

خبرها

نویسا:ویژه زن کرد

شرق : «نویسا نشریه‌ای است با زمینه تحلیلی جهت طرح مسائل اجتماعی – فرهنگی در کردستان – گاهنامه نویسا با این جمله خود را معرفی می‌کند. نویسا در این شماره که عنوان آن فمینیسم / زن کرد است، سعی دارد به بیان ابعاد معرفت‌شناختی و روش شناختی مسئله زن در کردستان بپردازد. در مقدمه خود ابتدا به شرایط مختلف ساختاری و تاریخی جامعه کرد می‌پردازد و بیان می‌کند که «فمینسم به‌عنوان یکی از دستاوردهای جهان مدرن که هم‌اکنون در جهان پسامدرنیستی در حال رشد و اشاعه است، با ورود به جهان‌های اجتماعی دیگر با موضوعات، پرسش‌ها و چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود که متفاوت از موارد مربوط به جوامع خاستگاه این نحله فکری است. بدین ترتیب تجربه کرد بودن، هویت کردی، زبان کردی، شرایط جغرافیایی، مذهب، اقتصاد، آداب و رسوم کردها، نظام فتووالی اجتماعی – اقتصادی، گروه‌های حاکم و . . همه از مولفه‌هایی هستند که می‌تواند مورد توجه روشنفکران و از جمله طرفداران حقوق زن، چه به‌عنوان امر مثبت و چه به‌عنوان امر مانع، قرار بگیرد.»
نویسا در این شماره خود بحث فمینسیم را در دو بخش دنبال می‌کند. بخش اول که شامل سه مقاله نخست است به معرفی تاریخچه، دیدگاه و نظریات مختلف فمینیسیم می‌پردازد که این مقالات عبارت‌تند از مروری تاریخی بر ادبیات فمینیسیتی، نظربه‌های فمینیسیتی و زن میان دو گفتمان مدرن و قبیله‌گرایی. شش مقاله بعدی یعنی مقالات پدرسالاری، فرار دختران، راهکارها، فولکلور و فانتزی: حضور زن در سنت شفاهی کردی، رمان کردی و زنان رمان نویس، زبان شاعر و گفتمان فمینستی، پزشک، راز یا جادو؟ و به سیما ی زن کرد در صوفی‌گری معاصر بیشتر سعی کرده‌اند به مسائل و موضوعات خاص جامعه‌کرد در رابطه با مسئله فمینیسیم بپردازند. در میان این مقالات می‌توان به مقاله زن میان دو گفتمان مدرن و قبیله‌گرایی نوشته حامد ابوزید (ترجمه جلیل کریمی) اشاره کرد. ابوزید در این مقاله توجه خود را بیشتر به مسئله زن در جوامع عربی – اسلامی معطوف می‌کند و در سه بخش قبیله‌گرایی: تقلیل و نابودی فردیت، گفتمان نوزایی: مبارزه با تبعیض جنسی، طاهرالحداد: گذر از دوالیسم به شرح و بسط موضوع می‌پردازد. وی اهمیت این موضوع را این گونه مطرح می‌کند «آنچه برای من اهمیت دارد، تمایل به ایدئولوژی قبیله‌گرایی از همان آغاز ظهور اولیه خود به هنگام بحران‌های ناشی از شکست ۱۹۶۷ برای تجزیه نظام و ساخت‌هایی است که در اساس مدرن می‌باشند و در نهایت به تقلیل و نابودی فردیت می‌گراید. و در ادامه مطرح می‌کند که در قبیله‌گرایی هستی فرد به جنسیت موث – مذکر تقلیل داده می‌شود و رابطه‌ای که ایجاد می‌کند سلطه تام مذکر بر مؤنث است. بدین ترتیب فرد فردیت خوشی را از دست می‌دهد. این فردهای عاری از فردیت در آغاز در جست‌وجوی هویت خویش به تاریخ واپس بازگشته خود روی می‌آورند. ابوزید دربخش دوم به جریان تاریخی اشاره می‌کند که در آن با شعار «دین برای خدا و وطن برای همه» به حفظ جامعه در مقابل قبیله‌گرایی که از بیرون آن را تهدید می‌کرد می‌پردازد. او معتقد است که «وحدت ملی» و «آزادی زن» پیوندی است که دست‌کم بر جریان قبیله‌گرایانه مسئله زن در گفتمان معاصر اسلام تاکید دارد. در بخش آخر به جریان‌ها و افرادی که در نوسازی اسلامی مؤثر بوده‌اند اشاره می‌کند. ابوزید جریان قبیله‌گرایی را ضدگفتمان نوزایی می‌داند. در جریان قبیله‌گرایی فردیت به دلیل جریان کمبودهای خود در من خود می‌دمد تا خود را بزرگ و نیرومند جلوه دهد. در این شرایط تعین هویت براساس دین است. در گفتمان قبیله‌گرایی زن عنصر فردست محسوب می‌شود، اما در گفتمان نوزایی چون هیچ عنصری به تنهایی ارزش ندارد، پس توهین و تحقیر زن در واقع تحقیر خود است، «در فردوستی زن و فرادستی مرد نیز هیچ نوع عقلانیتی وجود ندارد و این همان حقیقت روشنی است که هنوز هم در ذهن ما نمی‌گنجد.»

فرار و فرودهای اندیشه سیاسی در ایران

شرق : ماهیت دانش سیاسی در ایران دوره اسلامی چیست؟ گفتمان‌های دانش سیاسی چگونه ظاهر شدند؟ کتاب «قدرت و دانش در ایران» سعی دارد پاسخ این دو پرسش را در چارچوب تحقیقی علمی بیان کند.

شجاع احمدوند در مقدمه کتاب خود می‌نویسد : «بدون ترد اندیشه و سیاست اکنون محصول سه میراث بزرگ فکری است : یکی کاخ بلند اندیشه ایرانشهری خصوصاً نظریه شاهی ایران، دوم؛ عقلانیت سیاسی سنتی ایران، سوم؛ وجوه عمده‌ای از تمدن و تجدد غربی که در دوره منجر به انقلاب و روشنفردی و متعاقب آن در ایران رسوخ کرد. کتاب قدرت و دانش در ایران می‌کوشد به سوال‌هایی در مورد چگونگی تقسیم قدرت در ایران پس از اسلام پاسخ گوید. کتابی مشتمل بر ۹ فصل به بررسی ساختار قدرت در ایران پس از اسلام می‌پردازد. فصل اول کتاب با تکیه بر مورد این خلدون شرایط امکان دانش سیاسی را بررسی می‌کند. در فصل دوم ضمن نقد نظریه غزالی در مورد قدرت که دانش را نه متأثر از شرایط عینی و بیرونی بلکه آن را در نفسانیات عالم دانسته، این روش را در تضاد با نظریه‌های نویسنده قرار می‌دهد. در سه فصل پایانی کتاب به چگونگی تداوم سلطنت مطلقه، تضاد با قدرت‌های مغرب‌زمین و نحوه گسترش دانش سیاسی متأخر در ایران توجه خاصی شده است. دکتر شجاع احمدوند دانش آموخته و مدرس علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبائی است که آخرین اثر او توسط انتشارات فرهنگ و اندیشه به چاپ رسیده است. «قدرت و دانش در ایران» با حجمی در حدود ۳۷۶ صفحه به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

برای اروپاییان و به‌طور کلی آن دسته از مردمان مغرب‌زمین که از سویی تاریخ معاصر سرزمین‌های اسلامی را با دقت و نیز با دغدغه خاطر پیگیری می‌کنند و از سوی دیگر نمی‌خواهند بر اساس رویدادهای دو سه دهه گذشته، به‌ویژه آنچه در سال‌های اخیر در کشورهای اسلامی به‌ووقع پیوسته است، درباره اسلام و مسلمانان داری کنند، مشکل و مانع بزرگی وجود دارد. اینان بر خلاف توده‌های وسیعی که با پیشدادی‌های قدیمی و نگاه‌های کلیشه‌ای به‌شرق مسلمان می‌نگرند، مبنای شناخت خود را بر اخبار و گزارش‌های جنجال‌برانگیز خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و نوشته‌های سطحی و کتاب‌های کم‌مایه‌ای که درباره اسلام منتشر می‌شود، قرار نمی‌دهند. این گروه کوچک حتی مطالعه آثار و تحقیقات پرمایه اسلام‌شناسان و شرق‌شناسان را به‌تنهایی برای شناخت بنیادین از اسلام کافی نمی‌دانند، بلکه می‌خواهند با مراجعه مستقیم و بی‌واسطه به‌سرچشمه اصلی اسلام، یعنی قرآن، این دین را بشناسند و از تأثیر شگفت آن بر مسلمانان و حیات اجتماعی و زندگی شخصی آنان آگاهی یابند. اما مشکل بزرگ عدم دسترسی به‌ترجمه‌ای گویا و رسا و جذاب و حتی‌الامکان نزدیک به‌متن اصلی است که در آن نه تنها درونمایه قرآن به‌بهترین وجه بازگو شده باشد، بلکه قادر باشد برونمایه قرآن و به‌خصوص جنبه‌های ارزش‌آفرین آن را نیز به‌خوبی بنمایاند؛ ترجمه‌ای که خواننده را هم با معنا و مضمون و محتوای قرآن و هم با اعجاز زبانی قرآن و با سبک و زبان شعرگونه آن آشنا و دمساز کند.

البته مشکل ترجمه قرآن، مشکلی نیست که فقط مردمان مغرب‌زمین برای مطالعه قرآن و شناخت بلاواسطه از اسلام با آن درگیرند؛ مسلمانانی نیز که زبان مادری‌شان غیر از زبان عربی است، همواره در تلاش بوده‌اند تا ترجمه‌ای هر چه نزدیک‌تر به کلام الله به‌دست آورند. از این‌رو شگفت‌آور نیست وقتی می‌بینیم که به‌رغم آنکه ترجمه‌هایی گوناگون از قرآن به‌زبان‌های بسیاری یافت می‌شود، هنوز مترجمان می‌کوشند تا با به‌دست دادن ترجمه‌ای تازه از کتاب مقدس مسلمانان، به‌متن و محتوا و زبان قرآن نزدیک‌تر شوند. با این‌همه هنوز هم ترجمه‌ای که تمام رمز و رازهای زبانی قرآن و اشارات عرفانی آن را بتواند بازگو کند، به‌هیچ‌زیبانی در دست نیست و شاید هرگز نیز – همانگونه که قرآن پژوهان و هم‌عامه مردم مسلمان معتقدند – ترجمه‌ای درست و واقعی از قرآن امکان‌پذیر نباشد. آیا این امر رانیز باید در شمار «معجزات این کتاب آسمانی» گذاشت؟

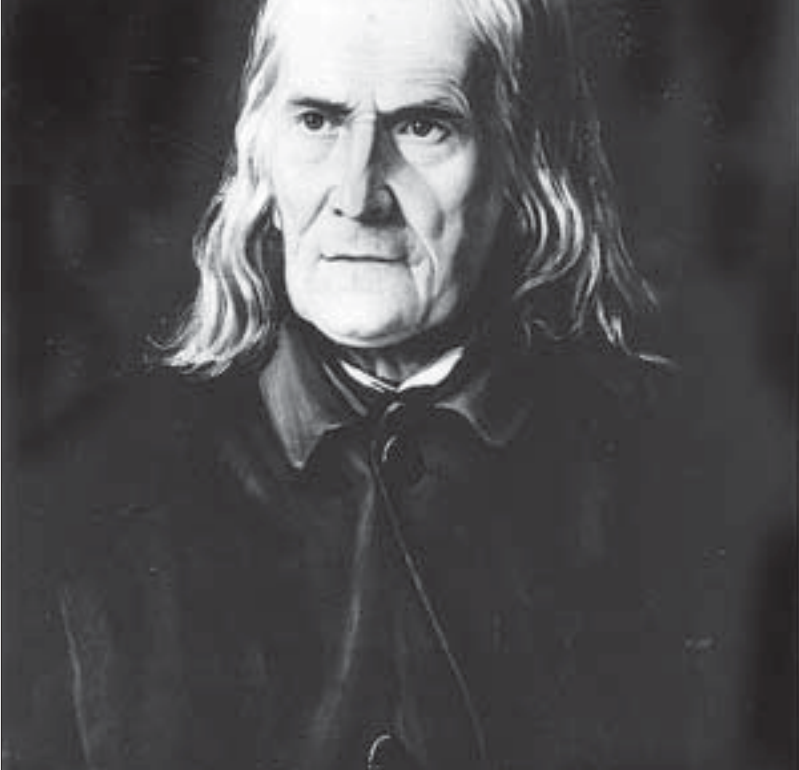
ناگفته نپایداست که در اینجا سخن صرفاً پیرامون چگونگی ترجمه قرآن است. وگرنه پیداست که مسایل و مشکلات مربوط به تفسیر و تأویل معنوی قرآن و به‌دست دادن قرائت‌هایی تازه از آن در همه حال به‌مشکل ترجمه افزوده می‌شود. امر ترجمه کمتر به‌درک و دریافت معانی حقیقی وحی الهی و مسایل و مشکلات مربوط به تفسیر و تأویل معنوی قرآن می‌پردازد و بیشتر معانی لفظی و ظاهری و درک زیباشناسانه قرآن را در نظر دارد. البته ترجمه‌ای جامع الاطراف خود بی‌گمان از جمله تمهیداتی است که به‌فهم معنای حقیقی و باطنی قرآن می‌تواند یاری رساند؛ قرآنی که به‌گفته لویی ماسینیون، شرق‌شناس شهیر فرانسوی، «کلید جهان‌بینی مسلمانان است» و یا به بیان زیبای محمد آرکون، اسلام‌پژوه معاصر، که قرآن را «هماهنگ‌سازی موسیقایی و معناشناسی» می‌خواند.

به‌هم حال، مسئله تفسیرهای گوناگونی که به‌زبان‌های مختلف درباره قرآن در دست است و جدل و مناظره مفسران پیرامون آن و به‌ویژه قرائت‌های گوناگونی که دیدندان توانمندیش مسلمان در سال‌های اخیر از قرآن به‌دست داده‌اند، خود مبحثی کمابیش جداگانه است که در این گفتار کوتاه جایی برای پرداختن به‌آن در اختیار نداریم.

در میان اروپاییان شاید آلمانی‌زبانان بیشترین توجه را به‌ترجمه قرآن و تحقیق درباره آن مبذول داشته‌اند. اصولاً سنت مطالعات شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی و پژوهش‌های ایران‌شناختی در سرزمین‌های آلمانی‌زبان و به‌ویژه در کشور آلمان، پیشینه‌ای طولانی دارد و با نام دانشمندان و پژوهشگرانی چون «یوزف فون هامر–پوگنشتال»، «فریدریش روکرت»، «هاینریش فریدریش فون دیتز»، «هلموت ریتز»، «تئودور نولدکه»، «فریتز وولف»، «هانس هاینریش شدر»، «هرمان اته»، «ریچارد هارتمان»، «آتماری شیمل» و «هاینتز هالم» پیوند خورده است. امروز نیز این سنت دیرین پایدار مانده است و گرچه نه به‌گسترش دوره‌های آغازین، اما همچنان تداوم دارد و هم‌اکنون در هجده دانشگاه رشته‌های شرق‌شناسی ایران‌شناسی دایر است و در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی، مطالعات و پژوهش‌هایی در زمینه تاریخ و فرهنگ و ادبیات مشرق‌زمین صورت می‌گیرد. به‌ویژه در سال‌های اخیر که رویکرده مسایلی که در پیوند با اسلام و حیات مسلمانان است، بیشتر و گسترده‌تر گشته و توجه شرق‌شناسان آلمانی به‌شرق مسلمان و مسایل مربوط به آن

در سال‌های اخیر، گرایش بسیاری به پژوهش درباره پیامبر ایرانی، زرتشت، و کیش او پدید آمده و آثار گوناگونی نیز در این زمینه به چاپ رسیده است. یکی از تازه‌ترین کتاب‌ها در این باره، «پیامبرآریایی: ریشه‌های ایرانی در کیش‌های جهانی» نوشته امید عطایی است که به وسیله انتشارات عطایی به علاقه‌مندان ارائه شده است. کتاب در پانزده بخش اصلی با عنوان‌های «خدایگان سخن»، «گفتگوهای زرتشت»، «پیرمغان»، «زرتشت استوره‌ای»، «کیش‌های کهن»، «یک دین و دو خدا»، «هم‌رنگی‌های دو فرهنگ»، «خویشاوندان ودایی»، «مرز مهرآیین»، «اژدهای رام مغان»، «خدایان خاموش» و «زرتشت مزدايي»، «زرتشت زروانی»، «زرتشت میترايي» و «مکاشفات تاریخی زرتشت» نگاشته شده است.

در کتاب، کوشش شده که تعریفی فراتر از روشن از اوستا ارائه شود و همچنین زوایای گوناگون شخصیت و اندیشه زرتشت به‌خواننده شناسانده شود. نقش ایران باستان در فرهنگ‌ها و دین‌های مهم جهان نیز مورد بررسی

ترجمه‌ای شاعرانه از قرآن به زبان آلمانی

کلام خدا چه زیباست

خسر و ناقد

فریدریش روکرت، مترجم آلمانی قرآن

سال بعد از این در زوریخ منتشر شد، تقریباً همزمان بود با انتشار کتاب مقدس مسیحیان به‌زبان آلمانی که مارتین لوتر برای نخستین بار انجام داده بود و یکی از موارد بروز اختلاف وی با کلیسای مسیحی در آن دوران محسوب می‌شد. بعدها نیز ترجمه‌هایی به‌زبان‌های ایتالیایی، هلندی، فرانسوی، انگلیسی و آلمان انتشار یافت که در ابتدا اساس آن مترجمان همین متن لاتینی قرآن بود.

اما نخستین ترجمه قرآن از زبان اصلی، به سال ۱۶۴۷ میلادی به‌زبان فرانسوی در پاریس منتشر شد. «آندره دوریه» که مدت زمانی طولانی کنسول فرانسه در آسیای صغیر بود، قرآن را از زبان عربی و با استفاده از تفسیرهای مسلمانان به‌فرانسه ترجمه و منتشر کرد. اندکی پیش از صد سال پس از آن، در سال ۱۷۴۶ میلادی، ترجمه آلمانی قرآن با عنوان «انجیل ترکی» با ترجمه «تئودور آرنولد» در شهر فرانکفورت انتشار یافت. اساس این ترجمه اما، «ژرژ سال» به انگلیسی بود که «ژرژ سال» به سال ۱۷۳۴ به‌انجام رسانده بود. ترجمه آرنولد تنها از آن‌رو بااهمیت تلقی می‌شود، چون «ولفگانگ فون گوته» به‌هنگام تحقیق درباره اسلام و نگارش مؤخره «دیوان غربی–شرقی» این ترجمه را در اختیار داشت و هموست که پس از مطالعه قرآن و تحت‌تأثیر زبان قرآن در فصل «پاداشت‌هایی برای درک بهتر دیوان غربی–شرقی» نوشت که با در نظر داشتن سبک قرآن که با مضامون و مقصود آن هماهنگی دارد، نباید از تأثیر عظیم آن به‌شگفت آمد. به‌هر حال، اولین ترجمه‌ای که از زبان عربی مستقیماً به‌آلمانی صورت گرفت، در سال ۱۷۷۲ میلادی بود که «داوید فریدریش مگرلین» به‌انجام رساند و این بار نام «انجیل ترکی یا گدازده

شد. این ترجمه که گوته در نقدی، از آن به‌عنوان «دستاوردی نکبت‌بار» یاد می‌کند با نقشی از پیامبر اسلام بر مس قلم‌زده مزین شده که بر آن نوشته شده بود «محمد، پیامبر دروغین». این ترجمه از قرآن و این توهین آشکار به پیامبر اسلام در واقع در تداوم سنتی قرار داشت که از قرون وسطی در مغرب‌زمین به‌یادگار مانده بود.

شد. این ترجمه که گوته در نقدی، از آن به‌عنوان «دستاوردی نکبت‌بار» یاد می‌کند با نقشی از پیامبر اسلام بر مس قلم‌زده مزین شده که بر آن نوشته شده بود «محمد، پیامبر دروغین». این ترجمه از قرآن و این توهین آشکار به پیامبر اسلام در واقع در تداوم سنتی قرار داشت که از قرون وسطی در مغرب‌زمین به‌یادگار مانده بود.

شد. این ترجمه که گوته در نقدی، از آن به‌عنوان «دستاوردی نکبت‌بار» یاد می‌کند با نقشی از پیامبر اسلام بر مس قلم‌زده مزین شده که بر آن نوشته شده بود «محمد، پیامبر دروغین». این ترجمه از قرآن و این توهین آشکار به پیامبر اسلام در واقع در تداوم سنتی قرار داشت که از قرون وسطی در مغرب‌زمین به‌یادگار مانده بود.

پژوهشی تازه درباره زرتشت و اوستا

پژمان اکبرزاده

نهادم و یا این شیوه ساده، تضادها و تناقض‌هایی که برای چند سده مایه جدال پژوهشگران بود تا اندازه زیادی از میان رفت و یافته‌هایی تازه و شگفت‌انگیز به دست آمد. این شیوه پژوهش، درسی است برای آنکه به تاریخ‌های ایرانی اعتماد کنیم و اگر جزئیاتی نادرست به آنها راه یافته، اصل را بازنگری در همه اوستا نبود. با این حال ترجمه شمار می‌رود.

نویسنده همچنین خاطرنشان ساخته، کامل‌ترین کتابی که درباره موضوع مورد بحث در ایران ترجمه و به چاپ رسیده «تاریخ کیش زرتشت» اثر مری یوس است که گرچه دارای اشتباهاتی است و کمبود منابع شرقی در آن چشمگیر می‌نماید اما همچنان بهترین مرجع برای پژوهشگران به شمار می‌رود.

از آن زمان تاکنون و به‌ویژه در پی پژوهش‌های گسترده‌ای که در اواخر قرن نوزده و نیمه اول قرن بیستم میلادی درباره اسلام صورت پذیرفت، ترجمه‌های بسیاری به‌زبان‌های اروپایی از قرآن صورت گرفت که ترجمه‌های پالمرو بل به‌زبان انگلیسی در سال ۱۸۸۰ و ۱۹۳۷ میلادی و نیز ترجمه بلاشر به‌زبان فرانسوی در سال ۱۹۴۹ میلادی از مشهورترین آنهاست. ترجمه روسی کراچسکیس مقلاتی همچون «اعمال حاکمیت با میلادی به‌چاپ رسید، در زمره ترجمه‌های باارزش قرآن است. در حال حاضر جز ترجمه روکرت، سه ترجمه معتبر از قرآن به‌زبان آلمانی در کتاب فروشی‌های کشورهای آلمانی‌زبان یافت می‌شود که یکی ترجمه «ماکس هنینگ» است که نخستین‌بار در سال ۱۹۰۱ میلادی انتشار یافت و چندین بار باز چاپ شده است. دیگری ترجمه‌ای است از «رودی پارت» که چاپ اول آن به سال ۱۹۶۳ میلادی منتشر شد و بیشتر مورد استفاده دانشجویان و دانش‌پژوهان قرار می‌گیرد و سرانجام ترجمه‌ای از «عادل خوری» که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد. اما آنچه درباره این ترجمه‌ها باید مورد تأکید قرار گیرد، آن است که تمامی آنها به‌منظور انتقال معنا محتوای ظاهری قرآن صورت گرفته که گاه با اشارات تاریخی نیز همراه است. از این‌رو، به‌رغم دقت در برگرداندن متن اصلی، گاه خشک و بی‌روح و خسته‌کننده‌اند و بیشتر به‌دقت و تلاششان در نزدیکی به‌متن اصلی شهرت دارند؛ ولی مترجمان سبک و زبان قرآن و جنبه‌های زیباشناسی کلام الله و روح نهفته در آن را با به‌هیچ‌وجه در نظر نگرفته‌اند و یا به‌آن کمتر توجه داشته‌اند.

ترجمه شاعر و زبان‌شناس و شرق‌شناس آلمانی فریدریش روکرت از قرآن اما درست نقطه مقابل ترجمه‌هایی است که تاکنون به‌زبان آلمانی منتشر شده است. این ترجمه که به‌خودی‌خود از حیث زبان‌شناسی و به‌لحاظ زیباشناسی شاهکاری در زبان آلمانی محسوب می‌شود، هر چند در اینجا و آنجا کاملاً دقیق و عیناً مطابق با متن اصلی نیست، اما برای نخستین بار سبک قرآن و زیبایی و شکوه کلام خدا را به‌خواننده آلمانی‌زبان می‌نمایاند و او را به‌شگفت و تحسین وامی‌دارد. نبوغ روکرت در فراگیری زبان‌های گوناگون، در دوران او بازنده خاص و عام بود. او که به‌زبان‌های یونانی کهن، لاتین، سنسکریت، فارسی، عربی و ترکی تسلط داشت، خیلی زود خود را با قرآن و ترجمه آیاتی از آن مشغول داشت و با آن انس و الفت گرفت. او نخست پاره‌ای از ترجمه‌های شاعرانه‌خود را از آیات قرآن در سال ۱۸۲۴ میلادی منتشر کرد. مجموعه‌دست‌نوشته‌های روکرت از ترجمه قرآن که متأسفانه دربرگیرنده تمام متن اصلی نیست– پس از مرگش و در سال ۱۸۸۸ میلادی، به‌مناسبت صدمین سالگرد تولد او و به‌خواست خاندانش، به‌کوشش شرق‌شناس آلمانی «آگوست مولر» به‌چاپ رسید. اما از آن زمان تاکنون این ترجمه بی‌نظیر و ارزشمند گمان و مهجور مانده بود. اکنون پس از گذشت بیش از صد سال از اولین چاپ آن به‌صورتی نفیس و با کمال زیبایی و پاکیزگی به‌کوش «هارتموت بوتترین» و توضیحات و اشارات سومند «ولف دیترش فیشر» منتشر شده است. روکرت از همان آغاز کار ترجمه قرآن، درصدد ترجمه متن کامل تمام سوره‌ها نبود و از این‌رو در دست‌نوشته‌های او گاه آیه‌ای و گاه حتی سوره‌ای از قلم افاده است. زیبایی کلام خدا و توانایی روکرت در بازنویس کردن آن به‌زبان آلمانی را در «سوره‌الاحلاص» و یکی از کوتاه‌ترین سوره‌های قرآن به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد:

Sprich: Gott ist Einer, Ein ewig reiner, Hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keener, Und nicht ihm gleich ist einer.

از فریدریش روکرت که به‌عنوان «پدر شرق‌شناسی آلمان» از او یاد می‌شود، افزون بر ترجمه قرآن آثار دیگری نیز به‌جا مانده است؛ از آن جمله ترجمه منظوم اشعار گلستان سعدی که در سال ۱۸۲۷ میلادی به‌انجام رساند، بهترین و زیباترین ترجمه‌ای است که تا کنون از این دفتر منتشر شده است. ترجمه روکرت از گلستان نزدیک به‌پنجاه سال بعد از اتمام آن و بیش از سی سال پس از مرگ او، برای نخستین‌بار در «مجله تاریخ ادبیات تطبیقی» به‌سال ۱۸۹۵ میلادی منتشر شد. روکرت خود در سال ۱۸۵۱ برای اولین بار در «دفتر پاداشت‌های شاعرانه» خود اشاره‌ای به‌ترجمه بخش منظوم گلستان دارد. او بوستان سعدی را نیز به‌صورت زیبایی به‌آلمانی ترجمه کرد که انتشار این کتاب نیز در زمان حیات او به‌انجام رسید و نخستین بار در سال ۱۸۸۲ میلادی منتشر شد. روکرت گزیده‌ای از شاهنامه فردوسی و شماری از غزلیات سعدی را نیز به‌آلمانی ترجمه کرد. طرفه آنکه ترجمه او از این دو اثر نیز در زمان حیات او منتشر نشد. غزلیات سعدی بیست و هفت سال پس از مرگش، در سال ۱۸۹۳ میلادی به‌چاپ رسید.

در پی بخش‌های اصلی کتاب، سه پووست نیز آمده است که عبارتند از «... که ایدون به‌ما خوار بگذاشتند» که نگرشی است بر کتاب «شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران» نوشته مرتضی‌ثاق‌بر؛ «خسروان خسران دیده» (نقدی بر کتاب «حکمت خسروانی» از هاشم رسی) و «هخامنشیان در عادیانامه» که در آن ضمن استدلال‌های نگارنده، سخنانی از آرتور کریستین‌سن و احسان پراشاپر درباره موضوع مورد بحث نیز آورده شده است. یک «یاری‌نامه» نیز در پایان آمده که خوانندگان را برای آشنایی با مفهوم واژگان به کار برده شده در متن کتاب یاری می‌دهد.

«پیامبر آریایی» در ۶۰۰ صفحه، شمارگان ۲۲۰۰ نسخه و بهای ۵۹۰۰ تومان به‌بازار کتاب عرضه شده است. از دیگر کتاب‌هایی که تاکنون از امید عطایی درباره فرهنگ ایران انتشار یافته می‌توان از «نبرد خدایان» جنگ‌های کیهانی در نوشته‌های کهن ایرانی، «ایران بزرگ» و «شگفتی‌های باستانی ایران» نام برد.

معرفی مجلات

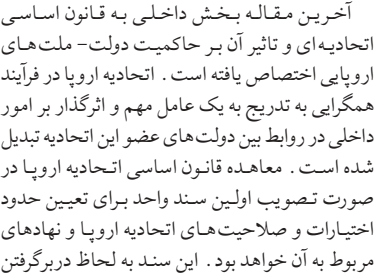
پنجمین شماره حقوق اساسی

نویسننده مقاله «اعمال حاکمیت با روش‌های دموکراسی مستقیم و بررسی آن در مورد ایران» در بحث خود نتیجه‌گیری کرده است: «با این‌که اکثر کشورهایی که شکل دموکراسی را برای اعمال حاکمیت برگزیده‌اند از دموکراسی غیرمستقیم یا نماینده‌سالار بهره می‌برند، لیکن نمی‌شود نقش اعمال مستقیم خواست اراده مردم را که از آنها تحت عنوان سازوکارهای دموکراسی مستقیم یاد می‌شود در چنین رژیم‌هایی از نظر دور داشت. روش‌هایی مثل فراندوم، ابتکار عام، بازخوانی و غیره در جمهوری اسلامی ایران نیز که طبق اصول متعدد قانون اساسی حاکمیت متعلق به مردم است و به اصطلاح شکل دموکراتیک دارد. علی‌الاصول اعمال مستقیم اراده مردم باید نقش بسزایی ایفا نماید.»

در بخش دوم کتاب نیز ترجمه هفت مقاله متنوع انتشار یافته است. موضوعاتی همچون «اساسی‌سازی حقوق اسپانیا (ترجمه تقی‌زاده)، بررسی حقوق آزادی‌های زنان در کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (اسد پورنهرانی)، نگرشی بر قانون اساسی فنلاند (بیژن عباسی)، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان (جواد کارگزازی)، تئوری سیاسی قانون اساسی (کاکاوند)، دادگاه‌های قانون اساسی (علی‌اکبر گرجی) و به فلسفه حقوق (مجنی واعظی) انتشار یافته است. در فصل «نقد رده‌ها» مقاله اول با عنوان «بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» نوشته سیداحمد کاشانی و مقاله دوم «اتامی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری» نوشته جواد محمودی ارائه شده است.

آخرین مقاله بخش داخلی به قانون اساسی اتحادیه‌ای و تأثیر آن بر حاکمیت دولت– ملت‌های اروپایی اختصاص یافته است. اتحادیه اروپا در فرایند همگرایی به تدریج به یک عامل مهم و اثرگذار بر امور داخلی در روابط بین‌دولت‌های عضو این اتحادیه تبدیل شده است. معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا در صورت تصویب اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیت‌های اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود. این سند به لحاظ دربرگرفتن

ارزش‌ها و اهداف اتحادیه، منشور حقوق اساسی، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه، ساده کردن روند تصمیم‌گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حائز اهمیت بوده و مطابق تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است. نویسنده همچنین در مقاله تاکید دارد که این سند را می‌توان برآیند کنفرانس‌های بین‌الدولی متعدد و پیمان‌های ناشی از آنها و کنوانسیون دانست که در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد. در واقع کنوانسیون مزبور ضمن جمع‌آوری و طبقه‌بندی قوانین موجود در پیمان‌های قبلی تغییراتی نیز در برخی مفاد آنها ایجاد کرد. از جمله این تغییرات در ساختار نهادهای اصلی اتحادیه و روند اجرای تصمیم‌گیری آنها است. مقاله همچنین به بررسی تأثیر این تغییرات بر حاکمیت دولت– ملت‌های اروپایی می‌پردازد.

در بخش چکیده مقالات به زبان فرانسه مقالاتی همچون «انتخابات‌نهم ریاست جمهوری در ایران (بهروز ترکزد)، وضعیت حقوقی رئیس‌جمهور در رویه دادگاه قانون اساسی لیتوانی (جاراسیدویاناس)، حقوق طبیعی و مشروعیت سیاسی– مقدمه‌ای بر حقوق سیاسی طبیعی (جواد جابید)، روش‌های رای‌گیری محلی در آلمان– پژوهشی پیرامون حقوق اساسی محلی (استفان شت) و تاریخ اساسی در فرانسه– نگاهی به تاریخ صیانت از قانون اساسی (علی‌اکبر گرجی)» انتشار یافته است.