

فصلنامه علمی زبان پژوهی دانشگاه الزهراء (س)

سال پانزدهم، شماره ۴۸، پاییز ۱۴۰۲

نوع مقاله: پژوهشی

صفحات ۱۱۳-۱۹

تحلیل نظام گفتمانی تنش در نامه‌های امام علی (ع) به معاویه در نهج البلاغه^۱

مهناز امیری^۲، مهدی مطیع^۳، محمد رضا حاجی اسماعیلی^۴
حمید رضا شعیری^۵، روح الله نصیری^۶

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

چکیده

این مقاله به بررسی نظام گفتمانی تنش در نامه‌های امام علی (ع) به معاویه می‌پردازد. موضوع گیری گفتمانی به دلیل پویایی، نوعی جهت‌گیری گفتمانی بسط روابط و تعامل بین نیروهای همسو یا ناهمسو را آشکار می‌نمایاند. گفته‌پردازی، جریانی سیال است که تعامل دو گونه شناختی و عاطفی در آن سبب تولید معنا در گفتمان می‌شود که سیالیت معنا و سیر تکاملی آن مدیون فرآیند تنشی گفتمان است. این شکل گیری تابع نوعی حضور نشانه‌معناشناختی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نامه‌های امام علی (ع) به معاویه با تکیه بر ساختار تنشی و عبور از شرایط گستالت و پیوست گفتمانی است. برای پاسخ‌گویی به اتهامات و افشاگری‌های معاویه و تأثیرگذاری آن بر درک و فهم مخاطب است. در

^۱ شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jlr.2022.40970.2207

شناسه دیجیتال (DOI): 20.1001.1.20088833.1402.15.48.5.2

^۲ دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، گروه علوم و قرآن و حدیث دانشکده الهیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران؛ amahnaz74@gmail.com

^۳ دانشیار گروه علوم و قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)؛ m.motia@Ltr.ui.ac.ir

^۴ استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران؛ m.hajiesmaeili@Ltr.ui.ac.ir

^۵ استاد گروه زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛ Shairi@modares.ac.ir

^۶ دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده زبان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران؛ r.nasiri@fgn.ui.ac.ir

نظام تنشی لایه‌های فشاره‌ای و گستره‌ای در ارتباط و تعامل با هم نقش آفرینی می‌کند و هم پیوندی سطحی از فشاره و گستره شاکله گفتمان را شکل می‌دهد. امیرالمؤمنین به منزله گفته‌پرداز در جریان معناسازی پویا و سیال به کشگری فعل تبدیل می‌شود و حقیقت «بیعت» و «مشروعیت» خود را در نظام گفتمانی تنشی معناسازی و ارزش‌سازی می‌کند. بنابراین، امام از ساختار تنشی و زبانی خاصی جهت انتقال معنا برای شکستن نظام معنایی سلطه‌ی معاویه بهره برده است و معاویه را از طریق افشاء اعمال، رفتارها و گفتارهای نادرست بدون صلاحیت نشان می‌دهد. بهره گیری از این نشانه‌ها سبب افزایش عاطفه در کلام و دست‌یابی زبان به ناممکن ترین زمان‌ها و مکان‌ها و در نتیجه اثرگذاری بیشتر بر خواننده می‌شود. این پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای و تحلیلی کاربردی انجام گرفته است و بر اساس یافته‌های به دست آمده می‌توان گفت نظام گفتمانی نامه‌های «^۶»، «^۹» و «^{۱۰}» امام علی به معاویه از ساختار تنشی افزایشی، نزولی و صعودی پیروی می‌کند.

واژه‌های کلیدی: نشانه-معناشناسی، گفتمان، نامه‌های امام علی (ع)، معاویه، الگوی

تنشی

۱. مقدمه

الگوی تحلیل نشانه-معناشناسی^۱ گفتمان^۲، یکی از روش‌های مناسب تجزیه و تحلیل متون مذهبی است. این الگو در تحلیل و بررسی نهج‌البلاغه به ویژه نامه‌های آن یافته‌های چشمگیری را آشکار می‌نماید و می‌تواند زمینه خوانشی تازه از آن‌ها شود. بخش چشمگیری از نهج‌البلاغه را نامه‌های حضرت علی به معاویه را تشکیل می‌دهد. این نامه‌ها در بازه‌های زمانی سال‌های ۳۶ تا ۳۸ هجری قمری در زمان جنگ‌های نهروان، جمل و صفين و برخی به اوایل حکومت امیرالمؤمنین نگاشته شده‌است. از هنگام بیعت عمومی با حضرت امیرالمؤمنین تا پایان جنگ صفين، نامه‌های گوناگون میان امام و معاویه رد و بدل شده‌است که سید رضی در نهج‌البلاغه ۱۶ نامه امام به معاویه را نقل کرده است. آن حضرت در حقیقت این نامه‌ها را در نهج‌البلاغه خطاب به معاویه نگاشته‌اند که گفتمان این نامه‌ها پاسخ به اتهامات و افشاگری‌های معاویه در مورد ویژگی‌های رفتاری و سیاسی معاویه است. از مهم‌ترین اتهام‌هایی که در بیشتر نامه‌های می‌توان آن را دید، قتل عثمان است که معاویه به امام نسبت داده است و در بخشی از نامه‌های نیز امام را به تهدیدات نظامی تهدید نموده است. مهم‌ترین درخواست معاویه از امام به رسمیت شمردن او برای حکومت شام بوده است. آن حضرت نیز در فضای گفتمانی با استفاده از استدلال‌های دقیق و منطقی مبتنی بر عوامل حسی-

¹ semiotique

² discours

ادراکی بیهوده‌بودن این ادعاهای مسروعت رهبری و امامت خود را به اثبات می‌رساند و بر حفایت خود و بی‌کفایتی معاویه برای حکومت تأکید می‌نماید. در نامه‌ها، پیوست نوسانی معنایی میان دوستخواه کمی و کیفی وجود دارد. در نتیجه لایه‌های معنایی که رابطه آن‌ها از نوع تنشی و حسی ادراکی است شکل می‌گیرد. بنابراین نگارندگان با روش تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان، در نظر دارند به این پرسش‌ها پاسخ دهند: نخست اینکه، فرآیندهای گفتمانی در نامه‌های امام علی(ع) به معاویه مطابق با کدام الگوی تنشی است؟ دوم آنکه، چگونه ساختار تنشی در نامه‌های امام علی به معاویه با عبور از شرایط گسترش و پیوست بار معنایی را تضمین و افشاگری‌ها و اتهامات معاویه را پاسخ می‌دهد؟

فرض در پژوهش حاضر این است که این نامه‌ها با توجه به ویژگی‌های ساختاری و ابعاد فرآیندی که از سبک معنای تنشی پیروی می‌کند، می‌تواند نظام سلطه معاویه، استدلالات، اتهامات او را پاسخگو باشد. این مقاله، در پی ارائه الگوی تنشی برای نامه‌ها است تا به بررسی نظام تنشی و وجه عاطفی گفتمان و چگونگی تأثیرگذاری این نظام بر مخاطب‌های نهج‌البلاغه در کنار وجه‌شناسنامه آن پردازد و چگونگی تعامل وجه‌شناسنامه و انگیزشی آن را بر اساس این الگو در نامه‌ها نشان دهد. به همین منظور، از روش پژوهشی تحلیلی – کاربردی برای بررسی متن گفتمان نامه‌ها بهره گرفته شده است.

۲. پیشینه پژوهش

درباره نشانه‌معناشناسی، پژوهش‌های گوناگونی وجود دارد که امکان معرفی همه آن‌ها در این مقاله امکان‌پذیر نیست. با این وجود، در ادامه نخست، برخی از نوشتارهایی که ارتباط بیشتری با مقاله حاضر دارند، معرفی و سپس تمایز آن با پژوهش حاضر شرح داده می‌شود.

شعیری (Shairi, 2013)، در کتاب «تجزیه و تحلیل نشانه‌معناشناسی گفتمان»، به بررسی گفتمان و مؤلفه‌های آن می‌پردازد. همچنین وی در کتاب «نشانه‌معناشناسی ادبیات»، نظام‌های گفتمانی را شرح داده است. شعیری (Shairi, 2009)، در مقاله «از نشانه‌شناسی ساختگرای نشانه-معناشناسی گفتمانی» و همچنین در مقاله «بررسی انواع نظام‌های گفتمانی از دیدگاه نشانه-معناشناسی گفتمانی» (Shairi, 2017)، به مبحث‌های گفتمان و نشانه‌شناسی در ادبیات پرداخته است. شعیری (Shairi, 2016)، در مقاله‌ای با نام «مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی: قلمروهای گفتمانی و کارکردهای نشانه‌معناشناسنامه آن»، نیز مفاهیم نظری نشانه-معناشناسی را معرفی کرده است. پاکتچی و همکاران (Pakatchi et al., 2015) در مقاله «تحلیل فرآیندهای گفتمانی در سوره قارعه، با تکیه بر نشانه‌شناسی تنشی»، بر اساس الگوی تنشی سوره قارعه را بررسی

کرده است. گرمس و فونتنی (Greimas & Fontanille, 1992) در کتابی با نام نشانه‌شناسی احساسات که در پاریس منتشر شده – به نقش احساسات^۱ در تولید معنا پرداخته‌اند. نویسنده‌گان در این کتاب شرح می‌دهند که ذهن انسان در حالت خرسندي و یا ناخرسندي چگونه ارزیابی‌های متفاوتی از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خواهد داشت. همچنین، مرتضی بابک‌معین (Babak Moin, 2017) در کتاب ابعاد گمشده معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک، نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل به تبیین و توضیح ابعاد مغفول‌مانده معنا بر اساس نشانه‌شناسی جدید می‌پردازد. نویسنده در این کتاب کارایی نظام معنایی تطبیق را در گفتمان شرح می‌دهد.

نصیری و همکاران (Nasiri et al., 2018) در مقاله «تحلیل نشانه‌شناختی گفتمان در سوه نبا»، به تحلیل نشانه‌شناختی سوره نبا بر اساس الگوی تنش پرداخته‌است. خرزعلی و هاشمیان (Khazali & Hashemiyan, 2016) در مقاله‌ای با نام «انسجام واژگانی در نامه‌های افشاگرانه امام علی(ع) به معاویه»، به بررسی عناصر انسجام واژگانی در نامه‌های افشاگرانه آن حضرت به معاویه پرداخته‌است. سجادی و کوچکی (Sajady & Kochaki Niyat, 2019) در مقاله‌ای با نام «بررسی و تحلیل نامه‌های امام علی و معاویه با تکیه بر نظریه ساختارگرایی»، به بررسی ویژگی‌های نامه‌ها بر اساس ساختارگرایی پرداخته‌است. تمایز مقاله حاضر با نوشتارهای پیشین روشن است؛ چراکه در این مقاله نامه‌های امام علی(ع) به معاویه بر اساس نشانه-معناشناسی گفتمانی و با رویکرد تحلیل گفتمان تنشی و کنشی مورد بررسی قرار گرفته‌است. اگرچه بررسی‌های ساختارگرایانه متفاوتی از نامه‌های امام انجام شده ولی این بررسی‌ها به کارکردمعنایی و نظام گفتمانی حاکم بر آن پرداخته‌است. مقاله حاضر نه تنها ساختار تنشی نامه‌ها بسته نکرده است بلکه تولید معنا را در ساختار گفتمانی کنشی تجویزی و حسی-ادرانکی بررسی می‌کند.

۳. چارچوب نظری

۳.۱. ساختار تنشی گفتمان

نشانه‌شناسی تنشی^۲ که یکی از مؤلفه‌های نشانه‌شناسی پساگریماسی^۳ است، به وسیله ژاک فونتنانی^۴ و کلودزیلبربرگ^۵ در اثر مشترکی با موضوع «تنش و دلالت»^۶ معرفی شده‌است. این فرآیند سبب ترکیب دو بعد دلالت یعنی محسوس و معقول (فضای تدریجی ظرفیت‌ها (پیوستگی) و فضای

¹ Semiotique des passions

² tensive-modle

³ post-Greimas

⁴ Jacques Fontanille

⁵ Claude Zilberberg

⁶ fontanille & C zilberg(1998)⁶ Tension et Signification

قطبی نشانه‌ها (ناپیوستگی‌ها) می‌شود. الگوی تنشی بازنمود و معرف فضای «پیوند» و «کشش» میان دو بعد و ظرفیت بنیادین دلالت یعنی ابعاد فشاره‌ای (عاطفی، درونی) و گستره‌ای (شناختی، بیرونی) است. گستره و فشاره بهمثابه بعد و ظرفیت معناسازی اموری محسوس هستند ولی در محل پیوند و تلاقی آن‌ها نشانه-معنا و ارزش دلالی بهمثابه یک امر معقول و شناختی شکل می‌گیرد (Mostafavi et al., 2013, p. 30). فرآیند تنشی دو بعد دارد: فشاره^۱ و گستره^۲ که فشاره بعد عاطفی است و احساسات عاطفی را ارزیابی می‌کند و گستره بعد شناختی است که به بعد بیرونی دلالت دارد؛ در تعامل این دو بعد تنش در فشرده‌ترین فرآیند تحقق می‌پذیرد؛ فشاره عاطفی را به پایین‌ترین سطح می‌رساند و گستردنگی بالا را موجب می‌شود (Kanani, 2017, p. 30).

۳.۲. الگوی تنش: بازنمود ساختار تدریجی دلالت

هر حضور محسوس محل پیوند بعد مشخصی از انرژی درونی یا کیفیت و انرژی بیرونی یا کمیت است. فشاره یا همان بعد کیفی و گستره یا استقرار در موقعیت‌های مکان-زمان، ابعاد کمی ادراک را می‌سازند. به بیان دیگر، کیفیت‌های محسوس از دو جهت گستره‌ای و فشاره‌ای قابل فهم هستند (Mostafavi, 2013, p.30). هر «نشانه»^۳ ترکیبی از ظرفیت‌ها یا ابعاد گستره‌ای-فساره‌ای (بسطی-قضی) است که هر کدام از این ابعاد، بهمثابه معناهای بالقوه‌اند که در مرحله پیش از فعلیت یافته‌گی دلالت در نظر گرفته شده‌اند (Pakatchi, 2015, p. 30-44).

بر مبنای نظریه (Fontanil, 1998, p. 67) طرحواره تنشی گفتمان که از اصل محور y پیروی می‌کند، به صورت دستگاه دکارتی قابل ترسیم است که محور (y) همان محور عمودی و فشاره عاطفی و محور (x) همان محور افقی و گستره‌شناختی است. فضای درونی و معنایی که این دو بردار ساخته‌اند، محل نقاط هم‌پیوندی فشاره-گستره، درون-برون، بیان-محتوها، است، فضای تنشی که در آن جا نشانه-معنایی شکل می‌گیرد (Nasiri, 2018, et al., p. 37).

محور عمودی و افقی، چهار حالت تنشی را به وجود می‌آورد.

هنگامی که هر یک از بردارها در نمودارهای مورد نظر از صفر آغاز و تا سطحی بیشینه امتداد می‌یابند، فشاره و گستره نیز در طیفی از کمینه تا بیشینه تعریف می‌شوند. «فشاره در سویه بیشینه‌اش شورمند»^۴ (قوی) و در سویه کمینه‌اش خموده^۵ (ضعیف) است و گستره در سویه بیشینه‌اش

¹ intensite

² extensite

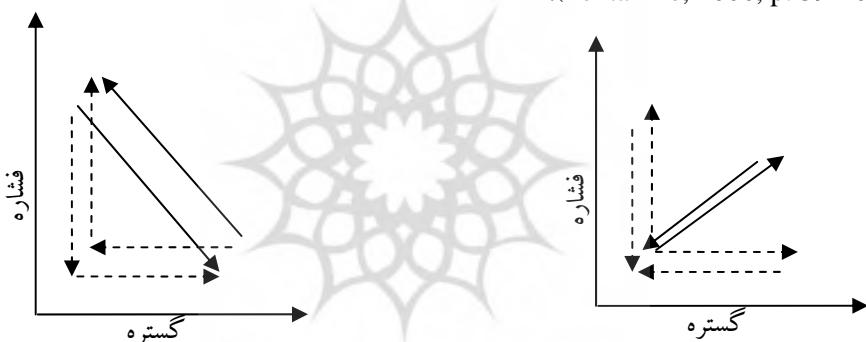
³ signifying

⁴ tonic (tonique)

⁵ atony (atone)

منتشر^۱ (پرشمار، کثیر) و در سویه کمینه‌اش متمرکز^۲ (کم شمار، قلیل) است. بنابراین در الگوی تنشی، فشاره بر تنش میان (تنیدگی، کشش) و قوی ↔ ضعیف (شورمند ↔ خموده) و گستره بر تنش میان کثیر ↔ قلیل (متشر ↔ متمرکز) استوار است (Pakatchi, 2015, p. 44-45). فرآیند تنشی، جریان‌های کمی و کیفی همسو و ناهمسو را می‌آفریند که سیالیت معنا را در بر دارد و سبب تولید ارزش‌های متعالی می‌شود (fontanile, 1999, p. 671).

بر مبنای جهت تغییر گستره و فشاره، دو گونه ترکیب از یک‌دیگر متمایز و نام‌گذاری می‌شوند: اگر روند گستره و فشاره هم‌جهت باشد، یعنی هر دو در جهت کاهش یا هر دو در جهت افزایش باشند، هم‌پیوندی (همسو)^۳ یا مستقیم شکل می‌گیرد، و اگر روند دو بعد در دو جهت مخالف باشد، یعنی گستره کاهشی و فشاره افزایشی باشد، هم‌پیوندی (ناهمسو)^۴ و معکوس شکل می‌گیرد. به این ترتیب، در فضای تنشی، چهار گونه هم‌پیوندی فشاره گستره قابل تصور است (Fontanille, 2006, p. 39-40).

شکل ۱: فرآیند هم‌پیوندی
مستقیم (همسو)
معکوس

۳.۳. دو گونه هم‌پیوندی، چهار الگوی تنشی

الگوی تنشی افزایشی^۵: در این طرحواره فشار بر محور کیفی یا عاطفی افزایشی است و همچنین گستره محور کمی یا شناختی نیز رو به رشد است. ۲. الگوی تنشی کاهشی^۶: در این الگو هم فشاره و هم گستره روند کاهشی دارند. ۳. الگوی تنشی صعودی^۷: در این الگو فشاره عاطفی روند

¹ diffused (diffuse)

² concentrated (concentre)

³ direct correlation

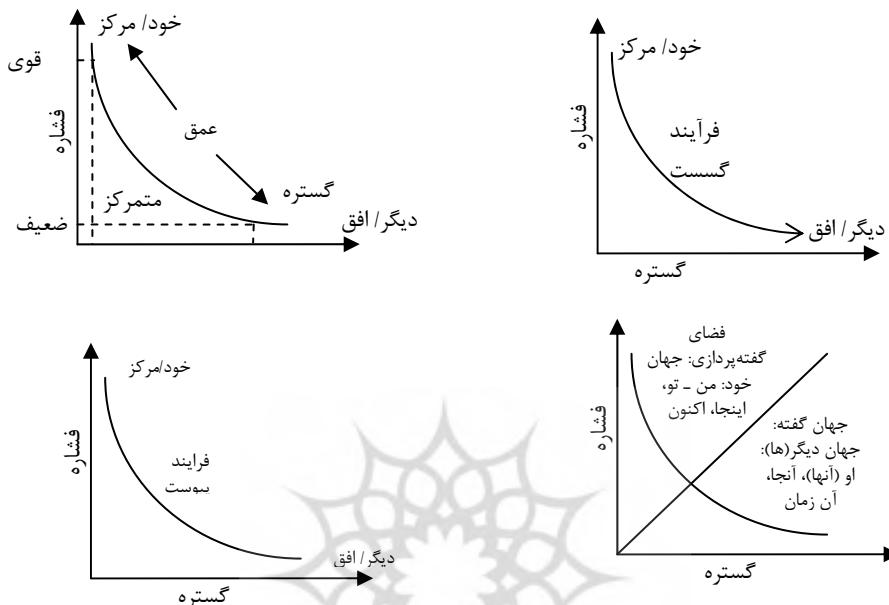
⁴ inverse correlation

⁵ amplification

⁶ attenuation

⁷ ascendance

افزایشی ولی فضای گستره‌ای روند کاهاشی دارد. ۴. الگوی تنشی نزولی: در این طرحواره فضای شناختی یا گستره‌ای روند افزایشی و فشاره عاطفی روند کاهاشی دارد. طرح‌های زیر عملیات گفتمان در فضای تنشی را باز می‌نمایند:

شکل ۳: عملیات گفتمان در فضای تنشی

۴. میدان عملیات گفتمان

۴. ۱. موضع گیری

«موقع گیری» نخستین کش در عملیات گفتمان است که به لحظه پیش از تولید گفتمان بر می‌گردد. سوژه‌ای که در مرکز ارجاع گفتمان قرار گرفته، بر دو بعد اساسی حس آگاهی، یعنی گستره و فشاره، مبتنی است. فشاره یا نیروی موقع گیری گفتمانی به التفات و گستره آن به دریافت و فهم باز می‌گردد. التفات در چهره فشاره‌ای عمل می‌کند، بنابراین سوژه به سمت آن چیزهایی روی می‌کند که در درونش یک فشاره و نیروی حس آگاه بر می‌انگیرد. دریافت نیز در وجه گستره‌ای عمل می‌کند و در نتیجه سوژه فاصله‌ها، مواضع، کمیت‌ها را در بر می‌گیرد (Pakatchi, 2015, p. 51).

گستره‌ای آن معرف موقع گیری دریافتی در عملیات گفتمان نشانه موقع التفاتی و چهره احساسی- عاطفی و موقع گیری دریافتی، گفتمان شناختی را شکل می‌دهد.

به محض تحقق موقع گیری^۱ اولیه، موقع‌های جدیدی نمایان می‌شوند که قابل شناسایی

¹ taking of position

هستند و با موضع اولیه وارد ارتباط می‌شوند. انفال گفتمانی (او، غیر اینجا، غیر اکنون) سبب عبور از وضعیت اولیه به وضعیت‌های جدید می‌شود. این در حالی است که اتصال گفتمانی، (من-اینجا-اکنون) همواره در جست‌وجوی وضعیت اولیه است. شاخصه‌های انفالی دگر سویند، که در این حالت سخن گام‌هایی فراتر از «حال زیستی» برداشته و خود را از حضور بسیار بسته واقعیت فضا جدا می‌کند. در این حالت، از فشاره سخن کاسته می‌شود و سخن از حصار خود رها می‌شود ولی بر گستره‌های آن افزوده می‌شود. به همین سبب، کنشگرانی جدید با زمان‌ها و مکان‌های متفاوت وارد واقعیت می‌شوند (Shairi, 2005, p. 191)

۴. ۲. گسست^۱ پیوست^۲

از دیدگاه تنشی، در فرآیند گسست، گفتمان خودش را از فضای گفته‌پردازی، از مرکز تراکم فشاره‌ها و انرژی‌ها و از جهانی که یک سر حضور بیان شده است جدا می‌کند، در نتیجه گستره افزایش و فشاره کاهش پیدا می‌کند، فضاهای جدید کشف می‌شوند و کنشگران دیگری به صحنه می‌آیند. به این ترتیب، گسست با گسترش و تکثیر تعریف می‌شود. عملیات گفتمان در فرآیند پیوست در جهت بازگشت به موضع اصلی اش پیش می‌رود. پیوست به فشاره اولویت می‌دهد و گستره را رها می‌کند، و به نزدیک ترین مرکز ارجاع باز می‌گردد و عملیات گفتمان را از نو متصرکر می‌کند (Fontanille, 2006, p. 58). «به این ترتیب فضای گفته‌پردازی^۳ به عنوان مرکز ارجاع عملیات گفتمان، محل بیشترین فشاره و محدودترین گستره است. بدون عمل گسست، مرکز فقط می‌تواند خودش را به عنوان یک فشاره عاطفی و خود ادراکی محض و بدون هیچ گستره‌ای احساس کند، اما افق‌های میدان که مرزها و حدود جهان گفته را مشخص می‌کنند، محل کمترین فشاره و بیشترین گستره هستند» (Pakatchi, 2015, p. 54).

۴. ۳. ضرب آهنگ

یکی از مؤلفه‌های گفتمان عاطفی آهنگ است که تعیین کننده نوع حضور گونه‌های حسی-ادراکی است. در واقع، آهنگ گفتار که خود تجلی بخش فضای عاطفی حاکم بر گفتمان است، می‌تواند دارای نمودهای متفاوتی باشد. استمرار، تکرار، تجدید، تراکم، درازاء، تداوم، کوتاهی یا بلندی، همه و همه عناصری هستند که همراه آهنگ گفتار هستند. در جریان حسی ادراکی و

¹ disengagement

² engagement

³ enunciation

فضای تنشی میزان تأثیر بر مخاطب را ضرب آهنگ ارزیابی می‌کند. آهنگ در گفتار، نقش نشانه‌های نگارشی را در نوشتار بازی می‌کند، با این تفاوت که میزان تأثیر گذاری‌های آن‌ها برابر نیست (Zarkoob, et al, 2013, p.82) (Fontanille, 1998) به باور فونتنی (Fontanille, 1998). همچنین برای تولید فضای عاطفی باید در تعامل با یک‌دیگر قرار گیرند و میزان پذیر باشند (Abbasi & Yarmand, 2011, p.155) (et al.). همچنین برای تولید فضای عاطفی باید با یک‌دیگر مرتبط شوند و ارتباط قطب مثبت و منفی هر یک از آن‌ها با هم سبب بروز اثرات عاطفی می‌شود (Fontanille, 1998). همچنین برای گفتمنان نامه‌ها می‌توان طرحواره‌های مختلف تنشی در نظر گرفت. روش است که آن‌چه در گفتمنان نامه‌ها رخ می‌دهد فرآیند و جریانات تعاملی است که شرکای گفتمنانی با ارایه سبک خاصی از حضور در تعامل دو بعد عاطفی و شناختی شکل می‌دهند. ولی گفتمنان نامه‌ها در بخش‌های مختلف، صحنه تعامل با معاویه است. آهنگین کردن سخن در گفته جایگاه بنیادی در برقراری ارتباط با مخاطب دارد این توازن به نامه‌های امیرالمؤمنین ایدیولوژی معنای داده است. آهنگین‌بودن نامه‌ها در سطح واژگانی جمله‌ها و دیگر موارد یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سبکی است که نقش اساسی در عمق کلام دارد. امام در گفتمنان نامه‌ها با کاربرد جمله‌های آهنگین و هم‌پایه توانسته است که به سبک خویش، پویایی خاصی به نامه‌ها داده و تأثیر اساسی در متأثرنمودن مخاطب دارد. همان‌گونه که فتوحی (Fotouhi, 2010) بیان کرده است جمله‌های مستقل هم‌پایه هستند و با او عطف به هم معطوف می‌شوند که این عامل شتاب سخن را زیاد می‌کند و سبک را پویا می‌کند (Fotouhi, 2010, p.277). بنابراین، امام توانسته است با کمک آهنگین کردن جمله‌ها و هم‌وزنی آن‌ها، توازن ساختاری و محتوایی ایجاد نموده و زیبایی ادبی را در کلام خود دوچندان کند.

۶. فرایند گفتمنانی و الگوی تنشی نامه‌های ۱۰-۹-۶

۶.۱. الگوی تنشی نامه ۶

۶.۱.۱. گفتمنان بیعت

امام با آگاهی و اراده و مشروعیت انتساب خود به رهبری وارد کنش در عملیات گفتمنانی می‌شود. ولی مقاومت معاویه در رویارویی با دستور و برنامه امام مانع تحقق کنش است. امیرالمؤمنین در فضای تنشی حاکم بر گفتمنان، در نخستین موضع گیری، خود را در مقام امامت و بیعت از پیش دانسته و خود را حاکم بر جامعه معرفی می‌کند. نامه ششم، برش گفتمنانی صحنه دعوت معاویه برای پذیرش بیعت را ترسیم می‌کند. در این نامه دستور بیعت گرفتن برای بار دوم به معاویه داده

شده و گفتمان دستوری شکل می‌گیرد. **إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ... بَايَعُوهُمْ...** تکرار مضمون «بايعوا» به جهت گیری‌های حسی-ادرارکی در برابر حق و شکل گیری معنا در فضای تنشی اشاره دارد و یک تأکید لفظی است تا معانی بر ذهن‌ها رسوخ کند. این تکرار شک و تردید را از بین می‌برد و سبب تقویت ایمان می‌شود. تکرار تأثیر و اقناع را به همراه دارد (Seyedi, 2015, et al., p. 66). با بررسی این فراز از نامه معلوم می‌شود که آن حضرت با تکرار لفظ «بایع» علل مشروعيت حاکمیت خویش را با روشنی مناظره‌ای بر اساس باورهای دشمن به اثبات رسانده است. زیرا معاویه به ولایت و امامت علی(ع) و منصب الهی و ابلاغ رسول خدا باور ندارد و فقط در شعارهای خود، بیعت مردم و شورای مسلمین را مطرح می‌کند. علی به عنوان کنشگر گفتمانی در رویارویی با (معاویه) ضد کنشگر¹، کنش یارانی چون مهاجرین و انصار را می‌طلبد و بیعت با آنان را به معاویه گوشزد می‌کند. **إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَلْنَ إِجْتَمَعُوا عَلَى رَجْلِ...** علی(ع) مهاجرین و انصار را در کنار خود بیان می‌کند تا جمع این حضورها به قدرتی عظیم برای کنش و بیعت تبدیل شود. در این برش گفتمانی کنش گذار برای تحقق ارزش‌ها به شکل دستوری و تجویزی کنش لازم را انجام می‌دهد. آن‌چه امام در گفتمان این نامه بیان کرده است کاملاً آشکار است فضای تنشی-احساسی به فضای کنشی تبدیل می‌شود. علی(ع) آن کسی است که پیرامونش را متأثر ساخته است و همه با او بیعت کرده‌اند و برای تفهیم معاویه وارد فضای گفتمانی تنشی شده که منجر به کنش شده است. کلام امام و معاویه بسط صوتی و فشارهای دارد. معاویه خود را در جایگاهی می‌بیند که از دستور امام سرباز می‌زند. در این گفتمان ابتدا حضور گفته‌پرداز و گفته‌یاب برای برجسته‌تر شدن حضور دیگران (او-آن‌ها) پوشیده‌تر مانده است. سپس تکثر ابزه‌ها و افق‌های شناختی و گسترش فضای جهان گفته نمایان است. امام علی(ع) فرمود: «اما بعد، فان بیعتی بالمدینه لزمک و انت بالشام، لانه بایعني القوم الذين بايعوا...» آن‌چه در این نامه مشهود است فضای (من-تو-اینجا) گفته‌پردازی و به رخ کشیدن حضور مؤثر گفته‌پرداز و گفت‌وگوی آن با گفته‌یاب است. آن حضرت در کنشی تعاملی که یک نوع کنش تجویزی است تحت نظام گفتمانی تنشی، معاویه را مورد خطاب قرار داده است. وجود ضمایری همچون (ی) متکلم و (ک) و انت) و واژه‌های امری چون (لزمک، فادخل^۲، واعلم، فبایع) فضای گفته‌پردازی (من-تو) و بالابودن فشاره عاطفی را تصویرسازی می‌کند. در ادامه، فرآیند گفتمان از فضای گفته‌پردازی (من-تو، این‌جا، اکنون) به سمت فضای جهان گفته‌ای (او، آن‌جا، آن‌ها) می‌رود. با پیوند واژه‌هایی چون (بیعتی) با ابزه‌های دیگری چون

¹ opponent

«الذین ابیکر، عثمان، عمر، مهاجرین، انصار، طلحه، زبیر...» (او-آن‌ها) گستره شناختی بالا می‌رود. در این نامه همزمان با افزایش فشاره بر محور عاطفی و رشد فضای گستره‌ای بر روی محور شناختی یا کمئی رویه‌رو هستیم. سپس بر روی هر دو محور، حرکتی رو به رشد وجود دارد و هر چه بر میزان قدرت فشاره‌ها افزوده شود به همان میزان بر قدرت گستره‌ها نیز افزوده می‌شود. کاملاً برای گفته‌یاب واضح و آشکار است که تداوم پیوست در فضای گفته‌پردازی با گسست گفتمانی دنبال خواهد شد. رابطه کنشی، از نوع تجویزی است و رابطه تنشی در این گفتمان یک رابطه همسو است و دارای رابطه افزایشی است. ارزش حاصل از این فرآیند گفتمانی مورد خطاب قرار دادن معاویه و دعوت او به پذیرش امامت و بیعت با ایشان است. در فرآیند گفتمانی این نامه گفته‌پرداز (امام علی) به عنوان صاحب سخن وارد فضای گفته‌ای شده و با ایجاد فشاره عاطفی از یک سو و تفصیل گستره شناختی از سوی دیگر «بیعت» و «امامت» را بیان کرده است. فضای موسیقایی واژه‌ها، این نامه نیز بر هیجان‌های آن افزوده است. همزمان در این نامه، افزون بر فضای تعاملی (من-تو-ضمیر مخاطب) که موجب افزایش فشاره عاطفی می‌شود، از طرفی دیگر گستره‌های شناختی مورد تفصیل قرار می‌گیرد. و الگوی تنشی افزایشی را نشان می‌دهد. یکی از روش‌های تأکید کننده جمله قسم است. با این اسلوب گوینده موضوعی را که به آن باور دارد را با قاطعیت تمام مورد تأکید قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت کلام و مقتضای مخاطب از این روش در جاهای مختلف با اهداف ادبی خاص بهره گرفته می‌شود. امیرالمؤمنین در کلام خویش بارها از قسم جهت القای کلامش بهره برده است. مانند نمونه «ولعمرى لشن نظرت بعقلک دون هواک...» این جمله‌ها بارها با ابزارهای مختلف تأکید شده است و حرف «ن» بر شدت تأکید آن می‌افزاید. زیرا از ویژگی‌های حرف نون غنه است که سبب افزایش تأثیرگذاری آن می‌شود و از آن جا که مدت زمان لازم برای تلفظ بیشتر از دیگر حروف است که تکرار آن در آگاهی بخشیدن به مخاطب و دعوت او به تأمل و تدبیر سهم بسزایی دارد (Faisal, n.d, p. 6) همچنین به کاربردن حرف «ن» که در چندین مورد هم مشدد است، در مقام تهدید تأثیر کلام را دوچندان می‌سازد. همچنین، آهنگی که این حرف ایجاد می‌کند در نشان دادن شدت خشم و غضب موثر است. رابطه تنشی حاکم بر این گفتمان یک رابطه ناهمسو است. بنابراین الگوی تنشی این نامه الگوی افزایشی است و ارزش به دست آمده در این نامه دعوت معاویه به بیعت با امیرالمؤمنین است.

۵. الگوی تنشی نامه ۹

در این نامه حضور حس آگاه گفته‌پرداز (خود-امام) پنهان و حضور (او-آن‌ها) آشکار است. در گفتمان این نامه تکثر ابزه‌ها و افق‌های شناختی و گسترش فضای جهان گفته‌ای برای آشکار ساختن

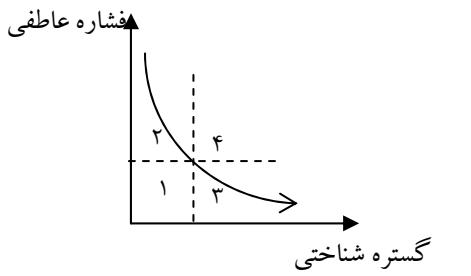
سوابق گفته پرداز نمایان است. این نامه تصویر عمومی از خاطرات گذشته امام و پیامبر را در چشم‌انداز گستره‌ای بیان می‌کند. در این نامه، حضور حس آگاه گفته‌پرداز (خود-امام) پنهان و حضور ابزه‌های دیگر (او-آن‌ها) نمایان است. در گفتمان این نامه، تصویر عمومی از سابقه‌ها و خاطرات تاریخی امام از چشم‌انداز گستره‌ای در گستالت زمانی «یوم بذر-احد-مؤتله» و گستره‌های مکانی «جبل وَعْرٌ-نَارَ الْحَرْبِ لَكَ الْذَّبَّ عَنْ حَوْرَتِهِ» بیان می‌شود. و انتظار تداوم گستالت گفته‌ای و تفصیل بیشتر سابقه‌های تاریخی امام برای گفته‌یاب نمایان می‌شود. در این نامه، با وجود پدیده‌های منتشره «قومنا-نبینا-اصلنا-العذب-الحوف» از فشاره‌های موجود در نامه کاسته شده است و بر گستره شناختی گفتمان افزوده شده است. تکرار زنجیره‌وار واکه‌های کشیده سرعت خواندن کلام ایشان را پایین آورده و سبب شده آهنگ سخن تند بیان نشود. و این آهنگ نشان‌دهنده اهمیت موضوع است و به کارگیری واکه‌های بلند «الف» «واو» «یاء» و به شکل غالب کاربرد الف مدی که با کشش آوای دشمنی‌های قریش و محاصره سه‌ساله شب ابی طالب و صبر و استقامت بنی‌هاشم و مسلمانان را به خوبی آشکار و نمایان می‌سازد. مصوت‌های بلند «آ، ای، او» به معنای سکون و ثبات و قرار و استقرار به شمار می‌روند، از این رو، بیانگر آرامش روحی و روانی هستند (Seyedi, et al., 2005, p. 36). مصوت‌های بلند در این نامه بر وقار و آرامش و کم‌شدن فشاره و بسط گستره شناختی دلالت دارد که با کشش صوت دشمنی‌های قریش و محاصره سه ساله شب ابی طالب و استقامت و صبر بنی‌هاشم و مسلمانان را به خوبی آشکار و نمایان می‌سازد. گفته‌پرداز با استفاده از ابزه‌ها و بیان خاطرات عبارت گفتمانی نامه را گسترش داده است. تکرار سوابق خود در جنگ‌هایی همچون بدر و مانند آن مقدمات بیعت و امامت را برای امام فراهم می‌کند. در این نامه، با وجود ابزه‌های انتشاری‌گفته برای آشکار کردن سابقه‌های آن حضرت از فشاره عاطفی کاسته شده و بر گستره شناختی گفتمان آن افزوده شده است. ابزه‌های منتشرشده در صورت‌بندي گفتمانی (او-آن‌ها) بیان شده و سبب افزایش بعدشناختی در گفتمان نامه‌ها شده است. ارزش به دست آمده در نامه افشاء دشمنی قریش با پیامبر و نشان‌دادن سوابق آن‌ها در اسلام و اثبات مشروعیت امام برای یک انتخاب مهم است. با سیر گفتمان از فضای گفته‌پردازی (من-تو) به سمت فضای جهان گفته‌ای (او-آن‌ها) از فشاره گفتمان کاسته شده است و گفتمان نامه به سمت گسترش فضای جهان گفته‌ای و افق‌های شناختی و تکثر ابزه‌ها پیش رفته است. **اَذْ صِرْتُ يُقْرَنُ...لَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابَقَتِي الَّتِي لَا يُدْلِي أَحَدٌ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنْ يَدَعِيَ...** در این برش گفتمانی، از نامه ۹ امام خود را لایق رهبری و امامت می‌داند و سابقه خود را در طی حضور اسلام بیان می‌کند. با لایق‌دانستن خود برای حکومت، با بازنمایی خاطرات و سوابق خود می‌کوشد دایرۀ عملیات متنسب به خویش را گسترش دهد. امام وارد روایت سرگذشت انسیای گذشته حضرت

محمد (ص) می‌شود و همچون حلقهٔ پیوندی در انتهای نامه و بازگوکردن جنگ بدر-احد-موته وارد خاطرات مسلمانان با پیامبر می‌شود تا همهٔ زنجیرهای گفتمانی در یک سلسلهٔ منسجم در پاسخ به معاویهٔ یادآوری شود و نیز جنگ‌ها و صحنه‌های هجرت را یادآور می‌شود و صفحه‌های مومنان و کافران را مشخص می‌کند. و سابقه‌های کافرین و مسلمانان را در پاسخ به معاویهٔ برای اثبات حق رهبری و مشروعیت انتساب آن از طرف پیامبر بیان می‌کند. فضای تنشی گفتمان، فضایی دوسویه سیال و دارای عمق دوسویه است که می‌تواند پیش‌تینیده (خاطره‌ای از گذشته) یا پس‌تینیده، (انتظاری از آینده) باشد (Shairi, 2006, p. 97-96). امام علی (ع) با تأکید بر امامت خود با بیان خاطرات خود از گذشته و ترسیم آینده می‌کوشد تا عمق فضای تنشی گفتمان از گذشته تا آینده چه (مکانی-و چه زمانی) را با هم تینیده کند. عامل انسانی بر اساس عامل حسی-ادراسی با دنیا ارتباط برقرار می‌کند و بر اساس آن دو گونهٔ عاطفی و شناختی در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند و فرآیند تنشی را شکل می‌دهند که تعیین کنندهٔ نوع ارزش‌های حاکم بر گفتمان است. در این فضای تنشی، معنای هدفمند نتیجهٔ جریانی پیوسته و جهت دار به سوی عمق است که معنا را به شاخصه‌های مؤلفه‌ای (زمانی-مکانی)، مرتبط می‌سازد. شاخصه‌هایی که با «پس‌تینیدگی»^۱ آینده را جایگزین اکنون می‌کند و «پیش‌تینیدگی»^۲ اشکالی از خاطرات گذشته را جایگزین گونه‌های کنونی می‌کند. در چنین جریانی سیال، دامنهٔ حضور نزدیکترین تا دورترین نقطهٔ فضای تنشی را در بر می‌گیرد و حضور معناداری تحقق پیدا می‌کند (Fazeli Mahboud, 2015, p.211).

امیر المؤمنین در فرآیند افزایشی از همان مرکز فشاره عاطفی، امامت را در پیوند با ابرههای گوناگون قرار می‌دهد و با گسترش فضای جهان گفته‌ای گسترده‌های شناختی را منتشر می‌کند و در دایرهٔ کل جهان‌شمول، امامت و ولایت خود را ترسیم می‌کند. با توجه به این توضیح‌ها، روشن می‌شود که گسترده‌شناختی در این آیه‌ها از الگوی تنشی نزولی پیروی می‌کند. اغلب افعال بیشتر به صورت فعل ماضی و بیان وقایع اعتقادی-سیاسی-بوده‌است که از زمان پیامبر گرامی اسلام تاکنون رخداده‌است و هدف امام آشکار کردن توطئه‌های معاویه و مشروعیت او بوده‌است و به همین سبب، تعداد فعل ماضی از دیگر افعال بیشتر بوده‌است و تداوم و استمرار کچ فهمی‌های معاویه را آشکار می‌کند. «طَلَّبُهُمْ فِي بَرٍ وَ لَا بَحْرٌ وَ لَا جَبَلٌ وَ لَا سَهْلٌ». آن حضرت در پاسخ به ادعای معاویه مبنی بر خون‌خواهی عثمان^ء به تهدید او پرداخته و او را از ادامه‌دادن به این موضوع بر حذر داشته که اگر از این خواسته دست برنداری قاتلان عثمان بر تو حمله خواهند برد و تو را می‌کشند. واژه‌های همنشین «بَحْرٌ، جَبَلٌ، سَهْلٌ» برای بیان کردن عزم جدی قاتلان عثمان و نابودی معاویه

¹ protection
² retention

است. ارزش به دست آمده در این نامه عبارت است از افشاری دشمنی‌های قریش و جانفشنایی و سوابق امام در راه اسلام و افشاری ادعاهای دروغین معاویه در قتل عثمان. رابطه تنشی در این نامه یک رابطه ناهمسوست زیرا الگوی تنشی این نامه الگوی نزولی است.

شکل ۴: الگوی تنشی نامه ۹

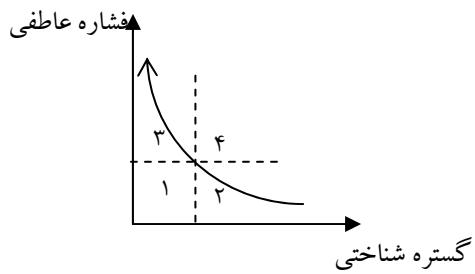
۵. ۳. الگوی تنشی نامه ۱۰ اصعوادی

ابتداً نامه با بیان استفهام آغاز شده است. امام با خطاب قراردادن معاویه به عنوان صاحب سخن وارد میدان عملیات گفتمان شده است. و با حالت استفهام ذهن مخاطب را (حتی معاویه) را به چالش کشانده و سطح هیجان و کنگرکاوی در پیگیری سخن را افزایش داده است. گفته یاب در حالت ابهام به سر می‌برد و رغبت بیشتری برای شنیدن نامه دارد. این عبارت پیوست به فضای گفته‌پردازی (من-تو) را محقق می‌کند. بیان پرسشی «وَ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ» در متن نامه، فضای گفت و گوی گفته‌پرداز (من) با گفته یاب «تو» را به تصویر کشانده است. این فرآیند گفتمانی با بیان پرسشی بدون گسترش جهان گفته‌ای با مجلل گذاشت «جَلَابِبُ» به سرعت به مرکز عملیات گفتمان، جایگاه گفته‌پردازی خود باز گشته است. گفته‌پرداز بیش از سخن گفتن درباره افشاری گفتمان، چهره معاویه و اعمال او به قصد آشکار کردن حضور خود لب به سخن گشوده است. با توجه به استفهامی بودن فرآیند گفتمانی و پیوست به مرکز عملیات گفتمان افزايش گفتمان فشاره افزايش یافته است و به سبب پیوست به فضای گفته‌پردازی و سیر از وضعیت ابڑه‌ای تر (او-آنها) به سوی وضعیت سوژه‌ای تر (من-تو)، فشاره عاطفی گفتمان افزايش می‌یابد. بنابراین فرآیند تنشی گفتمان در این عبارت سیر صعودی دارد. در عبارت «وَ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ... وَ خَدَعْتَ بِلَذَّتِهَا؛... دَعْتُكَ فَأَجْبَهَا وَ قَادْتُكَ فَأَتَبْعَهَا...»؛ چه خواهی کرد، آن‌گاه که جامه‌های رنگین تو کنار رود، جامه‌هایی که به زیبایی‌های دنیا زینت شده است. دنیا تو را با خوشی‌های خود فریب داده، تو را به سوی خود خوانده است. این عبارت همزمان شامل مجاز در افراد و در ترکیب است. فعل «خَدَعَتْ» هم مجاز

در افراد و هم در ترکیب است. به این جهت که حقیقت خدعاً آن است که از انسانی به فرد دیگری سر می‌زند و در اینجا برای دنیا به کار رفته است به این سبب که با خوشی‌ها، خود را مقصود نهایی و کمال حقیقی جلوه می‌دهد، در حالی که چنین نیست و مجاز در ترکیب نیز به دلیل اینکه هدف، مقصود نهایی و کمال حقیقی افعال دنیا نیست، بلکه برآمده از اسباب است که به خدای سبحان نسبت داده می‌شود. **قدْ دَعَوْتَ إِلَى الْحَرْبِ، فَدَعَ النَّاسَ جَانِبًاً وَ اخْرُجْ إِلَيْهِ وَ أَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ...**) در نظام القایی تعامل میان هر دو طرف گفتمان سبب شکل‌گرفتن یا تعیین کنش می‌شود و یکی از دو طرف باید دیگری را مقاعد کند (Shairi, 2009, p.18) و با تحریک کشگر (معاویه) و نمایش تصویر منفی از عملکرد او، رفتار نامناسبش را به رخ می‌کشاند و سبب تحریک او می‌شود. و او را به کنش و در نهایت عمل کنشی مجبور می‌کند (Davoodi Moghadam, 2012, p.113). استفاده از حروف ندا و نون مشدد در عبارات نیز خبر از قطعیت انجام عمل و جدی‌بودن آن را نشان می‌دهد. تکرار و اشتاقاً در پاره‌گفته‌ها افزون بر نظم آهنگ‌بودن قسمت‌هایی از متن نامه خبر از اهمیت موضوع مورد نظر می‌دهد و آن‌ها را مورد تأکید قرار داده است. **فَكَانَى قَدْ رَأَيْتَكَ تَضَعُّجَ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا عَضَّتَكَ ضَجِيجَ الْجَمَالِ بِالْأَنْقَالِ...**) در این گفتمان، حروف مهجوره «جیم» هفت بار در «ضَجِيجَ الْجَمَالِ، بِجَمَاعِيكَ، جَزَاعَا، جَاحِدَهُ» صاد پنج بار در «عَضَّتَكَ، ضَجِيجَ، الْقَضَاءِ، الضرَبِ» و عین ده بار در «عَضَّتَكَ، بِجَمَاعِيكَ، تَدْعُونِي، جَزَاعَا، الْمُتَسَابِعِ، الْوَاقِعِ، مَصَارِعِ، مُبَايِعَهُ» و قاف چهار بار در «قَدْ رَأَيْتَكَ، وَ الْقَضَاءِ الْوَاقِعِ بِالْأَنْقَالِ» بیان شده است. تکرار این حرف حالت انسانی را به تصویر می‌کشد که از نفس کشیدن عاجز است و صدای «عین» را از ته گلو با ناله ادا می‌کند و همچنین به‌سبب دوری مخرج «جیم» از مخرج «ع ض ق» و صفات‌های جهر، شدت اصمات در واچ «جیم» سنگینی و فشاری در تلفظ این حرف ایجاد می‌کند که بیانگر شدت آزدگی و معاویه و سپاهانش در میدان جنگ است. همچنین بیشتر واژه‌هایی که در آن‌ها حرف «جیم» به کار رفته است، به‌سبب صفت قلقله (Mousavi Baladeh, 2003, p. 92) بر مفهوم جنبش، تحریک، شدت، بی‌قراری، دلالت می‌کنند (Saghir, 2000, p.177) در این پاره‌گفته، موسیقی برآمده از حرف جیم با صفات‌های جهر، اصمات، و شدت در واژه‌های کاربردی تأثیر داشته و بی‌قراری و تحریک در ناله و فریاد را می‌رساند. افرون بر اینکه موسیقی «ض» به‌سبب دارابودن صفت‌های اصمات و استعلا بر شدت سختی آن می‌افزاید. گویا امام با این بیان و موسیقاًی برخاسته از آن شدت و ناله و فریاد معاویه را به تصویر می‌کشاند و تداعی می‌کند. همچنین فعل‌هایی که «ق» یکی از حروف اصلی آن‌هاست القاء‌کننده خشونت و شدت هستند. امام در این نامه معاویه را به

سرنوشت آینده خود یعنی شکست در جنگ، یادآور می‌شود. **«فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَ أَخِيكَ وَ خَالِكَ شَدِّخًا»** در این پاره گفتمانی ضمیر «آن، که» تداوم پیوست به فضای گفته‌پردازی را نشان می‌دهد. در پاسخ به تهدیدهای نظامی معاویه (گفته‌پرداز) امام با ورود به فضای گفته‌پردازی (من-اینجا-اکنون) تداوم خود را در پیوست به فضای گفته‌پردازی نشان می‌دهد. امام با زیردستی در واژه گزینی با استفاده از فعل «شدخا» به معنای شکستن شیء میان تهی، سهولت پیروزی خود بر گروه مخالف در جنگ‌های همچون بدر را تداعی کرده و به ساقه‌های تاریخی فتح مکه استناد می‌کند و شجاعت خود را بیان می‌کند (Mohassess, 2017, p. 119). امام با پیشنهاددادن به تهدیدهای نظامی معاویه با شکل‌گیری گفتمانی عاطفی از نوع حسی-ادرارکی در نظام تعاملی مبنی بر نوعی همسویی، شیوه حضور خود در جنگ را با تولید حسی مشابه و سپس حرکت و کنشی مشابه در طرف دیگر القا می‌کند. **«فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ»** بر این دلالت دارد که امام متکلم است و به عنوان گفته‌پرداز وارد فضای گفته‌پردازی شده است و به معاویه یادآور می‌شود که یقین داشته باش اگر درخواست جنگ می‌دهی، من شایسته ترم که به سمت تو آیم. اگر این عبارت بیان نمی‌شد حضور گفته‌پرداز پوشیده‌تر می‌ماند و معاویه دچار شک و تردید می‌شد که آیا امام توانایی مقابله با او را دارد. امام ضمن یادآوری پیشینه، فضیلت، شجاعت‌ها، پایداری‌های خویش در جنگ‌های گذشته معاویه را به مبارزة تن به تن طلبیدند تا از کشtar دیگران جلوگیری کنند. **«فَإِنِّي إِنْ أُرْكَ كَ فَدَلِكَ جَدِّيُّ»** حرف «کاف» تأثیر موسیقایی بسیاری دارد. زیرا فضای گفتمان فضای گفت و گویی است و فضای زبانی این حروف با فضای گفتمانی امام تناسب دارد وجود ضمیر «آن» و ضمیر مخاطب «ک»، فضای گفته‌پردازی (من-تو) را به تصویر می‌کشاند. حرف «کاف» تأثیر موسیقایی زیادی در معنای متن ارائه می‌کند. زیرا فضای گفتمان فضای تعاملی و گفته‌پردازی است و صفت‌های زبانی این حروف با فضای این پاره گفتمانی تناسب دارد. ابن جنی (Ibn Jani, 1955) در کتاب *الخصایص* شرح داده که حرف «کاف» جزء صدایی‌های پر طینی با پژواک قوی و شدید است. از این رو از ویژگی‌های این حرف انفعاری بودن آن است. حرف کاف تداعی کننده اصطکاک بین دو چیز است که در اثر آن حالتی از حرارت، جنب و جوش و پویایی القا می‌شود (Ibn jani, 1955, 70) همه صفت‌های مورد اشاره با فضای دیالوگی متن همخوانی دارد. این عبارت، به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند گفتمان به سوی برجسته ترکردن فضای تعاملی گفته‌پرداز است. آن‌چه در این پاره گفتمان آشکار است فضای (من-تو) گفته‌پردازی و حضور مؤثر گفته‌پرداز (امام علی) (ع) و گفت و گوی او با گفته‌یاب (معاویه) است. فرایند گفتمان این عبارت بدون گسترش جهان گفته‌ای به سرعت به مرکز

عملیات گفتمان یعنی فضای گفته‌پردازی باز می‌گردد. تداوم پیوست در مرکز عملیات گفتمان فضای پاسخ و پرسش بین معاویه و امام یعنی فضای گفت و گویی و تعاملی بین گفته‌پرداز و گفته‌یاب است. تداوم حضور در فضای تعاملی امام بیشترین انرژی و فشاره را نشان می‌دهد. این فشاره سبب شده است امیرالمؤمنین اتهامات معاویه که به امام می‌زند را بگیرد. منحصرماندن بر ابڑه «عثمان» که نقش اساسی را بر عهده دارد، پیوست به فضای گفته‌پردازی را نشان می‌دهد. گفتمان این فراز از نامه‌ها سیر از جایگاه دیگری به جایگاه خود، سیر از ابڑه به سوژه و پیوست به مرکز عملیات گفتمان محل بیشترین فشاره و محدودترین گستره است. و گفتمان با منحصرماندن بر ابڑه «عثمان» و پیوندندادن آن با ابڑه‌های دیگر در جهت افزایش فشاره عمل کرده است. با این توضیحات الگوی تنشی این گفتمان به سمت فضای دیالوگی (من-تو) جهت یافته‌است که سبب افزایش فشاره عاطفی می‌شود و الگوی تنشی صعودی را نشان می‌دهد. تکرار دو حرف «ت» و «ه» بیشتر از دیگر حروف توجه خواننده را به خود جلب می‌کند. این حروف که از حروف مهموس به شمار می‌آیند و وقف بر آن سبب سکوتی تأمل برانگیز و دلنشیں است (فیصل، بی تا، ۶) که نتیجه آن دعوت به تدبیر و تفکر در فریب کاری دنیا و عاقبت امر انسان است. *إِنِّي لَعَلَى الْمِنْهاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ وَ دَخَلْتُمْ فِيهِ مُمْكِرِهِينَ*. این عبارت در ادامه تهدید ایشان در پاسخ به معاویه آمده است. امام (ع) با بیان دلاوری‌های خود خطاب به معاویه، در جنگ‌های صدر اسلام و به خصوص جنگ بدر که جد پدری و مادر، دایی و برادرش به وسیله آن حضرت به هلاکت رسیدند و معاویه را آگاه می‌کنند که من هیچ‌گاه در هدف خود تردید نکرده‌ام و همچنان بر همان راه راست و دینی هستم که همواره بوده و این در حالی است که شما دین اسلام را فقط از روی مصلحت و برای حفظ جان و مال خود پذیرفته اید (Bahrani, 2007, p.792). آن حضرت برای تبیین بهتر تفاوت‌های این دو خانواده و تأکید بیشتر بر نقاط اختلاف آن‌ها از دو واژه متضاد *تَرَكْتُمُوهُ وَ دَخَلْتُمْ* «طَائِعِينَ وَ مُمْكِرِهِينَ» بهره گرفته است. در این نامه از طباق ایجاب استفاده شده است. می‌توان گفت طباق ایجاب در مقایسه با طباق سلب از تأکیدی بیشتر بر خوردار است و مفهوم برای مخاطب بهتر تثیت و تبیین می‌شود. به همین سبب، ایشان برای تأکید بر اهمیت آشکار و تثیت آن از طباق ایجاب بهره گرفته‌اند. رابطه تنشی در گفتمان این نامه یک رابطه ناهمسوست. در نتیجه الگوی تنشی حاکم بر این گفتمان الگوی صعودی است.

شکل ۵: الگوی تنشی نامه ۱۰ صعودی

۶. نتیجه‌گیری

فضای تنشی حاکم بر گفتمان نامه ۱۰-۹-۶ با نظام‌های مختلف تنشی، فرایند سیالیت معنا را در دو بعد فشاره‌ای و گستره‌ای شکل می‌دهد. گفتمان غالب بر این نامه‌ها نشان می‌دهد که امیرالمؤمنین به عنوان کنشگر اصلی با معاویه از طریق رابطه حسی-ادراکی از سبک حضور تنشی در ارتباط است. برای تولید گفته و تأثیر بر مخاطب راهی جز گستت و پیوست در فضای گفته‌پردازی وجود ندارد. ساختار نامه ۱۰-۹-۶ از الگوی تنشی صعودی و افزایشی و نزولی پیروی می‌کند. در واقع نظام گفتمانی نامه‌ها با تأثیر از نقش آفرینی پیوست و گستت، پیوسته در سطح فشاره عاطفی بالا سیر و پیشروی می‌کند و حرکت‌های گستره‌شناختی نیز در امتداد اوج فشاره عاطفی بالا انجام می‌پذیرد. در فضای تنشی گفتمانی امام علی با فرآیند افزایشی و نیز جوسازی‌های تنشی-عاطفی بیشتر، از سبک حضور تنشی-کشی پیروی می‌کند و با گفتمانی برنامه‌دار در پی ایراد گرفتن از معاویه و جواب به مبارزه‌طلبی و اتهام‌های ایشان است. تحلیل فرآیند تنشی در گفتمان نامه‌های امام به معاویه الگویی از یک تحلیل دقیق و نظاممند را ارایه می‌دهد این الگو توانسته است ابعاد تنشی فرآیند گفتمان و روابط میان آنها را در ابعاد معنایی نامه‌ها ترسیم کند.

فهرست منابع

- ابن جنی، ابوالفتح عثمان (۱۹۵۵). *الخصائص*. تحقیق محمد علی النار. بیروت: دارالکتاب العربي.
- بابک معین، مرتضی (۱۳۹۷). *ابعاد گمشده معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک* (نظام معنایی تطبیقی یا رقص در تعامل). تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
- بحرانی، ابن میثم (۲۰۰۷). *شرح نهج البلاغه ابن میثم، الطبقة الأولى*. منامه: مکتبة الفخراء.
- پاکنچی، حمیدرضا شعیری و هادی رهنما (۱۳۹۴). «تحلیل فرآیندهای گفتمانی در سوره قارعه؛ با تکیه بر نشانه‌شناسی تنشی». *جستارهای زبانی*. دوره ۶. شماره ۴. صص ۳۹-۶۸.

- خر علی، انسیه و مریم هاشمیان (۱۳۹۵). «انسجام واژگانی در نامه‌های افشاگرانه امام علی (ع) به معاویه». *مطالعات ادبی متون اسلامی*. دوره ۱. شماره ۲. صص ۳۱-۵۷.
- داودی مقدم، فریده (۱۳۹۱). «تحلیل-نشانه-معناشناختی شعر آرش کمانگیر» و «عقاب» تحول کارکرد تقابلی زبان به فرآیند تنشی. *جستارهای زبانی*. دوره ۴. شماره ۱. (پیاپی ۱۳). صص ۱۰۵-۱۲۴.
- زرکوب، منصوره و محمد خاقانی و مریم جاویدی (۱۳۹۲). «کار کرد واحدهای زنجیری و زبرزنچیری در زبان عربی». *زبان پژوهی*. سال ۴. شماره ۸. صص ۶۷-۹۵.
- سجادی، سید ابوالفضل و زهرا نبیت کوچکی (۱۳۹۸). «بررسی و تحلیل نامه‌های امام علی (ع) به معاویه با تکیه بر نظریه ساختار گرافی». *مطالعات ادبی متون اسلامی*. دوره ۴. شماره ۱۵. صص ۹-۳۷.
- سیدی، سید حسین و زهرا عبدالی (۱۳۸۴). «تحلیل موسیقایی آیات قرآن، جزء ۳۰». *پژوهشنامه علوم انسانی*. شماره ۴۷ و ۴۸. صص ۵۹-۷۴.
- سیدی، سید حسین و نفیسه حاجی رجبی (۱۳۹۴). «سبک‌شناسی دعای عرفه». *مطالعات اسلامی*. علوم قرآن و حدیث. شماره ۴۷. صص ۲۹-۴۷.
- شعیری، حمید رضا (۱۳۸۴). «بررسی بنیادین ادراک حسی در تولید معنا». *پژوهشنامه علوم انسانی*. شماره ۴۵-۴۶. (۱۳۱-۱۴۶). صص ۴۵-۴۶.
- شعیری، حمید رضا (۱۳۸۴). «مطالعه فرآیند تنشی گفتمان ادبی». *پژوهش‌های زبان‌های خارجی*. شماره ۲۵. صص ۱۸۷-۲۰۴.
- شعیری حمید رضا (۱۳۸۵). *تجزیه و تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان*. تهران: سمت.
- شعیری، حمیدرضا (۱۳۸۶). «بررسی انواع نظامهای گفتمانی از دیدگاه نشانه-معنا شناختی». *مجموعه مقالات هفتمین همایش زبان‌شناسی ایران*. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی. به کوشش محمد دبیر مقدم، ارسلان گلفام و مصطفی عاصی. صص ۱۰۶-۱۱۹.
- شعیری، حمید رضا و ترانه وفایی (۱۳۸۸). *راهنی به نشانه‌شناسی سیا*. تهران: انتشارات علمی-فرهنگی ایران.
- شعیری، حمیدرضا، (۱۳۸۸). «از نشانه‌شناسی ساختگرای تنشی-معناشناختی گفتمانی». *نقدهای*. سال ۲. شماره ۸. صص ۳۳-۵۱.
- شعیری، حمیدرضا (۱۳۹۲). *تجزیه و تحلیل نشانه معناشناختی گفتمان*. تهران: سمت.
- شعیری، حمیدرضا (۱۳۹۴). «مقاآمت، ممارست و مماشات گفتمانی: قلمروهای گفتمانی و کارکردهای نشانه معناشناختی آن». *جامعه‌شناسی ایران*. دوره ۱۶. شماره ۱. صص ۱۱۰-۱۲۸.
- صفیر، محمدحسین علی (۱۴۲۰). *الصوت اللغوي في القرآن*. بیروت: لبنان دارالعلوم العربی.
- عباسی، علی و هانیه یارمند. (۱۳۹۰). «عبور از مربع معنایی به مربع تنشی: بررسی نشانه-معناشناختی ماهی سیا
- ه کوچولو». *پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی*. دوره ۲. شماره ۳ (پیاپی ۷). صص ۱۴۷-۱۷۲.
- فاضلی مهبد، شیرین و معصومه علیزاده کلور (۱۳۹۴). «بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر «سفر به خیر»

شفیعی کدکنی با رویکرد نشانه-معناشناسی». جستارهای زبانی. دوره ۶. شماره ۱. (پیاپی ۲۲).
صفص ۲۰۵-۲۲۸.

فتوحی محمد (۱۳۸۹). *بلاغت تصویر. چ ۲*. تهران: نشر سخن.

فیصل، حسن طهمیر غوادرة (دون تاریخ). *التكلّر فی الفاصلّة القرآنیّة الجزء الاخير من القرآن نموذج دراسة اسلوبية*. فلسطین: جامعة القدس المفتوحة.

کنعانی ابراهیم، (۱۳۹۶). «تحلیل کارکرد تنشی-زبانی «نور» و ابعاد نظام معنایی آن در نظام گفتمانی شرق آنده و حجم سبز سپهری». جستارهای زبانی. دوره ۸. شماره ۲ (پیاپی ۳۷). صص ۲۵-۵۲.
محصصص مرضیه (۱۳۹۶). «کاربست گفتمان سکوت در نامه امیر مومنان علیه‌السلام به معاویه». *پژوهش‌های نهج‌البلاغه*. شماره ۵۳. صص ۱۱۳-۱۳۹.

مصطفوی، حسن سادات، جمیدرضا شیری و هادی رهنما (۱۳۹۲). «از کرامت جاهلی تا کرامت قرآنی؛ نشانه‌شناسی فرآیندهای گفتمانی کرامت در قرآن با الگوی تنشی». *پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن*. سال ۱. شماره ۲. صص ۴۴-۴۲.

موسوی بلد، سید محسن (۱۳۸۲). «حبله‌القرآن» تجوید قرآن. تهران: احياء الکتاب.
نصیری، روح الله، مهدی مطیع و مهناز امیری (۱۳۹۷). «تحلیل نشانه‌شناسی گفتمان در سوره‌ی «نباء» بر اساس الگوی تنش». زبان پژوهی. سال ۱۰. شماره ۳۰. صص ۱۱۹-۱۴۸.

References

- Abbasi, A., & Yarmand. H. (2011). Crossing the semantic square to the stress square: a sign-semantic study of the short story the Little Black Fish. *Quarterly Journal of Comparative Language and Literature Research*, 3(2), 147-172, [in Persian].
- Babak Moin, M. (2017). *The Missing Dimensions of Meaning in Classic Narrative Semiotics "Adaptive Semantic System or Dance in Interaction"*. Tehran: Scientific and Cultural Publications [In Persian].
- Bahrani, I. M. (2007). *A commentary of Nahj al-Balaghah by Ibn Maytham*. Bahrain: Al-Fakhrawi Publications, [in Arabic].
- Davoodi Moghadam, F. (2012). A semiotic-semantic analysis of poems *Arash Kamangir* and *The Eagle*: the evolution of confrontational function of language to the tensive process. *Journal of Language Related Research*, 4(1), 124-105, [in Persian].
- Faisal, H. T. G. (n.d.). *Repetition in the Qur'anic Fasilah (rhymes) in the last chapter of the Qur'an as a stylistic study model*. Palestine: Al-Quds Open University, [in Arabic].
- Fazeli Mahboud, S., & Alizadeh Klur, M. (2015). A semiotic-semantic study of the emotive discourse system in the poem Bon voyage! by Shafiee Kadkani. *Journal of Linguistic Research*, 6(1), 205- 228, [in Persian].
- Fontanille, J. (1998). *Sémioïque du discours*. Limoge: PULIM.
- Fontanille, J. (1999). *Sémioïque et littérature. Essais de méthode*. Paris: PUF.
- Fontanille, J. (2006). *The Semiotics of discourse (trans. Heidi Bostic)*. New York: Peter Lang.

- Fotouhi, M. (2010). *Image rhetoric* (2nd edition). Tehran: Sokhan Publications, [in Persian].
- Greimas, J., & Fontanille, J. (1992). *The Semiotics of Passion from States of Affairs to States of Feelings*. USA: U of Minnesota Press
- Ibn Jani, A. (1955). *Features*. (M. A. Al-Na'ar, Trans.). Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, [in Arabic].
- Kanani, E. (2017). Analysis of the tensive-linguistic function of light and the dimensions of its semantic system in the discourse system of the poems East of Sorrow grief and Green Volume. *Journal of Linguistic Research*, 8(2), 25-52, [in Persian].
- Khazali, E., & Hashemian, M. (2016). In a revealing lexical cohesion of Imam Ali (AS) to Al. *Religious Literature and Art*, 1(2), 31-57 [In Persian].
- Mohassess, M. (2017). Application of the discourse of silence in the letter of Imam Ali's to Mu'awiyah. *Quarterly Research Journal of Research of Nahjolbalagheh*, 53, 113-139, [in Persian].
- Mostafavi, H. S., Shairi, H. R., & Rahnama, H. (2013). "From ignorant dignity to Qur'anic dignity; Semiotics of discourse processes of dignity in the Qur'an with a pattern of tension. *Journal of Qur'anic Interpretation and language*. 1 (2), 24 – 42, [in Persian].
- Mousavi Baladeh, S. M. (2003). *Halilat of al-Quran: Tajwid of Quran*. Tehran. Ihya al-Kitab, [in Persian].
- Nasiri, R., Moti, M., & Amiri, M. (2018). Semiotic analysis of discourse in Sura Naba' based on the tensive model. *Al-Zahra University Journal of Language Research*, 10(30), 119-148, [in Persian].
- Pakatchi, A., Shairi, H., & Rahnamaa, H. (2015). Tensive semiotics of discourse in surat al-Qāriah; a new approach in the semiotics of the qurānic discourse. *Journal of Language Related Research*, 6 (4), 39-68, [in Persian].
- Saghir, M. A. H. (2000). *The linguistic voice in the Qur'an*. Beirut: Dar Al-Muvarrikh Al-Arabi, [in Arabic].
- Sahiri, H. R. (2009). From structural semiotics to discourse semiotic-semantics. *Journal of Literary Criticism*, 2(8), 33-51, [in Persian].
- Sajady, S. A., & Kochaki Niyat, Z. (2019). Analysis of Imam Ali's letters to Muavieh with a structuralist approach. *Religious Literature and Art*, 4(15), 9-37. doi: 10.22081/jrla.2020.55482.1243 [In Persian].
- Seyedi, S. H., & Abdi, Z. (2005). A musical analysis of Juz' 30 of the Holy Qur'an. *Journal of Humanities*, 47 & 48, 59 -74, [in Persian].
- Seyedi, S. H., & Haji Rajabi, N. (2015). Stylistics of 'Arafa Prayer. *Journal of Islamic, Quranic, & Hadith Studies*, 47, 29-47, [in Persian].
- Shairi, H. R. (2005). An examination of the basic role of perception in meaning production. *Journal of Human Sciences*, 45 & 46, 131 - 146, [in Persian].
- Shairi, H. R. (2005). Study of the tensive process of literary discourse. *Journal of Foreign language research*, 25, 187- 204, [in Persian].
- Shairi, H. R. (2006). *Semiotic-semantic analysis of discourse*. Tehran: SAMT, [in Persian].
- Shairi, H. R. (2007). An Investigation of discoursal systems types from the *Semiotic-semantic perspective*". In M. Dabirmoghadam, A. Golfram and M. Assi (eds.), Proceedings of the 7th Iran Linguistic Conference (pp. 106-119). Tehran: Allameh Tabatabai University [In Persian].
- Shairi, H. R., & Vafaie, T. (2009). *A path to fluid semiotics*. Tehran: Iranian

۱۱۰ / تحلیل نظام گفتمانی تنش در نامه‌های امام علی(ع) به معاویه در نهج البلاغه / امیری و ...

- Scientific-Cultural Publications, [in Persian].
- Shairi, H. R. (2009). From constructionist semiotics to discursive semiotics. *Journal of Literary Criticism*, 2(8), 33-51 [In Persian].
- Shairi, H. R. (2013). *Analayse Semiotique du Discour*. Tehran: SAMT [In Persian].
- Shairi, H. R. (2016). Discourse resistance, insistence and appeasement: The realms of discourse and its semiotic functions. *Iranian Journal of Sociology*, 16(1), 110-128 [In Persian].
- Zarkoob, M., Khaqani, M., & Javidi, M. (2013). The approach of linked and linkage units in the Arabic language. *Al-Zahra University Quarterly Journal of Language Research*, 4(8), 67-95, [in Persian].

 © 2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0 license) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

