

حمله به مبانی عقیدتی امپریالیسم

چگونه ادوارد سعید مشهورترین فیلسوف فلسطینی شد؟

زنگین‌نامه خودنوشت ادوارد سعید مشحون از این تعاملات، تناقضات و تضادهای فرهنگی است. زنگین‌نامه‌ای که ادوارد سعید باشیدن خبر ابتلاش به سلطان خون، خیلی زود دست به کار نوشته شد و آن را با عنوان عجیب و جسورانه‌ای منتشر کرد. پیش از آن در سال پایانی قرن بیستم پادداشت بلندی را در مجله‌ی معتبر ادبی «گرانتا»، در ویژه‌نامه‌ی «مادران و فرزندان» منتشر کرد. پادداشتی به غایت شخصی که واکاوی رابطه‌ی او با والدین اش بود. بعداً، یکی از فصل‌های اصلی کتاب خودزنگین‌نامه‌ای شد که ادوارد سعید منتشر کرد؛ کتابی با عنوان «وصله‌ی ناجور» در آنجا به روشنی نشان می‌دهد که نگاه انتقادی او به سیاست، فرهنگ، سلطه‌ود ادبیات، بیش از هرچیز انگار محصول این «دیگری بودن» و «عادی نبودن» او یا همان طور که خودش نوشت همین «وصله‌ی ناجور» بودنش است. اما چرا سعید خود را وصله‌ی ناجور می‌دانست؟ مهمترین علت آن بحران هویتی سعید بود. سعید خود را «یک مسیحی احاطه شده توسط فرهنگ اسلامی» می‌خواند. او از بحران هویتی خود این چنین یاد می‌کند: در تمام سال‌های آغازین عمرم یک دانش‌آموز غیرعادی ناجور بودم؛ یک فلسطینی که در مصر درس می‌خواند، با یک نام کوچک انگلیسی، یک گذرنامه آمریکایی و بی‌هیچ هویت مشخص! من با اسمی بریتانیایی و نام خانوادگی‌ای عربی، به طور آزاردهنده‌ای در سالیان نخست زندگی‌ام در فلسطین و بعدها در مصر، دانش‌آموزی غیرعادی به شمار می‌رفتم. با نامی انگلیسی و گذرنامه‌ای آمریکایی و با این همه بدون هویت مشخص بودم. عربی زبان مادری من و انگلیسی زبان مدرسه‌ای من بود، پیوندی غیرقابل تفکیک که هرگز بی‌نبردم کدام یک از آنها زبان نخست من است. اما اگر نوجوانی ادوارد سعید در یک نزاع تمام‌عیار هویتی به سر شد، جوانی او در یک باور راستین به مبارزه برای آزادی و رهایی فلسطین سپری شد. سعید جوان خیلی زود توانست از نزاع‌های هویتی نوجوانی بگذرد و به یک شخصیت آشکارا سیاسی در جوانی تبدیل شود. البته برخلاف باور رایج این جنگ

بیچیدگی‌ها و تناقض‌های تعارض عربی- اسرائیلی کرد و با وجود این هرگز امید به همزیستی و صلح را از دست نداد. یکی از دلایل این امیدواری دائم، ناشی از شرایط محیط تولد و زندگی سعید در قلب خاورمیانه بود.

ادوارد سعید در روز اول ماه نوامبر ۱۹۳۵ در اورشلیم که در آن زمان تحت قیومیت انگلیس بود، متولد شد. پدرش و دیع سعید که فلسطینی و اهل بیت المقدس بود، در آن زمان بعد از ده سال زندگی در آمریکا، به فلسطین بازگشته بود. شهروندی آمریکا را هم داشت و در جنگ جهانی دوم در ارتش آمریکا خدمت کرده بود. و دیع سعید از بیت المقدس بیزار بود، می‌گفت این شهر «بوی مرگ» می‌دهد، عاشق سینه‌چاک آمریکا بود. ادوارد سعید می‌نویسد که پدرش چطور می‌توانست بالجبازی و یک‌دنگی از هر اشتباه آمریکا دفاع کند و حمامه سپازد؛ نام مادرش هیلدا موسی شمام بود، دختر کشیشی فلسطینی از اهالی شهر ناصره. نام کوچک او را مادرش به دلیل علاقه به پرنس ادوارد (شاھزاده ولز در سال تولد او) انتخاب کرده بود. بیشتر دوران کودکی و نوجوانی سعید در قاهره و در محله‌ی «الزمالک» گذشت که جزیره‌ای بود در کناره‌ی غربی رود نیل. او تا اواسط نوجوانی اجازه نداشت با دوستان خود در قاهره به گردش و تفریح برود. از همان سال‌ها بود که کتاب، ادبیات و موسیقی پناه او شد. دسترسی به کتاب آسان بود؛ «انتشارات آموزشی فلسطین» تنها یکی از کسوبکارهای پرونق پدر او بود. اولین حرجه‌های نگاه انتقادی او به امپریالیسم آمریکا و بریتانیا هم در همین سال‌ها و از صدقه‌سر درس خواندن در مدارس آمریکایی و بریتانیایی در قاهره زده شد. اولین بار «انکار فرهنگی» را در همین مدارس تجربه کرد؛ وقتی مریم تنبیس تازه‌ای وارد مدرسه شد؛ ادموند الکساندر که اهل قاهره بود. ادوارد به سمت اورفت و به عربی با او احوال پرسی کرد. مریم تنبیس فوری گفت: «عربی نه». عربی را کامل کنار گذاشت. این جا ما آمریکایی هستیم. انگلیسی حرف بزن.» تمام نوجوانی ادوارد سعید در یک نزاع سلب‌مالکیت شده می‌نامد. کسی که یک عمر را صرف دست به گریبان شدن با

مسیحا آزاد تحلیل‌گر

نام ادوارد سعید با نام اصلی‌ترین کتابش با عنوان «شرق‌شناسی» که در سال ۱۳۵۶ خورشیدی منتشر شد گره خورده است. حتی شهرت کتابش مقدم بر شهرت خودش داشت. در واقع ادوارد سعید شهرتش را مدیون کتاب شرق‌شناسی اش است. او آنچنان در مجتمع علمی با این کتاب شناخته می‌شود که امروزه اصطلاح شرق‌شناسی بیشتر اشاره به کتاب سعید دارد تا رشته‌ای دانشگاهی که به مطالعه ادبیات و فرهنگ تاریخ شرق پردازد. کتابی که درباره مطالعه فرهنگ‌های شرقی از سوی غرب است. سعید در کتاب «شرق‌شناسی» این چارچوب را ارائه کرد که غرب چگونه شرق را می‌فهمد، معرفی می‌کند و بازنمایی می‌کند.

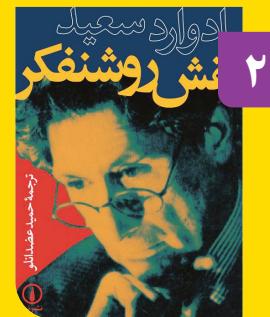
اگر چه نام ادوارد سعید قرین با «شرق‌شناسی» ازیبابی می‌شود، اما او در دوزمینه دیگر نیز شناخته شده محسوب می‌شود. یکی تاملات اش درباره نقش روشنفکر در جامعه و دیگری توجه‌اش به فلسطین به عنوان زادگاهش. در واقع نخست بررسی گفتمان غربی‌ها درباره شرق، دوم تبیین جایگاه و رسالت فرهنگی روشنفکر و سوم برگسته کردن مبارزات مردم فلسطین سه ضلع مثلث فکری ادوارد سعید به شمار می‌رود. ادوارد سعید در مرکز این مثلث، دائماً به فکر بیرون کشیدن تاریخ، مردم و سرزمین فلسطین از محاک فراموشی گفتمان تجدد به طور عام و گفتمان شرق‌شناسی به طور خاص است. در واقع مبارزه برای ایقای سرزمینی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی فلسطین در کانون تاملات ادوارد سعید به عنوان مشهورترین فیلسوف فلسطینی قرار دارد. درست به همین دلیل است که آوی شاذیم استاد ممتاز روابط بین الملل دانشگاه آکسفورد تعبیر بسیار جالب و جامعی درباره ادوارد سعید دارد و او را شیوه‌ترین سخنگوی فلسطینیان سلب‌مالکیت شده می‌نامد. کسی که یک عمر را صرف دست به گریبان شدن با

- ترجمه لطفعلی خنجی
- صفحه ۵۳۶
- امیرکبیر / ۱۳۸۶

این کتاب مهمترین تالیف ادوارد سعید است که در آن بازنمایی‌های فرهنگی شرق‌شناسی و چگونگی درک جهان غرب از شرق را نقد می‌کند. این کتاب یکی از بنیان‌های نظری متون پسااستعماری محسوب می‌شود. سعید در این کتاب به واکاوی بازنمایی فرهنگی می‌پردازد و سعی می‌کند نقش بازنمایی فرهنگی را در کنترل ساختار هژمونیک قدرت بررسی کند. کتاب شرق‌شناسی به بیش از ۲۶ زبان دنیا ترجمه شده است.

نقش روشنفکر

- ترجمه حمید عصданلو
- صفحه ۱۷۵
- نشر نی / ۱۳۸۴

ادوارد سعید در این کتاب سعی دارد راه «درست اندیشیدن» درباره مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی را به مایاموزد. برای رسیدن به این هدف، وی میان مسئولیت‌های فردی و وفاق اجتماعی تمایزی قائل می‌شود که برای همه، بهویژه مدعیان «روشنفکری» مفید است. سعید در همان حال که می‌کوشد به مسائل عینی اجتماعی پردازد، ما در گیر مسائل پیچیده فلسفی، بهخصوص فلسفه اخلاق، می‌کند.

فراتر از آسمان

- ترجمه حامد شهبیان
- صفحه ۲۲۰
- هرمس / ۱۳۸۲

ادوارد سعید و ژان مور عکسپردار سوئیسی، با سبکی خاص درهم آمیختگی نوشتار و تصویر کوشیده‌اند تصویری واقعی از زندگی و آرمان‌های مردم فلسطین فرازوری مخاطب قرار دهند. نوشته‌های کتاب بدین ترتیب که ادوارد سعید با قلم خود و نگاهی نقادانه عملکرد رهبران فلسطینی و جهان عرب را بررسی و ارزیابی می‌کند و تصاویر ژان مور نیز سیاست‌های بین‌المللی و اهداف استعماری قدرت‌های بزرگ را به نقد می‌کشد.