

گفته‌ها

داریوش آشوری

داستان پیدایش «گفتمان»



● واژه گفتمان امروزه بارها در زبان فارسی به کار می‌رود و گاه به غلط. در برخی موارد این واژه با گفت‌وگو اشتباه گرفته می‌شود و وقتی می‌خواهند از گفت‌وگو سخن بگویند، برای تریزین زبان آن «گفتمان» استفاده می‌کنند؛ اما گفتمان در اصل هیچ ربطی به گفت‌وگو ندارد و معادل داریوش آشوری برای «دیسکورس» انگلیسی است. آشوری در یادداشت زیر به نقل از ایران‌آتلاین توضیح کوتاهی درباره این واژه می‌دهد. هرچند از نظر برخی معادل او جای شک و تردید نیز دارد و آنها ترجیح می‌دهند از واژه «گفتار» استفاده کنند.

داستان پیدایش «گفتمان» در ذهن من، در برابر واژه «discourse» در انگلیسی (یا اصل فرانسوی آن discours) این بود که حدود بیست سال پیش در آمریکا کار ویراستاری مجله‌ای به نام ایران‌نامه را در دست داشتم. آقای حمید عضدانلو که آن زمان در آمریکا دوره دکترا در یکی از رشته‌های علوم اجتماعی را می‌گذراند و روی همین مفهوم «دیسکورس»، با کاربرد آن نزد میشل فوکو، دکتر کتری می‌نوشت، مقاله‌ای در این‌باره برای آن مجله فرستاد. برخورد با این مقاله من را برانگیخت که برای آن به فارسی برابرنهادی بیابم.

واژه‌های «دیسکور» و «دیسکورس»، از ریشه لاتینی، در زبان‌های فرانسه و انگلیسی کاربرد دیرینه دارند؛ اما میشل فوکو به آن بار معنای جامعه‌شناسانه‌ای داد که بیان‌کننده رابطه گونه‌های نهادینه گفتار با نظام اجتماعی و روابط قدرت در جامعه است. این مفهوم در پنجاه سال گذشته به صورت یکی از مفهوم‌های کلیدی در علوم انسانی درآمده است.

باری، این واژه، اگرچه روزگاری برابرنهاده‌ای تراویده از قلم من بوده است، امروز از آن زبان فارسی است. هم در بدنه زبان‌نامه‌ای علمی آن جذب شده است و هم در فضای همگانی آن. آن هم نه‌تنها در ایران که در افغانستان و گویا در تاجیکستان هم؛ و مانند هر واژه دیگری سرنوشت تاریخی خود را دارد که به‌هیچ‌روی دیگر ربطی ندارد به کسی که نخستین‌بار آن را پیشنهاد کرده است. «کژروی‌ها» در کاربرد معنایی واژه‌ها هم رفتارهایی است که منطق زبان‌شناختی خود را دارد و توجیه‌کردنی یا چشم‌پوشیدنی است. گذشته از این، اگر پیشنهاد واژه تازه‌ای بتواند مایه پشیمانی باشد، گناهان من بسیار سنگین‌تر از اینهاست؛ زیرا که بیش از دو، سه هزار واژه ترکیبی و اشتقاقی را از دل ساختار واژگانی فارسی بیرون کشیده و شناسانده‌ام. دست‌کم چند صد یکان از این واژگان پیشنهادی امروز در زمینه‌های گوناگون به کار می‌رود. از روان‌شناسی و روان‌پزشکی گرفته تا اقتصاد و علوم سیاسی و جامعه‌شناسی و فلسفه و ده‌ها رشته علمی و فنی. از جمله برخی از آنها در علوم مهندسی و طبیعت هم.

من گه‌گاه بسامد برخی از واژگان پیشنهادشده در فرهنگ علوم انسانی را که پیش‌آزان در زبان فارسی به کار نرفته بوده‌اند و نخستین بار از راه این فرهنگ شناسانده شده‌اند، بر روی موتور جوینده گوگل دنبال می‌کنم. برای بخش بزرگ و روشنفکری از آنها از یک، دو شاهد گرفته تا ده‌ها و صدها و هزاران و گاه چند ده هزار گواه کاربرد پدیدار می‌شود. من این واژه‌های ترکیبی و اشتقاقی را به نام خود نشان‌گذاری نکرده‌ام؛ اما مشتت کوچکی از خروار آنها را، برای نمونه، یاد می‌کنم که بسامد آنها را می‌توان روی جوینده گوگل جستجید: گفتمان، روان‌پارگی، آتش‌بارگی، گزین‌گویه، برون‌سیاری، سرزمون، یکر بندی، رسانشی، همافتت، پراکنش، رواداری، جهان‌روا، ایده‌باوری، درس‌گفتار، سازمابه، کشاندن، جامعگی، حسانی، حسانیت، زادآوری، زیست‌مایه، زبان‌مایه، نام‌نگاری ...

من در واژه‌سازی از روش‌ها و مایه‌ها و مدل‌هایی که دانشوران و کوشندگان فرهنگی دو، سه نسل پیش از من فرا آوردند، بهره گرفته‌ام و از ایشان بسیار چیزها آموخته‌ام؛ اما در جایگاه یک شاکرد سپاسگزار و وفادار ی‌کار ننشسته‌ام و در راستای پیشبرد آرمان ایشان که توانمندکردن زبان فارسی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های دنیای مدرن بوده است، بسی بر دستاوردهای ایشان افزوده‌ام و امروز با پشت‌سرگذاشتن بیش از چهل سال کار و کوشش و تألیف چند فرهنگ و چند کتاب در باب مسائل زبانی و فرهنگی‌مان، با همه رنج‌هایی که کشیده‌ام و تنگناهایی که برای انجام چنین وظیفه خودگزیده‌ام، با آنها روبه‌رو بوده‌ام، کاری کرده‌ام که هیچ جزئی از آن جای پشیمانی ندارد؛ از جمله ساختن واژه گفتمان که در زبان بخش بزرگی از اهل علوم انسانی با بار یک مفهوم علمی استوار در جای خود ایستاده است.

اندیشه



متفکران زیباشناسی از آغاز تا امروز

رضا رحمتی‌راد

«متفکران بزرگ زیباشناسی» مجموعه مقالاتی است درباره زیباشناسی و فلسفه هنر که به بررسی آرای فیلسوفانی از دوران باستان و قرون وسطی تا قرن‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ می‌پردازد. الساندرو جوانلی، گردآورنده و ویراستار کتاب، در مقدمه از لزوم آشنایی با تحول تاریخی مفهوم زیباشناسی و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با فلسفه هنر می‌گوید و ضمن اشاره به ماهیت مستقل ۱۸ مقاله کتایش می‌که می‌توان هریک را جداگانه خواند، فصل‌ها را به پنج بخش کلی تقسیم می‌کند: زیباشناسی باستان (افلاطون و ارسطو)؛ زیباشناسی قرون وسطی؛ دوره جدید (هیوم و کانت)؛ قرن نوزدهم (هگل، شوپنهاور و نیچه)؛ و قرن بیستم.

فصل اول کتاب با ردکردن دو تصور رایج از افلاطون آغاز می‌شود؛ یکی اینکه او شعر را از جمهوری آرمانی خویش قذفن کرده و دیگر اینکه هنر را اساسا بازنمایی دانسته است. غنی‌ترین منبع زیباشناسی افلاطون در رساله «جمهوری» آمده؛ در دو بحث مبسوط راجع به هنرها، قطعه‌های مرتبط با بحث زیباشناسی در کتاب‌های دوم و سوم رساله «جمهوری» از نقش داستان‌های شاعرانه در تربیت حاکمان دولت‌شهر آغاز می‌شود و در نهایت به موسیقی و دیگر هنرها و صنایع دستی می‌پردازد. افلاطون ضمن اشاره به نیروی داستان‌ها در شکل‌دادن به سیرت آدم‌ها و نحوه ادراک جهان و نحوه واکنش عاطفی آدم‌ها به جهان، فرق می‌گذارد بین داستان‌های شاعرانه‌ای که نقش تربیتی دارند و داستان‌های زبان‌بار، او می‌خواهد داستان‌ها را به داستان‌های سودمند محدود کند، «داستان‌هایی که درباره خدایان و قهرمانان و آن نوع زندگی که قرین سعادت می‌شود نه خلاف واقع بلکه راست بگویند؛ داستان‌هایی که بیانگر نگرش‌های مناسب به زندگی و مرگ باشند، یا دست‌کم نگرش‌های گمراه‌کننده را در دهان شخصیت‌هایی بگذارند که سرمشق نیستند.» اما در کتاب «هم «جمهوری» نگرش افلاطون منفی‌تر از اینها می‌شود. او اکثر شعرها را رد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که هنر قادر نیست بیانگر حقیقت باشد یا واقعیت را بازنماید، هرچند خود از زبان شخصیت سقراط اعتراف می‌کند که از این شعرها لذت عظیم می‌برد. به گفته نویسنده این مقاله، افلاطون در اثبات ناتوانی معرفت‌شناختی و نیروی برزغم او فسادآور هنرها برهان‌هایی ارائه می‌کند که موافق‌شان باشیم یا نه، باید در مقام مدافعان دیدگاهی پذیراتر به هنرها بدان‌ها جواب دهیم.

فصل دوم کتاب به معرفی رنوس «بوطیقا»ی ارسطو می‌پردازد – معنا و منشاهای میمیسیس (محاکات)، تعریف تراژدی و معنای کاتارسیس (پالایش). میمیسیس نزد ارسطو نه دقیقا به معنای تقلید یا بازنمایی بلکه به معنای شبیه‌سازی چیزی بالقوه یا بالفعل است با همان تأثیر. او تراژدی را میمیسیسی می‌داند از عملی شگرف و کامل با اندازه‌ای معین و کلامی به انواع زینت‌ها آراسته که با کردار اشخاص تمام می‌شود نه با نقل روایت و شفقت و ترس برمی‌انگیزد تا سبب کاتارسیس شود. نویسنده در ادامه دو معنای رایج کاتارسیس نزد مفسران را بررسی می‌کند؛ تخلیه یا تطهیر، و روش‌سازی یا پالایش.

فصل سوم کتاب، زیباشناسی قرون وسطی، با این ادعا آغاز می‌شود که زیباشناسی در این دوره هرگز رشته‌ای مستقل نبود و در بافت پژوهش درباب کتاب مقدس مطرح می‌شد. منبع الهام دیگر در این دوره تعالیم یونان و روم باستان بود. از سویی نویسندگان قرون وسطی امر زیبا را با امر خیر مرتبط می‌دانستند و زیبایی دنیوی را بازتاب زیبایی حقیقی و ابدی و دگرگون‌ناپذیر خداوند، از سوی دیگر تفاسیر متأثر از فرهنگ یونان و روم

فصل ششم درباره دیدگاه هگل در مقام نظریه زیباشناسی شوپنهاور است. او، به چهار دوره متمایز تقسیم می‌کند که نویسنده در ادامه این فصل ویژگی هر دوره را برمی‌شمارد. فصل هفتم درباره دوره‌ای است که در میان فیلسوفان زمان خود بیشترین اهمیت را به هنرها داده‌اند و هر دو معتقد بودند ویژگی معرف زندگی ما همانا رنج است: آرتور شوپنهاور و فریدریش نیچه. هسته اصلی نظریه زیباشناسی شوپنهاور در مشهورترین کتاب او، «جهان همچون اراده و تصور» آمده است. بنا به ادعای شوپنهاور، تجربه زیباشناختی به‌کلی با شناخت تصورات فرق می‌کند. معرفت ما به جهان پیرامون‌مان همواره شناخت عین‌های جزئی است، اما در تجربه زیباشناختی یگانه

بر ارزش بی‌واسطه و عینی زیبایی تأکید می‌کردند و آن را پیش از هرچیز تناسب و هماهنگی میان اجزا می‌دانستند. این دو نوع نگرش در کار آگوستین قدیس درهم آمیختند. او هم بر اهمیت اندازه و جوانلی، گردآورنده و ویراستار کتاب، در مقدمه از بر اساس آن خصوصاتی که چیزها را زیبا می‌سازند در نهایت فقط به‌عنوان آثاری از زیبایی الهی وجود دارند. در قرن سیزدهم، در اوج فلسفه قرون وسطی، نیز قدیس فرانسیس آسبزی معتقد بود هریک از اجزای عالم، حتی فرومرتب‌ترین آنها، تجلی زیبایی الهی‌اند. نویسنده این مقاله در پایان نتیجه می‌گیرد که اگرچه تحقیقات قرون وسطی درباره زیباشناسی جنبه حاشیه‌ای داشت میراثی درخور توجه برای دوران مدرن برجای گذاشت.

فصل چهارم به بررسی آرای دیوید هیوم اختصاص دارد. فیلسوف تجربه‌گرای قرن هجدهم، با طرح این پرسش محجوری که معیارهای زیباشناختی ذهنی‌اند یا عینی، گاه از وضع قواعد زیباشناختی طفره می‌رود و گاه می‌کوشد برای آنها معیاری پیش نهد. او در مقاله «درباب معیار ذوق» ویژگی‌های منتقدان راستین را برمی‌شمارد، هرچند ارزیابی‌هایش هربار به بن‌بست می‌رسند. فیلسوف بعدی مورد بررسی در قرن هجدهم امانوئل کانت است که در «نقد قوه حکم» حوزه جدیدی از تحلیل مفهومی ارائه می‌کند. به باور او زیباشناسی بیش و پیش از هرچیز کاوشی است درباره نحوه کارکرد ذهن (قوه تخیل) و راه‌های معرفت‌شناختی دسترسی به جهان (قوه فامه). وقتی می‌گوییم فلان چیز زیباست فامه نمی‌تواند تأثر ادراکی ما را تحت عنوان زیبا مقوله‌بندی کند چراکه اصلا چنین مفهومی نمی‌شناسد. در نتیجه قوه خیال و قوه فهم وارد وضعیت «بازی آزاد» هماهنگی می‌شوند که در آن هیچ‌یک سعی ندارد داده‌های دیگری را ذیل چیزی مندرج کند. به گفته کانت، این وضعیت دقیقاً به سبب همین آزادی‌اش لذت‌بخش است و مبنای احکام زیباشناختی. «نقد قوه حکم» شاهی است بر دغدغه عمیق کانت برای پیوندادن تجربه زیباشناختی از هنر و طبیعت با حیات اخلاقی و عقلانی‌که در کل راه به نظریه‌ای بس غنی و پیچیده می‌برد.

فصل ششم درباره دیدگاه هگل در مقام نظریه‌پردازی مشخصاً مدرن راجع به فلسفه هنر است. او بین هنر آزاد و هنر وابسته فرق می‌گذارد و صرفاً اولی را موضوع مناسب فلسفه هنر می‌داند.

از نظر هگل، کار فلسفه هنر تشریح اهمیت آثاری است که در رسانه هنری خاصی در لحظات تاریخی مشخص در فرهنگ‌هاشان و نه در نسبت با نیازهای روانی افراد، اهمیت داشته‌اند. هگل بر این اساس تاریخ هنر را به چهار دوره متمایز تقسیم می‌کند که نویسنده در ادامه این فصل ویژگی هر دوره را برمی‌شمارد. فصل هفتم درباره دوره‌ای است که در میان فیلسوفان زمان خود بیشترین اهمیت را به هنرها داده‌اند و هر دو معتقد بودند ویژگی معرف زندگی ما همانا رنج است: آرتور شوپنهاور و فریدریش نیچه. هسته اصلی نظریه زیباشناسی شوپنهاور در مشهورترین کتاب او، «جهان همچون اراده و تصور» آمده است. بنا به ادعای شوپنهاور، تجربه زیباشناختی به‌کلی با شناخت تصورات فرق می‌کند. معرفت ما به جهان پیرامون‌مان همواره شناخت عین‌های جزئی است، اما در تجربه زیباشناختی یگانه

عین‌های آگاهی ما عبارت‌اند از آنچه شوپنهاور، به تاسی از افلاطون، «مثل» یا «صورت‌های مثالی» می‌نامد. اگر بپذیریم تجربه زیباشناختی چنین معرفتی برای ما فراهم می‌آورد (نظری که یقیناً خود افلاطون قبول نداشت)، آنگاه می‌توانیم تبیین کنیم که چرا این تجربه جایگاهی چنین برجسته در فعالیت‌های بشری یافته.

از نظر شوپنهاور، تجربه زیباشناختی همچنین جنبه‌های دردناک زندگی را از پهنه آگاهی ما حذف می‌کند. نیچه در نخستین کتاب خود، «زایش تراژدی»، به‌وضوح تحت تأثیر شوپنهاور است. به اعتقاد او هنرها راهی پیش روی ما می‌کشایند تا زندگی خود را درخور زیستن ببینیم، دیدگاهی که در آثار متأخر نیچه نیز پابرجا ماند هرچند او در این دوره از حیات فکری‌اش راه خود را از متافیزیک شوپنهاور جدا کرد.

فصل هشتم درباره دیدگاه‌های بندتو کورچه و رابین جی. کالینگود است؛ دو فیلسوفی که معتقد بودند تمام واقعیت‌های بیرون از ذهن، به تعبیری، ساخت ذهن‌اند و شرط لازم و کافی هنری‌بودن یک اثر «بیانگر» بودن آن است. نویسنده در ادامه این فصل گزاره اخیر را به دو بخش تقسیم می‌کند و هریک را به تفصیل در کار این دو فیلسوف توضیح می‌دهد: یکی اینکه «اگر چیزی اثری هنری است پس بیانگر است» و دیگر اینکه «اگر چیزی بیانگر است پس اثری هنری است». راجر فرای و کلایو بل، دو فیلسوف مورد بررسی در فصل نهم، مدافع هنر پست‌امپرسیونیستی بودند. طبق توصیه فرای، ارزش واقعی هنرها در این است که زندگی تخیلی ما را که در هنر فاخر و هنر عامه‌پسند نیست، بر این اساس، از نظر نویسنده این‌فصل، «دیدگاه زیباشناختی او را مجموعه‌ای از پیوندها شکل می‌دهد بین زندگی روزمره و هنر، وجود حیوانی و انسانی، انسان متمدن و بدوی و از این قبیل... او می‌کوشد با تأکید بر نقش زیباشناسی، نه فقط در هنر بلکه در علم و فلسفه، آن را از حاشیه به مرکز سوق دهد».

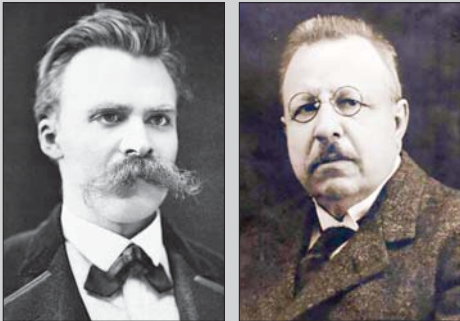
فصل یازدهم به آرای هایدگر می‌پردازد. نویسنده برای تشریح دیدگاه‌های او درباره سرشت و کارکرد آثار هنری آنها را در زمینه‌نظراتش درباب معنای وجود قرار می‌دهد. هایدگر سه نوع وجود تعریف می‌کند: وجود مدم‌شدن، وجود فرادستی و دازاین. از نظر او برخی آثار هنری –یعنی آنها که اصل‌ترند– عالمی را به عرصه وجود فرامی‌خوانند که پیش از آنکه آن آثار آفریده شوند وجود نداشته است. هایدگر عالم را از بنیاد تنیده در علقه‌های عملی دازاین می‌بیند.

فصل دوازدهم به آرای والتر بنیامین و تئودور آدورنو اختصاص دارد. دو فیلسوفی که تأثیری عمیق بر تاریخ، سیاست، و فعالیت نظریه زیباشناسی گذاشته‌اند. بنیامین و آدورنو به‌رغم همه اختلاف‌هایشان

در سبک کار، تمرکز و موضوع فعالیت‌شان برداشت یکسانی از هنر داشتند که ریشه در سنت زیباشناسی مدرن داشت و از بطن سه جریان فکری برآمده بود: ایدئالیسم آلمانی (به‌خصوص کانت و هگل)؛ رمانتیسم آلمانی (به‌خصوص هلدلین و نوالیس و شلگل)؛ و جنبه‌هایی از تفکر نیچه. از نظر این دو کار هنری یکی از تجسم‌های ممتاز والاترین صورت تأمل است، یعنی فضایی که در آن می‌توان تجربه تفکر را در معرض بالقوگی‌ها و تناقض‌ها و شرط‌های امکان خودش قرار داد؛ «مواجهه با پدیده‌های زیباشناختی مواجهه‌ای است در مرتبه امکان و تجربه‌ای است به اصطلاح دیرضم و خلاف قاعده. در این مواجهه، آنچه به وقوع می‌پیوندد از یک‌سو اشارتی است به تعقل در شالوده مفهومی آن و از سوی دیگر خودداری مدام از آن در هیات صورتی کاملاً مقاوم، در اینجاست، در این حرکت همواره دوگانه با دست پس‌زدن و با پیش‌کشیدن؛ که امر زیباشناختی شان ویژه خود را احراز می‌کند.» نظریه زیباشناسی آدورنو به یادمان می‌آورد که «فقط آنچه با جهان جور درنمی‌آید حقیقت دارد». بنیامین و آدورنو «ما را وامی‌دارند مکث کنیم و با صورت‌های پرشمار شادی و مآمنی دست‌وپنجه نرم کنیم که از دل این بصیرت نرفته در اثر هنری زاده می‌شوند».

فصل سیزدهم به آرای مونرو بیرزدلی، فیلسوف آمریکایی قرن بیستم، می‌پردازد که معتقد بود در بررسی آثار هنری نباید نیت مؤلف (آنچه اثر را به وجود می‌آورد) و واکنش عاطفی مخاطب (آنچه از اثر به وجود می‌آید) را در نظر گرفت. دیدگاه او درم‌تئیده ششوند. فیلسوف بعدی ریچارد ولهایم است که بر موضوعاتی چون ماهیت هنر، جایگاه وجودشناختی آثار هنری، معنای اثر هنری، ماهیت بازنمایی و ماهیت بیانگری از طریق اثر هنری تمرکز می‌کند. در فصل شانزدهم اندیشه آرتور کالمن دانتو درباره نسبت میان اشیای معمولی و آثار هنری بررسی می‌شود: اینکه در زمانه ما چه ویژگی‌ای موجب می‌شود یک اثر هنری بدین نام خوانده شود. کندال والتون آخرین فیلسوف مورد بحث کتاب است. کار او در مورد ماهیت بازنمایی بصری در هنرها و پاسخ‌های عاطفی ما بدان‌ها، جنبه‌های گیج‌کننده درگیری خیال ما با آثار هنری، و نقش خاستگاه یک اثر هنری در درک آن نقش مهمی در ساختاربخشیدن به پژوهش‌های فلسفی معاصر در مورد این موضوعات ایفا کرده است.

جوانلی، ویراستار کتاب، در فصل آخر چند مورد از مهم‌ترین مباحث زیباشناسی روز را با توجه به سیر تحولاتی که تا اینجا ی کار به آنها اشاره شد برمی‌شمارد. ابتدا امکان متمایز‌سازی ویژگی‌های زیباشناختی را بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که امروزه بخشی از غنا و سرزندگی زیباشناسی مدیون توانایی‌اش در درآمیختن با مسائلی است که به‌طور ستنی نه درباره هنرند نه طبیعت. زیباشناسی می‌تواند به فلسفه خوردن و نوشیدن، شوخی و کتاب‌دوستی، امر روزمره بپردازد. جوانلی در ادامه دو موضع مرسوم در قبال هنرها را با همدیگر مقایسه می‌کند: یکی دیدگاه کسانی که طرفدار خودآیینی هنرند و دیگری دیدگاه آنها که هنر را محملی برای شناخت در نظر می‌گیرند. او در پایان به چند مورد از مهم‌ترین تلاش‌های نیم‌قرن اخیر برای تعریف هنر اشاره می‌کند. درگیری عاطفی را در مهم‌ترین ملاک‌ها در مواجهه با آثار هنری می‌داند.



گفته‌ها

کتابی دیگر درباره کانت

● نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه علم کانت» نوشته رضا ماحوزی با حضور مؤلف، منوچهر صاعنی دره‌بیدی و علی حقی در سرای کتاب مؤسسه خانه کتاب برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای از سخنان صاعنی دره‌بیدی و حقی به نقل از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) است.

صاعنی دره‌بیدی:

مشکل فرهنگی ایرانیان با مسائل علمی

عنوان کتاب اخص است؛ درحالی‌که محتوایش بیش از آن چیزی است که در عنوان آمده است و اگر قرار بود من نامی برای این کتاب بگذارم، آن را متمرکز بر نقد و تحلیل اندیشه‌های کانت می‌کردم. مشکلی فرهنگی در دیدگاه ایرانیان درباره برخی مسائل علمی وجود دارد. ما از منابع غربی موفق در دنیای امروز از ۱۵۰ سال گذشته تاکنون آثار زیادی را مطالعه کرده‌ایم که در آنها بیان شده که طالس گفته همه پدیده‌ها از آب به وجود آمده است. تا سال‌ها پیش نیز اغلب فکر می‌کردند هیدروژن ماده اولیه جهان را تشکیل داده است. حال این جمله طالس در فرهنگ ما این‌گونه بیان می‌شود که او گفته آب اولین ماده‌ای است که خدا آفریده است؛ بنابراین می‌بینیم که چگونه بدفهمی از این موضوع وجود دارد. از سوی دیگر ابن‌سینا وقتی می‌خواهد ارسطو را معرفی کند، سخنانی را به او نسبت می‌دهد که بیش از نیمی از آنها هیچ ارتباطی به ارسطو ندارد. در چند دهه‌ای که مشغول تدریس فلسفه غرب بوده‌ام، بارها از مراکزی به من تذکر دادند که مراقب حرف‌هایم باشم و در آخر نیز من را به اسم بازنشستگی از دانشگاه اخراج کردند. این نبود فهم درست از فلسفه‌های غربی گرفتاری شدید ماست و ربطی هم به دین و انقلاب ندارد؛ بلکه چند قرن است که دچارش هستیم.

ما سال‌هاست است که نسبت‌های پرت به فلسفه غرب می‌دهیم؛ اما رضا ماحوزی در کتاب «فلسفه علم کانت»، سعی کرده که کانت، این فیلسوف برجسته عصر جدید را غریقابل نقد نخواند. این کتاب به نسبت بسیاری از تألیفات ایرانیان درباره کانت اثر بهتری است و فهم درستی از کانت در آن بیان شده است. بیشترین ترجمه آثار کانت به فارسی به قلم من است. من همه آثار کانت را به آلمانی خوانده‌ام و با جوخوم آثارش آشنا هستم و پیچیدگی‌های اندیشه او را می‌دانم. یک مشکل دیگر مترجمان و مؤلفان فارسی در این است که کانت را از طریق ترجمه‌های انگلیسی خوانده و ترجمه کرده‌اند. مثلاً یک اشتباه در ترجمه دازاین (Dasein) است. می‌دانیم که پیش از هایدگر این کانت بود که مفهوم Dasein» را مطرح کرد. عموم مترجمان انگلیسی این واژه را به اگزیتستانس ترجمه کرده‌اند که غلط است و همین درک غلط به فارسی هم منتقل شده است؛ اما به نظرم رضا ماحوزی بسیار خوب کانت را فهمیده و البته زبانش نیز مغلط و پیچیده نیست. البته کتاب برخی ایرادات محتوایی هم دارد. در کتاب بیان شده که فلسفه کانت فلسفه وحدت است؛ درحالی‌که کانت فیلسوف انفصال است. از سوی دیگر در صفحه ۱۶ کتاب بیان شده که رهبری عقل‌گرایی لای‌کاپنیتس است؛ درحالی‌که دکارت چنین لقبی را یک می‌کشد. در صفحه ۲۱ نیز انقلاب کوپرنیکی به شخص دیگری نسبت داده شده؛ درحالی‌که این انقلاب به هیوم نسبت داده شده؛ درحالی‌که این انقلاب به هیوم نسبت داده می‌شود. در برخی از صفحات کتاب از واژه نقش استفاده شده که در بافت فلسفه این واژه معنا ندارد و باید به جای آن از کلمه کارکرد استفاده شود. در کتاب برخی ایرادات ترجمه‌ای هم وجود دارد. در ترجمه اثر باید به جای واژه استعلایی از فراترجبی استفاده شود و به جای واژه آرکیومت اتئولوژیکال از واژه برهان وجودی بهره گرفته شود. همچنین واژه ایده در فلسفه کانت با توجه به جایان فکری باید به معنا ترجمه شود.

حقی: **کتاب خالی یکی از مباحث کاملاً**

درباره کار در زبان فارسی بیش از ۵۰۰ جلد کتاب نوشته شده است؛ اما آنچه در میان آثار او کمتر مورد توجه قرار گرفته، کتاب «مبای مابعدالطبیعی اولیه علوم طبیعی» است و ماحوزی برای نخستین‌بار با نگارش این کتاب این خلأ را پر کرده و امیدوارم که جلد دوم کتاب نیز در راستای تشریح بیشتر این موضوع تدوین شود. تناقضی در پیش‌گفتار کتاب درباره نظام فکری کانت وجود دارد. عقلانیت کانت خودبنیاد است و اساساً نمی‌توان آن را با فلسفه سنتی تطبیق داد که براساس این توان از آن وجه اشتراکی پیدا کرد؛ بنابراین این تعارضی است که از این بخش کتاب وجود دارد. در کتاب بارها گفته شده که کانت به این موضوع معتقد است؛ درحالی‌که استفاده از واژه اعتقاد برای این موضوع درست نیست و باید به جای آن از باور استفاده کرد. همچنین بهتر است از کلمات فارسی به جای انگلیسی در متن استفاده شود. همچنین استفاده از کلمه «با این وجود» در متن کتاب درست نیست و باید به جای آن «با وجود این» به کار برود. در صفحه ۲۲۲، ترجمه فرولایه انتخاب شده که به نظر واژه بسیار درستی برای معادل انگلیسی آن می‌آید. ترجمه و بررسی کتاب مبای مابعدالطبیعی اولیه علوم طبیعی را با توجه به تسلط ماحوزی روی اندیشه‌های کانت به او توصیه می‌کنم.