

خبرها

نامه‌های پاریس

از محمد قزوینی به تقی‌زاده

۱۳۵۳ انتشار یافته است. چاپ سوم کتاب نیز به مناسبت پنجاهمین سال درگذشت قزوینی به این نام از سوی انتشارات قطره و در ۴۲۷ صفحه و با قیمت ۴۵۰۰ تومان منتشر شده است. دو چاپ پیشین این کتاب، با نام «نامه‌های قزوینی به تقی‌زاده» انتشار یافته بود. کتاب، متن کامل ۵۵ نامه محمد قزوینی پژوهشگر، نویسنده و ادیب ایرانی به تقی‌زاده بین سال‌های ۱۹۱۲ الی ۱۹۳۹ میلادی است. محمد قزوینی متولد سال ۱۸۷۷ در تهران است. وی برای مطالعه نسخ خطی کتاب‌های عربی و فارسی در سال‌های ۱۹۰۵–۱۹۰۳ در لندن اقامت داشت و بنابه تقاضای پروفیسر «ادوارد براون» و هیات امنای «بنیادآواقف کتب» برای ادامه فعالیت‌های پژوهشی و ادبی خود از سال ۱۹۰۵ الی ۱۹۱۵ به برلین عزیمت کرد و سپس مدیریت روزنامه فارسی «کاوه» را برعهده گرفت. محمد قزوینی معروف و توسعه‌دهنده‌روش پژوهش به روش غربی (روش علمی پژوهشی) در ایران محسوب می‌شود. وی بسیار می‌خواند و پژوهش می‌کرد و کمتر می‌نوشت. از قزوینی حدود ۲۰ اثر ادبی برجای مانده است. کتاب نامه‌های پاریس با کوشش ایرج افشار انتشار یافته است. افشار یکی از نویسندگان پرکار در عرصه‌های مختلف اجتماعی– ادبی و به ویژه تاریخ یکصد سال اخیر است. موضوع نامه‌ها شامل مسائل مختلفی است که مهم‌ترین آنها «شایعه قتل اشراف‌زاده، تقی‌زاده و سرحدات ایران، خرافات در مکتب قدیم، دوره‌های زبان فارسی، معرفی محمد اقبال، علت عدم اطلاع ساسانیان از هخامنشیان، تأسیس روزنامه‌های ایرانی، انتقاد از بعضی از مستشرقین، اقامت تقی‌زاده در پاریس، تجدید طبع مرزبان‌نامه، جشن فردوسی در پاریس، عذرخواهی از تقی‌زاده و پاسخ به سئوالات وی، قلب حقایق تاریخی و قطع رابطه ایران و فرانسه» نام دارد.

واژگان و اصطلاحات فرهنگی

شرق : کتاب «واژگان و اصطلاحات فرهنگی» نوشته علی اصغر قوباغی از انتشارات سوره مهر است. در این کتاب ۳۳۴ صفحه‌ای که با قیمت ۳۳۰۰ تومان ارائه شده است، نویسنده تلاش کرده است برخی از متداول‌ترین و در ضمن پیچیده‌ترین واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانی در قالب یک مقاله و بحث مستقل مورد بررسی قرار گیرند.

در همین راستا به پیشنهاد و تبیار هر واژه اشاره شده است. پیش‌زمینه‌های فکری و معنای نهفته در پس هر اصطلاح بررسی شده و به کارکردهای آن در نقد و نظره‌های امروز پرداخته شده است. در خلال بحث‌ها به شکلی

فشرده و مختصر به پاره‌ای از واژگان ازجمله پویتیپک و هرومتیک و کلام‌محوری نیز اشاره شده است. از نیمه‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی که ساختارگرایی و تئوری نقد هنری

مبتنی بر آن به شکلی همه‌گیر در عرصه هنر و ادبیات رواج یافت برخی از مفاهیم و واژگان و اصطلاحات پیوسته به این نظریات هم معنای تازه و مضامین پیدا کردند و یکی از بحث‌انگیز ترین نحل‌های فکری و فلسفی جدید را پدید آوردند. در دو دهه پایانی قرن بیستم، جهان ناظر یک دگرگونی بزرگ در تئوری هنر و ادبیات بود و در دایره اندیشگی انسان، مطالعات ادبی و هنری به نحوی اجتناب‌ناپذیر به محورهای فلسفی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی درآمد.ت. همگام با این تحولات، واژگان و اصطلاحات فرهنگی نیز ضمن یافتن شاخص‌های ساختی عمیق، مرزها و فاصله‌ها را درنوریدند، به نحای مختلف در سطح دانش جهانی مورد استفاده قرار گرفتند و در شکل بخشیدن به فرهنگی که می‌توان با قید احتیاط آن را فرهنگ جهانی نامید نقشی برجسته ایفا کردند. طبیعت این واژگان به گونه‌ای است که اگر تمام وجود آنها شناخته نباشد، نمی‌توانند در کل ادراک، روشنی پدید آورند و کارکرد درست خود را پیدا کنند.

چیستی هنر

شرق : چیستی هنر نام کتاب جدید میوسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی است که شش مقاله در زمینه هنر را منتشر کرده است. معماری چیست؟ (محمد بهشتی)، مرگ هنر در دوره مدرن (شهرام پاکزوی)، هنر، عشق، زیبایی و رویکرد اجتماعی (زهرآ رهنورد)، بحران تاریخ در آینده هنر (محمدانجمی) و فلسفه و چیستی هنر (محمد ضیمران) نام شش مقاله‌ای است که در این کتاب ۱۲۰ صفحه‌ای انتشار یافته است. مسئولان موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی به انگیزه ایجاد زمینه مناسب برای تعاطی افکار، عرضه و ترویج جامعه‌نگری در کسب دانش و معارف بشری و تعمیق نگرش دانش پژوهان حق‌جو و در یک کلام رشد و تعالی جامعه، درصدد برآمدن‌با دعوت از اندیشمندان و صاحب‌نظران جلسات سخنرانی و گفت‌وگویی درباره مسائل فکری جامعه برگزار کنند و حاصل آن را به صورت کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند. کتاب چیستی هنر در تیراژ دو هزار نسخه و با قیمت ۱۲۰۰ تومان در اختیار علاقه‌مندان به هنر قرار گرفته است.

آهن ها و احساس

ناملی بر تلقی روشنفکری و تفکر روایی در آثار محمد قوچانی

مهدی یزدانی خرم

yazdani@Sharghnewspaper.com

نوشتن درباره محمد قوچانی و بحث درباره دو کتاب «سه اسلام» و «پدرخوانده و راست های جوان» شاید به تبارشناسی ام از قوچانی منجر شود که ادامه دهنده و شاید احیاکننده یک سنت در مقاله نویسی سیاسی – اجتماعی باشد. محمد قوچانی در این کسوت دارای ویژگی ها و مولفه هایی می شود که از یک سو سر در نوعی محافظه کاری مدرن دارد و از سوی دیگر سودای تبدیل کردن مفاهیم تاریخی به شکلی ادبی با روایی تر. شاید به همین دلیل باشد که نوع قلم و چیدمان کلمات اش چندی از مخاطبان او را به خشم آورده و همان اتهامی را موجب شود که اغلب نویسندگان ژورنالیست نیمه دوم دهه ۴۰ و سال های دهه ۵۰ به آن منتسب شدند. ساختار این اتهام به پایه انعطاف پذیری و در عین حال مستقر کردن جهت فکری آن نویسندگان استوار شده بود. به طور مثال، براهنی روزنامه نویس با وجود مواضع روشن قلمی اش مدام در حال تغییر دادن تحلیل های خود بود و می توانست چرخش های فکری اش را بدون ابا و در سایه تئری شناسنامه دار به تصویر کشد. قوچانی برخاسته از همان سنت است، سنتی که در آن درآمیختن روایت های نفس گیر و پر از خرده داستان های تاریخی «ایده» اصلی را پنهان کردن باعث می شود تا مخاطب ایرانی که عادت به روایت شدن را در پستوی خانه نهان کرده به رویارویی با متن اش دچار شود. دو کتاب آخر او یعنی، سه اسلام و پدرخوانده و راست های جوان، همین نکته اساسی هستند. در کتاب اول مقالاتی کنار هم قرار گرفته اند که در آنها وضعیت رهبری شیعه و گرایش های مختلف فکری و سیاسی آن از روزگار بروجردی فقید گرفته تا احوالات دو شهید مشهور یعنی مطهری و بهشتی به

«روایت» دهمی آیند. چنین مشی و نگره ای در کتاب پدرخوانده و راست های جوان نیز دیده می شود. در این کتاب قوچانی با بررسی روزگار پیاپی اصلاح طلبان و گزارش نکه های تاریخی تاثیرگذار در سرنوشت اینان، پلی به چگونگی بازسازی چهره های جدید اصولگرایان زده و در مقاله هایی با حجم های مختلف جنبه های پراگماتیک تر، ای روندد سیاسی زنده را به نمایش می گذارد. برای من به عنوان یک ادبی نویس که جریان شناسی تاریخی روشنفکری و ادبیات علاقه ای فکری و قلمی بوده است، نگاه به این آثار موید درک ویژگی های نوعی جریان شناسی مدرن است که در فرایند آن با چهره روزنامه نگاری روبه رو می شوم که تئوریزه کردن مفاهیم گریزپای ادبیات سیاسی در سایه درکی تاریخی و از همه مهم تر «روشنفکرانه» صورت پذیرفته است. برای گزارشی از این معنا نیازمند بازخوانی دو مولفه اصلی در نگاه محمد قوچانی هستیم.

در دفاع از روشنفکران

هر دو کتاب اخیر محمد قوچانی، دو تقدیم نامه را بر پیشانی خود دارند.

سه اسلام به «روح بلند» آیت آلهه بروجردی و پدرخوانده و راست های جوان به روح بلند مهندس بازرگان تقدیم شده است. این تقدیم نامه ها در کنار محور قرار گرفتن این شخصیت ها در بسیاری از مقاله های منتشر شده در کتاب نشان از دلبستگی فکری نویسنده به دو سنت مهم دارد. در این سنت ها – که قوچانی مدام در حال بازخوانی چهره آنها در شرایط مختلف و ادوار زمانی گوناگون است – ما با واقعیت هایی روبه رو هستیم که طی آن اصلاح طلبی جنبه های روشنفکرانه پیدا می کند. جالب اینکه هر دوی این سنت ها در برهه های مختلف تاریخی نادیده گرفته شد و نگاه های دیگری جایگزین آنها شد. محمد قوچانی از دل این سنت ها نظام هایی را کشف می کند که در آنها «رئالیسم» به معنای درک هویت زمان – نقش پرنگ تری دارند و ترکیب هایی چون روشنفکری دینی، اسلام فرهنگی، روشنفکری عرفی، فقیهان کارگزار و … . تبدیل به مفاهیمی می شوند که نویسنده بر سر بازخوانی دوباره وضعیت و دستاوردهای آنها است. در پس این تلاش روحیه ای دیده می شود که قوچانی مدام در حال نظر به آن است. «لیبرالیسم» یا در معنای کلی، مشی آزادی فردی در سایه دموکراسی غیرفرمایشی. به زعم من مقالات ابتدایی کتاب «سه اسلام» – بخش مفاهیم با مهم ترین قسمت های نظری آثار قوچانی ۳۰ساله را در بردارند. او در این مقاله ها با گزارش همیشگی اش از معناهایی مانند اسلام فرهنگی، اسلام فردی، اصلاح طلبی دینی و … . جمله کلیدی ای را می نویسد که در شناخت چهره محمد قوچانی بسیار مهم است. او در مقاله «فکر لیبرالیسم و اسلام آزادخواهانه» این طور می گوید: «... اگر مسیح با تفکیک امور سیاسی و روحانی پایه گذار اسلام ریسیم غربی فرض می شود، چرا محمد(ص) با اخلاق کریمه خود نتواند به آزادخواهی دینی الهام بخشد؟ که اگر چنین شود، چه بسیار کسانی که یافت شوند و گردن برافراشته کنند و به آزادخواهی خویش افتخار کنند. آنان پروای لیبرالیسم خواهند یافت. گویی این ندا در س می پیچد که جرات لیبرال بودن داشته باش.» این تفکر یعنی توجیه پذیر کردن مرزهای لیبرالیسم با استفاده از ریشه های سنتی و دینی،

نوشتن درباره محمد قوچانی را به روشنفکران عرفی نزدیک تر کرده و با وجود اینکه او درک و روایت پرمادنه تری که از روشنفکری دینی ارائه داده است در لحظه ای از چهره روشنفکری لیبرال استقبال بیشتری می کند. بر همین اصل است که او در مقاله های خود با تشریح اوضاع روشنفکری دینی، جناح های سیاسی ای که ریشه های غیرقابل انکار مذهبی دارند و روایت از چهره هایی چون بهشتی، شریعتی، مطهری، سروش، بروجردی و … . به دنبال پلی میان روشنفکران دینی و روشنفکران عرفی است. مشی محافظه کارانه قوچانی در امتداد همین مسیر خلق می شود زیرا گسترده گی مفاهیم تئوریک روشنفکرانه از سویی و جعل واژه ها و موقعیت های روشنفکرانه در ایران از سویی دیگر گاه باعث می شود که از واژه A، C استخراج شده و همان روندی را درک کند که روشنفکران عرفی ای چون شایگان، براهنی و در مقیاس های خردتر، نراقی یا آل احمد دچار آن شدند. پس بازخوانی های چندباره قوچانی – که از قضا اغلب از حرکت به سوی سنت و باز آمدن از آن شکل گرفته است – از ویژگی ها و شرایط روشنفکران یا اصولگرایان دینی نه تنها او را به اردوی سنت نمی برد، بلکه باعث می شود تا وی را روشنفکری بدانیم که برای تصحیح چهره لیبرالیسم نیازمند بازخوانی دشمنان یا منتقدان آن است. اما چیزی که قوچانی را از جریان روشنفکران آکادمی دیده و دانشگاهی به سمت دیگری می برد، اعتقادش در طرح مسائل فکری در قالب شرایط گوناگون سیاسی – اجتماعی است. در واقع نوعی ژورنالیسم فکری که چپ ها مبدع آن بودند. در این سنت – بدون در نظر وارد می شود تا این تفکرات این طبقه است که اصلاح طلبان بعد از یک دهه و نیم از آغاز روزگار بازخوانی های خود قرار

می دهد، آل احمدی را درک می کنند که در لباس احرام به جنگ غرب می رود، براهنی ای را مشاهده می کنیم که از جریان خشونت و سنت تندخویی تاریخی به سمت تئوری های حافظه ایرانی حرکت می کند، آشوری را که حافظ را مستممک مفهوم سودمندی یا ناسودمندی تاریخ قرار می دهد، محمد قاند را که چنان بر مفاهیم انتزاعی می شود که از دل آنها مناسبت های رفتارشناسانه ایرانی را تشریح می کند و … در این میان قوچانی در مقام یک روزنامه نویس، تفکر راكد دهه شصت و هفتاد را به کناری می گذارد و به عنوان یک تئورسین تجربی به بازخوانی رفتارهای آیت الله بروجردی می پردازد، برای درک مسبلیسم اجتماعی

آبادگران باید به سراغ مولفه و فداپسیان اسلام برود، از رفتارهای اجتماعی دهه اول مجرم به سمت درک سیر تطور رهبری شیعه گام بردارد و … به گمان من قوچانی که متأثر از تفکر پوپری در بازخوانی مفاهیم بنیادین روشنفکری است، از دل سنتی بیرون آمده که درک تاریخ ایران به او فرصت تئوریزه کردن مشی محافظه کارانه اش را می دهد.

در سایه این درک است که درمی یابد نمادها و پرتزه های روشنفکری عرفی یا لیبرال، چنان تخریب شده اند که او نتواند دور از برچسب چپ گرا بودن به بیان مولفه هایی بپردازد که در نهایت قرار است او را به خویشانی از روشنفکری متصل کند که در آن «آزادی فردی» قلب تپنده است. پس ما در آرای قوچانی با مشی ای روبه رو هستیم که در وهله اول در حال زدودن تفکرات و ادراک های پوپولیستی از چهره پراهمیتی چون بروجردی، آل احمد، شریعتی، مطهری و … . بوده و در وهله بعد به دنبال راهکارهایی برای برون رفت از بحران روشنفکری التقاطی ایران است، این اتهام به او وارد می شود که او حتی در ساده ترین گزارش هایش به دنبال «پیچیده کردن» برخی از مفاهیم و رفتارهای برآمده از رئالیسمی عامیانه است. من در مقام دفاع یا تکذیب این اتهام نیستم اما می توانم به این نکته اشاره کنم که قوچانی با وجود تامل در مشی پوپری در باب درک جامعه ایرانی دلبستگی دیگری نیز دارد و آن گرایش به نوعی تفکر پدیدارشناسانه است. شاید جمع این دو رویه از منظر فلسفی ذهنیت های آکادمیک تر که به خشم آورد اما آمیختگی مفاهیم پایه با حواشی تاریخی از یک سو و مهاجرت فرامتن به دل متن قوچانی را وادار به در نظر گرفتن یک روند پدیدارشناسانه

کتاب

اینچنینی کرده باشد. دقت داشته باشیم که اعم مقالات قوچانی در هر دوی این کتاب ها به دلیل برخی رویدادها و خرده روایت های سیاسی یا اجتماعی شکل گرفته اند که در بطن آنها تضادهای ناصواب یا صواب تئوریک، ذهن این تئورسین روزنامه نگار را به خود مشغول کرده است. در هر حال قوچانی در دو کتاب نامبرده– به خصوص سه اسلام – ساختاری را می آفریند که در پس آن مفهوم دفاع از روشنفکری باعث می شود تا ما روشنفکری را دربیامیم که خود را برای حرکت به سوی آشتی دادن جامعه با مفهوم تحقیر شده روشنفکر لیبرال آماده می کند. شاید.

■ سنگر و قمقمه های خالی

محمد قوچانی– تامل من در این مقاله بیشتر بر مبنای کتاب سه اسلام قرار دارد– از طبقه ای است که با وجود تاثیرگذاری فراوان فراموش شده است: طبقه متوسط. این امر در بررسی آرای روشنفکرانه او تاثیر بسزایی دارد زیرا در پناه ویژگی های رفتاری این طبقه است که اصلاح طلبان بعد از یک دهه و نیم از آغاز روزگار جمهوری اسلامی به

قدرت رسیده و بعد در سایه دور شدن از مولفه های فکری همین طبقه قدرت را از کف دادند. از ویژگی های مهم نویسندگان و روشنفکران برآمده از طبقه متوسط ایران روحیه روایی و گزارش گری است که اغلب بر پایه میانه روی تاکید بر رئالیسم و همه مسیر تاریخ نگری ساخته شده است. این منش در همپن روشنفکری ایران اغلب تحت تاثیر مسبایتی چپ گرایی، تحریف شده و گاه هیئت مانیفست و بیانیه را به خود گرفته است. اگر دقت کنیم این روحیه مانیفست خواه چپ گرا را در بسیاری از آثار فکری و داستانی این چند دهه می توان پیدا کرد. آل احمد در

غریبزدگی، براهینی در ظل الله، بزرگ علوی در فرسخ نافر یا روایت و … . (نمونه های ادبی تر به فهم ماچرا کمک بیشتری می کنند) از سویی دیگر و همان طور که قوچانی تاکید دارد مشر ولسه خواهانه که سردمداران آن اغلب از طبقه بورژوا یا تجدیدخواه بودند در روز دودنای ۲۸ مرداد حیات خود را در پایین ترین درجه هستی شناسانه درک کرده و آنچه ماند و حرکت کرد مشروعه خواهانی بودند که اغلب در کسوت سنت گرایان به فعالیت مشغول بودند. در واقع آن طبقه ای که قرار بود در کنار سنت گرایان منتقل کننده تفکر مشروطه باشد چنان تخریب و انزوا کشانده شد که با وجود حضور در جریان های فکری ایران در منگنه میان سنت گرایان و تجددخواهان چپ گرفتار آمد. این ادبیات در سال های دهه شصت نیز ادامه پیدا کرد و تازه بعد از خرداد ۷۶ بود که طبقه متوسط توانست حضور دوباره فکری و اجتماعی اش را اعلام کند چه طبقات پایین جامعه که هدف چپ گرایان بودند در راستای تفکرات سنت حرکت می کردند و طبقه مرفه و اشرافی تر هم نمایندگانی در هر دو گرایش عمده داشت. تلاش محمد قوچانی در باب قرائت دوباره از روزگار و آرای چهره ها و جریان های پرامتداد سنت گرایان (در شکل ها و نحله های مختلف) و روایت– تاکید می کنم روایت– سرانجام چپ ها و رفتارهای آنها در تقابل با این جریان اصلی اشاره به واقعیتی دارد و آن اراده و تئوریزه کردن جایگاه طبقه متوسط در این نظام دیالکتیکی است. قوچانی در این متن می گوشت از روایت تفکر– که الگوی بسیار فراگیری بوده و هست– به سمت تفکر روایی حرکت کند. این جنبه از منش قوچانی علاوه بر خلق فضاهایی جذاب تر او را دچار بازخوانی و استفاده از تئری می کند که در آن مشی زبانی اهمیت دوچندانی دارد و اتفاقاً خنثی و صرفاً بیانی نیست. تفکر طبقه متوسط و نویسندگان و روشنفکران برآمده از آن برعکس اغلب مرام های دیگر کمتر به عنوان ساختار سنتی و کلاسیک مورد توجه قرار گرفته بود و به همین دلیل «روایت» به انتشارات سربای به بازار فرستاده است.

عنوان مقاله برگرفته است از مجموعه شعری از احمد شاملو.

بود. در این نوع ادبیات روشنفکرانه، مفاهیم بر پایه محور قرار دادن یک اصل و بعد محاصره کردن و نبردهای واقعی یا کاذب با آن صورت می گرفت، صدق و کذب اصل جدل بود و به همین دلیل روایت می بایست توجیه منطقی و دراماتیک پیدا می کرد. کار محمد قوچانی فراروی از این سنت بود، نمونه های درخشانی مانند آثار محمد قاند، سروش و مسعود بهنود در حوزه های فکری تر، برآیندی از یک تفکر روایی بود که ردپای آنها را می توان در بسیاری از آثار و زبان قوچانی جست وجو کرد. در این منش خونسردی و میانه روی زبان در عین سادگی مفاهیم مورد بحث روایت را دچار تاویل پذیری های گوناگون می کرد. با این نگاه محمد قوچانی از سویی سر در سنت و نثرنویسی ای دارد که انگاره های ادبیات کلاسیک را مدزن تر کرده و اهل قضاوت نیست و از سویی دیگر نگاهی به ساختارهای پرسش گر آن رویه فکری انداخته است. این روزنامه نگار برآمده از طبقه متوسط، برای ارائه آرای خود به چنین نسبت فراموش شده و یا در انزوا نگه داشته خویشتل

می شود. جایی که در آن روایت وضعیت های فکری مختلف از جنبه صدقی یا کذبی خارج شده و در تلاش است تا با یافتن سرنخ های تئوریک مفاهیم برای آنها چارچوب هایی متنی تر بیافرنند. در کتاب سه اسلام نیز ما با چنین برخوردی روبه رو شده ایم. در مقاله های این کتاب چهره ها و مفاهیم در امتداد یک روایت تفسیران در جست وجوی جایگاه های فکری و طبقاتی خورسند و آفرینندگان آن می گردند. قوچانی خواسته یا نخواسته، به جست وجوی ذهنیتی رفته که در آن تفاروق ها و تفاوت های اندیشه ای و رفتاری در کسوت جزئیات و ناهم شکلی های زیستی مورد مطالعه قرار می گیرند. بنابراین مشی روایی قوچانی در جست وجوی پاسخ به فرض ها، هائیت، در عین حال نمی خواهد سؤال را محو روایت اش قرار دهد، بلکه در تلاش برای ایستادن در وضعیتی است که طی آن بتواند بدون گذر از جزئیات و در عین حال با دور شدن از مشی انتقادی حزبی– عقیدتی، تئوری «زندگی در دنیای متن» و تلقی ریکوشری از روایت را ارائه دهد. به همین دلیل است شاید که محمد قوچانی در نظر قرار دادن ویژگی های فردی و کلیات فکری هر چهره و یا جریان به کندی و آرامی به سراغ روایت او– در ساحت یک تفکر– در محدوده متنی می رود که آن چهره یا جریان در آن تنفس کرده است. تلفیقی از وجهه بیوگرافیک و تفسیری که اجازه می دهد تا مخاطبان اصلی اش یعنی طبقه متوسط بتوانند از طریق انعطاف پذیری او به هم زیستی با آن مفهوم متنی بپردازند. نکته مهم این نوع روایت حرکت از جزء به کل است و او به عکس برخی تئورسین های سیاسی– فرهنگی پایه بحث اولیه اش را بر کلیات نمی گذارد. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از افتخا های ریز و درشت اجتماعی و گاه خبری، منشاء مقالات روایی او قرار می گیرد که او در سازمان روابطی اش به دنبال استفاده از نداعی ها برای زنده کردن حافظه ای است که خیلی زود دچار فراموشی می شود. شاید این نگاه روایی است که قوچانی را به نویسندگان روشنفکر نزدیک تر کرده چه چهره های آکادمیک اغلب تاب چنین تفسیری از مقاله ژورنالیستی را نداشته و به سنتی پایبند هستند که در آن روایت تفکر، ارزشی افزون تر از تفکر روایی دارد. … . محمد قوچانی ذهنی تمانیک دارد و بر همین اساس است که مقالات اش را برپایه روایت– و نه گزارشی صدق و کذب گونه– قرار می دهد. او در کتاب هایش اعم از نازی آبادی ها، سه اسلام، پدرخوانده و راست های جوان، فیلسوف ها و شوم ها و … . به سمت تفکری حرکت می کند که در عین محافظه کاری قرار نیست سنت و تجدد را آشتی دهد و فقط می گوشت راوی زیرک تفکرات آنها باشد. بسیاری از مقالات او تعریف روایی مفاهیم و گرایش هایی است که کمتر در بوته روایت قرار گرفتند. این میراث طبقه متوسط قوچانی و همفکران او را در مقابل پرنفوذترین جریان های روایت تفکر یعنی سنت گرایان و تجددخواهان چپ گرا قرار داده است. جریان هایی که هیچ یک تاب لیبرالیسم را ندارند و در عین حال از اهم قدرت‌مندی از جریان سنت گرایان آکادمیک هم برخوردار هستند. دو کتاب سه اسلام (مکتب نجف، مکتب قم، مکتب تهران) و پدرخوانده و راست های جوان را انتشارات سربای به بازار فرستاده است.

عنوان مقاله برگرفته است از مجموعه شعری از احمد شاملو.

سال سوم ■ شماره ۷۹۷

یادداشت

گزارشی از کتاب یهودیت، مسیحیت و اسلام

همه فرزندان ابراهیم

مژگان ایلانو

«و چون ابرام نود و نه ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت: «من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو. و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر

خواهم گردانید.» آنگاه ابرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرده، گفت: اما اینک عهد من با تو است و تو پدر امت‌های بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود؛ زیرا که تو را پدر امت‌های بسیار گردانیدم. و تو را بسیار بارور نمایم و امت‌ها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند. و عهد خویش را در میان خود و تو و ذریت بعد از تو استوار گردانم که نسل بعد نسل عهد جاودانی باشد تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم. و زمین غربت تو یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهد بود.»

(عهد عتیق – سفر پیدایش ۱۷: ۱ – ۱۰) و بدین گونه بود که فرزندان ابراهیم هر کدام منشاء طایفه‌هایی شدند که این طایفه‌ها خود بنیانگذار ادبانی بزرگ و تاریخی گشتند. اسحق، سرسلسله یهودیان شد و اسماعیل سرسلسله مسلمانان. گذشته از تشکیک تاریخی که ذبیح، اسماعیل بوده است یا اسحق، فرزندان ابراهیم در نقاط جغرافیایی نزدیک به هم سکنی گزیدند و متأسفانه در همه دوران‌ها و زمان‌ها با یکدیگر به جنگ و نزاع پرداختند، که شرح این جدال بی‌پایان باشد برای وقتی دیگر؛ و اما آنچه که به این متن مربوط می‌شود داستان پدید آمدن سه دین بزرگ؛ یهودیت، مسیحیت و اسلام در خاورمیانه است که از قضا همه با هم خویشاوندند و مشترکات آنها، آئندتر بسیار است که بهتر است درباره وجوه تفاوت سخن بگویمیم تا ابعاد فراوان تشابه. ادبانی که به گروه ادیان ابراهیمی یا همان ادیان توحیدی شهرت دارند و مسلمانان برای تفاوت ذاتی میان این گروه با ادیان دیگر، آنها را ادیان آسمانی می‌نامند. به هر حال مطالعه تطبیقی متون مقدس و باورهای بنیادی این سه دین خویشتاوند، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای تمامی محققان و پژوهشگران حوزه ادیان است.

و با توجه به فقر تاسف‌انگیز منابع مطالعه تطبیقی در این موضوع، می‌توان تولد هر اثر جدید به زبان فارسی را مبارک شمرد و از آن با اشتیاق فراوان یاد کرد. به ویژه اگر اثر تولید شده در حوزه مطالعات بنیادی و کتب مرجع باشد. به همین منظور ضروری است تا از ترجمه کتاب «یهودیت، مسیحیت و اسلام» به زبان فارسی استقبال کنیم و آن را برای مطالعه بیشتر به پژوهشگران حوزه دین معرفی نماییم. این کتاب سه جلدی که توسط «اف. بی. پیترز» با عنوان اصلی Judaism, Christianity And Islam: the Classical Text and their interpretation. به چاپ رسیده است از سوی حسین توفیقی به زبان فارسی برگردانده شده و انتشارات «مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم» آن را به چاپ رسانده است؛ و مرکزی که در سال‌های اخیر کتب بسیار خوبی را در حوزه مطالعات ادیان و به ویژه ادیان تطبیقی به بازار کتاب ارائه کرده است.

مؤلف در مقدمه خود بر کتاب مذکور می‌نویسد «موضوع کتاب حاضر این است که قوم خداوند از او چه چیزی شنیدند و شنیده‌های خود را چگونه فهمیدند.» اگرچه هر گروه از فرزندان ابراهیم نخستین گفته شده از سوی خداوند را به گونه‌ای متفاوت تفسیر کردند. تلاش نویسنده در این مجلدات بر این است که انواع این تفسیرها را با وفاداری کامل به متن اصلی کنار هم بیاورد و بستری مطمئن برای پژوهشی جذاب را در حوزه متون مقدس ادیان ابراهیمی برای پژوهشگران فراهم کند.

او همچنین تأکید می‌کند که سه شخصیت برجسته یوسفوس یهودی، یوسیبوس مسیحی و ابن هشام مسلمان در کتاب حضور دارند و در بسیاری از موارد به آثار آنها استناد شده است. مترجم نیز در مقدمه خود بر کتاب نوشته است که کتاب گلچینی از آثار دانشمندان بزرگ یهودی، مسیحی و مسلمان است که سه دین ابراهیمی مطالعه را از سه جنبه بررسی و مقایسه می‌کند: معرفی آن سه دین، تحت عنوان از عهد تا جامعه که در جلد اول صورت گرفته است، در جلد دوم معارف آن سه دین که تحت عنوان کلمه و شریعت و قوم خدا مطرح شد و جلد سوم که به عرفان سه دین تحت عنوان اعمال روح می‌پردازد.

مترجم همچنین معتقد است که پدید آورنده کتاب اف. پی. پیترز استاد مطالعات ادیان در دانشگاه نیویورک، عین سخنان متفکرانی از قبیل فیلو، ابن میمون، آگوستین، اکویناس، شیخ مفید، ابن سینا، غزالی و ابن رشد را در زمینه‌های تاریخی، اعتقادی و عرفانی فراوانی در کتاب خویش آورده و آن متغولات را با عباراتی بسیار کوتاه به هم پیوند داده است. این دانشمند به خوبی از عهده مقایسه ادیان سه گانه برآمده و کتاب حاضر را اثری بدیع در ادیان مذکور برای پژوهشگران حوزه ادیان مطالعه‌ای دلچسپ و پرفرآیند خواهد بود.

درباره همه فرزندان ابراهیم.