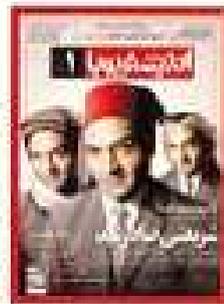

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فراخ حله، مدیر انتشارات دیباچه

اندیشه پویا

دوماهنامه سیاسی فرهنگی
با روش‌های اخلاقی-سیاسی، تحلیلی و آموزشی

سازنده: امیر کاتبی و مهد برسیان
بر اساس: سعدی راد

سردبیر

رضا شمس‌مهر حسینی

انتداریان سردبیر

علی جزوکیان و سعید شمسینی

تحریریه

علی کولوبی (مدیر)

سورگه یار سفیریان (مدیر)

تیمنا دستکاری (علوم سیاسی)

سعید شمسینی (جامعه‌شناسی و روشنفکری)

علی جزوکیان (خبرنامه)

فرزانه شمسینی (کتابنگار)

گروه شناختی و پژوهشگری (گروه)

امید انصاری (فرهنگ و هنر)

امید انصاری (دانشگاه)

فرید مشرفی (خبرنامه)

آینه‌شیر افکن، سیدعلی‌قاسمی، فرید یزدانی

سعید شمسینی، سعید شمسینی

سعید شمسینی، سلمان حشرانی

ادبیه

مهدی حسینی (ادبیات تطبیقی)

سیدعلی حسینی (ادبیات تطبیقی)

ویرایش: سعید حسینی، پور

حرف‌شناسی و ترجمه: جمال دجگری

سفر اجرائی

سعید امیر اجرائی (فرید مغرب)

مهدی حسینی (شخصی)

چاپ: وفاق

نور بنی‌شیر کاتبی، پیمان سلیمانی

انتشاری

پول، پور کاتبی، سعید انصاری، خیابان

پنجاه و پنجاه، خیابان شهید مرادی

شماره: ۴، واحد: ۳۳

تلفن: ۸۸۸۸-۸۸۸۸

چراغی برای روشنگری

تولد یک نشر به نور آگاهی رایج جامعه من تاباند

به کوفته تاریخ در قرن بیستم میلادی (۱۹۲۶) نخستین دستگاه چاپ (نهاد فرهنگ مکتوب) در ایران آغاز به کار کرد و بعد از گذشت دو قرن این تکنولوژی وارد ایران شد. این در حالی است که اولین دستگاه رادیویی (نهاد فرهنگ شفاهی و شنیداری) در انگلستان و در سال ۱۹۲۰ میلادی اختراع و آغاز به کار کرد و تنها با گذشت دو دهه (۱۹۴۰ میلادی) اولین فرستنده رادیویی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. اگر از نقاط شگافی مانند نقل اشعار، اسامه‌های باستانی، اساطیر، نمایش‌های پهلوانی و تخریب‌خواری قبل از پیدایش صنعت چاپ را در ایران در نظر داشته باشیم و سپس دست‌نهایی سرای ایران به فرستنده رادیویی را مورد توجه قرار دهیم، دلایل روشنی و تاریخی گویای اینست جامعه ایران را به فرهنگ شفاهی و شنیداری خواهیم یافت.

فرهنگ شنیداری ویژگی‌ها و شاخص‌های خاص خود را دارد که پرداختن به آن از حوصله این بحث خارج است. بنا بر این حال شفاهی‌نگری، دسترس به منابع غیر قابل اعتماد و خرابی از حداقل‌های افت‌های فرهنگ شفاهی است. اینکه هنوز جامعه ایران نه به فرهنگ مکتوب بلکه به فرهنگ شفاهی و شنیداری تعلق خاطر دارد از آمار و اطلاعات مربوط به سرانه مطالعه و تیراژ کم انتشار کتاب و نشریات جدی در کشور قابل اثبات است.

با استناد به همین دلایل، بهیچ و روشنی تولد و انتشار یک نشر به اهمیت در و شکای گزلی‌های روزگزاران گامد و چاپ در نوع خود معجزه و شایسته توجه است. چراکه تولد یک نشر به مثابه در پرتوهای است که نور آگاهی، ضرورتی و عقلانیت رایج جامعه نشانه آگاهی من تاباند و فرصتی است برای فرهیختگان، روشنفکران و اندیشمندان تا با ترک صحیح از زمان و موقعیت خویش، تحویل درستی از وضعیت موجود در راستای هدایت جامعه به سمت آرمان‌ها و ایده‌آل‌های مطلوب داشته باشند. انتشار یک نشر به در همین حال مروج فرهنگ روشنفکرانه مکتوب در جامعه ایرانی است تا سهمی هر چند اندک در گذر از فرهنگ شفاهی داشته باشد.

در شرایط امروز که به نظر می‌رسد از نقاط قشر روشنفکر و فرهیخته جامعه با نود درصد، حتی با نشر تحصیلکرده جامعه به حداقل ممکن رسیده، مجله اندیشه پویا با این هدف و امید پایه عرضه فرهنگ مکتوب کشور می‌گذارد. با حلال‌نشی از گسست بین فرهیختگان و روشنفکران جامعه را با مخاطبین و شنندگان عقلانیت و آگاهی در حد وسیع و توان خویش کاهش دهد.

به همین منظور با حداقل شناخت خود به میان شما اندیابیم تا با امکانات حداقلی برای روشنگری، با حفظ احترام به همه آرا و اندیشه‌ها، چراغی برای روزی معتقدیم که حقیقت در انحصار یک فکر، طوطی با گروه نیست و از برخورد و تضارب آراست که افتاب حقیقت بر می‌تابد و رخ می‌نماید و لذا این حق را نیز برای همه متفکران، اندیشمندان و صاحب‌نظران جامعه قائلیم تا نظرات مثبت و راهگشایی خود را با ما و این نشر به در میان گذارند. باشنده که هر صدمه‌اندیشه اندیشمندان را پاس ندارد و در جهت ارتقای فکری و اخلاقی جامعه خود گام‌های موثری بردارد.

مدیر مسئول

برات‌الله حسینی راد

شیدریک

یادداشتی شریعتی

«زندگی روزمره»

یادگارهای دکتر

۶۲ | گشتی در خانه شریعتی

«روشنفکری بدون مرز»

جهان شریعتی در شدن جهانی

۶۵ | احسان شریعتی

شریعتی صادر شد

۶۶ | حسین نازلی آیدین - روشنفکر ترک

شاهزادی آیدین - روشنفکر ترک

مصطفی اللما، روشنفکر مصری

سیف‌الله ملاحان - روشنفکر تاجیک

عبدالطیف پدیرام - روشنفکر افغان

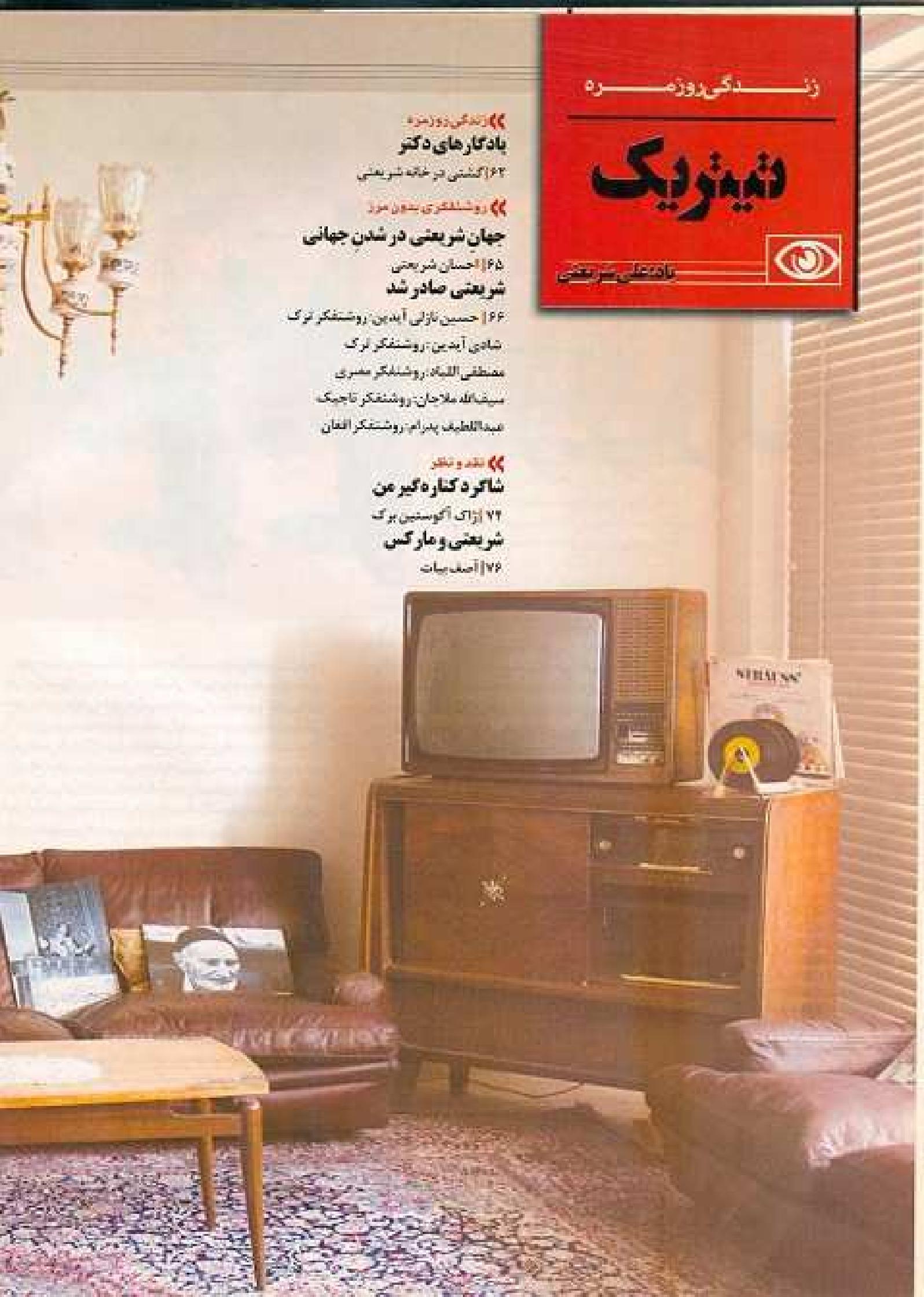
«نقد و نظر»

شاکر دکانه گیرین

۷۲ | ازاک آکوسئین برک

شریعتی و مارکس

۷۶ | آصف بیات

دکتر و خانه شماره ۹

روایتی از یک دیدار: خانه علی شریعتی و باقی مانده‌های زندگی روزمره‌اش

مزین شریعتی

شماره ۹، کوچه نادر، خیابان جمالزاده، آترس آشنایی نیست اما نابگوی آشنایی دارد. خانه شماره ۹ دکتر علی شریعتی، آخرین خانه‌ای که علی شریعتی در آن زیست. نامه‌هایش به احسان و پشت و قصه حسین و محبوبه را خوشساز و انقلابی راهم در همین خانه نوشت. در اتاق کار کوچک و دودگر فیه از بستکارهای بیابان، نشسته بر زمین و سماور و سینی چای در کنارش و تکیه زده بر میز تحریرش که هیچ‌گاه نتوانست بابتوانست که پشت آن بنشیند و بسوزد. سال ۱۳۵۲ بود سالی سخت برای علی شریعتی و خانواده‌اش. حسینیه‌اش را شدت بسته شدند دکتر مخطی شده و خانواده همچنان ساکن مشهد بود. پوران خانم عزم جرم می‌کنند برای نقل مکان به تهران و در عیاب علی شریعتی، یکی از دوستان دوست به کار می‌شود و این خانه را پیدا می‌کند. شانس هم با خانواده شریعتی همراه می‌شود و مالک ساختمان که تیار صرم به پول دارد، خانه را از بر قیمت و به بهای ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشد. خانه مشهد هم به قیمت ۱۸۰ هزار تومان به فروش می‌رود و با فرض و قسط باقی پول فراهم می‌شود و پوران خانم و بچه‌ها ساکن تهران می‌شوند. علی شریعتی اما از همان اول که خانه را دید

روی گوش کرد و آن را بیسندید. گلابه داشت و می‌گفت: «این خانه بزرگ است و زیادی لوکس، اصلاً طاقوتی است...» کار خانه را نمی‌تواند و چنان تعجب هم نداشت که در خرید لوازم و چیدمان خانه نقش نداشته باشد. خانه بزرگ بود و نفس‌اش را تنگ می‌کرد. خلق می‌گفتن اما بگه هفته بیشتر دوام نیاورد و از آن خانه بزرگ به سلول کوچک زندان منتقل شده دو سال بعد که بازگشت به کوچکتر بن اتاق خانه پناه برد و تبدیلش کرد به اتاق کار علی شریعتی تنها دو سال در خانه‌ای که داشت به آن نبود زندگی کرد. خود سالی که به اجبار خانه نشین بود احسان هم ایران نبود و دانشی دکتر افزون در هجوم دانشی‌ها بود که شب‌ها بیخ را دیو را می‌چرخاند و روی موج موسیقی‌های قدیمی ثابت می‌کرد و آنگاه دکفه ضبط صوتی را که مادر بزرگ به عنوان هدیه از نواج برایش از مغان داده بود، فشار می‌داد و آهنگ و تفسیری ضبط می‌کرد و همراه یک مسافر می‌فرستاد برای احسان در آمریکا و بلژر روزگار این که فرزندان او نیز چندسالی است گلابه دارند و پای به خانه پدری نگذاشته‌اند. خانه شماره ۹ در کوچه نادر خیابان جمالزاده که حالا تبدیل به موزه شده، اگر چه خاطرات زیادی را برای همسر و فرزندان علی شریعتی تداعی می‌کند اما هیچ‌گاه مادر خواست آنها برای آثارش به شکل هیات امنایی موافقت نشد و حالا چند سالی می‌شود که پوران خانم، احسان، موسی، سارا و هونا در سایه درختان حیاط خانه نشستند و از گذشته‌ها می‌گویند.

کتاب سبز شاددل

شریعتی با خلق شخصیت به نام
شاددل از جمله شمع مختلف شریعتی
مزینش علی از دفترهای خاکستری و
دفترهای سبز او یاد می کند که در حقیقت
رنگ های کلاسورهای است که او عادت داشت
قرآن نوشته های تنهایی اش را بنویسد.

بی نظمی تو نوشتن
هر وقت یکی از نزدیکان
شریعتی او بر هوس کلمه و
فتری که می یافت در هر
نوشه و کشای می نوشت
این بی نظمی را در شکل
نوشتن او هم می توان دید.

توربین برای احسان

توربین برای هر کاری هشت میلیمتری
را علی شریعتی به همراه چند حلقه از
فیله های چارلی چارلین در سفر حج
برای احسان خرید شاید با این نیت که
پس از رسیدن به عراق بدهد کند احسان به
سینما و بازی خلافت و نشانیها
فیله های که از علی شریعتی باقی مانده
و او را هنگام آزادی از زندان با قدم زدن
با پدر در حیاط خانه نشان می دهد را
احسان با همین توربین گرفته است.

روی موج موسیقی

دکتر اهل گوش دکن به رادیو بود اما هر رفتارش به
یاد ندارد که بعد از سال ۵۰ و خانه نشینی اجباری
گاهی شب هنگام و نیمه های شب صدای موسیقی و
آهنگ های قدیمی از آنتن دکتریه گوش می رسید
از روی موج موسیقی که می شنیدند دیگر بخش

از کت شلوار تا پیراهن شو جیب

مسوره های و خاکستری رنگ های مورد علاقه
دکتر شریعتی برای کت و شلوار بود لباس هایش
را همیشه حیاط می دوخت و حیاط هم کسی
نیود جز آقای براتیان که اتفاقاً عضو کلان انجمن
شیراز بود و او را می توانستیم در آنجا

دکتر شریعتی فقط دو سال مجال زندگی در این خانه را یافتند. ملاقاتی به چنینش و خانه نداشتند و خرید وسایل و چنینش کوارم همه با پوران خانم بود. این بخش‌های پوران علی شریعتی که به کنج خلوت‌آلین کاز خود رسانده بود شاید کمتر مورد است کوار می‌گرفت.

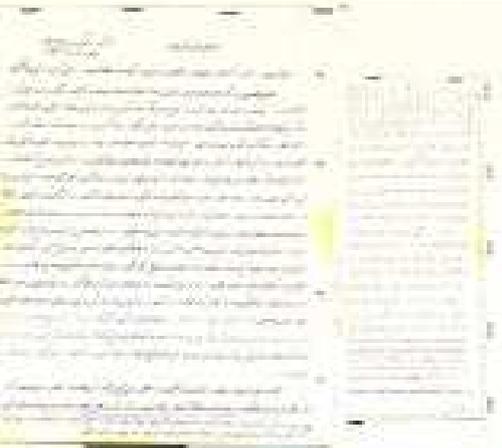
گلر نامه بدون نام
 در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۶ شریعتی با گلر نامه‌ای به نام علی مرتضی
 تهران را به مقصد بلژیک ترک کرد و پس از عبور از اقامت در بروکسل
 به انگلستان رفت تا از همسر و فرزندانش که قصد پیوستن به او را
 داشته‌اند استقبال کند. در این فاصله سفری نیز به فرانسه داشت و
 سپس در شب ۳۶ خرداد به انگلستان برگشت و منتظر خانواده‌اش
 ماند که قرار بود ۲۸ خرداد به مقصد انگلستان حرکت کنند. چند
 روز پس از هجرت شریعتی از کشور، ساواک از صحت او مطلع شد و
 سخت به تکاپ و تلاش افتاد تا او را براند. سرانجام ساواک در اواسط
 خرداد بی‌برد که شریعتی با گلر نامه علی مرتضی از کشور خارج
 شده است.

دفتر شعر دکتر
 این تلگرافین دفتر در لوآنسل سال‌های
 ۱۳۳۸ تا ۱۳۳۷ مسروبه شده‌اند
 شریعتی است و صحت کرده که

نویسنده: سرتیپ عزیز

علی شریعتی در آذرماه ۱۳۵۵ شش ماه قبل از مرگش و هفتاد و نه سالگی نوشته و به دست محمدرضا حکیمی سپرده است. خانواده شریعتی پس از اطلاع از این نامه از محمدرضا حکیمی خواستند که او نوشته‌ها و گفتارهای شریعتی را پاره پاره و پاره پاره کند اما حکیمی چنین نکرد و اصل نامه نیز به خانواده بازگردانده شد. شریعتی در این وصیتنامه بعد از شرح مسائلی که بر او رفته می‌رود می‌نویسد: «در خیرالمی این مفهوم که هر طرف نوشتن ما می‌کند... هنوز نوی کل و دستنویس هست... هنوز اصل جوان که همه نوشته‌های استعمال فرهنگی بر او بی‌بوج و بی‌فایده و بی‌مکانه کردن نوی به کار می‌رود... تصویبات حقیر منستی را نادانست و اکنون بدتر من شریعتی را که یک انسان ممکن است جان دچار شود من گفتیم و من نوشتم چیز بر گردانیدم از مرگ بخارم... با این همه چهار نفر این است که نتوانستم کلام را تمام کنم و بهتر بگویم... انشاء الله و این ترخیص است که دائر خواهد ماند.»

فاطمه علوی بزاد کیست

این تالار هدیه‌ای است به دکتر به تاریخ دی ۱۳۴۹ توسط دوستی به نام فاطمه علوی بزاد به نظر می‌رسد که این نام یک نام مستعار است این دوست احتمالاً از خالاکه و توجه شریعتی به فرهنگ بودیسیم و بودا آگاه بوده است. شریعتی در نامه‌ای نوشته است: «هنرمند نوی که ای که بگریم به هند می‌رود و بگریم به سبدا و چرا و دلم پوشیده در پارس می‌تند و عقلم در هنده بوسی شده است و به طریقت کعبه مشغول است...» در پشت این تالار می‌خواند: «فدایم به دکتر علی شریعتی که مصوبی معراج محمدرضا سلطان مولانا غربت بر مصدق خودی انقلاب عقل شرح سپهر پرستی، سفر روحانی از تاورقش به هند و هندوستانها می‌باشد که از آنجا و چون سار تر انسان کامل عین الفضا در هر درجه، در خلاج انسان تمام ما کی باغ مراد که انویاری انقلابین... سیم رخ عطار... سبدا می‌وسی... شای که افسرد... انسان عیسی... خالاکه ای اساطیر... هند شهر تصویبات آگاهیایی فلسفه معاد مذهب رندلیو تر... که برای شهانست... نخلستان علی و نیر و انانی بودا را گفت که بدست فاطمه علوی بزاد... دی ۱۳۴۹... یکی از نزدیکان شریعتی می‌گوید: «ایا ممکن است این متن توسط شخصی شریعتی بر پشت این تالاری اهدایی نوشته شده باشد؟ فاطمه علوی بزاد خود راویست.»

کبیر پندی اتو که گو ده نام

علی شریعتی اوایل سیگار قرمز می‌کشید و بعد هم قرمزین... آخری هاله‌ها خوبسئون همس کشید و هر روز بیشتر از یک پاکت معروف بود که سیگار با سیگار روشن می‌کند و گاهی با خنده می‌گفت: «کبیر پندی اتو که گو ده نام» یکبار که پور آن خانم سیگار او را بر داشت... بعد از ۱۰ دقیقه علی شریعتی می‌سگارش گشت... و این پاسخ و تشبیه از پوران خاتم که خمیدی نگاشته و چیزی شده... اما پاسخ او به پوران را هم می‌نویسد که گفت: «فدایم نگاشتم و پوری ندیدی چه کشیدم.»

شهرهای شطرنج و تالاری

شهرهای شطرنج ساخته‌اند که در تالاری شریعتی جز تالاری سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۶ در زندان گنبد... بیشتر که شد خرابکاری در سلول اهراردی بود او در تنهایی داشت به کمک خمیر نان و دونه‌های دیوارهای سلول... این شهرهای شطرنج را ساخت این شهرها در خانه همواره شریعتی نگاهداری می‌شوند.

مسکونی روسی

قلمرو مسکونی را شریعتی در سال ۱۳۶۵ در مشهد برای خود ساخت و به قیمت بیست تالار خرید. در آن سال آموزش و پرورش این ماشین‌های روسی را به دلیل قیمت گزاف و کیفیت پایین در اختیار فرهنگیان قرار داده بود و ده‌هشتاد نفر بیشتر از روسیه وارد شدند. در نتیجه ماشین‌های مسکونی نبود و از همین رو نوادگان در شهر دوره و نوجوانان می‌گرفتند ماشین‌های مسکونی روسی مسکونی برای اثبات این مدعا هستند که شریعتی تعالیات چینی و روسی دارد. پس از مرگ شریعتی این ماشین‌ها از سوی خانواده او در اختیار یکی از خواستار شریعتی قرار گرفت اما سایر معاندان و بدین ترتیب مسکونی سال فریادها و شتم‌ها کرد.

جهان شریعتی در شدن جهانی

اشاعه یک تفکر و بزواک آن به زبان‌های گوناگون، نشانه تشخیص دردمشتر که آدمیان هست

احمد شریعتی

در جهان ماکرور، تنها راه برای یک فکر بین‌المللی شدن، اوسته و طرفیت فراتر رفتن از ابعاد قومی، فرهنگی، بزواکی، خوددعیار، مدجش میزان شمول یک اندیشه است. گسترش پذیری یک پیام بدیمنی به رسمیت شناختن آن از سوی دیگران است. و از آنجا که مقصود از هر بزواکی، به بیانی هتلی، شناسایی متقابل است، شایع‌اشاعه یک تفکر و بزواک و بزواکی آن به زبان‌های گوناگون، نشانی عمق تشخیص دردمشتر که آدمیان نیز هست منظور از این سخن است. این نیست که نقش خودمیت و پراکنده‌گی روح پذیری یک فکر، مانند شیوع افکار عمومی در عصر رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی جهان گستر، ذیلی بر اعتبار و حقیقت یک پدیده است. چه، به‌عکس، افکار عمومی عمدتاً به بیانی هتلی هتلی‌گری، هوزدهوا یعنی می‌رسانند و تنها به بگذرگار چراغ می‌دهند حال آن که سخن اصلی مانند درخت نیک‌سرشتی است که ریشه محکم در خاک یک فرهنگ، یک زبان، یک ملت، یک دین و یک تاریخ، داشته باشد. ولو به‌صورت چندگانه و متنوع آن، مراد از طرفیت بین‌المللی شدن یک اندیشه صلی، بارشمار، مشخص و متعین و بومی و محلی، ناسرشد و بی‌شروعی و ریشه‌نابودن، نواندن در عمق و سطح است که جایی به‌عنوان پدیدند.

لحم و کلام معلوم‌گونه علی شریعتی از سواره‌سازاری در تاریخ روشنفکری ما بوده است که تنها به لحاظ روان و رسانه‌پوشی شکل و نمون، بنا بر بل بیشتر به‌عبارت صریح و صمیمیت اندیشه و برخاسته بودن سخن از دل و از سر دردمشتر که طرفیت ترجمه و بزواکی به زبان‌های گوناگون را در خود داشته است. برای اینکه در «حاری‌المنجین» بود برادر «که او در مقام و از چشم برده، کشورپوز با کل‌گری از ایران و گزیده به اسلام و شیخ به تاریخ می‌نگرد و بانوار معانی عظیم و فرمان‌آفرین، و مسیر تلاطم شورش و مبارزه خودمطاران زیر ستم و استکبارش را برای آزادی از رنج انواع سلطه به تعبیر نوجوانی، همی‌بویب می‌نماید و به نقد می‌کند» طبیعی است که چنین رساله مانیفست‌واری قابلیت و پذیرش جهانی‌روا داشته باشد همین‌گونه است رساله «آزادی، نخستین آزادی» که وجه عشق‌ورزی است و بسیاری از هرهایی از «آزادی برای» و نیز نوشته‌هایی چون «معهده» و «گفتگوهای نهانی» که سفری است تمثیلی و تربیتی، پس از «معهده» در «کوسر» که حدیث نفس و تجربه‌های مدنی و وجودی نوع انسان است. در کنار این نوشته‌ها و گفته‌های به‌اصطلاح جهان‌شمول به آن دسته از مطالبی برخی خود به‌که ظاهری شیدا مذهبی و طبیعی دارند و ممکن است برخی آنها را بر خورنده و حساسیت‌برانگیز برای عموم مسلمانان بدانند، چه رسد به خوانندگانی از ادیان دیگر یا غیردین. از فضا سن خود بارها در جلسات چندملیتی و چندمذهبی شاهد استقبال عمومی از تحلیل‌هایی چون «شیوع طوبی، شیوع سلوی» بودیم. این است آلال که اسلام نبوی همان شیوع طوبی است و اسلام اموی، همان شیوع سلوی و به‌عکس کلی، ترجمح مکرر هر غیرمذهبی مصلحتی بر مشرفین مسلم در جای‌جای مجموعه آثار دکتر.

تخلیه به‌عین شناخته‌های عالی‌القیسه و میان شریعتی در جوانی زخودهای تاریخی ایران بود که بازتاب، آزا و توجه و ترجمه آثار او از همان استانه و اوان انقلاب در دستور کار محیط‌های فرهنگی و فرهنگستانی قرار گرفت. نخستین ترجمه‌های مستقیم آثار شایع به زبان عربی و در لبنان ظاهر شد. هم‌زمان با برپایی مراسم بزرگداشت مطبقانی جهلم‌وی، در صورت خود این مراسم با حضور چند معانی

چون عرفات و دبیر شریفی (چپ) معاونت سابق و امام موسی صدر و... مانند گل جنبه‌های و هاین بخش آمریکایی-آلمانی در بخشیدن تعد بین‌المللی به جنبش نواندیشی یعنی ایران نقش داشت. سپس بزواکی‌های دانشگاهی از راه سینه‌ها و عبودانه زبان انگلیسی به‌ویژه در آمریکا انتشارش خوبی رخ گفتار و به خصوصیت شدت این رشته از تحقیقات دانشگاهی این بود که از افلی چون جنب و بخشی و به‌شدت‌وری‌ها و جزئیات رنج در میان فرهنگستان و علمی‌انعم از روحانیون سنتی با روشنفکران متجدد بری بودند و از منظر دیرونی وین طرفه‌تری به تحلیل می‌نمایند. هر فکر و حرکتی برای زنده و بروز مابین نیازمند نقد و بررسی است. مشاهده این میوه در مورد شریعتی تاکنون بیشتر در همین بزواکی‌های علمی یا کلامیک فراملی عملی شده است (مؤاد نسناری چون تحلیل دکتر دشاریکان در کتاب «حرک انقلاب دینی چیست» به زمان فرانسه و فرژین و هت در اروپا و بی‌فکری ایران با به‌رینت شریعتی بحران هویت ایرانی و سوزگنیده‌ها را به‌دلیل گزینشی بودن از حاکمات نمی‌توان نقدهای جامعه‌یالیست هر چند مورد توم به مراتب مستند و مستدل تر باشد.

طی سه دهه گذشته برخی از کشورها از مرکز توجه و ویژه به آثار دکتر شریعتی بوده‌اند. در رأس این کشورها ترکیه و کشورهای بالکان (قرار تارت کشور های عربی با وسایل در حشش فرهنگی، مانند لبنان و مصر و... کشور های حظه‌اندوئی «ماری» و... در ترجمه‌های اند این همه به‌دلیل رشد جنبش نوگرایان اسلامی در این کشور های جغرافیایی متفاوتی است. شناسه مهم‌ترین تجربه و چشم‌انداز در این میان، نسل جوان مسلمان اروپا باشد که در جست‌وجوی یافتن روایی نو و اقلیل فیرج و تطبیق‌پذیری با مقتضیات حق و علم و زمان است.

شناخت کلی یک اندیشه و فرک کامل یک پروژه فکری و خوانشی در سست‌متون و انجمن‌های امر بر جسته نیازمند تدوین مقدمه و معرفی نویسی، گزینشی و تهیه منتخب آثار است. در این زمینه شاگردان و دستیاران دکتر کار لازم را انجام داده‌اند. کار که بانک اطلاعاتی موسوم به «آرشیو» شامل مجموعه کامل آثار کتبی، صوتی و امضا کلامی نخست در این راستا است. بهترین مزیت این منبع فراهم آوردن امکان جست‌وجوی مفصّل و وازگان در کل آثار است. گام بعدی از آنه منتخب آثار است که متون اصلی را در یکی دو جلد جمع می‌آورد. بازنگری آثار بر اساس نیازهای روز در شکل گزیده آثار که به کمترین دریا در صغیرترین عموم مردم و دانش‌جویان باشد جداگانه آغاز شد و دهها جلد از آن منسوخ منتشر شده و می‌شود. با پس کار و براساس‌ری نهایی مجموعه کامل آثار است. که نشان خواهد داد و چون و اختیار و جایگاه هر سخن و مطلب در منظومه فکری شریعتی کدام و کجاست و مهم‌تر سخن تاریخی ظهور نظریات او ترجمه‌پذیر می‌شود.

طرح و تاکن و خواندن آثار شریعتی در کشورهای دیگر به‌ویژه در جنوب و در شرق و در کشورهای مسلمان می‌تواند خود انگیز باشد تا به‌عنوان لازمه ضرورت شناخت و شناسایی متقابل از راه گفتگو میان روشنفکران متعهد این خسته از این رو، بنیاد فرهنگی دکتر از این پس خواهد گویند با بل توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه گامی جدی در جهت معرفی اندیشه و پیام‌های دکتر شریعتی و آرمان‌های والا و بلند او همچون آزادی، برابری و عرفان برقرار

طی سه دهه گذشته برخی از کشورها از مراکز توجه ویژه به آثار دکتر شریعتی بوده‌اند. در رأس این کشورها ترکیه و کشورهای بالکان قرار دارند. کشور های عربی با وسایل در حشش فرهنگی، مانند لبنان و مصر و... کشور های حظه‌اندوئی «ماری» و... در ترجمه‌های اند این همه به‌دلیل رشد جنبش نوگرایان اسلامی در این کشور های جغرافیایی متفاوتی است. شناسه مهم‌ترین تجربه و چشم‌انداز در این میان، نسل جوان مسلمان اروپا باشد که در جست‌وجوی یافتن روایی نو و اقلیل فیرج و تطبیق‌پذیری با مقتضیات حق و علم و زمان است.

و نوشته‌های دکتر شریعتی به سمت فعالان سیاسی و انقلابیون افغانستان در اختیار جیش‌های انقلابی کشور ما قرار گرفت. در دهه ۴۰ خورشیدی یک جریان و دو شخصیت در افغانستان اثر گذار بودند. دکتر شریعتی و احسان طبری به عنوان دو نظریه پرداز انقلابی و جنبش سیهانگل (۱۳۳۹) به عنوان یک جریان سیاسی. مطالبی تویزیک جیش سیهانگل کتاب «سازده مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک» و «سازده مسلحانه ره تئوری» و «۹۰ روز در دهقان» اثر اثر اشرف دهقانی بود که در زمان سیهانگل بعد از شکست‌های و حربه‌ها کشته شد. «چند باید کرد» و «مفاهیم یک انقلابی» از دکتر شریعتی و برخی بررسی‌های طبری. اصول فلسفه‌ای و یکسور الفلاسف اثر جمعه حزب توده، «ظاهره خسر» و «روزیه در زندان» نظامی، «انار می‌بوید به گروه فلسطین» و «پروژه زندگینامه شکرالله یانگوز» از «گروه گروه» در محافل سیاسی افغانستان دست به دست می‌شدند. البته در این سال‌ها حلقه‌های انقلابی افغانستان با گروه‌های اسلام به رهبری نواب صغری و نیز فعالیت‌های علی‌اکبر صفایی فراموشی از رهبران قیام سیهانگل و ایران جزئی و بقیه ایران سازمان جرمگ‌های فدایی خلق نیز آشنا شده بودند.

در سال ۱۳۵۷ کمونیست‌های حزب دموکراتیک خلق افغانستان در این کشور به قدرت رسید و گروه‌های اسلامی و مارکسیست‌های مخالف شوروی به لبر در مسلحانه علیه رژیم کمونیستی افغانستان پرداختند. در این زمان آثار و سخنرانی‌های شریعتی با موج جدیدی در سینه‌های جوانان متعلق به جریان‌های مختلف به جبهه‌های جنگ و مقاومت و محیط‌های دانشگاهی افغانستان وارد شد. در سال‌های غرب و ایجاد شوروی و شدت یافتن جو سیاسی، لایه‌های مختلف اجتماعی اعم از روشنفکران چینی تا کارگران مذهبی و جنا لایه‌های مختلف نوگرای لائیک و مارکسیست‌ها و جنبه‌های منتقد شوروی به آثار دکتر شریعتی علاقه‌مند شدند. در تمام سال‌های چهارده و پانزدهم در افغانستان تا سقوط حکومت دکتر نجیب‌الله شریعتی نه تنها دست به دست می‌شدند که در شماری از جبهه‌های جنگی رستاخیز پس هم می‌شد. حالتی این است که یکی از گروه‌هایی که آثار دکتر شریعتی را به افغانستان انتقال می‌داد گروه مربوط به «سازده انقلابی» بسیار برجسته اما گننام اکنون هم نمی‌دانم که است. زنده است یا سرد در تمام عمر فقط دو بار با او ملاقات کردم. «همین‌طور سیهانگوش» بود گروه آنها به «عباران خراسان» معروف بودند و به رسم «سینه‌های جنگل» از این سینه می‌پوشیدند. این گروه نه مارکسیستی بود و نه اسلامی و نه دایموکراسیتی به معنای مدرن. اکنون آنها سنگ مبارک بود این مرد اولین بار «چه باید کرد» علی‌طریعتی را در اختیار یکی از برجسته‌ترین و متفکرترین مارکسیست‌های افغانستان قرار داده بود و با این فعال سیاسی مارکسیست بود که هیچ‌یک گروه «۹۰» را در اختیار من قرار داد. این سال‌ها شاید ۱۲ تا ۱۴ ساله بودم.

انچه تاکنون به توضیح و تلمیح و نقل و نقل کرده‌ام بزرگی داخلی افغانستان بود اما در همین زمان اوضاع بین‌المللی هم برای کمونیست‌ها بد شده‌های دکتر شریعتی فراهم بود. در دوران جنگ سرد و شکل گرفتن پیمان‌های ناتو، سئوسوسیالیسم و یا هر چیزی جنبش عدم تعهد، علی شریعتی به عنوان یک نظریه‌پرداز انقلابی در صدر توجه نیروهای فکری و سیاسی افغانستان قرار گرفت.

سینه‌های انقلابی پس از اعلام سیاست بازسازی در کشور شوروی که شامل ما تاجیک‌ها هم می‌شد لغاتی جامعه‌ناهمگستان کنفی باز شد و نتیجه این قضای مارکسگامان اسلامی بیشتر با آثار و نوشته‌های مذهبی فراهم آمد. در سال‌های پایانی حکومت شوروی بعضی از روشنفکران و روحانیان تاجیک که از مخالفان نظام کمونیستی محسوب می‌شدند آثار متفکران کشورهای اسلامی را به جوانان عرضه می‌کردند. در ریف دیگر آثار مذهبی و انقلابی با زبان عربی همچون توارها و نوشته‌های ایشان خمینی، مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی نیز میان جوانان و علاقه‌مندان توزیع

می‌شد. همان زمان یعنی ۳۳ سال قبل بود که سنده‌های جوانی با نام علی شریعتی آشنا شدیم اما چون کتاب‌هایی که از او در دسترس ما نبود یکی دو عده پیش نبودند و خواهشمندان مطالعه آن بی‌شمار بودند. به دست گرفتیم و مطالعه چنین کتاب‌هایی برای هر کسی میسر نمی‌شد.

سین فلانی آمدن فلسفه شریعتی یکی از مهم‌ترین روشنفکران مسلمان است که هم فرهنگ اسلامی و هم فرهنگ غرب را می‌شناسد و در مقام یک ناظر تیزبین هم اسلام هستی و هم کثرت به مدرن غربی را نقد می‌کند. او مفهوم «سراسری» در شکل‌گیری جامعه‌شناسی اسلامی به معنای برابری آن ثابت و با نقد استدلال‌های غیر عقلانی هستی و همچنین زیر سوال بردن قالب‌های مدرن نگاه جدیدی برای زندگی ارائه کرد. شریعتی با مواضع و گفتمان‌های مشخص خود، در ترکیه مورد توجه جوانان اسلام‌گرا و همین‌طور سوسیالیست‌ها بوده است. البته شریعتی از نقد مبسوط بوده و شیخان قرطبی او را به سنی‌گرایی متهم کرده‌اند و برخی از اهل سنت نیز او را به دلیل شیعه‌بودنش خطرناک تلقی می‌کنند. در ترکیه ابتدا اسلام‌گرایان بودند که شریعتی را کشف کردند. دلیل این کشف هم احسان طبری بود که در دوران «گروه فرهنگ» نیمه دوم قرن بیستم تر که حادث شده بود بعد از انقلاب سال ۲۹ میلادی، ایران در کانون توجه قرار گرفت و تعدادی از آثار ایرانی توسط اسلام‌گرایان ترجمه شد و بدین ترتیب مخاطب ترکیه با علی شریعتی آشنا شد. اولین کسی هم که او را به ایران کشید مرحوم «جمیل مریچ» بود که تساهلت‌های زیادی هم در تفکر با علی شریعتی داشت. هر دو جامعه‌شناس بودند و دانش‌آموزان سوربن و دیگر این که سوسیالیسم فرانسوی و اسلامی را خوب می‌شناختند و بدین سبب هم مخاطبان هر دو به احاطه خط فکری به هم نزدیکند. اما تسلط شریعتی به اندیشه اسلامی در مقایسه با مریچ بیشتر بود و لذا اسلام‌گرایان بیشتر تحت تأثیر خود قرار دادند. روزی که شریعتی در ترکیه سوسیالیست‌ها و اسلام‌گراها را به هم نزدیک کرد. مضاف بر این گروه‌های سوسیالیستی که رشته‌های دینی داشتند را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد و تغییر دایره‌های فکری شریعتی و استراحت آنها تا عشق و پیمان فکری بود که جوانان ترکیه بدنبال آن می‌گشت. شریعتی همان قدر که منتقد سنت بود به همان درجه در پی دستگام‌سازی سنت بود. هر تلاش بود تا فلسفه دینامیک و روح‌دهنده به سنت اسلام را احیاء آورد و در کنار جوهر اصلی تمدن قومی جهت‌دهنده به این عصر قرار دهد. او صاحب یک فلسفه سیاسی و اجتماعی بود که در عین حال بی‌توجه به زندگی واقعی هم نبود.

شکافی آمدن تقریباً ۲۰۰ سال بود که جامعه ترکیه از ارزش‌های سنتی خود فاصله گرفته بود و شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه اجازه تیزوشی و رشد رهبران فکری را نمی‌داد. اگرچه در همین لغاتی بسته هم لغاتی از روشنفکران ظهور کردند و اندیشه‌های خود دربارد رشد جامعه و مبارزه با عقب‌ماندگی را بطور واضح بیان کردند. در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ جامعه فکری ترکیه با استفاده از قضای آزادی به دست آمده، به کار نظریه‌پردازی برای بازگشت به خود و بازگشت به ارزش‌ها مشغول شد. در این دوره بود که کتاب‌هایی «گوشه‌های» به زبان ترکی ترجمه شد و به پوروش ذهن تحریکان ترکی کمک کرد. اخیراً کتابی که امروز جامعه ترکیه آنها را با عنوان جامعه‌شناسان می‌شناسد در همان سال‌ها کتاب‌های مرتضی مطهری، سید قطب و حسن البنا در ترکیه خوانده می‌شد. آنها هم که در دهه ۷۰ میلادی، پدر و مادرشان نام OZELDONUS به معنای «بازگشت» که عنوان کتاب شریعتی بود را به آنها گذاشتند. اکنون تقریباً ۲۰ سال‌هاست.

مصطفی‌الله اندیشه‌های علی شریعتی از دو طریق به فضای فکری روشنفکران و فرهنگیان کشورهای عربی راه یافت: در گام اول به دنبال ارتباطات نزدیک که مرحوم شریعتی با انقلابیون الجزایری برقرار کرد، برادران الجزایری ما نخستین کسانی بودند که با اندیشه

عبدالمطیف بغدادی
 در سال‌های
 ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹
 و سقوط رژیم
 تا او در دهه‌های
 کمونیست‌های
 شوروی بود که
 تفکر شریعتی وارد
 افغانستان شد و
 آثار سخنرانی‌ها
 و نوشته‌های
 دکتر شریعتی
 به سمت فعالان
 سیاسی و انقلابیون
 افغانستان در
 احیاء جنبش‌های
 انقلابی کشور ما
 قرار گرفت. در
 دهه ۴۰ خورشیدی
 یک جریان و دو
 شخصیت در
 افغانستان اثر گذار
 بودند. دکتر
 شریعتی و احسان
 طبری به عنوان
 دو نظریه‌پرداز
 انقلابی و جنبشی
 سیهانگل (۱۳۳۹)
 به عنوان یک جریان
 سیاسی

او از بساط روزگار گریخته. کلام دوم آشنایی از طریق ترجمه‌های صورت گرفت که زبان شناسان و منتقدان مصری، مرحوم ابراهیم المسوقی شناسان کتاب‌های شریعتی به عربی ترجمه کرده‌اند. از او به دیگر سال‌هاست که انتشارات «الامام» در لبنان نیز آثار شریعتی را به صورت کامل به عربی ترجمه کرده است و همچنین در بیروت برخی اندیشمندان همچنان درباره آشنیه‌های دکتر شریعتی کار می‌کنند اما درباره این که کدام جریان‌های فکری در جهان غرب تحت تأثیر اندیشه‌های دکتر شریعتی قرار گرفته‌اند، باید گفت که این تأثیر فکری تا به گسترده‌ای از جریانات انقلابی راست‌گرای می‌شود. جریان ملی-اسلامی، جریان اسلامی‌مستشرق و جریان چپ ملی‌گرا از جمله آنها هستند و البته باید به قدرت آشنایی دکتر شریعتی بر حلقه‌های فکری این تئوری‌پردازان و اهمیت این است که گزاهای او فقط بر یک جریان تأثیر نمی‌گذاشت.

کدام‌یک از کتاب‌های دکتر شریعتی قبل از همه به زبان شما ترجمه شد؟

عبدالکلیف پدram: آشنایی من با شریعتی در سال‌های مهاجرت به ایران، به خصوص یکی دو سال بعد از انقلاب ایران، که طرفداران او در مقابل دانشگاه تهران، کتاب‌ها، نوارها و تصاویرهای او را بخش می‌کردند بیشتر شد. در این سال‌ها هم صحبت باختم. بدون حیا، همه آثار چاپ‌شده او را بخوانم و به بسیاری از نوارهای سخنرانی او گوش دادم. چندبار هم شخصاً دروش شناخت اسلام را با تفسیر کردیم. «کتاب ۹» از کتاب‌های دوست‌داشتنی ما بود. اسلام‌شناسی منهدم و تهرانی را به وقت خوانده و نام‌هایش را به احسان و سیدامروز کرده بودم. نامه به پدر و نقل به نام‌های نام‌های دهه ۵۰ او و آخرین نامه نام‌ها به دخترش را همگی از نظر گذرانده بودم.

در افغانستان به زبان‌های پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، باغیری و نورستانی می‌نویسند یا سخن می‌گویند. گویندگان این زبان‌ها با زبان فارسی آشنا هستند چرا که اکثریت زبانی، زبان فارسی است. از همین و آفری که در ایران تولید می‌شود در کشور من ترجمه مجدد نمی‌شود. آثار شریعتی را بدین ترتیب ترجمه نکردیم. در متن اصلی خواندیم. من ابتدا چه باید کرد؟ از خواندم، کتاب دوم کویر بود. سپس ترجمه دکتر از کتاب لوله‌های را خواندم است و امامت حسین و ارباب ائم، مذهب، علیه مذهب، روشنفکر و مسئولیت او در جامعه آری این چنین بود. بر اثر، فاطمه فاطمه است. پدر ما را ما متهمیم. باز گفتیم به خوبش، تشیع علوی و تشیع علوی، فلسطین و مارتین و ناگش، اگر باب و مارکس نبودند کتاب‌هایی بودند که در حوزه اول زندگی خود خواندم بعد از اعلام‌شناسی منهدم و اسلام‌شناسی تهران را خواندم و با این خوانندگان زندگی، بونگ و روش شناخت اسلام را، نیاز من و حیا به آثار شریعتی بر خاسته از عشق به آزادی و عدالت بود. عرفان شریعتی را خوب نمی‌شناختم اما می‌توانم شریعتی، مبارز جنگی، ایستادگی، عدالت و آزادی است. نیاز دیگر ما شناخت ناره از اسلام بود. چه خوب، چه فراموش، چه مارکسیست و چه مسلمان. نیاز داشتیم راه‌های مبارزه در کشوری اسلامی را به کمک شریعتی بیابیم. مبارزه علیه امپریالیسم، استالاکری و استعمار، اندیشه معطوف به راهی در همه سطوح، بدون به ناسن عدالت اجتماعی، ملی و طبقاتی نظریه‌ها بود که به اعتماد مسلط در سرزمین ما مبدل شده بود. شریعتی خود یکی از فرازهای بی نظیر و کم نظیر این گفتار بود. اما آنچه در من علاقه مندی مضاعف نیست به او اینقدر می‌گردد قدرت بیان انسانی او بود. شریعتی گفتار، سلطه بر واژگان، زبان، اندیشه، فزونی داده به گونه‌های مولوی را در نوازیات شخصی انسانی می‌گذاشت و پروازهای بلند او مرا خوب ترانه می‌کرد. دانشمندان غربی گذاری بر فلسفی‌ها گذار. (تایق شریعتی، شاعر تاجیکستانی، گفتار و گوهای تنهایی

حسین تهرانی‌نیکین

بعد از انقلاب با ایران در کانون توجه قرار گرفت و تعدادی از آثار ایرانی توسط اسلام‌گرایان ترجمه شد و بدین ترتیب مخالفت ترک با شریعتی آشناسان اولین کسی هم که او را به جهان کشید مرحوم «حسین تهرانی» بود که شباهت‌های زیادی هم در تفکر با شریعتی داشت.

و فائزنی به اندیشه شریعتی بیان می‌نماید که از آن عبور کنیم تا به این مفهومی بیاریم اما این تصور افکار یک تصمیم ذهنی نیست بلکه به ایجاد اندیشه و معانی جدید نیاز دارد که این توانایی‌ها در مصر و کشورهای اسلامی رخ نداده است.

مصطفی‌الباد

(۱۳۳۶)، هبوط (۱۳۳۸)، خدا حافظ شهر شهادت (۱۳۵۱)، علی تهرانیست (۱۳۸۳)، کویر (۱۳۵۰) و آری من چنین بودم، سرشار از این توانایی‌های انسانی است. شماری از جمله‌ها و نوشته‌های او قطعاً به شعر بیولو می‌رسند او عاشق شعر و نثر بوده و سوازی، سگالی‌ها و محقق افکار او، مرایه یاد توانایی و هوانی این من ادباحت: ملکر همه جستی او را از من بگریزد و بگویند قطعاً شو جیسو را می‌توانی برای خودت از هر چه هست و فازی بر گویی، من هر شو جیسو را شعر انتخاب می‌کنم. ۹ گفتگوهای تنهایی، بدعت فکری‌ها و استثناسی‌های او شجاعانه بدعت تنهایی‌ها بدینه که مره عمل هم بود. عضویت در جنبش آزادیبخش الجزایر، همکاری با جبهه ملی و نهضت آزادی، همسویی با دکتر آسون دانشجو جوان ایرانی و همکاری با نشریه ایران آزاد، زلفان رفتن‌ها و تسلیم شدن‌ها در برابر وعده‌های رژیم به راه، ایمان و آگاهی شریعتی بار نیز داشت.

مصطفی‌الباد: ما چون در زمان حکمرانی کمونیست‌ها بر کشور خود می‌زیستیم، بر طول بیش از ۲۰ سال گوش‌های ما به شنیدن کلام الحادی عدالت کرده بود و لذا آن زمان یک نوشته کوچک دکتر درباره «شرک» در تاجیکستان با استقبال کثیفی مواجه شد. پس از آن بود که سخنرانی‌های دیگر شریعتی به شکل نوار و کتاب در دسترس علاقه‌مندان آثارش قرار گرفت. در تاجیکستان از نوشته‌های دکتر شریعتی، کتاب‌های نوزده، ما و اقبال، هبوط در کویر، تاریخ و شناخت ادیان و اسلام‌شناسی مورد توجه خوانندگان و علاقه‌مندان شریعتی است. پس از کسب استقلال در تاجیکستان به آرایش‌های ملی و دینی اهمیت بیشتری داده می‌شود. در نتیجه فکر می‌کنم که اثر بارشناسی هویت ایرانی اسلامی امروز خیلی به فرد جامعه تاجیکستان می‌خورد اما متأسفانه این را هم باید بگویم که تاکنون هیچ اثری از نوشته‌های دکتر شریعتی به خط امروزی تاجیکی (اسلوویک) منتشر نشده است و تنها ابهامی که باعث فزونی انگلیسی‌فرد می‌شود آثار علی شریعتی را بخواند و بهره ببرد.

شادی ایدین: شخصاً به عنوان یک حیواند که به آثار شریعتی علاقه داشتم از خیابان‌های تهران می‌دی‌های سخنرانی او را تهیه کردم و گوش دادم و با نفس می‌لش آشنا شدم. اکثر روشنفکران مسلمان ترکیه اما آثار شریعتی را به صورت مکتوب و از روی ترجمه ترکی خوانده‌اند. آثار می‌لشد هزار گشت به خویشم. چه باید کرد؟ حسیع صوفی و تشیع علوی، حسیع و حسیع ساری انقلابی در گذشته ترجمه‌ای که از کتاب‌های شریعتی به زبان ترکی ارائه می‌شد، حسیع خوب نبود. اگر چه مخاطبان کتاب‌ها زیاد بود، امروز انتشارات فقیر کتاب‌های شریعتی را با ترجمه منفس و کیفیت خوب منتشر می‌کند که البته دیگر مخالفت قلبی را ندارد.

سورجی ایدین: مقاله‌ها به در اینجا به روایت عملکرد انتشارات فقیر در خصوص ترجمه و نشر آثار شریعتی در ترکیه بپردازیم. دانشمندان گیزه ما با ترجمه شریعتی مشتک گویان فرامی‌ماند بود. در دهی همچون دینساری آگاهانه و آگاهی دینداران دینداران در مقابل آنهایی که دین را وسیله منفعت طلبی خویش قرار می‌دهند، مبارزه برای وحدت و توحید گرفتن بلزوی حق و ایستادگی در برابر ناحق اندیشه‌های شریعتی، اندیشه‌های ما را متعجب می‌کرد و علاوه بر این، دانشمندان دیدگاهی از طرف خوانندگان آگاه کشورهای نیز طلب می‌شد. ما هم البته در مقابل واکنش‌های احتمالی نسبت به انتشار آثار شریعتی در کشور ما، شهامت ایستادگی داشتیم و لذا به ترجمه مجموعه آثار او به زبان ترکی همت گماشتیم. مشکل فقط این بود که به جز ما، دانشمندان دیگری هم به صورت پراکنده کتاب‌های شریعتی را ترجمه می‌کنند. در حالی که اجناسی از خیابان‌ها شریعتی برای این کار نیاز به انتشارات فقیر با چاپ کلیه آثار با جزو خاتمه شریعتی، مخاطب خویش نیست و علاقه‌مندتر که را با شریعتی آشنا کرد. ما در آغاز کار از روی چاپ کل آثار شریعتی را که شامل ۲۲ کتاب بود، به صورت یک جا داشتیم اما این کار بسیار دشوار بود. به همین دلیل تصمیم به چاپ کتاب‌ها به صورت تدریجی

گرفتیم و تاکنون ۳۹ عنوان را ترجمه و منتشر کردیم و سه کتاب باقی مانده را در ماههای آینده منتشر می‌کنیم. مادر هر نوبت چاپ تعداد ۲۰۰۰ نسخه از هر اثر چاپ می‌کنیم و هستند کتابهایی که به چاپ نوب و حنا نسیم هم رسیده اند. طرح چاپ در چندین طبعه منتهی به «مبارک گشت به خوبستن» و «خودسازی انقلابی» از کتابهای پرفروش شریعتی در ترکیه هستند. بیشتر خوانندگان ترجمه‌های ما از علی شریعتی، جانتسه‌ویلی، فرخ کج‌حصیلان دانشگاهها هستند. طبعاً هر کس از این دایره هم خواننده‌گان جدیدی برای آثار شریعتی وجود دارد. ما هموماً با طیفی از خوانندگان با فرهنگ و سطح مطالعه بالا مواجه هستیم. همان طوری هم که اشاره کردیم در آغاز یاد بیشتر از طرف طیف مذهبی خواننده می‌تواند اما به مرور هم دایره علاقه‌مندان بیشتر شد. تا قبل از استقرار دولت فعلی شد و هم تعداد خوانندگان بیشتر شد. تا قبل از استقرار دولت فعلی ترکیه، خواننده شریعتی چون همچون یک گناه بود و حتی موضوع زمینه‌محاکمه هم می‌توانست باشد اما بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه چنین واکنش‌هایی رفتار شد که شد. برای مثال وزارت فرهنگ از باب برای تکمیل کتابخانه‌هایش کتابهای شریعتی را از خواننده می‌گرفت. در نهایت این که در ماه نوامبر سال جاری نیز ما یک سمپوزیوم با حضور خوانندگان شریعتی در استانبول خواهیم داشت.

مجتبی قلند: مرحوم دکتر ایراجی موسیقی‌شناس و زبان‌شناس فارسی مدتی اواخر دهه ۶۰ کتاب «تشیع عمومی» و «تشیع معنوی» دکتر شریعتی را به زبان عربی ترجمه کرد که به هم رسوا می‌شود. در ایران ساجین دو تعین بزرگ مصری و عراقی داشت. مرحوم شما این امکان را برای خوانندگان عرب بر سر زبان ایجاد کرد که بتوانند با جنبه‌های زبان فارسی آشنا شوند. از کتبهای کلاسیک و مهم بسیاری را به زبان عربی ترجمه کرده‌اید که از جمله آنها کتابهای مرحوم شریعتی است.

عبدالمطیف بدر

شریعتی و آثار او بزرگترین جامه‌ده افغانستانی کلاسیک شده‌اند. کلاسیک نه به معنای آن عهد القاد و راننده شده به دستورها کلاسیک به معنای جانشان در فرانسه، مرجع و کتاب اندیشه‌های منتقد علیه (به تعبیر بابک احمدی) در کتاب «شناخت موسیقی»

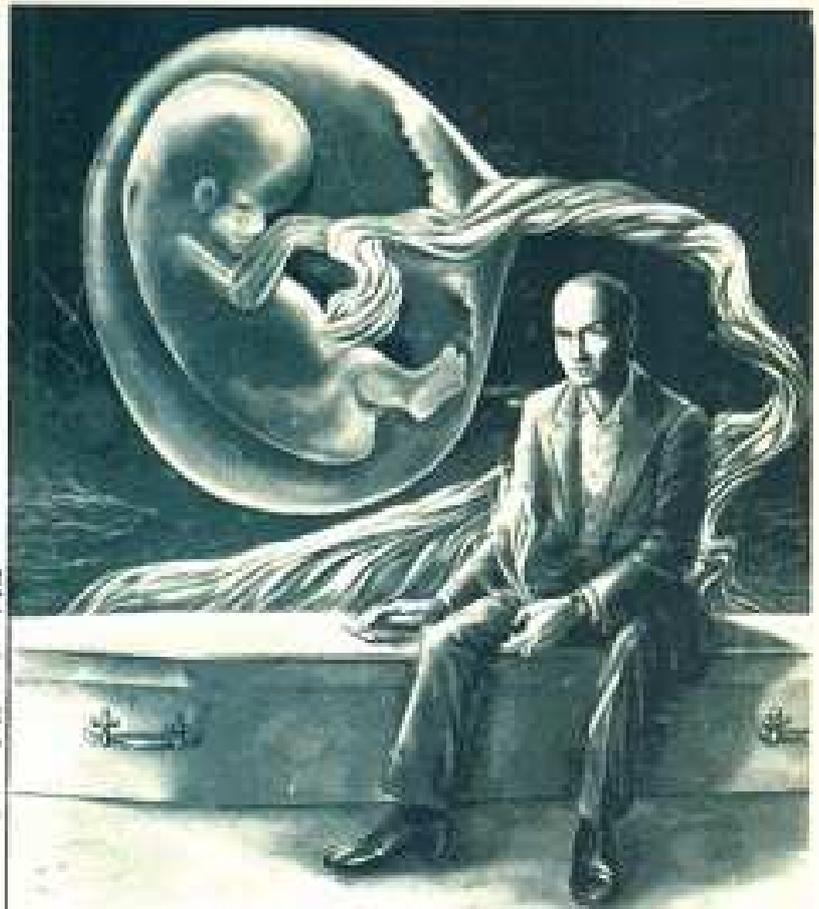
ما چون در زمان حکمرانی کمونیست‌ها می‌زیستیم، در طول بیشتر از ۱۰ سال به شنیدن کلام الحادین عادت کردیم و در وقت یک نوشیده کوچک دکتر سرباره خوشکوه در تاجیکستان با اصطلاح کمونیستی مواجه شدیم.

سیده‌المولاجان

اندیشه‌ها یا به نزد انقلاب می‌خورد یا برای معنای گری اجتماعی در حلال هم حرفی دارند؟ در ادامه همین مسیر ورود غریب‌ها به افغانستان بعد از سپتامبر ۲۰۰۱ توجیه‌هایی در افغانستان ایجاد کرد و مردم چند صیحه‌های بیچاره زده بودند که غریب‌ها نیست بودند را خواهند ساخت. مردم دیگر به انقلاب فکر نمی‌کردند. مختصری که در همه آثار شریعتی برجسته بود و روح آن آثار را شکل می‌داد. اما این تیره کوتاه بود. شریعتی و آثار او برای جامعه افغانستان کلاسیک شده‌اند. کلاسیک نه به معنای آن عهد القاد و راننده شده به دستورها کلاسیک به معنای جانشان در فرانسه، مرجع و کتاب اندیشه‌های منتقد علیه (به تعبیر بابک احمدی) در کتاب «شناخت موسیقی» از دانشگاهها. در کفران‌ها در تطهرات در بحثهای روشنفکری، کتابان به شریعتی از جای می‌دهند. علاقه‌مندان، مطهری، مجتهدی‌نستری، ملکیان و سریش هنوز توانستند شریعتی را از دور خارج کنند. در میان جوانان ما و نخبه‌های دانشگاهی هنوز هم حرف اول را شریعتی می‌زند. شکست قریب افغانستان به دلیل گسترش دور نظریه فقر و تشدید شکست‌های طبقاتی، تعطیل شدن عدالت به تبع استعلاگری‌ها، شکست اخلاقی عرب در زمان ابوغریب هشامی به بخیگان و مردم افغانستان بود. امروز شریعتی بار دیگر به محور اصلی بحث‌های دانشگاهی، از ادبی، اخلاقی و عدالت‌خواهی محفل شده است. برگشته‌ایم تا شریعتی را بار جوانی کنیم. این توشه تازه بعد از وفات کوی نام است. همین هم نوبت نشان دهنی او را می‌خواند و هم باز کسب‌ها هم هستی که به سخن فرزند یک بچه و داستانی سیر از اولی تاریخ روح‌انسان‌ها می‌گردد. شکست اخلاقی عرب و آمریکا نشانه‌های شکست‌های طبقاتی که جامعه را به سمت به طبقاتی فقر و ثروتمند تقسیم کرده‌اند. بار بار می‌کاشیم شریعتی و نیاز به تسخیر مارکس (به بیان خود شریعتی) را در برابر ماظر از داده است. این روزها، شیخ از هر زمان دیگر اندیشه‌های عدالت‌جویانه در کشور ما مطرح شده‌اند. باز جوانی شریعتی نشان‌گر این به سوی موسسات دموکراسی است. به نویسندگانه و لیبرال دموکراسی در ایران دموکراسی به خلاف سوسال دموکراسی از عدالت‌خواهی اجتماعی و فرهنگی خیری نیست. اگر روشنفکران نواندیشی چنین افغانستانی از پایگاه ارزشی خود دفاع می‌کنند و به نوبت از نویسندگانه می‌روند چنان که فرحتی در کتاب آمریکایی شدن می‌گوید، نیروهای جدید به مواضعی پای می‌نهند که اگر نه به کمونیسم لاقط به سوسال دموکراسی راه باز کند. تحلیلی افغانستانی در اندیشه‌های شریعتی گرایش به سوسال دموکراسی را شناخت‌ها و دردهای او برای عدالت اقتصادی و طبقاتی را علامت زدند. فکر می‌کنم بار دیگر فرصت آن فراهم شده تا با نگرش شریعتی به نقد جدی امپریالیسم سرداریم و بر تأسیس‌های عدالت‌طلبه کشور امروز در افغانستان این صدراعظمی سوسال این روح دوباره بازگشته است. مرحوم بار دیگر به شریعتی نیاز پیدا کرده‌اند.

سیده‌المولاجان: شاید برای جامعه ایرانی گناه هیچ کاره‌ری به الحادی چون شوروی کمونیستی را تجربه نکرده و در سوسال عدالت‌گشته نظامی اسلامی دانش‌ها، اندیشه‌های دینی شریعتی دیگر جایزه گشته را نداشته باشند. ولی تیار در زمان کشورهای آسیای مرکزی به متغیر می‌چون علی شریعتی امروز خیلی بالاست. زیرا این کشورها هم‌اکنون در مرحله خیزش انقلابی قرار دارند و هم‌زمان خطر الحادین گری هم آن کشورها را تهدید می‌کند. شریعتی سعی داشت اسلام را به عنوان یک تفکر زندگی‌ساز و یک نظام اجتماعی و یک ایدئولوژی، رنگین‌های مطرح کند. یعنی دقیقاً همان چیزی که جامعه کشورهای شوروی سابق امروز به آن نیاز دارند. نشانستن معرفت دینی با دین بودن مطرح معرفت دینی می‌تواند در آینده نزدیک کشورهای آسیای مرکزی را به چالش بکشد. مرحوم شریعتی بر این باور بود که انقلاب قبل از انقلابی به جامعه متحرک می‌شود. بنابراین رسالت روشنفکران تاجیک در این راستا رساندن عقیده است. در این میان بار و مسئولیت بیشتر روی دوش کسانی است که علاوه بر احساس مسئولیت در برابر جامعه هدف، مذهب

تصویر: جلد مجله سروش، ۱۱۱، خرداد ۱۳۵۸

تحولات در ترکیه به یک شخص به هیچ وجه ممکن نیست اما اگر شریعتی امروز زنده بود، تحولات ترکیه را شاید گاهی نمی دید اما حداقل نگاه ما آنها را از طریق می کرد.

۱۱ شادی آیدین، افکار و آثار دکتر شریعتی همیشه برای یک جامعه مسلمان قابل توجه است. ولی مناسفانه این افکار به دلایل مختلف حصار جامعه ایران هم کمتر مجال عرضه و طرح یافته است. با این همه روشنفکران مسلمانی که در ترکیه از افکار شریعتی تأثیر پذیرفتند، امروز بسیار جلو رفته اند و کمتر به اندیشه شریعتی نیاز پیدا می کنند. امروز دیگر نویسندگانی روشنفکری ترکیه است که به کشورهای همجوار می رود. واقعیت این است که کتاب های شریعتی در ایران بهتر خوانده شد ولی در ترکیه به آن عمل شد اکنون ترکیه دارد رنسانس خود را می سازد.

۱۲ مصطفی القیاد ۷۷ ساله دکتر شریعتی با آن مبارزه کرده بر خورد با اندیشمندان فرست فلسفی بود که می خواستند برای حفظ مصالح خود راه حکومت نزدیک کنند انگیزه ای که در اندامی جوامع شرقی وجود دارد. شاید آنچه دکتر شریعتی با آن من جنگیت غرب گرایی و گرایش روشنفکران منطقه به غرب و تسلیم بر غرب آن بود که تاکنون نیز در جوامع شرقی ریشه دارد. نکته چه کسی گفته که انقلاب برمی خیزد و طاقت را به زور می آورد بعد از آن آرام می شود و به خواب می رود؟ ما در مصر خودمان طاقت را از دست آوردیم ولی ظاهر آن در نتیجه انقلاب لیا به تجدید خودمان تا بتواند حداقل در بعد فکری به مسیر خود ادامه دهد. ابعاد آنچه اکنون در منطقه خاور میانه می بینیم گویای تقسیم بندی های مذهبی است و همین مرز بندی هست که نشان می دهد امروز هم تا چه اندازه به اندیشه های دکتر شریعتی نیاز است. فلسفه من بسیار متاسفم که می بینیم بسیاری از نویسندگان در جهان اسلامی تاکنون نتوانسته اند از اندیشه دینی روشنفکرانه شریعتی به جلوتر از آن پیشروی کنند. وفاداری به اندیشه شریعتی بدان معناست که از آن عبور کنیم نه این که معطلش بمانیم. یعنی همان کاری که خود من می کردم اما این عبور تنها یک تصمیم دینی نیست. بلکه به ایجاد اندیشه و معانی جدید نیاز دارد که تاکنون این نویسندگانی در مصر و دیگر کشورهای اسلامی رخ نداده است.

F

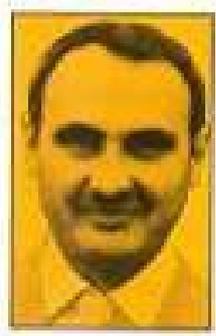
"نسبت بزوگی از جامعه شما اهل تسنن هستند اندیشه شریعتی چگونه با اهل تسنن پیوند خورد؟"

۱۳ عبداللطیف پیران: به دنیا اهل تسنن است که ما را گسیب ها تیرا با اندیشه شریعتی مقابله نکردند. در دهه ۴۰ میلادی، در اوج پیش های سیاسی و ادب و ادب و ادب میان حزب کمونیست شوروی و حزب کمونیست چین، مجموعه ای از نوشته های مارکسیست های چینی با عنوان «۹۵ نفر» منتشر شد. چینی ها شوروی را به سوسیال-امریالیسم متهم کردند. حزب های چپ انقلابی در افغانستان باور داشتند که شوروی از مسیر واقعی سوسیالیسم منحرف شده است. نقد بر مارکسیسم و سوسیالیسم رسمی، اندک اندک افکار و نگرین های ایجاد شده بود. حالا این سخن شریعتی که می گفت مارکسیسم رقیب است نه خصم برای این گروه از مارکسیست ها مورد حسد بود. شریعتی از سوسیالیسم، اگر سوسیالیسم و عشق یاد می کرد و مترادف های آن، عدالت، انسانیت و برستنی ردی این آرمان ها بر درس های اسلام شناسی مشرب و اسلام شناسی تهران کمالا هویدا بود. واقع تعجبش در همه جا بود. این آرمان شریعتی بود و برای این که این آرمان را استوار سازد از مفهوم قرآنی «فلسفه استقامت» می گرفته بدینسی در برابر آرمان های سوسیالیسم و مارکسیسم از همین روی مارکسیست های افغانستان شریعتی را یک چهارم خنجر تراشیده مارکسیست های سوسیالیسم می شناختند و برای او و مبارزان اش احترام قابل بودند. از سوی دیگر شریعتی هم از افغانی به حد از اقبال سیدجمال هدیده و رشید رضا یاد می کرد. هر چهار چهارم از افغانی اهل

دین و اهم دارند مشکل اینجاست که تعداد روشنفکران دینی در منطقه آسیای مرکزی خیلی کم است. چرا که فرهنگ روشنفکری این جوامع در دامن فرهنگ روسی پرور می یافته است. هرمان روحانیت آسیای مرکزی نیز فاقد اسلحه لازم بوده و لذا امروز به اصلاحی کلی نیاز دارد. برای این اصلاح و دیگر مبنی هم تجربه دکتر شریعتی و مبارزه او با تحجر، اقتضای شرایط و عقاید آن های ذهنی یک جامعه که روزگاری پر از کفر بود، لازم است. او با استفاده از دین می خواست طریقی نو در اندازد و جهانی تازه و نوین سازد این تجربه بر این منطقه آسیای مرکزی بهر بهای ناب و غیروزی است و هر این زمینه انگیزی مناسبت تر از دکتر شریعتی نمی بینم.

۱۴ حسین آری: وحدت است در افکار امام خمینی و شریعتی و دادگاه نزدیکان ایران اهل سنت و تسبیح توجه خواننده گان ترکیه را از مجال های بین از انقلاب به خود جلب کرده بود. سخن شریعتی روشنفکری بود که می توانست صغیره را نقد کند. می توانست رسالت عثمانی را از آن خود کند و با قاضیه یازدی از تعصب شیعه و سنی کنار کند. چنین تلاشی برای ترکیه دو جریان مذهبی که از تباختنشان در طول تاریخ قطع شده بود، بسیار امید دهنده بود. اما امروزه این گلستان چه در ترکیه و چه در ایران سخنگویان خود را از دست داده است. شریعتی اگر چه نقش مهمی در بهبود اندیشه نسل جوان روشنفکر ترکیه و به نگرین طیف های روشنفکری جدید داشته اما بهر هم نبود در جوانان و اسلام گرایان ترکیه تأثیر محدودی بر روشنفکری امروز ترکیه دارد. البته بر میراث نیست اگر بگویم او در تحولات دانشگاهی ترکیه به خصوصی در حوزه علوم انسانی یعنی جامعه شناسی دین، تاریخ ایران و جامعه شناسی اسلامی نقش خود را داشته است. او روشنفکری بود که هدفش به آموزش کشیدن است بود. امروز اگر چه شریعتی چنین صدایی شاید در ایران سخت تر باشد اما در ترکیه از خلال کتاب های شریعتی هنوز هم می توان این صدای را شنید. هر ترکیه، شاید بر خلاف ایران شریعتی از اندیشه های است که اکنون نیز توسط نسل جدید خوانده می شود. در ایام ساختن

روشنفکران مسلمانان اهل ترکیه از افکار شریعتی تأثیر پذیرفتند. امروز بسیار حقوق طلبانه و کمتر به اندیشه شریعتی نیاز پیدا می کند. امروز دیگر نویسندگانی در کشورهای همجوار می رود.

مهدی آیدین

جماعت بودند، بنابراین جوانان اهل سنت و تولدینشان سعی می‌کردند که شریعتی در جستجوی آزادی و عدالت است. مذهب را برای انسان می‌خواهد و گرفتار خشک‌اندیشی‌های نیست.

مطالعه ملاحان: باید بگویم که امتیاز بزرگ شریعتی این بیشتر گفتار او از تعصب‌های خشک مذهبی به دور است و آثار او برای اهل سنت هم قابل قبول است. از جمله کتاب **پراگماتیک اسلام‌شناسی**، **شهادت سیاسی** محمدتاجری و **تاریخ و تمدن اسلامی**، **حج و عمره**، نکته مهم دیگر این که محور اندیشه او موضوعاتی از قبیل مبارزه با حق علیه باطل، شهادت، جامعه و متوحیدیه، زن و آزادی است که برای عموم مسلمانان قابل توجه است و همواره موضوعات روزمره زندگی آنان را تشکیل می‌دهد. این جمله از شریعتی را اختصار کلام می‌کنم که شیعه و سنی شناسد: «این پیغمبر ظهور نکرد تا خود را مثل زرتشت بزرگ و کنفوسیوس به این کلاخ برساند و در ردیف شاهزادگان و خواجه‌زادگان بنشیند، آمده است تا آن را ویران کند، تا اسلام چشم به جهان گشود، آشکنده قاریان خاموش شد و هر مخالفی فرو ریخت.»

سین قرآنی آینه‌ی نین: کثر شریعتی شیعه‌گویی صغویه و سنی‌گری را نقد می‌کند و بر آن بود تا شیعه علی و سنت محمدی را از یکدیگر جدا کند. حق اندیشه او در قالب‌های تنگ نمی‌گنجد. لیست بذری رویکرد سوسیالیست‌ها را آشوب می‌کرد و لیست‌های تنگ‌منظر را که به جنگ اختلافات قوم‌گرایان و طایفه‌نویس می‌کرد او نقد بی‌وقف داشت که در تمام تعصبات می‌توانست خواننده‌گان تو که آثار شریعتی، این بُعد از اندیشه او را دیدند یعنی تلاش او برای نزدیکی مذاهب به یکدیگر و اتحاد است. هر اگر نبود این خوشبینی خواننده‌گان سنی‌مذهب تو که هرگز سنی‌ها را اندیشه‌شععی شریعتی از تریاق برقرار کنند.

بی‌آغوش: دکتر شریعتی به آن علت در ترکیه محبوب شد و شناخته شدنش به عنوان ایدئولوگ که شیعه در ایران از آشتی سخن می‌گفت و لذا اهل تسنن تر که هم به او اقبال پیدا کردند. حتماً می‌توان گفت که شریعتی وقتی از جیل مسافه سخن می‌گفت دیدگاه‌هایش به اختلافات اهل سنت نزدیک می‌شد. شاعران و نویسندگان بودند و نه فصل گرفتن و لذا در ترکیه محبوب شد.

مصلحتی‌البنیاد: از مزایای اصلی دکتر شریعتی این است که او یک متفکر اسلامی است نه متفکر مذهبی شععی یا سنی. فر نتیجه نمی‌توان شریعتی را با پیشگامان فکر مذهبی اش همراه کرد بلکه باید او را یک اندیشمند کلامی اسلامی توصیف کرد. حنافر مورد نام‌گذاری است. دکتر شریعتی این‌ها را محدود و بی‌سبب می‌داند که او توصیف می‌کند. نمی‌کند بلکه او را به عنوان یک انسان وصف می‌کند که این که موضوع وحدت اسلامی همواره دغدغه شریعتی بوده و او همیشه برای مبارزه با دشمنان اسلام بر آن تأکید می‌کرده است. شریعتی هیچ‌گاه راضی نبود که مذهبی علیه مذهب دیگر وارد عمل شود. خطابه و اندیشه‌های شریعتی می‌تواند به صورت جدی با اندیشه‌ها و خطابه‌های اهل تسنن همراهی داشته باشد. چرا که اسلام همانند برنده‌ای است که در حال نبرد با یکی شیعه و دیگری اهل تسنن و تازمانی که اسلام را دوست داشته باشید و بخواهید برای آن مبارزه کنید باید از این دو مال برنده به خوبی محافظت کنید. کما این که میراث اسلامی فقط بر یک مذهب منحصر نمی‌ماند. مثلاً به صحبت‌های شریعتی درباره امام حسین (ع) و شهادت او در کتاب **شهادت** می‌توان دید شریعتی حادثه را در چارچوب تاریخی‌اش توضیح می‌دهد و می‌گوید که شهادت اسمی است که باید موضوعیت داشته باشد یا آنجایی که در باره قیام و نقش آن در حفظ ایدئولوژی در کتاب **فلسفه فلسفه است** صحبت می‌کند. با آن کتاب **حجج** که درباره جهاد و نقش قیام آن در زندگی همه مسلمانان صحبت می‌کند. هیچ‌جا صحبت از طایفه یا مذهب خاصی نمی‌کند. شریعتی در ابتدا معاشی را توصیف می‌کند قبل از آن که به مذهب بپردازد. او قبل از هر چیز درباره پوشش صحبت می‌کند سپس به فلسفه کبریا، حبره آلوده و مفهومی احترام و تعظیم می‌گردد و حضرت اسماعیل می‌پوشاند. هر حرم شریعتی بیش از دوران حیاتش حضور دارد. همان‌طور که امام حسین (ع) به همین گونه است. قانون فلسفی‌ای که بیان می‌کند بیش از هر کسی بر خودش متعلق است. شهادت چیزی بیشتر از یک موضوع است. اساسی این معاشی در حیات و مسیره و جهاد و شهادت شریعتی متبلور است و روشنگر بسیاری از جوانان دنیای اسلامی است. بسیاری از آثار به‌جامانده او را خیلی‌ها خوانده‌اند اما این حال هنوز بسیاری از جوانان افغانی ما با آن همراه نشده‌اند. هنوز اندیشه‌های جهادی و روشنگری اسلامی در جوامع ما پنهان و وجود زمین‌های برگیری بر سر غیرت، قیام، استواری و سبب به آن کوتاه می‌ماند و این مسئله اخلاقی و معنوی است و از انقلاب‌هایی مأمور دهنده‌تر از می‌دهد.

مصلحتی‌البنیاد
اندیشه‌های علمی
شریعتی از ادو
تاریخ به قضای
فکری روشنفکران
کشورهای عربی
راه یافتند در گام اول
پهناهای از تباکات
تاریخی که شریعتی
با انقلابیون
انجمن‌های بی‌طرف
کرد. آنها نخستین
کسانی بودند که با
اندیشه او از نگاه
برقرار کردند. امام
دوم اشعاری از
نظریه ترجمه‌های
صورت گرفت که
زبان‌شناس و منطق
مصری، مرحوم
ابراهیم انصاری
شنا، از کتاب‌های
شریعتی به عربی
ترجمه کرده است.

بی‌آغوش

سین

مصلحتی‌البنیاد

حنافر

شریعتی در
زمان عجیب بود
ترجمه می‌داد که
کتاب‌های خود را با
مستعار منتشر
کرد.

«

لبنان

80s

ترجمه کتاب‌های علی شریعتی در لبنان همزمان با نشر کتاب‌های او در دهه ۸۰ میلادی آغاز شد. کتاب‌های او گشت به جودیتین اولین کتابی بود که در لبنان به زبان عربی ترجمه شد.

در دهه ۸۰ میلادی ترجمه ۱۰ کتاب علی شریعتی در ایران به نام‌های مختلف صورت گرفت. ترجمه‌های کتاب‌های او در لبنان در دهه ۸۰ میلادی آغاز شد. کتاب‌های او گشت به جودیتین اولین کتابی بود که در لبنان به زبان عربی ترجمه شد.

انتشارات المصور
مداخلی و بعد از انتشار ۳۰ عنوان از کتاب‌های شریعتی ترجمه شد.
کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی در لبنان و کشورهای همسایه.
۱۰۰ عنوان کتاب در لبنان منتشر و در ۱۰۰۰ نسخه گوناگون در لبنان و کشورهای همسایه.
۳۰ عنوان کتابی که المصور منتشر کرده است به همراه کتاب‌های دیگر چاپ‌های متعددی داشته است.

پایان دهه ۸۰ میلادی به پایان دوره‌ای است که جنگ و ناآرامی در لبنان و منطقه خاور میانه و خاور نزدیک را فرا گرفته است. در این دوره، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در لبنان و کشورهای همسایه به شدت کاهش یافته است.

در دانشگاه آمریکایی بیروت و سایر مراکز دانشگاهی در لبنان و کشورهای همسایه، ترجمه و انتشار کتاب‌های او به شدت کاهش یافته است.

ترجمه و انتشار کتاب‌ها در لبنان و کشورهای همسایه به شدت کاهش یافته است. در دهه ۸۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در لبنان و کشورهای همسایه به شدت کاهش یافته است.

ترکیه

انتشارات طبعی در ترکیه با نشر اولین آثار علی شریعتی به زبان ترکی است. ترجمه و انتشار کتاب‌های او در دهه ۸۰ میلادی آغاز شد. کتاب‌های او گشت به جودیتین اولین کتابی بود که در ترکیه به زبان عربی ترجمه شد.

70s

در دهه ۷۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در ترکیه به شدت کاهش یافته است. در دهه ۷۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در ترکیه به شدت کاهش یافته است.

در دهه ۷۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در ترکیه به شدت کاهش یافته است. در دهه ۷۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در ترکیه به شدت کاهش یافته است.

بلغاریه

ترجمه و انتشار کتاب‌ها در بلغاریه به شدت کاهش یافته است. در دهه ۷۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در بلغاریه به شدت کاهش یافته است.

فرانسه

ترجمه و انتشار کتاب‌ها در فرانسه به شدت کاهش یافته است. در دهه ۷۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در فرانسه به شدت کاهش یافته است.

تونس

ترجمه و انتشار کتاب‌ها در تونس به شدت کاهش یافته است. در دهه ۷۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در تونس به شدت کاهش یافته است.

کامبوجا

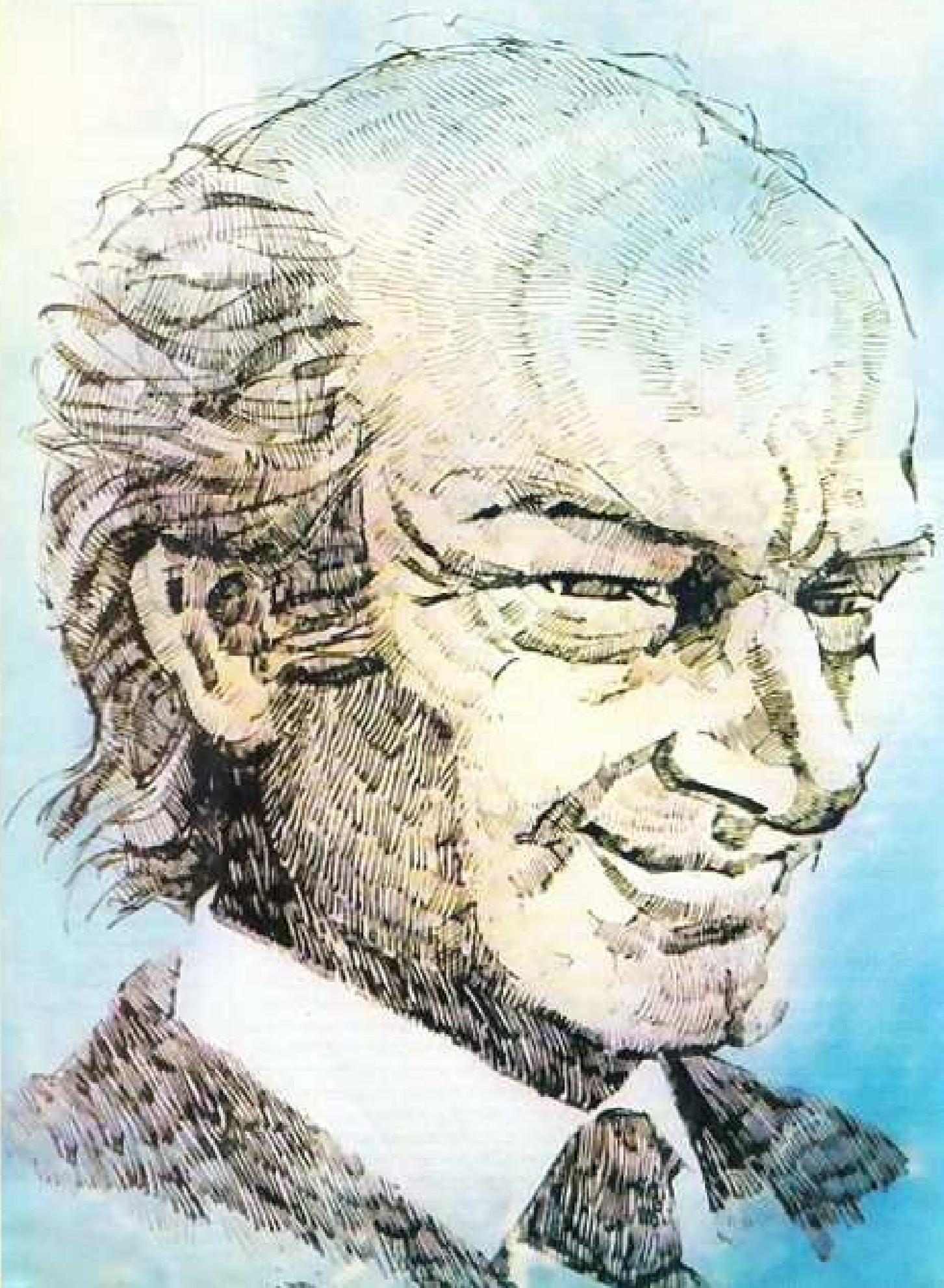
ترجمه و انتشار کتاب‌ها در کامبوجا به شدت کاهش یافته است. در دهه ۷۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در کامبوجا به شدت کاهش یافته است.

پاکستان

ترجمه و انتشار کتاب‌ها در پاکستان به شدت کاهش یافته است. در دهه ۷۰ میلادی، ترجمه و انتشار کتاب‌ها در پاکستان به شدت کاهش یافته است.

پروترایف آرت، پاریس، فرانسه، ۲۰۱۰

آصف بیات

اسکالر جامعه‌شناسی و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پیندن آمریکا

پنداشت‌ها

اسلام‌نگار گنبد

Ervand Abrahamian, "A Short History of the Iranian Revolution", Marziy Reports, no. 102 (1982)

Margot Bayat, "Iran's Real Revolutionary Leader", Christian Science Monitor, May 24, 1977

اسلام‌نگار گنبد به پیشگامان جامعه‌نگاری
A. Sharaf, Marxism and Other Western Fallacies (Berkeley: Mifan Press, 1982)

M. Dayat, همان جا

۱- نوشته‌های موجود در باره شریعتی بیشتر تا حدود نهم و دهم سالهای انقلابی است. در دهه ۱۳۷۰ میلادی در ایران جزو همان دسته‌ها بود که می‌خواستند اسلام اجتماعی را پیشرو کنند که نام مستعار نویسندگانش علی‌المراتب چیزی بود که اصلاً احسان غفوری، ایدئولوگ اصلی حزب سوشالیستی ایران، که بعدها تبدیل شد به حزب سوشالیستی ایران، می‌نامید. او خواستش همی پیشگامانه بود و چندان هم از مارکسیسم را ندیده می‌گرفت.

۲- حمله‌ها از طرف اسلام‌نگاران و نویسندگان برجسته‌های فکری ایران که در دهه ۱۳۷۰ میلادی، نخستین بار به علی شریعتی

شریعتی و مارکس

تاسیر زکوت‌چسب جنگلی، سرخ‌ان‌ریشین بود. دامن حلق‌خاش‌ش ریخت بر گش‌ین قهرمان‌شان بود.

روشنفکری به ظاهر عمیق شریعتی در کنار موضوع سیاسی و اجتماعی بود که در آن شورش‌ها آکنده از تنش و سرگرمی، روح محافظت‌ش را تسخیر می‌کرد. بازتاب چنین روشنفکری‌ای را شاید می‌توانیم بر روی این حقیقت درک کرد که روشنفکران ایرانی از آن زمان تاکنون (سال ۱۳۹۰ هجری) تنها یک ارزیابی انتقادی جدی از آثار او منتشر نکرده‌اند. اگر سوسی‌دیگر موضوع سیاسی شریعتی را می‌توانیم آشکارا از محبوبیت گسترده‌اش در جریان انقلاب هند سلطنت سال ۱۳۷۲ ایران در بخت، آنجا که هزاران تبار از روشنفکران و نویسندگان او در میان جوانان مسلمان دست‌به‌دست می‌کردند. او را در فرانسه از مرزهای ایران رفتن و تحلیلی به انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسوی و زبان‌های دیگر ترجمه شدند. او را یکی از برجسته‌ترین روشنفکران اسلامی معاصر خواندند.

۲
علی شریعتی سال ۱۳۲۳ در روستایی در شمال غرب استان بهمن‌آباد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را همان‌جا به پایان رساند. سال‌هاش از خانواده‌های ملاک بود و پدرش وکیل و متفکر اسلامی مشهوری در آن خطه که متفکران انقلابی مدرن را به‌شمار می‌رفت. پدرش شخصیت خدایرستان سوسیالیست‌ها را شکل داده بود که عمرش چهل دوام داشت. علی از اعضای نهضت بود و همان‌جا نخستین آموزه‌های اسلامی انتقادی‌اش را آموخت. علی دوران تحصیلات دانشگاهی‌اش در دانشکده تربیت‌معلم مشهد عربی خواند و سال ۱۳۵۴ به‌طور قطعی به خدایرستان سوسیالیست‌ها رفته و در آنجا به‌شمار می‌رفت. او در شهر بیرجند اسلام‌گرا شد و متفکر و محقق، خدایرستانی‌ترین بود. شریعتی در دانشکده مشهد تعویب زبان‌های عربی و فرانسه‌اش را ادامه داد. هم‌زمان هم‌راهِ با نهضت پدرش درگیر احیای گروه خبرقلمونی جدید علی شد که پیش‌ترها در اواخر دهه ۱۳۶۰ میلادی، نخستین بار به علی شریعتی

۱
مباری علی شریعتی و ایدئولوگ‌ها یا «معمار» انقلاب ۱۳۷۶ ایران تصویرگر همان گروه روشنفکر خدایرستانی و روشنفکری که منتقد اسلام‌گرایان، مارکسیسم و دیگر حقیقت‌های قرنی است. این تصویر نقدگر است. هم‌زمان مسلمان اسلام‌گرایان که هم‌زمان تحت تأثیر متفکران اجتماعی مارکسیستی بودند.

او سرآتش شریعتی در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بود که ایدئولوژی یک میلیون‌ها جوان را بسوزاند. او یکی از کمتر انتقادی‌هاست. شریعتی برای مخالفت‌ش از ایدئولوژی‌های مختلف و نامتعلق می‌ها می‌گفت. طریق مارکسیسم اسلام‌گرایان، مفاهیم علمی بر گرفته از علوم اجتماعی مدرن، تفسیری که روحانیان سنتی مسلمان بر روی آن تکیه کرده بودند.

آن زمان در اواخر دهه ۷۰ میلادی که دانش‌جویان دانشگاه‌های تهران درگیر مخالفت‌های اسلامی‌ها و جنبه‌ها علیه هم‌دگر بودند، من می‌خواهم مخالفت‌جویان مسلمان را به‌طور برای به‌کار می‌نمایند. بحث‌های آن‌ها نشان‌دهنده‌ی به‌شدت به‌آموزده‌های معلوم‌نگار می‌گردد. آن زمان هر از گاه ایدئولوژی‌های مخالف خود را داشتند. جانشینان او جمع مطالبات‌ش را در کتابخانه‌اش را که گروهی در هاشم‌آباد هاشم‌ها را بر پوشش، و از همه مهم‌تر گفتاری مشاور، هر دو این گروه‌ها در این فعالیت‌ها مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت بودند. با این حال بعضی وقت‌ها هم می‌توانیم در میان می‌بینیم. به‌لایزال ناآرامی‌ها هم‌دگر متحد شدند، مثلاً در برنامه‌های برای برخی اقتصاد‌ها، اولاد سوسیالیسم و فعالیت‌های سیاسی مشابه اینها، هر دو گروه هم‌دگر می‌توانستند با هم‌دگر می‌توانند را دانش‌جویان ایدئولوژی‌های خودشان را از هم‌دگر دور می‌توانند. اما در میان‌ها هم‌دگر می‌توانند. هر دو گروه به‌شمار می‌رفتند. هر دو گروه به‌شمار می‌رفتند. هر دو گروه به‌شمار می‌رفتند. هر دو گروه به‌شمار می‌رفتند.

محمد مصدق، پادشاه گدازنده بود شریعتی و رفقایش باستان کارشان هشت ماه را در زندان گذرانیدند.

سال ۱۹۵۶ به پاریس رفت که آن زمان پایتخت کشوری استعمارگر بود و چند سلسله را آنجا گذرانده بود بر این بود که این سفر نقطه عطفی در فعالیت‌های سیاسی شریعتی و جریان روشنفکری ایران باشد این دوره همزمان بود با مبارزات ضد استعماری سرسختانه در سرزمین دنیا شروع کرد به خواندن فلسفه در دانشگاه سوربن، جذب فعالیت‌های سیاسی دانشجویی و ضمیمه‌بالیستی شد، دو نشریه فارسی زبان ضد حکومتی را سردبیری کرد و کتاب‌هایی از نویسندگانی تندرو و مارکسیست و نیز آثار فلسفی را ترجمه کرد. کسلی چون عمر آیزن گلن چه گوارا در آن زمان مبارز ترانس کانون و نویسنده مسیون از خود گلن مشهور عرفان اسلامی را و علاقه‌اش به شرق شناسی و فلسفه را در کتاب او آیین کانونیک بیشتر شد همچنین دم‌چهر نظریات جامعه‌شناسی فرانسوی چون ریمون آرون، روزنه گزدری، پیز بولین و به خصوص متعلق دان برجسته فرانسوی روز گوروچ شد.

سال ۱۹۵۵ به تهران برگشت و در جایگاه فعالیت‌های سیاسی‌اش در خارج از کشور هشت ماه زندانی شد طی بدال‌های بعدش پنج سال را در مشهد به ترمیمی در دانشگاه طبابت گذرانده و بیشتر باقی عمرش را در تهران جایی که خلاقی‌ترین دوران حیات سیاسی و روشنفکرانه‌اش را آغاز کرد از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲ در حسینیه ارشد سخنرانی می‌کرد کثرت اسلامی بی توجهی در شمال آن زمان تهران سخنرانی‌هایش با به صورت تواتر تکثیر یا در چند ده جلد چاپ شدند مهم‌ترین شان «اسلام‌شناسی» بود در چند مجلد این نوارها و کتاب‌ها به صورتی گسترده میان جوانان مسلمان دست‌به‌دستی شد.

سال ۱۹۷۲ حکومت پهلوی این که حسینیه ارشد بانوق و بارگاه مجاهدین خلق - گروه اسلامی تندرویی که مبارزه مسلحانه علیه حکومت شاه را شروع کرده بود - متهمه است. آنجا را تعطیل کرد پروتد ابراهیمیان، تاریخ‌نگار ایرانی، معتقد است روحانیان محافظه کار ایران هم در متوقف شدن سخنرانی‌های شریعتی نقش داشتند چون این هراس را داشتند کاری که شریعتی می‌کرد به ترویج اسلام بلکه تبلیغ فلسفه‌های غربی به خصوص جامعه‌شناسی مارکسیستی است. «مبارزین حسینیه ارشد» یعنی مستگیر شد و به او اتهامات تبلیغی با مجاهدین خلق را زدند ۱۵ ماه بعد از زندان از آمدن به محض از این‌ها مجموعه مقالاتی از او در روزنامه کدمل انتشار گیران منتشر شد این مقالات را با عنوان «فلسفه اسلام و مارکسیسم» به شریعتی نسبت دادند سال ۱۹۷۷ موفق شد از ایران خارج شود یک ماه بعد از رسیدن به انگلستان به جز مشکوکی در لندن جایی سپرد. در تهران آن زمان، مارجو گراهان دارو دسته‌های اسلامی - مطلقاً هرج‌ومرجی ناشی از آنستیم که سواک‌ها در هر گاه نقش داشته، اگر چه مقام‌هایی در بنیادها داشتند و این امر کسلی است که فلسفی شدید می‌خواندند تلاش هر چه بود تصورش باید کرد در سواک‌ها می‌افتاد هر گش به خلاف ایندواری‌های مخالفت - محسوبش را بیشتر کرده و شریعتی را از بد طم‌فشار کشی بدل به اسطوره‌ای معنوی کرد.

۳

بالین که گفتار اختلاف نظری در مورد نقش ایندواری‌ها و سیاسی شریعتی و نیز محسوبش وجود دارد، جوهر موانع ایندواری‌ها و سیاسی او - نیز دیدگاه‌های روشنفکرانه‌اش - محل بحث بوده‌اند تحقیق تر این که نوعی اشتقاقی و ایدئولوژی مارکسیسم اسلامی را و رد و تلاش را برای استفاده از مفاهیم مارکسیستی مدرن، خاصش همچون همه‌دگرگشتی طبقاتی، مبارزه طبقاتی، «حمله به طبقه» «ظهور پارکس» و غیره و برقرار کردن رابطه میان این مفاهیم با آموزه‌های بزرگانی شیعی نظیر امام علی (ع) امام حسین (ع) و ابوبکر نقاری بر سر گرفته است (شریعتی ابوبکر نقاری را نخستین «مبارزین» می‌داند و می‌گوید «خویشاوند» آن روزهای بنی‌ش و بحرانی پیش از وقوع انقلاب است‌های شریعتی در فضای اختلاف نظر مصدق و سیدها و اسلامی‌ها شکل گرفته، ایده‌هایی که از یک سو شامل ایده‌هایی برای برقراری کردن از تباطول نظری میان این دو گرایش هم بودند و از سوی دیگر همین را اگر قبلاً کسی به سرگشتی عمیقی کرده

بودند، گویی این که بالاخره شریعتی واقعا نماینده و طرفدار چیست - انتشار جزوه‌های با عنوان «فلسفه اسلام و مارکسیسم» در سال ۱۹۷۲ بر این گنجی و سرگردانی افزود حدود ۱۰ سال بعدترش من این محل را باقی‌گذاشته وضعیت اشتقاقی فکری کمتری در چند ماه انگلیسی از همان متن را با عنوان «مارکسیسم و دیگر مفاهیم غربی» «مجموعه» در کتابی به همین نام و در هر یک نده مجموعه‌های از آثار او که نشر میزان در برکتی کالیفرنیا منتشرش کرده بود - از آنجا که به باور همگان این متن جدی‌ترین بحث او در مورد مارکسیسم است - در این نوشته می‌گویند تا حدی با جزئیات به آن بپردازیم.

۴

بعضی کسلی این متن - که نقدی است بر فلسفه‌های اومانیستی مطرح دنیا از جمله مارکسیسم - را بحثش از تصور اسلامی و باستانی از انسان بهره می‌گیرد. کتاب در کل شامل چهار بحث کلی است که به صورت به آنها خواهیم پرداخت. یکم فلسفه‌های غربی و پارادایم غربی - از جمله مارکسیسم - منظور از انسان مدار که اومانیستی آداب دنیا تصور انسان را نسبت اومانیسم تصویری است بر اساسه از ماده‌های آداب پارادایم. متن می‌گوید اومانیسم غربی به نسبت بر چار چوب اسطوره‌شناسی و باورهای اسطوره‌ای یونان قدیم تکیه دارد در این چار چوب عمل یعنی اندکی در جریان است میان انسان و خدایی که می‌خوانند انسان را تر ضلالت و جهل نگه دارند. یونانیان قدیم در برابر خدایان انسان را می‌دیدند و از بی‌والا برایش فکلی می‌تواند در نتیجه این اومانیسم فلسفه‌های میان انسان و خدایی انداخته متن می‌گوید همه آن اومانیست‌های کسلی تاریخ ساز دین و و آنتر تا فلول و آخ و مارکسی - جوامع خدایان یونانی را که مستمک و فلولاند با باورهای معنوی از خدا همچون این امر باور اما دین مسیحا و اقله یکی گرفتند چون این فیلسوفان به اشتباه از باورین یونانی انسان با خدا و معنویت را تصویب داشتند پس اومانیسمشان زمین و غیر آسمانی و در یکه اعلام‌های بالیستی است تعصبی ندارد که جوامع کمونیستی در تصورشان از انسان چندانی با باورین با جوامع بزرگانی ندارند. در هر دو همه چیز در انسان به حد متعالی‌اش می‌رسد، هر دو مفهومی طبیعت انسانی را تا بقده می‌گیرند. «تصویری دیگر از اینجاست اومانیسم غربی خدایتبار نظری شده چون می‌تواند انسان بنا به طبیعت انسانی‌اش، و خدایی اختلافی دارد که از ویژگی‌های اختلافی‌اش را مشخص می‌کند و خدایی که چنانست خدا شده متن در مخالفت می‌گوید فلسفه‌های اومانیستی غربی که مستای شان را بر فلسفه میان انسان و خدایی گذارند نظری از شرک کبیل شرقی همچون هندویسم، اسلام و یهودیسم است این ایدئولوژی بر پایه وحدت و یکگانه‌گی خدا و انسان به قاصداً شکل گرفتند و بنظر این اومانیسم‌چنان هم آسمانی است.

دو دست در ادامه می‌گوید جدا بهر هم این که ممکن است بتواند پذیرفت اومانیست‌های غربی و جریان‌های روشنفکری‌شان در نظر او با معتقد به آرائین و رهبری بخشی باشند اما در اصل و در واقعیت شان این چند را از دست می‌دهند مثلاً مارکسیسم را تر تصور می‌کند و بعد از آرائین و رهبری انسان را از جنگ‌های غیر انسانی کاپیتالیسم خنده در واقعیت، مارکسیسم هم در رویکردش به انسان با کاپیتالیسم مشترک است مثلاً از طرفداران این اومانیستی‌های کسلی‌های شرقی، مارکسیسم، مصرف‌گرایی و غیره از سوی دیگر، انبیا چون مسیحیت اسلام و دانتوسیسم هم از ایدئولوژی‌های رهبری بخش‌های شیعه به هر طه کلیسا با پارو حقیقتی یونانی گفتار طبقاتی و مادی در نظرند و در رویه مسلک جمعی، نابوها و خرافات آن سو هم مشابه همین اتفاق افتاده و روح مصرف‌گرایی (که یعنی آرائین و رهبری روح بخش و خرد اصل شده) کاپیتالیسم، علم‌پوری و اومانیسمی که به خدایان خود معنوی، فرستادگی و مصرف‌گرایی و در گسترش به اعتقاد، لکن، عشق - معنای وجود و انسان توجهی نمی‌شود.

سو چون مارکسیسم به خلاف دیگر ایدئولوژی‌های غربی ایدئولوژی‌ای جامع و فراگیر است و به اقتصاد، سیاست، اخلاق، تاریخ و فلسفه و از این قبیل مباحث می‌پردازد قدر تعهدتر من ولید برای اسلام است و باید تفهیل و حقیق به آن پرداخت. در ادامه متن مباحث فلسفی اصلی

نوعی اشتقاقی و ایدئولوژی مارکسیسم اسلامی را و تلاشش را برای استفاده از مفاهیم مارکسیستی ملان خاصی همچون همه‌دگرگشتی طبقاتی، مبارزه طبقاتی، جامعه بی طبقه، ظهور پارکس و غیره و برقرار کردن رابطه میان این مفاهیم با آموزه‌های بزرگانی شیعی از بر گرفته است

پانویس:

6-M. Akbari, "All Shari'at: The Architecture of the 1979 Islamic Revolution in Iran", Iranian Studies, vol. 46, no. 3-4 (1986), p. 234. 7- A. Shari'at, Marabon and Other Western Fallacies, p. 21.

شریعتی می گوید فقط اسلام صاحب او مائیتسم حقیقی است. در اسلام، او مائیتسم صحنه عبادی است از ارزش های الهی در انسان، شامل اخلاقیات و میراث فرهنگی مذهبی اش

مارکسیسم را بر می شمرد تا آن را از اسلام متمایز کند. در نظر من، اوها می کند که همچون دیگر مکتب های لیبرالیستی، نقد مارکس بر دین تزیین باه فلسفه اومانیستی یونانی بنا شده فلسفه ای که میان خدا و انسان به عوض یکسانی وجودت رویارویی می بیند نگاه اسلام، به عکس، شناخت گرفته از مفهوم وجود خداست. به نظر مارکس، دین پدیده ای است برای عقلانیت و دلالت بر تجرد و فراتر از انسان می کند. نویسنده می گوید اما ما در اسلام معتقدیم به هستی و جهنم مظاهریم معقول و علمی. خدا از منون دیگر، مارکس چنین بحثش را بر ملاحظیم زیرا بنا بر روی نامی همانند اسلام را به عکس از روی نامی برنده و به حد ازیاد و وسیله انزالی می دهد و تزیین را بر روی عمل اخلاق و ارزش های انسانی را به چشم دیده های می بیند. کتبی و عاقبتی تعیین نمان می کند مارکس تر و با عفت انسان هیچ استقلال و امالی ندارد. تصویر که اسلام به تمامی روش می کند دقیقا به همین شکل نویسنده مارکس را از تزیین می کند که برای انسان جایگاه با همین در تاریخ قابل مشاهده است. من در ادامه می گویم در نظریه مارکسیستی انسان منطقا موجودی تاویل است چون اثر دیده و محیطش است. نتواند تاویل می نه حاصل کنش انسان بلکه آمدن مارکس تاویل است. نیروها و مناسبات تولید است. متن با محمد می گوید که اگر چنین است، پس این همه شیوه های تاریخ چند دیگر کونی ها و انقلاب ها چه

سراخر نیم کار این مارکسیسمی که لای نقدی، جمله کاپیتالیسم می زند به ارزش های مشترک کما کاپیتالیسم خوش شده در عمل با همه دو عالم کاپیتالیسم کمونیسم بر محوریت کار و تولید، همانست که ظهور و کرسی منطبق با فناوری های پیشرفته، از جمله مطلق از ظرفیت اقتصادی و مالی بایسته است. آنچه اکنون به نام استالینسم و نقد می کنند، در واقع تلاطم اندیشه و نهایتا خود مارکسیسم است. آنچه نویسنده مارکس کاپیتالیسم متمایز می کند این است که هر تئوری یک طبقه، حال که هر روز صاحب ابزار های تولید است یا مهارت های را بر دست دارد اما نه تالی مهارت صورت است.

چهارم، متن در مخالفت با برخی تحلیل ها می گوید فقط اسلام صاحب اومانیسم حقیقی است. در اسلام اومانیسم مجموعه ای است از ارزش های الهی در انسان شامل اخلاقیات و میراث فرهنگی مذهبی اش. بر پایه مفهوم اسلامی، وجود هر انسان جمع طبقاتی است که روحش ذاتی فوقانیه دارد بر مبنای و انسانی، حاکمی و خدایی و نیز فرمانی بر او استجاب یکی و کنار گذاشتن دیگری متن این طوری گفته می یازد که اولاً هر اسلام اصالت انسان نه بر آمده از خود که فقط و فقط تر از تاویل یا خدا است. ثوما، انسان تقدیری دارد. سوخت انسان حق انتخاب دارد تاکنش حق انتخاب این مسئولیت را به هر کس انسان می افتازد که خودش را از مرتبه حال بر بگذرد و به سوی یکسانی یا خدا حرکت کند. تصویر بسیار شبیه مفهوم هگلی اینها در مطلق که طیفی از هر چیزی تاویل شدن به همه چیز را شمر می گیرد برای شریعتی این مسئولیت مفهوم بسیار حساس و مهمی می شود یعنی می خواهد دلالت های آن را از محدوده فلسفه و فناوری به هر حدیست ترویج بدهد از همین رو است که کل توده های جهانی سوم را و متخاصمان را بر هر کس که در خودشان از ادوات خاک و پودل شدن به هزاران خنای زمین «فرمانی خواند» به ره های و دستگیری این دیدگاه شریعتی همیشه به دستاره هگلی مارکس تر مورد تکوین طبقه از حق خود به هر ای خود است.

هموزمان، مسئولیت ها که در خودشان دلالت بر استقلال از غیر هم دارند، طریق بران که معنایش استقلال فرهنگی سیاسی و فرهنگی از غیر است. استقلالی که خودش را از زبان سیاست بر روشی در راهبرد همه فرهنگی به نومی «من دلت نه کاپیتالیسم» کمونیسم بلکه همان گفت به خود»

این متن بدون شک منتشر شده تا نشانگر نقدی قدر کمند از یک موضوع بالای اسلامی بر فلسفه های اومانیستی غربی و بخصوص مارکسیسم باشد. متن این حس را به اتم می دهد که بعضی نویسندگانی نوشته شده که در عین علاقه و تابستگی شده به سنت های فکری بومی جوانان، به خوبی آگاه و مستعد بر جریان های فکری غربی و رفیق علم هست آن زمان هر اوامر زده «۴۰ میلادی» حسیبه از شاخ مسیحی های می باشد و مدرن

هر یکی از محلات شمالی مراغه شناسان ایران انقلابی که که شریعتی در آن سخنوری می کرد، در جمعیت سر بر می شد. نه فقط هو مسلمانان کشور بلکه جنبه گمراه ها هم. آن زمان ما این توانستیم سوسیالیست جان را دانش شریعتی از مارکسیسم بچنان کنیم. شاید نقد به ظاهر فریاد در کنترل موضوع میبایست و اینها کنش باشد که باعث شده علی شریعتی از گذار برین اندیشه شد انقلابی بر تاریخ متأخر ایران به نظر بر آید.

با این حال اما همان کمونیسم دیگر مسئله های غربی «صفت ها و معانی مهمی در روش شناسی رابطه با مذهب می خانی جدی تر خوانش از مارکس تر دانسی که نظراتش کلین میباید کتاب است. با این شروع کنیم که اگر معنای ایده استقلال ایدئولوژیک مهم نگرش ایدئولوژی از دیگران است. موضوعی که بعضی معاصرانی که «علوم اجتماع را میسوزد» هم دارند، کسانی که اولویت و اهمیت را به ایده های اصلی متعلق بنان می دهند. آن گفتمان دیگری خود شریعتی تا حد قابل توجهی از جریان های فکری غربی به نام کرفشمان هگل تا هلدنگ و مارکس گفته این است که نام کرفش ایدها و نقلی به خارج اشکالی ندارد البته تا وقتی که نمی رها باشد.

یکی از بحث های اصلی متن طبقه مارکسیسم بر رها بود به تصور متأخر از دین و انسان. پیشتر خلاصه ای از معتقدان شریعتی در این زمینه از که گردید به گمان من نقد او در این مورد به لحاظ روش شناختی مشکل حل است. او این که همه چنان که شریعتی تحقیق می کند تصویر مارکس از دین مارکسیستی بود. بنا به نظر ما مارکس شریعتی اجتماعات سیاسی اند که اینها ساختار های نتواند نیستی اشکال می دهد. در واقع مارکس کلاما متفقد تحلیل اجتماعی و اجتماعی فوری رخ مسیحیت بود. شریعتی اما کوششی برای ارائه بحثی در رد اعتقاد این نظر به مارکس نمی کند. عودا اشکالات مارکس تر نقدش بر دین عموما به دلالت های اجتماعی و سیاسی اجتماعی مسیحیت آن دوران است، دورانی که اجتماع علی شریعتی هو قبول می گردد. بخش مخالفت کار که گمانش تر رابطه با طریقات فروست بر کسی پوشیده نیست.

راست است که دانش مارکس از دین عموما به مسیحیت و یهودیت بود. او چندان با تالیل شریعتی آشنا نبود. اسلام هندوئیسم، تائوئیسم و غیره نقد نظریات مارکس را بر میورد. اگر قرار است بذرفتنی و قابل دفاع باشد، باید به یاد داشت محدود و قابل تریب شناسایی کرد و اقصیت این است که بسیاری از منتقدان مارکس می خواهند تصویر او را از عین به کل از دین تعمیم بدهند و بعدیات همین نقدش کنند. روشن است که چنین نقادی اعتباری ندارد. به علاوه، چنین تعمیمی اشکارا نکر کردنی است. به مارکسیسم، چون بنیان روش شناسی مارکس بر مفهوم نظام بنا شده و این حال بخلاف و انسی با دین مخالف بودند اما همچنان که وی حتی گریه مان، تاریخ نگار برینگونی، می گوید آنچه باعث مخالفت شدن وجود «جمعیت گسترده عقلانی تر روسیه بود عموما گرفتار تعصبات عیس مسرتل از خرافات تجلی که همیشه تا حد زیادی تر خدمت اهداف تر از هایدند»^۹

در واقع مارکسیست های طرفدار مارکسیسم مارکس می، کسانی چون ای بی تامپسون، جورج تامسون، یل سونبری و یل ایزن^{۱۰} بی هیچ شک اشکالی می کنند که هر جنبش مذهبی ای هم جنبه بشری و هم جنبه از بجای دارد. برای همین است که جورج تامسون همان سال ۱۹۹۹ می گوید «همو مسیح دارم، یکی از آن خاکمان و یکی از آن زنجیران»^{۱۱} قطعاً تقسیم کردن شریعتی از سوی علی شریعتی به دو دسته سفوی شیعه استغراب و سکون او علوی شیعه مبارزه و توده ها چندان بی شرافت به حد که تامسون در مورد مسیحیت نیست.

تصور مشخصی از این توانگنی را بهر از هر جاسی نیل به روشی در مسیحیت کلیساها در آمریکا لایتن به کلیسای مخالفت کار و کلیسای رانیکال دین، به دلیل اهمیت چنین انسانی و عینش دو گفته جنبش های دینی است که مارکسیست مذهبی چون گلوگمن در برنشا و ول برن و یل سونبری در ایالات متحده شروع به گفتگو و مکتبه با مسیحیت شرقی کردند.

در پرداختن به تصویر مارکس از انسان و دین، متن شریعتی همیشه تیزتر نقدش را بر ایده مارکس قرار داد بر بدام روشنی گذارد. به نظر من نفسی

پانویسها

۸. دیکر تصویر Tom Bottomore et al., eds., Dictionary of Marxist Thought (Oxford: Basil Blackwell, 1984), p.415.

۹. E. P. Thompson, The Making of the English Working Class (London: Pelican Books, 1963) [1968].

George Thompson, an Essay on Religion (London: Lawrence & Wishart, 1949).

۱۰. یونگسکیان مارکس و یل سونبری در شماره های بهشتی از Monthly Review.

۱۱. نگاه کنید به کتاب جورج تامسون صحنه ۴.

ملی و این استراتژی دلائل بر این دارد که طبقات عملی به منابع مختلف و اغلب متضادشان، باید با هم متحد شوند تا اتحادی ملی را برپا سازند. بنابراین، همبستگی شکل دهند. باین حال در صورت چنین اتحادی، اغلب منافع سیاسی و اقتصادی طبقات فرودست و حاکمیت جامعه و فدائی طبقات غالب می شود. امتلا کارگران نباید علیه «متحدان» کاپیتالیست شدن انتخاب کنند. با روشنفکران نباید از حال ملی جانگوشا شد. کنند و غیره. با راهبایم بر شود و ایستگی واحدی مستقل ملی گرایان و بیولیسیم جهانی موسوم به روشنفکران را تشکیل و رهبران سیاسی کشورهایی در حال توسعه است.

باین حال بیولیسیم جهانی موسوم به «معدنی آمریزه ای از ملی گرایان» ضدیت با کاپیتالیسم، خدمت با نظام صنعتی و رو بگرداند و پیش و عقبی همزبان بارگوسیمبار روشنفکران را تشکیل جهان سوم تا حد زیادی محصول شرایط سیاسی اجتماعی غربی. جوامع خودشان بود بیشتر این کشورها سابقاً مستعمر بودند. استدلال کاپیتالیست نابوری و برانگیز بر پایه اجتماعی و اقتصادی تسلط گذاشته بود. در جنگ سنت ها و نظام های ارزشی موسوم شان را در گوین کرده بود. هجوم استدلال کاپیتالیست باعث کم و گوایش به باز ماندن باین پس زمین شده بود. کاپیتالیسم معزوله هم نظامی اجتماعی اقتصادی و هم نمود صنعتی شدن و ظهوری غربی، «ا» و موسوم اتحاد ملی نیرومند علیه استدلال. ترواق حیات روشنفکران را تشکیل صاحب این آمیزه از ملی گرایان و تدبیر با کاپیتالیسم) معرف خصایص اینولوژی متضاد آنها است. بر این پیش، مفاهیم طبقه و مبارزه طبقاتی یا بحث اشاع مفاهیمی چون «فره» «حلت» و «توده ها» می روند. با ظهوری معرف می شوند که متکلیب طرح هو آمیزی ملی گرایان و ضدیت با کاپیتالیسم باشند. در این شرایط نیز به معرف طبقه نه به مثابه نهادی اقتصادی بلکه در درجه نخست، نهادی سیاسی رسیده و روشنفکران را هم نیروی محر که جامعه خواند. جولوس نیرو به هم متفاوت شده بود که مفهوم مبارزه طبقاتی «فر مورد جامعه ای (همچون تازا)» که سلسله بر اصل او جامعه ای خوانده بود» است. به کار نمی آید و استدلال می آورد که در چنین جاده های به عوض تسلط منافع میان افسله همگرایان وجود ندارد.

کماکان عامل موسوم هو در باز تعریف طبقات اجتماعی و در نتیجه غایب سیاست طبقاتی در اندیشه این روشنفکران نقش داشته. این کشورها کماکان غیر صنعتی بودند. طبقه کارگر صنعتی تنها کسر کوچکی از جمعیت را تشکیل می دادند. در حقیقت اکثریت غالب را توده های صاحب مشاغل نابهار با فرو دست (فرعایک) «فره» و اکثریت میان دولت تشکیل می دادند. باین پس زمینه محتمل بود که کلا همبستگی طبقاتی «و مشخصاً سوسیالیسم مارکسیستی را بیولیسیم سیاست های ملی گرایانه در هم بشکنند.

باین که امپریالیسم مدرن و شرایط اجتماعی علمی جهانی موسوم به روشنفکران را تشکیل این کشورها را موسوم ملی گرایان، ضدیت با کاپیتالیسم و همبندی با امل های اقتصادی مارکسیست همایوق داد، سیاست عملی شوروی استالینیستی فرخورد باین از جنگ های جهانی، اندک های استالینی سیاست های مارکسیسم پیروز کرد این روشنفکران از سلسله کاری اجزای کمونیست با طبقات حاکم کشورهایی در حال توسعه همزبان بودند. به علاوه جشنین هو از حمله سال ۱۹۵۶ شوروی به مجارستان و بعد حمله سال ۱۹۶۸ آن به چکسلواکی ترسیده بود و هم از سر کوب های استالینیستی درون خود انعکاد حناصیر بخشی از این روشنفکران که کماکان بی خبر از این اتفاقات بودند. بدل به مارکسیست هایی را سنج و سرسخت شدند. تعامل آنها این بود که با فداپت های استالینیستی را با هم حسب باوه های بورژوازی شکل کنند با به طریق مختلف برایشان توجه بیاورند.

مشهور است که در جهان موسوم دلائل سیاسی دولتی جهانی امپریالیسم غربی در برابر سوسیالیسم استالینیستی شرقی، «فره» و «رسمی» جنبش کشورهای غیر متعهد در سال ۱۹۶۱ بود. باین که در مورد موضوع غیر متعهد جنبه ای از رهبران این جنبش بعدتر تر دلهای

متضاد همبندان این با آن از نو گاه بشنودند. امار روشنفکران را تشکیل کماکان در جستجوی سیاست اقتصاد و اینولوژی موسوم و اصل بودند. به خصوص در رویداد موسوم به سوسیالیسم فر هنگی غربی. فر هنگی همزگشت به خویش «فر» یافتند و بر عودت ملی نظام های ارزشی موسوم و میراث ریشه های فرهنگ ناگردد می کردند. هم فر امریکای لاتین و هم فر ظاهر میانه از دین معزوله بگ فر فر هنگی و بشمار به صورت ترواقی برای مبارزه سیاسی استفاده شده در ارفقا هنجار های فرهنگ و بر سراننده جامعه پیش از دوران استدلال. همین نقش را داشتند باین حال در کشورهای آمریکای لاتین، به دلیل ساختار طبقاتی نسبتاً بیشتر فقرشان، کاتولیسیسم را تشکیل و الاهیات، راهی بخش شدن توشکوش و همسوی سیاست طبقاتی (امتلا موسوم به مارکسیستی) شدند. گاه ظهوری و سندی تکسوری (مارکسیستی) در جامعه نقش ایفا می کردند. اما در ظهوری به دلیل آنگار او شکل گیری طبقه مغرب، بین و اثر گذاری اینولوژی اسلامی بسیار بیشتر از سیاست های طبقه غیر مغرب بود. در این کشورها، باستانهای تا حدی ترکیه و مراکش، «طبقات فرودست آن فرمی جالب هستند که نتواند منافع و اعمال طبقه را به رابطه زبان، مفاهیم و نهاد های خاص خودشان محدود کند و بیان کنند. برای این کار مجبور شده اند عناصری از فرهنگ های فرهنگ های سلطه را «هم» بگیرند. اسلام بدل به این فر فرهنگ شد. بنابراین هم چون بسیاری همتای جهان موسوم آن امامت محور بود در کشور خودی، در یعنی نیز، که عموماً از سوسیالیسم فرهنگ مبارز و از خنثی آن آگاه بود. که در شرایط رقابت جهانی میل غرب کلیتاً و شرقی همزگشت «فر» جامعه خودی برداشته بود. که در محیط بی آفتاب غیر صنعتی و نیمه صنعتی آنی رشد کرده بود. به دین (اسلام) متمول شد. به منزله یک اینولوژی و ارزشی فرهنگ که - به تعبیر او - «هیچ میان توده های ایران ریشه نداشت. او اسلام را با مفاهیم جامعه شناختی سیاسی غربی (عمده امارکسیستی) در آمیخت و صورتی صنعتی اسلامی تا دانش را به اندازه راهی برای رهایی و رستگاری حادش عرضه کرد.

۹

ممکن است خوانندگان این نوشته تعجب کنند که چرا به موضوعات مطرح در این کتاب، «مارکسیسم» و دیگر مفهومی های غربی «فر» پرداختیم اگر صحت و مسندیت منش منحل تردید است. دلیل این است که ایده ها، گفتار و مسائل مطرح شده در این کتاب و نسبت داده شده به شرقی، اکنون مستقل از نویسندگان ارزش و جایگاهی یافته اند. شاید به لحاظ آوار ملی شرقی، این ایده ها بیانی هولمان مسلمان را تشکیل بر آنی به انسان و بنیاد نقد اسلامی تند و تیز و مدرن مارکسیسم بدل شده اند. این همه به کشور، در آن روزگار پیش از انقلاب ایران، چنین متن های (ترواق خود همین متن مورد بحث) بودند که گروه های مسلمان را تله می کردند و نیرو می دادند. حقیقت این است که این خیالات، تجربه ها، همه این چیزهایی «فر» واقعی «فر» غیر مغرب «فر» واقعاً وجود دارند و حاصل دلائل علمی واقعی و - گاه بسیار جدی اند. بدین معنا نقد امر «فر» واقعی «فر» غیر مغرب «فر» کاری است درست.

یادداشتها

- ۱- در ایمان گرایان حقایق اقتصادی و اجتماعی شدن و نقش بین سوسیالیسم شده به حال حال اراحت و روشنفکران و ارفقا هنجار و سوسیالیسم کشورهای جهان سوم به طور استراتژی «کمونیست» و غیر کمونیست به همین نام می گوید. حقیقتی که اندو در شهرت و اوقات بسیار شد. چنانکه آسب موتوری، چه یک اگر حمله بار صحنه کار می ساختی معنی را بیکار می کند. آسب در این حواله، جرج برستال را می بخورد می کند. افسانه و سوسیالیسم و سوسیالیسم را می خواند. «فر» می رود.
- ۲- باید اشاره کرد که بیولیسیم میان مارکسیست های شرقی این هم کسب شده بود. آنها هم طوری که خواننده می تواند صحنه شدن طبقه و ارفقا هنجار و دلائل مختلف تاریخی ارفا بی شک همین طبقات خودی و بخشی از رهبران علمی مارکسیست ها (امتلا سوسیالیسم) در اسلام و همتای افغانی می باشد که می توان از آنها در خدمت منافع سوسیالیست استفاده کرد. برای کشی باین بحث نگاه کنید. «فر» در منبع فارسی نشر چشمه در سال ۱۳۸۵ و «فر» اسلامی و مارکسیسم «فر» سوسیالیسم ۱۳۸۵.
- ۳- نشر چشمه در سال ۱۳۸۵ «فر» اسلامی و «فر» روشنفکران «فر» سوسیالیسم ۱۳۸۵.

سوسیالیسم

آصف بیات متولد ۱۳۳۰ در یکی از روستاهای اطراف تهران است. فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی تهران. تحصیلات تکمیلی اش را در دانشکده کتب دانشگاه اصفهان داد و بعد صدمت ۱۳۷۰ سال استاد دانشگاه آرمیکانی ظاهر بود. از او کتاب سیاست خلیفه، جنبش نهبدستان در ایران به فارسی منتشر شده. از دیگر کتاب هایش «فر» گران و افلاک در ایران، «فر» سیاست و قدرت، «فر» گرانیک کورن اسلام، جنبش های اجتماعی و جرحش سوسیالیسم، «فر» گران هم چون سیاست چگونه در معنای کشور صاه را تغییر داد، «فر» بیات اکنون استاد جامعه شناسی و مطالعات خاور صاه در دانشگاه آرمیکانی است.