

بررسی طرح‌واره‌های تصویری «عذاب» در قرآن کریم از منظر زبان‌شناسی شناختی

مهدی عابدی جزینی^۱

فیضه ربانی^۲

زهرا ربانی^۳

DOI: 10.22051/tqh.2018.20417.2022

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

چکیده

زبان‌شناسی شناختی، شاخه‌ای از دانش زبان‌شناسی است که زبان را ابزاری برای نظم، سامان بخشی، پردازش و انتقال اطلاعات قلمداد می‌کند و به بررسی رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجارت اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازد. «طرح‌واره‌های تصویری» که حاصل حرکات جسم انسان، تعاملات ادراکی و نحوه برخورد با ادراک است، یکی از شیوه‌هایی است که «معناشناسی شناختی» برای درک مفاهیم انتزاعی از آن بهره جسته است. از آنجایی که قرآن کریم کتابی است مبارک و برکتی است به وسعت همه روزگاران که علاوه بر عصر خود، کتاب هدایت و تربیت همه انسان‌ها در تمام دوران‌های است، شایسته است برای هدایت، کشف حقایق

^۱. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

Mehdiabedi1359@yahoo.com

^۲. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، ایران.

n.rabbani91@gmail.com

^۳. دانشآموخته کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه اصفهان، ایران.

z.rabbani90@gmail.com

آن و پی بردن به مفهوم و اراده متکلم در هر زمان، متن قرآن کریم محور اصلی قرار گیرد و ترکیب‌های آن به صورت دقیق، واکاوی و بررسی شود. لذا پژوهش حاضر سعی دارد با رویکرد زبان‌شنختی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، انواع طرح‌واره‌های تصویری و اثره‌های انتزاعی «عذاب» را کشف و ترسیم نماید و بدین وسیله این مفهوم را که یکی از مهم‌ترین مفاهیم مربوط به حادثه عظیم روز قیامت است و پی بردن به آن باعث می‌شود انسان در مسیر اصلی خلقت قرار گیرد، بررسی نماید و پرده از زیبایی‌های نهفته در جملات و عبارات مفهومی حوادث روز قیامت بردارد و نشان دهد تا چه اندازه این طرح‌واره‌ها در بیان و توضیح مفهوم عذاب در قرآن نقش دارند؟ دستاورد پژوهش، حاکی از آن است که خداوند با بهره‌گیری از طرح‌واره‌های متعلّدی از جمله طرح‌واره حجمی، دوری و نزدیکی، خطی (زمان متحرک و ناظر متتحرک)، نیرو (ممانت و اجبار) و عقب و جلو، مفهوم انتزاعی «عذاب» را با استفاده از تعامل فیزیکی با پدیده‌های بیرونی، گستره معنایی می‌بخشد و از این طریق، مخاطب می‌تواند این مفهوم پیچیده را با استفاده از پیوند همنشینی و اثرگان در بافت زبانی-گفتاری به صورت روشن‌تری دریابد.

واژه‌های کلیدی: قرآن کریم، زبان‌شناسی شناختی، طرح‌واره‌های تصویری، مفاهیم انتزاعی، عذاب.

مقدمه

قرآن کریم، تنها معجزه‌ی جاودان اسلام و یگانه سند دست‌نخورده حقانیت این آیین حنیف ابراهیمی و اثبات پیامبری برای آورنده آن می‌باشد. از آنجایی که تأثیرگذاری و مقبولیت عمومی معجزه در هر عصری، متناسب بودن آن کار خارق العاده با حرفة افراد همان عصر می‌باشد؛ بدین جهت، در عصر حضرت موسی (ع) که قوم او در جادوگری سرآمد بودند، معجزه او از جنس سحر و افسونگری بود.

همچنین در عصر حضرت عیسی(ع) که علم طب، پیشرفت قابل توجهی داشت، معجزه او شفای بیماران و احیای مردگان بود. در زمان بعثت پیامبر اکرم(ص) نیز چون فرهنگ شعر، شاعری و سخنوری در اوج قرار داشت، معجزه پیامبر اکرم(ص) سخنی سرشار از معارف و در اوج فصاحت و بلاغت بود که تفوّق پیامبری او را ثابت می‌کرد؛ از سوی دیگر این معجزه الهی، فقط مختص اهل آن روزگار نبود؛ بلکه چون پیامبر اکرم(ص)، خاتم الانبیاء بودند، معجزه ایشان نیز می‌باشد جاویدان و برای همه اعصار قابل درک باشد؛ بدین جهت، خداوند متعال به این نکته اشاره می‌فرماید: ﴿وَنَرْتَنَا عَيْنَكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَأً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ما این کتاب [آسمانی] را بر توانازل کردیم که بیانگر همه چیز و سبب هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است (نمل: ۸۹). علامه طباطبائی(ره) نیز در این خصوص می‌فرماید:

«قرآن مجید در مطالب خود، به امتیاز امم مانند آمت عرب یا طائفه‌ای از طوابیف مسلمانان اختصاصی ندارد؛ بلکه با طوابیف خارج از اسلام نیز سخن می‌گویید... و با هر طائفه‌ای از این طوابیف، به احتجاج پرداخته و آنان را به سوی معارف حقه خود دعوت می‌کند» (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۱۳۷۲).

لذا شایسته است ترکیب‌ها و اسلوب‌های بی‌نظیر این کتاب، به صورت ویژه برای دستیابی به معارف ژرف آن، مورد مطالعه و تحقیق همه‌جانبه قرار گیرد.

حال باید توجه داشت از آنجایی که از یک سو زبان استعاری، یکی از بهترین ابزارها برای درک مفاهیم انتزاعی است و از سوی دیگر، در متن قرآن کریم به واسطه فرهنگ دینی و توحیدی خاص آن، مفاهیم انتزاعی و غیرملموس بسیاری وجود دارد که برای بیان و درک آن‌ها باید چارچوب «استعاره مفهومی» و نکات کلیدی «معناشناسی شناختی» به صورت دقیق بررسی شود تا با دریافت ارتباط معنایی آن‌ها، مفاهیم محوری این کتاب مقدس به ویژه مفهوم غیر ذهنی حوادث و عذاب‌های قیامت تا حد توان دریافت گردد، لذا در این پژوهش بر آن شدیدم تا با کشف، ترسیم و بررسی طرح‌واره‌های تصویری واژه «عذاب»، پرده از زیبایی‌های نهفته در جملات و عبارات مفهومی حوادث روز قیامت، برداریم و نشان دهیم:

۱. کارکرد طرح‌واره‌های تصویری، به ویژه طرح‌واره «عذاب» در قرآن کریم چیست؟
۲. گونه‌های طرح‌واره‌های تصویری واژه «عذاب» کدامند و انتقال دهنده چه مفاهیمی هستند؟
۳. علت بهره‌گیری از طرح‌واره «عذاب» برای انتقال این مفهوم انتزاعی و ذهنی چیست؟

پیشینه پژوهش

در حوزه طرح‌واره‌های تصویری در متن قرآن کریم تاکنون پژوهش‌ها و مطالعاتی صورت گرفته است؛ از جمله:

- «طرح‌واره‌های تصویری در حوزه سفر دنیوی و اخروی از زبان قرآن» از مرتضی قائمی و اختر ذوالفقاری، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های ادبی - قرآنی، پاییز ۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ۳. نویسنده‌گان در این جستار در پی آناند تا چگونگی شکل‌گیری طرح‌واره‌های تصویری در زبان قرآن در حوزه زندگی دنیوی و اخروی را کشف و بررسی نماید. یافته‌های بررسی ایشان بیانگر این است که طرح‌واره‌های حرکتی، قدرتی، موقعیت بالا و پایین، خطی، نزدیکی و دوری و موقعیت عقب و جلو در حوزه زندگی دنیوی و اخروی به کار رفته است.

- «بررسی معناشناختی مکانی شدگی مفاهیم انتزاعی در زبان قرآن» از شیرین پور ابراهیم و همکاران، نشریه ادب و ذهن سال ۱۳۹۲، سال ۱۶، شماره ۳۴. نویسنده‌گان در این مقاله، واژه‌ها یا کانون‌های استعاری حاوی مفهوم مکان پشت، رو، دور و نزدیک را از قرآن کریم استخراج کرده و بدین نتیجه دست یافته‌اند که مفاهیم «اهمیت»، «توجه» و «شکست» با استفاده از مفهوم مکانی «پشت» و «رو» و مفاهیم «عظمت»، «دشمنی» و «رسیدگی به امور» با کمک مفاهیم مکانی «دور» و «نzdیک» مفهوم‌سازی شده است.

- «استعاره مفهومی «رحمت الهی» در قرآن کریم» از سیده مطهره حسینی و علیرضا قائمی نیا، مجله ذهن، سال ۱۳۹۶، شماره ۶۹. این مقاله به بررسی استعاره مفهومی «رحمت الهی» در قرآن کریم می‌پردازد. دستاوردهای این مقاله، بیانگر آن است که در برخی آیات،

رحمت خداوند همچون اموال گران‌بها در گنجینه‌هایی ذخیره شده است که خداوند در موضع لزوم و در صورت شایستگی بندگان، درهای آن را می‌گشاید و در برخی دیگر، رحمت خداوند به‌مانند ظرفی شیوه‌سازی شده که بنده می‌تواند داخل آن رود و یا از آن خارج شود و سپس این گونه نتیجه‌گیری می‌کند که قرآن به کمک استعاره‌های مفهومی، مفاهیم پیچیده از امور عینی و مجردات را با زبانی ساده و ملموس به بشریت عرضه می‌دارد.

- «استعاره‌های جهتی قرآن با رویکرد شناختی» از عالیه کُرد زعفرانلو و خدیجه حاجیان، فصلنامه نقد ادبی سال ۱۳۸۹، سال سوم، شماره ۹. نویسنده‌گان در این مقاله در پی بررسی استعاره جهتی در چارچوب رویکرد شناختی نظریه معاصرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی استعاره‌ها که دارای جهت مکانی «بالا» هستند با معنا یا رویداد یا احساس مثبت همراه هستند؛ در حالی که استعاره جهتی «پایین» رویداد یا احساس منفی را القا می‌کنند. به عبارت دیگر، مفاهیم خوب و ارزشمند در بالا و مفاهیم بی‌ارزش یا ضعیف در پایین مفهوم‌سازی می‌شوند.

اما در هیچ یک از آن‌ها زیرساخت طرح‌واره‌ای واژه انتزاعی «عذاب» به صورت اختصاصی و مفصل مورد بررسی قرار نگرفته است؛ تنها در یکی از پژوهش‌ها با عنوان «بسط استعاری مفاهیم ذهنی مرتبط با روز قیامت در قرآن کریم از منظر زبان‌شناسی شناختی (براساس طرح‌واره‌های تصویری- حجمی)» از فرزانه حاجی قاسمی و نصرالله شاملی، مفهوم عذاب فقط بر اساس طرح‌واره حرکتی و مقدار در روز قیامت بررسی شده است. نتیجه این مقاله حاکی از آن است که بیان مفاهیم ذهنی با استفاده از تعامل فیزیکی انسان با پدیده‌های بیرونی، گستره معنایی واژگان را وسعت می‌بخشد و بر این اساس مخاطب قادر خواهد بود مفاهیم پیچیده را به راحتی رمز‌گشایی نماید.

لذا پژوهش حاضر بر آن است تا به صورت مفصل بر اساس پنج طرح‌واره تصویری (حجمی، دوری و نزدیکی، خطی، نیرو و عقب و جلو) مفهوم عذاب در روز قیامت را از منظر زبان‌شناسی شناختی در قرآن کریم بررسی نماید.

با توجه به آن که تاکنون در حوزه زبان‌شناسی شناختی، واژه پرکاربرد «عذاب» که تأثیر بسزایی در شناخت قیامت دارد، از منظر طرح‌واره‌های نامبرده بررسی نشده است، نوشتار پیش رو تازه و نو خواهد بود.

۱. ادبیات مفهومی تحقیق

۱-۱. زبان‌شناسی شناختی

یکی از شاخه‌های جدید دانش زبان‌شناسی که سعی در توصیف و تبیین ساختار و نقش زبان دارد، «زبان‌شناسی شناختی» است. زبان‌شناسی شناختی ریشه در مباحث زبانی و علوم شناختی نوظهور در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی دارد (راسخ مهند، ۱۳۹۳، ص ۶). از سردمداران بنام این رویکرد می‌توان به جورج لیکاف، رونالد لانگاکر و تالمی اشاره کرد (سلطانی، ۱۳۹۱، ص ۲). زبان‌شناسان دیگری چون کرافت، فوکونیه، جانسون، سویستر و ترنر نیز در رشد و بالندگی این مکتب تأثیرگذار بوده‌اند (راسخ مهند، ۱۳۹۳، ص ۷).

از آنجایی که زبان‌شناسی شناختی با علوم دیگری مانند روان‌شناسی، علوم تربیتی، فلسفه، هوش مصنوعی و عصب‌شناسی رابطه تنگاتنگی دارد و از داده‌های شناختی حاصل از این ارتباط استفاده می‌کند، در پی آن است که بافت‌های زبانی حاصل از این ارتباط را بررسی نماید؛ بنابراین رابطه پیوسته و مستمر با دیگر حوزه‌های شناختی ویژگی بارز زبان‌شناسی شناختی است.

قابلیت انعطاف‌پذیری ویژه‌ای که زبان‌شناسی شناختی نسبت به سایر علوم دارد، حاصل چنین تعامل گسترده‌ای با دیگر علوم است که رابطه زبان انسان را با شناخت وی از جهان پیرامون، بررسی و تحلیل می‌نماید؛ چراکه «زبان، الگوهای اندیشه و ویژگی‌های ذهن انسان را منعکس می‌کند» (croft & cruse, 2004).

به عقیده لیکاف، دو اصل عمده از مبانی زبان‌شناسی شناختی، اصل تعمیم و اصل شناختی است. بنا بر اصل تعمیم در مطالعه زبان، نگرش حوزه‌ای پذیرفته نیست و جنبه‌های مختلف دانش زبانی بر اساس برخی توانایی‌های شناختی عام ساخته می‌شود و تأکید بر جنبه‌های مشترک حوزه‌های مختلف زبانی است.

در این دیدگاه، دیگر زبان در لایه‌های محدود منحصر نمی‌شود؛ بلکه کاملاً شناور است. مقوله‌ها کاملاً گنگ است ولی شناخت و بافت و سایر عوامل زبانی است که آن‌ها را کدگذاری می‌کند.

ولی اصل شناختی تأکید دارد «اصولی که برای زبان توصیف و تبیین می‌شوند، باید با اصول حاکم بر کار کرد مغز و ذهن که در سایر رشته‌های شناختی کشف شده‌اند، سازگار باشند» (ایوانز و گرین، ۲۰۰۶، ص ۴۰). ... بنابراین اصل زبان چیزی جز معنا نیست» (راسخ مهند، ۱۳۹۳، ص ۲۰).

چهار اصل معناشناسی شناختی، موارد زیر را شامل می‌شود:

۱. معنی، زبانی منظری است. ۲. معنی، زبانی پویا و قابل انعطاف است. ۳. معنی، زبانی دایره‌المعارفی است و مستقل از سایر حوزه‌های شناختی نیست. ۴. معنی، زبانی بر اساس کاربرد عینی و تجربه به دست می‌آید.

۲-۱. مفهوم عذاب

۱-۲-۱. ریشه‌شناسی واژه «عذاب»

واژه «عذاب» از ریشه (ع ذ ب) گرفته شده است. این ریشه در قرآن کریم ۳۷۱ مرتبه تکرار شده است که از این میان ۴۱ مورد آن به صورت فعل (۲ مورد فعل ماضی و ۳۹ مورد فعل مضارع) و مابقی به صورت اسم به کار رفته است (۴ مورد اسم مفعول، ۴ مورد اسم فاعل و ۳۲۲ مرتبه به صورت مصدر).

در اصل معنی این واژه، اختلاف شده است، بعضی معتقدند که این واژه از «عَذَبَ الرِّجُلُ والْحِمَارُ وَالْفَرْسُ يَعْذِبُ عَذْبًا وَعُذْبَيَا» گرفته شده است و به معنای «لَمْ يَأْكُلْ مِنْ شَيْءَةَ الْعَطَشِ»: از فرط تشنگی چیزی نخورد (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۵۸۳); بنابراین نظر، «الْعَذَبِ» در اصل، وادر نمودن انسان به تحمل گرسنگی و بی خوابی است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۵۵۴).

نظر دیگر این است که اصل آن از «الْعَذْبُ مِنَ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ» است؛ یعنی کُلُّ مُشَتَّسَاغٍ هر چیز گوارایی که به آسانی در گلو فرورود. «عَذْبُ اللِّسَانِ وَعَذْبُ الْكَلَامِ» نیز از

جهت تشبیه به آب صاف و گوارا استعمال می‌شود (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۵۸۳). پس «الْعَذِيب» بنابر این قول، به معنی شیرینی و گوارایی حیات را از کسی گرفتن است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص ۵۵۴).

برخی از واژه‌شناسان معتقدند که «الْعَذِيب» همان زدن است که از عبارت «ماءُ عَذِيبٌ» گرفته شده است. در لسان العرب آمده است: ماءُ عَذِيبٌ وذو عَذِيبٍ: كثيرون القدى والطحلىب: آبی که در آن جلبک و خار و خاشاک باشد؛ و أَعْذَبُ الْحَوْضَ: نَزَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْقَدَى والطَّحْلِبِ: خاک و گل و لا یی را که در حوض آب بود، کند (پاک‌سازی کرد) (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۵۸۳). «پس عَذَبَتْ» به معنی اخیر مثل عبارت: كَدَرَثُ عِيشَةَ وَزَلَقَتُ حَيَاتَه - است یعنی زندگی اش را تار، و حیاتش را بی‌ثبات و لغزان نمودم (خسروی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۵۷۰). لازم به ذکر است که به له و تیزی تازیانه و زبان و اطراف شاخه‌های درخت نیز «عَذَبَة» می‌گویند (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۲، ص ۱۰۲).

مصطفوی در کتاب «التحقیق» خود می‌نویسد: «اصل این کلمات، یکی است و آن چیزی است که مناسب و موافق طبایع و مقتضی حال باشد؛ همچنان که برای آب از واژه «الْعَذِيب» استفاده می‌شود. ایشان معتقدند که «الف» عذاب دلالت بر امتداد دارد و عذاب در امور مکروه و ناپسند و مجازاتی که حال فرد و باطن آلوده وی اقتضا می‌کند، استفاده می‌شود» (مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۸، ص ۶۶).

۱-۲-۲. انواع عذاب در قرآن کریم

عذاب، مجازات در دنیاک دنیوی و اخروی گناه کاران و بد کاران است. خداوند حکیم، انسان را برای بندگی خویش خلق کرده (ذاریات: ۵۶) و توانایی انتخاب و اختیار را به او بخشیده است؛ پس کسانی که راه بندگی را در پیش گیرند، سعادتمند می‌شوند و کسانی که از اطاعت و بندگی سرباز زنند، دچار خشم و عذاب الهی می‌گردند. این افراد در دنیا و آخرت، گرفتار کیفر عقاید و اعمال خویش خواهند شد.

۱-۲-۲-۱. عذاب‌های دنیوی

خداؤند متعال در بسیاری از آیات قرآن مجید، درباره سرنوشت ذلت‌بار و عذاب خوار کننده اقوام مختلف اعمّ از قوم عاد، ثمود، لوط و اصحاب سبت و... صحبت به میان آورده است و داستان عذاب آن‌ها را بازگو کرده است. از جمله عذاب‌های دنیوی که به خاطر اعمال بد کافران و معاندان و... گریبان‌گیرشان شده است، نام می‌برد مانند:

- نابودی محصولات به وسیله آتش^۱،
- غرق شدن در آب^۲،
- ابابیل^۳،
- ابر^۴،
- باد^۵،
- باران^۶،

۱. ﴿إِنَّا بِلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لِيَصْرِمُنَّهَا مُضْبِحِينَ * وَ لَا يَسْتَشْتُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَتْكَ وَ هُمْ نَاثِمُونَ * فَأَصْبَحْتُ كَالصَّرَمِ﴾ (قلم: ۱۷-۲۰).

۲. ﴿كَذَابٌ ءالِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّاهُمْ بِدُنُوحِهِمْ وَ أَعْرَقُنَا ءالِ فِرْعَوْنَ وَ كُلُّ كَانُوا طَالِبِينَ﴾ (انفال: ۵۴)، ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَخْمَنْ كَذَبُوا بِيَاتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا عَاقِلِينَ﴾ (اعراف: ۱۳۶)، ﴿فَلَمَّا ءاسَفُونَا اتَّقْعَدْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَمْمَعِينَ﴾ (خرف: ۵۵)، ﴿وَ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجْبَيْنَاكُمْ وَ أَغْرَقْنَا ءالِ فِرْعَوْنَ وَ أَنْثَمْ نَظْرُونَ﴾ (بقره: ۵۰)، ﴿كَذَابٌ ءالِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّاهُمْ بِدُنُوحِهِمْ وَ أَعْرَقُنَا ءالِ فِرْعَوْنَ وَ كُلُّ كَانُوا طَالِبِينَ﴾ (انفال: ۵۴)، ﴿فَأَخْدَنَاهُمْ وَجْهُنَّوْهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (قصص: ۴۰)، ﴿فَكُلًا أَخْدَنَا بِذِنِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخْدَنَاهُ الصَّيْحَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَنْهَمْنَا أَعْرَقُنَا وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمُهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (عنکبوت: ۴۰)، ﴿وَ اتَّرَكْ الْبَحْرَ زَمْوًا إِنَّمَا جَنَدْ مُعْرَفُونَ﴾ (دخان: ۲۴)، ﴿فَأَخْدَنَاهُمْ وَجْهُنَّهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (قصص: ۴۰) و ﴿فَأَخْدَنَاهُمْ وَجْهُنَّهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيم﴾ (ذاريات: ۴۰).

۳. ﴿لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْقَبْيلِ * لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْليلٍ وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَتَابِيلَ * تَرْبِيهِمْ بِحِجَازِهِ قَنْ سِيجِيلِ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْنِي مَأْكُولَ﴾ (فیل: ۱-۵).

۴. ﴿فَكَذَبَ أَصْحَابُ لِيَكَةِ الْمُرْسَلِينَ * ... كَذَبُوهُ فَأَخْذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (شعراء: ۱۷۶-۱۸۹)، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلًا أُوذِتُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعْرِنًا بَلْ مُو مَا اسْتَعْجَلْنَاهُ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (احقاف: ۲۴).

۵. ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُو بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَرَّحْنَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَاجٌ خَلِ خَاوِيَةٍ﴾ (حاقده: ۷-۶).

- بارش سنگریزه^۷
- قحطی و کاهش محصولات
- ملخ، شپش، قورباغه، خون،
- برف قرمز و طوفان^۸
- زلزله و واژگون ساختن زمین^۹
- زمین^{۱۰}
- صاعقه^{۱۱}
- صیحه^{۱۲}
- مال و فرزند^{۱۳}
- قتل^{۱۴}
- مسخر^{۱۵}.

-
۶. **(فَأَتَّخَنَا أَبْنَابَ السَّمَاءِ عِيَاءً مُنْهَرًا)** (قمر: ۱۱)، **(فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمَ وَ تَدَلَّلُهُمْ بِجَنَاحِهِمْ جَحِّيْنُ دَوَاتِيَ أُكَلِّي حَطَّ وَ أَلْلِي وَ شَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ قَبِيلٌ)** (سبأ: ۱۶).
۷. **(فَوْ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُوكُمُ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهِ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَ أَمْرَأَنَا عَلَيْهِمْ مُطْرَأً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَيْنَهُ الْمُجْرِمِينَ)** (اعراف: ۸۰-۸۴).
۸. **(وَلَقَدْ أَخْدُنَا إِلَّا فَرِغَوْنَ بِالسَّبِيلِ وَ نَفْصِي مِنَ الْكَسَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَكْرُبُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الصُّرْفَانَ وَ الْجِرَادَ وَ الْفَمَلَ وَ الصَّفَادِيْعَ وَ الدَّمَ إِبَاتِ مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْمًا جَمِيعَهُمْ وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ إِنَّا عَاهَدْنَا لَنَكَ كَشْفَتْ عَنَّا الرِّجْزُ لَنُؤْمِنْ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعْلَمَتَنِي إِسْرَائِيلٌ)** (اعراف: ۱۳۰-۱۳۴).
۹. **(فَأَخَذْنَاهُمُ الرِّجْزَ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ حَاجِنِينَ)** (اعراف: ۷۸).
۱۰. **(أَلَمْ يَرْقُوا إِلَى مَا يَبْيَثُ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفُهُمْ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنْ تَشَاءْ نَحْسِفُ كِيمَ الْأَرْضَ أَوْ سُنْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهِيْ لِكَلْ عَبْدٌ مُرِيبٌ)** (سبأ: ۹).
۱۱. **(وَأَمَّا مُرُودُ فَهَدَنَا هُمْ فَاسْتَخْبَرُوا الْعَنْى عَلَى الْمَدَى فَأَخْدَمْنَاهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُؤْنِ إِنَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ)** (فصلت: ۱۷).
۱۲. **(وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوا فِي دَيَارِهِمْ حَاجِنِينَ)** (هود: ۶۷).
۱۳. **(فَلَا شُعْجِلَكَ أَمْوَالُهُ وَ لَا أَوْلَادُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَعْذِّبَهُمْ جَمِيعَ الْجَهَنَّمَ وَ تَرْهِقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ)** (توبه: ۵۵).
۱۴. **(فَتَلْهُمْ يُعَذَّبُهُمُ اللَّهُ يَأْنِي بِكُمْ وَ يَخْرُجُهُمْ وَ يَنْصُرُهُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْتِبِهُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ)** (توبه: ۱۴).
۱۵. **(وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْلُوا قَرْدَةً حَاسِبِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا إِنَّمَا يَبْيَهُ وَ مَا خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِلْمُنْتَقَبِينَ)** (بقره: ۶۵-۶۶).

از جمله عذاب‌های دیگری که گروهی از مفسرین از آن‌ها به عنوان عذاب‌های دنیوی یاد کرده‌اند، می‌توان به استیصال (استدرج) ^{۱۶} و ذلت ^{۱۷} اشاره کرد. (هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۷، ج ۲۰، ص ۲۰۳).

۱-۲-۲-۲. عذاب‌های اخروی

خداآوند متعال در قرآن کریم، از عذاب‌های اخروی صحبت به میان آورده است و این عذاب‌ها را به مراتب بزرگ‌تر و وحشتناک‌تر معرفی کرده است و بیان می‌دارد که آن‌چنان این عذاب‌ها در دنیا ک است که گناه کار حاضر است فرزند خود، همسر و برادر و خویشاوندان و هر آن‌کسی را که در روی زمین است، فدا کند تا در برابر این عذاب خلاصی و رهایی یابد (معارج: ۱۲-۱۴).

تقسیم‌بندی انواع عذاب‌ها در قیامت، کاری بس دشوار و پیچیده است؛ چرا که کسی حقیقت این عذاب‌ها را در ک نکرده است؛ اما بر اساس توصیفات قرآن مجید، شاید بتوان عذاب‌های اخروی را به دو دسته عذاب‌های جسمانی و روحانی تقسیم کرد: عذاب‌های روحانی، عذاب‌هایی را گویند که آثار کیفر و مجازات آن بر روی روح و روان فرد اثرگذار است. برخی از این کیفرها عبارت‌اند از:

- غم و اندوه فراوان و همیشگی ^{۱۸}،
- سرزنش پروردگار ^{۱۹}،
- خواری و بی‌یاوری ^{۲۰}،

^{۱۶}. ﴿وَلَقَدِ اسْتَهْزَئَ بِرُّسْلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخْدَدْتُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابٌ﴾ (عد: ۳۲).

^{۱۷}. ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوَسِي لَنْ تَصْبِرُ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَذْعَنَ لَكُمْ رَبِّكُمْ بَخْرُجُ لَنَا مِنْ تُبْثِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيلَهَا وَ قَنَائِلَهَا وَ فُومَهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلَهَا قَالَ أَتَشْتَبِهُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنِي بِاللَّهِ هُوَ خَيْرٌ افْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَ ضَرِبَتْ عَنْهُمُ الدَّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ بَاءُوا بِعَصْبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَمُوا وَ كَانُوا يَتَّقْتَلُونَ﴾ (بقرة: ۱۶).

^{۱۸}. ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَّ أَعْبُدُوا فِيهَا وَ دُوْقُوا عَذَابَ الْحَقِيقِ﴾ (حج: ۲۲).

^{۱۹}. ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ احْسُنُوا فِيهَا وَ لَا تُكَلِّمُونَ﴾ (مؤمنون: ۱۰۷-۱۰۸).

^{۲۰}. ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ (آل عمران: ۱۹۲).

- شماتت مأموران و نگهبانان^{۲۱}،
- نعره و حشتاک دوزخ^{۲۲}،
- گفت و گوی ملامت آمیز بهشتیان با آنان^{۲۳}

عذاب‌های جسمانی مجموعه‌ای از کیفرهاست که بر جسم آدمی اثر می‌گذارد و جسم وی را آزار می‌دهد. این نوع عذاب را خداوند متعال با شکنجه‌ها و تنبیهات بدنی سخت و دردآور، خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها به تصویر کشیده است که عبارت‌اند از:

- زقوم یا میوه تلخ^{۲۴}،
- حمیم یا آب سوزان^{۲۵}،
- غسلین یا چرک و خون^{۲۶}،
- ضریع؛ به معنای نوعی گیاه خاردار و بسیار تلخ و متعفن‌تر از مردار و داغ‌تر از آتش^{۲۷}،
- غساق یا خونابه^{۲۸}،
- صدید؛ به معنای چرک و خونابه جراحت^{۲۹}،
- غذاي گلوگیر^{۳۰}،
- لباس‌های دردآور و سوزنده بر دوزخیان^{۳۱}،

۲۱. ﴿وَ قَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِجَنَّةٍ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبِّكُمْ يَجْفَفُ عَنْهَا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ * قَالُوا أَ وَ لَمْ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوْا وَ مَا دُعُوا الْكُفَّارُ إِلَّا فِي حَلَالٍ﴾ (غافر: ۴۹-۵۰).

۲۲. ﴿إِذَا رَأَتُمُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعْدِ سَمْعِهِمْ لَا تَبْيَظُوا وَ لَا تَفْرِجُوا﴾ (فرقان: ۱۲).

۲۳. ﴿وَ نَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قُدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبِّنَا حَقًّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبِّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّكَرْتُ مُؤْمِنَهُمْ أَنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (اعراف: ۴۴).

۲۴. ﴿إِنَّ شَحْرُتَ الرَّوْقُومَ طَعَامُ الْأَثْيَمِ كَالْمَهْلِي يَغْلِي فِي الْبَطْوُنِ كَعَلِيَ الْحَمِيمِ﴾ (دخان: ۴۳-۴۶).

۲۵. ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِنْ حَمِيمٍ﴾ (صافات: ۶۷).

۲۶. ﴿وَ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسلِين﴾ (حاقه: ۳۶).

۲۷. ﴿أَتَيْسَنْ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِئُ وَ لَا يُعْنِي مِنْ جُنُوعٍ﴾ (غاشیه: ۶-۷).

۲۸. ﴿إِلَّا حَبَّيْمًا وَ غَسَّاقًا﴾ (نبأ: ۲۵).

۲۹. ﴿مِنْ وَرَائِهِ حَجَنَّمُ وَسَنَقُّ مِنْ مَاءِ صَدَبِيلٍ يَتَجَرَّهُ وَ لَا يَكَادُ يُسْبِعُهُ وَ يَأْتِيهِ الْمُؤْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَكِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ (ابراهیم: ۱۶-۱۷).

۳۰. ﴿إِنَّ لَدُنَّنَا أَنْكَالًا وَ جَحِيَّمًا وَ طَعَاماً ذَا عُصَصَةً وَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (مزمل: ۱۲-۱۳).

- پوشیدنی‌های زشت و بدمنظر و بدبو^{۳۲}،
- برخورد با بادهای کشنده و دودهای غلیظ و آتش‌زا^{۳۳}،
- روییدن پوست‌های پی‌درپی و از میان رفتن آن‌ها^{۳۴}،
- داغ شدن صورت، پهلو و پشت^{۳۵}،
- حبس در زندان‌های تنگ و تاریک با غل و زنجیر به صورت انفرادی^{۳۶}،
- کشانیده شدن بهسوی آتش در حالی که گناه کار، خل و زنجیر بر گردن،
- دست‌و‌پا دارد^{۳۷}،
- گرز آهنین^{۳۸}،
- داخل شدن در سقر^{۳۹}.

۱-۳. طرح‌واره‌های تصویری و کارکرد آن

یکی از مفاهیم اساسی «زبان‌شناسی شناختی»، مفهوم طرح‌واره تصویری است که گشتهای تجربی بوده و از طریق فعالیت‌های جسمی - حرکتی به هنگام کنترل اشیاء، قرار

^{۳۱}. ﴿هَذَا إِنْ خَصْنَابَ الْخَاصِمُوا فِي رِجْمَةِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا فُطِئُتْ لَهُمْ ثِيَابُهُمْ فِي نَارٍ يَصْبَرُونَ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجَلُودُ﴾ (حج: ۱۹-۲۰).

^{۳۲}. ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَ تَعْسَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ (ابراهیم: ۵۰).

^{۳۳}. ﴿وَ أَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ فِي سَعْوَ وَ حَمِيمٍ وَ ظَلٍ مِنْ يَحْمُومٍ لَا يَأْبِدُ وَ لَا كَرِيمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ﴾ (واقه: ۴۱-۴۶).

^{۳۴}. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِنَا سَوْفَ نُضْلِلُهُمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَأْنَاهُمْ جُلُودًا عَيْنَاهَا لِيُدُوْغُوا أَعْنَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (نساء: ۵۶).

^{۳۵}. ﴿يَوْمَ يُجْمَعُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُنَكَّرُى بَهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُونُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَّا مُنْتَهِيًّا لِأَنْفُسِكُمْ فَلَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَنْكِنُونَ﴾ (توبه: ۳۵).

^{۳۶}. ﴿وَ إِذَا أَغْلَوُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُفْرِيزًا دَعَوْا هُنَالِكَ شُبُورًا * لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ شُبُورًا وَاجِدًا وَ اذْعُوا شُبُورًا كَثِيرًا﴾ (فرقان: ۱۳-۱۴).

^{۳۷}. ﴿خُدُوْهُ فَعُلُوْهُ * لَمْ يَجِيدُمْ صَلُوْهُ * لَمْ فِي سِلْسِلَةِ دَرْعَهَا سَبْعُونَ ذَرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ (حاقه: ۳۰-۳۲).

^{۳۸}. ﴿وَ لَمَ مَقَامِعَ مِنْ خَلِيدٍ﴾ (حج: ۲۱-۲۲).

^{۳۹}. ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرُ * وَ مَا أَدْرِكَ مَا سَقَرُ * لَا يُبَقِّي وَ لَا تَنْدِرُ لَوَاحَةُ لِلْبَسْرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ (مدثر: ۲۶-۳۰).

گرفتن در فضا و زمان و جهت‌دهی کانون ادراکی به منظور اهداف خاصی به وجود می‌آید (Johnson, 1991).

«زبان‌شناسی شناختی» بر این ادعاست که بخش مهمی از دانش انسانی، ایستا و گزاره‌ای و جمله‌ای نیست؛ بلکه حاصل تعاملات ادراکی، اعمال جسمانی و کنترل اشیاء است (Johnson, 1987 & Lakoff, 1987 & 1990 & Talmy, 1988).

طرح‌واره‌های تصویری، ساختاری معنی دار و جسمی شده‌ای است که حرکات جسم انسان در فضای سه‌بعدی، تعاملات ادراکی و نحوه برخورد ما با ادراک آن‌ها را پدید می‌آورد. به نظر جانسون، تجربیات ما از جهان خارج ساخته‌ایی در ذهن ما پدید می‌آورد که ما آن‌ها را به زبان خود انتقال می‌دهیم. به عبارت ساده‌تر، طرح‌واره‌های تصویری، نوعی ساخت مفهومی است که بر حسب تجربه ما از جهان خارج در زبان نمود می‌یابد (صفوی، ۱۳۸۲، ص ۶۷-۶۸).

طرح‌واره‌های تصویری چند ویژگی دارند:

۱. طرح‌واره‌های تصویری از لحاظ منشأ، پیش مفهومی‌اند.

۲. طرح‌واره‌های تصویری می‌تواند مفاهیمی بسیار دقیق را پدید می‌آورد.

۳. طرح‌واره‌های تصویری از مشاهده جهان و تعامل با آن ناشی می‌شود.

۴. طرح‌واره‌های تصویری فی نفسه معنادار هستند.

۵. طرح‌واره‌های تصویری بازنمایی‌های مشابه هستند.

۶. طرح‌واره‌های تصویری فی نفسه می‌توانند پیچیده باشند.

۷. طرح‌واره‌های تصویری با صورت‌های ذهنی یکی نیستند.

۸. طرح‌واره‌های تصویری چند وجهی هستند.

۹. طرح‌واره‌های تصویری در معرض تغییر و تبدیل‌اند.

۱۰. طرح‌واره‌های تصویری می‌توانند در گروه‌ها یافت شوند.

ترنر به اقسام مختلفی از طرح‌واره‌های تصویری اشاره کرده است. طرح‌واره‌ها ممکن است ساده یا مرکب باشند. رایج‌ترین طرح‌واره‌های ساده عبارت‌اند از:

۱. طرح‌واره‌هایی که حرکت در یک مسیر را نشان می‌دهند؛

۲. طرح‌واره‌هایی که رابطه درون و داخل را بیان می‌کنند؛

۳. طرح‌واره‌هایی که توازن را نشان می‌دهند؛
۴. طرح‌واره‌هایی که تقارن را نشان می‌دهند؛
۵. طرح‌واره‌های نیرویی - پویایی (قائمی نیا، ۱۳۹۰، ص ۵۶-۶۱).

۲. تحلیل طرح‌واره‌های تصویری «عذاب» در قرآن کریم

۲-۱. طرح‌واره حجمی و مفهوم آن

«بر اساس طرح‌واره حجمی، تجربه‌ای که انسان از وجود فیزیکی خود مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد، در ک مفهوم انتزاعی حجم را برای او امکان‌پذیر می‌سازد و انسان، مظروف ظرف‌ها و مکان‌هایی می‌شود که دارای حجم هستند و این تجربه فیزیکی را به مفاهیم دیگر که به لحاظ جوهری یا مفهومی حجم ناپذیرند، بسط می‌دهد و طرح‌واره‌های انتزاعی از احجام فیزیکی در ذهن خود پدید می‌آورد» (محمدی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۱).

در بسیاری از موارد، قرآن کریم نیز برای تبیین و محسوس نمودن پدیده‌ها و مسائل مربوط به زندگی دنیوی و اخروی و همچنین به‌طور ویژه، بحث «عذاب» که مفاهیمی انتزاعی هستند، از این شیوه استفاده نموده است. مانند: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ ذُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَئِكَ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِّرُونَ﴾ (هو: ۲۰).

آن‌ها هیچ‌گاه توانایی فرار در زمین را ندارند؛ و جز خدا، پشتیبان‌هایی نمی‌یابند! عذاب خدا برای آن‌ها مضاعف خواهد بود؛ (چرا که هم خودشان گمراه بودند و هم دیگران را گمراه ساختند)؛ آن‌ها هرگز توانایی شنیدن (حق را) نداشتند؛ و (حقیقت را) نمی‌دیدند! (مکارم شیرازی).

طبرسی در ذیل این آیه شریفه می‌فرماید: در معنای «يُضَاعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ» در این آیه چند وجه گفته شده است:

- ۱- چنان نیست که تنها به‌واسطه کفرشان، عذاب شوند بلکه گذشته از اینکه برای کفر، عذاب و کیفر می‌شوند برای سایر گناهان نیز عذاب شوند، چنانچه در آیه دیگر فرموده: «زِدْنَا هُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ إِمَّا كَانُوا يُفْسِدُونَ».

۲- یعنی هر وقت یک نوع از عذاب بر آن‌ها صورت گیرد به دنبال آن نوعی دیگر همانند آن یا سخت‌تر باید و هم چنان پیوسته روی استحقاقی که داشته‌اند، عذاب‌های گوناگون بیینند.

۳- عذاب، نسبت به بزرگان و رؤسای آن‌ها مضاعف گردد به خاطر کفرشان و به خاطر اینکه مردم را به پیروی خود می‌خوانند، که یکی عذاب گمراهی است و دیگری عذاب گمراه کردن و بازداشتمن مردم از راه خدا (طبرسی، ۱۳۶۰، ج ۱۲، ص ۳۴).

همچنان که مشاهده می‌گردد در این آیه شریفه، «عذاب» به منزله شیء مادی در نظر گرفته شده است که در صورت لزوم، می‌توان بر آن افزود یا از آن کم کرد. این طرح‌واره در قرآن کریم با واژه‌های دیگری نیز که دلالت بر کم و زیاد شدن دارد، هم چون «زِدنا»، «لَا يَخْفَفُ» و «يَضَعُفُ» بیانشده است. در این گونه آیات، خداوند با به کار بردن واژه‌هایی ملموس، عذاب را در قالب «طرح‌واره حجمی» به صورت عینی به تصویر کشیده است.

در مثال دیگر در سوره ق، آیه ۲۶ می‌فرماید: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا مَا أَخْرَى فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾؛ همان کسی که معبد دیگری با خدا قرار داده، (آری) او را در عذاب شدید بیفکنید! (مکارم شیرازی)

خداوند، برای بیان این نکته که کافران در عذاب شدیدی هستند و این عذاب آن‌ها را از همه طرف احاطه کرده است، از طرح‌واره حجمی بهره جسته است و عذاب را به عنوان ظرفی مفهوم‌سازی کرده است که انسان‌ها، مظروف آن هستند. کاربرد حرف اضافی «فی» در این آیه، باعث گردیده تا واژه انتزاعی «عذاب»، مانند یک حجم فیزیکی در ذهن متصور گردد و در ک مفهوم آن آسان‌تر شود. شایان ذکر است که طرح‌واره حجمی با حروف اضافه‌ای همچون «در، داخل، توی، بیرون و...» نیز به کار می‌رود و آنچه پس از این حروف به کار می‌رود، دارای حجم تلقی می‌شود (رضوی، ۱۳۹۰، ص ۳۰۱).

واژه‌های دیگری نیز در قرآن همچون داخل شدن در عذاب (غافر: ۴۶)، افکنده شدن در عذاب (ق: ۲۶)، باقی ماندن در عذاب (طه: ۷۱) و جاودانه بودن در آن (مائده: ۸۰) بیانگر این طرح‌واره تصویری است.

۲-۲. طرح‌واره نزدیکی و دوری و مفهوم آن

این نوع از طرح‌واره‌های تصویری که یکی از زیرمجموعه‌های «طرح‌واره مکانی» است، با فاصله اشیاء نسبت به یکدیگر سروکار دارد. در این نوع طرح‌واره، برای به تصویر کشیدن مفاهیم انتزاعی، عموماً از واژگانی استفاده می‌شود که دلالت بر نزدیکی و دوری اشیاء نسبت به یکدیگر دارند. تیلر معتقد است زمانی که یک طرح‌واره مبتنی بر روابط مکانی بر دامنه غیر مکانی فرافکده شود، درواقع طرح‌واره تصویری نزدیکی و دوری ترسیم گردیده است. او معتقد است این فرافکنی میزان تداخل عاطفی و احتمال تأثیر متقابل را بر حسب نزدیکی و دوری تغییر می‌دهد (تیلر، ۱۳۸۳، ص ۳۲۰).

یکی از نمونه‌های بارز برای ترسیم این نوع طرح‌واره، مفهوم‌سازی نزدیکی خداوند به بندگان در آیه ۱۶ سوره قاف است که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ وَعَلِمْ مَا تُوَسِّعُ إِنْ فُسْلَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾؛ ما انسان را آفریدیم و وسوسه‌های نفس او را می‌دانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم. (مکارم شیرازی) خداوند تبارک و تعالی از این نوع طرح‌واره، در مفهوم انتزاعی «عذاب» نیز استفاده نموده است:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَذْعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَبْيَهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ (اسراء: ۵۷)؛ کسانی را که آنان می‌خوانند، خودشان وسیله‌ای (برای تقریب) به پروردگارشان می‌جویند، وسیله‌ای هرچه نزدیک‌تر؛ و به رحمت او امیدوارند؛ و از عذاب او می‌ترسند؛ چرا که عذاب پروردگارت، همواره در خور پرهیز و وحشت است! (مکارم شیرازی)

خداوند در این آیه، بیان می‌کند که ملایکه، جن و انس که مشرکین آن‌ها را معبد خود خوانده‌اند، برای تقریب به پروردگار و نزدیک‌تر شدن به او، خود نیاز به وسیله دارند تا به او اقتدا کنند و در امور زندگی شان به او مراجعه کنند. آن‌ها از عذاب پروردگار بیناک‌اند در حالی که عذاب پروردگار، محذور است.

واژه «محذور» اسم مفعول از ریشه «حَذَرَ يَحْذُرُ حَذَرًا» و به معنای دوری کردن و احتراز از چیز ترسناک و هراس آور است (خسروی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۴۶۰). کتاب «المعجم الوسيط»

این واژه را این گونه ترجمه کرده است: ما يُتَّقَى وَيُجْزَرُ؛ یعنی آنچه که باید از آن بر حذر بود و دوری جست (ایس و دیگران، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۱۶۲). اگرچه نویسنده در ترجمه این واژه، معانی دوری را به صورت صریح ذکر نکرده است، اما در ذیل واژه «اتّقی» معانی «حذر، بُحْنَةٌ و ابْتَدَعَ عَنْهُ» را گنجانده است (همان، ج ۱، ص ۱۳۸).

در این آیه، رابطه مکانی دوری، بر دامنه غیر مکانی که عذاب پروردگار می‌باشد، فراکنده شده است تا بدین وسیله میزان تأثیرگذاری و ترس از این مفهوم ذهنی، ملموس‌تر گردد؛ به بیان روش‌تر، مفهوم «عذاب» به گونه‌ای تصور شده است که گویی شیئی است با قابلیت دوری و نزدیکی.

همچنین در آیه: ﴿وَلَنْدِيَقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ أَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (سجده: ۲۱)؛ به آنان از عذاب نزدیک (عذاب این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) می‌چشانیم، شاید بازگردند (مکارم شیرازی).

خداآوند متعال برای بیان عذاب دنیا و عدم گریز و فرار از این عذاب الهی، از واژه «أَدْنَى» استفاده کرده است. علامه طباطبائی می‌فرمایند:

«در این آیه شریفه، علت رسانیدن عذاب دنیا بدیشان، امید بازگشت به سوی خدا و توبه است؛ در نتیجه مراد از عذاب «أَدْنَى» عذاب دنیا خواهد بود، که خداوند برایشان نازل کرد تا زهر چشمی از آن‌ها بگیرد و آن‌ها را از عذاب بزرگ قیامت برساند؛ و معنای آیه از «عذاب أَدْنَى» یعنی عذاب نزدیک‌تر از عذاب قیامت، چیزی از قبیل قحطی و مرض و جنگ و خون ریزی و امثال آن است» (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۱۶، ص ۲۶۴).

۳-۳. طرح‌واره خطی و مفهوم آن

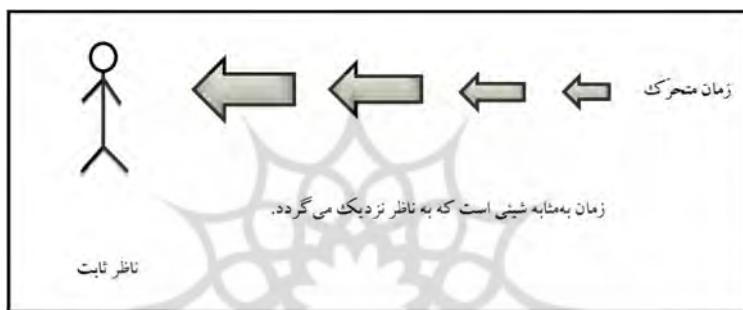
تیلر معتقد است در این طرح‌واره، اشیاء بر روی یک خط مستقیم با فاصله‌های متفاوتی از یکدیگر قرار گرفته‌اند و یک ناظر، در امتداد این خط قرار دارد که با هر یک از اشیاء در فاصله‌ای متغیر قرار گرفته است (تیلر، ۱۳۸۳، ص ۳۲۲). در «زبان‌شناسی شناختی»، برای مفهوم‌سازی زمان، دو مدل شخص محور و زمان محور، قابل تصور است؛ مدل زمان محور

در بحث طرح‌واره خطی نمی‌گنجد. آنچه که طرح‌واره خطی را می‌سازد، مدل شخص محور است که این نوع طرح‌واره خود به دو مدل زمان متحرک و ناظر متتحرک، قابل تقسیم است.

۲-۳-۱. مدل زمان متحرک

در این مدل، ناظر به صورت ثابت و منفعل و زمان‌ها نسبت به وی، در حال حرکت است؛ مانند: «آزمون ارشد دارد نزدیک می‌شود». درواقع از حیث شناختی، الگوی حرکت زمان به گونه‌ای مفهوم‌سازی شده که گویی آزمون ارشد می‌تواند حرکت کند و به ما نزدیک شود.

تصویر ذیل گویای این مطلب است:

خداآوند در قرآن کریم برای ملموس‌تر کردن مفهوم انتزاعی «عذاب»، از این مدل شناختی در موارد بسیار و با الفاظ و واژه‌های متفاوت، بهره جسته است.

به عنوان نمونه آیه ۸ سوره هود: ﴿وَلَئِنْ أَحْرَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْذُوذَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَكِبِّسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِنُونَ﴾؛ واگر مجازات را تا زمان محدودی از آن‌ها به تأخیر اندازیم، (از روی استهزا می‌گویند: «چه چیز مانع آن شده است؟!» آگاه باشد، آن روز که (عذاب) به سراغشان آید، از آن‌ها بازگردانده نخواهد شد؛ و هیچ قدرتی مانع آن نخواهد بود)؛ و آنچه را مسخره می‌کردند، داماشان را می‌گیرد! (مکارم شیرازی)

«در این آیه اشاره و بلکه دلالت است بر این که کفار، وقتی از کلام خدای تعالی و یا از زبان پیامبر گرامی اش و عده عذابی را شنیدند که مفری از آن نبود و وقتی دیدند که خدا از

در رحمتش نسبت به آنان، آن عذاب را نفرستاد، دست به تمسخر زده و از در استهزا گفتند: پس آن عذاب چه شد؟ و چرا نیامد؟

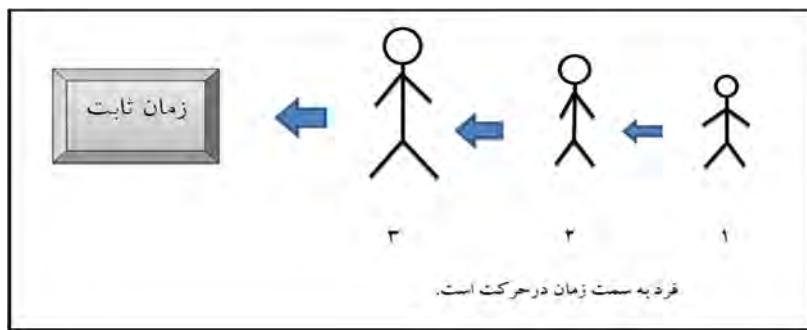
مؤید این دلالت این است که در آخر آیه فرموده: ﴿أَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ یعنی آگاه باشند که روزی که آن عذاب بیاید، دیگر از آنان برخواهد گشت» (موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۰، ص ۲۳۰). «أَمَّةٌ» نیز در اینجا بنا بر گفته ابن عباس و مجاهد، به معنای زمان است (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۵، ص ۲۱۸).

در این آیه شرife، این مدل در مورد زمان عذاب قیامت به کار گرفته شده تا انفعال ناظر و محظوم بودن حسابرسی و تعذیب کفار را به خوبی نشان دهد؛ در واقع مفهوم غیر مادی «عذاب»، به گونه‌ای تصور شده است که کفار در موقعیت ثابتی قرار دارند و این زمان عذاب است که حرکت می‌کند و از آن‌ها دور می‌شود و یا به آن‌ها نزدیک می‌گردد؛ به گونه‌ای که از حیث شناختی، زمان عذاب به صورت حرکت زمان (زمان متحرک) قابل درک است.

۲-۳-۲. مدل ناظر متحرک

در این مدل، زمان دارای امتداد و مانند یک جسم دارای حجم تصور می‌شود؛ به گونه‌ای که همانند مکانی ثابت تلقی می‌شود و ناظر به سوی آن در حرکت است و در نهایت، به این زمان خواهد رسید؛ مانند: «كُمْ كُمْ بِهِ مَاهِ رَمَضَانِ نَزْدِيْكَ مَىْ شَوِيْم». بر اساس این الگو به نظر می‌رسد که گوینده در حال حرکت است و به ماه رمضان نزدیک می‌شود؛ در واقع می‌توان گفت از حیث شناختی، زمان به صورت الگوی حرکت شخص، مفهوم‌سازی شده است.

به عنوان مثال در آیه ۱۷۶ سوره صافات: ﴿أَفَعِدَنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ آیا آن‌ها برای عذاب ما شتاب می‌کنند؟ (مکارم شیرازی)، عذاب به منزله ظرفی ثابت، در نظر گرفته شده است که فرد کافر (ناظر) به سوی آن با سرعت در حرکت است و در رسیدن به آن، تعجیل و شتاب می‌کند و در نهایت نیز بدان خواهد رسید. در این مدل شناختی که ناظر متحرک است، فعال و مختار بودن عامل بیشتر به چشم می‌خورد.

۲-۴. طرحواره نیرو و مفهوم آن

به گفته جانسون، انسان با دیدن سدها و دیوارها و آنچه در مسیر حرکت، متحرک‌ها را قطع می‌کند، طرحواره‌ای در ذهن خود پدید می‌آورد که به نیروی او در گذر از سدها مربوط است (صفوی، ۱۳۸۴، ص ۷۴). این طرحواره، خود شامل چندین طرحواره مربوط به هم است که می‌توان برخی از آن‌ها را این‌گونه شرح داد:

۲-۴-۱. طرحواره تصویری ممانعت

در این طرحواره، سد پیش رو، محکم است و در واقع، مانع ادامه حرکت و رسیدن به مقصد می‌شود؛ گویی چاره‌ای جز توقف در پشت مانع نیست؛ مانند: «با غیبت راه سعادتمندی را به روی خود بست». در این مثال غیبت بهمانند سدی تصویرسازی شده است که مانع حرکت وی به سوی سعادت و رستگاری است؛ به همین دلیل در این نوع از طرحواره نیرو، گویی چاره‌ای جز ماندن پشت مانع وجود ندارد.

آیه شریفه ۱۸۸ سوره آل عمران بیانگر این مسئله است: ﴿لَا تَحْسِنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُبَغِّبُونَ أَن يُحْمَدُوا إِمَّا لَمْ يَفْعُلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَقَاءِةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَئِنْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾؛ گمان مبر آن‌ها که از اعمال (زشت) خود خوشحال می‌شوند و دوست دارند در برابر کار (نیکی) که انجام نداده‌اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب (الهی) برکتارند! (بلکه) برای آن‌ها، عذاب دردناکی است. (مکارم شیرازی).

در این آیه نیز، عذاب پروردگار، به مانند سد و مانعی در نظر گرفته شده است که در نتیجه اعمال بدکاران در برابر شان ظاهر می‌شود و مانع رسیدن آن‌ها به اهداف خود در دنیا و آخرت می‌گردد و هیچ راه نجات و خلاصی نیز از آن نیست.

صاحب تفسیر نمونه، ذیل این آیه شریفه می‌گوید:

«کسانی که از اعمال زشت خود، خوشحال‌اند و دوست دارند در ازای آنچه که انجام نداده‌اند، از آن‌ها تقدیر شود، از عذاب الهی دور نیستند و هرگز نجات نخواهند یافت. نجات از عذاب پروردگار برای کسانی است که حداقل از کار خود شرمنده و از این که کار حسن‌های انجام نداده‌اند، نادم و پشیمان‌اند» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج، ۳، ص ۲۱۰).

ایشان همچنین معتقدند این آیه، مختص منافقانی که در صدر اسلام می‌زیسته‌اند، نیست؛ بلکه همه افرادی که در زمان کنونی زندگی می‌کنند و از اعمال زشت خود خرسندند و مردم را تحریک می‌کنند که آن‌ها را با قلم و یا سخن در برابر اعمالی که انجام نداده‌اند، تقدیر کنند نیز، مشمول این آیه قرار خواهند گرفت. این افراد، نه تنها عذاب دردنگ ک آخرت در انتظار شان است، بلکه در زندگی این دنیا عذاب گریان گیرشان است و دچار خشم الهی و جدایی از خلق و انواع نابسامانی‌ها خواهند شد.

۲-۴. طرح‌واره تصویری اجبار

در این نوع طرح‌واره، فرد در مسیر راه، به اجبار به سوی کشیده می‌شود. راسخ مهند معتقد است وقتی فرد در میان جمعیتی است و جمعیت او را به هر سو می‌کشد، در واقع از «طرح‌واره اجبار» استفاده شده است (راسخ مهند، ۱۳۸۹، ص ۵۰). خداوند نیز در قرآن کریم، برای بیان اجبار و عدم اختیار دوزخیان برای رفتن به سوی عذاب از این طرح‌واره استفاده کرده است؛ مانند آیه شریفه:

﴿مُتَّعْهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيٍِّ﴾ (للمان: ۲۴)؛ ما اندکی آن‌ها را از متعای دنیا بهره‌مند می‌کیم، سپس آن‌ها را به تحمل عذاب شدیدی و ادار می‌سازیم. (مکارم شیرازی).

راغب در کتاب مفردات خود می‌نویسد که منظور از کلمه «تضطُّر» و ادارشدن انسان به کاری است که آن را ناخوش می‌دارد؛ او معتقد است اضطرار در این آیه، زیان دیدن به سبب امری خارجی است؛ مثل کسی که تهدید و زده می‌شود و برای اینکه رام شود تحت فشار قرارمی‌گیرد که آن کار، بر او بار شود. (خسروی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۴۴۷). زمخشری نیز معتقد است کشانده شدن این افراد بهسوی عذاب به اضطرار فرد به چیزی تشبيه شده است که توان جدا شدن از آن را ندارد (زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۳، ص ۵۰۰).

«لذا این جمله این توهّم را دفع نموده و می‌فهماند که کفار در دنیا نیز حتی یک لحظه خارج از تدبیر خدا نیستند، و اگر با متاع اند ک دنیا بهره‌مندانشان می‌کند، چیزی نخواهد گذشت که مضطرب و ناچارشان می‌کند، تا با پای خود بهسوی عذابی غلیظ روان شوند. پس به‌حال مغلوب و مقهورند، و دائمًا امر آنان به دست خدا است و نمی‌تواند خدا را به ستوه آورند نه در حال بهره‌مندی‌شان، و نه در غیر آن حال» (موسوی همدانی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۳۴۵).

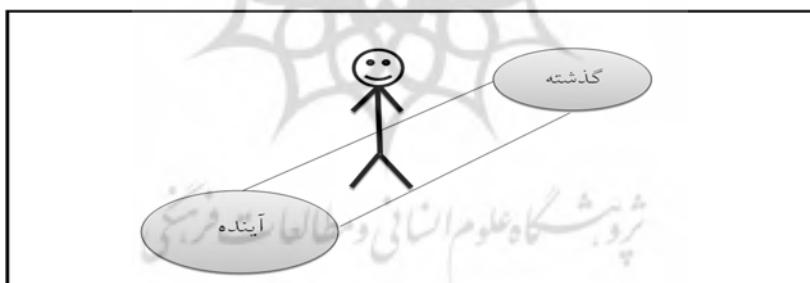
۵-۲. طرح‌واره عقب و جلو و مفهوم آن

یکی از انواع طرح‌واره‌های متداول، طرح‌واره موقعیت عقب و جلو است. این طرح‌واره در مرحله اول برای بدن انسان به کار می‌رود؛ قسمت جلو همیشه روی‌بروی جهتی است که معمولاً انسان حرکت می‌کند. استعاره مفهومی این طرح‌واره، غالباً در موقعیت زمانی به کار می‌رود؛ به گونه‌ای که آینده در جلو قرار می‌گیرد و گذشته، پشت سر است. ریشه بسیاری از استعاره‌های مفهومی به کاررفته در قرآن، طرح‌واره موقعیتی جلو و عقب است که مثلاً برای بیان زمان آینده از عبارت «بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» و برای زمان گذشته از عبارت «خَلْفُهُمْ» استفاده شده است.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقْوُمُوا لِلَّهِ مُشْتَهِي وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِنْنَةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (سبا: ۴۶).

بگو: «شما را تنها به یک چیز اندرز می‌دهم و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفریک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید این دوست و همنشین شما [محمد] هیچ‌گونه جنونی ندارد؛ او فقط بیم دهنده شما در برابر عذاب شدید (الهی) است!» (مکارم شیرازی). در این آیه شریفه، خداوند برای بیان عذاب قیامت که در آینده درنتیجه اعمال بدشان، بدان‌ها خواهد رسید، بهجای استفاده از واژه‌هایی نظیر «المستقبل، الآتی و غدّاً» و... از عبارت «بینَ يَدَيْ» استفاده کرده است.

تفسرین معتقدند منظور از عذاب پیش رو، عذاب قیامت است که در آینده به ایشان می‌رسد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱۸، ص ۱۳۸؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۸، ص ۶۱۹). کاربست این واژه، حاکی از آن است که عذاب شدیدی در زمان آینده، در پیش رو قرار گرفته است. این طرح‌واره، علاوه بر ساخت مفهومی زمان، برای نشان دادن اهمیت و بی‌اهمیتی نیز می‌باشد. چراکه انسان هنگام توجه به چیزی، صورت خود را به سوی آن می‌چرخاند و هنگام عدم توجه روی از آن بر می‌گرداند؛ مانند عبارت ﴿...فَنَبِذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ...﴾ در آیه ۱۸۷ سوره آل عمران؛ یعنی آن را ضایع کردند و پشت سر انداختند و نسبت به آن آگاه نشدن همچنین در مورد کسی که چیزی را دور می‌اندازد و به آن توجه نمی‌کند، گفته می‌شود: «رَمَاهُ بِظَهَرِهِ» یعنی آن را پشت سر انداخت (قائمی و ذوالفقاری، ۱۳۹۵، ص ۲۰).

در آیه ۵۵ سوره کهف نیز برای بیان عذاب آخرت از واژه «قبل» استفاده شده است:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبِّهِمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهِمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبْلًا﴾

و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه - وقتی هدایت به سراغشان آمد - ایمان بیاورند
وازپروردگارشان طلب آمرزش کنند، جز اینکه (خیره سری کردن؛ گویی می خواستند)
سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید، یا عذاب (الهی) در برابر شان قرار گیرد! (مکارم
شیرازی).

واژه «قبل» واژه‌ای است که به صورت‌های مختلف قرائت شده است؛ «قبل» (به ضم هر
دو حرف) به معنای در مقابل چشم و بالعین مشاهده کردن است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۳،
ص ۴۶۱)، و «قبل» (به فتح هر دو حرف) به معنای «مستقبل» است (زمخشري، ۱۴۰۷، ج ۲،
ص ۷۹۲). در هر صورت خداوند متعال برای بیان عذاب قیامت که در آینده‌ای نه‌چندان
دور بدان‌ها خواهد رسید، از این واژه استفاده کرده است.

نتیجه‌گیری

۱- یکی از شیوه‌های گوناگونی که قرآن کریم به عنوان یک اثر مذهبی و ادبی برای
بیان، عینی کردن و یا ملموس و محسوس‌تر ساختن مفاهیم ذهنی و انتزاعی، به منظور
هدایت و تربیت همه انسان‌ها از آن بهره جسته، طرح‌واره‌های تصویری است که حاصل
حرکات جسم انسان، تعاملات ادراکی و نحوه برخورد با ادراک است؛ در واقع این
طرح‌واره‌ها از تعامل انسان با جهان نشأت می‌گیرند و به وسیله تنوع، حرکت و پویایی
آن‌ها، مفاهیمی همچون قیامت و به صورت ویژه مفهوم «عذاب» را محسوس و قابل درک
می‌سازد. غالب این طرح‌واره‌ها از اجزای بدن انسان و موقعیت فیزیکی و تجارت جسمی
انسان و نسبت او با سایر موجودات محسوس، برگرفته شده است.

۲- گونه‌های طرح‌واره‌های تصویری کشف شده در این جستار و مفاهیم آن، پس از
بررسی نمونه آیات «عذاب» به شرح ذیل است:

الف) طرح‌واره حجمی: خداوند با بهره‌گیری از این طرح‌واره، در واقع باتجربه‌ای
که انسان از وجود فیزیکی خود، مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد، مفهوم انتزاعی «عذاب»
را کاملاً ملموس ساخته است و به گونه‌ای این مفهوم را تصویرسازی کرده است که
مظروف ظرف‌هایی می‌شود که دارای حجم هستند؛ به عبارت دیگر خداوند این تجربه

فیزیکی را به مفهوم «عذاب» که به لحاظ جوهری یا مفهومی حجم ناپذیر است، بسط می‌دهد و این نوع طرح‌واره را در ذهن خواننده پدید می‌آورد؛ به گونه‌ای که با استمداد از واقعیت دنیایی، قابلیت زیادشدن دارد.

ب) طرح‌واره دوری و نزدیکی: در بسیاری از آیات قرآن کریم، خداوند برای بیان مفهوم انتزاعی «عذاب» از واژگانی که دلالت بر رابطه مکانی دارند، استفاده کرده است که میزان تداخل عاطفی و احتمال تأثیر متقابل بر حسب این رابطه مکانی را تغییر می‌دهد؛ درواقع عذاب پروردگار به مثابه شیئی با قابلیت دوری و نزدیکی، یعنی اک و محذور بیان شده است.

ج) طرح‌واره خطی که خود متشکل از دو مدل زمان تحرک و ناظر متحرک است. خداوند در آیاتی از قرآن، به شیوه‌ای این مدل را برای بحث «عذاب» مفهوم‌سازی کرده است که خواننده، آن را به گونه‌ای تصور می‌کند که به سمت او می‌آید و یا از او دور می‌شود و چیزی نمی‌تواند آن را از مسیرش منحرف کند؛ درواقع در این دسته از آیات، کفار در موقعیتی ثابت قرار دارند و این زمان، عذاب است که از آن‌ها دور می‌شود یا بدان‌ها نزدیک می‌گردد و در نمونه‌ای دیگر از آیات، زمان عذاب به مثابه چشم‌اندازی ثابت فرض شده که انسان کافر نمی‌تواند از آن پیش بیفت و یا پس بماند.

د) طرح‌واره نیرو: که متشکل از چندین طرح‌واره تصویری مربوط به هم است. خداوند با بهره‌گیری از این طرح‌واره، برای تبیین مفهوم انتزاعی «عذاب»، آن را به مانند سدّی تصویرسازی کرده که مانع حرکت دوزخیان و کفار به سوی سعادت و رستگاری است. در این نوع از طرح‌واره، گویی چاره‌ای جز ماندن پشت مانع وجود ندارد و ادامه حرکت، ممکن نیست و یا در نمونه‌ای دیگر از آیات، دوزخیان به اجراب به سمتی کشیده می‌شوند که توان جدا شدن از آن را ندارند.

ه) طرح‌واره عقب و جلو: یکی از تعبیرهای مکانی که در قرآن کریم فراوان به کاررفته است، تعبیر «من خلفه و من بین یدیه و...» است. در این تعبیر که کاربرد طرح‌واره عقب و جلو را به خوبی نشان می‌دهد، موقعیت‌های خاصی بر اساس روابط مکانی مفهوم‌سازی می‌شود؛ به عنوان مثال در آیه ۵۵ سوره کهف، خداوند برای بیان عذاب

قیامت که در آینده‌ای نه چندان دور به انسان خواهد رسید از واژه **قبل** (مقابل) استفاده کرده است. این کاربرد علاوه بر این که زمان آینده را به خوبی نشان می‌دهد، باز گوکنده اهمیت دادن قرآن کریم به مبحث قیامت و عذاب‌های آن نیز هست.

۳- از تحلیل نمونه آیات هر یک از این طرح‌واره‌های تصویری، چنین برداشت شد که خداوند با ترسیم این طرح‌واره‌ها، این امر غیبی (عذاب) را به گونه‌ای بیان کرده است که با وجود پیچیدگی فوق العاده‌اش، برای مخاطب بسیار ملموس گردیده است؛ در واقع خداوند برای بیان و تفہیم هرچه بیشتر مفاهیم ذهنی و انتزاعی و تقویت سطح دریافت مخاطب از مقصود الهی، از ساختاری معنی‌دار و جسمی شده در فضای سه‌بعدی استفاده کرده است. انسان این تجربه را در محیط زندگی زمان خویش به خوبی درک نموده و بر اساس تجربه‌اش از جهان خارج، نمود روشن‌تری می‌یابد.

منابع

۱. **قرآن کریم.**
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴)، **لسان العرب**، محقق و مصحح جمال الدین میردامادی، بیروت: دار الفکر للطبعاء و النشر والتوزیع، چاپ سوم.
۳. تیلر، جان رابرт (۱۳۸۳)، **بسط مقوله مجاز و استعاره**، ترجمه مریم صابری نوری فام در کتاب استعاره مبنای تفکر و ابزار زیبایی آفرینی، گروه مترجمان به کوشش فرهاد ساسانی، تهران: مهر.
۴. راسخ مهند، محمد (۱۳۹۳)، **درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی**، تهران: سمت.
۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۷۴)، **ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن**، غلامرضا خسروی، تهران: مرتضوی، چاپ دوم.
۶. ————— (۱۴۱۲)، **مفردات الفاظ القرآن**، محقق و مصحح صفوان عدنان داوودی، بیروت: دار القلم.
۷. رضوی، محمدرضا (۱۳۹۰)، **معرفی و نقد کتاب درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی؛ نظریه‌ها و مفاهیم**، **ویژه‌نامه فرهنگستان**، سال ۱۳۹۰، شماره ۷، صص ۲۹۴ - ۳۲۰.
۸. سلطانی، رضا (۱۳۹۱)، **رویکردی شناختی به چند معنایی در افعال حرکتی زبان**.

- فارسی، محمد عموزاده، پایان نامه ارشد، دانشکده زبان‌های خارجی گروه زبان‌شناسی،
دانشگاه اصفهان.
۹. صفوی، کوروش (۱۳۸۲)، «بحثی درباره طرح‌های تصویری از دیدگاه معنی‌شناسی
شناختی»، *نامه فرهنگستان*، ص ۶۵-۶۸.
۱۰. ——— (۱۳۸۴)، *فرهنگ توصیفی معنای‌شناسی*، تهران: فرهنگ معاصر.
۱۱. طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۷۴ش)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه سید
محمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ
پنجم.
۱۲. ——— (۱۴۱۷ق)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم: انتشارات اسلامی جامعه‌ی
مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۶۰)، *ترجمه مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تحقیق
محمدجواد بلاغی، تهران: انتشارات فراهانی.
۱۴. ——— (۱۳۷۲)، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تحقیق محمدجواد بلاغی،
تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم.
۱۵. فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۹)، *كتاب العين*، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.
۱۶. قائمی نیا، علیرضا (۱۳۹۰ش). *معنای‌شناسی شناختی قرآن*، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسلامی.
۱۷. قائمی، مرتضی و اختر ذوالفاری (۱۳۹۵)، «طرح‌واره‌های تصویری در حوزه سفر زندگی
دنیوی و اخروی در زبان قرآن»، *پژوهش‌های ادبی-قرآنی*، سال ۴، شماره سوم، پاییز
. ۱۳۹۵.
۱۸. محمدی آسیابادی، علی و همکاران (۱۳۹۱)، «طرح‌واره حجمی و کاربرد آن در تجارب
عرفانی»، *پژوهش‌های ادب عرفانی*، سال ۶، شماره ۲۰، پیاپی ۲۲، تابستان ۱۳۹۱، صص
۱۴۱-۱۶۲.
۱۹. مصطفوی، حسن (۱۳۶۸)، *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران: انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۰. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۳)، *ترجمه قرآن*، قم: انتشارات دارالقرآن الکریم، چاپ دوم.
۲۱. ——— (۱۳۷۴)، *تفسیر نمونه*، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

- . ۲۲. هاشمی رفسنجانی، اکبر (۱۳۸۷)، *فرهنگ قرآن*، قم: موسسه بوستان کتاب.
- 23. Croft, William and D. Alan Cruse (2004), *Cognitive linguistics*, Cambridge: Cambridge University Press.
  - 24. Johnson, M (1987), *the Body in the Mind: The Bodily Basis of Mining, Imagination and Reason*, Chicago: University of Chicago Press.
  - 25. Johnson, M (1991), *knows through the body*, *Philosophical Psychology*, 3-18.
  - 26. Johnson, M (1993), *Moral Imagination*, Chicago: University of Chicago Press, 3-18.
  - 27. Lakoff, G (1987), *Women, Fire and dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind*, Chicago: University of Chicago Press.
  - 28. Lakoff, G (1990), *The Invariance Hypothesis: Is Abstract Reason Based on Image schemas?* Cognitive Linguistics, 1, 39-74.
  - 29. Talmy, L (1988), *Force Dynamics in Language and Cognition*, Cognitive Science, 12, 49-100.

Bibliography:

- 1. The Holy Qur'an.
- 2. Al-Kabisī A. Al-Khiṭāb al-Qur'anī 'Ijāz Mutijaddid. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- 3. Croft W. Alan Cruse D. Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University Press; 2004.
- 4. Farāḥīdī KHBA. Kitāb al-'Ayn. Qom: Hijrat; 1409 AH.
- 5. Hashemi Rafsanjani A. The Lexicon of the Qur'an. Qom: Boostan-e Ketaab Institute; 1387 HS.
- 6. Ibn Manzūr MBM. Līsān Al-'Arab. Researched by: Jamal al-Din Mir-Dāmādī. Beirut: Dar al-Fikr-Dar al-Šadir; 1414 AH, 3rd ed.
- 7. Johnson M. Knows Through the Body. Philosophical Psychology, 3-18; 1991.
- 8. Johnson M. Moral Imagination. Chicago: University of Chicago Press; 1993, 3-18.
- 9. Johnson M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Mining, Imagination and Reason. Chicago: University of Chicago Press.

10. Lakoff, G. The Invariance Hypothesis: Is Abstract Reason Based on Image Schemas? *Cognitive Linguistics*; 1990, 1, 39-74.
11. Makarem-Shīrazī N. *Tafsīr-e Nemuneh* (Selected Exegesis). Tehran: Dār Al-Kutub Al-Islāmīyah; 1374 HS.
12. Makarem-Shīrazī N. Translation of the Qur'an. Qom: Dār al-Qur'an al-Karīm; 1373 HS, 2nd ed.
13. Muhammadi Asiabadi A. et all. Containment Schema And Its Application in Mystical Experiences. *Mystical Literary Researches*; year 6, no 20 (22). Summer 1391 HS, 141-162.
14. Muṣṭafawī H. *Al-Tahkīk fī Kalimāt al-Qur'an al-Karīm*. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance; 1368 HS.
15. Qa'emi M. Zolfaqari A. Image Schemas in the field of Worldly and Hereafter Life in the Language of the Qur'an. *Qur'anic-Literary Researches*. Year 4, n0 3, Fall 1395 HS.
16. Qa'emi-nia AR. Cognitive Semantics of the Qur'an. Tehran: Research Center of Islamic Thought and Culture; 1390 HS.
17. Rāghib Isfahānī HBM. *Al-Mufradīt fī Gharīb Al-Qur'an*. Researched by: Ṣafwān 'Adnān Dāwūdī. Beirut: Dar al-Qalam; 1412 AH.
18. Rāghib Isfahānī HBM. Translation and Research of *Al-Mufradīt fī Gharīb Al-Qur'an*. By: Gholamreza Khosrawi. Tehran: Mortazavi; 1374 HS, 2nd ed.
19. Rasekh-Mahand M. An Introduction to Cognitive Linguistics. Tehran: Samt; 1393 HS.
20. Razavi MR. Introduction and Critique of the Book An Introduction to Cognitive Linguistics; Theories and Concepts. Special issue of *Farhangestan*. No. 7, 1390; 294-320.
21. Safavi K. A Discussion on Image Schemas from the Point View of Cognitive Semantics. *Nam-e Farhangestan*; 1384 HS. 65-68.
22. Safavi K. Descriptive Lexicon of Semantics. Tehran: Farhang-e Moaser; 1384 HS.
23. Soltani R. A Cognitive Approach to Multiple Meanings in the Action Verbs of Persian Language. MA Thesis; University of Isfahan. Foreing Languages, Department of Linguistics; 1382 HS.
24. Tabarsī FBH. *Majma‘ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'an*. Researched by: Mohammad Javad Balāghī. Tehran: Naser Khosrow; 3rd ed.

25. Ṭabarsī FBH. Translation of Majma‘ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān. Researched by: Mohammad Javad Balāghī. Tehran: Farahani; 1360 HS.
26. Ṭabāṭabāyī MH. Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur’ān. Qom: Islamic Publications of Teachers Community of Qom Seminary. 1417 AH, 5nd ed.
27. Ṭabāṭabāyī MH. Al-Mīzān fī Tafsīr Al-Qur’ān. Tran: S.M.B. Hamedani. Qom: Islamic Publications of Teachers Community of Qom Seminary. 1374 HS HS, 5th ed.
28. Talmi L. Force Dynamics in Language and Cognition. Cognitive Science; 1988, 12, 49-100.
29. Tyler JR. Expansion of the Category of Metaphor and Allusion. Tran: Maryam Saberi Nouri-fam. In the book Metaphor, Criterion for Thought and Beauty Makeup Tools. Tran: a group of translators supervised by Farhad Sasani. Tehran: Mehr; 1383 HS.

