

Pazuhesname-ye Alavi (Imam Ali's Studies),
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Biannual Journal, Vol. 12, No. 2, Autumn and Winter 2021-2022, 155-178

Hermeneutic reading of Imam Ali's 40th Sermon on adopting peace strategy Based on Schleiermacher's author-centered hermeneutic theory

Maryam Hashemi*

Abstract

One of the most strategic decisions of Imam Ali (AS) during the era of the Islamic Caliphate (35-40 AH) before the beginning of the wars of the said period, was the strategy of peace and reconciliation with factions and opposition groups of his time. This paper aims to examine the veiled semantic layers of the text based on the approach of hermeneutic analysis of German theologian Friedrich Schleiermacher according to Sermon 40 of Nahj-al Balaghah. The basis of the author-centered hermeneutic approach and research methods in understanding the leading texts (non-revelatory sacred religious texts such as the Nahj-al Balaghah) is based on the principle that by applying two paradigms of grammatical and psychological interpretations deal with the hermeneutic reading and scientific scrutiny of the strategy of peace and reconciliation in the practical biography of Imam Ali (AS) and answers the question of how this strategy relates to peace in the hermeneutic reading of Sermon 40 of Nahj-al Balaghah with its historical narratives. According to the available data, the category of peace and reconciliation has a very practical and obvious manifestation in Imam's theoretical and practical biography, the implications of which are exposed in the article. One of the results of applying the theoretical framework of the stated method is that in Sermon 40 the novelty of Ali's

* Assistant Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran,
IranMa.Hashemi@ihcs.ac.ir

Date received: 23/06/2020, Date of acceptance: 30/01/2021

Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

(AS) way of thinking regarding peace and reconciliation is emphasized and leading the society towards security and tranquility in critical social conditions is a category that Alavi discourse takes the lead. The expert audience, in the process of reading the text, is guided to ascertain the semantic layers below the text and it seems that the analysis of the semantic infrastructure of Sermon 40 from the context of grammatical and psychological interpretation paradigm in author-centered hermeneutics, can express the spirit and judgment of the Imam and his comprehensive antidote personality. He is both a hero of peace as well as of war, he makes and maintains peace as long as the Muslim community is secured, and that tranquility and dignity prevails in the society. He fights as long as it is proven that the discourse of peace has become slow.

Keywords: hermeneutics, author-centered approach, Schleiermacher, Imam Ali (AS), Nahj-al Balaghah

خوانش هرمنوتیکی خطبهٔ ۴۰ امام علی (ع) در اتخاذ استراتژی صلاح بر مبنای نظریهٔ هرمنوتیک مؤلف محور شلایر ماخر

مریم هاشمی*

چکیده

یکی از راهبردی‌ترین تصمیمات امام علی (ع) در عصر خلافت اسلامی (۴۰-۳۵ هـ) قبل از آغاز جنگ‌های این دوره، استراتژی صلح و آشتی با جناح‌ها و گروه‌های مخالف زمان خود بوده است. این جستار بر آن است تا با تکیه و تأکید بر خطبهٔ ۴۰ نهج البلاغه، لایه‌های معنایی پنهان متن را بر اساس رویکرد تحلیل هرمنوتیکی مورد نظر «شلایر ماخر آلمانی» واکاوی نماید. اساس رویکرد هرمنوتیکی مؤلف محور و روش‌مندی ماخر در فهم متون راهبر (متون مقدس دینی مثل نهج البلاغه) بر این اصل استوار است که با به کارگیری دو پارادایم تأویل دستورگرا و تأویل روان‌شناختگرا به خوانش هرمنوتیکی و تحلیل علمی استراتژی صلح و سازش در سیره عملی علی (ع) پرداخته شود و به این پرسش که استراتژی صلح در خوانش هرمنوتیکی خطبهٔ ۴۰ نهج البلاغه چه نسبتی را با روایت‌های تاریخی برقرار می‌سازد، پاسخ دهد. بر اساس داده‌های تاریخی، مقوله صلح و آشتی، نمود کاملاً کاربردی و آشکارا در سیره نظری و عملی ایشان دارد و دلالت‌های آن کشف می‌شود. از نتایج کاربست چارچوب نظری ماخر بر می‌آید که بر مبنای خطبهٔ موردنی‌پژوهش در اندیشهٔ علی (ع) اصالت با صلح و آشتی است؛ لذا سوق دادن جامعه بعسوی امنیت و آرامش در شرایط اجتماعی بحران‌زا، مد نظر گفتمان علوی است. خواننده در فرآیند خوانش، به کشف لایه‌های معنایی زیرین متن رهنمون می‌شود. واکاوی زیرشناخت معنایی خطبهٔ ۴۰ از بستر تأویل دستورگرا و روان‌شناختگرا در هرمنوتیک

* استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران، Ma.Hashemi@ihcs.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

مؤلف محور، می‌تواند بیانگر روحیه و افکار امام و شخصیت جامع الأضدادی وی باشد؛ او هم قهرمان صلح است و هم قهرمان جنگ، صلح می‌کند مادامی که صلاح جامعه مسلمین، امنیت، آرامش و عزت ایشان در آن باشد و جنگ می‌کند مادامی که محرز شود گفتمان صلح به سستی و رخوت گراییده است.

کلیدواژه‌ها: هرمنوئیک، رویکرد مؤلف محور، شلایر ماخر، صلاح طلبی، امام علی (ع)، نهج البلاغه

۱. مقدمه

این مقاله تحت تأثیر اندیشه‌های روش شناسانه ماخر در صدد است با دانش هرمنوئیک مؤلف محور، اندیشه‌علی (ع) را در باب استراتژی صلاح طلبی و جنگ‌سازی، خوانش کند و ضمن این که صرفاً یک روش برای تفسیر خطبه‌های نهج البلاغه وجود ندارد؛ الگویی هرمنوئیکی برای فهم خطبهٔ ۴۰ نهج البلاغه به روش «هرمنوئیک دستورگرا» و «هرمنوئیک روان‌شناخت‌گرا» ارائه دهد. فرآیند این خوانش با بهره‌گیری از مدل علمی شلایر ماخر آلمانی (۱۷۶۸-۱۸۳۴م). در هرمنوئیک مؤلف محور پیش می‌رود. وی در فهم متون راهبر دینی، معتقد به رویکرد مؤلف محوری است؛ به این معنا که اصالت در خوانش متن مقدس بر محوریت مؤلف و فهم گفتمان حاکم بر ذهن وی استوار است؛ نه بر محوریت متن و نه بر محوریت مفسّر یا خواننده متن.

ماخر در فهم گفتمان مؤلف محوری متن مقدس دینی با صبغهٔ تاریخ، دو پارادایم تأویل دستورگرا و تأویل روان‌شناخت‌گرا را پیشنهاد می‌دهد تا از بستر واکاوی مؤلفه‌های این دو تأویل، به فهم حداقلی از استراتژی علی (ع) بپردازد. مقاله پیش رو، به پاسخ‌گویی پرسش ذیل در قالب پارادایم دوم یعنی پارادایم تأویل روان‌شناخت‌گرا می‌پردازد و به کارکرد آن در فهم گفتمان حاکم بر ذهنیت مؤلف اشاره می‌کند.

- استراتژی صلح در خوانش هرمنوئیکی خطبهٔ ۴۰ نهج البلاغه چه نسبتی را با روایت‌های تاریخی برقرار می‌سازد؟

در پاسخ به این پرسش، ابتدا خطبه‌های هرمنوئیک مؤلف محور شلایر ماخر خوانش می‌شود و سپس از همین بستر جهت ایضاح مسأله صلاح طلبی علی (ع) روایت‌های تاریخی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱.۱ پیشینهٔ پژوهش

کارنامه علی پژوهی در ایران بسیار غنی است؛ چنان که تنها فهرست کردن عنوان‌های آثاری که درباره علی (ع) نوشته شده، چندین جلد کتاب را شامل می‌شود. در آن میان، نگارش آثاری معطوف به وجوده هرمنوتیکی بسیار اندکند. تنها دو مقاله از جمله مقاله طاهری و همکاران با عنوان «درآمدی بر هرمنوتیک از منظر نهج البلاغه»؛ و مقاله محمدرضا آرام با عنوان «تحلیل هرمنوتیکی نهج البلاغه، دریچه‌ای به روی انسان معاصر» نگارش شده است. اما توجه به خطبه‌های نهج البلاغه که ناظر بر یکی از انواع رویکردهای نظری از خوانش هرمنوتیکی که مورد نظر این جستار است، هیچ مقاله یا پژوهشی نوشته نشده است. این جستار برای نخستین بار به کاربست «نظریه هرمنوتیک مؤلف محور شلایر ماخر در خطبه‌های نهج البلاغه» روی آورده است؛ البته پژوهشی با عنوان «پارادایم تأویل دستورگرا در تبیین هرمنوتیک ادبی مؤلف محور در مطالعات نهج البلاغه» از نویسنده مقاله در دست، به چاپ رسیده است.

۲.۱ روش پژوهش

این پژوهش به شیوهٔ خوانش هرمنوتیکی مبتنی بر رویکرد نظری هرمنوتیک مؤلف محور شلایر ماخر است. رویکردی که به سبب ارتباط تنگاتنگ آن با متون مقدس، هم بر تأویل دستور گرا و هم بر تأویل روان شناخت گرا تمرکز دارد و برای تفسیر و تحلیل متون مقدس بسیار کاراست. بنا بر اهمیت رویکرد نظری ماخر در تحلیل خطبه‌های نهج البلاغه، پژوهش حاضر با توجه به آرای این اندیشمند تلاش می‌کند به بازنمایی وجوده معنایی خطبه مدد نظر پردازد که از نظر همه جوانب نقد فنی، می‌تواند مظہری برای هنر زبانی و مفهومی علی (ع) باشد.

بنابراین این پژوهش آغازگر رویکردی جدید در مطالعات هرمنوتیکی نهج البلاغه است؛ آن هم رویکرد مؤلف محوری که به نظر می‌رسد از بیشترین فرض قابل اطمینان در فهم گفتمان متون مقدس برخوردار است؛ چه این که همت مفسّر و خواننده متن را صرفاً معطوف به درک و دریافت نیت اصلی مؤلف متن می‌کند. سنگ بنای رویکرد مؤلف محوری هرمنوتیک، در مقاله پیش رو در حوزهٔ مطالعات نهج البلاغه نهاده شده است امیدکه

فتح بابی برای پژوهشگران عرصه علوم انسانی در کاربست این رویکرد در مطالعات متون مقدس باشد.

۲. مفهوم‌شناسی صلح در لغت و اصطلاح

واژه صلح در لغت، به معنای آشتی و سازش و تراضی میان متنازعین است در مقابل واژه حرب و جنگ. (دهخدا، ۱۳۷۷: ۵۴۲) هم چنین در «فرهنگ معین» آمده است که صلح به معنای آشتی کردن و دوستی است و در اصطلاح، عقدی است که دو طرف در مورد بخشیدن چیزی یا گذشتن از حقی در مقابل هم تعهد می‌کنند؛ و یا نامه قراردادی که بین دو طرف جنگ یا دعوا نوشته یا شرایط جنگ در آن قید می‌شود. (معین، ۱۳۷۱: ۹۶/۵). یکی از مصادر صلح، واژه مصالحه است؛ عملی که برای رفع اختلاف میان دو کس یا دو گروه انجام می‌گیرد. اهل لغت و فرهنگ‌نویسان زبان عربی می‌گویند: «صلاح، به کسر، مصدر مصالحه و اسم مصدر آن، صلح و مذکور و مؤنث آن یکسان است». (طريحی، ۱۴۰۸: ۱۷۵)

در قرآن کریم واژه «صلاح» گاهی در مقابل فساد و زمانی در مقابل زشتی و بدی آمده است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۴۹۰).

با نگاهی کلی، لفظ صلح در قرآن کریم دو وجه معنایی دارد:

۱. به معنای اصلاح کردن: (إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ) (بقره/۱۶۰) «مگر آنها که توبه و بازگشت کردن و اعمال بد خود را اصلاح نمودند و آن چه را کنمان کرده بودند آشکار ساختند که من توبه آنها را می‌پذیرم و من تواب و رحیم هستم».

۲. آشتی دادن: (...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...) (نساء/۱۲۸). «مانعی ندارد با هم صلح و آشتی کنند (وزن یا مرد از پاره ای از حقوق به خاطر صلح صرف نظر کنند) و صلح بهتر است».

اصطلاحاً صلح، پیمانی است که بر حسب آن دو طرف، دعوایی را حل و فصل نمایند (معین، ۱۳۸۴، ۲۱۶۰/۲). در اصطلاح فقه، صلح یکی از اقسام عقود می‌باشد و عبارت است از سازش و موافقت بر انجام کاری؛ مانند تمیک عین یا منفعتی یا اسقاط دین.

(خمینی (ره)، بی‌تا، ۵۱۶/۱). در اصطلاح فقهاء، صلح به معنای هدنه یا مهادنه یعنی مصالحه، نیز آمده است (راوندی، ۱۴۰۵ق، ۳۴۵/۱).

۳. صلح در نگاه امام علی (ع)

امام در توصیه به مالک اشتر می‌فرماید: «و لا تدفعن صلحا دعاك إلیه عدوک الله فيه رضا» (نامه ۵۳) «صلحی که رضای خدا در آن است و دشمن، تو را به آن فرامی‌خواند، رد مکن» لذا معیار صلح و سازش از منظر امام، رضای خداست.

۴. تحلیل هرمنویک مؤلف محور خطبهٔ ۴۰ در اتخاذ استراتژی صلح

۱.۴ بازنمایی نشانه‌های خطبه در سطح لغوی و معنایی

هدف اصلی در هر نوشته و کلامی آشکارشدن مقصود نویسنده یا متکلم است. بنابراین باید واژه‌ای را برگزید که به بهترین شکل ممکن بر معنای مورد نظر دلالت داشته باشد، در این راستا ایده‌گریش کلمات در سبک نحوی خاص مطرح می‌شود. (کیانی و زارع، ۱۳۹۴: ۱۰۹) مطالبی هم چون تقدیم و تأخیر، ذکر و حذف، و به طور کلی مباحثی که با چگونگی قرار گرفتن، چینش و کم و زیاد بودن اجزای یک جمله مرتبط است علاوه بر حوزه نظم بیانی متن (الکواز، ۱۳۸۶: ۲۷۳-۳۰) در حوزه تأویل دستورگرا نیز جای می‌گیرد.

تقدیم در دو حالت کلی انجام می‌شود؛ گاهی یک کلمه بر عامل خودش مقدم می‌شود و گاهی کلمات یک جمله بدون این که بر عامل مقدم شوند، نسبت به یکدیگر مقدم می‌شوند. در حالت اول غالباً مفید معنای اختصاص و انحصار است و در حالت دوم معمولاً تقدیم برای توجه و اهتمام به لفظ خاصی است که بر اساس اقتضا و سیاق جمله انجام می‌شود. (السامرایی، ۱۴۰۹: ۵۲، ۴۹) در خطبهٔ ۴۰ نمونه‌هایی از تقدیم دیده می‌شود که مربوط به تقدیم جار و مجرور است. گاهی جار و مجرور بر عامل خود مقدم می‌شود که به علت مقام اقتضا و سیاق جمله این گونه ایجاب می‌کند.

هدفمندی بیان ادبی خطبه در القای معنا به مخاطب و این که با جلوه‌ای نیکو در جان وی نفوذ کند و تأثیرگذار واقع شود، شکل و اسلوب خاصی از سخن را اقتضا می‌کند که به نظر می‌رسد نحو گسسته این بستر سازی مهم را به انجام می‌رساند و از نظر

تأثیرگذاری در بالاترین حد امکان قرار دارد. برای دستیابی به این هدف، نوشتار به بیان معانی نحوی به عنوان پدیده ای زبان شناختی در پارادایم تأویل دستورگرا می پردازد. هدف از تجزیه و تحلیل کلمات در تأویل دستورگرا، خوانش زبان‌شناختی از خطبه نیست، بلکه خوانش معناشناختی ملتظر است؛ به این دلیل که نویسنده باور دارد اصل مقوله فهم در معنا رخ می دهد و نه زبان؛ چه این که زبان تنها شکل ساختارمندی است که مقوله فهم را در قالب ساختاری آشکار می سازد در حالی که در معناست که اندیشه اصیل مؤلف پنهان است؛ پس اصالت با معناست و معنای هر واژه در هر بند از نسبت آن واژه با سایر واژگان متن دانسته می شود. این معانی ارتباط درونی نظام معنا را در خطبه روشن می کند.

به اعتقاد ریچارد پالمر «اگر مخاطب متن در ساختارهای جمله‌ای که گوینده گفته است رسوخ نماید، تأویل نحوی (دستوری) کرده است. تأویل نحوی با نشان دادن جای گفته، بر طبق قوانین عینی و عام معناشناصی انجام می‌گیرد. (پالمر، ۱۳۷۷: ۹۹-۱۰۰) تأویل نحوی که همان تأویل دستورگر است، عناصر معنایی متن که شامل واژگان یا کلمات، جملات و محورهای ارتباطی که وظیفه آن‌ها سامان کردن معنای یکپارچه جملات است، مدد نظر قرار می دهد.

یکی از تعاریف هرمنوتیک که به نظر می رسد با تعریف پارادایم تأویل دستورگرا هم‌سو است، این است که از منظر الیاده «هر نحوه مشخصی از بیان و صور زبانی فرهنگی که مؤلف مفروضی در آن زیست کرده و تفکر او را پرورش داده است» هرمنوتیک است. (الیاده، ۱۳۷۵: ۸۶) زیرا وی از یک سو معتقد است هر نوع بیان مشخص در قالب صورهای زبانی فرهنگی، به دانش هرمنوتیک اختصاص دارد و از سوی دیگر چون در مطالعات نهج البلاغه، پارادایم تأویل دستورگرا به معناشناصی متن می پردازد و یقیناً معناشناصی، جزئی از صور فرهنگی است، پس تأویل دستورگرا با تعریف الیاده هم‌سو است.

متن ادبی خطبه ۴۰ :

كَلِمَةُ حَقٌّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ! نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، وَلَكِنَّ هُؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَأَةَ إِنَّهُ لَكَبَدٌ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرَ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، يَعْمَلُ فِي إِمْرَأَةِ الْمُؤْمِنِ، وَيَسْتَمْتَعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا

الْأَجْلَ، وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَئُ، وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ،
حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ، وَيُسْتَرَّاحَ مِنْ فَاجِرٍ.

شایر ماخر به عنوان بنیانگذار هرمنویک کلاسیک، کشف معنای گوهربی و قصد اصلی مؤلف را در یک دایرهٔ شناختی دیالکتیکی که میان متن و جهان ذهنی صاحب متن اتفاق می‌افتد، ممکن و تحقق آن را بر اساس فهم دستوری و فنی روان شناختی ادعا می‌کند که حتی می‌تواند به ارائه یک فهم برتر از خود مؤلف منجر شود. (اکبری دهقان، ۲: ۱۳۹۷) استنباط معنا از متن خطبهٔ ۴۰ باید با اصول معین و مجموعه‌ای از ویژگی‌های طبقبندی شده اجتماعی - اخلاقی در پارادایم تأویل روان شناخت گر، دریافت شود تا از برداشت‌های غیرضروری یا غیراصولی و تحمیلی از متن جلوگیری شود. به عنوان مثال در کارکرد پارادایم تأویل دستورگر، با تکیه بر فنون معناشناسی ادب عربی و توجه به سطوح درونی کلام و لایه‌های پنهان اندیشهٔ مؤلف، باید رابطهٔ دستوری جملات خطبه در سبک نحوی را سنجید.

رابطهٔ دستوری میان جملات در سبک‌شناسی خطبه‌ها به دو لایهٔ سبک نحوی گسسته و سبک نحوی هم‌پایه تقسیم می‌شود: سبک نحوی گسسته در بردارندهٔ گروهی از اندیشه‌های مستقل است که در جمله‌های کوتاه مقطع، و مستقل در کنار یکدیگر می‌آیند و هر جمله در بردارندهٔ یک اندیشهٔ مستقل است و می‌توان آنها را با نقطه از هم جدا کرد. اما سبک نحوی هم‌پایه در جملات بلند به کار می‌رود و گفتگویی آرام را رقم می‌زند و جمله‌های مستقل را با واو عطف به هم پیوند می‌دهد و از نوع سبک‌های ترکیبی است که در آن جمله‌ها به هم وابسته‌اند. (فتوری، ۱۳۹۱: ۲۷۶) سبک نحوی خطبه‌های سه‌گانه از نوع سبک هم‌پایه است زیرا واحدهای معنایی مربوط به آن بلند بوده و توسط حرف عطف واو به هم پیوند خورده‌اند. در واقع شیوهٔ بیانی خطبه مطابق با مقتضای حال است به عبارت دیگر هدف‌مندی بیان ادبی خطبه در القای معنا به مخاطب و این که با جلوه‌ای نیکو در جان وی نفوذ کند و تأثیرگذار واقع شود، شکل و اسلوب خاصی از سخن را اقتضا می‌کند که به نظر می‌رسد نحو گسسته می‌تواند به گونهٔ ۹۵ درصد مطمئن‌ترین امکان را فراهم کند.

سبک نحوی گسیله → جملات کوتاه و مستقل، با نقطه از هم جدا می شوند.

← سبک نحوی هم پایه جملات بلند و مستقل، با واو عطف به هم پیوند می خورند

عبارت‌های خطبه به صورت ۱۷ واحد معنایی تقسیم شده و مقصود از واحد معنایی، یک جمله دارای مسنند و مسنداً لیه در متن خطبه است.

(جدول ب)

وَلَكِنَّ هُوَ لَا يَقُولُونَ لَا إِمْرَةٌ إِلَّا لِلَّهِ	نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمٌ إِلَّا لِلَّهِ	كَلِمَةُ حَقٌّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ
<p>واو عطف لکن: حرف مشبه بالفعل اسم لکن و محلًا منصوب فعل مضارع تام مرفوع به ثبوت نون واو در یقیولون: فاعل یقیولون: خبر لکن به صورت جمله فعلیه و محلًا مرفوع لای نقی جنس إمره: اسم لا و محلًا منصوب إلا: حرف استثنا لله: جار و مجرور، خبر جنس محدود</p>	<p>نعم: حرف جواب إنه: حرف مشبه بالفعل ه: اسم إن لای نقی جنس حکم: اسم لا و محلًا منصوب إلا الله: حرف استثنا لله: جار و مجرور، خبر لای نقی جنس محدود لا حکم إلا الله: خبر إن بصورت جمله اسمیه و محلًا مرفوع</p>	<p>مبتدأ و مرفوع حق: مضاف اليه يراد: فعل مضارع مرفوع به ضمه صیغه مفرد مذکر غائب بهای: جار و مجرور باطل: نائب فاعل لفظاً مرفوع</p>
وَيَسْتَمْعُ فِيهَا الْكَافِرُ	يَعْكُلُ فِي إِمْرَةِ الْمُؤْمِنِ	وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمْبِرٍ بَرًّا أَوْ فَاجِرٍ
<p>واو: حرف عطف؛ فعل مضارع تام مرفوع به ضمه ظاهره فیهَا: جار و مجرور الكافر: فاعل و مرفوع</p>	<p>يَعْمَلُ: فعل مضارع تام مرفوع به ضمه ظاهره و فاعل: المؤمن و مرفوع فِي إِمْرَةِ: جار و مجرور ه: مضاف اليه الْمُؤْمِنُ: فاعل و مرفوع</p>	<p>واو عطف إنه: حرف مشبه بالفعل؛ ه: اسم إن و محلًا منصوب لای نقی جنس بد: اسم لا و منصوب جار و مجرور؛ خبر لا و محلًا مرفوع جار و مجرور نعمت و مجرور حرف عطف؛ نعمت و مجرور</p>

وَيَقَاتُ بِهِ الْعَدُوُّ	وَيُجْمَعُ بِهِ الْقَوَىُ	وَيُبَلَّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلُ
حرف عطف؛ فعل مضارع تام مرفوع به ضمه ظاهره (فعل مجهول) جار و مجرور العدو: نائب فاعل و مرفوع	حرف عطف؛ فعل مضارع تام مرفوع به ضمه ظاهره (فعل مجهول) جار و مجرور القوى: نائب فاعل و مرفوع	حرف عطف؛ فعل مضارع تام مرفوع به ضمه ظاهره (فعل مجهول) الله: نائب فاعل و مرفوع فيها: جار و مجرور الأجل: مفعول به
حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ بِرُّ	وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوَىُ	وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ
حتى ناصبه يستريح: فعل مضارع منصوب بر: فاعل و مرفوع	حرف عطف؛ فعل مضارع تام مرفوع به ضمه ظاهره (فعل مجهول) نائب فاعل: هو مستتر در يؤخذ به: جار و مجرور للضعف: جار و مجرور من القوى: جار و مجرور	حرف عطف؛ فعل مضارع تام مرفوع به ضمه ظاهره به: جار و مجرور السبل: فاعل و مرفوع
أَمَّا الْأِمْرُ الْبَرَّ فَيَعْمَلُ فِيهَا التَّقْيُ	حُكْمُ اللَّهِ أَنْتَظِرْ فِيكُمْ	وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ
اما: حرف شرط و تفصيل الامر: مبتدأ و مرفوع البرة: نعت و مرفوع فاء رابط جواب شرط يعمل: فعل مضارع تام مرفوع به ضمه ظاهره فيها: جار و مجرور التقى: فاعل و مرفوع فيعمل فيها التقى: خبر الامر و محلًا مرفوع	حكم: مفعول به مقدم الله: مضاف اليه انتظر: فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهره أنا فاعل مستتر در انتظر فيكم: جار و مجرور	حرف عطف؛ فعل مضارع منصوب و معطوف به حتى ناصبه (فعل مجهول و نائب فاعل ضمير مستتر هو) من: حرف جر فاجر: جار و مجرور
	إِلَىٰ أَنْ تَقْطَعَ مُدْعَهُ وَتُدْرِكَهُ مَيِّثَهُ	وَأَمَّا الْأِمْرُ الْفَاجِرُ فَيَسْتَمِعُ فِيهَا الشَّقِيقُ
	إلى: حرف جر أن: حرف نصب تقطع: فعل مضارع منصوب مده: فاعل و مرفوع ده: مضاف اليه	حرف عطف؛ اما: حرف شرط و تفصيل الامر: مبتدأ و مرفوع نعت و مرفوع فاء رابط جواب شرط

	حرف عطف تدرک: فعل مضارع منصوب و معطوف به آن ناصبه ـه: مفعول به منیه: فاعل و مرفاع ـه: مضاف اليه	یتمتع: فعل مضارع تام مرفاع به ضمه ظاهره فیها: جار و مجرور الشَّقِّيْ: فاعل و مرفاع فَيَتَمَّعُ فِيهَا الشَّقِّيْ: خبر ما جمله فعلیه و محلًا مرفاع
--	--	--

۲.۴ بازنمایی نشانه‌های خطبه در سطح فکری و تطبیق نظریه ماخر بر خطبه

دانش تفسیر که در رویکردنوین به هرمنوتیک (hermeneutics) شهرت یافته، علمی است که قواعد و اصول موردنظر را تأمین کرده و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این دانش فرایند فهم یک اثر و چگونگی دریافت معنا از پدیده‌های گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری و آثار هنری را بررسی می‌کند و با روشی نقادانه‌می کوشیدتا راهی برای فهم بهتر متون ارائه دهد؛ فلسفه پیدایی این دانش را می‌توان مبارزه با فهم نادرست و بدفهمی، بويژه در رویارویی با متون مقدس دانست. (اکبری دهقان، ۱۳۹۷: ۴)

پارادایم تأویل روان‌شناخت‌گر، به دنبال درک فضای ناب و اصلی ذهنیت امام علی (ع) به عنوان یک مؤلف است. مقصود از مؤلف در این جستار، صرف نویسنده‌گی و نوشتار نیست بلکه شامل گفتار نیز می‌شود. یعنی پارادایم مذکور در صدد فهم ابزکتیو ذهنیت امام، هم در مقوله گفتار در باب خطبه و امر خطابت و هم در مقوله نوشتار در باب نامه‌نگاری برای فرمانروایان و والیان عصر ایشان خلاصه می‌شود.

منظور از کارکرد پارادایم تأویل روان‌شناخت‌گر از یک سو فهم حداکثری فضای ذهنی امام در قاب سنت اصیل نبوی و اجرای فرامین خالصه ایشان و زدودن انواع شوائب اضافه شده به این سنت در عصر سه خلیفه پیشین است و از سوی دیگر پردازش رخدادها و مواجهه امام با مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دینی عصرش می‌باشد. پرداختن و تأمل در وجوده کاربردی و سیره عملی امام در مقوله جنگ ستیزی و پاسداری از صلح، در واقع تبیین همین کارکردهای روان‌شناخت‌گر است که هر یک به نوبه خود می‌تواند بیان‌گر اتخاذ استراتژی صلح در مواجهه با فکت‌های زمانه اش باشد که صریحاً بر حسب نص اصیل قرآنی و سپس سنت خالصه نبوی، در آغاز با بیان لین و منطق متقن، پرچم‌دار صلح و سازش و عمل به آن بوده است و سپس بر حسب نص قرآن حکیم اگر

گفتمان صلح و سازش فیما بین، به سازش غیر قابل قبول و سستی اقت اسلامی انجامید، مبادرت به جنگ می شود.

امام علی(ع) ترجیح صلح بر جنگ را در صورتی می پذیرد که سستی و خللی به اسلام وارد نشود و می فرماید: «وَجَدْتُ الْمَسَالِمَةَ مَا لَمْ يَكُنْ وَهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ، اتَّبَعْجَ مِنَ الْقَتَالِ» (محمدی ری شهری، ۱۳۷۷: ۲/ ۱۶۲ - ۵/ ۳۵۰) مسالمت و صلح را آن گاه که موجب سستی در اسلام نگردد، از جنگ سودمندتر یافتم. اگر هدف مورد نظر در صلح، حفظ اسلام، تداوم وحدت مسلمانان، هویدا ساختن چهره حقیقی متجاوز و مانند آن باشد، صلح برای اسلام و مسلمانان عزت آفرین است؛ چنانکه در صلح حدیبیه، انعقاد پیمان صلح با مشرکان و پذیرفتن شروط آنان به وسیله پیامبر (ص) برخی مسلمانان را بر این پندار واداشت که عزت مسلمانان با این پیمان خدشه دار شد. اما قرآن آن را «فتح مبین» خواند و در جای دیگر، از آن به عنوان مقدمه «فتح قریب» یاد کرد (طبرسی، ۱۴۰۶ق: ۹ و ۱۰/ ۱۶۶).

امام هنگامی که شعار خوارج: «لا حکم إِلَّا للهُ» را که از روی جهل و نادانی و لجاجت سر می دادند، شنید، به آنها گوشزد کرد که اصل این شعار که می گویید حکمیت مخصوص خداست، صحیح است، اما شما ای گروه خوارج به خاطر جهل و غرورتان، هرگز مفهوم آن را درک نکردید.

از پارامترهای تأویل روان شناخت گرا در نظریه ماخر، درک فضای گفتمانی حاکم بر روح و زمانه مؤلف است که تطبیق آن در اینجا بر زمانه امیر المؤمنین این است که بعد از جنگ صفين، زمانی که خوارج بر امام خرده گرفتند که چرا در برابر مسأله حکمیت تسليم شده است، و دو نفر به عنوان نماینده از سوی اصحاب ایشان و طرفداران معاویه برگزیده شدند، تا در باره سرنوشت جنگ صفين و خلافت مسلمین داوری کنند، خوارج بر طبق آیات قرآن مجید و تکیه پیوسته به «قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْتِنِّي»، (حکمیت مخصوص خداست) و اقتباس شعار «الحاكم إِلَّا للهُ»، گرفتار مغالطه آشکاری بودند که به خاطر لجاجت نمی توانستند رشتی آن را درک کنند؛ حضرت، با تسلط بر جوانب گفتمان حاکم بر ذهنیت این جماعت، خطبهٰ ۴۰ را ایراد کرد و در آن به چهار نکته اشاره فرمود:

۱. نخست از راز شعار مغالطه آمیز آنان و مفهوم «لا حکم إِلَّا للهُ» که سخن حقی است ولی از آن بهره برداری باطل می کنند، پرده برمی دارد.

۲. دوم این که در ادامه این سخن و تشریح گرفتاری آشکار خوارج در دام مغلطه شعار مذکور، نیاز مردم را به یک حاکم انسانی روشن می سازد، و به تعییر دیگر ضرورت حکومت را تبیین می کند.

۳. سوم این که وظایف یک حاکم عادل الهی را شرح می دهد و به هفت وظیفه مهم اشاره می کند.

۴. و در آخرین بخش این خطبه نتیجه وجود یک حاکم عادل الهی را در دو جمله کوتاه و پر معنی بیان می دارد.

مرحوم سید رضی در پایان این خطبه همین مضمون را طبق روایت دیگری در عبارت کوتاه تری نقل می کند. امام در نخستین بخش از این خطبه اشاره به شعار لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، کرده می فرماید: «این سخن حقی است که معنای باطلی از آن اراده شده است، (یا به تعییر دیگر: سخن حقی است که آن ها آن را از مفهوم اصلیش تحریف کرده اند، و در راه ضلالت گام نهاده اند) **کَلِمَةُ حَقٌّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ**. سپس در توضیح این سخن جمله کوتاه و پرمعنایی بیان می کند، و می فرماید: «آری حکم مخصوص خدا است ولی این گروه می گویند: امارت و حکمرانی و ریاست بر مردم مخصوص خدا است». (نعم إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَكِنَّ هُؤُلَاءِ يَقُولُونَ: لَا إِمْرَأَ إِلَّا لِلَّهِ).

۳.۴ بازنمایی نشانه های خطبه و بررسی تطبیقی نظریه ماخر در روایت های تاریخی

ماخر نظریه خود را بر پایه کار با متون مقدس و فهم گفتمانی حاکم بر آن، با دو پارادایم دستورگرا و روان شناخت گرا و فهم حداکثری فضای ذهنی مؤلف متن قرار داد. به بیان دیگر بیشتر تحقیقات وی صرف درک ذهنیت مؤلف، فردیت مؤلف و انسانیت او شد. جهت مثال و تطبیق کارکردهای تأویل روان شناخت گرا و جلوه های صلح در سیره عملی امام به نشانه های بازیابی خطبه و بررسی تطبیقی نظریه وی، به روایت های تاریخی ذیل اشاره می شود:

- علی (ع) برای پرهیز از کینه و عداوت و خصوصیت، به ابن عباس، جانشین خود در بصره فرمود: «او صیک بتقوی الله عزوجل... و إِيَّاكُ وَإِلَّا هُنَّا». تو را به تقوای خداوند

عزوجل سفارش می کنم... و بر تو باد از کینه و عداوت بپرهیزی. (فیض الاسلام، نامه ۴۷) بررسی این روایت این جنبه از نظریه ماخر را حمایت می کند که درک انسانیت انسان و فردیت او و ذهنیت حاکم بر نوشه ها و گفتارهایش با تأمل در گفتمان های روایی که از او به عنوان یک مؤلف، به جای مانده است، خود را بروز می دهد. علی (ع) به عنوان یک شخصیت انسانی و برتر، چون فضای گفتمانی صلح و سازش در ذهنیت ایشان حاکم است به والیان، فرمانروایان و حاکمان عصر خود سفارش به تقوی گزینی، عداوت گریزی و رئوفیت به عباد الله می کند. بنابراین گزافه نیست که سیره عملی ایشان از ابتدا تا انتها مشحون از مدار، صلح پذیری، سازش، اتحاد و وحدت میان پیکره یک امت واحده بوده است.

- از منظر امام، اگر امنیت و آرامش با خشونت و ریختن خون ناحق در هم شکند، نه تنها صلاح، آسایش و سلامت زندگی شهروندان دچار تنش می گردد، بلکه حکومت نیز رو به ضعف و زوال می نهد. لذا به مالک اشتر فرمود:

پرهیز از خونها و خونریزی های به ناحق، زیرا هیچ چیز بیش از خونریزی به ناحق موجب کفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد و نعمتش را به زوال نکشد و رشته عمر را نبرد. خداوند سبحان، چون در روز حساب به داوری در میان مردم پردازد، نخستین داوری او درباره خون هایی است که مردم از یکدیگر ریخته اند؛ پس مباد که حکومت حق را با ریختن خون حرام تقویت کنی زیرا ریختن چنان خونی نه تنها حکومت را سست و ناتوان سازد، بلکه آن را از میان بر می دارد و به دیگران می سپارد. (فیض الاسلام، نامه ۵۳)

فضای گفتمانی حاکم بر ذهنیت علی (ع) و فردیت و انسانیت وی در نظریه ماخر، نشان از این دارد که امام به این قضیه که یکی از حرمت هایی که نزد خداوند احترام ویژه ای دارد، خون مظلوم است. خون مظلوم و نه خون شهید که این دو تعییر متفاوت دارند. البته با بیان مقدس و ارزشمند بودن خون شهید، اما خون مظلوم عنوان مستقلی است که گاهی مظلومیت و شهادت با هم توأم می شوند و گاهی نیز ممکن است از هم جدا شوند؛ می توان مطابقت علنی نظریه ماخر را بر گفتمان حاکم بر ذهنیت امام (ع) برخواند.

- هنگام شورش عده‌ای از مردم مصر به تحریک عوامل معاویه که موجب نابسامانی در آن جا شده بودند، امام، مالک اشتر را به مصر گسیل داشت و به او سفارش نمود: «استعن بالله علی ما أَهْمَكَ، اخْلُطِ الشَّدَّةَ بِالْلَّيْنِ وَ ارْفَقْ مَا كَانَ الرَّفْقَ أَبْلَغَ وَ اعْتَزَمْ عَلَى الشَّدَّةِ حَيْنَ لَا يَغْنِي عَنْكَ إِلَّا الشَّدَّةُ» (الثقفی، ۱۹۶۸: ۲۵۹/۱) در این مهم که در پیش داری از خدا یاری بخواه و درشتی را به نرمی بیامیز و هر جا که مدارا کارسازتر بود، مدارا کن و چون راهی جز شدت عمل در پیش نداشتی، آن گاه شدت عمل به خرج بد. با تأمل در روایت، استنباط می‌شود واژگان کاربردی متزعزع از افکار امام همه دلالت بر صلح و سازش دارد، و بر محوریت نرمخوبی و مدارا استوار است؛ و اگر چنانچه نتیجه اتخاذ این رویکردهای رفتاری، آسیب به کیان اسلام و دیانت اسلامی باشد، سپس باید با تغییر رویکرد نرمخوبی، شدت عمل به خرج داد تا اهم قضایا خدشه دار نشود.

- در جنگ با ناکشین، نصوح ناپذیری در برابر احتجاجات امام و پاسخ رد به پیام‌های آشتبانی و ایجاد صلح از راه‌های مختلف و اتمام حجت با دشمن، هیچ عذر و بهانه‌ای باقی نگذاشت تا امام با ناکشین، بجنگد. به عنوان مثال، امام حضور عمار را که طبق گفتار رسول خدا، معیار و میزان حق و عدالت بود، به لشکریان ام المؤمنین، عایشه گوشزد کرد و او را اعزام نمود تا آنان را به سوی حق دعوت کند و حجت را تمام گرداند. (عسگری، ۱۳۷۷: ۱۵۶/۲)

- پس از خاتمه جنگ جمل، امام به بازماندگان جنگ امان داد و تمام افراد دشمن را عفو عمومی کرد. سپس بهترین وسائل سفر را جهت بازگشت عایشه به مدینه فراهم کرد و او را به همراه عده‌ای به مدینه روانه ساخت. گویاترین جمله برای بیان نحوه برخورد امام علی (ع) با عایشه پس از جنگ، سخن ایشان است که فرمود: «عایشه پس از این همه ایجاد اختلاف و خونریزی باز هم از احترام تمام مسلمانان برخوردار می‌باشد و حساب اعمالش با خداست». (عسگری، ۱۳۷۷: ۲۳۸/۲)

- در آستانه آخرین و شدیدترین رویارویی نظامی اصحاب جمل با امام و سپاهیانش، امام، سلاح جنگ بر زمین نهاد و زییر را پیش خواند و وی را از جنگ با خود بر حذر داشت و کلام رسول خدا (ص) را به او یادآوری کرد که به زییر گفته بود: تو روزی به ناحق با علی خواهی جنگید. سخن امام، زییر را متنبه ساخت و از

رویارویی پشیمان شد و تصمیم به انصراف از جنگ گرفت. (عسگری، ۱۳۷۷: ۱۶۰/۲)

- علی (ع) در فرمانی به مالک اشتر می‌نویسد: «وَلَا تَدْفَعْ صَلْحًا دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُكَ وَلَلَّهِ فِيهِ رِضاً» صلحی که رضای خدا در آن است و دشمن تو را به آن فرامی‌خواند، رد نکن. (فیض‌الاسلام، نامه ۴۷) تعبیر به «وَلَلَّهِ فِيهِ رِضاً» اشاره به صلح عادلانه است؛ صلحی که سبب سرشکستگی ملت اسلام نشود و اجحافی بر دشمن در آن نباشد؛ صلحی عادلانه و پرفایده. این تعبیر ممکن است اشاره به این موضوع نیز باشد که گاه بعضی از افراد پرتوقع و تندر و رضایت به صلح ندهند در حالی که رضای خدا در آن باشد، مانند صلح حدیبیه که رضای خداوند و پیامبر اسلام در آن بود؛ ولی بعضی از تندروان با آن به مخالفت برخاستند و سرانجام فهمیدند اشتباه از آنان بوده است به عکس گاهی افراد طرفدار صلح اند در حالی که خدا از آن راضی نیست، مانند آنچه در صفين واقع شد که گروهی فریب خورده و نادان بعد از مشاهده قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها بر صلح با معاویه اصرار داشتند در حالی که این صلح مایه بدیختی مسلمانان شد و اگر جنگ کمی ادامه می‌داشت کار برای همیشه یکسره می‌شد.

- ایشان در وصیت نامه خویش به فرزندان و بستگان به ویژه حسنین (علیهم‌السلام) و نسل‌های آتی - فرمود: «أَوْصِيكُمَا وَ جَمِيعَ الْأَهْلِيِّ وَ أَهْلِيِّ وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِيَ بِتَقْوِيَ اللَّهِ وَ نَظَمَ أَمْرَكُمْ وَ صَلَاحَ ذَاتِ بَيْنَكُمْ». شما و همه فرزندان و بستگان و هر که نامه ام به او رسد به تقوا و نظم و اصلاح ذات‌البین سفارش می‌کنم. سپس از پیامبر بزرگ اسلام نقل کرد که فرموده است: «صلاح ذات‌البین أَفْضَلُ مِنْ عَامَةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّيَامِ» (فیض‌الاسلام، نامه ۵۳) اصلاح دادن میان مردم از همه نمازها و روزه‌ها برتر است.

- دعای پرمحتوایی که امام (ع) به اصحابش ارائه فرمود این است که به جای دشتم به دشمن بگویند: «اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَائِنَا وَ دِمَائِهِمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَهَلَهُ وَ يَرْعَوْيَ عنِ الْغَيِّ وَ الْعُدُوانَ مَنْ لَهُجَّ بِهِ» خدایا، خون ما و آن‌ها را حفظ کن، و میان ما و ایشان آشتبی بده و آن‌ها را از گمراهی و ضلالت هدایت فرما، تا آن‌ها که جاهم به حقیقت اند، عارف شوند و آنان که با حق می‌ستیزند، و به عناد و جهل و سبک مغزی و دشمنی روی آورده اند، بازگردند.

مردم گمراه، نایبنایانی هستند که در چاه فرو غلتیده اند، و اگر منجیان در راه نجاتشان نکوشند، گنه کارند. (فیض الاسلام، خطبه ۱۹۷)

- به گزارش عوانه بن حَكَم، علی (ع) در آن ایام که گروه دوم از مهاجران خوارج، بصره را به سمت نهروان ترک می کردند، در بصره بود و زمانی که به قصد انبار خارج شد تا دوباره به جنگ معاویه رود، به وی خبر رسیده مان خوارجی که تحت امر مسخر بن فدکی بودند از بصره بیرون آمدند تا به ابن وهب پیوندند. براساس روایات در همین اوان، علی (ع) نامه ای به خوارج نهروان نوشت که خطاب معناداری داشت. در این نامه حضرت اعلام کرد که من بر همان اهداف پیشین در جنگ با معاویه هستم و از آنان خواست مخاصمه را ترک کنم و برای جنگ با معاویه به او پیوندند (طبری، ۷۷/۵؛ الامامه، ۱۶۴/۱). اما پاسخ خوارج نهروان مأیوس کننده بود و موجب شد امام علی (ع) سپاهی را برای مقابله با تحریک احتمالی آنان در نُخیله — محلی نزدیک به نهروان — آماده سازد، اما حضرت از هر نوع درگیری نظامی پیش از آنکه خوارج دست به اقدامی خشونت بار زند، پرهیز داده بود. (طبری، ۷۸/۵)

- مسخر بن فدکی و گروه همراهش در آستانه رسیدن به اردوگاه نهروان، دست به استعراض و خشونت علیه مردم زدند و به ویژه عبدالله بن خَبَاب از صحابه و همسرش را به طرز موحشی به قتل رسانیدند (بلادری، همان، ۳۶۲/۲؛ خلیفه، ۱۹۷). زمانی که علی (ع) اعلام کرد قاتلین ابن خَبَاب و همسرش باید برای محاکمه تحويل داده شوند، هم زبان اظهار داشتند که ما همگی آنان را کشته ایم و خون شما و آنان را حلال می دانیم (طبری، ۸۳/۵) به اتفاق راویان، تا زمانی که آنان دست به قتل ابن خَبَاب نزدند، حضرت با آنان وارد جنگ نشدو در خطبه ای که در آستانه جنگ ایجاد کرد، اهل نهروان را کسانی دانست که دشمنی کینه توزانه و لجوچانه آنان را به خروج و ادار کرده، و هوای نفس آنان را از حق بازداشتی است. (طبری، ۸۴/۵) به هر روی پس از این خشونت ها دیگر جنگ اجتناب ناپذیر بود و بدین ترتیب جنگ نهروان درگرفت.

- امیر مؤمنان علی (ع) حکومت را به بهای امنیت مقبول می داند و می فرماید:

خدایا تو می دانی آنچه از ما رفت ، نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیای ناچیز خواستن زیادت، بلکه می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود، بنشانیم و اصلاح را در شهرهای ظاهر گردانیم تا بندگان ستمدیده ات را اینمی فراهم آید و حدود ضایع مانده ات اجراء گردد (صبحی صالح، خطبهٔ ۳۱)

- در اثنای ماجراهی حکمت، علی (ع) در موارد متعددی با خوارج سخن گفت و سعی در التفات ایشان به اصل قضیهٔ حکمت و دوری از سطحی نگری داشت. در یکی از این موارد، امام با حضور فیزیکی خود در روستای حروراء در چند مایلی کوفه، از ایشان پرسید: «آیا همهٔ شما با ما در صفين بوده اید؟ گفتن: برخی بوده اند و برخی نبوده اند. امام گفت: این دو دسته از هم جدا شوند؛ آن که در صفين حاضر بوده در یک دسته و آن که در صفين نبوده در دسته دیگر، تا با هر دسته جداگانه سخن گوییم.» (صبحی صالح، خطبهٔ ۱۲۲) بر اساس عقیلهٔ فکری و تجارب پیش رفتاری مخالف، عملکرد علی (ع) نیز متفاوت است. این تمایز در عملکرد، نشان از دقت در نوع برخورد با مخالف دارد. بدین سان که حضور دسته اول از سر عقبه و پیش زمینه های فکری خاصی بوده که منطق خاص خود را می طلبد، جهت تفہیم حقانیت و خروج از سردرگمی عقیدتی و خطاب پیمودن ایشان؛ و عدم حضور دسته دوم نیز منطق خاص خود را بر اساس نگرش و نحوه تفکرshan می طلبد. این دو پیش زمینه فکری، تعیین کنندهٔ نوع تفاوت رفتار و مواجهه با آنان است؛ بدین معنا که نوع تفاوت رفتاری ایشان ابتدای هر مخاصمه، صلح و پیام رسان آشتی با برهان روش و ادلهٔ آشکار است.

- در راستای تحقق خوبی صلح طلبی علی (ع)، خیر خواهی و نیک اندیشی در تعامل با مخالف و پرهیز از حسن انتقام جویی و کینه توژی با استناد به داده های تاریخ که به برخی از آن ها اشاره شد، کاملاً مشهود است علی (ع) پیش از أغاز هر گونه مواجهه نظامی، نهایت سعی خود را برای صلح و آشتی و حل و فصل امور به طریق مسالمت آمیز می نمود. در کشاکش جنگ و مخصوصه های نزاع به اصحاب خود یادآور می شدند با فاصله گرفتن از روحیه انتقام جویی، هدایت و خیر طرف مقابل را خواستار باشند و در صورت مهیا بودن شرایط و آمادگی مخالف، نباید متظر بود که او به سراغ مریب بیاید، بلکه باید به صورت فعل نزد وی رفت و در جهت

راهنمایی او تلاش نمود. (لطیفی و ظریفیان، ۱۳۹۱: ۱۱۱) به عنوان مثال، امام، متظرِ مراجعة خوارج و پاسخ‌گویی به اشکالات ایشان نمی‌ماندند و در مواردی خود به اردوگاه آنان رفته و موقعه می‌کردن. می‌توان این مواجهه را به عنوان یکی از شاخصه‌های صلح طلبی امام دانست. پیش از آغاز جنگ، نهایت تلاش خود را به منظور برقراری صلح و آشتی و جلوگیری از نزاع صرف می‌کرد؛ به همین خاطر به اصحاب خود توصیه می‌کردن که آغازگر جنگ نباشند: «با آنان مجنگید تا آنان جنگ را آغاز کنند. سپاس خدا را که حجت با شماست؛ و اگر واگذارید تا آنان جنگ را آغاز کنند، این هم حجتی دیگر است به سود شما و زیان ایشان.» (صبحی صالح، نامه ۱۴)

بررسی تک تک روایت‌ها در متون اسلامی، تمامیت جنبه‌های نظریه‌ماخر، مبنی بر سه فاکتور یا پارامتر سنجش تأویل روان‌شناخت‌گرا را پوشش می‌دهد که عبارت است از: فردیت مؤلف، انسانیت انسان و درک فضای گفتمانی حاکم بر روح و زمانه مؤلف. در ساحت تأویل دستورگرا نیز با تأمل بر واژگان کاربردی مؤلف (امام علی)، مطابقت اکثری اغلبی خطبه بر اساس نظریه‌ماخر، مستندًا از پیش چشم گذشت. بنابراین عرصه جولان تأویل دستورگرا، زبان است و ابزار بیانی آن که واژگان هستند و عرصه جولان تأویل روان‌شناخت‌گرا، درک سه فاکتور همزمانی نظریه ایشان است که بر روایات مطرح شده در وجیزهٔ کنونی مطابقت دارد.

۵. نتیجه‌گیری

امام علی (ع) در خطبهٔ ۴۰ به گونه‌ای با سبک نحوی گسته، عمیق ترین مفاهیم را به مخاطب منتقل نموده که از نظر تأثیرگذاری در بالاترین حد امکان قرار دارد. دقت خاص در تقدیم و تأخیرهای خطبه، آرایشِ ادبی ویژه‌ای را در سبک نحوی گسته ایجاد نموده است. به‌نظر می‌رسد در تأویل روان‌شناخت‌گرا، امام (ع) با بلاغتِ خاص خود، سعی در اثرگذاری بر مخاطبین خود داشته است و بهره بری از دستاوردهای نحو گستته در انتقال معنا و مفاهیم ذهنی امام به آنان نقش بسزایی ایفا کرده است.

نوشتاری که گذشت تحت تأثیر اندیشه‌های روش‌شناسانه مانع، الگویی هرمنوتیکی برای فهم خطبهٔ ۴۰ نهج البلاغه به نام «هرمنوتیک دستوری» و «هرمنوتیک روان‌شناختی»

ارائه داد؛ البته صرفاً یک روش برای تفسیر خطبهٔ های نهج البلاغه وجود ندارد. با کارکرد معناشناسنختی پارادایم تأویل دستورگرا می‌توان به معانی ثانویه ساختار کلام که بر پایه مقاصد و اغراضی که سخن با توجه به آنها شکل می‌گیرد، و با شناخت ظرایف و دقایق تحلیل متن صورت می‌گیرد، به زوایای پنهان ذهن متکلم یا مؤلف متن ادبی پس برد. در واقع هرمنوتیک مؤلف محور با دو پارادایم تأویل دستورگرا و روان شناخت گرا به عنوان یکی از مبانی روشنمند در مطالعات متون مقدس (نهج البلاغه) از تئوری نظری شلایر ماصر منشأ شده است.

منظور از تأویل دستورگرا خوانش زبان‌شناسنختی از خطبهٔ ۴۰ نبود، بلکه خوانش معناشناسنختی مدان نظر بود؛ به این دلیل که نویسنده باور دارد اصل مقولهٔ فهم در معنا رخ می‌دهد و نه زبان؛ چه این که زبان تنها شکل ساختارمندی است که مقولهٔ فهم را در قالب ساختاری آشکار می‌سازد در حالی که در معناست که اندیشهٔ اصیل مؤلف پنهان است؛ پس اصالت با معناست.

گزاره‌های بیانی ذیل در خوانش هرمنوتیک مؤلف محور مستفاد می‌شود:

- استراتژی صلح جویی، ایجاد آرامش و پرهیز از خشونت، از اهداف حاکمیتی امام علی (ع) بود لذا همواره کارگزارانش را به تشنج زدایی، ایجاد آرامش و امنیت در جامعه توصیه می‌کرد.

- سوق دادن جامعه به سوی امنیت و آرامش در شرایط اجتماعی بحران زا، مدنظر امام بوده است و دستورالعمل های لازم در این موارد را به کارگزاران خود می‌داد که حتی در بسترهای ناآرام و ملتهب جامعه، فرصت‌ها را برای برقراری صلح و آرامش از دست ندهند.

- امام علی (ع) با اصالت دهی به جریان صلح، چه در زمان حیات پیامبرگرامی اسلام(ص) و چه پس از ممات وی در بسیاری از میادین، قهرمانانه جنگید. شخصیت جامع الأضدادی وی از ایشان هم قهرمان صلح ساخته است و هم قهرمان جنگ؛ صلح می‌کند مدامی که صلاح جامعهٔ مسلمین، امنیت، آرامش و عزت ایشان در آن باشد و جنگ می‌کند مدامی که محرز شود گفتمنان صلح به سستی و رخوت گراییده است.

- مفهومی که مانع به عنوان بنیان نظریه خویش بیان می کند، کلیت یکپارچه تأویل روان شناخت گرا در درک گفتمان اغلبی اکثری روایت های تاریخی، با استناد به سه مؤلفه یا فاکتور سنجش متون مقدس غیر وحیانی است. به بیان دیگر، اشراف بر این سه مؤلفه، مفسر را رهنمون می کند که گراینگاه درک متون مقدس غیر وحیانی را تمرکز بر رویکرد مؤلف محوری قرار دهد و از رویکردهای دیگر خواهی مفسر و متن، پرهیز کند.

- مفسر در تعاطی با متون مقدس غیر وحیانی بایسته است در بیان پیوستگی و تبیین یکپارچگی، سازماندهی و یگانگی روایت مؤلف در خلق اثر، بر ذهنیت و محوریت وی حریص باشد و به عوامل درونی حاکم بر ذهنیت ماتن متن یا خالق اثر اهمیت داده و اعتبار رسمی بخشد.

پیوست‌ها

ترجمه خطبه ۴:حضرت فرمود: (لا حُكْمَ إِلَّا اللَّهُ) سخن حقی است که آن را تحریف کرده‌اند، و معنی باطل از آن اراده شده است. آری حکم مخصوص خدا است، ولی این گروه می‌گویند حکومت و فرماندهی مخصوص خدا است، حال آن که به یقین مردم نیازمند امیر و حاکمی هستند خواه نیکوکار باشد یا بدکار (اگر دسترسی به حاکم نیکوکاری نداشته باشند وجود امیر فاجر از نبودن حکومت بهتر است) امیری که در حکومتش مؤمن به کار خویش پسردازد، و کافر از مواهب مادی بهره‌مند شود، و به این ترتیب خداوند به مردم فرصت می‌دهد که زندگی خود را تا پایان ادامه دهند. به وسیله او اموال بیت المال جمع آوری می‌گردد، و به کمک او با دشمنان مبارزه می‌شود، جاده‌ها امن و امان خواهد شد. و حق ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته می‌شود، و به این ترتیب نیکوکاران در رفاه قرار گرفته و از دست بدکاران درامان می‌باشند. و در روایت دیگری آمده است که هنگامی که امام شعار لا حُكْمَ إِلَّا اللَّهُ را شنید فرمود: آری من در انتظار حکم الهی درباره شما هستم. سپس فرمود: اما در حکومت حاکم نیکوکار شخص پرهیزکار به خوبی انجام وظیفه می‌کند در حکومت حاکم بدکار شخص شقی و ناپاک از آن بهره‌مند می‌شود تا اجلس سرآید و مرگش فرا رسد.

كتاب‌نامه

كتاب‌ها

قرآن کریم

ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم (۱۴۱۰). الإمامة و السياسة، محقق على شیری، بیروت: دارالأضواء.

الیاده، میرچا، (۱۳۷۵). مقدس و نامقدس، ترجمه نصرالله زنگوئی، تهران: انتشارات سروش.

بلاذری، احمد بن یحیی (۱۴۲۹). أنساب الأشراف، محقق: احسان عباس، بیروت: المعهد الالماني للابحاث الشرقيه.

پالمر، ریچارد (۱۳۷۷). علم هرمنویک، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: انتشارات هرمس.

النقفی الكوفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، (۱۳۵۳). الغارات، تحقيق جلال الدین محدث، تهران: سلسنه انتشارات آثار انجمن ملی.

خمینی، روح الله، (بی تا). تحریر الوسیله، قم: مؤسسه نشر حوزه علمیه قم، دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷)، لغت نامه دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۳۷۴): مفردات ألفاظ قرآن، ترجمه و تحقیق: خسروی حسینی، غلامرضا، تهران: نشر مرتضوی.

راوندی، قطب الدین، سعید بن عبدالله، ۱۴۰۵ق، فقه القرآن، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

السامرایی، فاضل صالح (۲۰۰۹م). التعبير القرآني، عمان: دار عمار.

صبحی صالح، (۱۴۱۴ق) شرح نهج البلاغه، قم: مؤسسه دارالهجره.

طبری، محمد بن جریر (بی تا). تاریخ الأمم و الملوك، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: بی جا.

طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۹۹ق). اعلام الوری باعلام الهدی، تصحیح: علی اکبر غفاری، بیروت: دارالمعرفه .

طریحی، فخرالدین، (۱۴۰۸ق) مجتمع البحرين، تحقیق السيد احمد الحسینی، بی جا: مکتب نشر الثقافه الاسلامیه.

عسگری، مرتضی، (۱۳۷۷). نقش عایشه در تاریخ اسلام، ترجمه هاشم هریسی و محمدعلی جاودان، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر.

فتوحی، محمود، (۱۳۹۱). سبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روش ها، تهران: نشر سخن.

فیضالاسلام، سیدعلی نقی (۱۳۶۵ش). *شرح نهج البلاغه*، تهران: چاپخانه سپهر.
قمی مشهدی، محمدبن محمدربا، (۱۴۱۳ق). *تفسیر کنز الدقايق و بحر الغرائب*، ج ۹، قم:
 مؤسسه الشر الاسلامی.

الکواز، محمد کریم (۱۳۸۶ش). *الأسلوب فی الإعجاز البلاغی للقرآن الکریم (سبک شناسی اعجاز
بلاغی قرآن)*، ترجمه سیدحسین سیدی، تهران: انتشارات سخن.

محمدی ری شهری، محمد، (۱۳۷۷). *میزان الحكمه*، ج ۲و۵، قم: دارالحدیث.

معین، محمد، (۱۳۸۴). *فرهنگ معین*، تهران: انتشارات امیرکبیر.

مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۷۷). *الخلق در قرآن*، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب.

مقالات

اکبری دهقان، محمد سعید؛ پاشایی، وحید، (۱۳۹۷) «نگرش تطبیقی به خوانش متن از دیدگاه شلایر
ماخر و سید مرتضی»، *فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز*، دوره ۱۸، شماره ۱، صفحات ۱-
۲۰.

آرام، محمدربا و دیگران؛ «تحلیل هرمنوتیکی نهج البلاغه، دریچه‌ای به روی انسان معاصر»،
پژوهشنامه نهج البلاغه، تابستان ۹۲، شماره ۲، بهار ۹۷، شماره ۲۱، صفحات ۲۱-۲۷.

طاهری، حسین رضا؛ یداللهی فر، محمدجواد؛ حمزه خانی، نرگس؛ «درآمدی بر هرمنوتیک از منظر
نهج البلاغه»، پژوهشنامه نهج البلاغه، تابستان ۹۲، شماره ۲، صفحات ۷۹-۱۰۰.

کیانی، حسین؛ زارع، منیژه؛ «سبک‌شناسی ادبی نکوهش‌های امام علی (ع) در نهج البلاغه»،
پژوهشنامه علومی، تابستان ۹۴، سال ششم، شماره اول، صفحات ۱۰۳-۱۲۲.

لطیفی علی؛ ظریفیان یگانه، محمدحسین (۱۳۹۱). «اصول و روش‌های تربیتی مواجهه با مخالفان
در اخلاق ارتیاطی امام علی (ع)»، پژوهشنامه اخلاق، سال ۵، شماره ۱۵، صفحات ۱۰۱-۱۱۶.