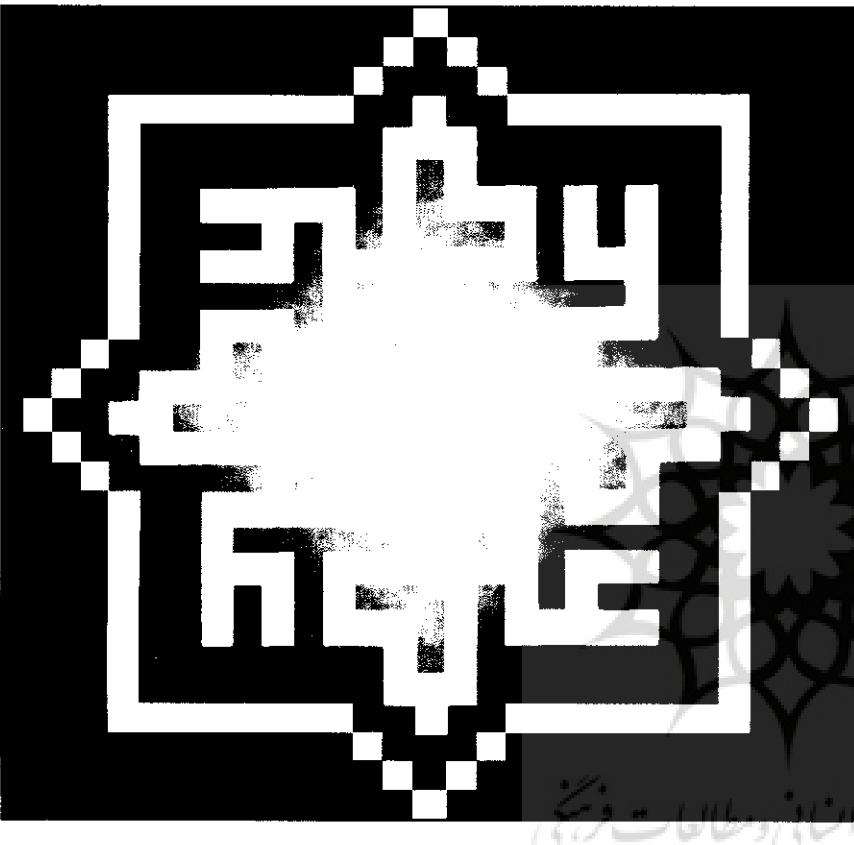

حركة التاريخ عند الامام على عليه السلام

دراسة في نهج البلاغة

○ حركة التاريخ عند الامام على عليه السلام،

دراسة في نهج البلاغة

○ محمد مهدى شمس الدين

○ چاپ اول، تهران، بنیاد نهج البلاغه

○ محمدرضا ناجی

شمس الدین، از علمای پر جسته لبنانی است که عمری را به تحقیق و تأثیف و تبلیغ و مبارزه گذراند و سرانجام در ۱۵ شوال ۱۴۲۱ ق. به جو رحمت حق پیوست. کتابی که اینک به معرفی آن می پردازیم، از آثار ارزشمند این عالم بزرگوار است که در ۴ شعبان ۱۳۹۸ ق / ۹ زوییه ۱۹۷۸ در روستای کیفون از توابع شهرستان عالیه استان جبل لبنان تأثیف آن به پایان رسیده است و ترجمه آن به قلم نویسنده این سطور (محمد رضا ناجی) با عنوان حركة تاريخ از دیدگاه امام على عليه السلام این شاهدله به مناسبت عید غدیر خم، ضمن انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی منتشر خواهد شد. شماری دیگر از تأثیفات آن عالم فقید از این قرار است:

۱. نظم الحكم والادارة في الاسلام، قم، دار الثقافة، ۱۴۱۲ ق / ۱۹۹۲ م؛ ترجمة مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، با عنوان نظام حکومت و مدیریت در اسلام، تهران، ۱۳۷۵ ش.

۲. انصار الحسين (ع)، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، ۱۳۹۵ ق / ۱۹۷۵ م؛ ترجمه ناصر هاشم‌زاده، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۴ ش (چاپ دوم).

۳. ثورة الحسين (ع) طروحها الاجتماعية و آثارها الإنسانية، چاپ ششم، بیروت، دار الشعار، ۱۴۰۱ ق / ۱۹۸۱ م؛ ترجمة مهدی پیشوایی، با عنوان

كتاب حركة التاريخ عند الامام على عليه السلام، تحقيقی است براساس نهج البلاغه و مؤلف در آن موضوع «حركة تاريخ» را در پرتو خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امام همام، امیرمؤمنان علی بن ابی طالب، مورد مطالعه قرار داده است. این کتاب پس از مقدمه و گفتارهایی مقدماتی پیرامون تاریخ و حرکت پیشرفت بشر و دیدگاه اسلام؛ امام رو در رو با تاریخ؛ تاریخ از دیدگاه امام علی (ع) در زمینه وعظ و اندیشه و سیاست، شامل سه فصل زیر است: تاریخ در زمینه وعظ؛ تاریخ در زمینه اندیشه؛ و تاریخ در زمینه سیاست. مؤلف دو فصل پایانی را با تأکید و تفصیل پیشتری به بحث نهاده است.

فصل «تاریخ در زمینه اندیشه» شامل مباحث زیر است: نبوت‌ها (آغاز عصر تاریخی انسان، نقش نبوت)، خودآگاهی تاریخی، تاریخ تکرار می‌شود، نابودی نسل‌های پیشین و عوامل انحطاط ملت‌ها، معروف و منکر و اکثریت خاموش.

در فصل «تاریخ در زمینه سیاست» نیز مباحث زیر مطرح شده است: حرکت تاریخ در شکل مشارکت اجتماعی - انقلابی، فتنه (فتنة فراغی، فتنه اتفاقی، فتنه عالب)، پیروزی حرکت ارتداد، رنج و محنت، انقلاب، امید. نویسنده کتاب، علامه محقق، زنده یاد شیخ محمد مهدی

لیکن اسلام میان نیازهای روحی و وضعیت اخلاقی انسان از یک سو و نیازها و آرمان‌های مادی او از سوی دیگر توان برقرار می‌کند و به پیشرفتی همه جانبه فرامی‌خواهد. این دیدگاه متوازن و معادل است که باید مبنای حرکت تاریخی انسان گردد و بنیادهای تمدن در پرتو آن بنا شود.

فصل «امام رو در رو با تاریخ» توجه امام را به تاریخ و نحوه تعامل آن حضرت را با تاریخ به بحث بیناده است. امام چنانکه خود بیان می‌دارد و هم سخنان او در موضوعات مختلف گواهی می‌دهد، توجه فراوانی به تاریخ نشان داده است. البته توجه امام به تاریخ نه چون قصه‌گویی است که در پی سرگرم ساختن مخاطبان است و نه مانند سیاستمداری است که در پی روش‌هایی برای تحکیم سلطه خوبیش است. بلکه توجه امام به تاریخ، توجه انسانی صاحب رسالت و عقیده و رهبری فرهنگ ساز و اندیشه‌مندی آینده‌نگر است که تاریخ را می‌کاود تا ریشه‌های مشکل انسان را دریابد و حل کند و توان او را در راه تکامل مادی و معنوی و نیل به سعادت تقویت نماید. این مطلب در سفارش امام (ع) به فرزندش امام حسن (ع) به روش‌نی دیده می‌شود. برای این منظور امام کمتر به جزئیات وقایع می‌پردازد و با دیدی کلی به تاریخ و حوادث تاریخی می‌نگرد.

امام شناخت تاریخی خود را از منابعی چند پرگرفته است: قرآن کریم، که ضمن بیان سرگذشت پیامبران و امت‌ها، به عمل ترقی و انتحطاط و نابودی نسل‌های پیشین پرداخته است. تعلیم خاص پیامبر (ص) به علی، از دیگر منابع معرفت تاریخی امام است. علی (ع) همچنین دانترین مردم به سنت پیامبر (ص) بود و از این رهگذر دانشی بی‌مانند داشت. به علاوه گمان می‌رود امام مطالعی مدون از ملل دیگر را به ویژه پس از انتقال از حجاجز به عراق، خوانده یا شنیده باشد. افزون بر اینها، مشاهده آثار عمرانی ملت‌های کهنه از جمله منابع معرفت تاریخی امام بوده است.

پس از این، مؤلف به بیان فایده عملی تاریخ پرداخته است. وی می‌گوید: زندگی انسانی به لحاظ اصول و عناصر اساسی و انگیزه‌ها، در تمام افراد بشر و در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان است. در واقع مطالعه و یازنگری تاریخ می‌تواند ما را در یافتن پاسخ‌هایی درست و منطقی برای حل مشکلات کنونی یاری رساند. طبعاً محسوس گشتن در چهارچوب تنگ تاریخ همان قدر زیتابار است، که گستن مطلق از تجارب تاریخی. لذا به کارگیری متعادل تاریخ که با خردمندی و میانه‌روی تأمین باشد، ما را در حرکت فعلی توانتر و نسبت به اهمیت تصمیم‌هایی که درباره مسایل انتی اتخاذ می‌کیم، آگاهتر و اخلاقی‌تر خواهد نمود. با توجه به این حقیقت است که امام علی (ع) با تاریخ در زمینه‌های وعظ، اندیشه و سیاست تعامل می‌ورزد.

نویسنده در فصل «تاریخ در زمینه وعظ» به ذکر یک نمونه از سخنان پنداموز علی (ع) در نهج‌البلاغه که تأمین با مضامین تاریخی است بسندۀ کرده است. البته باید گفت که مواجهی که امام در آنها از عنصر تاریخ استفاده کرده، همچون دیگر مواضع آن حضرت به زهدی منفی نسبت به زندگی دنیا دعوت نمی‌کند، بلکه بدان وسیله درصد است تا وضع روحی خاصی از جامعه خود، یعنی شیوع روح راحت‌طلبی، ثروت اندوزی و اشرافی‌گری، را درمان نماید. مؤلف خطبه‌صد و یازدهم را با تأکید بر جنبه تاریخی مورد تحلیل قرار داده است.

مطالعه و بازشناسی دیدگاه امام علی (ع) در زمینه اندیشه و سیاسته بخش عمده کتاب را تشکیل می‌دهد و مؤلف ضمن دو فصل پایانی کتاب، به تفصیل در این باره بحث کرده است.

امام (ع) به عنوان پیشوای اعتقادی، فکری و سیاسی بزرگترین دغدغه‌اش آن بود که مسلمانان را به شناختی کامل از اسلام برساند و آگاهی بالدهای از حقیقت و گوهر دین و اهداف و برنامه‌های آن به ایشان بدهد. از این رو در برنامه فکری خود در زمینه تعلیم و آگاهی بخشی، از

ارزیابی انقلاب حسین (ع)، قم، ۱۳۶۲ ش.

۴. ثوره‌الحسین (ع) فی‌الوجдан الشعیی، بیروت، الدار الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۰۰ ق / ۱۹۸۰ م.

۵. پژوهشی پیرامون زندگانی امام حسین (ع)، ترجمه مهدی پیشوایی، قم، دارالتبیغ الاسلامی.

۶. عاشورا ۱۴۰۲ هجری، بیروت، الدار الاسلامیة، ۱۴۰۲ ق / ۱۹۸۲ م.

۷. دراسات فی نهج‌البلاغه، چاپ اول، نجف، ۱۹۵۶ م؛ چاپ دوم، بیروت، دارالزهراء، ۱۳۹۲ ق / ۱۹۷۲ م.

۸. مطاراتات فی الفکر الالحادی و الفکر الدینی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۹۷۸ م.

۹. بین الجاهلية والاسلام، بیروت.

۱۰. العلمانية، بیروت، دارالتوحید، ۱۴۰۰ ق / ۱۹۸۰ م؛ ترجمه حسن شمس گیلانی، با عنوان حکومت منهای دین، بی‌۳، بی‌ن، ۱۳۶۲ ش.

۱۱. الستر والنظر، قم، مؤسسه المنار، بی‌ت.

و...

معرفی کتاب حركة التاریخ عند الامام علی عليه السلام

مقدمه کتاب با رایه تعریفی از تاریخ آغاز می‌شود. تاریخ در تعریفی عام، حرکت هر موجود و پدیده‌ای است در زمان و مکان. اما در تعریفی خاص، تاریخ عبارت است از علم و آگاهی به حرکت انسان در محیط او، در جریان زمان. براساس این تعریفی، تاریخ، حرکت انسان را در جامعه‌ای خاص یا در چهارچوب فرهنگی ویژه و گاهی نیز حرکت انسان را در سطحی جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد.

مورخان مسلمان اندیشه جهانی را از قرآن کریم برگرفته‌اند. قرآن حركة انسانی را از طریق پرداختن به حرکت پیامبران در میان امت‌ها و ملت‌ها تصویر کرده است. امام علی (ع) از این چشم‌انداز فراخ، و فراتر از ملاحظات جغرافیایی و قبیله‌ای و قومی به تاریخ نیگرد و به عنوان مرد عقیده و رسالت، دولتمرد و حاکم با تاریخ تعامل می‌ورزد. او تاریخ را صرفاً چون منبعی برای وعظ و اندرز به کار نمی‌گیرد، بلکه از رهگذر آن، نقد سیاسی، تربیت سیاسی و توجیه فکری و فرهنگی را نیز مدنظر دارد. از این رو، مؤلف در این کتاب کوشیده است تا نگاه علی (ع) را به حرکت تاریخ روش‌سازد و شیوه‌های تعامل آن حضرت را با تاریخ در حیات فکری و سیاسی او بازنماید. منع اصلی این تحقیق، نهج‌البلاغه است که از لحاظ فکری و سیاسی، سند گرانبهایی در تمدن اسلامی به شمار می‌آید. کتاب حركة تاریخ از دیدگاه امام علی (ع) حلقه‌ای از یک سلسه مطالعات پیرامون نهج‌البلاغه است که مؤلف، از آن جمله کتاب درسات فی نهج‌البلاغه را قبلاً منتشر ساخته است.

در فصل «تاریخ و حرکت پیشرفت بشر، و دیدگاه اسلام» مؤلف با این ایده اساسی آغاز می‌کند که تاریخ انسان، گونه‌ای کاملاً متفاوت با تاریخ جماد، گیاه و حیوان است. انسان در حرکت خود از موضع اختیار، و به عنوان موجودی آزاد با هستی تعامل می‌ورزد و به جهان درون و دنیا بیرون خود پاسخ می‌دهد. از این رو، تاریخ انسان همچنان که کارنامه‌ای درخشنان از پیروزی‌ها و دستاوردهای او در طبیعت و اجتماع است، دفتری است اسفار از خطاهای و ناکامی‌ها. از خطاهایی که ممکن است انسان در آن بیفتند آن است که گمان کند تاریخ او نهایانگر جریانی دائم‌ بالنده و تقام با پیشرفت است. یا آن که بیندارد گذشته او همه جهل و بدفهمی و اشتباه و عقب‌ماندگی است. آن افراط و این تغیری، بدون تردید از درک واقع‌بینانه واقیت‌ها محروم می‌کند و به اشتباهاتی افزو نتر می‌اندازد. چنانکه بشریت امروز، در نتیجه این دیدگاه‌ها، مفهومی ناتکامل و یکسویه از پیشرفت را در زندگی فردی و اجتماعی در پیش گرفته که سهمی برای ارزش‌های اخلاقی لحاظ نمی‌کند.

قرار داده و نسبت به پیامدهای خطرناک آن هشدار جدی داده است و با توجه به این واقعیت است که به ریشه‌یابی بسیاری از مشکلات جامعه خویش و بحران‌های اجتماعی، مانند شورش بر ضد عثمان، جنگ جمل، جنگ صفين، جنگ نهروان، و استیلای امویان، پرداخته و تابودی نسل‌های پیشین (مصارع القرون) و عوامل انحطاط ملت‌ها را مورد تحلیل قرار داده است. خطبه قاسعه (۱۹۲) بهترین نمونه‌ای است که امام (ع) در آن به مقایسه تاریخی پرداخته است و آسیب‌های اجتماعی عصر خویش را (مانند نزاع قبیله‌ای و نزاع نژادی) تبیین و درصد درمان آنها برآمده است.

مؤلف در قسمت بعدی به بحث امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و بیان می‌دارد که این فریضه بزرگ دینی همواره از دل مشغولی‌های امام (ع) بوده است و در خطبه‌ها و سخنان بسیاری از زوایای گوناگون بدان پرداخته و در جهت احیای آن کوشیده است. سخنان امام در این خصوص پیرامون اهمیت، فلسفة وجود و مراتب امر به معروف و نهی از منکر دور می‌زنند و مواضع متفاوت مردم را در برابر منکرات اجتماعی بازنموده است. از این رهگذر، امام می‌خواهد تا هم به امت آگاهی بدهد و دین را در نهاد او زنده بدارد و هم در صدد حل مشکلات سیاسی و فکری برآید. هم از این جهت از نخبگان فاسد و برجستگان بی‌مسئولیت و سهل‌انگار و راحت طلب سخت نالیده و آنان را به خیانت و نفاق متهم کرده است.

از سوی دیگر، امام سخت بر آن بود تا گروه‌های مردم را به جنبش درآورد و همواره به ابراز عقیده و موضع‌گیری وادارد. آن حضرت در این خصوص از روش مقایسه تاریخی برهه گرفته و باد کرده است که چگونه مردمان گذشته، در نتیجه سیک شمردن این فریضه یا مستثنی در انجام آن، دچار لعنت الهی شدند. یادآوری داستان قوم ثمود و سرگذشت جمعی از بنی اسرائیل دو مثال تاریخی است که امام بدان‌ها اشاره کرده است. در مقابل، گروهی که امروزه در عرف سیاسی، اکثریت خاموش نامیده می‌شوند، با سکوت و بی‌تفاوتی در برابر وضع موجود، حق را فروگزارده و به جنایت راضیات داده است. به عقیده امام (ع)، این گروه از فرجام شومی که در اثر کوتاهی از امر به معروف و نهی از منکر در انتظار جامعه است، برکنار نیست. به این دليل امام در یکی از ملاحظات آینده‌گرانه خود (خطبه شماره ۱۴۷) جامعه را از خودباختنگی فرهنگی و بیگانگی با اصول خویش بر حذر داشته است.

«تاریخ در زمینه سیاست» فصل پایانی کتاب را تشکیل می‌دهد. مؤلف در این فصل، نحوه تعامل علی‌علیه‌السلام را با تاریخ در زمینه تعالیم سیاسی آن حضرت به بحث نهاده است. وی می‌گوید: سیاست از دید امام (ع) و سیله‌ای است برای برطرف کردن نقاط منفی گذشته و حال و فراهم آوردن آینده‌ای بهتر، در عین پای‌بندی و توجه به نقاط مثبت گذشته و حال. سیاست امام کمال خواه، مقتدر، سعادتمند و تجسم‌کننده آرمان‌های والای انسانی. پس سیاست امام به تمام معنی انسانی است و خصلت‌هایی چون خودخواهی و افزون‌طلبی و سلطه جویی در آن جایی ندارد.

انسان‌ها تاریخ خود را گاه در زمان صلح و آرامش و گاهی در شرابطه هیجان و انقلاب و احیاناً در زمان جنگ می‌سازند. امام علی (ع) حرکت تاریخ را به اقتضای شرایط زمانی، از بُعد دوم آن مورد ملاحظه قرار داده است. تحلیل امام از انقلابی که به قتل خلیفه عثمان انجامید، و شرایطی پرشور و هیجان که او را ناگزیر به پذیرش حکومت و رهبری ساخت، در این زنده از حرکت تاریخ در شرایط ناآرام و در شکل مشارکت اجتماعی - انقلابی است. تویسته در اینجا به معروف سه گروه سیاسی - فکری که هریک روشنی متفاوت را در آغاز خلافت امام دنیال می‌کرد، پرداخته است: ۱) روش اسلامی ناب نبوی که علی (ع) نماینده آن بود. ۲) روش جاهلی امیخته به اسلام که معاویه آن را رهبری می‌کرد. ۳) موضع مردد و سرگردان، که

عنصر تاریخ برهه می‌گیرد تا اندیشه را شور و حرکت و ژرفایی در عمق زمان و نهاد انسان ببخشد. و همچنین به عنوان سیاست‌مداری در مقام حکومت و امامت امت، رهنمودهای سیاسی اش را با دیدگاهی تاریخی توان ساخته تا اندیشه خویش را شفاف‌تر سازد و افزون بر صداقت نظری، بدان صداقت عینی و گرمی و روشنی بخشد.

مؤلف در فصل «تاریخ در زمینه فکر و اندیشه» مقدمه‌ای در بیان معانی فکر و تراث (میراث) آورده است. وی می‌گوید هر جند روشنگران مسلمان، تحت تأثیر اندیشه‌های غربی، اسلام را بیشتر فکری مرده و مربوط به گذشته (میراث، تراث) می‌پندارند و نه یک راه و روش و برنامه‌ای برای زندگی، اما واقعیت این است که اسلام همچنان در دل و عقل اکثریت مسلمانان به عنوان طرز فکر و برنامه زندگی آنان، زنده و برقرار است.

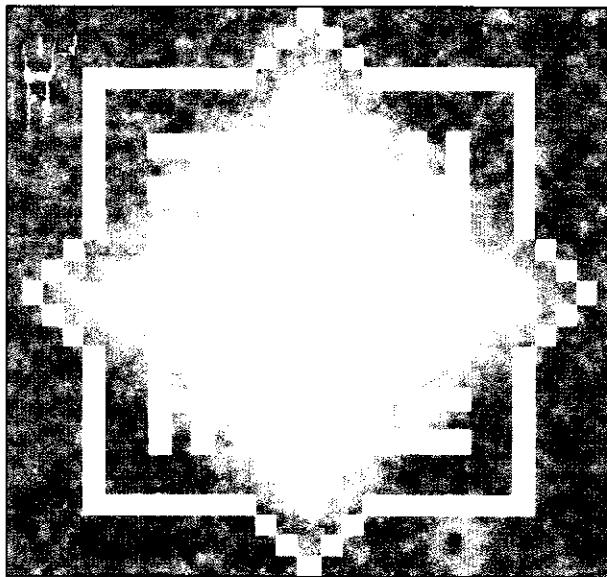
از سخنان امام علی (ع) در نهج‌البلاغه بر می‌آید که عصر تاریخی انسان با بدیده ظهور انبیاء در جوامع بشری آغاز شده است. با شروع عصر نبوت انسان گامی بزرگ در حرکت خود به سمت تعالی و تکامل برداشت و زندگی اجتماعی از سطح مادی و زیستی و اتحاد خوبشاوندی به مرتبه‌ای معنوی و وحدتی برپایه ایمان و عقیده ارتقاء یافت و مناسبات غیریزی جای خود را به منطق نظم و حاکمیت قانون داد. این حرکت در سیری تکاملی و صعودی ادامه یافت و با ختم نبوت به حضرت محمد (ص) به اوج خود رسید. بعثت انبیاء آن چنان که از قرآن کریم و سخنان امام استفاده می‌شود دو هدف عمده را پیش روی داشته است: یکی زنده کردن فطرت پاک انسانی و دیگر ایجاد توازن و تعادل در جنیه‌های رشد و فعالیت انسان از طریق ایجاد انگیزه‌های روحی و روانی و برانگیختن خردگان خفته.

برای این منظور انبیاء کوشیدند تا انسان را از فساد و گمراهی اعتقادی و فساد سیاسی - اجتماعی نجات دهند و ارزش‌ها و مفاهیم نورانی زندگی او حاکم سازند. از اینجاست که در تحلیل تاریخ، پیامبران (ع) را باید پایه‌گذاران تمدن بشری به شمار آورد.

اما (ع) در سخنانی، وضع تلیف بار عرب را در آستانه ظهور پیامبر (ص) و تأثیر شگرفی را که دعوت اسلامی در زندگی آنان نهاده، به تصویر کشیده است. پیامبر (ص) آنان را از جهل و بیویت رهاند و به جهانی از علم و ایمان راهنمایی کرد و پرچمدار رسالتی جهانی ساخت.

مؤلف در گفتار بعدی موضوع خودآگاهی تاریخی را به بحث گذارده است. وی می‌گوید: ایام و انساب، دو جنبه شخصیت تاریخی عرب‌ها بود. البته این پرتو کم سوی آگاهی از گذشته، به مرتبه و مفهومی از خودآگاهی تاریخی که امروزه از آن می‌فهمیم نمی‌رسد و لذا عرب‌ها هیچ‌گونه تجربه تاریخی ارزشمندی که از حوادث گذشته نشات گرفته و در قالب نظم پیوسته زمانی و به صورتی مرتبط با هم درآمده باشد، نداشته‌اند. پس از اسلام، آشکار ساختند و از طریق داستان انبیاء و امم گذشته و سیر شکوفایی و احاطه و تابودی ملت‌ها، آگاهی مسلمانان را به رفای تاریخ خود تقویت کردند. امام علی (ع) از این منظر است که در موضعه و راهنمایی فکری و رهنمود سیاسی خود با تاریخ تعامل می‌ورزد. بسیاری از سخنان امام در نهج‌البلاغه پیرامون واژه‌هایی چون «ح ذر»، «ز ج ر» و «وع ظ» و «ع ب ر» دور می‌زنند و امام از آن طریق و به قصد تربیت و اصلاح فرد و جامعه افکار را متوجه تاریخ ساخته است.

«تاریخ تکرار می‌شود» عنوان مبحث بعدی است. در حقیقت، علل و اسباب واقعی که به پیدایی شیوه‌ای از حرکت در گذشته انجامیده، چنانچه در وضعیت فردی و اجتماعی کنونی فراهم گردد، تاریخ تکرار می‌گردد و با همان روح و آثار پیشین، لیکن با نام‌هایی نو ظهور می‌کند. از این دیدگاه است که امام در خطبه‌های خود، بازگشت ارزش‌ها و دو دستگاهی طایفه‌ای و قبیله‌ای رایج عصر جاهلیت را در جامعه اسلامی مورد ملاحظه

فرهنگ عمومی هموار کرد و روابط داخلی جامعه را تحت تأثیر قرار داد. امام علی (ع) این وضع را پیش‌بینی کرده و در سخنرانی نسبت به پیامدهای شوم آن هشدار داده بود.

«رنج و محنت» مردم که نتیجه اجتناب‌نپذیر استیلای فنته است، موضوع بحث بعدی است. پس از پیروزی فنته، حکومتی ناعادلانه سرکار می‌آید که ملت را زمینه‌ای برای سلطه جویی و منعی برای مال‌اندوزی قرار می‌دهد و از آن پس، رنج و محنت ملت آغاز می‌گردد. فنته، برخی را با فساد اخلاقی و بعضی را با ستم سیاسی و گروهی را با غارت اقتصادی آسیب می‌رساند. امام علی (ع) جنبه‌هایی از رنج و عذاب مردم را پس از پیروزی فنته، در تصاویری زندگ و گویا ترسیم کرده است.

«انقلاب» فراگیر و مردمی نقطعه اوج ناراضیتی‌هاست که به دوران ظلم و فشار و فنته پایان می‌دهد. کمک بر جمع نازارشیان افزوده می‌شود؛ گروهی ظلم نظام فنته را به جهت منافع شخصی و بعضی به دلیل پایمال شدن منافع قومی و قبیله‌ای و دسته‌ای نیز ظلم فنته را از منظر آرمان و عقیده می‌نگرند. امام با دید نافذ خود می‌دید که انقلابی به وقوع خواهد پیوست و به فنته بنی‌امیه خاتمه خواهد داد و حکومتی دیگر (دادگر یا مستمرگر) را جایگزین آن خواهد نمود.

«امید» پایان بخش مباحث کتاب است. براساس اصل ثابت در تفکر اسلامی و طبق نوبدهای روش در قرآن‌کریم و احادیث بنوی مبنی بر «گشایش فراگیری که خواهد آمد و پس از استیلای ستم، عدل را خواهد گسترد» امام علی (ع) نور امید را می‌دید و نوید می‌داد که گشایش و رهایی می‌تردید خواهد آمد. چنین امید بزرگی که امام (ع) نوید تحقیق را می‌دهد، در انقلاب جهانی مهدی (عج) تجسم می‌پاید که وضع جهان اسلام و سپس تمام جهان را بهمود می‌بخشد. در نهنج‌البلاغه سخنانی تقریباً اندک وجود دارد که ویزگی‌های این امید را مشخص می‌سازد.

رویه‌مرفت، حرکت تاریخ از دیدگاه امام علی علیه‌السلام، کتابی است ارزشمند که با شوهای تحلیلی و موشکافانه به بررسی جریان تاریخ و نمودهای تکرار آن، با مراجعه و استناد به سخنان گهربار امام علی در نهنج‌البلاغه پرداخته است. مؤلف با توجه به سابقه تدریس تاریخ به دانشجویان، روی نقاطی اساسی از تاریخ، در پرتو کلام علی (ع)، توجه نموده که همواره می‌تواند در ریشه‌یابی و حل مشکلات اجتماعی آموزنده و چاره‌ساز باشد. کتاب در عین استواری بیان، سبکی روان و تأثیرگذار دارد.

در مقابل سنت‌های جاهلی برخوردی محافظه کارانه و دوپهلو داشت و کسانی همچون سعدین ابی‌وقاص و عبدالله بن عمر آن را نمایندگی می‌کردند. امام علی (ع) ضمن خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار در تبیین روش ناب نبوی و افشاءی چهره جاهلیان مسلمان نما و افراد بی‌ثبات و سرگردان سعی بلیغ نمود.

بحث «فنته» یکی از آموزنده‌ترین گفتارهای کتاب است. تعبیر فنته آنجا که به خداوند نسبت داده می‌شود، مقصود آزمایش و امتحان الهی به وسیله نعمت‌ها یا سختی‌هاست و مفهومی مثبت دارد و لازمه زندگی است. اما فنته در ارتباط با حرکات تکاملی اسلام، مفهومی منفی دارد و پدیده‌ای سیاسی - تاریخی است و ساخته دست انسان است. امام علی (ع) فنته را به عنوان پدیده‌ای سیاسی مورد بررسی قرار داده و نحوه پیدایی، رشد و انتشار آن را تحلیل کرده است و رهنودهایی درباره موضع مناسب در برایر فنته داده است. نویسنده از بررسی و مقایسه گفتارهایی از نهج‌البلاغه سه نوع فنته را مشخص نموده است:

۱. فنته فraigir: نظامی فکری است که بر ارزش‌های پوج فکری و اخلاقی مبتنی باشد، و بر جامعه‌ای متنمدن یا بدوی سایه گسترش دارد. در چنین فنته‌ای جامعه از حیات معنوی سالم بی‌بهره است، روحیه تردید بر افراد و گروه‌ها حاکم است و جامعه دچار دسته‌بندی‌ها و منازعات است.

۲. فنته اتفاقی، لغتشی است که گاه در ضمن حرکت جامعه پدیدید می‌آید و برخی افراد را دچار ابهام و سرگردانی می‌کند. از جمله فنته‌های اتفاقی، حادثه افک (با صبغه اخلاقی) و ماجراهی سقیفه (با رنگ سیاسی) است.

۳. فنته غالب که پایین‌تر از فنته فraigir و بالاتر از فنته اتفاقی جای می‌گیرد. این فنته در بی‌هرج و مرج سیاسی - عقیدتی روی می‌دهد و در سطح جامعه ریشه می‌داند. نمونه چنین فنته‌ای در تاریخ اسلام، فنته بنی‌امیه بود که در اواخر خلافت عثمان رو به تزايد گذاشت و پس از شهادت امام علی (ع) باشدی بیشتر ادامه یافت. برخورد باین فنته خطرناک و مخرب، که در جهت مسخ اسلام و محظوظشها عمل می‌کرد، بیشترین تلاش‌های امیر المؤمنان را در واپسین سال‌های حیاتش به خود اختصاص داده بود.

«پیروزی حرکت ارتداد» عنوان گفتار بعدی است. منظور مؤلف در اینجا، برگشت سیاسی و فکری است. وقتی پس از شهادت امیر المؤمنان (ع) فنته چیره گشت، راه را برای تحمیل ارزش‌های فکری و اجتماعی خود در