

● جِلّ بیعت امام حسین (ع) ● نفت و توسعه اقتصادی

● پروانه فعالیت نهضت آزادی ● حوادث اخیر قم

● تضاد شکل و محتوی و نهضت اسلامی

● دربارهٔ دکتر شریعتی - دکتر سروش ● مسائل خانوادگی

إِن مَّعَ الْعَسْرِ إِسْرًا

در راه خدا بسوی تحمل مصائب و سختیها
با قلبی ساد و با صفا

إِن مَّعَ الْعَسْرِ إِسْرًا

راه مجاهد

دیگر

چه نیازی است به تو

شریعتی؟!!

آنچه می‌خواهید در دل جان سوخته‌ای است در قالب نجوا بی‌باک معلم شهید شریعتی، که فطرت‌های خفته را بیدار و غیرت‌های نهفته را به جوش می‌آورد. به مناسبت ۲۶ اردیبهشت و مقدمه‌ای بر سالگردشها دشت مناسبت دیدیم این نوشته را که خواندگان عزیز را رسال کرده اند به جای بر ما نهم.

دل‌م می‌خواهد مثل معلم بزرگم این نوشته را که فوراً عشق و احساسات فطری من هست، نسبت به عزیزترین معلم زندگی‌م، اگر چه می‌دانم حقیر است و دریا دلی دوستان با عت شده که من جارت و گستاخی مطرح کردنش را پیدا کنم. به گمانی تقدیم بکنم که خودشان نتوانند گفتن صحیح کلامی را ندارند و از این هم که دیگری بخواند کلامی بگوید آرزو می‌تواند و به نصیحت می‌کنند که:

عاقبت بسا شی!

بسم الله الرحمن الرحيم

دل‌م گرفته از این روزها، دل‌م تنگ است میان ما و رسیدن، هزار فرسنگ است مرا گناش چندین درجه کافی نیست هزار فرسنگ برای پریدن تنگ است چگونه سرکنده اینجا ترا نه خود را دلی که با تپش عشق او هما هنگ است هزار چشمه فربا در دل‌م جوشید چگونه راه وجودی که رو بروستگ است

خورشیده‌ترین کوه‌های شتر مرغ زلفش دارد و من در غروب دلشکی، دست بریشان دل را فشرده، موسیرش تا آشفتنگی به دنبال زانوی محرمی می‌گردم. نخلستان بی‌نیجار کجاست؟ حلقوم‌چاه‌های آشنای کجاست؟

بها نه‌ای در حلقوم گره خورده است!

بها نه‌ای که حجم هجومش تکلف کلام را از هم پاشیده است.

آشنا یا نه، معذورم بیدارید از دنیا نمانش گفتن که سوزش این زخم چنان آه از شما دیرآوردده است که رفته‌رفته با بی‌گناهی تک سخن گفتن را دریده است بگذارد چون از سخن بگویم و هیچ تکلفی از در دنیا لم.

دیروز که آمدی، زدل گویم، کویبری که تورا جوشا ندان چینه زلالی با شی برای همیشه حلقوم‌های نشسته، دست‌جا دوگرد دنیا در برابر این عطای عظمی چه تقدیر تکلفی از گویم نمود که ناآشنا ای آمدن من را درقا موس دل‌ها و دیگرگونه جا و دانسانت که پیش از تو کویر تنها یک برهوت گمنام بود پس از تو یک آشنا سرزمین کشف نا پذیر.

دیروز که آمدی چشمه زلالی شدی برای حلقوم‌های نفا دیده اندیشه‌ها ن دست‌های سرگردان را فشردی و بی‌هیچ تا ملی در کوه‌های بی‌بست در بکلین خانه‌ها طم‌را نشانمان دادی.

خانه کوچکی که خود سروی از هم‌تا ریح بزرگتر بود.

دیروز که آمدی قفل تمام می‌دریای گل‌بسته اندیشه‌ها را تا تکسسی و بی‌ریمان دادی که علی را کشف کنیم.

دیروز که آمدی ...

چه می‌گویم بگریه حجم آن همه‌ها در دهانه درد خسته کوچک ذهن گنجا نسد. مگر می‌تواند نور و عظمت اندیشه‌ها را به وصف نشست که نور در حار رنگ کسلا نم‌کنی. عظمت تورا تنها با دیده‌ها تا نشست، به چشیدن به لیس کردن که حجم تو ای کشف نا پذیر، هرگز به حار رت دست‌های کوچکمان نمی‌آید، بگذارد وصف تورا به دیگر سوی شه‌و چون همیشه که از هجوم جمع‌ت‌ها بی‌بندوب‌ساز می‌آوردم، این با ریش‌زانی محرم‌ت را با بی‌بوستگینی حلقوم را برای آن موبدکنم، که توصیف شوی چه‌جا می‌آید؟

توصیف تو به چه کسار می‌آید؟

نه‌تو نقد کوچک که با تلاش حقیرانه‌م بزرگ نشانند دهم و نه آنقدر من بی‌دردم که‌ما من دردت رها کنم و جدای از تو به توصیفت بنشینم.

توبه من آموختی که در آوج همه‌ت‌ها بی‌ها و سردرگمی‌ها و بیریش‌نی‌ها، برای رها بی از عقده‌های بی‌غی، که نه، چه می‌گویم؟! اگر بغضها نماند، بی‌غیضا

بی‌تفاوتی‌ها هستند، غفلت‌ها هستند، قرا موشی‌ها هستند. برای با در آوری‌ها مال‌ت‌ها و آرم‌ها و عشق‌ها و شور‌ها، برای نرس از قرا موشی خوبستن، تا مع‌ای بنگارم - تا مع‌ای برای همه‌عصرها و نسل‌ها -

و من سنت تورا برای نومی‌توسم، تویی که محرم‌ترین برای این حلقوم، ای بی‌قرا رن‌ترین مهمان نام! اندکی در نام دل‌م فرا رگر

اگر چه می‌دانم که حجم حضور در حقیقت‌ها ن دل‌م نمی‌کنند.

تا لیاقت که تورفته‌ای، آن چنان شنا بنا که از خویشش شرم‌مان شد. تا لیاقت که تورفته‌ای، اما هنوز مطاحت ادبیتان ما، مطاحت نمی‌بینند که نوزده‌باشی و اندیشمندان ما صواب را در این دیدن که هنوز نتوانست‌ها شی داشته‌باشی و این اشتباهات بی‌نهایتی با شکر در جمع دوستداران توجهور نمایند.

آشنا‌باشی که نمی‌دانم چرا هیچ کس نمی‌داند که مضامین در چیست؟ تو گویی هیچ کس علاقه‌ای به نشان دادن معانی‌ها ندارد.

من اما،

من اما، اگر حلقوم اندیشه‌ها می‌آری دهد،

خواهم گفت که آشنا‌ها توجیعت و

چه‌گمانی از آن رنج می‌برند؟

رنج که نه،

بگذارد که بگویم برادر، بگویم که آشنا‌ها توجیعت؟

و چه‌گمانی از آن رنج می‌برند؟

بگویم، بگویم آشنا‌ها توجیعت خلی‌ها را به‌خطرا نداشت،

همان‌گونه که تا مدت‌ها نخلی‌ها را به‌خطرا نداشت.

خلی‌ها بی‌که می‌شناختی، می‌شناختم، و خواهند شناخت.

خلی‌ها بی‌که مطاحت بودندشان با کلام خود نشانای دست و پنجه نرم می‌کنند.

آری برادر، چه‌نیازی است به گفتن؟ که ناآشنا‌های آید، همه‌آنا‌سی که

آشنا‌ها اندیشه‌ها را تا عنکبوت جهل آدنس بسته‌اند، خواهند دانست که

آشنا‌ها توجیعتی چه بود؟

چرا نوزنده‌باشی؟

بگذارد در سالروزها دنت در دست تریس خیر روزتا مع‌ها، به‌ما ما فتننا حیمه سعینا رفوش ما ندو، بزرگواران ما به‌تصویب‌ت‌ها دقت‌ت‌ها مع‌ها بی‌بیش‌نشد که پیش از آن هیچ پای‌نی نماند در آن شود.

چرا نوزنده‌باشی؟

وقتی دیگر هیچ کس با بود از جها ررا در دعبور نمی‌کند، بی‌گانه‌م‌سرد اندیشه‌ها تدریده تنها می‌ماند.

وقتی دیگر هیچ کس به‌رالت حسین کاری ندارد،

وقتی دیگر هیچ کس به‌رالت حسین کاری ندارد،

با بدکه زینت از دودکش آتیش‌خا‌ها شی به‌معراج برود.

وقتی دیگر هیچ سوری درد نمی‌کند،

با بدکه سواغ بی‌بناشی بند‌های سرخ را از نمانشگا‌ها گرفت.

چرا نوزنده‌باشی؟

وقتی بحمد الله ارتفاع اندیشه‌ها اندیشمندان نشان قدر معود کرده‌است

که دیگر هیچ کس م‌هیج آشنا‌هی نماند، چرا به‌تو، به‌تو که آشنا‌ها ت‌بیر در سری دانسته‌ای بها داده‌شود؟

بگذارد اندیشمندان دل‌ما، عدالت را ترا زکند و دلش برای طغونه بسوزد و

تا ملی در تشیع طوی داشته‌باشد.

چه نیازی است به تو؟

میگفت :

"دوستدار رهلی کسی است که به تعداد دشمنان طلبی دشمنان داشته باشد."
 و من نمی‌دانم چرا آنان که به هر نحوی تورا و اندیشه‌ها بت را با من فغان
 درنما می‌پسندند ،
 هیچ گاه نمی‌توانند که شریعتی و کلام شریعت گنا پیش هدیه خدا بر همه
 عصرها و نسلها بود .
 تا آنانی که شجاعت اندیشیدن دارند از لحاظ عالی اندیشه نصیرند .
 آری بسرا در!
 بگذار آنانی که زنده بودن تورا مطمحتم نمی‌پسندند ، همچنان در گسردا ب
 نالانهای خود دست و پا بزنند .
 بگذار اندیشمندان ما هیچکدامان افغان را ندهند که در جمع دوستداران تو
 حضور یابند ،
 بگذار آنانی که حیات فکری خود را مرهون و مدیون تو هستند با زهم مطمحتم
 نمیشند که از تو سخن بگویند .
 بگذار اسلامی‌ترین‌ها و انقلابی‌ترین‌های این دنیا مطمحتم نمیشند که به
 با دیوید تو بنشینند .

بگذار آنانی که شجاعت اندیشیدن را ندارند
 همچنان با هر آنچه که سوی تورا دارند دست و پنجه نرم کنند .
 بگذار رهزمار گذاردن دیگران اتفاق نیفتد .
 نمی‌دانم چرا نمی‌دانند ، با دتونه را از روست که تونما زی بهما دگر کردن
 داشته‌های

که عظمت روحنا از حفا رت این کلام منزه است .
 کذا گریه‌ها دیو تو می‌شنیم از شدت نیا زی است که در خوبش احساس
 می‌کنیم .

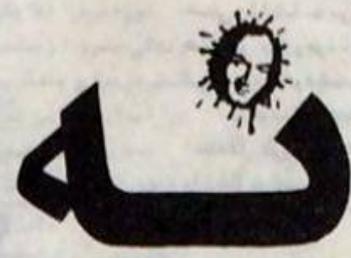
نیا زیه با دوری اما لثها و غیرتها ی فرا موش شده ما ن
 و نمی‌فهمم چرا خیلی‌ها نمی‌فهمند کلام شریعتی همچون شجره طیبه‌ای است
 که تا انشای اید

مخاطبان خوبش را خواهد یافت و همچون همیشه راهگشا بشان خواهد بود
 حتی اگر خیلی‌ها نخواهند

و دیگر چه بگویم که تلک ششقه هدرت شم قوت
 و

قرص خورشید آمد او را به هوا برد که بود
 ولی آن نور درشت چشم ما بود

و تو ای نور درشت اگر در پیش باغ ، خدا را دیدی همت کن و بگو :
 ماهی‌ها جوشان بی آب است .

وقتی برادران ما از سوی شهر عبور می‌کنند ، از چها برادر ، از چها برادر
 فقر ،
 از کنا رقص عقیل
 می‌گذرند ، تا در ما و ای امیدهای مردم
 باها بشان را از روستا شناسی فرا نرسد بگذارند و از سنا دم معظمان سوال
 کنند که :

- چگونه می‌شود با ارواح شمس داشت ؟
 وقتی روزگار ، روزگار رنو شدن است .
 و هیچ کسی از اندیشمندان ما نیز سرخلاف مد سخن نمی‌گویند
 چرا جملات آمدن افتاده تو با دیگر تکرار شود و بی‌سختی محافل ما را برهم
 بزند .

آری بسرا در!
 وقتی خبیگان شهرمان منقلب شوند که اسلام بدون سرما به خدیجه حساب
 ما ندن و بودن پیدا نمی‌کرد .

دیگر ما من بگو ، چرا با بد مملکت زر ، زور ، تزویر آرا من آنانی را که
 می‌خواهند با سرما بشان را دمان به سلام باشند را برهم بزنند ؟
 وقتی قرار است "را من تا مغز استخوان را خنده‌ها بشان نفوذ کند .
 دیگر چه نیازی است به شو؟
 - نویی که کلامان به بی‌فرا ری‌مان می‌خوانند -
 نیستی بسرا در .

نمیشناسان تا شدت دهم که داشتن و خواستن جملاتی بر سر نور چشمها بشان
 آورده است ؟!

و بازار ما قیمت چه کسب و کاری گرفته است ، این روزها ؟!
 نرم دارما رنو ، لطفه‌ای جمعهای کویریات را بگردان ، تا با تو میوه‌کنم
 که این روزها تا گردانفت ، حتی آنانی که حیات فکری خود را مرهون و مدیون
 تو هستند ،

برای بودن در جمع دوستداران استخوانی می‌کنند تا دریا بندگه :
 غیر در چیست ؟ شاید داشتن‌ها و خواستن‌ها

این روزها برادر ، غنچه همه عشقها و شورها و تکها و فربا دها و رسا لثها و
 آرماتنها بشان در چها رده‌بوی فظور مطمحتم می‌بوسد و هیچ کس مطمحتم
 نمی‌پسند که فطره‌ای در پای این غنچه‌های پژمرده بریزد .

چرا تو رسیده باشی ؟
 وقتی دیگر به تونما زی نیست ،
 با بیدگه اندیشمندان ما به یاری رزمندگمان بشان بند و فرقیه بدهند و

چنین افانده کنند که :
 "کذا قدرت را بیا سرزد ،
 تو با آن که دشمنان‌ها می‌دانستی

اما در مسلمان کردن نسل جوان ما خیلی موثر بودی ، خدا غیرت دهد ،
 حال که دیگر محمد الله همه جوانها بشان مسلمان شده ، نذلانها تشریفشان
 را به برید آفرینای جنوبی و آنها را مسلمان کنید .
 ما دیگر با شما کاری نداریم ، شما نیز به مطمحتمان نیست که با ما کاری
 داشته‌باشید .

و اما با تفکرات شریعتی به درد یک انقلاب می‌خورد و نه یک نظام .
 دیروز گفته بودم ، که می‌خواهم خیلی حرفها را بگویم ،
 اما بگذار این رازها ی سر به مهر ، همچنان مکتوم باقی بماند ، که بزرگی

به مناسبت با نزدیک شدن سالگرد درگذشت مرحوم دکتر شریعتی، آقای دکتر سروش در یک سخنرانی، مطالبی بسیار موندگار و اندیشه‌های این متفکر و اندیشمند اسلامی بیان کرده‌اند. از آن جا که به دلیل طولانی بودن این سخنرانی، نقل کامل آن برای ما مقدور نیست، مضمون و محتوای سخنرانی ایشان را نقل می‌کنیم.

۳۴

خلاصه سخنرانی دکتر سروش درباره دکتر شریعتی

- ۱- یکی از مهمترین اهدافی که مرحوم دکتر شریعتی داشت، ایدئولوژیک کردن دین و بنیادی یک جامعه ایدئولوژیک بود. آیا این عمل شدنی است یا نه؟ شیوه رسیدن به یک جامعه ایدئولوژیک چیست؟
- ۲- اما ما عقل انسان به آنجا می‌برد که ابتدا دلش به آنجا رفته است و حرکت انسان ابتدا از شیفتگی آغاز می‌شود.
- ۳- دو شخصیت معا بر معنی شریعتی و مظهری را از ما بیست آن شیفتگی اول که باعث حرکتش شد تا یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
- ۴- اول کسی که از شریعتی دل برد، ابوذر بود و تا آخر عمر ابوذر برای او اسلام مجسم بود و این عشق از او زایل نشد.
- ۵- شریعتی از پنجره و مدخل ابوذر به اسلام نگاه می‌کرد. و آن چه در باب اسلام نبود و گفت، در واقع بسط یافته ابوذر بود. اما نه تنها موجود ابوذر بلکه آن چه شریعتی از وجود ابوذر پنداشته بود.
- ۶- در مقابل مرحوم مظهری در کشف پاسخ سوالانسی چون "مشالله خدا" و "جبر و اختیار" و "نسبت خالق و مخلوق" و... همیشه چشمه دنبال حکیمان و متکلمان داشت و آنها را بزرگ می‌شمرد.
- ۷- اما حکما چه کسانی هستند همانها که شریعتی از آنها تحت نام بوعلی یاد می‌کرد و می‌ان بود و او بوعلی تقابلی انداخت.
- ۸- این دو نوع شیفتگی دو نوع حرکت و دو نوع دین‌شناسی و دو نوع اسلام‌شناسی را به دنبال داشت.
- ۹- قه‌دها در اینجا دوری و ترجیح یکی بر دیگری نیست. صرفاً در مقام توصیف هستیم.
- ۱۰- برای شریعتی، ابوذر مهمترین چهره اسلام بود و حتی تا او پیش از تقی (ع) اویسیا میر (ع) حسابش نمی‌کرد.
- ۱۱- تنها موجود ابوذر برای شریعتی برجستگی نداشت، مثلاً تفکر بسیار

شریعتی و اندیشه‌هایش

از دیدگاه

دکتر سروش

- ۱- قاطع و صریح و محکم در مقام "عمل" تکلیف انسان را مشخص کند.
- ۲- اگر ما تفسیر را ایدئولوژی را آزاد گذاشتیم، هر کس به فهم خود از آن برداشت کرده و آن را "راهنمای عمل" قرار می‌دهد، در نتیجه در عمل دچار تشتت می‌شویم در حالی که از آن گرفته بودیم.
- ۳- اگر ایدئولوژی را راهنمای عمل بودن، ونوع و وقت و سی‌ها می و عدم شنا به را خواسته‌ها شبها ضروری ما به یک طایفه رسمی مفسرین بدهیم تا یک تفسیر رسمی از ایدئولوژی ارائه بدهد و در مقام عمل حرف آنها حرف آخر باشد و برای همه حجت باشد و "راهنمای عمل" همه فرا بگیرد.
- ۴- همین جا نغز رهی در اندیشه مرحوم شریعتی هست. از یک طرف مخالف طبقه رسمی روحا نیست بود از طرف دیگر ایدئولوژیک کردن مکتب و ایدئولوژیک خواندن جامعه ضروری یک طبقه رسمی مفسرا ایدئولوژی را می‌طلبد.
- ۵- اگر طبقه رسمی نباشد، این تفسیر به معنی چه‌کسی است؟ چگونه ایدئولوژی "راهنمای عمل" خواهد بود، اختلاف در راه را چه کسی حل می‌کند؟
- ۶- وجود عالم‌دینی، ضرورتی غیر قابل انکار است. مثل زمین‌شناسی مثل طبیعت شریعتی همه این‌ها شناسی موافق بود ولی یک صنف و یک طبقه رسمی به آن چرخه تبت را قبول نداشت.
- ۷- از نظر شریعتی، اسلام بسوزی با بدبختان نگر باشد، جوان باشد، جا لاک باشد، نوقند باشد و از همه مهمتر اینکه با به "حرکت" بزرگترین خواسته و مطلوب این اسلام باشد.
- ۸- در اسلام بوعلی اصل، "حقیقت" و در اسلام ابوذر اصل، "حرکت" است.
- ۹- در اسلام بوعلی اصل، رسیدن به واقعیت است. همه چیزها به سنجیده شود، با بدبختان و زحمت آن اطلاع کامل به دست آید.
- ۱۰- در اسلام ابوذر ملاک حقیقت هم "حرکت" است و اگر چیزی ما را دعوت به توقف کند، باطل است.
- ۱۱- در "حرکت" به موری حساب نیست می‌ورزیم و به بسیاری از امور ما توجه نمی‌کنیم، و آنها را ترک و تحقیر می‌کنیم در حالی که در حقیقت طلبی به موری دیگر حساب نیست نشان می‌دهیم و ممکن است روی یک امر ما تنها توقف و تفکر کرد.
- ۱۲- برای یک آدم‌ها ایدئولوژی بحث جبر و اختیار و... مهم نیست بلکه از طرف مقابل می‌برند اکنون جسد چطور رفته‌ای؟
- ۱۳- هر یک کس دو دوره دارد، دوران تاسیس و دوران استقرار. یعنی زمانی که تا زمانی می‌خواهد بنا شود و زمانی که

- ۱- اینها استخراج می‌کرد، شریعتی مدعی بود که این نحو نشانند اسلام را از دل مگان بگریزون کشیده و با اسلام تطبیق داده است.
- ۲- در نزد مرحوم مظهری و شریعتی، منظور از ایدئولوژی، یک مکتب سیستماتیک بود که همه چیزش مشخص بود و می‌توانست "راهنمای عمل" قرار بگیرد.
- ۳- شریعتی ایدئولوژی را بیان مواضع، آرمانها و ارزشها می‌داند. این ارزشها و مواضع در تمام ایام دزدگی و اجتماع می‌چنان صریح و روشن هستند و دقیق‌گه می‌توانند "راهنمای عمل" ما باشند.
- ۴- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۵- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۶- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۷- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۸- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۹- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۱۰- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۱۱- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۱۲- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۱۳- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۱۴- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۱۵- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۱۶- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۱۷- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۱۸- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۱۹- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۲۰- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۲۱- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۲۲- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۲۳- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۲۴- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۲۵- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۲۶- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۲۷- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۲۸- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۲۹- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۳۰- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۳۱- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۳۲- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۳۳- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۳۴- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۳۵- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۳۶- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۳۷- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۳۸- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۳۹- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۴۰- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۴۱- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۴۲- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۴۳- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۴۴- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۴۵- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۴۶- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۴۷- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۴۸- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.
- ۴۹- یکی از لوازم عقلانیت به ایدئولوژی این است که برای ما مشخص کند که چه بکنیم و چه نکنیم، مهم‌نیا شد.
- ۵۰- ایدئولوژی را می‌توان به "راهنمای عمل" ترجمه کرد.

مستقر شده و مشکلات را بر سر راه برداشته شده و با بهای بیش محکم شده است.

۴۲- ایدئولوژی، مربوط به دوران تاسیس است.

۴۳- مملکتان دوران تاسیس به موری اهمیت می‌دادند، درحالی که بوعلی که در دوران استقرار اسلام زندگی می‌کرد دیگران مشکلات اولیه برایش مطرح نبود.

۴۴- آن اسلامی که عدل شریعتی را برده بود، اسلام دوران تاسیس و مملکتانی که می‌جنگیدند نبود. در حالی که مملکتان دوره استقرار به کلی با اولیها متفاوت بودند.

۴۵- ایدئولوژیها، علیالاصول دشمن ستیز هستند، بوجود می‌آیند تا موضع ما را با دشمن مشخص کنند. ایدئولوژیها می‌گویند: "من این را می‌گویم"، تو آن را می‌گویی."

۴۶- ایدئولوژیها اگر دشمنین در مقابلتان نباشند بی‌هویت می‌شوند، زیرا هویت آنها در "موضع" داشتن است. در برابر دیگران، به همین دلیل وقتی دشمن ندارند، دشمن تراش می‌شوند تا وجود خود را توجیه کنند.

۴۷- ایدئولوژیک کردن دین، آن را واضح می‌کند، دقیق می‌کند، "زاهدی عمل" می‌کند. اما برای چه؟ برای یکویدن دشمن اسلامی که شریعتی عرضه می‌کرد اسلام جوان بود، به در جوانی می‌خورد که اهل تحریک و مبارزه... هستند. حوصله موشکافی و تحقیق ندارند.

۴۸- ایدئولوژیها می‌گویند که ما با اسلام را چنان تصویر کنیم که ما وجود ایدئولوژی ما زگاری داشته باشد، ما هم می‌توانیم این کار را بکنیم، ولی در این صورت بسیاری از چیزها بی‌گردد دوران اسلام استقرار یافته بدست آوردیم دیگر در دست نخواهیم داشت.

۴۹- ایدئولوژی به دلیل واضح بودن، حربه بودن و دشمن کوب بودن، به شدت می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. تازه ما بگفتیم هم نخواهد داشت، زیرا دوران تاسیس می‌گذرد و دوران استقرار رفتار می‌رسد.

۵۰- ایدئولوژی، شورایی انقلاب است، شوروی تاسیس است ولی شوروی تاسیس شوروی استقرار نیست، شوروی اداره جا معنی نیست و به دردها نشدن نمی‌خورد. ۴۲- به همین دلایل است که هرکس ایدئولوژی عرضه می‌کند، شعار انقلاب در انقلاب هم می‌دهد، مثلا ما رگسبها می‌گفتند ما دشمن انقلاب داریم. علت این کار این بود که می‌خواستند حربه ایدئولوژی همیشه مورد احتیاج باشد.

۴۳- شریعتی هم همین طور بود می‌گفت برای آنکه شفقت به آنها تبدیل نشود یا بد: ۱- امر به معروف کرد. ۲- هجرت کرد. ۳- امر به معروف را معلوم نیست اگر کجا آورده است و قسمتی از مهاجرت را

از دیدگاه آقای سروش

شریعتی از پنجره‌ها بود زیرا اسلام می‌نگریست

آن چه در باب اسلام گفت، در واقع بسط یافته ایدئولوژی بود.

اما نه تنها موجودا بود

هم از "توین بی" گرفته است.

۴۴- آنها که شعار "ایدئولوژی" را می‌دهند، مثل طبعی هستند که اگر مریض حالش خوب نشود دیگر به طبیب احتیاجی ندارد. لذا با ایدئولوژی را لای زخم نگاه دارند تا مریض همواره به آنسان محتاج باشد. به همین دلیل شعار انقلاب در انقلاب را مطرح می‌کنند.

۴۵- کار شریعتی آن بود که مکتب را در قالب ایدئولوژی بریزد، یعنی آن را "راهنمای عمل" بکند، یعنی آن را تبدیل به سلاح بکند. این کار تا چه زمان کارایی دارد؟ تا زمانی که دشمن وجود دارد و غرض تاسیس نظام است به همین دلیل شعار "انقلاب مستمر" مطرح می‌شود.

۴۶- یک جا معده ایدئولوژیک یک رهبر ایدئولوژیک و یک رهبر انقلابی هم می‌خواهد، به همین دلیل شریعتی، دموکراسی را قبول نداشت. شریعتی می‌گوید برای گله‌ها مردم مورد قبول نیست، چه بسا رهبر برخلاف میل مردم آنها را به سویی بکشد. اما تا چه زمان؟ تا زمانی که مردم پرورده می‌شوند. در آن زمان به دموکراسی می‌رسیم.

۴۷- شریعتی مشخص نمی‌کند که در این دوره پرورده شدن مردم، شیوه حکومت چیست؟ ما رگسبها هم همین مشکل را داریم و در عمل به جای آن که به حکومت مردمی برسند، روز به روز جبارتر شدند.

۴۸- در عمل ایدئولوژی به صورت یک نیروی خشن و بی‌رحم و بی‌قسط و درمی‌آید که هیچ رقیبی را دوست ندارد. ۴۹- ما حیا ایدئولوژی در حرف می‌گویند که سعادت مردم را می‌خواهیم. ولی در عمل به چه می‌رسند؟ به یک جا معده خشن و بسته.

۵۰- تاریخ معا صرمان نشان داده که صرفا خواستار سعادت مردم بودن و لیسو مطلقا نهگالی نیست، بلکه روش هم مهم است و ما نمی‌توانیم زیر بار دعا بدون توجه به روش آن برویم.

۵۱- حال ببینیم آیا اصلا دین را

عمر را از بین کشمکش‌ها نشد. شریعتی وجودش مثل آتش بود، عاشق بود، بواله بود. حال چنین آدمی می‌خواهد خودترا در قالب سرد و بی‌روح ایدئولوژی بنا نهد، مثل آب سرد و یخ زده.

۵۸- دین "نظم برادر" نیست، "سیمت‌نازیه" نمی‌شود. نظم می‌کند حیرت در آن است سیمت‌نازیه نمی‌شود. ۵۹- نظم می‌کند که آرایش "مخمس" است، "قشری" است، بهر حال سیمت می‌گیرد. ولی قدرش کم است. دوران حیا نشکما است. شکننده است "دشمن تراش" است، زیرا باقی درگسرو بقای دشمن است. "شوریهایی محال" می‌دهند ما به استقرار نسیم.

۶۰- جدا کشرکار ایدئولوژی انقلاب کردن است.

۶۱- اگر دین به قالب ایدئولوژی درآید، جدا کشر در حد "شریعت" باقی می‌ماند "طریقت" و "حقیقت" را از دست می‌دهد.

۶۲- دین اصلا تفسیر و حد و رسمی بر نمی‌دارد. پس به طبقه‌ای که برایش تفسیر رسمی بکند احتیاج ندارد. شریعتی با ایدئولوژیک کردن دین به دام همان چیزی افتاد که از آن می‌ترسید. به دام "طبقه رسمی مفسر دین".

۶۳- در ایدئولوژی، هر حرف آخر را می‌زنند و در "عمل" همه تابع اویند. ولی در دین رهبری معنای دیگری دارد معنی رهبر در دین، الگو بودن است. یعنی انسانی که در میان اختلاف برود نشانه دین را در خودش محقق کرده است. یعنی کسی که فطرت، زهد، شجاعت و توکل را در خودش محقق کرده است.

۶۴- دین را از روی "الگوهای" آن می‌توان شناخت. زیرا دین مثل ایدئولوژی نیست که موضع‌هایش مشخص و معلوم باشد. این الگوها است تا ما به همین و بیار شویم.

۶۵- البته همیشه یک الگوی واحد در دین پیدا نمی‌شود. چند جور الگو می‌توانیم داشته باشیم و همه هم برای ما مهم هستند.

۶۶- این در دوره "تاسیس" و "استقرار" دو شکل به خود می‌گیرد و این همان قبض و بسط است که در اندیشه دینی می‌افتد. ۶۷- "تصورات"، "مفاهیم"، "ایده‌ها" و "تعلیمات دینی" برخی مربوط به دوران تاسیس هستند و برخی مربوط به دوران استقرار. با ایدئولوژی را از هم تشخیص داد، بعضی جدا به درد "ویرانگری" و "تاسیس" می‌خورد و بعضی دیگر به درد استقرار.

۶۸- اشکال دیگر شریعتی آن بود که می‌خواست همه اسلام را به صورت اسلام مناسب نهضت درآورد.

