

بررسی گفتمان انتقادی در نهج البلاغه بر اساس نظریه نورمن فرکلاف (مطالعه موردی توصیف کوفیان)

*علی‌اکبر محسنی

**نورالدین پروین

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی، به عنوان رویکردی بین رشته‌ای علوم اجتماعی، فراتر از صورت‌های زبانی، به بررسی ایدئولوژی ادبی که بازتاب دهنده شرایط اجتماعی و فرهنگی فضای حاکم بر جامعه اوست، می‌پردازد. از آن‌جا که قدرت حاکم بر هرجامعه‌ای، گفتمان آن جامعه را سامان می‌بخشد؛ این رویکرد، چگونگی پیوند آثار ادبی با قدرت مسلط بر جامعه را در سه لایه‌ی: توصیف، تفسیر و تبیین مورد بررسی قرار می‌دهد. بی‌شک، خطبه‌های نهج البلاغه سرشار از موضوعات گوناگون است که امام(ع) هر یک از آن‌ها را به منظور هدایت بهتر جامعه به سوی سعادت، در نهایت فصاحت و بلاغت و با توجه دقیق به اوضاع سیاسی و اجتماعی مسلط بر زمان بیان نموده‌اند.

این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و برپایه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، به بررسی چگونگی تعامل زبانی خطبه‌های امام(ع) با اوضاع خفقان آمیز مسلط بر زمان را که کوفیان به آن دامن زده بودند، می‌پردازد. دست آورده این نوشتار، تبیین گفتمان روان‌شناسانه و هنری خطبه‌ها و اثبات تاثیرپذیری آن‌ها از شرایط سیاسی حاکم و بویژه رفتار کوفیان و نیز تاثیر متقابل امام(ع) بر آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه، گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، مردم کوفه.

* استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه، faroogh.nemati@yahoo.com

** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه، Norudin.parvin@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۸/۱۳، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۲۸

۱. مقدمه

ادبیات با محیط اجتماعی پیوندی تنگاتنگ دارد و هر یک از این دو، بر دیگری تاثیر می‌گذارد. بسیاری از متون ادبی، بازتابی از محیط اجتماعی و سیاسی روزگارخویش اند. تا جایی که گفته اند: «زندگی یک ادیب، یکی از عوامل بیرونی است که در آثار او تاثیر خود را آگاهانه یا ناخودآگاه بر جای می‌گذارد و تا حدود زیادی بر بسیاری از کارهای وی پرتو می‌افکند. گرچه امروز در برخی نظریه‌های ادبی مسئله‌ی "مرگ نویسنده" مطرح می‌شود و به طور کامل او را از اثر جدا می‌کنند تا به طور مستقل به خود متن پردازند؛ اما واقعیت این است که متن و جهان خارج با یکدیگر روابط ارگانیک و مستقیم دارند» (ابومحبوب، ۱۳۸۷: ۱۹). تحلیل گفتمان به عنوان یک رویکردی زیان‌شناسی از علوم اجتماعی به بررسی چگونگی پیوند آثار ادبیان با محیط اجتماعی و تاثیر این محیط را بر روش و اسلوب آنها می‌پردازد. از آنجا که در زمانه حضرت علی (ع) محیط اجتماعی و سیاسی دست‌خوش انحرافات زیادی شده بود و بسیاری از مردم از جمله کوفیان به این امر دامن می‌زدند. این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی بر اساس نظریه‌ی نورمن فرکلاف^۱ به بررسی سیمای کوفیان در خلال ۲۰ خطبه از خطبه‌های نهج‌البلاغه^۲ که کوفیان را به طور مستقیم مورد سرزنش قرار داده است، پردازد.

۱-۱. سوالات پژوهش

۱. بر جسته‌ترین ویژگی‌های واژگانی و سبک کلامی امام علی (ع) در خطبه‌ها کدام است؟
۲. بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی حاکم بر خطبه‌ها؛ ساختارهای واژگانی و کلامی امام علی (ع) چه مفاهیم و محتوایی را به مخاطب القا می‌نماید؟

۲- پیشینه تحقیق

در مورد نهج‌البلاغه، تاکنون پژوهش‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلفی انجام شده است از آنجا که این جوستار به بررسی گفتمان انتقادی بر اساس نظریه فرکلاف اقدام می‌کند؛ از این‌رو، در زیر به مهم‌ترین مقاله‌هایی که در این زمینه نوشته شده است؛ اشاره می‌شود:

۱. دکتر فردوس آفاگل‌زاده در مقاله‌ی «توصیف و تبیین ساخت‌های زبانی ایدئولوژیک در تحلیل گفتمان انتقادی» به بررسی ساخت زبانی و ایدئولوژی پرداخته و چگونی بازنمایی و عینیت آن را در متون تبیین نموده است.
۲. دکتر علیرضا نظری و دیگران در مقاله‌ای با عنوان «زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم» با تکیه بر مفاهیم و عوامل کلیدی انسجام، و با روش کتابخانه‌ای برخی آرای ناقدان برجسته مسلمان در حوزه‌های مختلف عربی را که به نوعی تداعی‌کننده نقش عناصر زبانی در ایجاد یکپارچگی و ارتباط متنی هستند، واکاوی می‌کنند.
۳. دکتر کبری روشنفکر و فاطمه اکبری‌زاده در مقاله‌ی «تحلیل گفتمان انتقادی خطبه فدک حضرت زهرا (س)» با تحلیل گفتمان انتقادی خطبه و در عبور از دال و رسیدن به مدلول کلام، محتوای خطبه فدک را رمزگشایی نموده‌اند.
۴. سید حسین سیدی و زهرا حامدی شیروان، در مقاله‌ی «تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن» ساختارهای گفتمان‌دار آیات و مفاهیم و محتوای این ساختارها درباره قیامت را بررسی نموده‌اند.
به نظر مؤلفان، پژوهش حاضر از این نظر که به بررسی تحلیل گفتمان انتقادی با تکیه بر نظریه‌ی نورمن فرکلاف در سه سطح: توصیف، تفسیر و تبیین در نهج البلاغه می‌پردازد، پژوهشی تازه است.

۳. ادبیات نظری تحقیق

۳-۱. تحلیل گفتمان

سابقه تحلیل گفتمان Discourse Analysis را که امروزه به گرایشی بین رشته‌ای interdisciplinary در علوم اجتماعی تبدیل شده است، باید در جنبش انتقادی ادبیات، زبان‌شناسی (نشانه‌شناسی) تأویل‌گرایی، هرمنوتیک گادامر و تبارشناسی و دیرینه‌شناسی میشل فوکو پی گرفت. بدیهی است که، بنیان‌های فکری تحلیل گفتمان، فراتر از تحلیل متن یا نوشتار Tex analysis و یا تحلیل گفتار است (ایله‌ای، دون. تا: ۵۸). گفتمان، تلازم یا معنایی است که در آن اطلاعات به صورت پاره گفتار ارائه می‌شود و بقراری ارتباط، نقشی اساسی در آن دارد (حری، ۱۳۸۸: ۱۰۷). تحلیل گفتمان یا گفتمان‌کاوی، ایجاد ساز و کار

مناسب و اعمال آن در کشف و تبیین ارتباط گفته یا متن با کارکردهای فکری- اجتماعی آن است(یارمحمدی، ۱۳۸۳: ۱۴۳).

هالیدی در رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا، معتقد است که ویژگی و محتوای بنیادی در زبان، همان ویژگی‌های نقشی آن است. وی زبان را نظامی معنایی درنظر می‌گیرد که به تعدادی مولفه‌های مجزا، یعنی به انواع گوناگون توان معنایی، تقسیم می‌شود. این توان معنایی زبان در فرآکارکردهای اندیشگانی، بینافردی و متنی ساماندهی می‌شود که می‌توان آن‌ها را نقش‌های اجتماعی عمدی زبان درنظر گرفت(حری، ۱۳۸۸: ۱۰۵). «گفتمان» دارای انواع مختلفی است که تحلیل گفتمان انتقادی، از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. این مقاله، برایه‌ی تحلیل گفتمان انتقادی و نظریه نورمن فرکلاف به بررسی آن دسته از خطبه‌های نهج‌البلاغه که رفتار مردم کوفه را به صورت مستقیم، مورد سرزنش قرار می‌هد، می‌پردازد.

۱-۱-۳. تحلیل گفتمان انتقادی

از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، اندیشه همان سیالیت و انتقال معنی از متن به متن دیگر، از گفتمانی به گفتمان دیگر و از رویدادی به رویداد دیگر است(آقاگلزاده، ۱۳۹۱: ۵). ساختارهای اجتماعی می‌توانند به مثابه عوامل بالقوه‌ای تلقی شوند که در قالب رویدادهای اجتماعی به صورت بالفعل تحقق می‌یابند. رابطه‌ی بین ساختارهای و رویدادهای اجتماعی به وسیله‌ی اعمال یا کنش‌های اجتماعی برقرار می‌شود. این اعمال اجتماعی بر انتخاب از میان گزینه‌های ممکن بالقوه موجود در ساختارهای اجتماعی برای به بالفعل تبدیل شدن نظارت دارند(همان: ۷).

فرکلاف سه سطح از گفتمان را براساس شرایط اجتماعی تولید متن ارائه می‌دهد که عبارتند از: توصیف: مرحله‌ای است که به ویژگی‌ها و محتوای ظاهری متن ارتباط دارد. در این مرحله، ده سوال در باره زمینه‌های کاربرد واژه، گرامر و منابع متنی مطرح می‌شود. تفسیر: در این مرحله، به رابطه‌ی بین متن و تعامل و نیز به مشاهده‌ی متن به عنوان محصول فرآیند تولید و به مثابه منبع در فرآیند تفسیر اهتمام می‌شود. همچنین به بافت موقعیت و بینامنیت توجه می‌گردد.

تبیین: به رابطه بین تعامل و بستر اجتماعی و در واقع به تعیین اجتماعی فرآیندهای تولید، تفسیر و تأثیرهای اجتماعی آن‌ها مرتبط است. در این بخش، عوامل اجتماعی و

ایدئولوژی مورد استفاده سوال قرار می‌گیرد (Fairclough, 2001: 125)، به نقل از عباسی، ۱۳۹۱: ۱۰۵).

در واقع، تحلیل گفتمان، می‌کوشند تا نظام‌های معنایی حاکم را متزلزل کنند. یکی از دلایل استحکام نظام‌های معنایی، این است که بسیاری از فهم‌های ما از جهان طبیعی شده‌اند؛ یعنی به آنها نه به مثابه برداشت‌هایی از جهان، بلکه به مثابه خود جهان نگریسته می‌شود. در نتیجه، یکی از اهداف اصلی تحلیل گفتمان، تشریح فهم‌های بدیهی انگاشته و تبدیل آنها به موضوع بحث، نقد و سرانجام، آماده کردن آنها برای تغییر است. فرکلاف در این باره می‌گوید: اختیار اهداف انتقادی، به معنی این است که در جهت روشن کردن این گونه طبیعی شدگی‌ها، بکوشیم و به بیان کلی‌تر، به معنی این است که تعین‌ها و تاثیرات اجتماعی گفتمان را که ماهیتاً از دید مشارکین آن مخفی می‌مانند، آشکار سازیم (فرکلاف، ۱۳۷۹: ۲۷).

۴. تحلیل گفتمان انتقادی در خطبه‌ها

۴-۱. مرحله توصیف

مفهوم از سطح توصیف، شناخت متن در چارچوب بافت متن و ربط منطقی بین واژگان و معنا است. این پژوهش، در تحلیل گفتمان انتقادی خطبه‌های نهج‌البلاغه، به برجسته‌ترین شاخص‌های واژگانی و دستوری براساس سوالات فرکلاف اشاره می‌کند.

۴-۱-۱. بررسی لایه‌ی واژگانی

از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل گفتمان انتقادی در نظریه‌ی نورمن فرکلاف، بررسی لایه‌ی واژگانی است. زیرا ادیب، با استفاده از بسامد واژگان، گفتمان حاکم بر جامعه را بازتاب و مقصود نظر را بیان می‌کند. همانسان که جرجانی معتقد است: به هم‌پیوستگی و یک‌پارچگی واژگان در متن، یک معنا و مفهوم خاص را به تصویر می‌کشد و معنای واژگان مفرد چنان در ارتباط با دیگر عناصر حل می‌شوند که گویی فقط تداعی گر یک مفهوم و معنا و آن هم معنای برخاسته از کل سخن است (جرجانی، ۱۹۹۷: ۸۷). از آنجا که در خطبه‌های انتخاب شده، کوفیان به عنوان محور اصلی سخنان، نقش اساسی در بازنمود ایدئولوژی حاکم بر جامعه دارند؛ از این رو، امام (ع) توانسته اند این گفتمان را با تبیین

جبهه حق و باطل، بسیار دقیق سامان دهنده. بدیهی است که توصیف و نقد رفتار و کردار کوفیان، با بسامدهای مختلفی، در خطبه‌های آن حضرت، بیان شده است.

۴-۱-۱. بررسی واژگانی که در وصف مردم کوفه بیان شده

همانگونه که پیش‌تر اشاره شد؛ خطبه‌های ذکر شده بازتابی جامع و دقیق از اوضاع و احوال جامعه‌ای است که مردم کوفه نقشی اساسی در شکل گیری آن بازی می‌کنند. به گفته‌ی دیگر، بیشتر واژه‌های این خطبه‌ها، به اشکال گوناگون، بازتاب احوال واقعی مردم کوفه است. در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

۴-۱-۱-۱. تشییه مردم کوفه به شتر

«ما أَنْتُمْ إِلَّا كَابِلٌ ضَلَّ رُعَاتُهَا، فَكُلُّمَا جُمِعْتُمْ مِنْ جَانِبِ اَنْتَشِرَتْ مِنْ آخِرٍ: بِهِ شَطَرَانْ بِي سَارِبَانْ مِي مَانِيدْ، كَهْ هَرَگَاهْ از يَكْ طَرَفِ جَمْعَ آوَرِي گَرَدِيدْ، از سَوَى دِيَگَرْ پِراَكِنَدْهْ مِي شَوِيدْ» (خطبه ۳۴: ۵۸).

شایان ذکر است که امام (ع)، تکیه و تاکید ویژه‌ای بر روی تشییه کوفیان به شتر بی‌ساربان داشته‌اند. زیرا آن حضرت، با کاربرد این نوع واژه‌ها، و نیز خلق تصاویر شبیه‌ی، توانسته اند تششت و تفرق سیاسی و اجتماعی کوفیان را در آن روزگار به درستی تبیین نمایند. در این زمینه، در خطبه ۹۷ چنین می‌فرمایند:

«يَا أَشْيَاةَ الْأَبَلِ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا، كُلُّمَا جُمِعْتُمْ مِنْ جَانِبِ تَفَرَّقَتْ مِنْ جَانِبِ آخِرَ، وَ اللَّهُ لَكَانَى بِكُمْ فِيمَا إِخَالُ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغْىِ، وَ حَمِىَ الضَّرَابُ قَدِ اِنْفَرَجَتْ عَنِ ابْنِ أَبِى طَالِبٍ اِنْفِرَاجَ الْمَرْأَةِ عَنْ قَبْلِهَا» (خطبه ۹۷: ۱۲۸)؛ ای مردم! شما چونان شتران دور مانده از ساربان می‌باشید، که اگر از سویی جمع‌آوری شوند از دیگر سو، پراکنده می‌گردند. به خدا سوگند، می‌بینم که اگر جنگ سخت شود و آتش آن شعله گیرد و گرمی آن سوزان، پسر ابوطالب را رها می‌کنید و مانند جدا شدن زن حامله پس از زایمان از فرزندش، هر یک به سویی می‌گریزید. ایشان، در تداوم همین بحث می‌فرمایند:

«فَتَا يُدْرِكُ بِكُمْ ثَارُ وَ لَا يُبَيِّنُ بِكُمْ مَرَامٌ دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرٍ إِخْوَانَكُمْ فَجَرْ جَرَّتْ جَرْ جَرَّةً الْجَمَلِ الْأَسَرَّ وَ تَنَافَقْتُمْ تَنَافَقْتُمْ النَّضْوَ الْأَدْبَرَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مَنْكُمْ جُنِيدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِيفٌ» (خطبه ۶۴: ۳۹)؛ نه با شما می‌توان انتقام خونی را گرفت، و نه با کمک شما می‌توان به هدف رسید. شما را به یاری برادرتنان می‌خوانم، مانند شتری که از درد بنالد، ناله و فریاد سر می‌دهید، یا همانند حیوانی که پشت آن زخم باشد، حرکتی نمی‌کنید. تنها گروهه اندکی به سوی من آمدند که آن‌ها نیز ناتوان و مضطرب بودند.

در عبارات یاد شده، ایشان با استفاده از واژه «شتر دور مانده از ساریان» و نیز «شتری ناتوان که از درد می‌نالد» و تشبیه کوفیان به این حیوان شناخته شده در جامعه آن روزگار، هویت معنادار داری به متن گفتمان انتقادی خود بخشیده‌اند. زیرا واژه و «مشبّه‌به»‌ی گویاتر و زیباتر از آن برای بازتاب تفرق اجتماعی و سیاسی مردم کوفه و نیز، غیر قابل اعتماد بودن آنها در حمایت از حق و همین‌طور، بی تدبیری آنان در مبارزه با تداوم حاکمیت ستم گرانه امویان بر جامعه وجود ندارد.

۴-۱-۲. واژگان با بسامد تضاد

حضرت علی(ع) با ذکر واژگان متضاد از قبیل: «ایمان و شرک»، «حق و باطل»، «اجتماع و اتحاد و تفرقه»، «معصیت و اطاعت»، «امانت و خیانت»، «اصلاح و افساد»... در خطبه های خویش، می‌کوشند تا تصویری کامل از دوگانگی موجود در جامعه را برای مخاطب حق‌گرا ترسیم و تداعی نمایند. در فراز دیگری در همین زمینه می‌فرمایند:

«إِنَّىٰ لَهُ لَا طُلُّا الْقَوْمُ سَيُّدُ الْوَنْ مُنْكَمْلًا بِجَمِيعِهِمْ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ، وَ تَفْرُقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، وَ بِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامُكُمْ فِي الْحَقِّ، وَ طَاعُتُهُمْ إِمَامُهُمْ فِي الْبَاطِلِ، وَ بِإِيمَانِهِمُ الْأَمَانَةُ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَ خَيَاتِكُمْ، وَ بِصَالَحِهِمْ فِي بَلَادِهِمْ وَ فَسَادِكُمْ»: سوگند به خدا می‌دانست که مردم شام بر شما غلبه خواهند کرد. زیرا آن‌ها در یاری کردن باطل خود، وحدت دارند. و شما در دفاع از حق متفرقید. شما امام خود را در دفاع از حق نافرمانی کرده و آن‌ها امام خود را در باطل فرمانبردارند. آن‌ها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید؛ آن‌ها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند و شما به فساد و خرابی. (خطبه ۲۵: ۴۸).

آن حضرت، نارضاتی عمیق خود را از رفتار و کردار کوفیان، در خطبه ۲۷ با همین اسلوب (کاربرد تضاد و تقابل واژگانی) و نیز با همین مضامین و با سبکی متفاوت و صبغه‌ی ایدئولوژیک، چنین بیان می‌کنند:

«فِيَا عَجَباً! عَجَباً- وَالله - يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَجْلِبُ الْهَمَّ مِنْ اجْتِمَاعٍ هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ، وَ تَفْرُقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ!» (خطبه ۲۷: ۵۰): شگفتان! شگفتان! به خدا سوگند این واقعیت قلب انسان را می‌میراند و دچار غم و اندوه می‌کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند، و شما در حق متفرق اید. و یا آنجا که می‌فرمایند:

«وَالله لَا يَزَّلُونَ حَتَّىٰ لَا يَدْعُوا لِلَّهِ مُحَرَّمًا إِلَّا سَتَّحَلُوْهُ، وَلَا عَقْدًا إِلَّا حَلُوْهُ» (خطبه ۹۸: ۱۲۸). سوگند به خدا! بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی نماند، جز آن که حلال شمارند، و پیمانی نمی‌ماند جز آن که همه را بشکنند.

بدیهی است که این رفتار کوفیان نتیجه‌ای جز تداوم سلط قدرت امویان جائز بر جامعه و گسترش باطل در پی ندارد. در واقع، این سخنان دردمدانه و انتقادی، به خوبی جهت‌گیری ایدئولوژیک و احساس مبتنی برتحسر ایشان را نسبت به فضای سیاسی-اجتماعی حاکم بر جامعه باز گویی می‌کند؛ شرایط و فضایی که بطور مستقیم نقش و تاثیر خود را بر کلام امام (ع) بر جای نهاده است؛ زیرا: «گفتمان‌ها به هیچ‌وجه جنبه‌ی مسالمت‌آمیز و آشتی‌جويانه ندارند؛ بلکه از دل تضادها، برخوردها و تصادم با يكديگر سر بر می‌آورده و بسط و گسترش می‌يابند؛ و به همين دليل، هر نوع کاربرد واژه‌ها و عبارات در نوشتار یا گفتار دارای بعد سیاسی است». (مک‌دانل، MC DONNEL: ۱۳۸۰: ۱۱۲). و نيز:

«يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، مَنْيَتْ مِنْكُمْ بِثَلَاثٍ وَاثْتَيْنِ: صُمَّ ذُوُؤْسَمَاعٍ، وَبِكُمْ ذُوُؤْكَلَامٍ، وَغَمْمَىْ ذُوُؤْبَصَارٍ، لَا أَحْرَارٌ صَلَقَ عَنْدَ الْلَّقَاءِ، وَلَا إِخْوَانٌ ثَقَّةٌ عَنْدَ الْبَلَاءِ! تَرَبَّتْ أَيْدِيْكُمْ!» (خطبه: ۹۷: ۱۲۸)؛ ای اهل کوفه! گرفتار شما شده‌ام که سه چیز دارید و دو چیز ندارید: کرها با گوش‌های شنوا، گنگ‌های با زبان گویا، کورانی با چشم‌های بینا. نه در روز جنگ از آزدگانیست، و نه به هنگام بلا و سختی برادران یکی می‌باشد. تهی دست بمانید.

در این سخنان نيز، امام (ع) با هوشمندی خاصی، به تبیین و با ذکر واژگان متضاد، کثر رفتاری و بد اخلاقی کوفیان را به دقیقت به تصویر کشیده و علاوه بر سرزنش آنان، اوضاع نامناسب و مسلط بر جامعه را نيز به آنان تفهم نموده‌اند.

۴-۱-۱-۳. تشبیه کوفیان به مرد نمایان، کودکان بی‌خرد و عروسان پرده‌نشین

«يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلَا رِجَالَ، حُلُومُ الْأَطْفَالِ، وَعَقُولُ رِبَاتِ الْحِجَالِ! لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَغْرِفْكُمْ: مَعْرِفَةُ وَاللَّهِ جَرَّتْ نَدَمًا، وَأَعْقَبَتْ سَدَمًا.» (خطبه: ۵۲: ۲۷)؛ ای مرد نمایان نامردا! ای کودک صفتان بی‌خرد که عقل‌های شما به عروسان پرده‌نشین شباهت دارد چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی‌دیدم و هرگز نمی‌شناختم!

امام (ع) با ذکر واژگان و ترکیب‌هایی همچون: (لارجال، حلوم الاطفال، عقول ربات الحجال) در وصف مردم کوفه، برآن است تا بی‌تدبیری، ساده لوحی، تزلزل و تذبذب روحی و رفتاری آنها را از یک سو و اندوه و بیزاری خود از آنان را از دیگر سو، در قالب اسلوبی تشبیهی و ابتکاری به تصویر بکشند. گفتمان حاکم بر کلام امام (ع) در خطبه مزبور، احساس نومیدی شدید از مردم کوفه است. بدیهی است که در این زمینه، قدرت و شرایط حاکم بر جامعه، نقش اساسی در تعیین و تشکیل گفتمان ایشان دارد؛ زیرا بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) مهم‌ترین تحول و انحراف سیاسی در زمینه‌ی رهبری و اداره‌ی

جامعه‌ی اسلامی به وجود آمد. و همین انحراف، بسترساز سایر تحولات و انحرافات اخلاقی و اجتماعی شد. (دلشاد تهرانی با تلخیص، ۱۳۸۷: ۲۸-۲۹). از این رو، با توجه به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه، امام (ع) افزون بر سرزنش کوفیان، ستم گری‌ها و خفغان تحملی امویان را نیز به نقد کشیده‌اند؛ زیرا استبداد و زورگویی آنان، مردم کوفه را بسیار ترسو، رنگ پذیر، بی ثبات و غیر قابل اعتماد کرده بود. با این همه، می‌توان ادعای کرد که مردم نسبت به بسیاری از ظلم‌ها و فسادها آگاه بودند ولی به دلیل استبداد حاکم و فقدان آزادی نقد و بیان، از بازگو کردن آن‌ها می‌ترسیدند و خود را به نادانی و نفعه‌مند می‌زدند.

۴-۱-۱-۴. توصیف مردم کوفه به «انسان‌هایی بی‌اصل و نسب»

«مُنِيتْ بِمَنْ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمْرْتُ وَلَا يُجِيبُ إِذَا دَعَوْتُ. لَا أَبَا لَكُمْ!» (خطبه ۳۹: ۶۴) (گرفتار کسانی شده‌ام که چون امر می‌کنم فرمان نمی‌برند، و چون آن‌ها را فرا می‌خوانم اجابت نمی‌کنند. ای مردم بی‌اصل و ریشه!

امام (ع) با تعبیر (ای مردم بی‌اصل و نسب!) نهایت نفرت و نارضایتی خود را نسبت به کوفیان بیان کرده‌اند. در اینجا نیز، گزینش واژگان و ایجاد تناسب میان آنها، نقشی مهم در بیان مقصود امام (ع) و تاثیر آن بر مخاطب ایفا نموده است.

۴-۱-۱-۵. واژگان با بسامد وصف یاران پیامبر (ص)

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خطبه‌های انتخاب شده، این است که امام (ع) در آن‌ها و در مقابل توصیف انحرافات کوفیان، با حسرت و اندوهی فراوان، به وصف یاران با وفاتی پیامبر و مومنان راستین می‌پردازند. ایجاد تقابل گفتاری و توصیفی، به این سختان، وجهه‌ای روان شناختی، انسان شناختی و در عین حال، زیبایی شناختی بخشیده و افزون بر آن، بر بار صبغه ایدئولوژیک و انگیزاندۀ خطبه‌های ایشان نیز افزوده است. در این زمینه، به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:

«لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَمَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يُشْهُهُمْ، لَقَدْ كَانُوا يُصِبِّحُونَ شُعْنَا غُبْرًا وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِياماً، يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ، وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ، كَانَ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رَمَكَ الْعِزَّى مِنْ طُولٍ وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ، خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ، سُجُودِهِمْ. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ هَمَّلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبْلُجَ جُيُوبُهُمْ، وَرَجَاءُ لِلثَّوَابِ» (خطبه ۹۷: ۱۲۸)؛ من خود یاران پیامبر را از نزدیک دیده‌ام، ولی هیچ یک از شما را مانند آنان نیافتم، زیرا آنان در روز، غبار آلود و ژولیده می‌وی، و از نازپروردگی و

خوشگذرانی به دور، و شباهنگام تا سحرگاهان در سجده و نماز بودند و همچنان یا پیشانی بر خاک می‌نهادند و یا رخ بر آستان الهی می‌سودند. آنان از یاد رستاخیز آرام نداشتند و مانند کسی که بر آتش نشسته است در هول و اضطراب بودند و گویی بر پیشانیشان از سجده‌های طولانی چون زانوی بز، پینه بسته بود. آنگاه که نام و یاد خدا برده می‌شد چنان سیلاب اشک از دیدگانشان فرو می‌ریخت که گریبانشان را تر می‌کرد، و آنچنان از «ترس خدا» و «امید به ثواب» به خود می‌پیچیدند که درختان در طوفان سخت.

آن حضرت، درسطور پیش، سخنان خود را به صورت مستقیم با واژگان منقاد آراسته بودند، ولی در این خطبه، به صورت غیر مستقیم، میان دو گروه از دین داران و دین باوران تقابل، ایجاد کرده‌اند به درستی گفته اند که: «تعرف الأشياء به أضدادها».

ایشان در همین زمینه و در خطبه ۱۲۱ می‌فرمایند:

«أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبَلُوهُ، وَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَ هِيجُوا إِلَى الْجَهَادِ فَوَلَهُوا وَلَهُ الْلَّقَاحُ إِلَى أَوْلَادِهَا، وَ سَلَبُوا السُّلُوبَ أَغْمَادَهَا، وَ أَخْذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا وَ صَفَاً صَفَا، بَعْضٌ هَلَكَ، وَ بَعْضٌ نَجَا، لَا يُشَرُّونَ بِالْأَحْيَاءِ، وَ لَا يُعَرَّوْنَ عَنِ الْمَوْتَى، مُرْهُ الْعَيْوَنِ مِنَ الْبُكَاءِ، خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ وَ لَا يُعَرَّوْنَ عَنِ الْمَوْتَى، مُرْهُ الْعَيْوَنِ مِنَ الْبُكَاءِ، خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ نَظْمَأِ الْيَهِيمِ، وَ نَعْضُ الْأَيْدِيَ عَلَى فِرَاقِهِمْ» (خطبه ۱۲۱: ۱۶۳).

کجا هستند مردمی که به اسلام دعوت شده و پذیرفتند، قرآن تلاوت کردند و معانی آیات را شناختند، به سوی جهاد بر انگیخته شده چونان شتری که به سوی بچه خود روی می‌آورد شیفته جهاد گردیدند، شمشیرها از نیام بر آوردن، و گرداگرد زمین را گروه، صف به صف، احاطه کردند، بعضی شهید، و برخی نجات یافتند. هیچ گاه از زنده ماندن کسی در میدان جنگ شادمان نبودند، و در مرگ شهیدان نیازی به تسليت نداشتند، با گریه‌های طولانی از ترس خدا، چشم‌هایشان ناراحت، و از روزه داری فراوان، شکم‌هایشان لاغر و به پشت چسبیده بود. لب‌هایشان از فراوانی دعا خشک، و رنگ‌های صورت از شب زنده داری‌ها زرد، و بر چهره‌هایشان غبار خشوع و فروتنی نشسته بود. آنان برادران من هستند که رفته اند، و بر ماست که تشنه ملاقاتشان باشیم، و از اندوه و فراقشان انگشت حسرت به دندان بگیریم.

امام (ع) در این دو فقره، ضمن توصیف ویژگی‌های اخلاقی یاران پیامبر(ص) و نیز مومنان حقیقی، با آوردن واژگان مناسب با احوال مومنان واقعی، به سرزنش و نقد رفتار

کوفیان پرداخته و آنها را به پیروی از راه یاران راستین پیامبر اکرم(ص) و روش مؤمنان واقعی فرا می‌خوانند؛ زیرا «سطح کارکرد یک پاره گفتار خاص^۲ در یک موقعیت اجتماعی خاص و در یک زنجیره‌ی (گفتار)، به مثابه‌ی مشارکتی ویژه در یک گفتمان در حال گسترش است»(سینکلر Sinclair و کولتهارد colthard ۱۹۷۵؛ ۱۳؛ نقل از میلز Mills ۱۳۸۲، ۱۷۳).

بدیهی است که آن حضرت، با مقایسه رفتار مومنان با رفتار کوفیان چند هدف را تحقّق بخشیده‌اند: اولاً: هدف تعلیمی و آموزشی. ایشان می‌کوشند تا هنگارها و ناهنگاریها را برای مردم تبیین نمایند؛ ثانیاً: برانگیختن و جدان خفته مردم کوفه؛ ثالثاً: این تقابل معنایی علاوه بر انسجام بخشیدن به گفتمان، نقش اساسی بسیاری در بیان تفاوت مردم عصر پیامبر با مردم زمان امام (ع) دارد.

۴-۱-۳. جنبه استعاری واژگان

عبدالقاهر جرجانی بر آن است که: «به یاری استعاره می‌توانید جمادات را زنده و زبان‌دار، بی‌زبان را سخنور و فصیح، چیزهای گنگ و صامت را سخن‌گو و آشکار و معانی پنهان و نارسا را به روشنی به مخاطب القا نمایید»(جرجانی، ۲۰۰۵: ۴۱).

از مهم‌ترین سوال‌های مورد بررسی در تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، بررسی جنبه استعاری واژگان است. امام (ع) با به کار گیری استعاره، هویت ایدئولوژیکی معناداری به خطبه‌های خود در تبیین اوضاع سیاسی و اجتماعی بخشده‌اند. در زیر به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:

«أَيُّهَا النَّاسُ، الْمُجْتَمِعُ أَبْدَاهُمُ، الْمُخْتَلِفُهُمْ أَهْوَاهُمْ كَلَامُكُمْ يُوَهِي الصَّلَابَ وَفَعْلُكُمْ يُطْبِعُ فِيْكُمُ الْأَعْدَاءِ!» ای مردم کوفه! بدن‌های شما در کنار هم، افکار و خواسته‌های شما پراکنده است؛ سخنان ادعایی شما، سنگ‌های سخت را می‌شکند، ولی رفتار سست شما دشمنان را امیدوار می‌سازد(خطبه ۲۹: ۵۴).

در اینجا، امام (ع) سخنان ناسنجیده و عوام‌فریبینه کوفیان را، به ابزاری خرد کننده و محکم تشبیه نموده‌اند که سنگ را با همه‌ی سختی اش می‌شکافد ولی عمل سست آنها بگونه ای است که طمع دشمنان حق را نسبت به آنها بر می‌انگیزاند. این خطبه، اوج چرب‌زبانی و نفاق کوفیان را در مقام حرف و نهایت سست رفتاری آنها را در مقام عمل، بازگو می‌کند. بدیهی است که ایشان با کاربرد استعاره مکنیه (تشخیص) بر شدت مبالغه و تاثیر کلام خود افزوده‌اند.

و : «وَ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِيمَةُ وَ جُنْتَهُ الْوَيْقَهُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَهُ عَنْهُ أَبْسَهَ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِيلَهُ الْبَلَاءُ» (خطبه جهاد: ۵۰). جهاد لباس برآزنده پاکدامنی و پرهیزکاری، و زره امان بخش الهی، و سپر محکم اوست. آن کس که از جهاد بگریزد خداوند تنپوش ذلت بر او پوشاند.

امام (ع)، مقصود و پیام اخلاقی خود را با اسلوب استعاری بیان نموده‌اند تا تاثیر آموزشی و انگیزانده‌آن را دو چندان نمایند؛ زیرا دو ترکیب «لباس التقوی و ثوب الذل»، هر دو استعاره مکنیه‌اند که در آنها امری عقلی به امری حسی تشبيه شده است. و همین امر و اسلوب، تاثیر بر جسته و مهمی در انتقال گفتمان امام (ع) به مردم داشته است. به گفته‌ی هریسون Harrison : هیچ چیز به اندازه استعاره‌ها نمی‌تواند ماهیت زبان مذهبی را بهتر روشن نمایند. به اعتقاد او، استعاره‌ها وسیعی از زبان و در نتیجه تجارب ما را شکل می‌دهند(هریسون، ۲۰۰۷: ۱؛ نقل نورمحمدی، ۱۳۸۷: ۵۴).

۴-۱-۲. بررسی سطح دستوری خطبه‌ها بر پایه تحلیل گفتمان انتقادی

یکی دیگر از مهم‌ترین سوالات نورمن فرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی، بررسی جنبه‌های دستوری در متون است. وی می‌گوید انواع ویژگی‌های دستوری در متن‌ها وجود دارند که دارای ارزش‌های رابطه‌ای هستند؛ او در این مورد بر وجهه‌های جمله تاکید دارد. مثلاً از کدام وجهها استفاده شده است؟ سه وجه اصلی خبری، پرسشی دستوری و امری وجود دارد. که از میان آن‌ها جملات پرسشی دستوری نسبتاً پیچیده‌ترند... (فرکلاف، ۱۹۶۱-۱۹۷۹: ۱۳۷۹). برایه‌ی نقش‌گرایی گیون Given ، عوامل گوناگونی در تعیین کم و کیف ساخت زبان موثرند از جمله: محتوای معنایی جمله‌ها، که با نوع خاصی از فعل خود در ساخت زبان انعکاس می‌یابند و یا محتوای گزاره‌ای و کاربرد شناختی که شامل روابط مبتدا و خبر، پیش‌انگاره‌ها و پیش‌زمینه‌هاست، در نحوه تبلور ساخت زبان بسیار موثرند. هم‌چنان‌که فعل‌های لازم و متعددی، درساخت جمله‌های فعلیه، اطلاعات اساسی و زمینه‌ای متن را نشان می‌دهند؛ این در حالی است که مبتدا و خبر در جمله‌های اسمیه، از نوع اطلاعات و نوع روابط میان اجزای کلام و پیام متقل شده حکایت دارند(آقاگلزاده، ۱۳۸۵: ۹۳). در اینجا به بررسی کاربرد استفهام که یکی از مهم‌ترین ویژگی دستوری در خطبه‌هاست می‌پردازیم:

۱-۲-۱-۴. استفهام

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های دستوری که در نظریه فرکلاف مذکور قرار گرفته، بررسی نحوه به کارگیری معانی استفهام است. استفهام یکی از مهم‌ترین انواع انشای طلبی است که برای پرسش از امری مجهول به کار می‌رود؛ ولی در بسیاری از موارد بنا به اغراض بلاغی، از هدف اصلی خود عدول کرده و در معانی مجازی استعمال می‌شود. این امر، نقشی برجسته در تحریک ذهن مخاطب و حسن‌کنیکاری وی نسبت به مضمون پرسش بازی می‌کند. اکنون نمونه‌هایی از اغراض مجازی استفهام در کلام امام (ع) را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

«وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبُلُوا أَشْهُرُدُ كَعْيَابُ؟ وَعَبِيدُ كَارِبَابُ؟»(خطبه ۹۷:۱۲۶) و اندرز تان دادم قبول نکردید. آیا حاضران غائب، می‌باشید؟ و یا بردگانی در شکل مالکان؟ و نیز این نمونه‌ی شکفت‌انگیز: «مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ وَالْجِهَادِ عَلَىٰ حَقَّكُمْ؟ الْمَوْتُ أَوِ النُّلُّ لَكُمْ؟ أَمَا دِينُ يَجْمَعُكُمْ؟ وَلَا حَمِيَّةُ تَسْحَدُكُمْ؟»: برای پیروزی متظر چه چیزی هستید؟ چرا برای گرفتن حق خود جهاد نمی‌کنید؟ آیا در انتظار مرگ یا ذلت هستید؟ آیا دینی نیست که شما را گرد آورده؟ آیا غیرتی نیست که شما را برای جنگ با دشمن بسیج کند؟(خطبه ۱۸۰:۲۴۴).

در دو نمونه یاد شده، استفهام در معنی حقیقی یعنی: طلب آگاهی نسبت به مضمون جمله بکار نرفته‌اند بلکه، غرض امام (ع) از طرح آنها، بیان انکار رفتار کوفیان و توبیخ و ملامت آن‌هاست. این اسلوب خود مولود فضای فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه آن زمان است که امام (ع) با تیز هوشی خاص خود و برای آنکه مخاطبان خود را نسبت رفتارشان به تفکر و تأمل بیشتر و دارند، گفتمان استفهامی خود را مطابق با مقتضای حال آنها القا نموده‌اند.. نکته مهم این است که در چنین پرسش‌هایی، کنش یا فعالیت دیگری از طریق پرسیدن سوال انجام می‌شود(17: Robinson, 2006) نقل از این الرسول و همکاران، ۱۳۹۱: ۷). بنابراین، محور اصلی گفتمان پرسشی امام (ع)، رعایت مقتضی حال مردم جامعه است، تا در پرتو آن بتوانند بر فضای حاکم تاثیر نهاده و آن را تغییر دهند.

روشن است که، این نظریه زبان‌شناسی مدرن(همانگی سخن مقتضی با حال مخاطب) با نظریه‌های کلاسیک بلاغت عربی کاملاً همخوانی دارد؛ به عنوان نمونه، تفتازانی بر آن است که: مسائل روبنایی(ساختار ظاهری کلام) در مسائل زیربنایی(بلاغت) تغییراتی متناسب با مقتضیات حال و مقام می‌یابد(تفتازانی، بی تا: ۲۵۶).

افزون بر خطبه‌های یادشده، آن حضرت، در خطبه ۱۰۸ ضمن تحلیل حوادث سخت و دشوار آینده با استعمال استفهام انکاری که دقیقاً متناسب با مقضای حال بیان شده، افزون بر توبیخ کوفیان، به تحریض وجдан خفته آن‌ها نیز تاکید دارند؛ آن‌جا که می‌فرمایند:

«ما لی اراکُمْ أَشْبَاحًا بلا أَرْوَاحٍ، وأَرْوَاحًا بلا أَشْبَاحٍ، وَنُسَاكًا بلا صلاحٍ، وَتُجَارًا بلا أَرْبَاحٍ، وَأَيْقَاظًا نُومًا، وَشُهُودًا غُيَّبًا، وَنَاظِرَةً غُمَيَّةً، وَسَامِعَةً صُمَّاءً، وَنَاطِقَةً بَكْمًا»! مردم کوفه! چرا شما را پیکرهای بی‌روح و روح‌های بدون جسد می‌نگرم؟ چرا شما را عبادت‌کنندگانی بدون صلاحیت، و بازرگانانی بدون سود و تجارت، بیدارانی خفته، و حاضرانی غایب از صحنه، بینندگانی نایینا، شنوندگانی کر، و سخن‌گویانی لال، مشاهده می‌کنم(خطبه ۱۰۸: ۱۴۰).

بنابر آن‌چه بیان شد، شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزگار و نیز اختناق حاکم بر جامعه و همین‌طور، احوال مخاطبان، بی‌تردید، تاثیری اساسی در نوع گفتمان امام (ع) ایفا نموده است.

۴-۱. سطح تفسیر

فرکلاف معتقد است که اولویت مناسبات بین‌گفتمانی و مناسبات بین‌امتنی هر رویه‌ی گفتمانی از طریق روابط با رویه‌های گفتمانی دیگر تعریف می‌شود و به طرقی پیچیده به رویه‌های گفتمانی دیگر تکیه می‌کند(فرکلاف، ۱۹۹۲: ۵۵؛ نقل میلز، ۱۳۸۲: ۱۹۰). زیرا ارجاع بین‌امتنی در درون یک بافت اجتماعی مطرح می‌شود و بر این حقیقت تاکید می‌کند که بین‌امتنیت یکی از ساز و کارهای گفتمانی است که سبب‌ساز تغییر در گفتمان‌ها می‌شوند(همان: ۱۹۴). با توجه به همین حقیقت است که امام (ع) در خطبه‌های خود، استفاده از آیات شریفه قرآن کریم را سامان و محور اصلی گفتمان خویش قرار می‌دهند. بدیهی است که این امر، ویژگی و کیفیتی برجسته، پوینده و انگیزانده به گفتمان وی بخشیده است. در زیر نمونه‌ای از این وام‌گیری را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱-۲-۴. «وَ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ، وَ حُجَّتَةُ الْوِئِيقَةُ»(خطبه ۲۷: ۵۰). جهاد لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است. این اصطلاح اقتباس از این آیه‌ی مبارکه است که می‌فرماید: یا «بَنَى آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَّاتِكُمْ وَ رِيشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ أَيَّاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ»؛ ای فرزندان آدم، در حقیقت، ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که عورتهای شما را پوشیده می‌دارد و [برای شما] زیستی است، و

[لی] بهترین جامه، [لباس] تقوای است. این از نشانه‌های [قدرت] خداست، باشد که متذکر شوند. (الاعراف: ۲۶).

امام (ع) در فقره مذکور، با تاثیرپذیری از قرآن کریم، ضمن اشاره به مقام و منزلت جهاد، تقوی الهی را به لباسی فرآگیر، محکم و نگاه دارنده از خشم و عذاب خدایی و نیز سپری استوار در برابر حوادث تلخ تشییه کرده‌اند. بدینسان، می‌کوشند تا کوفیان و مردم را به امر جهاد که عزّت آنان در دنیا و خوشبختی شان را در آخرت تضمین می‌کند، به پیکار با دشمنان حق و عدالت تشویق کنند. ایشان در خلال خطبه‌های دیگر با تاثیرپذیری از قرآن کریم این‌گونه مردم کوفه را آماج نهیب‌ها و انتقادهای تند و توفنده خود قرار می‌دهند:

۴-۲-۴. «أَلَا وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالٍ هُؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَسِرًا وَإِعْلَانًا»: آگاه باشید که من شب و روز و نهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم؛ مفاهیم و واژگان یاد شده در این خطبه، از این آیات شریفه اقتباس شده‌اند: «قَالَ رَبُّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمًا لَيْلًا وَنَهَارًا» [نوح] گفت: «پروردگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت کردم» (نوح: ۵). و: «ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا»: سپس من آشکارا آنان را دعوت کردم. (نوح: ۸).

و:

۴-۳-۳. «ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنْكُمْ جُنُيدٌ مُتَذَاقِبٌ ضَعِيفٌ»: تنها گروه اندکی به سوی من آمدند که آن‌ها نیز ناتوان و مضطرب بودند (خطبه: ۳۹):

مضمون عبارت یاد شده نیز از این شریفه ملهم و متأثر است: «يَجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَائِنًا يَسِاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظَرُونَ» (أَنْفَال: ۶): با تو در باره حق—بعد از آنکه روشن گردید—مجادله می‌کنند. گویی که آنان را به سوی مرگ می‌رانند و ایشان [بدان] می‌نگرن. همچنین:

۴-۳-۴. «لَبْسٌ حُشَّاشٌ نَارُ الْحَرْبِ أَتَتْمِ! أَفَ لَكُمْ! شَمَا بَدْ نِيرُوهَای در افروختن آتش جنگ هستید، نفرین بر شما!» (خطبه: ۱۲۵: ۱۶۸). در خلال این خطبه، امام (ع) کوفیان را به خاطر آنکه به اجرای عدالت و دستورات قرآن تن نمی‌دادند، مورد سرزنش قرار می‌دهد. عبارات مزبور، تحت تاثیر این شریفه است: «أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ: اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می‌پرسید. مگر نمی‌اندیشید؟» (الأنبياء: ۶۷).

افرون بر آنچه که در توبیخ کوفیان گذشت، در نمونه‌های زیر نیز، امام (ع) با تاثیرپذیری از قرآن به توصیف مومنان و یاران حقیقی پیامبر (ص) می‌پردازند:

۴-۲-۴. «وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَ قِيامًا»(خطبہ:۹۷:۱۲۸): شب را تا صبح در حال سجده و قیام به عبادت می‌گذرانند:

مضمون و واژگان عبارات مذکور، از این آیه مبارکه اقتباس گردیده است: وَ الَّذِينَ يَسْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَ قِيامًا و آناند که در حال سجده یا ایستاده، شب را به روز می‌آورند.(الفرقان:۶۴). و همین‌طور:

۵-۲-۴ «وَ سَلَّبُوا السُّيُوفَ أَعْمَادَهَا، وَ أَخْذُوا بِأَطْرافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا صَفَّا بَعْضًا هَلَكَ، وَ بَعْضًا نَجا»(خطبہ:۱۶۲:۱۲۱)؛ و شمشیرها را از نیام برآوردن، و گرداندن زمین را گروه گروه، صفت به صفت، احاطه کردند بعضی شهید و برخی نجات یافتند: مفهوم عبارات یادشده نیز از این شریفه اقتباس شده است: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَهُمْ بُيَانٌ مَرْصُوصٌ»؛ در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صفت در صفت، چنان که گویی بنایی ریخته شده از سُرباند، جهاد می‌کنند. (الصف:۴).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود؛ در سخنان یاد شده، امام(ع)، ریشه‌های اصلی فتنه‌ها، فسادها و انحرافات فraigیر در جامعه را مورد بررسی و نقد دقیق قرار داده و با الهام و اقتباس از گفتمان قرآنی - به عنوان منبع اصلی اسلام - به دنبال اصلاح جامعه‌اند، البته، لازمه‌ی این مهم، اشراف و تسلط کامل بر مضامین و واژگان قرآن است؛ زیرا «براساس رویکرد زبان‌شناسی انتقادی ساخته‌های زبانی نمی‌توانند از کاربرد خود جدا شوند؛ یعنی هر موضوعی به ناچار گونه‌ی زبانی خاصی را می‌طلبد و سخن‌گو باید بداند که کدام گونه را در ارتباط با کدام موضوع انتخاب کند و چه عناصر زبانی و واژگان را در نظر دارد»(به نقل از: صالحی، ۱۳۹۱:۹۵).

به هر حال، گفتمان حاکم بر کلام امام(ع) حاکی از این است که بسیاری از مردم کوفه از سرچشمۀ نورانی قرآن و حق، به شدت فاصله گرفته بودند، از این رو، می‌کوشند تا شالوده‌ی فضای اجتماعی و سیاسی جامعه را بر پایه‌ی قرآن تغییر داده و سمت و سو بیخشند. روشن است که تاثیرپذیری این خطبۀ‌ها از گفتمان قرآن کریم(با توجه به این‌که بیشتر مردم مسلمان بوده‌اند و یا ادعای مسلمانی داشته‌اند)، باعث تعمیق معانی و مضامین خطبۀ‌ها و نیز تاثیر عمیق آن‌ها بر مخاطبان شده است.

۴-۳. مرحله تبیین

هدف اصلی مرحله تبیین در تحلیل گفتمان انتقادی، بیان نقش دو مرحله توصیف و تفسیر در تولید و بازتولید قدرت نابرابر و نیز استفاده از نتایج مطالعات انتقادی برای رهایی ستم‌دیدگان است. در واقع، تحلیل گفتمان انتقادی، به لحاظ سیاسی خود را متعهد به تغییر می‌داند از این جهت، تحلیل‌گر به لحاظ سیاسی و اجتماعی، باید دارای موضعی شفاف و روشن باشد. بنابراین، رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی تحت عنوان رهایی‌بخشی، بیشتر جانب گروه‌های اجتماعی ستم‌دیده را می‌گیرند. هدف آن‌ها، تحلیل انتقادی تحت عنوان رهایی‌سازی افراد تحت استثمار است (یورگنسن Jorgensen و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۱۵-۱۱۰؛ به نقل از محسنی، ۱۳۹۱: ۷۱).

همان‌طور که اشاره شد، دگرگونی‌های سیاسی و دینی بعد از رحلت پیامبر (ص)، موجب گردید تا گفتمان حاکم بر کلام امام (ع)، اختناق سیاسی مسلط بر جامعه و گسترش فساد اجتماعی را بازتاب دهد: فضایی که کوفیان خود، با حماقت و کثر رفتاریشان بستر آن را فراهم نموده بودند. به نمونه‌ای در این باره اشاره می‌کنیم:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَمْرِي مَعَكُمْ عَلَىٰ مَا أُحِبُّ، حَتَّىٰ نَهَكُّمُ الْحَرْبُ، وَقَدْ وَاللهِ أَخْذَتْ مِنْكُمْ وَتَرَكَتْ، وَهِيَ لِعَدُوِّكُمْ أَنْهَكُمْ. لَقَدْ كُنْتُ أَمْسَ أَمِيرًا فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَأْمُورًا، وَكُنْتُ أَمْسَ نَاهِيًّا فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَنْهِيًّا، وَقَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ وَلَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ مَا تَكْرُهُونَ» (خطبه ۲۰۸: ۳۰۴؛ ای مردم! همواره کار من با شما به دلخواه من بود، تا آن‌که جنگ شما را ناتوان کرد. به خدا اگر جنگ کسانی را از شما گرفت، و جمعی را به جا گذاشت، برای دشمنانتان نیز کوبنده‌تر بود. من دیروز فرمانده و امیر شما بودم، ولی امروز فرمانم می‌دهند، دیروز بازدارنده بودم، و امروز مرا باز می‌دارند. شما زنده ماندن را دوست دارید، و من نمی‌توانم شما را به راهی که دوست ندارید، اجبار کنم.

بنابراین، کوفیان با گرایش به زندگی دنیوی و مادیات و ترس و تذبذب فکری، خود بستر حاکمیت فساد و خفغان را مهیا کرده بودند؛ زیرا در هر دوره‌ای این رفتارهای مردم است که ویژگی‌های اجتماعی مسلط بر جامعه و فضای حاکم بر زمانه را شکل می‌دهد. به همین دلیل، شهید مطهری نیز «مقتضیات زمان را به مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر تعریف کرده است» (مطهری، ۱۳۷۷: ۱۶).

به هر حال، امام به عنوان رهبر جامعه اسلامی، می‌کوشند تا برای هدایت مردم و تغییر نظام حاکم بر آن، از روش‌های مختلف و از جمله: تکیه بر قرآن و اسلام ناب نبوی (ص)

بهره بگیرند. و چون علاوه بر امویان که فساد، فتنه‌ی و اختناقی گسترده را حاکم کرده بودند، حماقت و بی‌کفایتی خود کوفیان نیز بر آن دامن زده بود از این رو، گفتمان حاکم بر کلام امام (ع) بر آن است تا با توصیف و نقد رفتارهای تفرقه افکانه و غیراخلاقی کوفیان، آنان را از فتنه‌انگیزی و فساد برحدتر داشته و به سوی وحدت و همدلی تشویق و تحریض نمایند.

امام(ع) در باره تفرقه‌اندازی و تعصبات نژادی و جاهلی امویان نیز که موجب ایجاد شکاف در صفوں مسلمانان و نیز گسترش ستم و گمراهی میان آنان شده بود، سخنان آموزنده‌ای دارند:

الَّا وَإِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمُ أَيْدِيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ وَثَمَّتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَرِّمْتُنَّ عَلَى جَمَاعَةٍ هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيمَا عَقَدَ بَيْتُهُمْ مِنْ حَبْلٍ هَذِهِ الْأُلْفَةُ الَّتِي يَتَنَقَّلُونَ فِي ظَلَّهَا وَبِأَوْنَ إِلَى كَنَفِهَا بِنَعْمَةِ لَا يَعْرَفُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَهَا قِيمَةٌ لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ شَمَنْ وَأَجَلُ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ صَرِّتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَابًا وَبَعْدَ الْمُوَالَةِ أَحْزَابًا مَا تَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِاسْمِهِ وَلَا تَعْرُفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رَسْمَهُ... (خطبه ۱۹۲: ۲۸۲):

آگاه باشید! که شما هم اکنون دست از رشته اطاعت کشیدید، و با زنده کردن ارزش‌های جاهلیت، دژ محکم الهی را در هم شکستید، در حالی که خداوند بر این امت اسلامی بر «وحدت و برادری» منت گذارده بود، که در سایه آن زندگی کنند، نعمتی بود که هیچ ارزشی نمی‌توان همانند آن تصور کرد؛ زیرا از هزارزشی پر بها تر، و از هر کرامتی والاتر بود. بدانید که پس از هجرت، دوباره چونان اعراب بادیه نشین شده‌اید، و پس از وحدت و برادری به احزاب گوناگون تبدیل گشته‌اید، از اسلام تنها نام آن، و از ایمان جز نشانی را نمی‌شناسید...

همان‌طوری که مشاهده نمودیم؛ امام (ع)، رفتار کوفیان را یکی از عوامل احیای ارزش‌های جاهلی و تفرقه اجتماعی می‌داند؛ از این رو، می‌کوشند تا با آگاهی دادن به مردم کوفه و نکوهش کارهای ناپسند آنها، بار دیگر وحدت را به جامعه اسلامی برگردانند؛ بنابراین، هماهنگی کاملی بین گفتمان امام (ع) و محیط اجتماعی زمانه وجود دارد؛ زیرا به کارگیری اسلوب تحذیر و تنبیه، تاثیری ملموس و جلدی در تغییر فضای سیاسی جامعه داشته است.

با توجه مطالب یاد شده می‌توان مهم‌ترین محورهای گفتمان امیرالمؤمنین (ع) در دو مرحله‌ی توصیف و تفسیر در خطبه‌ها را، این‌گونه تبیین نمود: اولاً: تاکید بر نقش مردم و

و حدت آنها در اداره حکومت؛ ثانیا: بیان شکوه های آمیخته با اندوه ایشان که ناشی از ضعف ایمان مردم کوفه و بدرفتاری آنان بود(امری که موجب تداوم قدرت استبدادی و بیداد گرانه امویان بر جامعه گردید)؛ ثالثا: بیان انحرافات اخلاقی و اجتماعی موجود در جامعه که خود مولود انحرافات سیاسی بعد از پیامبر(ص) بود؛ رابعاً: تجلی تلاش ها و تبلیغات بی وقعه ای امام(ع) برای اصلاح جامعه و انحرافات سیاسی و فرهنگی، از طریق اقتباس آگاهانه از قرآن کریم و استعمال واژگانی با سامد وصف مومنان و یاران پیامبر(ص).

۵. نتایج

۱. نهج البلاغه، بعد از قرآن کریم، منبعی جوشان و خروشان از اندیشه های و معارف راهگشاست و برنامه‌ای کامل برای هدایت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه با خود دارد.

۲. در این پژوهش که براساس نظریه فرکلاف مورد بررسی قرار گرفت، تلاش شد تا گوشاهای از ویژگی‌های بلاغی نهج البلاغه و همچنین، اسلوب های استوار گفتاری و بیانی امام علی(ع) که متناسب با اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانه نیز القا شده‌اند، آشکار گردد.

۳- سعی گردید، تا هویت ایدئولوژیک و معنا دار خطبه‌ها، تا حدودی تحلیل و تبیین شوند که ذیلاً به مهم‌ترین نتایج این تحلیل‌ها اشاره می‌شود:

الف- در مرحله توصیف، امام علی(ع) با انتخاب واژگانی متناسب با روحیه و فرهنگ مردم کوفه، چهره‌ی و سیمای اخلاقی و سیاسی آنها را به خوبی آشکار ساخته‌اند؛ از جمله: بی‌وفایی، عدم پاییندی به حق و نیز غیر قابل اعتماد بودن آنها در همه‌ی شرایط و آزمون‌ها.

ب- امام(ع) با کار برد صور خیال گوناگون و از جمله: انواع تشییهات و استعاره‌های مکنیه(تشخیص) و نیز، انتخاب هوشمندانه‌ی واژگان و «مشبه‌به» های بجا، و برگرفته از محیط طبیعی، توانسته‌اند خلق و خوی کوفیان را به خوبی توصیف و آنها را به جهاد تحریض نمایند.

ج- در بخش دستوری نیز، آن حضرت با تکیه بر استفهام انکاری توبیخی، کوفیان را به شدت مورد ملامت قرار داده و آنها را به تفکر در اوضاع زمانه فرا می‌خوانند.

د- یکی از ویژگی‌های برجسته و بلاغی گفتمان امام (ع)، استعمال «ایجاز قصر» در خطبه‌هاست این اسلوب، کاملاً با شرایط و موقعیت زمانی آن روزگار و مقام خطابه کاملاً انطباق داشته است.

ه- از آنجا که امویان، استبداد سنگین و فراگیری را به نام دین بر جامعه تحمیل کرده بودند، از این‌رو، گفتمان حاکم بر کلام امام (ع) حاکی از آن است که این استبداد، فرهنگ عمومی را به فساد آلوده و بیشتر مردم را با ناهنجاری‌های اخلاقی و سیاسی خوگرفته و فرهنگ باطل را مسلط ساخته بود.

و- در مرحله‌ی تبیین، به عنوان بازتولید دو مرحله پیش از تحلیل گفتمان انتقادی خطبه‌ها، امام (ع)، به تحلیل انحرافات اجتماعی و فرهنگی جامعه اشاره کرده‌اند. در این مرحله، سوگیری گفتمان مسلط خطبه‌های امام (ع) بیان شفاف خلق و خوی مردم کوفه و بی‌تعهدی آنان نسبت به حق مورد تاکید قرار گرفته است. افزون بر آن، آن‌ها به نفاق و دامن زدن به تفرقه اجتماعی متّصف شده‌اند. نتیجه این فرایند، این است که امام (ع) با ایراد سخنان متناسب با مقتضای حال مخاطبان، بر غنای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زمانه افزوده‌اند.

ز- مهم‌ترین اهداف امام (ع) در این خطبه‌ها، باز داشتن مردم نسبت به پیروی از فضای حاکم بر جامعه با اسلوبی انتقادی و از طریق یادآوری اخلاص یاران پیامبر (ص) و تکیه بر قرآن، به دنبال تحقق عدالت در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی حوزه حکومت خود بودند.

پی‌نوشت

۱. خطبه‌های: ۲۵: أسباب هزيمة أهل الكوفة(علل شکست کوفیان)، ۲۷: فضل الجهاد(ارزش جهاد در راه خدا)، ۲۹: أسباب هزيمة أهل الكوفة(علل شکست کوفیان)، ۳۴: توبیخ اهل الكوفة(نکوهش از سستی و نافرمانی کوفیان)، ۳۵: أسباب هزيمة هل الكوفة(علل شکست کوفیان)، ۳۹: توبیخ اهل الكوفة(نکوهش از سستی و نافرمانی کوفیان) : پس از شنیدن تهاجم یکی از افسران معاویه، نعمان بن بشیر به «عین التمر» سرزمین آباد قسمت غربی فرات و کوتاهی کوفیان در سال ۳۹ هجری در کوفه فرموده است(نهج البلاغه: ۶۳). ۶۹: لوم الكوفة(نکوهش کوفیان) . در سال ۳۹ هجر پس شنیدن غارت‌گری‌های فرمانده معاویه در «عین التمر» در نکوهش کوفیان فرموده است(نهج البلاغه: ۸۳).

۷۱: فی ذم اهل العراق(در نکوهش اهل عراق): در سال ۳۸ هجری و پس فریب خوردن کوفیان از مکر و حیله عمر و عاص و معاویه، هشدار گونه این خطبه را فرمودند(نهج البلاغه: ۹۷). ۹۷: اسباب هزیمه اهل الكوفة(علل شکست کوفیان): پس از جنگ نهروان در نکوهش لشکریان خود در سال ۳۸ هجری که برای نبرد نهایی با معاویه سنتی می‌ورزیدند، ایراد فرمودند(نهج البلاغه: ۹۷).

۱۰۸: توبیخ اهل الكوفة(سرزنش کوفیان)، ۱۱۹: اسباب هلاکه الكوفین(علل نکوهش کوفیان)، ۱۲۱: اسباب القبول بالتحکیم(علل شکست - کوفیان - و پذیرش "حکمیت")، ۱۲۵: علل توبیخ اهل الكوفة(سرزنش کوفیان و خوارج گمراه)، ۱۳۱: توبیخ الكوفین(نکوهش اهل کوفه)

۱۵۱: تحذیر اهل الكوفة(نکوهش مردم کوفه)، ۱۸۰: تقریب کوفیان(نکوهش کوفیان)، ۲۰۸: الانزعاج من عصیان الكوفین(نکوهش نافرمانی کوفیان)، ۲۳۸: فی شأن الحكمین و ذم اهل الشام(درباره دو داور عراق و شام و نکوهش کوفیان)، ۱۹۲: علل ذم الكوفین(عمل نکوهش کوفیان): ای خطبه را «قاصعه» یعنی تحقیر کننده نامیدند، که در آن ارزش‌های جاهلی را کوچک و خوار شمرد و از طولانی‌ترین سخنرانی‌های امام (ع) است که در سال ۴۰ هجری در حالی‌که سوار بر اسب بود، ایراد فرمودند. در قسمتی از این خطبه به نکوهش و سرزنش اهل کوفه پرداخته است(نهج البلاغه: ۲۷۱)

۱۸۱: تقریب المخدوعین من الخوارج (نکوهش فریب خوردگان از خوارج) در سال ۳۸ هجری در آستانه جنگ نهروان، امام (ع) فردی را فرستاد تا گروهی از کوفیان که قصد ملحق شدن به لشکر خوارج را داشتند و ترسناک بودند پیاید. از او پرسید: «ایمن شدند و بر جای ماندند یا ترسیدند و فرار کردند؟» مرد گفت: ترسیدند و به خوارج پیوستند، خطبه را فرمودند(نهج البلاغه: ۲۴۵)

*. لازم به ذکر است امیرالمؤمنین(ع) خطبه‌های زیادی در تبیین شهر کوفه ایراد نموده‌اند؛ برای مثال در خطبه‌ی ۴۷ (فی ذکر الكوفة) امام (ع) به وصف آینده کوفه پرداخته است؛ اما این جستار خطبه‌هایی که مستقیماً کوفیان را مورد سرزنش فرار داده، بررسی نموده است. از جمله در خطبه‌جهاد بعد از ذکر مقدمه‌ای به ذم اهل کوفه پرداخته است.

انورمن فرکلاف (Fairclough Norman) یکی از بنیانگذاران رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (Discourse Analyst Critical) است که به‌طور اختصار، (CDA) نامیده می‌شود. این زبان‌شناس انگلیسی در سال ۱۹۴۱ متولد شد و تمام مقاطع تحصیلی خود را تا کسب مدرک دکتری در دانشگاه لنکستر انگلستان گذراند. وی پس از سال‌ها تدریس در آن دانشگاه، اکنون بازنیسته شده است. فرکلاف موفق به دریافت دو دکترا افتخاری نیز شده است. فرکلاف در صفحه شخصی خود در وب‌سایت دانشگاه لنکستر در مورد زمینه‌های پژوهشی خود چنین نوشته است: «از حدود ۱۹۸۰، تحقیقات من متمرکز بر تجزیه و تحلیل گفتمان انتقادی از جمله جایگاه زبان در روابط اجتماعی از لحاظ قدرت و ایدئولوژی و تأثیر اشکال زبانی در فرآیند تغییر اجتماعی

بوده است». نظریه‌های فرکلاف از اشخاصی چون میخائیل باختین (*Mikhail Bakhtin*) و مایکل هالیدی (*Michael Holliday*) در حیطه زبان‌شناسی نظریه پردازان ایانولوژی مانند آنتونیو گرامسی (*Antonio Gramsci*), لوئیس آلتوسر (*Louis Pierre Althusser*), میشل فوكو (*Michel Foucault*) و پیر بوردیو (*Pierre Bourdieu*) در تاریخ جامعه‌شناسی، تأثیر گرفته است (مهدی عبدالهزاده، ۷ <http://utopiocomm.blogfa.com/post/7>)

۱ زیرا در این خطبه‌ها بعد از سرزنش کوفیان به طور خاص به وصف مومنان می‌پردازد که باعث تناسب بین گفتمان امام (ع) شده است.

منابع و مأخذ

قرآن کریم

۱. أبو محبوب، احمد (۱۳۸۷). در های و هوی باد، زندگی و شعر حمید، مصادق، تهران: ثالث، چاپ ۲.
۲. ایله‌ای، احمد یحیایی (بدون تا). تحلیل گفتمان چیست؟، نخستین نشریه بین المللی روابط عمومی/علمی/آموزشی: تحقیقات روابط عمومی، صص ۵۸-۶۴.
۳. آقاگل‌زاده، فردوس (۱۳۸۵). تحلیل گفتمان انتقادی، انتشارات علمی و فرهنگی.
۴. تقیازانی، سعدالدین (بی تا). مختصر، تهران.
۵. جرجانی، عبدالقاهر (۱۹۹۷). دلائل الاعجاز، شرح و تعلیق محمد التجی، بیروت: دار الكتاب العربي.
۶. جرجانی، عبدالقاهر (۲۰۰۵). اسرار البلاغة، تحقیق محمد الاسکندری، بیروت: دار الكتاب العربي.
۷. دلشداد تهرانی، مصطفی (۱۳۸۷). دولت آفتاب اندیشه‌ی سیاسی و سیره‌ی حکومتی علی (ع)، تهران: انتشارات دریا.
۸. علی بن ابی طالب (۱۳۸۶). نهج‌البلاغه، مترجم: مرحوم حجۃ‌الاسلام محمد دشتی، قم: انتشارات سرور، چاپ اول.
۹. فرکلاف، نورمن (۱۳۷۹). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه: فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعه و تحقیقات رسانه‌ها.
۱۰. مطهری، مرتضی (۱۳۷۷). سیری در سیره ائمه اطهار (ع)، تهران: صدر.
۱۱. مک‌دانل، دایان (۱۳۸۰). مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمان؛ ترجمه: حسین علی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان.
۱۲. میلز، سارا (۱۳۸۲). گفتمان، ترجمه فتاح محمدی، زنجان: نشر هزاره سوم.
۱۳. نورمحمدی، مهتاب (۱۳۸۷). تحلیل مفهومی استعاره‌های نهج‌البلاغه: رویکرد زبان‌شناسی شناختی، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: فردوس آقا‌گل‌زاده.
۱۴. بارمحمدی، اطف الله (۱۳۸۳). گفتمان‌شناسی رایج و انتقادی، تهران: انتشارات هرمس، چاپ اول.

۱۵. بورگنسن، ماریان؛ و لوییز فلیپس (۱۳۸۹). نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران: انتشارات نبی.

مقالات

۱. ابن الرسول، سید محمد رضا؛ مرضیه قربان خانی و احسان گل احمد (۱۳۹۱): معانی غیر مستقیم جملات پرسشی از دیدگاه کاربردشناسی زبان و بلاغت عربی، *فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی*، ۳، ش. ۳ (پیاپی ۱۱)، سال: ۱۳۹۱، صص ۲۵-۱.
۲. آقاگل زاده، فردوس (۱۳۹۱): توصیف و تبیین ساخت‌های زبانی ایدئولوژیک در تحلیل گفتمان انتقادی، *فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی*، ۳، ش. ۲ سال: ۱۳۹۱، صص ۱۹-۱.
۳. حری، ابوالفضل (۱۳۸۸): کارکرد تصریف در دو سوره‌ی قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی، پژوهش زبان‌های خارجی، شماره ۵۵، سال: ۱۳۸۸، صص ۱۰۱-۱۱۶.
۴. صالحی، پریسا و ناصر نیکویخت (۱۳۹۱): واژگرینی شعری قیصر امین پور از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، *فصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش زبان و ادبیات فارسی"* شماره ۲۴، سال: ۱۳۹۱، صص ۷۵-۹۹.
۵. عباسی، نسرین و صلاح الدین عبدی (۱۳۹۱): بررسی رمان "الصبار" سحر خلیفه (براساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف)، *دوفصلنامه علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی*، سال دوم، شماره سوم، صص ۱۰۲-۱۲۱.
۶. محسنی، محمد جواد (۱۳۹۱): جستاری در نظریه و روش تحلیل گفتمان انتقادی، *معرفت فرهنگی اجتماعی*، سال سوم، شماره سوم، تابستان ۱۳۹۱، صص ۶۳-۸۶.

23. Fairclough, N. (2001), Critical Discourse Analysis as aMethod in Social Scientific Research" In, Wodak, Routh and Michael Meyer, (Eds), Methods of Critical Discourse Analysis, London: Sage Publications Ltd.

24. Harrison, Victoria s. "Metaphor and Religious Language and Religious Experience". *Sophia: International Journal for Philosophy Of Religion*. 46(2).2007. pp. 127-145

25. Robinson, D. (2006). *Introducing Performative Pragmatics*. London & New York:Routledge.

۲۶. <http://utopiacomm.blogfa.com/post/7>