

بررسی آواشناسی خطبهٔ شقشقیه و جایگاه آن در ارتباط معنایی حروف و واژگان

سید محمد موسوی بفروزی^۱
علی خالدی سردشتی^۲

چکیده

امام علی علیّه السلام در نهج البلاغه با به کار گیری بهترین شیوه‌های بلاغت، مانند آرایه‌های بیانی (تشبیه، استعاره و کنایه) و بخش نخست موسیقی درونی کلام؛ یعنی صنایع لفظی و معنوی بدیعی، زیبایی خاصی را در بیان مقاصد خود پدید آورده است. این جستار مرتبط با بخش دوم موسیقی درونی کلام است و به بحث معنا شناسی آوا در گسترهٔ شناسانی و بررسی انواع مصوت و حروف و واژه در این خطبه می‌پردازد. تصویرپردازی شیوه‌ای است که نویسنده یا گوینده با استفاده از آن، مفاهیم ذهنی مورد نظر را به مخاطب منتقل می‌سازد و مانند تابلوی آنها را در برابر ذهن او مجسم می‌کند. این روش بیانی به فراوانی در نهج البلاغه کاربرد دارد. دقت و ظرافت در گزینش حروف و واژگان، اصوات و ریتم آنها معنایی زیبا در کلام پدید می‌آورد. با توجه به آن‌چه گذشت، پژوهش حاضر بخش اول از موسیقی درونی (معنا شناسی آوا) و روش‌های به کار گیری حروف و واژگان در خطبهٔ شقشقیه را که از خطبه‌های مشهور نهج البلاغه به شمار می‌رود و در بر دارندهٔ مضامین سیاسی، اخلاقی، تاریخی و اعتقادی برجسته است، بررسی و واکاوی می‌نماید تا با روشن ساختن ذهن مخاطب خود گوش‌های از زیبایی‌های نهج البلاغه را از این منظر به تصویر بکشد. برآیند مقاله حکایت از آن دارد که در نهج البلاغه ارتباط و انسجام آواها با معانی به طور دقیق و به صورت منسجم قابل مشاهده می‌باشد و مجموعه اصوات و حروف و واژگان با معانی خود از تنساب و هماهنگی کامل برخوردار هستند.

واژگان کلیدی: نهج البلاغه، خطبهٔ شقشقیه، موسیقی درونی، آواشناسی، واژه (حرف)، واژه.

۱- دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه مبید mohammad_smm@yahoo.com

۲- دانشجوی کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مبید، نویسنده مسئول khaledali0931@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۰/۷

مقدمه

ارتباط کلامی میان گوینده و شنوونده سخن یکی از نیازهای اولیه انسان به عنوان موجود ناطق است؛ او برای رساندن مقاصد خود از مجموعه روابطی در گفتگو بهره می‌جوید و برای فهم بیشتر کلام خود باید این ارتباط را به بهترین شکل به ظهور برساند. لازمه این کار آن است که در گام نخست کلمات را به صورت کاملاً دقیق گزینش نماید و آن‌ها را کنار هم گذارد سپس برای سخن گفتن یا نگارش متن خود از جملات و عباراتی منسجم استفاده کند. بیشتر گویندگان و نویسندهای این دو مرحله را تقریباً رعایت می‌کنند تا نقصی در کلامشان ایجاد نشود، اما در این روند نوع بهره‌برداری و به کارگیری حروف و آواها در کلمه برای بهتر رساندن مفهوم و مقصود سخن موجب صحنه سازی و تصویرپردازی گویا از مفهوم سخن در ذهن و اندیشه و روان مخاطب خواهد گشت.

حروف با توجه به محل تولید شان یا واج گاه هر کدام نوعی خاص از معنا را در بر دارند؛ شدت و ضعف حروف برای استفاده از سخنان گوینده و حمامی یا سخنان موعظه پرداز کاربردی خاص دارد. صوت را از دو دیدگاه می‌توان مورد تحلیل قرار داد: آواشناصی و واج شناصی، در آواشناصی کوشش می‌شود که روش نظام مند و الگویی عرضه گردد که با استفاده از آن بتوان هر صدای را توصیف نمود، اما واج شناصی اصوات را به عنوان کوچک ترین واحد زبانی که از ترکیب آن‌ها واژه‌ها و عبارت‌ها ساخته می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌دهد. (مصطفی و خرمیان، ۱۳۹۸: ۷۴) از این رو علم آواشناصی از گذشته تاکنون مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده و از آن برای قرائت قرآن کریم استفاده شده است. خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار نهج البلاغه نیز در سطح عالی از فصاحت و بلاغت به شمار می‌روند که توسط امام علی علیهم السلام در موضوعات مختلف و در شرایط متفاوت ابراد شده و تأثیر آن کلام از زمان حیات خود حضرت تاکنون مورد توجه اهل ادب و خطبا قرار گرفته است. این اثرگذاری در روحیه و رفتار و عقاید همه افرادی که از فصاحت و بلاغت بهره مند بودند، جلوه‌ای خاص داشته و امام علیهم السلام برای القا و فهم‌اندیشی سخنان خود از بهترین جملات و بهترین کلمات به صورت دقیق استفاده نموده است. ویژگی و برتری سخن وی هنگامی بر جسته تر می‌شود که هجاهای و حروف و واژگان با توجه به موضوع مورد نظر در زنجیره‌ای به هم پیوسته به کار رفته‌اند. بنابراین در هر کدام از این موضوعات بسته به بستر کلام و سخن از حرکات (اصوات) و حروف (واج‌ها) و واژگان در خطبه استفاده نموده است که معانی کلام را در درجات والای خود به مخاطب می‌رساند. برای بازگردان متن عربی در خطبه شقسیه و آیات قرآن به فارسی به ترتیب از ترجمه‌محمد دشتی و ناصر مکارم شیرازی استفاده شده است.

۱. ادبیات نظری پژوهش

۱-۱. پیشینه پژوهش

شایان یادآوری است درباره بررسی آوای حروف و واژگان و نقش آن‌ها در معنا، پژوهش‌هایی در زمینه آیات قرآن، نهج البلاغه و ادعیه منقول از ائمه علیهم السلام انجام شده، اما در ارتباط با بررسی آوای حروف و واژگان و نقش

آن در معنای کلام در خطبه سوم نهج البلاغه پژوهشی مستقل یافت نشده است و تنها در برخی از این پژوهش‌ها به عبارت کوتاهی از خطبه شقشیه بسته شده است که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- مقاله محمد غفوری فر و همکاران؛ «بررسی و تحلیل سبک شناسی آوای خطبه‌های نهج البلاغه»؛ مجله زبان و ادبیات عربی؛ شماره ۱۵؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۵. این مقاله به صورت کلی به بررسی تمام خطبه‌های نهج البلاغه پرداخته و تنها در صفحه ۱۳۸ مقاله به عبارت: «وَلَفِقْتُ أَرْتَى يَيْنَ أَنَّ أَصُولَ يَبْدِ جَذَاءً، أَوْ أَصْبَرَ عَلَى طَعْنَيْهِ عَمِيَّةً» اشاره کرده و در مورد تکرار حرف "صاد" و (همزه و سکون) سخن گفته است. و درباره دیگر بخش‌های خطبه سخنی نگفته است.

- مقاله امیرمقدم متقدی و فاطمه قلی‌پور «بازتاب هنری لفظ و معنا در خطبه‌های اشباح و قاصعه»، فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۱۱-۱۳۷.

نویسنده‌گان این مقاله ضمن بررسی تناسب لفظ و معنا در خطبه‌های اشباح و قاصعه به هر دو بخش موسیقی درونی - آواشناسی - و موسیقی معنوی یا همان آرایه‌های لفظی و معنوی علم بدیع، از جمله سجع، تشابه الاطراف و جز آن پرداخته و کلام امام علیہ السلام را در این دو خطبه واکاوی نموده‌اند.

- مقاله سودابه مظفری و فاطمه خرمیان؛ «رابطه آوایی محتواهای کلام در نهج البلاغه (مطالعه موردي خطبه قاصعه)»، فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی، دوره ۴، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۹۸، صص ۷۳-۹۵.

این پژوهش با پرداخت به خطبه قاصعه از نظر ساختار و قالب نظری شباهت زیادی به مقاله پیشین دارد، با این تفاوت که بخشی کمتر را به موسیقی معنوی اختصاص داده و بیشتر بر بحث معناشناسی آوا متمرکز گشته است و از این جهت رویکرد آن به موضوع مقاله حاضر نزدیک‌تر می‌باشد.

- مقاله سید ابوالفضل سجادی، فریبا هادی فرد، «بررسی واژگان متقاربة المعنی در خطبه شقشیه نهج البلاغه»، حسنا، سال پنجم، پاییز ۱۳۹۲، شماره ۱۸.

این پژوهش خطبه شقشیه را از جهت گزینش کلمات مورد تحلیل قرار داده و بر جستگی کلام حضرت امیر علیہ السلام در انتخاب بهترین کلمات را به صورت زنجیره‌وار در بیان معنا به نمایش گذاشته، اما اشاره‌ای به تأثیر حروف و آواها در معنای کلام حضرت نکرده است.

۱- پرسش‌های پژوهش

۱- نقش و جایگاه آواها در بخش‌های مختلف خطبه شقشیه برای رساندن معنای مقصود و انتقال پیام به مخاطب چیست؟

۲- کارکردهای معنایی چینش حروف و واژگان در خطبه شقشیه چگونه است؟

۱-۳. فرضیه های پژوهش

- ۱- به نظر می رسد امام علی ع با به کارگیری مصوت های مورد نیاز در بهتر رساندن مفهوم در خطبه شقشیقه رابطه ای زیبا میان آوا و معنا خلق نموده است.
- ۲- می توان گفت امام ع وقتی در مقام بیان اندوه قرار دارد با به کارگیری مصوت ها و حروف کشیده نظمی دقیق از بلاغت پدید می آورد.

۱-۴. اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به مسائل پیشین این پژوهش با بهره مندی از کیفیت و به کارگیری مصوتها و واژگان در این خطبه نهج البلاغه در تحلیلی طریف از کاربردشان در خطبه شقشیقه برای القا و رسانش معانی کلام بهره می جوید تا در این میان، فصاحت کلمات و در نتیجه بلاغت معانی آنها با توجه به جایگاه حروف در معرض دید خواننده قرار گیرد و ادعایی بلاغت آن در یکی از جوانب ظهوری عینی تر یابد.

۱-۵. روش پژوهش

این جستار با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، معنا شناسی آوا و روش‌های به کارگیری حروف و واژگان در خطبه شقشیقه را که از خطبه‌های مشهور نهج البلاغه است، واکاوی می‌نماید و نوع کاربرد آن‌ها را فراز هایی از خطبه که دارای معنا و مفهومی گوناگون می‌باشند و ارتباط خاص میان حروف به کارگرفته شده و معنای مورد نظر را بررسی و تحلیل می‌کند.

۲. تعییف برخی از مفاهیم و اصطلاحات ضروری در آواشناسی

۲-۱. زبان به عنوان عضو گویش

زبان به عنوان یکی از اندام‌های انسان، ابزاری ساده و در عین حال پیچیده برای انتقال پیام می‌باشد که کارکرد آن سالیان طولانی مورد تحقیق و تفحص پژوهشگران بوده است. زبان شناسان و به طور کلی محققان در مورد زبان، سطوحی مختلف را در نظر گرفته‌اند، سخن گفتن در خلوت یا همان حدیث نفس یا حتی کسانی که به علت سوانح یا تصادف توانایی سخن گفتن ندارند باز از نعمت زبان بی بهره نیستند و گفتار روزانه انسان‌ها در این سطوح قرار می‌گیرد. (سعیدی روش، ۱۳۹۱: ۹) در قرآن نیز ضمن اشاره به مراحل و سطوح یادشده، در این سوره‌ها و آیات (ابراهیم: ۴، نحل: ۱۰۳، احقاف: ۱۲) بیشتر به معنای اولیه زبان؛ یعنی گفتار میان افراد پرداخته است. در آیه ۹ سوره بلد «وَلِسَانًا وَ شَفَّةِينِ» به قدرت ارتباط و تکلم و رساندن پیام اشاره دارد و به تعبیری دقیق نظام زبان مجموعه‌ای از قواعد است که سخنگویان به آن زبان به هنگام ارتباط برقرار کردن با دیگران، آن‌ها را به کار می‌گیرند (قائمی نیا، ۱۳۹۳: ۵۰)

۲-۲. واج

کوچکترین واحد زبان حرف یا واج است. واج شکل تلفظ شده حرف و حرف، شکل نوشتاری واج است. در تعریف واج می‌توان گفت که واج عبارت از کوچکترین واحد صوتی یک زبان است که اندام‌های گفتار بشر امکان تلفظ آن را در اختیار گویشوران آن زبان قرار می‌دهد، برای ادای هر واج از یک یا چند اندام گفتار که در محدوده بین گلو و بینی قرار دارند، استفاده می‌شود. (باقری، ۱۳۷۸: ۱۱۴-۱۱۵)

۲-۳. مخارج حروف (اندام گویایی)^۱

مخراج حروف یا اندام گویایی محل تولید صوت است، این اصوات از یک اندام یا از ترکیب چند اندام شامل زبان، شش، نای، حنجره، حلق، بینی، لبها، دندان‌ها، دهان تولید می‌شود. این اندام‌های را می‌توان به سه دسته: اندام‌های تنفسی، اندام‌های واکساز و حفره دهان و بینی تقسیم کرد (همان، ۱۱۴). به طور خلاصه می‌توان گفت مخرج حروف مهم ترین معیار برای متمایز کردن واحدهای آوایی از یکدیگر است. (جولیا، ۱۳۷۷: ۱۴۵)

۲-۴. صفات حروف

حروف در هنگام تلفظ دارای حالت‌های هستند که به این حالت‌ها صفات حروف گفته می‌شود؛ حروف ممکن است در صفات، گاه ضد هم باشند، مانند حروف استعلا و استفال، جهر و همس و شدت و رخوت یا در تضاد نباشند، مانند حروف دارای صفت قلقله یا حروف لین. کار برد این صفات در سخن، اگر با مضمون کلام هماهنگی داشته باشد، می‌تواند صحنه‌ای هنری از معنای سخن را فرا روی مخاطب بگشاید. (سدادت فاطمی، ۱۳۸۳: ۳۰)

۲-۵. تأثیر موسیقی و آوای حروف در شکل گیری معنای آن‌ها

توصیف صدای زبان از نظر تأثیرات شنیداری، همان قدر دقیق و معتبر است که ما بخواهیم عناصر شیمیایی را از نظر بوی آن‌ها توصیف کنیم. (اندرسن هال، ۱۳۸۱: ۷۲) هر کلمه با توجه به حروف یا مصوت‌ها (حرکات) که در خود دارد نوعی آهنگ یا موسیقی ایجاد می‌کند که بسته به توانایی و هنر سخنور و متکلم و چینش خاص می‌تواند معنای خاص را برای مخاطب خود تداعی یا القا نماید. «آهنگی که از وقف، حرکت، وصل، فصل، مد، قصر، کوتاهی و بلندی جملات، ادغام، ارسال، اخفا، اضمamar و مانند این‌ها بر می‌آید و صدای حروفی که در وسط یا در آخر کلمات و آیات منعکس می‌شود، انتباطی خاص با معانی و مقاصد دارد.» (مشکین فام و خالقیان، ۱۳۸۶: ۳۹) که موارد فوق را در خطبه شقشیه بررسی خواهیم کرد.

۳. بررسی خطبه شقسقیه

خطبه سوم نهج البلاغه به شقسقیه معروف است. «نام این خطبه از جمله آخر آن گرفته شده است که امام علی^ع در پاسخ تقاضای ابن عباس برای ادامه خطبه، به او فرمود: «تُلْكَ شِقْشِيقَةٌ هَدَرْتُ مُمْ قَرَّتْ» که معادل آن در فارسی چنین است: این شعله آتشی بود که از دل زبانه کشید و فرو نشست.» (مکارم شیرازی، ۱۳۹۵: ۳۱۸/۱) این خطبه را حضرت بعد از رسیدن به خلافت ایراد فرمود و در آن به روشنگری رویدادهای پس از رحلت پیغمبر ﷺ می پردازد، این خطبه را شیخ مفید در ارشاد نقل کرده است (مفید، ۱۳۸۰: ۱۴۷) این میثم بحرانی می گوید این خطبه را در دو کتاب یافتم که تاریخ و تألیف آن پیش از سید رضی بوده است (ابن میثم بحرانی، ۱۳۷۵: ۴۹۷). نخست در "الانصاف" و نسخه‌ای دیگر به خط وزیر المقتدر بالله بود که شصت سال قبل از تولد سید رضی بوده است. (مکارم شیرازی، ۱۳۹۵: ۳۲۰/۱) در مذکورهای که بین ابن ابی الحدید و استاد خود مصدق بن شبیب در شرح نهج البلاغه ذیل همین خطبه آمده است، مصدق ابن شبیب بیان می کند که این خطبه از نظر فصاحت و بلاغت تقاوی آشکار با نوشته‌های سید رضی دارد و در کتبی این خطبه را دیده است که دویست سال قبل از تولد سید رضی نوشته شده بودند (ابن ابی الحدید، ۱۳۸۵: ۲۰۵/۱؛ پس جای هیچ شک و شبهه‌ای در مورد سند این خطبه باقی نمی‌ماند).

۴. نقش مصوت‌ها (حرکات) در تولید موسیقی و آوا

مصوت‌ها یا همان حرکات به صورت خاص ضمه کسره، فتحه و سکون نقش اساسی در تولید موسیقی و هم‌چنین برانگیختن حس متكلم در بیان سخنان خود دارند، به طور مثال حرکت فتحه برای مواردی که از شادی و سرور سخن به می‌آید یا از موضع برتر سخن به میان می‌آید، استفاده می‌گردد و کسره در جایگاه‌هایی که بیانگر غم و اندوه و موضع ضعف است، بر زبان رانده می‌شود. یا همزه و سکون نیز وقتی به کار می‌رود که گوینده قصد داشته باشد مخاطب را متوقف و به تأمل و فکر و ادار نماید. یا در هنگام ادای حرکت ضمه، که لب‌ها جمع می‌شوند نشان از تعجب و تحریر گوینده در سخن دارد.

۴-۱. فراز اول

«حَتَّىٰ إِذَا مَضَىٰ لِسِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنَّىٰ أَحَدُهُمْ، فَيَا لِلَّهِ وَلِلشَّوْرَىٰ! مَتَىٰ اعْتَرَضَ الرَّئِبُ فِي مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّىٰ صَرُثْ أَفْرَنْ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ! لَكِنَّ أَسْفَقْتُ إِذْ أَسْفَوْ، وَطَرِطْتُ إِذْ طَارُوا، فَصَغَّارَجُلُّ مِنْهُمْ لِضَغْبِهِ، وَمَالَ الْآخِرُ لِصَهْرِهِ، مَعَ هَنِّ وَهَنِّ. إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ، نَافِجًا حِصْنَيِهِ بَيْنَ شَيْلِهِ وَمُعْتَلِفِهِ، وَقَامَ مَعَهُ بُنُو أَبِيهِ يَحْضُمُونَ مَالَ اللَّهِ حَصْمَ الْإِلَيْلِ بِنَسْتَةِ الرَّبِيعِ، إِلَى أَنْ اشْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ، وَأَبْعَثَرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَكَبَثَ بِهِ بِطْنَتُهُ.» «تا آن که روزگار عمر هم سپری شد. سپس عمر خلافت را در گروهی از قرار داد که پنداشت من همسنگ آنان می باشم، پناه بر خدا از این شورا، در کدام زمان در برایر شخص اولشان در خلافت مورد تردید بودم تا امروز با اعضای شورا برایر شوم که هم اکنون مرا همانند آن‌ها پندارند و در صف آن‌ها قرارم دهنده ناچار باز هم کوتاه آمدم، و با آنان هماهنگ گردیدم.

یکی از آن‌ها باکینه‌ای که از من داشت روی بر تافت، و دیگری دامادش را بر حقیقت برتری داد و آن دو نفر دیگر که زشت است آوردن نامشان. تا آن که سومی به خلافت رسید، دو پهلویش از پرخوری باد کرده، همواره بین آشپزخانه و دستشویی سرگردان بود، و خویشاوندان پدری او از بنی امیه به پاخته‌شدن و همراه او بیت‌المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر گرسنه‌ای که بجان گیاه بهاری بیفتند، عثمان آنقدر اسراف کرد که ریسمان باقهه او باز شد و اعمال او مردم را برانگیخت، و شکم بارگی او نابودش ساخت.

برای نمونه وقتی امام علی^ع از رویداد شورای سقیفه سخن به میان می‌آورد، برای ابراز تعجب خود از همطر از قرار دادن خویش با اعضای شورا از واژه «أَحَدُهُمْ» استفاده می‌نماید، ابتدای این کلمه با همزه شروع شده و انتهای آن با سکون. می‌توان گفت امام علی^ع این واژه را با این حرکات آغاز کرده و پایان داده است تا مخاطب را در اندیشه فرو برد و از خود پرسد آیا جایگاه و مقام حضرت هم‌سطح این افراد بوده که در این مجمع هم‌رأی باشند؟ حرکت سکون در دو واژه متواالی «اعْتَرَضَ الرَّئِبُ» نیز به همین منوال است. یا هنگام به کار بردن عبارت: «حَتَّىٰ صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَىٰ هَذِهِ النَّظَائِرِ» همزه و سکون در واژه «أُقْرَنُ» مخاطب را به مکث و تفکر ترغیب می‌کند و وجود دو ضممه در این عبارت، تعجب امام علی^ع از همپایه شدن با این افراد را برابر دیدگان مخاطب به تصویر می‌کشد.

زمانی که حضرت می‌خواهد ادامه روند شورا را بیان کند، می‌فرماید: «رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِيَةٍ، وَمَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ» در این عبارات از کسره استفاده می‌کند تا اندوه خود از کینه سعد ابن ابی وقار و فامیل دوستی عبدالرحمن ابن عوف را بهتر بیان نماید.

۵. آهنگ و آوای برخاسته از تکرار حروف در کلمات

۵-۱. فراز دوم

«وَطَفِقْتُ أَرْتَشِيَ يَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدِ جَذَاءَ، أَوْ أَصْبِرَ عَلَىٰ طَحْيَيْنِ عَمْيَاءَ» «عمیقاً اندیشه کردم که با دست بریده بدون یاور» بجنگ، یا آن عرصه گاه ظلت کور را تحمل نمایم.»

حروف مهموس، حرفی است که به سبب ضعیف بودن حرف و ضعف استقرار آن بر مخرج، هنگام تلفظ، نفس با آن جریان می‌یابد. (ابن الجزری، ۱۳۷۶: ۸۳) در این فراز از خطبه می‌توان دریافت کرد که تکرار حرف «صاد» در «أَصُولَ وَ أَصْبِرَ» که از حروف مهموس است و همنشینی آن با دو حرف مهجور «همزه و یاء» امام علی^ع را وا می‌دارد تا برای رویارویی با این بی‌عدالتی و موقعیت نا بهنجار تنهایی خود را به تصویر کشد و هم‌چنین تکرار «همزه و یاء» در «أَرْتَشِيَ» - که از حروف مهجور هستند - و چینش آن‌ها در کنار یکدیگر نشانگر این مهم است که صفت آوایی جهر بر کلمات غالب شده و در نتیجه عبارت مذکور حکایت از اوضاع نابه سامان آن برهه زمانی دارد. این مطلب با حروفی آشکار و بلند به گوش همه رسانده می‌شود تا مبین این امر مهم باشد که ناعدالتی در اجرای

حکم موج می‌زند. شاید بتوان گفت که نزدیک بودن دو حرف "طاء" و "خاء" به یکدیگر در واژه "طخیة" نیز یک نوع انزجار به همراه دارد تا نارضایتی از اوضاع را نشان دهد.

۲-۵. فراز سوم

«أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقْمَصَهَا فُلَانٌ، وَإِنَّهُ لَيَغْلُمُ أَنَّ مَحْلِي مِنْهَا مَحْلُ الْقُطْبِ مِنَ الرَّخَاءِ، يَتَحَدِّرُ عَنِ السَّيْلِ، وَلَا يَرْقِي إِلَى الطَّيْرِ، فَسَدَّلْتُ دُوَاهَا ثَوَابًا، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا». وَفَقْتُ أَرْتَى بَيْنَ أَنَّ أَصُولَ بَيْدِ جَذَاءَ، أَوْ أَصْبَرَ عَلَى طَحْيَةِ عَمْيَاءِ، يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَكْدُحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ» آگاه باشد. به خدا سوگند که «فلان» خلافت را چون جامه‌ای بر تن کرد و نیک می‌دانست که پایگاه من نسبت به آن چونان محور است به آسیاب. سیلها از من فرو می‌ریزد و پرنده را یارای پرواز به قله رفیع من نیست. پس میان خود و خلافت پرده‌ای آویختم و از آن چشم پوشیدم و به دیگر سو گشتم و رخ برتابتم. در اندیشه شدم که با دست شکسته بتازم یا بر آن فضای ظلمانی شکیبایی ورزم، فضایی که بزرگسالان در آن سالخورده شوند و خردسالان به پیری رسند و مؤمن، هم‌چنان رنج کشد تا به لقای پرورده‌گارش نایل آید.

در مجموعه گرینش این واج‌ها کنار هم مخاطب را و می‌دارد تا در ذهن خود مسیری را که از پایین به بالا کشیده می‌شود، دنبال نماید. این فراز از خطبه بدون فرود است و نشان از عدم دسترسی به مقام ایمانی و علمی گوینده دارد. صوت و تکرار حرف مدی یاء در این چند عبارت بیانگر استمرار و بلندی مقام می‌باشد.

۳-۶. فراز چهارم

امام علی علیه السلام در فراز دیگر از این خطبه در مورد انتقال حکومت از خویش می‌گوید: «فَصَبَرَهَا فِي حَوْزَةِ حَشْنَاءِ، يَعْلُظُ كُلُّهَا، وَيَحْسُنُ مَسْهَا، وَيَكْثُرُ الْعَثَارُ فِيهَا وَالْأَعْتَدَارُ مِنْهَا، فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ، إِنْ أَشْنَقَ لَهَا حَرَمَ، وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقْحَمَ» «پس خلافت را به عرصه‌ای خشن و درشتناک افکند، عرصه‌ای که درشتی اش پای را مجروح می‌کرد و ناهمواری اش رونده را به رنج می‌افکند. لغزیدن و به سر درآمدن و پوزش خواستن فراوان شد. صاحب آن مقام، چونان مردی بود سوار بر اشتری سرکش که هرگاه مهارش را می‌کشید، بینی اش مجروح می‌شد و اگر مهارش را سست می‌کرد، سوار خود را هلاک می‌ساخت.»

وجود واج‌هایی که از حلق ادا می‌شوند، مانند حاء، خاء، عین، غین، هاء در این عبارات نوعی صحنه خشونت بار را در ذهن مخاطب مجسم می‌کند تا بهتر بتواند خشونت جمعی را به تصویر کشد.

واژه‌های فصیر، حوز، خشنا، یغلظ، یخشن، یکثر، العثار، با وجود حروف حلقی، مانند حاء، غین، کاف، عین نوعی خشونت و سخت گیری در بیان را آشکار می‌سازند که امام علی علیه السلام با استفاده از این حروف بهترین گونه خشونت ایجاد شده را تعریف نموده است.

۴- فراز پنجم

«فَيَا عَجَبًا!! بَيْتًا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لَآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ - لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا» ... شگفتا ابابکر!! که در زمان خود از مردم می خواست عذرش را پذیرند، چگونه در هنگام مرگ، خلافت را به عقد دیگری درآورد؟ هر دو از شتر خلافت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهره مند گردیدند.

لشدّ تشطّرًا، واج "شین" که صفت تقشی دارد دلالت بر پراکندگی می کند و در این دو عبارت که پشت سر هم آمده است و از طرفی حرف تاء، به صورتی زیبا صحنه دوشیدن شیر از پستان شتر را ترسیم نماید تا مخاطب با همه ارکان این قسمت آشنا شود.

برای همراهی برخی افراد در امری که موجب نارضایتی شد، شیوه همکاری آنان را به دوشیدن شیر از دو پستان شتر تشبیه نموده است، که احتمالاً خبر از رقابت درونی بین این افراد در بهره بردن از قدرت یا هدر خلافت می دهد.

۵- فراز ششم

«وَإِنَّهُ لَيَعْلُمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحْلٌ الْقُطُبِ مِنَ الرَّحَا، يَتَحَدَّرُ عَنِ السَّيْلِ» او واقعاً می دانست که پایگاه من نسبت به آن، چونان محور است به آسیا، سیل ها از من فرو می ریزد.»

در این قسمت از خطبه، حرف «حاء» در واژه های «محلي، محل، ینحدر، رحا» تکرار شده؛ «این حرف از صفت آوایی همس برخوردار می باشد و در علم قراثت زبان عربی، از جمله حروفی به شمار می رود که دارای صفت بجه می باشد و «بجه» به معنای خشونت و گرفتگی صدا است؛ یعنی هنگام تلفظ حرف، گرفتگی و فشردگی در حلق پدید می آید و به بیماری تنگی نفس نیز "بحاج" گفته می شود و محل تلفظ و ادای آن از وسط حلق است، به گونه ای که دیواره حلق فشرده شده و صدای حاصل از آن با گرفتگی همراه می شود (دانی، ۱۴۲۱، ۲۰۰۰: ۸۱) البته از زاویه دیگر می توان گفت که امام علی علیه السلام با به کار گیری واج "ح" که حلقی است و با بیان مکرر آن صدایی را شبیه بسته شدن راه گلو بر اثر شیء خارجی تولید می گردد، می خواهد فضا را برای ادامه خطبه آماده سازد: «فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَدْنَى، وَفِي الْحَلْقِ شَجَأَا»، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو داشتم و خار در چشم.» تکرار حرف در این فراز از خطبه این تصویر را در ذهن مخاطب پدید می آورد که شخص گوینده استخوان در گلو دارد و از شدت غم توان حرف زدن را ندارد.

۶. آوای به کار رفته در یک کلمه (واژه)

۶- فراز هفتم

«أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحْلٌ الْقُطُبِ مِنَ الرَّحَا، يَتَحَدَّرُ عَنِ السَّيْلِ وَلَا يَرْقَى إِلَى الطَّيْرِ، فَسَدَّلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، وَطَوَيْتُ أَرْتَئِيَّتَهَا كَشْحًا. وَفَقِيتُ أَرْتَئِيَّتَهَا كَشْحًا، أَوْ أَصْبَرَ عَلَى طَحْخِيَّةٍ

عُمِيَّة، يَهْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَكُدُحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يُلْقَى رَبَّهُ» آگاه باشد. به خدا سوگند که «فلان» خلافت را چون جامه‌ای بر تن کرد و نیک می‌دانست که پایگاه من نسبت به آن چونان محور است به آسیاب. سیلها از من فرو می‌ریزد و پرنده را یارای پرواز به قله رفیع من نیست. پس میان خود و خلافت پرده‌ای آویختم و از آن چشم پوشیدم و به دیگر سو گشتم و رخ بر تافتم. در اندیشه شدم که با دست شکسته بتازم یا بر آن فضای ظلمانی شکیبایی ورزم، فضایی که بزرگسالان در آن سالخورده شوند و خردسالان به پیری رسند و مؤمن، همچنان رنج کشد تا به لقای پروردگارش نایل آید.»

۱-۶. تَهَمَّصُ: در لغت به معنای پوشیدن قمیص است و قمیص پوششی را گویند که قبل از دیگر لباس‌ها پوشیده شده و به بدن چسبیده است. زیر پراهن یا قمیص آن چیزی است که بر بدن پوشانده، یا می‌تواند زیر لباس پوشیده شود و گفته شده که جنس آن از پشم یا پنبه است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۰۰)

این واژه دو معنای مترادف دارد: "لبس" در اصل پوشاندن شیء است. "لبس" اگر به ضم اول باشد، به معنای لباس پوشیدن و "دثار" به کسر اول لباسی است که روی لباس‌ها بر تن کنند و لباسی است که شخص درخواب آن را بر روی خود می‌کشد. (دشتی و محمدی، ۱۳۷۶: ۵۲)

امام علی علیہ السلام با ظرافت معنایی که در کلام خود به کار برده واژه "قمیص" را به این منظور خود کار گرفته تا حرص و طمع در دست درازی به خلافت را بیان کند، از چشم‌اندازی دیگر قمیص به عنوان اولین لباس می‌تواند نشانگر این نکته باشد که نخستین اقدام پس از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم مسئله جانشینی و خلافت بوده است. ویژگی آوابی همخوان قاف، انفجری شدید است. این حرف با این خاصیت صوتی، نفس را در تنفس از شرور و هر آن‌چه که در این هستی زیان آور است، آماده می‌کند. قاف با آوابی قوی خود، نوعی بیداری و آگاهی را پیدی می‌آورد. این آوا با حالت انفجری خود در تلنگر زدن و هوشیاری مخاطب مؤثر می‌افتد، به همین جهت، تمام سوره‌های قرآن که یادآور قیامت می‌باشند، حرف "قاف" در آن‌ها به کار گرفته شده است (قارعه، قیامت، واقعه، قمر، حلقه) یا در آیات ۲۶-۳۰ سوره قیامت واج "قاف" لحظات آخر زندگی انسان را توصیف می‌کند، آن هنگام جان به گلو می‌رسد و او قدرت سخن گفتن ندارد. (سیدی و شاهرودی، ۱۳۹۱: ۳۸-۵۱)

آوابی حرف صاد که میم مشدد آن را همراهی می‌کند، معنای مذکور را به خوبی در ذهن شنونده جای می‌دهد و این همخوان بیشتر در مسائل مهم و خطیر به کار گرفته می‌شود. در ضمن حرکات پشت سرهم فتحه بر روی حروف این کلمه و مصوت الف مدی، نوعی حرکت سریع به سمت جلو را تداعی می‌کند و این با معنای این واژه؛ یعنی سرعت و چالاکی و انتقال سریع، هماهنگ می‌باشد. و این احتمال را هم تقویت می‌سازد که امر خلافت با سرعت و شتاب غیر عادی انجام پذیرفته است.

وازگان مَحَلٌ و مَحَلٌ در جمله دوبار تکرار شده و نیز تشدید و تکیه پایانی که در این واژه وجود دارد نیز حاکی از تأکید و قطعیت است و در این بخش هم حکایت از حتمی بودن جایگاه حضرت علی علیہ السلام در مسأله خلافت دارد.

۲-۱-۶. قطب: به ضم، فتح و کسر «قاف» و سکون «طاء» و گاهی هم به ضم «قاف» و «طاء» روایت شده است. این واژه در لغت به معنای «محور و اساس» است، و در اصل از عبارت «قطب الفلك» گرفته شده که به معنای ستاره‌های است که فلک به دور آن می‌گردد. میله و استوانه‌ای را هم که سنگ آسیاب به دور آن می‌چرخد قطب می‌نامند، از آن جهت که محور و اساس گردش آن سنگ است. (ابن میثم بحرانی، ۱۳۷۵: ۲۱۸/۱) این واژه از سه همخوان انفجاری شدید و واک دار تشکیل یافته که بر حرکت و اضطراب دلالت دارد (مقدم متقی و قلی پور، ۱۳۹۵: ۱۲۰) و این مسأله با حرکت و چرخش و حرکت میله آسیاب هماهنگ است و نیز ترکیب همخوان قاف همراه با واکه ضمه و سکون طاء معنای چرخش و حرکت در یک نقطه را می‌رساند. (قاف حرکت دارد و طاء بی حرکت است): قُ (حرکت)+ طُ

۳-۱-۶. الرَّحَا (به معنای آسیاب): آوای همخوان «راء» انفجاری و لرزشی است که به تجسم و تصویر حادثه ای مکرر کمک می‌کند؛ چراکه خاصیت صوتی آن گویای تکرار پدیده است و در حالت خواندن آن، کناره‌های زبان به لثه به طور متواالی و سریع برخورد می‌کند و با تولید صدایی خاص، حرکت بی دربی و سریع را به خوبی مجسم می‌نماید (بیاتی، ۲۰۰۷: ۱۵) و هنگامی که این همخوان مشدد می‌آید با قدرت و شدت و لرزش همراه است و انتهای این واژه در واکه الف مدی وجود دارد که حاصل این نظم آهنگ با معنای سنگ آسیاب و کار آن که همراه با حرکت، لرزش، صدا است، هماهنگی دارد.

نظم آهنگ دو جمله «أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَمَّصَهَا فُلَانٌ» و «وَإِنَّهُ لَيَعْلُمُ أَنَّ مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى» بر سرعت و حرکت و چرخش سریع دلالت دارد که در نخستین جمله بر عهده گرفتن سریع خلافت و قدرت اشاره می‌کند که به راحتی و با سرعت مثلاً لباس پوشیده شد، و در دومین جمله بیانگر این نکته است که اگر خلافت و قدرت در دست امام عليه السلام قرار می‌گرفت، امور حکومت و جامعه به سرعت به چرخش در می‌آمد؛ زیرا تنها ایشان می‌توانستند جامعه را به خوبی و بی هیچ اشتباہی اداره نمایند.

۴-۱-۶. يَنْحَلُون: مصدر آن از ریشه حدر به معنای سرازیر شدن از بلندی به پایین است و دارای چند معنای مترادف می‌باشد: نَزَلَ، هَبَطَ، حَطَ. (قرشی بنایی، ۱۳۷۷: ۲۵۸/۱)

حَطَ: مصدر آن به معنای پایین افتادن چیزی از بلندی است (همان، ۲۸۳)، این عبارت با توجه به مفهوم قاموسی آن افتادن هر چیزی را شامل می‌شود.

هَبَطَ: از ریشه هُبُوط به معنای پایین افتادن به اجبار است، از موارد کاربرد این فعل هرگاه در مورد انسان به کار می‌رود، از سبک شمردن او است؛ در واقع هبوط و مشتقه آن در جایی استعمال می‌شوند که تنبیه‌ی بر نقص و خواری در میان باشد. هبوط به معنی انحدار و پایین آمدن قهری است، مثل هبوط و افتادن سنگ و نیز گویند چون در انسان به کار رود بر سبیل استخفاف و سبک شمردن باشد. (همان، ۱۰۸۵/۲)

نَزَلَ: از ریشه نزول، در مورد اشیایی استفاده می‌شود که دارای مقام والا باشد، مانند فرو فرستادن قرآن و ملاّکه و باران. این واژه در معنای پایین افتادن از بلندی است؛ لذا گفته شده این واژه بیشتر در مورد نعمت‌ها، بخشش یا عذاب خداوند بر بندگان به کار می‌رود. (همان، ۱۰۷)

با توجه به مقایسه‌هایی که میان واژگان انجام پذیرفت می‌توان گفت که واژه "حَطَّ" به معنای فرودآمدن و پایین افتادن چیزی از بلندی است و با توجه به مشخصه معنای آن، هر نوع فروافتادنی را در بر می‌گیرد. هَبَطَ و مشتقات آن نیز معنای را با قهر و اجبار به همراه دارد و واژه نَزَلَ و مشتقات آن هم در سیاق جملات برای مؤلفه‌هایی کاربرد معنایی دارد که دارای اهمیت بسیار فراوان هستند. این واژه نمی‌تواند جایگزین واژه "يَنْهَدِر" در بافت جمله شود؛ زیرا با واژگان در محور همنشینی تناسب لفظی ندارد. بنابراین می‌توان گفت در این عبارت از خطبه، واژه "حدر" هم از نظر تناسب آوایی در جمله در جای مناسب خود به کار رفته و هم از نظر تناسب سیمایی مطابق با واژگان موجود در محور همنشینی قرار گرفته است، به عبارت دیگر ائتلاف یا هماهنگی لفظ با لفظ نیز بر این تناسب دامن می‌زند؛ چون از میان واژگانی که از نظر معنایی با واژه سیل همخوانی دارند، همین واژه حدر است؛ از آن جهت مشخصه معنایی آن - سرازیر شدن چیزی از بالا به پایین - در محدوده معنایی واژه سیل می‌گنجد و امام علی علیه السلام توanstه با انتخاب این واژه، پیوندهای را که واژگان در محور همنشینی با هم دارند مستحکم کند و بتواند در لواز استعاره، به بیان مقصود خود بپردازد.

تفییرات سریع حرکات در این کلمه به ویژه تغییر حرکت از فتحه که بر روی "ح" قرار گرفته و سریع به کسره تبدیل شده است، حکایت از حرکت و ریزش سریع چیزی از بالا و پایین دارد. «عَنْ» آوای همخوان "عین" که به سستی با صوت فتحه آمده سپس با حرکتی سریع در همخوان "نون" تبدیل به کسره شده است. و با معنای خود آن - فرود آمدن - هماهنگی دارد.

۵-۶. سَيْلُ: در اصل یکی از مصادر فعل «سَالَ، يَسِيلُ» و به معنای سیلان و جریان داشتن است، این عبارت و جمله بعد از آن "يرقى الى الطير" معنا و مضمون آن ارتفاع و بعد فاصله است (مجلسی، ۱۳۸۱: ۱۶۳). آوای همخوان "سین" جزء آواهای احتکاکی و صفیری است که صدا و لرزش و جریان را به همراه دارد و با معنای این واژه در ارتباط می‌باشد.

در واقع نظام آهنگ و معنای نهفته در این جمله نشانگر فراز و فرود است که به سرعت انتقال می‌یابد و واژگان «يَنْحَرِرُ»، «عَنْ»، «السَّيْلُ» همگی بر حرکت از اوج به فرود دلالت دارند و از جهتی، به کارگیری این حروف کنار هم نوعی سرعت و شتاب را در ذهن القا می‌کند که با سرعت و شدت سیل هماهنگ می‌باشد و نشان از زیادی علم امام علیه السلام و سرعت نشر آن را دارد. بنابراین نظام آهنگ موجود این جمله، با مفهوم آن که به جایگاه پایین افراد در علم و دانش نسبت به امام علیه السلام اشاره دارد، متناسب است.

۶-۱-۶. یَرْقَى: از ریشه رقی و به معنای بالا رفتن است. (قرشی بنایی، ۱۳۷۷/۱: ۴۶۳) مانند این آیه از قرآن: «أُو يَكُونَ لَكَ يَيْتُ مِنْ رُحْبِ أُو تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنْ لِرِيقِيَّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوْهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هُلْ كُثُّ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا» (اسراء/۹۳)، «یا برای تو خانه‌ای پر نقش و نگار از طلا باشد؛ یا به آسمان بالا روی؛ حتی اگر به آسمان روی، ایمان نمی‌آوریم مگر آن که نامه‌ای بر ما فرود آوری که آن را بخوانیم! «بگو: منزه است پروردگارم (از این سخنان بی معنی)! مگر من جز انسانی فرستاده خدا هستم؟!» و ازه یَرْقَى دارای دو کلمه هم معنا و متراffد است (صَعَدَ، رَفَعَ).

صَعَدَ: این واژه از ریشه صعود به معنای بالا رفتن از گردنی است که استعاره از هر کار سخت می‌باشد «لِنْفَتِتْهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَّابًا صَعَدًا» (جن/۱۷)، «تا آن‌ها را بیازماییم. و هر که از ذکر پروردگارش اعراض کند او را به عذابی دشوار دراندازد». این در حالی است که قرشی بنایی در باب "صعد" گفته است صعود، رفتن به بالای و إصعاد رفتن در زمین هموار است و آن‌گاه که سفر را شروع می‌کنی، می‌گویی: إصعادنا من مكة. (همان، ۶۳۷/۲) راغب اصفهانی می‌گوید: «إصعاد از ریشه صعد به معنای دور شدن از سطح زمین است، خواه این دور شدن رفتن به بالا باشد یا رو به پایین و اصل آن از صُعُود به معنای رفتن به مکان‌های مرتفع است، بنابراین واژه یادشده هر نوع دور شدنی را دربر می‌گیرد». (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۴۸۴)

رَفَعَ: از ریشه رُفع به معنای بالا بردن است. (قرشی بنایی، ۱۳۷۷/۱: ۴۵۸) «وَرَفَعَ أَبُوئِيَّهَ عَلَى الْعَرْشِ» (یوسف/۱۰۰)، «وَپدر و مادر خود را بر تخت نشاند». و «وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ»، «وَبعضی را از نظر درجات برتری داد». می‌توان گفت آیه اول به بالا بردن ظاهری و دومی به بالا بردن معنوی تبادر می‌کند که همان فضیلت و عظمت است.

پس واژه یَرْقَى برای این عبارت به کار رفته است تا هم سجع موزون در کلام ایجاد نماید و هم دایره معنای کاملی برای این عبارت پدید آورد تا بتواند اصل منظور را به مخاطب القا کند. این فعل از نظر واج و آوایی، از همخوان "قاف" و "راء" و واکه بلند الف در انتهای کلمه تشکیل یافته و سکون راء ماقبل قاف سبب جهش و کشیدگی بیشتر این واژه گردیده است. با توجه به ویژگی آوایی قاف و راء، کلمه باشدت و لرزش و حرکت همراه می‌باشد. و نیز واکه الف مدی در انتهای کلمه بر بلندی و گستراندن و عظمت و آوای حرف "لا" هم بر کشیدگی و بلندی اشاره دارد.

۶-۱-۷. طَيْرُ: آوی همخوان طاء بر بلندی، حرکت و قدرت دلالت دارد و واکه ضمه هم حرکت به سمت جلو را بیان می‌کند. و مفهوم پرنده با پرواز، سرعت، گردش، قدرت و آسمان (جهت بالا) ارتباط می‌یابد. مجموع این واژگان یَرْقَى، الى، الطیر با مفهوم بلندی هماهنگ است اما از واژه "یَرْقَى" به بعد؛ یعنی دو واژه "الَّى" و "الطِّيرُ" به سمت پایین سقوط می‌کند. درواقع بیان می‌کند که مردم همانند پرنده‌ای هستند که می‌خواهند به قله دانش و علم برسند (اوج گیری)، اما در برابر مقام والای امام علی طیلاً سقوط می‌کنند.

نظم آهنگ جمله «يَنْحِدِرُ عَنِ السَّيْلُ» بر منزلت پایین افراد از نظر علم و دانش نسبت به امام علی علیهم السلام دلالت دارد و جمله «وَلَا يَرْقَى إِلَى الطَّيْرِ» هم بر این مسأله تأکید می‌ورزد.

۸-۱-۶. سُدْلُتُ: از ماده "سدل" به معنای انداخت است، مثل انداختن پارچه یا پرده. (قرشی بنایی، ۱۳۷۷/۱۵۲۴) این واژه دوبار در نهج البلاغه تکرار شده است. بار اول در خطبه شقصیه و درباره رها کردن خلافت و بار دوم در مورد خفاش که می‌فرماید: «در روز خفاش پلک‌های خود را بر حدقه‌های چشم خود می‌اندازد.» (خطبه ۲۱۷)

واج‌های فاء با بر هم خوردن لب‌ها ادا می‌شود حرف "سین" از برخورد زبان با پشت دندان‌های پایین تولید می‌گردد و در اصطلاح این حروف را "اسلی" - به معنی تیزی شمشیر - می‌گویند. حرف دال با برخورد زبان با دندان‌های ثانی ادا می‌شود و حرف لام از برخورد کناره زبان با پهلوی دندان‌های جلوی فک بالا شکل می‌گیرد. تفظ حرف "تاء" از برخورد سر زبان و کام بالا (پشت دندان‌های ثانیا) به وجود می‌آید. با کمی دقیق متوجه خواهیم شد که امام علی علیهم السلام بعد از مقدمه اول که در مورد معرفی شخصیت خود بود با کاربرد این واژه که از واج‌های تشکیل یافته که محل خروج آن‌ها جلوی دهان هستند و هم‌چنین بهره بردن از صفات‌های کوتاه به کار رفته در این واژه، می‌خواهد این پیام را به مخاطب انتقال دهد که من بعد از تأمل در مورد اوضاع پس از رحلت پیامبر ﷺ بدون هیچ علاقه و تعلقی جامه خلافت را رها نمودم مخاطب با شنیدن این واژه سرعت اتفاقات سقیفه را هم درک خواهد کرد. با تطبیق این قسمت خطبه با خطبه ۲۱۷ که حضرت درباره خفاش توضیح می‌دهد، معنای چشم پوشیدن هم از این کلمه برداشت می‌شود.

۶-۲. فراز هشتم

"جَابِرٌ فَيَا عَجَبًا!! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لَآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ - لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا! - فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةِ حَسْنَاءِ، يَغْلُظُ كَلْمُهَا، وَيُخْسِنُ مَسْهَا، وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَالْإِعْتَدَارُ مِنْهَا، فَصَاحِبُهَا كَرَابِ الصَّعْبَةِ، إِنْ أَشْنَقَ لَهَا حَرَمَ، وَإِنْ أَشَّسَ لَهَا تَقْحَمَ؛" ای شگفت. در آن روزها که زمام کار به دست گرفته بود همواره می‌خواست که مردم معافش دارند ولی در سراسر ایشیب عمر، عقد آن عروس را بعد از خود به دیگری بست. بنگرید که چسان دو پستانش را، آن دو، میان خود تقسیم کردد و شیرش را دوشیدند. پس خلافت را به عرصه‌ای خشن و درشت‌ناک افکند، عرصه‌ای که درشتی اش پای را مجروح می‌کرد و ناهمواری اش رونده را به رنج می‌افکند. لغزیدن و به سر درآمدن و پوزش خواستن فراوان شد. صاحب آن مقام، چونان مردی بود سوار بر اشتری سرکش که هرگاه مهارش را می‌کشید، بینی اش مجروح می‌شد و اگر مهارش را سست می‌کرد.»

۶-۲-۶. "حَرَم" از ریشه حَرَم به معنای قطع کردن، شکافت و دو تاشدن (قرشی بنایی، ۱۳۷۷: ۱۳۳۸) چهار مرتبه در نهج البلاغه تکرار شده و در این خطبه برای نشان دادن خشونت به کار رفته است.

این واژه از سه واج همخوان تشکیل شده، "خاء" که جزء اصوات سایشی یا رخوت است که سایش آن به علت تنگی مخرج، بیشتر نمود می‌یابد؛ واج "راء" تنها حرف در زبان عربی که دارای صفت تکریر است و بر اثر گرفتگی کامل ولی کوتاه و مکرر ادا می‌شود. سومین واج حرف "ميم" می‌باشد که دارای صفت غنه یا تائیف است و از گرفتگی کامل دهان و آزاد بودن مسیر بینی برای خروج هوا پدید می‌آید.

کنار هم قرار گرفتن این سه واج - به ترتیب دارای صفات سایش و تکرار و غنه - صدا و آهنگی را که ناشی از پاره شدن شیء است در ذهن و گوش مخاطب ایجاد می‌کند و امام علی علیه السلام در مورد افراط و تقریط در خشونت می‌فرماید: «فَاصْحِحُهَا كَرَاكِبُ الصَّعْدَةِ، إِنْ أَشْنَقَ لَهَا حَرَمَ، وَإِنْ أَشْلَسَ لَهَا تَقْحَمَ»، «رفیق و همنشین او مانند شتر سواری بود که اگر زمامش را می‌کشید بینی اش را می‌شکافت و اگر زمام را رها «شل» می‌کرد شتر خود را به هلاکت می‌انداخت.» در این فراز حضرت برای نشان دادن خشونت بیش از حد، این واژه را برای پاره شدن پرده بینی شتر به کار گرفته است تا به نوعی این صدا هم در گوش مخاطب طنین انداز گردد. این شیوه بیان باعث می‌شود شنونده با تمام اعضای حسی خود معنای کلام را دریافت کند.

۶-۳. فراز نهم

«فَمُنَى النَّاسُ - لَعْمُرُ اللَّهِ - بِحَبْطٍ وَشَمَاسٍ، وَتَلُونُ وَاعْتِرَاضٍ فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ، وَشِدَّةِ الْمُحْنَةِ، حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنَّهُمْ، فَيَا لَلَّهِ وَلِلشُورَى! مَتَى اعْتَرَضَ الرَّبِيبُ فِي مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ، حَتَّى صِرْتُ أُثْرَنَ إِلَى هَذِهِ الْتَّطَائِيرِ»، «به خدا سوگند که در آن روزها مردم، هم گرفتار خططا بودند و هم سرکشی. هم دستخوش بی ثباتی بودند و هم اعراض از حق. و من بر این زمان دراز در گردداب محنت، شکیبایی می ورزیدم تا او نیز به جهان دیگر شتافت و امر خلافت را در میان جماعتی قرار داد که مرا هم یکی از آن قبیل می پندشت. بار خدایا، در این شورا از تو مدد می جویم. چسان در منزلت و مرتبت من نسبت به خلیفه نخستین تردید روا داشتند، که اینک با چنین مردمی همسنگ و همطرازم شمارند.»

۶-۴. خطط: به معنای اشتباه و خطاكردن. چهار لغزش شدن. (همان، ۳۲۵)

وجود آواهای انفجاری طاء و باء در این واژه هماهنگی خاص باشد و ناراحتی امام علی علیه السلام دارد. این واژه دارای دو مترادف می‌باشد "سرق و سلب" سرق به معنای دزدیدن شیء به صورت مخفیانه است و از جهتی این واژه برای "سرق" امور مادی استعمال می‌شود. (همان، ۵۴۳) پس می‌توان گفت انتخاب واژه "نهبا" از آن جهت که خلافت امر مخفی و مادی نبوده و به صورت آشکار در میان عموم مردم اعلام انجام شده است، پس نمی‌توان سرق را به جای آن به کار برد و نیز با این کاربرد تناسب آوایی در بخشی از خطبه برقرار می‌گردد و در فرجام امام علی علیه السلام صبر و تحمل خود را با انتخاب این کلمات با آواهای همسو و منسجم مفهوم سازی کرده است.

نتیجه‌گیری

۱. خطبه شقشقیه دارای نظم زیبا در استفاده از جملات و کلمات برای انتقال بهتر کلام به مخاطب است، اما چیزی که آن را خاص نموده، استفاده مناسب از حروف و آوای آن‌ها بر پایه علم معناشناسی و آوا و شناسایی حالات و صفات واژگان و آگاهی از انواع مصوت در بیان و انتقال معنای کلام است، حروفی که هر کدام آوایی خاص از خود تولید می‌نمایند که ثمره آن تصویر سازی برای مخاطب از معنای سخن متکلم است؛
۲. از موارد نظم آهنگ آوای حروف در این خطبه، بهره بردن از حرکات و مصوتات (همزه، سکون، فتحه، کسره و ضمه) برای به تصویر کشیدن تعجب، ناراحتی و تفکر است؛
۳. در هنگامی که هدف بیان شدت نارحتی است با به کار گیری صنعت تکرار حروف فضای کلام آماده می‌شود تا امام علیؑ تنهایی و شکیلی خود را با این گفتار که در گلو استخوان داشته و صبر نموده است؛
۴. در این خطبه از حروف با صفات متفاوت برای بیان حالت‌هایی، مانند خشم، ناراحتی نیز استفاده شده است؛ از این رو می‌توان خطبه را دارای نظم آهنگ زیبا برای ایجاد مفاهیم مورد نظر دانست.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

متابع و مآخذ

۱. ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد (۱۳۷۸ق)، *شرح نهج البلاغة*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالحکایه الکتب العربیة.
۲. ابن الجزری، ابوالخیر محمد بن محمد (۱۳۷۶)، درآمدی بر علم تجوید، تحقیق علی حسین البواب، ترجمه ابوالفضل علامی و صفر سفید رو، قم: نشر حضور.
۳. ابن میثم بحرانی، میثم ابن علی (۱۳۷۵)، *شرح نهج البلاغة*، ترجمه علی اصغر نوابی یحیی زاده، قربانعلی محمدی مقدم، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۴. اندرسون هال، رایت (۱۳۸۱)، زبان و زبان شناسی، ترجمه محمدرضا باطنی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
۵. باقری، مهری (۱۳۷۸)، *مقدمات زبان شناسی*، تهران: نشر قطره.
۶. جولیا، اس. فالک (۱۳۷۷)، زبان شناسی و زبان، ترجمه خسرو غلامعلی زاده، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
۷. دانی، ابو عمرو عثمان بن سعید (۱۴۲۱ق، ۲۰۰۰)، *التحذید فی الإنقان و التجوید*، تحقیق غانم قدوری الحمد، الطبعه الأولى، اردن: دار عمان.
۸. دشتی، محمد (۱۳۷۹)، *ترجمة نهج البلاغة*، چاپ اول، قم: نشر مشهور.
۹. دشتی، محمد و محمد کاظم محمدی (۱۳۷۸)، *المعجم المفہرس لأنفاظ نهج البلاغة*، تصحیح محمد دشتی، ترجمه محمدرضا آشتیانی، محمد کاظم امامی، قم: نشر امام علی عثیله.
۱۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق)، *مفردات فی الفاظ القرآن*: تحقیق صفوون عدنان داوودی، الطبعه الأولى، بیروت: دارالقلم.
۱۱. سادات فاطمی، سید جواد (۱۳۸۳)، *تجوید عمومی*، چاپ سوم، مشهد: به نشر.
۱۲. سعیدی روش، محمد باقر (۱۳۹۱)، *تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن*، چاپ پنجم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۳. سیدی، سید حسین، فرحناز شاهرودی (۱۳۹۲)، «درآمدی بر زیبا شناسی تکرار حروف در نظم آهنگ درونی آیات قرآن»، پژوهش‌های قرآنی، دوره دوم، بهار، شماره ۷۳، صص ۵۱-۳۸.
۱۴. قائمی نیا، علیرضا (۱۳۹۳)، *بیولوژی نص نشانه شناسی و تفسیر قرآن*، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۵. قرشی بنایی، سید علی اکبر (۱۳۷۱)، *قاموس قرآن*، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیة.

١٦. _____، (۱۳۷۷)، *مفردات نهج البلاغه*، چاپ اول، تهران: نشر قبله.
١٧. مشکین فام، بتول و ام البنین خالقیان (۱۳۸۶)، «موسیقی الفاظ قرآن و اثر معنا بخشی واژگان»، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، دوره ۴، شماره ۱ (پیاپی ۷)، صص ۲۵-۵.
١٨. مظفری، سودابه؛ فاطمه خرمیان (۱۳۹۸)، «رابطه آوایی محتوا کلام در نهج البلاغه (مطالعه موردى: خطبه قاصعه)»، *فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی*، دوره ۴، شماره ۱۵، پاییز، صص ۹۵-۷۳.
١٩. مفید، محمد ابن محمد، (۱۳۸۰)، *الارشاد*، ترجمه محمد باقر ساعدی خراسانی، تهران: اسلامیة.
٢٠. مقدم متقی، امیر، *فاطمه قلی پور* (۱۳۹۴)، «بازتاب هنری لفظ و معنا در خطبه های اشباح و قاصعه»، *فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی*، دوره ۱، شماره ۴، زمستان، صص ۱۳۷-۱۱۱.
٢١. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۳)، *ترجمه قرآن*، قم: نشر دار القرآن الکریم.
٢٢. _____، (۱۳۹۵)، *پیام امام المؤمنین علیهم السلام*، تهران: دار الكتب الاسلامية.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی