهَدَى» به عروسی گفته می‌شود که به‌سوی همسرش بردہ می‌شود و «الْهَدَى» قربانی است که به‌سوی کعبه هدایت می‌شود (ابن درید ۱۹۸۸ م: ج ۲، ۶۹) و «هَدَى» به معنای جلورفتن برای راهنمایی است (ابن فارس ۱۴۰۴ ق: ج ۶، ۴۳) و «هادی» کسی است که به راه آشناست، چنان‌که در حدیثی آمده است که انّ ابی‌بکر استأجر رجلاً منْ بَنِي الدِّیلِ هادیًا خریتاً به این معنی که ابی‌بکر مردی خبره از بنی‌دیل را برای راهنمایی کردن گماشت. معنای کلمه هدی، در بین اعراب قبل از اسلام، نشان‌دادن راه به‌ویژه در بیابان بود. کلمه هادی به مردی گفته می‌شد که کارشناس یافتن راههای بیابانی بود و حرفه‌ی وی عبوردادن مسافران از بیابان و سالم به مقصد رساندن آنان بوده است (ایزوتسو ۱۳۹۳: ۱۸۵).

باتوجه به معنای لغوی «هدی» در استعاره‌هایی که با این فعل حرکتی ساخته شده‌اند، هدایتشونده را هادی به مثابه شیء متحرک در مسیری با خود همراه می‌کند تا به مقصدی برساند که هدف اوست. در اغلب استعاره‌هایی که با فعل «هدی» در قرآن کریم ساخته شده است، این فعل حرکتی برای مفهوم بهبود در باورها و کردار و درنهایت سعادت‌مندشدن به کار رفته است، مانند: «اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» (نور: ۴۶)، «خداوند هر کس را که بخواهد هدایت می‌کند» (ترجمه آیتی؛ همچنین بنگرید به مریم: ۴۳؛ غافر: ۳۸).

«ضل» به معنای گم کردن راه و انحراف از مقصد است (ابن درید ۱۹۸۸ م: ج ۱، ۴۷؛ ابن فارس ۱۴۰۴ ق: ج ۳، ۳۵۶). این فعل به مثابة حوزه مبدأ در ساخت استعاره‌های مفهومی با حوزه مقصد گمراهی به کار رفته است. گمراه و شقیشدن به مثابة گم کردن مسیر هدایت و دورشدن از مقصد است و همانا مقصد سعادت است. «ضلال» رفتن در غیر راهی که هدف بوده و اطلاق «ضال» بر انسان خطاکار در دین یا علم از باب استعاره است (ابن عاشور ۱۴۲۰ ق: ج ۱، ۱۹۶)، مانند: «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءُ السَّبِيلِ» (ممتحن: ۱)، «پس، از راه راست منحرف گشته است» (ترجمه آیتی؛ همچنین بنگرید به زمر: ۴۱؛ نمل: ۹۲).

۳.۳ تبع و تاب

«تبعه» و «ابعه» یعنی اثرش را دنبال کرد که گاهی در معنی پیروی از راه و روش و فرمانبری است (راغب اصفهانی ۱۴۱۲ ق: ۱۶۲). «تبعتُ الرجل» یعنی با او راه رفتم. «اتَّبَعْتُه» وقتی است که پشت سرش راه می‌روم تا به او برسم (ابن درید ۱۹۸۸ م: ج ۱، ۲۵۴). «تابع» به معنی پیرو و «یتبعله» یعنی او را دنبال می‌کند (خلیل بن احمد ۱۴۰۹ ق: ج ۲، ۷۸). فعل «تبع»، که در لغت به معنای رفتن پشت سر رونده است (راغب اصفهانی ۱۴۱۲ ق: ۱۶۲)، برای مفهوم‌سازی مفاهیم موافقت و پذیرش در استعاره‌های مفهومی آیات قرآن کریم به کار رفته است. این موافقت و پذیرش در اغلب آیاتی دیده می‌شود که به معنای ایمان به دعوت پیامبران و تصدیق سخن آنان است و نیز در برخی آیاتی که در معنای پذیرش وسوسه‌های هوای نفس و شیطان است، مانند: «فَاتَّبَعُونِی» (طه: ۹۳)، «از پی من بباید» (ترجمه آیتی؛ همچنین بنگرید به طه: ۱۳۴، شعر: ۲۱۵)، و «یَتَّبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ» (قصص: ۵۰)، «پی هوای نفس خویش می‌روند» (ترجمه آیتی؛ همچنین بنگرید به مریم: ۵۹؛ طه: ۱۶).

مصدر «توب» بر رجوع دلالت می‌کند. «تابَ مِنْ ذَنْبِهِ» یعنی برگشت از آن (ابن فارس ۱۴۰۴ ق: ج ۱، ۳۵۷). فعل «تاب» در عبارت‌های استعاری آیات برای مبنای دو مفهوم به کار رفته است. هنگامی که این فعل با حرف «الی» متعدد شود، در قالب مفهوم «تغییر» در اعتقاد و دست کشیدن از اعمالی که برخلاف شریعت الهی بوده، ظاهر شده است و هنگامی که با حرف «علی» متعدد شود، به خداوند استناد داده می‌شود (فیض کاشانی ۱۴۱۵ ق: ج ۱، ۱۲۰) و به معنای قبول و پذیرش توبه و عفو گناهان بnde است (آل‌وسی ۱۴۱۵ ق: ج ۱، ۱۰۹)، مانند «إِنِّي لَغَافِرٌ لِمَنْ تَابَ» (طه: ۸۲)، «همانا من

آموزنده آن که بازگشت نمود» (ترجمه معزی؛ همچنین بنگرید به احراق: ۱۵؛ غافر: ۷) یا «فتَابَ عَلَيْهِ» (طه: ۱۲۲)، «پُرورِدگارش پس بازگشت بر او» (ترجمه معزی؛ همچنین بنگرید به احزاب: ۲۴، ۷۳).

۴.۳ انزل و ارسل

فعل «نزل» در اکثریت موقع برای مفهوم‌سازی وحی به کار رفته است. «نزلوں» در لغت آمدن از بالا به پایین معنا شده است (خلیل بن احمد ۱۴۰۹ ق: ج ۷، ۳۶؛ ابن درید ۱۹۸۸ م: ج ۲، ۸۲۷) و در آیات قرآن کریم، برای مفهوم‌سازی وحی به مثابه حوزه مبدأ به کار رفته است و پیام خداوند به مثابه شیء متحرکی که از بالا به پایین فرود می‌آید، مفهوم‌سازی شده است. برای نمونه، کاربرد فعل «نزل» برای مفهوم وحی این آیه است: «ما آنَّ لَنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى» (طه: ۲)، «قرآن را برای تو نفرستادیم تا به زحمت بیفتی» (ترجمه مشکینی؛ همچنین بنگرید به روم: ۳۵؛ سباء: ۶).

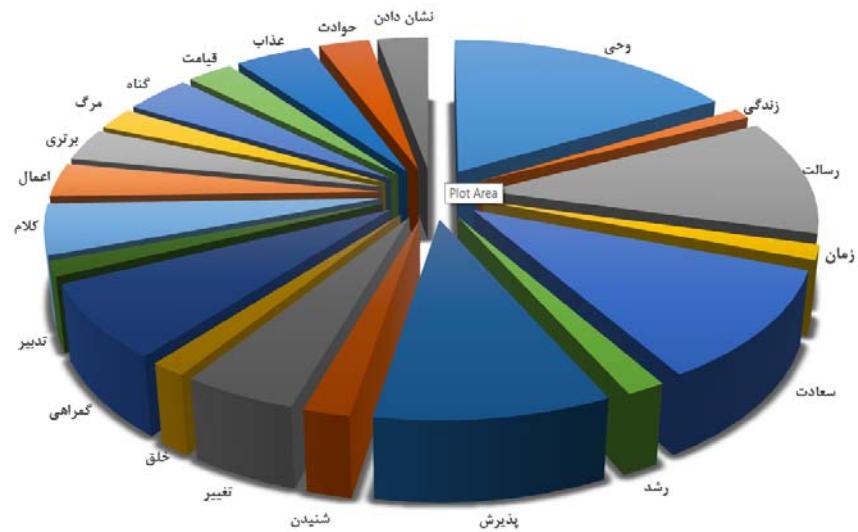
علاوه بر کاربرد وحی برای فعل «نزل»، این فعل در مفهوم‌سازی خلق کردن نیز به کار رفته است؛ مانند «أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ» (زمیر: ۶)، «برای شما هشت زوج از چهارپایان نازل کرد» (ترجمه معزی).

«ارسل» یعنی فرستادن که درباره انسان و اشیا به کار می‌رود و گاهی با تسخیر و جبری است، مانند ارسال باد و باران، و گاهی درباره گروهی است که اختیار دارند، مانند فرستادن پیامبران، همچنین به معنای واگذاری نیز به کار می‌رود (راغب اصفهانی ۱۴۱۲ ق: ۳۵۲). فعل «ارسل» در اغلب موارد با ساختار استعاری به مثابه حوزه مبدأ برای مفهوم پیامبری و نبوت در قرآن کریم به کار رفته است، مانند «أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا» (غافر: ۲۳)، «موسى را با آیات خویش فرستادیم» (ترجمه گرمارودی؛ همچنین بنگرید به طه: ۱۳۴؛ انبیا: ۷).

۴. مفاهیم حوزه‌های مقصد

حاصل تحلیل‌ها و بررسی‌ها نشان داد که قرآن کریم از حوزه مبدأ حرکت برای بیان مفاهیم انتزاعی مختلفی مانند سعادتمندی، شقاوت، وحی، نبوت، پذیرش، تغییر، قیامت، عذاب، مرگ و اعمال بهره برده است. بسامد مفاهیم مقصدی که به واسطه حوزه مبدأ حرکت بیان شده‌اند، برطبق نمودار ۱ است.

تحلیل شناختی استعاره‌های مفهومی حرکت در قرآن کریم ۱۳

نمودار ۱. بسامد حوزه‌های مقصد

همان‌طور که نمودار ۱ نشان می‌دهد، وحی با ۱۶/۶ درصد (۱۱۴ مورد) پربسامدترین حوزه مقصدی است که براساس حرکت صورت‌بندی شده است. حوزه‌های رسالت و سعادت، به ترتیب با ۱۱/۴ درصد (۷۸ مورد) و ۱۰/۸ درصد (۷۴ مورد)، در رده‌های بعدی قرار دارند. درادامه، به تحلیل شناختی حوزه‌های مقصد پرداخته می‌شود.

مراد از سعادتمندی (هدایت) رساندن به هدف مطلوب است که نتیجه آن افروزه شدن ایمان بر قلب است (طباطبایی ۱۴۱۷ ق: ج ۳، ۳). مفسران معتقدند که منظور از قرارگرفتن در راه راست استقامت و استمرار و ثبات بر هدایت است (زمخشري ۱۴۰۷ ق: ج ۳، ۸؛ ابن عاشور ۱۴۲۰ ق: ج ۱۶، ۱۶۰؛ آلوسی ۱۴۱۵ ق: ج ۸، ۵۵۱). عده‌ای از مفسران نیز مراد از قرارگرفتن در راه راست را حفظ اعتقادات دانسته‌اند (ابوحیان ۱۴۲۰ ق: ج ۷، ۳۶۵). این گونه معانی برای هدایت از روی مجاز است و هدایت دلالت بر راه وصول است (ابن عاشور ۱۴۲۰ ق: ج ۱، ۱۸۵).

مفهوم بھبود باورها و اعمال و سرانجام سعادتمندی انسان به مثابه حوزه مقصد بر مبنای مسیر مفهوم‌سازی شده است و کاربرد فعل «هدای» برای مفهوم‌سازی این استعاره نشان می‌دهد که انسان به مثابه مسافر در این مسیر قرار می‌گیرد و خداوند در مقام هادی در جلو حرکت می‌کند و انسان را به پیش می‌برد و میزان هدایت میزان حرکت به جلو است.

بنابراین، هدایت نوعی پیشرفت است که به صورت حرکت به جلو مفهوم‌سازی می‌شود و خداوند در تمام مسیر حرکت انسان با او همراه است و از او غافل نیست و با توفیقات و عنایات خود، انسان را مدد می‌رساند.

در مقابل، انسان‌هایی که از دعوت پیامبران به دین داری سر باززنده و دربی هوای نفس خود عمل کردند، به شقاوت رسیدند. قرآن کریم برای بیان گمراهی آنان فعل «ضل» را به کار برده است، همچنین حوزه مقصود شقی شدن (ضلال) برمبنای رفتن در غیرراهی که هدف است، مفهوم‌سازی شده است. اطلاق «ضلال» بر انسان خطاکار در دین یا علم از باب استعاره است (ابن عاشور ۱۴۲۰ ق: ج ۱، ۱۹۶). گمراه و شقی شدن به مثابه گم کردن مسیر هدایت و دورشدن از مقصد است که همانا سعادت است. «ضل» در معانی جهالت و عمل به آن‌چه ضرر دارد بهوفور استفاده می‌شود و مراد از آیه «وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ» (طه: ۷۹) این است که فرعون قومش را در جهالت قرار داد و بدی عاقبت آن‌ها به‌سبب قلب حقایق و جهل مرکب بود (ابن عاشور ۱۴۲۰ ق: ج ۱۶، ۱۵۷). درواقع، فرعون باعث هلاکت قوم خود شد (زمخشري ۱۴۰۷ ق: ج ۳، ۷؛ آلوسى ۱۴۱۵ ق: ج ۱، ۹۹). بنابراین، ضلال نوعی توقف در پیشرفت است که به صورت حرکت در بی‌راهه مفهوم‌سازی شده است، همچنین کاربرد فعل «ضل» برای مفهوم شقی شدن بیان‌گر این است که خداوند در گمراهی شخصی دخالت ندارد و شخص گمراه در این راه تنهاست.

منظور از وحی، به‌واسطهٔ فرشته وحی، القای مستقیم یا غیرمستقیم پیام خداوند بر قلب پیامبر (ص) یا خلق صوت است (معرفت ۱۳۹۰: ۱۲). وحی در آیات قرآن کریم با فعل «نزل» مفهوم‌سازی شده است. کاربرد فعل «نزل» به‌دلیل انتقال وحی از مقام عظیم و والای خداوند به‌سوی پیامبر است. به عبارت دیگر، حرکت از موقعیتی بالا به موقعیتی پایین‌تر از آن کاربرد فعل «نزل» را لازم کرده است. مفهوم وحی هرگاه توسط پیامبران به گوش مردم می‌رسد، با افعال «اتی» و «جاء» مفهوم‌سازی شده است. بنابراین، در بیان وحی از زبان پیامبر به‌مثابه حوزه مقصود کلام و رسیدن این وحی به مردم به‌مثابه حوزه مقصود شنیدن از افعال حرکتی «جاء» و «اتی» استفاده شده است.

انتخاب پیامبران از جانب خداوند به مقام پیامبری برای راهنمایی مردم در آیات قرآن با فعل حرکتی «ارسل» مفهوم‌سازی شده است. منظور از فرستادن در این آیات یعنی برای تبلیغ شریعت خداوند وحی و امر کرد (خطیب ۱۴۲۵ ق: ج ۲، ۶۱۸). رسول کسی است که از سوی خدا مبعوث می‌شود، یعنی به وی رسالت داده می‌شود (زمخشري ۱۴۰۷ ق: ج ۴، ۷؛

طرسی ۱۴۱۲ ق: ح ۶۵۴، ۸؛ ابن عاشور ۱۴۲۰ ق: ح ۱۵، ۱۵. لذا، قرآن کریم برای بیان ارتباط خداوند با پیامبران فعل حرکتی «ارسل» را به کار برد است. هنگامی که وظیفه رسالت و پیامبری درقبال مردم ادا می‌شود، برای بیان حصول این وظیفه، افعال «اتی» و «جاء» به کار برد می‌شود، مانند «الَّمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ» (زمر: ۷۱)، «آیا فرستادگانی به سوی شما نیامد؟» (ترجمه مشکینی).

تبیعت در امری یعنی موافق بودن با آن (مصطفوی ۱۳۵۷: ج ۱، ۴۰۷). برای مثال «من اتَّبَعَ الذِّكْرَ» (یس: ۱۱)، «کسی که قرآن پندآموز را پذیرفته باشد» (ترجمه مشکینی) یعنی حقیقت اتباع و انتخاب کردن و رفتن پشت سر رونده. در این جا، استعاره برای روآوردن به چیزی و توجه به آن است. منظور از «اتبع الذکر» است تصدیق آن و ایمان به آن چه در آن است (فخر رازی ۱۴۲۰ ق: ح ۲۵۷، ۲۶؛ ابن عاشور ۱۴۲۰ ق: ح ۲۲، ۲۰۱). کاربرد فعل «تبع» برای مفهوم پذیرش و اقتدا به پیامبران نشان می‌دهد که این پذیرش فقط به زبان نیست، بلکه ایمان و اعتقاد بشر باید در عمل او آشکار باشد و زندگی او در مسیری قرار گیرد که پیامبران در آن حرکت کردند و پذیرش پیامبران به صورت حرکت در پشت سر آنان باشد.

افعال «تاب» و «رجع» در عبارات استعاری دلیل بر تغییر است. برای مثال، منظور از آیه «مَنْ تَابَ وَ آمَنَ» (فرقان: ۷۰) کسی است که پشیمان شود از گناهانش (طوسی بی‌تا: ج ۷، ۵۰۹) و از گناه دست بردارد و عزم بر این کند که دیگر گناه نکند (ابوحیان ۱۴۲۰ ق: ج ۱؛ طباطبایی ۱۴۱۷ ق: ج ۱، ۱۳۳). رجوع استعاره است به ازدست برداشتن از آن چه در آن هستند (ابن عاشور ۱۴۲۰ ق: ح ۲۶، ۴۷) و از کفر برگرداند و مؤمن شوند (ابوحیان ۱۴۲۰ ق: ج ۹، ۴۴۸؛ طباطبایی ۱۴۱۷ ق: ج ۱۸، ۲۱۴). کاربرد فعل «تاب» برای مفهوم تغییر بیان گر این است که اگر پشیمانی به صورت کامل تحقق نیابد و فرد هنوز از گناه انجام گرفته رضایت داشته باشد، تغییر واقعی رخ نداده و شخص هنوز در همان مسیر باقی مانده است. به عبارت دیگر، بازگشت کامل و تغییر نشانه توبه فرد است. در کل، می‌توان گفت که تحلیل شناختی استعاره‌های آیات قرآن تبیین جدیدی از آراء و نظریات مفسران درباره این گونه آیات است.

۵. انسجام استعاره‌های مفهومی حرکت

از دیدگاه قرآن، زندگی در خدمت تحقیق بخشیدن به هدف قرب خداست. انسان زندگی می‌کند تا استعدادهای فطری او شکوفا شود و ظرفیت قرب به خداوند در او فراهم شود.

این ظرفیت با انجام دادن برنامه‌هایی که قرآن برای انسان در نظر دارد، صورت می‌پذیرد. این برنامه‌ها مسیری را مشخص می‌کند که انسان در زندگی باید طی کند.

استعاره «زندگی سفر است» از استعاره‌های رایج در فرهنگ‌های گوناگون است. البته، در همهٔ فرهنگ‌ها بار معنایی یکسان ندارد. این استعاره در قرآن کریم از استعاره‌های بنیادی در حوزهٔ زندگی است (امینی ۱۳۹۷: ۳۵-۵۳)، و به گذرابودن زندگی دنیوی و هدف‌داشتن آن اشاره دارد؛ یعنی این جنبه از استعاره برجسته می‌شود (برای آگاهی در این‌باره، بنگرید به غافر: ۴۵؛ کهف: ۲۴؛ یونس: ۱۱۵؛ مؤمنون: ۳۹).

استعاره «زندگی سفر است» بر مبنای استعاره «اهداف مقصدها هستند» تبیین شده است (کوچش ۱۳۹۴: ۲۸). در واقع، این استعاره به هدف زندگی مربوط می‌شود؛ یعنی این‌که زندگی باید یک آغاز داشته باشد و در مسیری خطی پیش برود و مرحله‌به‌مرحله به سمت هدف نزدیک شود. به عبارت دیگر، استعاره سفر هم بر جهت و هم بر پیش‌روی به سمت هدف تأکید می‌ورزد.

هم‌چنین این استعاره در قرآن با زندگی اخلاقی ارتباط دارد و دارای ساختاری دوگانه است. به این معنا که زندگی ممکن است در مسیری خوب یا بد طی شود که همان مسیر هدایت یا ضلال است و این دوگانگی مسیر با دوگانگی مسافران راه خدا یا مسافران راه غیر خدا ارتباط دارد. بنابراین می‌توان گفت که هدایت حرکت یا سفر در راه الهی است. مانند آیه «لَهُدِيْنَهُمْ سُبَّلَنَا» (عنکبوت: ۶۹)، «به راه‌های راست هدایتشان می‌کنیم»، (ترجمهٔ معزی) و ضلال خروج از مسیر الهی است، مانند آیه «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» (لقمان: ۶)، «تا گم راه کند از راه خدا» (ترجمهٔ معزی). بنابراین، استعاره‌های حرکتی هدایت و ضلال بسط‌هایی از استعاره «زندگی سفر است» به شمار می‌روند.

حوزه‌های مقصد نشان دادن یا معجزه و وحی و رسالت به منزلهٔ تعالیم و راهنمایی‌های لازم در مسیر الهی قرار می‌گیرند و پیامبران با ابلاغ کلام الهی (حوزهٔ مقصد کلام)، به مثابهٔ راهنمایان این مسیرند. انسان نیز با مفاهیم شنیدن پیام الهی و تدبیر و عمل به آن‌چه که شنیده است در این مسیر حرکت می‌کند. حوزهٔ مقصد پذیرش برای بیان شیوهٔ حرکت انسان در مسیر الهی است. به این معنا که حرکت انسان باید پشت سر پیامبر باشد تا انسان در مسیر الهی پایدار باشد و منحرف نشود. هم‌چنین مفهوم برتری دادن و منزلت دادن از عوامل تسریع به حرکت در مسیر الهی است. یکی از موانع اصلی این مسیر گناه است و می‌توان با تغییر، که شامل توبه و اนา به و رجوع است، این مانع را برطرف کرد.

مسیر دوم، که حرکت در مسیر غیرالهی است، با گناه کردن تسریع می‌شود و مفاهیم تدبیر و تغییر و پذیرش می‌توانند پایان‌بخش سفر در این مسیر و سرانجام منجر به قرارگرفتن در مسیر الهی باشند. هم‌چنین حوزهٔ مقصد خلق کردن را می‌توان نقطهٔ شروع این سفر و حوزه‌های رشد و زمان را زمینه‌ساز این سفر دانست.

مفاهیم مرگ و عذاب و قیامت از رویدادهایی به شمار می‌روند که در مسیر حرکت انسان رخ می‌دهند و باعث می‌شوند که انسان وارد مرحلهٔ جدیدی از سفر خود شود. در این مرحله، همهٔ عوامل یاری‌رسان تمام می‌شوند و انسان دیگر قادر به تغییر مسیر نخواهد بود. هم‌چنین می‌توان نتیجهٔ گرفت که درجهٔ اهمیت و تأثیر این مفاهیم در سفر زندگی با بسامد هریک از مفاهیم حوزهٔ مقصد رابطه دارد. به این معنا که بسامد بالای حوزه‌های مقصد در قرآن کریم نشانهٔ اهمیت موضوع و در نتیجهٔ تأثیر بیشتر این مفهوم در مسیر زندگی است.

در کل، استعارهٔ «زندگی سفر است» به مثابهٔ چتری است که تمام مفاهیم حوزهٔ مقصد را به مثابهٔ مراحلی از سفر در بر می‌گیرد و همهٔ آن نمونه‌ها تحت پوشش استعارهٔ زندگی انسجام می‌یابند. به عبارت دیگر، مفاهیم حوزهٔ مقصد با حوزهٔ مبدأ حرکت مفهوم‌سازی شده‌اند تا در حرکت و پیشرفت انسان مؤثر باشند. به این ترتیب که استعارهٔ «زندگی سفر است» با مفهوم خلق کردن آغاز می‌شود و با مفاهیم رشد و زمان شکل می‌گیرد، با حوزه‌های هدایت و ضلالت بسط می‌یابد و با مفاهیم وحی، رسالت، نشان‌دادن یا معجزه، کلام، شنیدن، تدبیر، پذیرش، عمل، تغییر، برتری، و منزلت پیش می‌رود و با مفاهیم مرگ، عذاب، قیامت به مرحلهٔ جدیدی از سفر وارد می‌شود تا به مقصدی برسد که برای او در نظر گرفته شده است.

۶. نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر در تحلیلی پیکره‌مدار، برپایهٔ نظریهٔ استعارهٔ مفهومی لیکاف و جانسون، عبارت‌هایی استعاری را بررسی کرده است که در نیمهٔ دوم متن قرآن کریم، براساس حوزهٔ مبدأ حرکت، در محدودهٔ زندگی دنیا صورت‌بندی شده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از میان مفاهیمی که در قالب استعارهٔ مفهومی با حوزهٔ مبدأ حرکت در قرآن کریم بیان شده است، «وحی»، «رسالت»، «سعادت»، و «پذیرش» از بسامد بالایی برخوردارند. بسامد بالای این مفاهیم اهمیت آن‌ها را در حرکت انسان به‌سوی مقصد از دیدگاه قرآن کریم بیان می‌کند.

«اتی» و «جاء» از افعال حرکتی بهشمار می‌روند که مفاهیمی مانند وحی، رسالت، قیامت، عذاب، حوادث، کلام، شنیدن، مرگ، گناه را در ساخت استعاره‌ها پوشش می‌دهند. کاربرد این دو فعل حصول اثر در حوزهٔ مقصد را نشان می‌دهد و مالکیت و حضور خداوند در مفاهیم حوزهٔ مقصد را بیان می‌کند.

تحلیل شناختی افعال حوزهٔ مبدأ نشان می‌دهد که کاربرد افعال حرکتی در ساخت استعاره‌های مفهومی فقط بیان تشییه حوزهٔ مقصد به حرکت نبوده است، بلکه کاربرد یک نوع فعل حرکتی است برای یک مفهوم خاص که بیان‌گر اطلاعاتی از ماهیت حوزهٔ مقصد است که در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد.

حرکت به مثابهٔ حوزهٔ مبدأ در تعیین دامنهٔ حوزه‌های مقصدی نقش تعیین‌کننده دارد که در سفر زندگی انسان لازم است. پیشرفت، بهمنزلهٔ هدفِ حرکت، در مفهوم حوزه‌های مقصد اثرگذار بوده و توانسته است استعاره‌های مفهومی حرکت را تحت پوشش استعاره بنیادی «زندگی سفر است» قرار دهد.

بررسی استعاره‌های حرکتی قرآن کریم، براساس نظریهٔ استعارهٔ مفهومی، علاوه بر رد نظریهٔ ستی به استعاره‌ها (نگاه بلاغی صرف)، انسجام این استعاره‌ها را برای بیان جنبه‌هایی از مفهوم زندگی از دیدگاه قرآن کریم در خدمت تحقیق بخشیدن به هدف قرب الهی نشان می‌دهد و مفهوم حرکت در این استعاره‌ها درجهٔ معرفی زندگی گذار و هدف‌مند از دیدگاه قرآن کریم است.

کتاب‌نامه

- قرآن کریم (۱۳۷۴)، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: سروش.
- قرآن کریم (۱۳۹۰)، ترجمه رضا سراج، تهران: سازمان چاپ دانشگاه.
- قرآن کریم (۱۴۱۸ق)، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
- قرآن کریم (۱۳۸۴)، ترجمه علی گرمارودی، تهران: قدیانی.
- قرآن کریم (۱۳۸۱)، ترجمه علی مشکینی، تهران: الهادی.
- قرآن کریم (۱۳۷۲)، ترجمه محمدکاظم معزی، قم: اسوه.
- آل‌وسی، محمود بن عبدالله (۱۴۱۵ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم و سبع المثانی، به تحقیق علی عبدالباری عطیه، بی‌جا.
- ابن‌درید، محمد بن حسن (۱۹۸۸م)، جمهرة اللغة، بیروت: دارالعلم للملائين.

ابن عاشور، محمد طاهر (۱۴۲۰ ق)، *تفسير التحریر و التنفیر المعروف بتفسير ابن عاشور*، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی.

ابن عطیه، عبدالحق بن غالب (۱۴۲۲ ق)، *المحرز الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز*، به تحقیق محمد عبدالسلام عبدالشافی، دارالکتب العلمیة.

ابن فارس، احمد (۱۴۰۴ ق)، *معجم مقابیس اللغة*، به تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم: الحوزة العلمیة، مکتب الاعلام الاسلامی.

ابوادیب، کمال (۱۳۹۳)، *صور خیال در نظریه جرجانی*، ترجمه فرزان سجودی و فرهاد ساسانی، تهران: علم.

ابوحیان، محمد بن یوسف (۱۴۲۰ ق)، *البحر المحيط فی التفسیر*، بیروت: دار الفکر.

افراشی، آزیتا (۱۳۹۵)، مبانی معناشناسی شناختی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

افراشی، آزیتا (۱۳۹۷)، استعاره و شناخت، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
امینی، فریده (۱۳۹۷)، *تبیین حوزه‌های مفهومی حوزه داوری در قیامت در قرآن کریم*، رساله دکتری علوم قرآن و حدیث، تهران: دانشگاه الزهرا.

امینی، فریده، فتحیه فتاحیزاده، و آزیتا افراشی (۱۳۹۷)، «مفهوم‌سازی اعمال نیک در قرآن کریم با رویکرد شناختی»، پژوهش‌های زبان‌شنایتی قرآن، ش ۱۳.

ایزوتسو، توشهیکو (۱۳۹۳)، *خدا و انسان در قرآن؛ معنی‌شناسی جهان‌بینی قرآنی*، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.

بیضاوی، عبدالله بن عمر (۱۴۱۸ ق)، *انوار التنزیل و اسرار التأویل*، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
پانتر، دیوید (۱۳۹۴)، استعاره، ترجمه محمدمهدی مقیمی‌زاده، تهران: علم.

تیلور، جان آر و جانت لیتل مور (۱۳۹۶)، راهنمای زبان‌شنایی شناختی، ترجمه وجیهه و نجمه قرشی، تهران: نویسه پارسه.

جولایی، کامیار، آزیتا افراشی، و سیدمصطفی عاصی (۱۳۹۵)، «استعاره‌های مفهومی حرکت در زبان فارسی؛ تحلیل شناختی و پیکره‌دار»، زبان‌شنایت، س ۶، ش ۲.

خطیب شریینی، محمد بن احمد (۱۴۲۵ ق)، *تفسیر الخطیب الشریینی المسمی السراج المنیر*، بیروت: دارالکتب العلمیة.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ ق)، *المفردات فی غریب القرآن*، بیروت: دار العلم الدار الشامیة.
رضا، محمد رشید (۱۴۱۴ ق)، *تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسير المنار*، بیروت: دار المعرفة.

زمخشری، محمود (۱۴۰۷ ق)، *الکشاف عن حقایق غواصین التنزیل*، بیروت: دارالکتاب العربی.
سجودی، فرزان (۱۳۸۷)، *نشانه‌شنایی کاربردی*، تهران: علم.

شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۵۸)، *صور خیال در شعر فارسی*، تهران: آگاه.
صفوی، کورش (۱۳۸۷)، *درآمدی بر معنی‌شنایی*، تهران: سوره مهر.

- طباطبایی، سید محمد حسین (۱۴۱۷ق)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۵ق)، *ترجمة تفسیر جوامع الجامع*، ترجمه بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی.
- طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا)، *التیبیان فی تفسیر القرآن*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- عاملی، ابراهیم (۱۳۶۰ق)، *تفسیر عاملی*، به تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: کتاب‌فروشی صدوق.
- خلیل بن احمد (۱۴۰۹ق)، *کتاب العین*، قم: هجرت.
- فخر رازی، محمد بن عمر (۱۴۲۰ق)، *مفاتیح الغیب*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- فضیلت، محمود (۱۳۸۷ق)، *زیباشناسی قرآن*، تهران: سمت.
- فیض کاشانی، محمد بن شاهمرتضی (۱۴۱۵ق)، *تفسیر الصافی*، تهران: مکتبه الصدر.
- کوچش، زولтан (۱۳۹۳ق)، *متاده‌ای کاربردی بر استعاره*، ترجمه شیرین پور ابراهیم، تهران: سمت.
- کوچش، زولтан (۱۳۹۴ق)، *استعاره در فرهنگ؛ جهانی‌ها و تنوع*، ترجمه نیکتا انتظام، تهران: سیاهرود.
- لیکاف، جورج و مارک جانسون (۱۳۹۴ق)، *استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم*، ترجمه هاجر آقالبراهیمی، تهران: علم.
- لیکاف، جورج (۱۳۸۳ق)، «نظریه معاصر استعاره»، در: *استعاره؛ مبنای تفکر و ابزار زیبایی‌آفرینی*، ترجمه فرهاد ساسانی، تهران: سوره مهر.
- مصطفوی، حسن (۱۳۵۷ق)، *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- معرفت، محمد‌هادی (۱۳۹۰ق)، *تاریخ قرآن*، تهران: سمت.
- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (۱۳۷۴ق)، *تفسیر نمونه*، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
- نیلی‌پور، رضا (۱۳۹۴ق)، *زبان‌شناسی شناختی*، تهران: هرمس.
- یگانه، فاطمه و آذینا افراشی (۱۳۹۵ق)، «استعاره‌های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی»، مجله جستارهای زبانی، ش. ۳۳.