

توجیه تقابل‌های استعاری حوزه مفهومی «مرگ» در قالب نظریه تصویرگونگی

آزاده شریفی مقدم^۱ (دانشیار زبانشناسی همگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران)

صفحه: ۲۸۵-۳۱۱

چکیده

مفهومی شدگی حوزه معنایی مرگ به دلیل پیچیدگی و ناشناختگی از طریق ساختارهای استعاری به طرق مختلف و گاه حتی متقابل صورت می‌گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی نگاشت‌های مفهومی مرگ با حوزه‌های مبدأ متقابل و توجیه آن در قالب نظریه تصویرگونگی است. پیکرۀ مورد بررسی با درنظر گرفتن آثار ادبی زبان فارسی از عواملی چون بازۀ زمانی، جنسیت، وزن و گونه‌های ادبی انتخاب و بررسی شد. بر طبق نتایج این بررسی، حوزه‌های متقابل زیر مشاهده شد: جهت، مسیر، فاصله، طیف نور، فضا، جان‌بخشی، خوراک، درجه حرارت و نیز طیف سلامت و دوام. این ویژگی با توجه به تجربه انسان از مرگ در جهان مادی از یکسو و باورها و اعتقادات مذهبی توجیه شده و نشان می‌دهد که بین تقابل‌های استعاری در درون زبان (سطح دال) و ویژگی‌های بروزنزبانی (سطح مدلول) نوعی هماهنگی از نوع تصویرگونه وجود دارد.

واژگان کلیدی: استعاره مفهومی، تصویرگونگی، قلمروی مبدأ، قلمروی مقصد، حوزه

معنایی مرگ

۱- مقدمه

از دیدگاه شناختی، استعاره ابزاری است برای بیان ساده‌تر و درک بهتر مفاهیم، زیرا این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان احساسات و پدیده‌های انتزاعی را در قالب مفاهیم عینی‌تر بیان نموده و امکان شناخت و درک آن‌ها را از این طریق تسهیل نمود. در این رویکرد، اعتقاد براینست که نظام تصوری ذهن انسان بر پایه مجموعه‌ای محدود از مفاهیم تجربی (شامل؛ روابط مکانی، مفاهیم هستی‌شناسی و فعالیت‌های فیزیکی) شکل گرفته و در هنگام صحبت درمورد حوزه‌های پیچیده و ذهنی (همچون؛ عشق، خشم، شادی، غم، صبر...) بر پایه نوعی الگوبرداری استعاری حوزه مبدأ (مفاهیم عینی) به مقصد (مفاهیم انتزاعی) از مفاهیم ملموس‌تر استفاده می‌شود (لیکاف و جانسون، ۱۹۸۰/۲۰۰۳: ۲۰).

در حالیکه ویژگی فوق در ارتباط با بسیاری از احساسات و مفاهیم انتزاعی به صورت یادشده ثابت و صادق است، بررسی داده‌های مرتبط با مرگ بیانگر این مطلب است که بار معنایی استعاره‌های حوزه معنایی مرگ همیشه ثابت نبوده و در بافت‌های مختلف دارای بار معنایی متفاوت می‌باشد؛ به عبارت دیگر، این حوزه طیفی از استعاره‌های متقابل و متضاد را تشکیل می‌دهد که اتفاقاً استعاره‌های هر دو طیف معمول و پرکاربرد است.

با توجه به آنچه گفته شد، این مقاله برآن است تا ضمن بررسی قلمروهای مبدأ پرکاربرد در حوزه مفهومی مرگ در زبان فارسی، تقابل‌های استعاری را در آن‌ها تشخیص داده و سپس با توجه به زیربنای تجربی، فرهنگی و اعتقادی حاکم بر این پدیده فیزیکی و در عین حال فرهنگی، به توجیه این تقابل‌ها در چهارچوب نظریه تصویرگونگی پردازد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش‌های زیر است:

الف) حوزه‌های مبدأ بکاررفته در استعاره‌های حوزه مرگ چه مفاهیمی را شامل می‌شود؟

ب) آیا مفاهیم به کاررفته در این حوزه به لحاظ بار معنایی همسو یا غیرهمسو می‌باشند؟

پ) آیا بین استعاره‌های مفهومی به کاررفته (یا به عبارتی بین تقابل‌های موجود در استعاره‌های این حوزه) از یکسو و تقابل‌های برون‌زبانی ارتباط ساختاری و تصویرگونه وجود دارد؟

در ادامه این مبحث، به منظور روشن‌شدن مطلب و به دلیل ارتباط موضوعی به تعریف

(استعاره مفهومی) از دیدگاه شناختی و نیز «نظریه تصویرگونگی» خواهیم پرداخت:

۲- استعاره مفهومی

نگرش جدید به استعاره با کتاب «استعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم» توسط جورج لیکاف و مارک جانسون (۱۹۸۰) بانیان این رویکرد، کلید خورد و در ظرف مدت کوتاهی مورد استقبال جامعه وسیعی از زبانشناسان قرار گرفت؛ در این رویکرد، «استعاره» به عنوان یکی از سازوکارهای شناختی در نظر گرفته می‌شود که مستقیماً به رابطه میان زبان و ذهن می‌پردازد و نه تنها در شکل‌گیری نظام مفهومی انسان تاثیرگذار است، بلکه روشی است جهت درک بهتر یک مفهوم انتزاعی از طریق مفهومی عینی و ملموس از طریق نگاشت یا انباطاق میان دو حوزه مفهومی که یکی به درک دیگری کمک می‌کند؛ این دو حوزه عبارتند از «قلمره مقصداً» (مفهوم انتزاعی و دور از تجربه آگاهانه) و آن دیگر «قلمره مبدأ» (مفهوم عینی و محسوس که از طریق آن حوزه مقصداً درک می‌گردد) و استعاره حاصل نگاشت بین این دو قلمرو است. به عنوان مثال، در استعاره مفهومی «بحث جنگ است» مفهوم «بحث» که حوزه‌ای انتزاعی و پیچیده است از طریق حوزه محسوس‌تر «جنگ» که ساختار مفهومی ساده‌تری دارد و برای تجربه حسی راحت‌تر است، درک می‌شود (گرادی، ۲۰۰۷: ۱۸۹).

رویکرد شناختی برخلاف دیدگاه سنتی که استعاره را یک ویژگی صرفاً کلامی و ابزاری آرایه‌ای و تزئینی در نظر می‌گرفت، آنرا بخش اساسی و اجتناب‌ناپذیر نظام مفهومی ذهن انسان تصور کرده و تفکر را اساساً استعاری می‌داند. در این نگرش، «عبارت‌های استعاری» در زبان، انکاکس «استعاره‌های مفهومی» موجود در ذهن است و این بدان معناست که وجود استعاره در زبان بیانگر تفکر استعاری بشر است (دینان، ۲۰۰۵: ۱۴).

لیکاف و جانسون استعاره‌ها را با توجه به کارکرد شناختی‌شان به انواع «وجودی»، «جهتی» و «ساختاری» تقسیم می‌کنند (نقل از کووچش، ۲۰۱۰: ۳۶-۵۶)؛ کارکرد شناختی «استعاره‌های وجودی» به این صورت است که ما برای درک بسیاری از تجربیات مبهم و انتزاعی نظری رخدادها و مفاهیم غیرمادی از مفاهیم ملموس همچون اشیاء، مواد یا ظرف استفاده کرده و مفاهیم گروه اول را که به درجاتی مبهم است، از طریق مفاهیم گروه دوم تشخیص داده و درک می‌نماییم. استعاره‌های مفهومی چون «شادی خوراک شیرین است» و «غم بار سنگین است» در این دسته جای می‌گیرند. نقش شناختی «استعاره‌های جهتی» ایجاد انسجام و هماهنگی از طریق نگاشت بین قلمروهای مبدأ مرتبط با جهت همچون «بالا/پایین»، «مرکز/پیرامون» و نظیر آن بر

حوزه‌های انتزاعی مقصدی چون «شادی/غم»، «سلامت/بیماری»، «بیشتر/کمتر» و غیره می‌باشد. استعاره مفهومی «سلامت بالا و بیماری پایین است» در این گروه قرار می‌گیرد. در «استعاره‌های ساختاری» ساختار حوزه مبدأ درک حوزه مقصد را امکان‌پذیر می‌سازد. در واقع، درک استعاره حاصل اनطباق ساختار دو حوزه مذکور است. درک مفاهیمی چون «دوراهی»، «مقصد»، «مسافر» و «مانع» در ارتباط با حوزه مفهومی «عشق»، نتیجه درک ارتباط بین ساختار حوزه مبدأ «سفر» و حوزه مقصد «عشق» است.

نظریه تصویرگونگی

بحث پیرامون ارتباط صورت و معنا در زبان اگرچه قدمتی طولانی داشته و به مباحثات فلسفی یونان قدیم از جمله مناظره افلاطون و ارسطو در رساله کراتیلوس بر می‌گردد، اما اصطلاح «تصویرگونگی^۱» به صورت یک نظریه مستقل در سال ۱۹۳۲ توسط چارلز ساندرز پیرس^۲ نشانه‌شناس آمریکایی، به حوزه نشانه‌شناسی معرفی و پس از حدود سه دهه در سال ۱۹۶۵ رومن یاکوبسن^۳ آن را با همین عنوان در ارتباط با نشانه‌های زبان به کار برد. تصویرگونگی اصطلاحی نشانه‌شناسی است که به نوعی شباهت، قیاس، هماهنگی یا تطابق بین دال (ویژگی‌های صوری یک نشانه) و مدلول آن (ویژگی‌های معنایی نشانه در درون زبان و یا مختصات مصدق در جهان واقعیت) دلالت دارد (اندرسن، ۱۹۹۸: ۲۳).

واضح‌ترین و عینی‌ترین نوع تصویرگونگی زبانی را می‌توان در «لغاظ نامآوا» یافت که در آنها صورت لفظ با معنای آن دارای ارتباطی از نوع شباهت و تقلید است، کلماتی چون «شُرِّشِر»، «تیک‌تیک» و «خُشِخُش» در این دسته جای می‌گیرند. در سطح بزرگتر از واژه می‌توان به عباراتی چون «جنگ و صلح» و «جنگ و گریز» و نیز ترتیب قرارگرفتن افعال در جملات شرطی و یا در یک داستان یا فیلم اشاره نمود که در آنها توالی عناصر در زبان به نوعی بیانگر توالی وقایع در جهان برون‌زبانی است. در سطح عناصر کوچکتر از واژه، نیز می‌توان به ترتیب قرارگرفتن وندهای «تصریفی» و «اشتقاقی» اشاره کرد، بدین صورت که وند نزدیکتر به ریشه (وند اشتقاقی) به لحاظ معنایی نیز به مفهوم ریشه نزدیکتر بوده و مدلول را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. در موارد مذکور، نوعی رابطه هماهنگ و تصویرگونه بین ویژگی‌های صوری

1. theory of iconicity
2. Ch. S. Pierce
3. R. Jakobson

دال و ویژگی‌های مفهومی یا مدلول یا مصدق آن در جهان بروزنی وجود دارد (هایمن، ۱۹۸۵: ۸).

در نظام نشانه‌شناسی پیرس، مجموعه نشانه‌ها پیوستاری را تشکیل می‌دهد که بر روی آن، نشانه‌ها از نهایت شفافیت (تصویرگونه) تا نهایت نمادینگی (نشانه‌های اختیاری یا نمادینه) قرار گرفته‌اند و لذا تصویرگونگی هیچ محدودیتی برای نشانه‌های نمادین ایجاد نکرده و منافاتی با آن ندارد.

هایمن (۱۹۸۵: ۵۱۷) تصویرگونگی را رابطه‌ای نظاممند، همگانی و متعلق به کل دستور زبان می‌داند. او ضمن اشاره به ارتباط مستقیم و بی‌واسطه بین تجربیات ما از دنیای واقعی و تجربی، افکار و ذهنیات ما و نیز زبانمان معتقد است که ساختار زبان نمایانگر شیوه تفکر و جهانبینی ما بوده که خود از جهان واقعیت نشأت می‌گیرد و بهمین دلیل، ساختهای زبانی به طرز قابل توجهی با تصاویر و نمودارهای واقعی ذهن ما شباهت و هماهنگی دارد.

بدین ترتیب، تصویرگونگی از یکسو روشی است جهت انتقال پیام بر پایه شباهت و انعکاسِ برجستگی‌های غیرکلامی در کلام، و از سوی دیگر روشی است جهت خوانش افکار و جهانبینی‌های نهفته در ذهن از طریق کلام، چراکه زبان نموداری تصویرگونه از آنها را منعکس می‌سازد و لذا تصویرگونگی را می‌توان نقطه تلاقی و ارتباط آینه‌وار بین آنچه در درون زبان و بین عناصر کلامی اتفاق می‌افتد و آنچه در جهان واقعی، تجربی و بروزنی رخ می‌دهد، خلاصه کرد، به گونه‌ای که ویژگی‌های یک طرف می‌تواند نموداری تصویرگونه از سوی مقابل را نشان دهد.

۳- ادبیات پژوهش

اندیشیدن در باب مرگ و زندگی همواره یکی از دغدغه‌های ذهنی بشر از آغاز خلقت بوده و بازتاب آن در متون مذهبی، فلسفی، آیینی و خصوصاً در ادبیات تمام ملل مشهود است. زبان فارسی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نویسنده‌گان، شعراء و ادبیان بسیاری در این سرزمین به این موضوع جلب و جذب شده‌اند. اکثر این افراد در پژوهش‌های خود سعی نموده‌اند تا این معماهای پیچیده هستی را با ابزار تخیل و اسطوره به ادراک بشری نزدیک‌تر کرده و در ک آسان‌تری از آن ارائه دهند. ناشناخته‌بودن ماهیّت این پدیده پررمز و راز و تاثیر نظام باورها و فلسفه فکری افراد بر توصیف این مقوله باعث شده تا شاهد تفاوت‌ها و حتی تناقض‌هایی در

دیدگاه‌های آنان باشیم و احتمالاً همین امر سبب شده تا اکثر این مطالعات بُعد تطبیقی به خود گرفته تا بلکه از طریق مقایسه دیدگاه‌ها به درک بهتر و کشف حقایق بیشتری در این زمینه دست یابند. پژوهش‌هایی که در ادامه بدان‌ها اشاره خواهند شد، مقوله مرگ را در دو یا چند اثرباری بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده‌اند:

مقایسه و توصیف مرگ در اشعار مولانا، خیام و سعدی (فلاح، ۱۳۸۷)، اخوان ثالث و سهراب سپهری (مرادی و فروزانی، ۱۳۸۷)، فردوسی و ناصرخسرو (وجданی، ۱۳۹۰)، سهراب سپهری و فریدون تولّی (نوروزی، ۱۳۹۱)، خیام و عطار (کاکایی، ۱۳۹۳)، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد (حسام‌پور و دیگران ۱۳۹۴). از سوی دیگر، در برخی مطالعات این موضوع بین آثار ایرانی و غیرایرانی مورد بررسی قرار گرفته است: مقایسه مولانا، سعدی، شهریار، سپهری و سلمان هراتی با دو تن از نویسندهای غربی هنری و سنت‌اگزوپری (انجم‌روز، ۱۳۸۳)، نادر نادرپور با عبدالصبور، شاعر معاصر دنیای عرب (میرزایی و دیگران، ۱۳۸۹)، قیصر امین‌پور با محمود درویش، شاعر مقاومت فلسطینی (روشن‌فکر، ۱۳۹۰) و نیز خیام و پل والری، شاعر فرانسوی قرن بیستم (محسنی و نعیم، ۱۳۹۱) از جمله این پژوهش‌هاست.

ویژگی مشترک تمام مطالعاتی که بدان‌ها اشاره شد طرح دو دیدگاه همسو و غیرهمسوی حاکم بر عنصر مرگ و مقایسه آنها در سطح آثار ایرانی و غیرایرانی بوده است. این دو دیدگاه عبارتند از: دیدگاه خوشبینانه، مثبت و مرگ‌ستیانه که نگاهی عارفانه و عاشقانه به مرگ داشته و آن را پایانی خوش برای آغازی دوباره می‌داند؛ اشعار شعرایی چون مولانا و عطار در این دسته قرار می‌گیرد. و در مقابل، دیدگاه بدینانه، مرگ‌هراسانه و اپیکوریستیک به مرگ که با نوعی بیزاری و بیمناکی آن را سرنوشت مختوم و اجتناب‌ناپذیر بشر می‌داند. افکار خیام و فروغ فرخزاد در این دسته قرار می‌گیرد.

اگرچه پژوهشگران ایرانی با مبحث استعاره مفهومی و تحلیل شناختی آشنا و مأنس اند، اما متاسفانه تنها دو مورد پژوهش پیرامون استعاره‌های مفهومی مرگ مشاهده شد که خود ضرورت مطالعه در این حوزه را آشکار می‌سازد؛ آفاق‌زاده و پورابراهیم (۲۰۱۳) انواع استعاره‌های ساختاری، وجودی و جهتی حوزه مفهومی مرگ را در قران کریم و نهج‌البلاغه مورد بررسی و مطالعه قرارداده و به این نتیجه رسیده‌اند که «شخصیت‌بخشی» بیشترین فراوانی را نسبت به انواع دیگر داشته و نیز «قدرت» مولفه مشترک در تمام استعاره‌های این حوزه است. مقیاسی و

قدسی‌نیا (۱۳۹۰) نیز استعاره‌های مرتبط با مرگ و شهادت و تفاوت بین آنها را با استناد به آیات و روایات دینی بررسی نموده و نشان می‌دهند که در توصیف شهادت از مفهوم «معامله» استفاده شده است که حاوی عنصر مفهومی «اراده و خودآگاهی» در فرد است در حالیکه پدیده مرگ با مکانیزم غیرارادی اتفاق می‌افتد.

۴- روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ نوع، توصیفی - استنادی بوده و هدف از انجام آن بررسی شیوه کاربرد استعاره‌های مفهومی حوزه معنایی «مرگ» در متون ادبی و عامه زبان فارسی به هدف یافتن تفاوت‌ها و تناقض‌های به کاررفته در حوزه‌های مبدأ و نیز یافتن دلیل و توجیهی برای این تناقضات در جهان برونزیانی بوده است. مجموعه داده‌های مورد بررسی شامل ۳۴۹ نمونه کاربرد استعاری مفهوم مرگ بود که به ترتیب فراوانی از آثار زیر جمع‌آوری و سپس مورد بررسی قرار گرفت: مولانا (۱۱۶ بیت)، فردوسی (۲۱ بیت)، سهراب سپهری (۲۱ قطعه)، تولی (۱۴ قطعه)، امین‌پور (۳۸ بیت)، شاملو (۷ قطعه)، فرخزاد (۱۸ قطعه)، پیام‌ها ترحیم (۱۲۸ بیت/جمله) و ضربالمثل‌ها (۳۸ مورد). در انتخاب متن و گردآوری داده‌ها سعی شد عواملی چون بازه زمانی (متقدم/معاصر)، باورمندی به مرگ (دیدگاه روحانی/دنیوی)، جنسیت (زن/مرد)، وزن (ستی/آزاد) و گونه‌های ادبیات (رسمی/عامه) مدنظر قرار گیرد و آثار مورد بررسی به گونه‌ای انتخاب شود که متغیرهای فوق در کل مجموعه لحاظ شده باشد. با درنظر گرفتن این موارد، داده‌ها از میان آثار زیر انتخاب و بررسی شد: اشعار مولانا، فردوسی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، فریدون تولی، قیصر امین‌پور و در حوزه ادبیات عامه مثل‌ها و ضربالمثل‌ها و نیز استعاره‌های به کاررفته در پیام‌های ترحیم و نیز سنگ‌نوشته‌ها. فرض بر این بود که بررسی مجموعه فوق می‌تواند داده‌های لازم جهت بررسی متغیرهای مورد نظر را فراهم آورد. پس از استخراج انواع استعاره‌های مفهومی به کاررفته در حوزه مفهومی فوق، در مرحله بعد حوزه‌های مبدأ متناقض مشخص گردید و سپس سعی شد تا نوعی ارتباط تصویرگونه بین آنچه در زبان اتفاق می‌افتد (عناصر درونزبانی) و آنچه متعلق به دنیای تجربی و باورهای اعتقادی (عناصر برونزبانی) ایجاد و توضیح داده شود.

نتایج این پژوهش علاوه بر اینکه شیوه تفکر استعاری شعراء و عامه مردم را در حوزه مفهومی مرگ نشان می‌دهد، می‌تواند تناقض‌ها و دوگانگی‌های موجود در میان استعاره‌های این حوزه

را با توجه به دنیای مادی و باورهای اعتقادی آنها توضیح دهد. به علاوه، از آن جا که به باور شناختیون استعاره بازنمون عینی و ملموسی از مقولات انتزاعی است، بنابراین، یافته‌ها می‌توانند درک بهتر و مأنس‌تری را از مرگ ارائه دهد. نکته آخر اینکه، همان‌گونه که در بخش پیش نیز اشاره شد در میان پژوهش‌های زبان فارسی پژوهشی در این زمینه انجام‌نگرفته و از این رو تحقیق در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

۵- بحث و تحلیل داده‌ها

در این بخش، نخست حوزه‌های مبدأً متقابل در ارتباط با استعاره‌های مفهومی «مرگ» ارائه خواهد شد و سپس تلاش خواهد شد تا بین حوزه‌های مبدأً متقابل نوعی ارتباط ساختاری و از نوع تصویرگونه تشخیص و توضیح داده شود:

استعاره‌های مفهومی حوزه معنایی «مرگ»

بر اساس داده‌های مستخرج از آثار مورد بررسی، مشخص گردید که حوزه‌های مبدأً به کار رفته در استعاره‌های مفهومی «مرگ» به لحاظ معنایی هم‌سو نبوده و گاه می‌توان در یک حوزه معنایی خاص، دو قطب معنایی متقابل را مشاهده نمود؛ بدین صورت که مفهوم «مرگ» به عنوان قلمرو مقصد نه تنها توسط قلمروهای مبدأی چون «بالا»، «نور»، «آغاز»، «نزدیک»، «فضای باز»، «صحّت»، «آب»، «گرما» و «موجود خوب» مفهومی می‌شود بلکه می‌تواند توسط مفاهیم متضاد آن یعنی «پایین»، «تاریکی»، «پایان»، «دور»، «فضای باز»، «آسیب»، «زهر»، «سرما» و «موجود آسیب‌رسان» نیز نگاشت شود.

آنچه در ادامه خواهد آمد، استعاره‌هایی است که در آن‌ها هر دو قطب معنایی از یک مفهوم مورد استفاده قرار می‌گیرد:

استعاره‌های مفهومی مرتبط با مفهوم «جهت» (بالا/ پایین)

حوزه مبدأً «جهت» یکی از پرسامدترین مفاهیم به کار رفته در ساختهای استعاری حوزه مفهومی مرگ است که هر دو طیف آن (بالا/ پایین) توسط مفاهیم مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

در تعداد قابل توجهی از داده‌ها، مرگ حرکتی رو به بالا به تصویر کشیده شده است و بیانگر اینست که بشر با مردن سفری رو به رشد و تکامل و در جهت ارتقاء درجه معنوی خود طی

می‌کند. استفاده از واژه‌هایی چون؛ «پرواز کردن»، «طلعوع» (که حرکت خورشید به سمت بالا را نشان می‌دهد)، «اجرام آسمانی» (همچون ناهید، فلک و آسمان) و نیز کلماتی چون «تاج سر» (به دلیل جایگاه آن در بالای سر) مبین این مفهوم است، همچون نمونه‌های زیر:

کز جهان زنده ز اوّل آمدیم
باز از پستی سوی بالا شدیم (مولانا، ۱۳۱۶: ۴۶۳)
مهربان از آشیان خود پریدن زود بود دل ز قید خاندان خود بریدن زود بود (قبرنوشه)
و اگر مرگ نبود، و اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون می‌شد (سپهری، ۱۳۷۴: ۱)

در نمونه‌های ذکر شده، کلمات «پرواز» و «کوه» مفهومی شدگی مرگ را توسط مفاهیم مرتبط با جهت (بالا) نشان می‌دهد. در پیام‌های تسلیت نیز کاربرد عبارت معمول «علوّ درجات» به همین نوع مفهوم‌سازی اشاره دارد.

برخلاف مورد قبل که مرگ را حرکت به سوی بالا می‌پندارد، استعاره‌های فراوانی یافت می‌شود که در آن‌ها نگاشت مفهومی بین قلمروی مقصد با جهت «به سمت پایین» صورت می‌گیرد. کاربرد اقلام واژگانی چون «فروریختن»، «به خاک افتادن»، «غروب»، «دره»، «سوختن و آب شدن شمع» در نمونه‌های زیر بیانگر حرکت به سمت رو به پایین است:

اگر تنبادی برآید ز کنج به خاک افکند نارسیله ترنج (فردوسی، ۱۳۸۶: ۱۷۲)
تو چه دانی که درین درّه پرشیب و شکست
این هیولای سیاه چیست که آویخته از دور به راه تو نگاه (توکلی، ۱۳۳۳: ۲۱۳)
چو برگ ز روی شاخه افتاد و گذشت یک فصل در این زمانه استاد و گذشت
(امین‌پور، ۱۳۶۳: ۵۳)

مگر تمامی این راه‌های پیچاپچ در آن دهان سرد مکنده
نمی‌رسند؟ (فرخزاد، ۱۳۸۳: ۲۹۳)
گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد (قبرنوشه)

استعاره‌های مفهومی مرتبط با مفهوم جاده (سفر و حرکت در طول مسیر و راه) استعاره‌هایی از این دست، مرگ را انتهای جاده یا راهی مفهوم‌سازی می‌کنند که انسان از هنگام تولد حرکت بر روی این مسیر یا جاده را آغاز می‌کند؛ جاده‌ای که آغاز آن تولد و نقطه

پایان آن مرگ است مفهومی شدگی حوزه معنایی مرگ و زندگی با مفهوم «سفر و حرکت در مسیر» در زبان بسیار معمول و شناخته شده است.^۱ عبارات پرکاربرد «در طول / مسیر زندگی» و «جاده عمر» برای ارجاع به زندگی و عباراتی چون «عزیز سفرکرده» و نیز کلمات مشتق از «درگذشتن» (درگذشت، درگذشته و درگذشتگان) به معنای مرده و مردن بیانگر این مفهوم است. حال مفاهیم مختلف سفر را در ارتباط با مقوله مرگ بررسی می‌کنیم:

سفر به معنای مرگ در یک مفهوم، سفری است افقی، مستقیم و رو به جلو (مشابه سفر در طول یک جاده که همان زندگی است). این سفر از نقطه «الف» (تولد) آغاز شده و در نقطه «ب» (مرگ) پایان می‌پذیرد. هرچه انسان در طول این مسیر بیشتر به سمت جلو حرکت کند، به نقطه پایان که همان مرگ است نزدیکتر می‌شود. پایان این مسیر مکانی است به نام آشنا «منزل آخرت» که قرار است شخص برای همیشه در آن مکان آرام و قرار گیرد. در این کاربرد، از مفهوم سفر و حرکت با یک استعاره کلی تر مواجه هستیم و آن نگاشت «مکان» که مفهومی عینی تر است بر مفهوم انتزاعی «زمان» است، چنانچه در عبارت «آفتاب لب بام» نگاشت بین «آفتاب» (عنصر زمان) بر «لام» (عنصر مکان) مشخص است. مواردی که در زیر آورده شده است تصویری عینی و تجربی را از طریق قلمروی مبدأ «مکان» نشان می‌دهد:

چه دانی که درین دره پر شیب و شکست

این هیولای سیاه چیست که آویخته از دور به راه تو نگاه (توللی، ۱۳۳۳: ۲۱۳)

...تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است ...بیش از آن که باخبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر

می‌شود (امین‌پور، ۱۳۷۲: ۴۶)

مگر تمامی این راه‌های پیچایچ در آن دهان سرد مکنده به نقطه تلاقی و پایان

نمی‌رسند؟ (فرخزاد، ۱۳۸۳: ۲۹۳)

در مقابل تفسیر ذکر شده از مفهوم سفر در ارتباط با مرگ، تفسیر کاملاً متفاوتی نیز یافت می‌شود که در آن مرگ حرکت یا سفری است رو به بالا (یا دُرانی) که برخلاف مورد قبل پایانی برای یک آغاز نیست، بلکه آغازی است برای یک پایان. در اینجا برخلاف مورد قبل، نگاشت از نوع مکانی نبوده بلکه از جنس زمان و نیز به مفهوم رشد و تکامل است که خود

۱. در دیدگاه سنتی استعاره‌هایی که حاصل این فرایند هستند «استعاره مرده» نامیده می‌شود و شناختیون از آن با عنوان «اردادی شدگی» یاد می‌کنند (کوچش، ۲۰۱۰: ۵۷).

بیانگر نگاه غیرمادی و غیرجسمانی به پدیده مرگ است و اساساً ریشه در اعتقادات و باورهای مذهبی و عرفانی مردم این سرزمین دارد. موارد زیر بیانگر این مطلب است:
... این سرخ سبز چیست که می‌کارید؟ او را چنان که خواست با آن لباس سبز بکارید
..... این ابتدایی سبزی او بود (امین‌پور، ۱۳۶۳: ۲۵)

من در این تاریکی ریشه‌ها را دیدم و برای بوته نورس مرگ آب را معنی کردم (سپهری، ۱۳۷۴: ۳۰۶)

دانه مردن مرا شیرین شده است بل هم احیاء پی من آمده است (مولانا، ۱۳۸۶: ۳۹۳۳)
چو برگ ز روی شاخه افتاد و گذشت مفهوم دگر به زندگی داد و گذاشت (امین‌پور، ۱۳۶۳: ۵۳)

ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم
(قبرنوشته)

همانطور که نمونه‌های بالا نشان می‌دهد، حرکت و سفر در اشعار بالا از نوع تغییر مکانی نبوده بلکه به تغییر ماهیت اشاره کرده و به معنی رشد، تکامل و حیات مجدد می‌باشد.

استعاره‌های مفهومی مرتبط با مفهوم «فاصله» (دور/ نزدیک)

«فاصله» نیز از جمله مقولاتی است که هر دو طیف آن (نزدیک و دور) در مفهوم استعاری حوزه مرگ کاربرد دارد؛ از یک سو عبارت پرکاربرد «اللله و انا الیه راجعون» و نیز عناصری چون «وصال»، «در حضور خدا آسودن» و «رسیلان به منزل» که بیانگر قرب به خدا بواسطه مرگ است و از سوی دیگر، مجموعه کلمات و عباراتی چون «بریلان و رفتن»، «ترک دیار»، «سفر کرده» و «هجران و فراق» را مشاهده می‌کنیم که با نگاهی مادی مرگ را عامل جدایی انسان از زندگی، تعلقات مادی و عزیزان خود می‌داند. نمونه‌های استخراج شده زیر، هر دو طیف فاصله را نشان می‌دهند:

بر امید وصل تو مردن خوش است تلخی هجر تو فوق آتش است (مولانا، ۱۳۸۶: ۴۱)

دیده تر بگشا، مرگ آمد در خاکی صبح آمد سیب طلا از باغ طلا آورد (سپهری، ۱۳۷۴: ۲۳۲)

ما دشمن آه و آخ و افسوسیم با شوق، لبان مرگ می‌بوسیم (امین‌پور، ۱۳۸۱: ۱۳۷۱)

چو برگ ز روی شاخه افتاد و گذشت
 یک فصل در این زمانه استاد و گذشت
 (امین‌پور، ۱۳۶۳: ۵۳)

از محفل ما شمع شب افروز برفت
 خورشید سحر روشنی روز برفت (قبرنوشته)
 آفتاب عمرش لب بوماه. (ضرب المثل)

همانگونه که مشاهده‌می‌شود، در نمونه‌های (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) حوزه مقصود مرگ با حوزه‌های مبدأ «وصل» (در مقابل دوری و فراق)، «آمدن و آوردن» و «بوسیدن» که بر نزدیک شدن و از بین رفتن فاصله دلالت دارد، مفهومی می‌شود؛ درحالیکه در نمونه‌های (۲۰) تا (۲۲) مفهوم‌سازی توسط مفاهیمی دلالت دارد که بیانگر دورشدن و ایجاد فاصله است، همچون مفاهیم «گذشتن»، «رفتن» و «غروب».

نکته دیگری که در داده‌ها مشاهده شد این است که طیف‌های مقابل معنایی را می‌توان حتی در سطح اشعار یک شاعر نیز مشاهده کرد که خود بیانگر داش ناخودآگاه فرد از ابعاد مختلف فرهنگی و تجربی این پدیده است، چنانچه در دو بیت اشعار امین‌پور این مطلب (نمونه‌های ۱۹ و ۲۰) دیده‌می‌شود.

استعاره‌های مفهومی مرتبط با مفهوم «نور و روشنایی»

حوزه مبدأ پرکاربرد دیگر، دو طیف «نور و روشنایی» است که هر دو مفهوم در بین مفاهیم استعاری حوزه مرگ مشاهده می‌شود. موارد زیر کاربرد هر دو طیف این مفهوم را نشان می‌دهد:

نوشیدن نور ناب، کاری است شگفت بوسیدن آفتاب، کاری است شگفت (امین‌پور، ۱۳۸۱: ۴۳۰)

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می‌گوید (سپهری، ۱۳۷۴: ۲۹۶)
 کلبه تنهای ما را آشنازی بود و رفت نور بود و عشق بود و گرمی و لطف و صفا (قبرنوشته)

ره تاریک مرگ می‌سپرم گمشده در راه شوم زوال
 روی آینه ام سیاه شود ورنه گر مرگ بنگرد در من
 چون اژدری گرسنه که بیند شکار خویش دریای تیره می‌کشدش هر زمان به کام (توللی، ۱۳۶۹: ۱۲۴)

رفتی و آتش زدی بر جسم و جانم ای پدر گشت تاریک از فراقت آشیانم ای پدر
(قبرنوشته)

در نمونه‌های (۲۳) تا (۲۵) که مرگ در قالب کلمات «آفتاب»، «صبح» و «نور» با حوزه مبدأ «نور و روشنایی» مفهومی شود، مشخص است که نگاهی مثبت و خوشایند به مرگ داشته و در مقابل، در نمونه‌های (۲۶) تا (۲۸) با ایجاد فضایی تیره و تاریک در تصویرسازی مرگ با کلمات «سیاه»، «تیره» و «تاریک»، بیانگر نگاهی منفی و احساسی همراه با خوف و هراس است که اولی ریشه در اعتقادات و باورها داشته و نگاه دیگر با دیدگاهی مادی و دنیوی در ارتباط است.

استعاره‌های مفهومی مرتبط با مفهوم «فضای باز و بسته»

از دیگر دو گانگی‌های حوزه استعاری مرگ می‌توان به کاربرد حوزه مبدأ «فضای باز/بسته» اشاره نمود که در نمونه‌های زیر آورده شده است:

چون بزادم رستم از زندان تنگ در جهانی خوش، هوای خوب رنگ (مولانا، ۱۳۸۶: ۷۹۱)
پروانه پرواز رها را نغروشید (امین‌پور، ۱۳۸۰: ۶۱)

... مگر تمامی این راه‌های پیچایچ در آن دهان سرد مکنده به نقطه تلاقی و پایان نمی‌رسند؟ (فرخزاد، ۱۳۸۳: ۲۹۳)

زثرفنای ظلمت گرداب پرهراس چنگال مرگ تیره بیفسرده دامنش (تولی، ۱۳۶۹: ۱۲۵)

نه دانا گلر یابد از چنگ مرگ نه چنگاوران زیر خفتان و ترگ (فردوسی، ۱۳۸۶: ۶۰۲)
ای خاک اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه توست (قبرنوشته)
از یکسو، انسان پس از مردن در زیر خاک و در فضایی تنگ، بسته و خفه‌کننده مدفن می‌شود و از سوی دیگر با تکیه بر اعتقادات و جهانبینی دینی، با مرگ روح از قفسِ تن و رنج‌ها و دردهای دنیایی رهایی یافته و در جهانی بهتر و راحت‌تر به زندگی خود ادامه می‌دهد که بیانگر فضایی آزاد و باز است. در نمونه‌های بالا، جهانبینی و دیدگاه اعتقادی متفاوت مولانا و امین‌پور کاملاً مشخص است. درحالیکه در اشعار آنان، مرگ انتقال از فضای بسته به باز است، در سایر نمونه‌ها مرگ رفتن و قرارگرفتن در فضایی فشرده و تنگ است.

استعاره‌های مفهومی جانبخشی

در میان استعاره‌های مفهومی حوزه معنایی مرگ، تعداد قابل توجهی از استعاره‌ها را می‌توان یافت که در آن‌ها حوزه مبدأ بکاررفته، جاندار (انسان، حیوان یا گیاه) است که اصطلاحاً «جانبخشی/تشخیص» نامیده می‌شود؛ بررسی کلی داده‌ها نشان می‌دهد که عنصر غالب در نگاشت مفهومی انسان بر مرگ، «نیروی اراده و قدرت عمل» می‌باشد، در حیوانات، عنصر مفهومی غالب «گزند و آسیب» بوده و نگاشت گیاه به دلیل مفهوم «رویش و زایش» صورت می‌گیرد. در ادامه، نگاشت هر یک از موارد جانبخشی را در سطح داده‌ها بررسی خواهیم کرد:

الف) نگاشت انسان بر مفهوم مرگ: مضامین بکاررفته نشان می‌دهد که حوزه مبدأ بکاررفته

برای پدیده مرگ، انسانی است قدرتمند، دارای اراده قوی و حکم لازمالاجرا. در این رابطه می‌توان به کاربرد افعال انسانی (افعالی که حاوی فاعل انسانی‌اند) چون «آوردن»، «بردن»، «نگریستن»، «سخن‌گفتن» و «خندیدن» و صفات انسانی پسندیده و ناپسند اشاره نمود؛ در برخی استعاره‌های جانبخشی خصوصاً در قبرنوشته‌ها، از مرگ با عنوانی چون «فلک»، «اجل»، «خاک» و «چرخ گردون» یاد می‌شود و با صفات ناپسندی چون «دزدی»، «راهزنی» و «ویرانگری» بوده و با عباراتی چون «جلاد اجل»، «راهزن» و «دزد قضا» توصیف می‌شود:

جگاد اجل راهزن آنان بود در خانه بسی آرزو داشت که رفت (قبرنوشته)

از ندانستن من دزد قضا آگه بود چون تو را برد بخندید به نادانی من (قبرنوشته)

و البته مواردی را نیز می‌توان یافت که مرگ انسانی است با صفات و روحیات انسانی خوب و پسندیده؛ سپهri آن را اینگونه توصیف می‌کند:

مرگ در ذهن اقاقی جاری است

مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد

مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن‌می‌گوید

مرگ مسئول قشیگی شماپرک است

مرگ گاهی ریحان می‌چیند (سپهri، ۱۳۷۴: ۲۹۶)

خوشایندترین توصیف انسانی را می‌توان در اشعار امین‌پور در باب شهادت یافت و مخفوف‌ترین توصیف به فروغ فرخزاد تعلق دارد؛ در شعر امین‌پور قاصد مرگ به عاشقی

می‌ماند که به استقبال معشوق خود می‌آید. در شعر او رغبت، شوق و رضایت کاملاً مشهود است:

وقتنی لب پلک خسته را می‌بست گفتی که لبان مرگ را می‌بوسد (امین‌پور، ۱۳۸۸)

(۴۲۴)

در مقابل این توصیف زیبا، فروغ فرخزاد مرگ را موجودی غریب، ترسناک و آسیب‌رسان می‌داند:

مگر تمامی این راههای پیچاپیچ در آن دهان سرد مکنده به نقطه تلاقی و پایان نمی‌رسند؟ ورنه گر مرگ بنگرد در من روی آینه ام سیاه شود (فرخزاد، ۱۳۸۳-۲۹۳ و ۲۱۸)

و مولانا در عین حال که نگاهی مثبت به مرگ دارد، آن را نتیجه و بازخورد اعمال شخص در طول زندگی اش می‌داند؛ مرگ با دوستِ خداوند دوست است و با دشمن او سرسرخ است و بی‌رحم است:

دانه مردن مرا شیرین شده است بل هم احیاء پی من آمده است (مولانا، ۱۳۸۶: ۳۹۳۳)

مرگ هر یک ای پسر همنگ اوست پیش دشمن، دشمن و بر دوست، دوست (مولانا، ۱۳۸۶: ۳۴۴)

بدیهی است که جهان‌بینی افراد در توصیف چهره و صفات مرگ بسیار تاثیرگزار می‌باشد. در یک نگاه دنیوی و مادی، مرگ چیزی جز فنا و نابودی نیست، در حالیکه جهان‌بینی اعتقادی مرگ را تقدیر الهی بسوی جاودانگی توصیف می‌کند.

ب) نگاشت حیوان بر مرگ: حیواناتی که در قلمرو مرگ بکار گرفته می‌شوند، اغلب جانورانی هستند آسیب‌رسان با خوی و حشیگری و درنده‌خوبی و یا خصلت ویرانگری: به کرار شیر است آهنگ اوی نیچله کسی گردن از چنگ اوی (فردوسی، ۱۳۸۶: ۱۸۶)

دور شو دور که در سینه آن چشممه خشک گرزه مارست که چنبر زده بر دامن سنگ (توللی، ۱۳۳۳: ۲۱۳)

و ... در غربت شبانه قبرستان، موشی به نام مرگ جوییده است (فرخزاد، ۱۳۸۳: ۲۸۵)

و حتی در مواردی آنچنان غریب و دهشتناک که تنها در افسانه‌ها می‌گنجد: چه پرهیزی از تیز چنگ اژدها که گرز آهنگی، زو نیابی رها (فردوسی، ۱۳۸۶: ۱۱۱۳)

دور شو از این دره.... ای بسا غول فریب که در آن گوشه نشسته است به راه تو به پاس
(توللی، ۱۳۳۳: ۲۱۳)

در میان مجموعه داده‌ها، تنها سپهری در انتخاب حیوان تصویری خوشایند از مرگ ارائه داده است:

من در این تاریکی فکر یک برگ روشن هستم که باید علف خستگی ام را بچرد
(سپهری، ۱۳۷۴: ۳۰۶)

پ) نگاشت گیاه (رستنی) بر مرگ: برخلاف دو مورد قبلی که حوزه‌های مبدأ توصیفی نامطلوب از مرگ ارائه می‌دهند، در این نوع نگاشت ویژگی‌های «زنگی، تکامل و رویش» به حوزه مقصد منتقل می‌شود که بیانگر تاثیر جهانبینی اعتقادی و باورهای دینی بر کاربرد این نوع استعاره است.

این سرخ سبز کیست؟ این سرخ سبز چیست که می‌کارید؟ او را وقتی که کاشتند
هم سبز بود، هم سرخ هر چند سرخ سرخ به خاک افتاد اما این ابتدا سبزی او بود
(امین‌پور، ۱۳۶۳: ۲۵)

خار و نشتر، نرگس و نسرین شود گر بخواهد مرگ هم شیرین شود
(مولانا، ۱۳۱۶: ۱۴۲۴)

و نیز نمونه (۴۰) که در بالا آورده شده است.

استعاره‌های مفهومی مرتبط با مفهوم «صحت و آسیب»

تقابل میان مفاهیمی چون «ویرانی و خرابی» در مقابل «سلامت و بهبودی»، «تنزل و کاهش» در مقابل «افزونی و ازدیاد» و بطور کلی «ازدست دادن» در مقابل «به دست آوردن» از دیگر ویژگی‌های استعاره‌های مفهومی حوزه معنایی مرگ است:

نیاید کسی چاره از چنگ مرگ چو باد خزانست و ما همچو برگ (فردوسی، ۱۳۱۶: ۷۹۹)
یار گذشته، دشمن قلب شکسته گشت باغ شکوفه سردی دوران خزان گرفت
(توللی، ۱۳۳۳: ۱۶۰)

گمشده در راه شوم زوال ره تاریک مرگ می‌سپرم (فرخزاد، ۱۳۱۳: ۲۱۸)
ای دریغا چه گلی رفت به خاک چه دلی رفت به باد چه بهاری پژمرد
(قبرنوشته)

در نبی فرمود کای قوم یهود صادقان را مرگ باشد گنج و سود (مولانا، ۱۳۸۶: ۳۹۶۸) هر چند سرخ سرخ به خاک افتاد اما این ابتدای سبزی او بود (امین‌پور، ۱۳۶۳: ۲۵) در حالیکه در نمونه‌های (۵۰) تا (۵۳) مرگ با مفاهیمی چون «فنا و نابودی»، «حزان»، «زوال» و «ویرانی» مفهومی می‌شود، در دو مورد آخر مفاهیم «بقا» و «رویش» حوزه‌های مبدأ بکاررفته در ارتباط با مرگ است.

استعاره‌های مفهومی مرتبط با مفهوم «خوارک»

عینیت‌بخشی به مفهوم مبهم و انتراعی مرگ از طریق قلمرو مأنوس و تجربه‌پذیر «خوارک» نیز صورت می‌گیرد. در اینجا نگرش به مرگ توسط مزه و طعم خوارک یا آشامیدنی توصیف می‌شود. خوارک شیرین و آب گوارا همیشه برای انسان لذت‌بخش و طعم و مزه تلخ آزاردهنده بوده است. این دو احساس متقابل که یکی دلپذیر و دیگری ناخوشایند است بنا به نوع نگرش به مرگ در استعاره‌های این حوزه بکار گرفته شده است:

دانه مردن مرا شیرین شده است بل هم احیاء پی من آمده است (مولانا، ۱۳۸۶: ۳۹۳۳) آن حادثه را به شوق آشامیدند سیراب شدند، زان که در اوج عطش (امین‌پور، ۱۳۸۱: ۴۳۷)

مرگ با خوشة انگور می‌آید به دهان ... مرگ گاهی و دکا می‌نوشد (سپهری، ۱۳۷۴: ۲۹۶)

می‌روم در خیمه عشق و شرف با عزم جزم تا بنوشم جرعه‌ای از شهد ناب زندگی (قبرنوشته)

گرایوان من سر به کیوان کشید همان زهر گیتی بباید چشید (فردوسی، ۱۳۸۶: ۲۶۰) اگر من شوم کشته زان باک نیست کجا زهر مرگست و تریاک نیست (فردوسی، ۱۳۸۰: ۱۳۸۶)

کاربرد عبارت «آب حیات» نوعی نگرش مثبت را به مرگ نشان می‌دهد. در بافت‌های مربوط به شهادت عبارت «شربت شیرین شهادت» معمول و جاافتاده است.

استعاره‌های مفهومی مرتبط با مفهوم «گرما و سرما»

حوزه مبدأ گرما در بسیاری از بافت‌های استعاری مفهومی مثبت دارد، همچون «گرمای محبت»، «گرمای عشق»، «گرمابخش»، «دلگرم‌کننده» و «گرمای وجود». اما همانگونه که بالارفتن درجه حرارت در جهان تجربی آزاردهنده می‌شود، مفهوم استعاری آن نیز تغییرکرده و بار مثبت خود را از دست می‌دهد. کلمات «داغدار»، «داغدار»، «داغدیده»، «داغون»، «داغ بر جگرگناشتی»، «سوز و گلزار»، «سوزناک» و «سوز جگر» بیانگر این تغییر است. پس از بررسی داده‌ها مشخص شد که کاربرد مفهوم سوختن (داغ) در میان قبرنوشته‌ها دارای فراوانی قابل توجه‌می‌باشد، همچون نمونه‌های زیر:

شعله شمع به آرامی و مظلومی سوخت داغ آن با دل پروانه بی‌یار چه کرد
(قبرنوشته)

گفتمش از غم هجران چه کنم؟ گفت: بسوز گفتمش چاره این سوز بگو گفت: بساز
(قبرنوشته)

از سوی دیگر، مفهوم استعاری «سرد» نیز چندان خوشایند نبوده، چنانچه مقایسه دو عبارت «دلگرم‌کننده» و «دلسردکننده» تقابل این دو مفهوم را نشان می‌دهد. این مفهوم نیز در عینیت‌بخشی به حوزه مرگ در مواردی مشاهده شد که نمونه‌های زیر از آن جمله‌اند: مگر تمامی این راه‌های پیچایچ، در آن دهان سرد مکنده، به نقطه تلاقی و پایان نمی‌رسند؟ (فرخزاد، ۱۳۸۱: ۲۹۳)

آن سان که مرگ آن اتفاق سرد می‌افتد (امین‌پور، ۱۳۶۱: ۴۷)
یار گذشته، دشمن قلب شکسته گشت باع شکوفه سردی دوران خزان گرفت (تولی، ۱۳۳۳: ۱۶۰)

استعاره‌های مفهومی «مرگ هستی (آغاز) / نیستی (پایان) است»

قابل دیگری که در سطح استعاره‌های مفهومی حوزه مرگ مشاهده‌می‌شود و به‌دلیل کلی بودن با مجموعه تقابل‌هایی که پیش از این عنوان شد ارتباط دارد، استعاره مفهومی «مرگ، زندگی/نابودی است». در این نگاشت، حوزه مفهومی «مرگ» که قلمرویی ناشناخته، مبهم و پر از رمز و راز است توسط قلمروی مبدأ «زنگی» که مفهومی عینی و مأنوس برای بشر است، شناخته شده و درک‌می‌گردد. این استعاره، اساس تقابل بین دو دیدگاه دنیوی و روحانی به

پدیده مرگ بوده و خاستگاه آن اعتقادات و باورهای مذهبی است. در میان آثار انتخابی، مولانا بیش از همه از این استعاره استفاده نموده و به آن معتقد است؛ او مرگ را فرایندی از نوع توّلد و رویش می‌داند. بعلاوه، اشاره‌وی به مفاهیمی چون «بقاء»، «پایندگی»، «آب حیات» و نیز دو واژه «نفع و سود» که هر دو مادی و عینی می‌باشند، در تایید این مطلب است. نمونه‌های شماره (۱۴)، (۲۹)، (۴۹) و (۵۴) که در متن آورده شده‌است، دیدگاه او را نسبت به مرگ نشان می‌دهد. سپهری نیز مرگ را «ادامه جاده ناتمام زندگی» دانسته و با عباراتی چون «منطق زنده پرواز»، «بوته نورس مرگ» و اینکه «مرگ پایان کبوتر نیست»، نگرش خوشبیانه خود را نسبت به مرگ نشان می‌دهد. نمونه‌های شماره (۳)، (۱۳)، (۳۷) و (۵۸) بیانگر نگرش اوست.

امین‌پور نیز همچون مولانا مرگ را نوعی رویش و زندگی دوباره توصیف کرده و شهادت را آغازی بهتر برای یک پایان می‌داند. نگاشت «درخت‌گیاه» بر شهید که بارها در اشعار او بکاررفته و نیز وصف او از شهادت بصورت «رفتند ولی همیشه مانند»، نگاه زندگی وار او را به مرگ نشان می‌دهد.

این دیدگاه، حتی در عادات کلامی روزمره و نیز ادبیات عامه حوزه مرگ نیز یافت می‌شود؛ کاربرد عبارت «علو درجات» برای متوفی در پیام‌های تسليت بیانگر اعتقاد به زندگی بهتر پس از مرگ است. بعلاوه، استفاده از عباراتی چون «منزل آخرت»، «انا لله و انا اليه راجعون»، «وصلات حق» در قبرنوشته‌ها نظرگاه عامه را نسبت به پدیده مرگ نشان می‌دهد:

پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست جز مرد حق که مرگ وی آغاز زندگی است

(قبرنوشته)

ای رهگذر قصه به پایان نرسیده است آغاز دگر از پس انجام رسیده است

(قبرنوشته)

با توجه به توضیحات بالا می‌توان گفت که در استعاره «مرگ زندگی است» تقابل واژگانی بین دو مفهوم «مرگ» و «زندگی» ختی شده و برخی مشخصه‌های معنایی مثبت زندگی از جمله لذت، آرامش، بهبود شرایط و به حوزه مرگ منتقل می‌شود!

۱. عکس این استعاره، یعنی «زندگی، مرگ است» را نیز می‌توان در بافت‌های متفاوت و با مضمون «زندگی سخت و دشوار» و با دیدگاه منفی به زندگی یافت که چون در حوزه اهداف این پژوهش نمی‌گنجد از توضیح و ارائه نمونه در باب آن خودداری می‌کنیم.

مقابل این دیدگاه که «مرگ زندگی/ آغاز است»، دیدگاهی نیز وجود دارد که مرگ را نیستی / نابودی و پایان می‌داند. این نگرش بیش از همه در اشعار فروغ فرخزاد مشاهده می‌شود. نمونه‌های (۷) و (۲۶) کاربرد این حوزه معنایی را نشان می‌دهد.

پیش از پایان بردن این بخش، اشاره مختصری خواهیم داشت به استعاره‌های مفهومی که کاربرد محدودتر و فراراوانی کمتری داشتند. این استعاره‌ها عبارتند از:

مرگ گنج / منفعت است:

صادقان را مرگ باشد گنج و سود (مثنوی، دفتر در نبی فرمود کای قوم یهود
اول: ۳۹۶۹)

مرگ زینت است:

شد هوای مرگ طوق صادقان
که جهودان را به این دم، امتحان (مثنوی، دفتر اول:
۳۹۶۷)

مرگ رنگ دارد:

افتاد آن سان که برگ آن اتفاق زرد می‌افتد..... (امین‌پور، ۱۳۱۳: ۲۹۳)

ارتباط ساختاری و تصویرگونه بین استعاره‌های مفهومی حوزه معنایی مرگ در این بخش، به ارتباط بین استعاره‌های مفهومی که در بخش قبل فهرست شد خواهیم پرداخت و سپس از طریق نظریه تصویرگونگی دوگانگی‌ها و تضادهای مفهومی بین استعاره‌های حوزه مرگ را توجیه خواهیم نمود:

در یک بررسی کلی از داده‌ها می‌توان دو دیدگاه اصلی را در استعاره‌های مفهومی حوزه مرگ تشخیص داد؛ نخست یک دیدگاه مادی و دنیوی است که از تجربه فیزیکی انسان از مرگ در جهان مادی و واقعی سرچشمه می‌گیرد و به دلیل تجربیات ملموسی چون؛ «ازدستدادن»، «درخاک گذاشتن»، «قطع ارتباط»، «متلاشی شدن و ازبین رفتن جسم در خاک» با نوعی نگاه بدینانه و منفی به مرگ همراه است. این دیدگاه زیربنای مفهومی حوزه‌های مبدأ؛ «پایین»، «مسیر»، «دور»، «فضای بسته»، «تاریکی»، «پایان»، «جانور آسیب‌رسان»، «تخریب و ویرانی» و «طعم تالخ» می‌باشد.

از سوی دیگر، دیدگاه کاملاً متفاوتی را نیز می‌توان در تعداد دیگری از استعاره‌های مفهومی یافت که در مقابل دیدگاه اول قرار می‌گیرد و آن نگاه معنوی و روحانی به پدیده مردن است که

با باور به جداشدن روح از قفس تن، جاودانه شدن انسان، رهایی از رنج‌های جسمی و وصال به معبد و معشوق همراه است. این دیدگاه بازتاب نوعی باور دینی و جهانینی مذهبی (اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ است) و زیربنای مفهومی حوزه‌های مبدأ: «بالا»، «سفر در طول زمان»، «نژدیک»، «باز»، «روشنایی»، «آغاز»، «گیاه»، «تولد»، «صحّت و سلامت» و «طعم و مزه شیرین» می‌باشد. این دو دیدگاه که زیربنای استعاره‌های مفهومی هستند که کاملاً در تقابل با یکدیگر قرارمی‌گیرند، در جدول زیر آمده‌است:

جدول ۱. قلمروهای مبدأ بکاررفته در حوزه مفهومی مرگ

دیدگاه روحانی/معنوی	دیدگاه مادی/تجربی
بالا	پایین
سفر در طول زمان	سفر در طول مکان
نژدیک	دور
باز(رها)	بسته(فسرده)
روشنایی	تاریکی
آغاز	پایان
گیاه	حیوان
صحّت و سلامت	آسیب و ویرانی
شیرین	تلخ
-	سرما و گرمای شدید

برای توضیح مطلب، در زیر اشعار حاوی دو دیدگاه متقابل آورده شده و رابطه ساختاری بین استعاره‌ها در آن‌ها توضیح داده می‌شود؛ ابتدا با قطعه‌ای از اشعار فروغ فرخزاد آغاز می‌کنیم که نوعی نگاه مادی و تجربی داشته و دیدگاهی بدینانه به مرگ دارد:

کدام قله، کدام اوج؟ مگر تمامی این راه‌های پیچایچ در آن دهان سرد مکنده به نقطه تلاقی و پایان نمی‌رسند؟ (فرخزاد، ۱۳۸۳: ۲۹۳)

در شعر فوق، زنجیره‌ای از مفاهیم را می‌توان مشاهده نمود که همگی به دیدگاه اول یعنی نگرش دنیوی و مادی تعلق دارند که حاوی نوعی نگاه بدینانه به مرگ است. این مفاهیم به ترتیب کلماتی که زیر آن‌ها خط کشیده شده است شامل: «پایین/سقوط»، «سفر»، «جان‌بخشی از نوع منفی»، «سرد»، «فنا و پایان» می‌باشد. به علاوه، سوال و پرسش می‌تواند نشانه دودلی و عدم

اطمینان از پایان این ماجرا یعنی مرگ بوده و نشانه نگاهی نه چندان مثبت و مطمئن به آن را نشان می‌دهد.

نمونه دیگر، شعری است از تولّی که در این قطعه نیز مجموعه مفاهیم خط‌کشیده شده، یعنی «پایین»، «تاریکی»، «آسیب و ویرانگری»، «جان‌بخشی از نوع منفی»، «تاریکی و فشردگی» دیدگاه اول را به مرگ منعکس می‌کند:

زُثُرفنای ظلمت گرداد پر هراس
چنگال مرگ تیره بیغشترده دامش (تولّی، ۱۳۶۹) (۱۲۵)

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نگاه تولّی متاثر از اندیشه‌های مادی گراست. او مرگ را نقطه مقابل زندگی و اتفاقی در جهت ختم زندگی می‌داند. به کار بردن نماد سیاهی برای مرگ در عبارات استعاری «هیولای سیاه» و «دریای تیره» از همین تفکر سرچشمه می‌گیرد و در راستای مفاهیم استعاری اژدر، غول، مار، خزان، گرداد و غروب است.

فردوسی نیز نگاهی فیزیکی، مادی و در نتیجه بدینانه به مرگ دارد؛ او مرگ را اتفاقی اجتناب‌ناپذیر می‌داند که بشر را به خاک می‌افکند، او را از زندگی و متعلقاتش و چه بسا از خودش دور می‌کند، و مزه‌ای مانند زهر و تریاک دارد. چون طوفان و آتش ویرانگر و نابودکننده است، عقابی است با چنگال‌های قوی و شیری است جنگی، درنده و قوی پنجه. تمام حوزه‌های به کار رفته تصویری منفی و شوم را از مرگ ارائه می‌دهد.

حال دیدگاه مقابل را در نظر می‌گیریم؛ دیدگاهی که به مرگ نگاهی مثبت داشته و آن را برخلاف مورد قبل تغییر درجهت بهبود و آغازی بهتر برای پایان زندگی می‌داند. در میان اشعار مورد بررسی، اشعار مولانا بیش از همه به این دیدگاه تعلق دارد.

بر امید وصل تو مردن خوش است تلخی هجر تو فوق آتش است (مولانا، ۱۳۱۶: ۴۱۱)

گر بخواهد مرگ هم شیرین شود خار و نشتر، نرگس و نسرین شود (مولانا، ۱۳۱۶: ۴۲۱)

امین‌پور، شاملو و سپهری نیز به درجات کمتر دنباله‌رو این جهانی‌بینی هستند. در اشعار امین‌پور، مرگ در مفهوم «شهادت» جنبه آسمانی و الهی دارد، نگاه عرفانی او به مرگ در قالب مفاهیمی چون «بالا»، «نرديک»، «جلو»، «زندگی» (آب حیات و رویش)، نور (آفتاب) که همگی به یک دیدگاه واحد (ستون سمت راست) تعلق دارند، بیان می‌شود:

وقتی لب پلک خسته را می بست گفتی که لبان مرگ را می برسد (امین پور، ۱۳۸۱: ۴۲۴)

سهراب سپهری جهت های «نژدیک» و «جلو» و همچنین مفاهیم «اکسیژن»، «نور»، «تکامل»، «شادی» و «گیاه» به عنوان حوزه ها مبدأ را به کار می برد و نشان می دهد که نگرشی مثبت به مقوله مرگ دارد:

و آگر مرگ نبود، ... و آگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون می شد (سپهری، ۱۳۷۴: ۲۹۴)

از دید شاملو مرگ چرخش دوباره به زندگی است، زندگی ای که این بار با آزادی و رهایی همراه است. نظرگاه مثبت او به مرگ با استعاره های مفهومی «بالا»، «جلو» و کوه که در راستای واحدی قرار دارند متجلی است:

و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی (شاملو، ۱۳۸۲: ۳۳) چنانچه در نمونه های بالا مشخص است، تمامی مضامین و مفاهیم به کاررفته متعلق به ستون سمت چپ یعنی دیدگاه مثبت به مرگ است.

بدین ترتیب و براساس آنچه مطرح شد، بین استعاره های مفهومی (در اینجا تقابل و دوگانگی بین مفاهیم بکاررفته) و جهانبینی حاکم بر مرگ (دو دیدگاه یاد شده) ارتباط و هماهنگی از نوع تصویرگونه وجود دارد. بدین صورت که استعاره های کلامی، نموداری تصویرگونه را از آنجه در فکر و نگرش مردم نسبت به مرگ دارند، منعکس می سازند و از آنجاکه نگرش افراد به مرگ تحت تاثیر از یکسو دیدگاه مادی و تجربی و از سوی دیگر دیدگاه اعتقادی و روحانی می باشد، لذا همین تقابل را در سطح استعاره های مفهومی این حوزه نیز می توان مشاهده کرد.

۶- نتیجه گیری

این مطالعه به هدف بررسی استعاره های حوزه مفهومی «مرگ» در آثار ادبی زبان فارسی به منظور یافتن حوزه های مبدأ به کاررفته خصوصاً تقابل بین این حوزه ها و نهایتاً امکان توجیه این تقابل ها در جهان برون زبانی در قالب نظریه تصویرگونگی انجام گرفت. داده ها از میان آثار ادبی مختلف و با توجه به عواملی چون بازه زمانی، جنسیت، وزن، گونه های ادبی و نیز میزان باورمندی به مرگ استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.

براساس استعاره‌های مستخرج از داده‌های موردنرسی، تقابل‌های حوزه‌های مبدأ در موارد زیر مشاهده شد: جهت (بالا/پایین)، مسیر (مسیر رو به جلو و مکانی/مسیر رو به بالا، دورانی و غیرمکانی)، فاصله (دور/نزدیک)، طیف نور (روشنایی/تاریکی)، فضا (باز/بسته)، جانبختی (ثبت/منفی، نگاشت با انسان، حیوان و گیاه)، طیف سلامت (صحت/آسیب)، خوراک (شیرین و آب/تلخ)، درجه حرارت (گرما/سرما) و طیف دوام (آغاز/پایان).

این بدان معناست که در استعاره‌های حوزه معنایی مرگ، حوزه مقصد توسط دو حوزه مبدأ کاملاً متقابل نگاشت می‌شود. در توجیه این مطلب می‌توان به دنیای مادی و تجربی و نیز باورها و جهانبینی حاکم بر مرگ استناد کرد که اساس دو دیدگاه حاکم بر مرگ را تشکیل می‌دهد؛ نخست یک دیدگاه مادی و دنیوی است که از تجربه فیزیکی انسان از مرگ در جهان مادی و واقعی سرچشممه می‌گیرد و به دلیل تجربیات ملموسی چون؛ «ازدستدادن»، «درخاک گذاشتن»، «قطع ارتباط»، «متلاشی شدن و ازبین رفتن جسم در خاک»، با نوعی نگاه بدینانه و منفی به مرگ همراه است. این دیدگاه زیربنای مفهومی حوزه‌های مبدأ: «پایین»، «مسیر»، «دور»، «فضای بسته»، «تاریکی»، «پایان»، «جانور آسیب‌رسان»، «تخریب و ویرانی» و «طعم تلخ» می‌باشد.

از سوی دیگر، دیدگاه کاملاً متفاوتی را نیز می‌توان در تعداد دیگری از استعاره‌های مفهومی یافت که در مقابل دیدگاه اول قرارمی‌گیرد و آن نگاه معنوی و روحانی به پدیده مردن است که با باور به جداشدن روح از قفس تن، جاودانه شدن انسان، رهایی از رنج‌های جسمی و وصال به معبد و معشوق همراه است. این دیدگاه بازتاب نوعی باور دینی و جهانبینی مذهبی (اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ است) و زیربنای مفهومی حوزه‌های مبدأ: «بالا»، «سفر در طول زمان»، «نزدیک»، «باز»، «روشنایی»، «آغاز»، «گیاه»، «تولد»، «صحت و سلامت» و «طعم و مزه شیرین» می‌باشد.

بدین ترتیب، می‌توان گفت که بین تقابل‌های استعاری در درون زبان (سطح دال) و ویژگی‌های برون‌زبانی (سطح مدلول) که زیربنای تجربی و اعتقادی حاکم بر مرگ را در فرهنگ و ذهن فارسی‌زبانان تشکیل می‌دهد، نوعی همخوانی و هماهنگی از نوع تصویرگونگی یافت و مشاهده می‌شود. این مطلب را می‌توان با مقایسه مفاهیم استعاری آثار شاعران متعلق به دو دیدگاه مادی و روحانی همچون فروغ فرخزاد و مولانا مشاهده کرد. درحالی که در اشعار مولانا مرگ با حوزه‌های مبدأ: بالا (پرواز، طلوع)، نزدیک (وصال)، گیاه (رویش)، آغاز (تولد)،

رهایی و دارندگی مفهومی می‌شود، اتفاق مرگ برای فروغ فرخزاد چیزی نیست جز آسیب (فنا)، تیرگی و تاریکی، موجودی و حشتانک، نقطه پایان و حیوانی جونده و آسیب‌رسان. نتایج این مطالعه با باور شناختیون مبنی براینکه استعاره زیربنای تجربی و فرهنگی دارد، همخوانی و همسویی دارد و بیانگر اینست که دنیای تجربی اطراف ما از یک سو و اعتقادات و باورهای ما از سوی دیگر در شکل‌گیری استعاره‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بدین ترتیب، نه تنها ساختار معنایی استعاره‌ها قابل توجیه است، بلکه بواسطه این شناخت می‌توان رفتارها و گرایشات دوگانه استعاره‌ها را در زبان توجیه نمود.

کتابنامه

۱. امین‌پور، قیصر (۱۳۶۳). در کوچه آفتاب. تهران: برگ.
۲. ——— (۱۳۶۸). تنفس صبح. تهران: سروش.
۳. ——— (۱۳۷۲). آینه‌های ناگهان. تهران: افق.
۴. ——— (۱۳۸۸). به قول پرستو. تهران: افق.
۵. انجرم‌روز، بهرام (۱۳۸۳). «حیات مرگ در شریان‌های ادبیات»، مجله ادبیات داستان. شماره ۸۰. ۷۵-۵۴.
۶. تولی، فریدون (۱۳۶۹). بازگشت. شیراز: نوید.
۷. ——— (۱۳۷۰). شگرف. تهران: جاویدان.
۸. حسام‌پور، سعید؛ بنوی، سعید و حسینی، اعظم (۱۳۹۴). «مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار اخوان ثالث، شاملو و فروغ فرخزاد». پژوهشنامه ادب غنایی، ۱۰: ۱۲۴، ۹۶-۷۷.
۹. روشن‌فکر، کبری و ذوالفقاری، کبری (۱۳۹۰). «بررسی تطبیقی ژرف‌اندیشی در شعر محمود درویش و قیصر امین‌پور». فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی (پژوهش‌های زبان و ادبیات عربی) ۱، ۲، ۹۹-۱۳۰.
۱۰. زوروز، مهدیس؛ افراشی، آزیتا و عاصی، مصطفی (۱۳۹۲). «استعاره‌های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره‌مدار». زبان و گویی‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد، ۵، ۹، ۴۹-۷۲.
۱۱. سپهری، سهراب (۱۳۷۴). هشت کتاب. تهران: طهوری.
۱۲. شاملو، احمد (۱۳۷۲). مرثیه‌های خاک. تهران: زمانه.
۱۳. ——— (۱۳۸۲). ابراهیم در آتش. تهران: نگاه.
۱۴. فرخزاد، فروغ (۱۳۸۳). مجموعه اشعار. تهران: شادان.

۱۵. فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶). *شاهنامه*. تصحیح شده سعید حمیدیان. تهران: قطره.
۱۶. فلاخ، مرتضی (۱۳۸۷). «سه تگاه به مرگ در ادبیات فارسی». *پژوهش زبان و ادبیات فارسی*, ۱، ۱۱، ۲۲۳-۲۵۴.
۱۷. کاکایی، قاسم و جباره‌ناصری، محبوبه (۱۳۹۳). «بررسی تطبیقی مرگ‌اندیشی از دیدگاه خیام و عطار»، *فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز*, ۳، ۵۲، ۱۱۳-۱۳۶.
۱۸. محسنی، محمدرضا و فهیم کلام، فهیمه (۱۳۹۱). «تأمل در مرگ و نظام هستی در شعر گورستان پل والری و رباعیات خیام». *فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی*, ۳، ۱۱، ۱۵۷-۱۷۳.
۱۹. مرادی کوچی، سکینه و فروزانی، فرزانه (۱۳۸۷). «سایه روشن مرگ در شعر؛ بررسی روانشناسی مفهوم مرگ در شعر مهدی اخوان ثالث و سهراب سپهری»، *همایش روانشناسی و کاربرد آن در جامعه*، مرودشت.
۲۰. مقیاسی، حسن و مهدی مقدسی نیا (۱۳۹۰). «مقایسه‌ای میان مکانیزم‌های استعاری زبان عربی در تبیین مفهوم مرگ و شهادت»، *همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت*، قم، دانشکده اصول دین.
۲۱. مولانا جلال الدین بلخی (۱۳۸۶). *کلیات شمس تبریزی*. تصحیح شده بدیع‌الزمان فروزانفر، جلد اول، تهران: طایله.
۲۲. میرزایی، فرامرز، شریفیان، مهدی و پروانه، علی (۱۳۸۹). «مرگ‌اندیشی خیامی در آثار دو شاعر فارسی و عربی: صلاح عبدالمنصور و نادر نادرپور». *فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی*, ۱، ۵، ۱۵۹-۱۷۷.
۲۳. نوروزی داودخانی، نورالله (۱۳۹۱). «معانی، تصاویر و تعابیر مرگ در اشعار سهراب سپهری و فریدون توللی». *پژوهشنامه ادب غنایی*, ۱۰، ۱۸، ۱۸۵-۱۹۸.
۲۴. وجданی، فریده (۱۳۹۰). «سیمای مرگ در شعر فردوسی و ناصرخسرو». *پژوهشنامه ادبیات غنایی*, ۹، ۱۶، ۱۷۵-۱۹۶.
25. Agha Golzadeh, F. & Pourebrahim, Sh. (2013). "Death Metaphor in Religious Texts: A Cognitive Semantic Approach". *International Journal of Humanities*. 20(4). PP: 61-78.
26. Anderson, E. R. (1998). *A Grammar of Iconism*. 2nd. Edition. London: Associated Press.
27. Deignan, A. (2005). *Metaphor and Corpus Linguistics: Converging Evidence in Language and Communication Research*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publication Company.
28. Grady, C. (2007). "Metaphor". In: *the Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*, eds. D. Geerartes and H. Cuykens. Oxford: Oxford University Press.

- 29.Haiman, J. (1985). *Iconicity in Syntax*. Amsterdam: John Benjamin Publication Company.
- 30.Kövecses, Z. (2010). *Metaphor: A Practical Introduction*. 2nd. Edition. Oxford: Oxford University Press.
- 31.Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live by*. Chicago: The University of Chicago press.
- 32.----- (2003). *Metaphors We Live by*. Chicago: The University of Chicago press. <http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226470993.001.0001>