

فلسفه دین

نوشته
جان هیک

ترجمه
بهرام راد

ویراسته
بهاءالدین خرمشاهی

انتشارات بین‌المللی الهدی
۱۳۷۲

نقد ترجمه

فلسفه دین

محمدعلی سپاهانی

مجموعه نیز در دست ترجمه است.
اثر مذکور تا سال ۱۹۹۰ چهار بار تجدید چاپ شده که
ترجمه فوق برگردانی از چاپ چهارم آن است. مترجم شرح
حال کوتاهی از نویسنده را در مقدمه کتاب آورده است که
خواننده را پیش‌اپیش با طرز تلقی و نگرش خاص حاکم بر کتاب
آشنا می‌سازد. توضیحات بیشتر را در دو بخش ذیل پی
می‌گیریم.

محتوای کتاب و ماهیت فلسفه دین
چنانچه گفته شد، کتاب هیک سیری اجمالی و در عین
حال جامع در موضوعات فلسفه دین دارد. فلسفه دین در
اصطلاح به مجموعه مباحثی گفته می‌شود که از محتوای دین،
روش، زبان و مبادی و آثار دین، البته با نگرش و شیوه فلسفی،
بحث می‌کند. بنابراین مرز فلسفه دین، که اساساً شاخه‌ای از
فلسفه است، و نگرشی بیرونی نسبت به دین دارد و دانشی
درجه دوم (second - order) محسوب می‌شود را باید از

فلسفه دین، نوشته جان هیک، ترجمه بهرام راد، ویراسته
بهاءالدین خرمشاهی. (تهران، انتشارات الهدی، ۱۳۷۲).

کتاب فلسفه دین که اخیراً ترجمه آن به بازار کتاب عرضه
شده، از مجموعه بسیار مشهور مبانی فلسفه‌ها
(Foundations of philosophies) از انتشارات پرنتیک
هال آمریکاست. این مجموعه که تاکنون حدود ۲۶ جلد آن به
چاپ رسیده شامل رشته‌هایی گوناگون فلسفه می‌شود که از
جمله می‌توان به کتابهایی متافیزیک، منطق، تئوری معرفت
(معرفت شناسی)، فلسفه زبان، فلسفه هنر و فلسفه منطق اشاره
نمود. متن اصلی این کتب به زبان انگلیسی توسط متخصصین
معروف هر رشته نگاشته شده است و مدخل خوبی برای
محصلین فلسفه به شمار می‌آید.

اگرچه همه مجلدات این دوره از ارزش یکسانی
برخوردار نیست، اماً کتاب فلسفه دین، نوشته جان هیک، از
ارزشمندترین آنها محسوب می‌شود. برخی مجلدات دیگر این

ساحت فلسفه دین از تهمت الحاد و بدینی مبرآست و فیلسوف دین از آن جهت که در باب دین اندیشه می‌کند، هیچ موضع مثبت یا منفی نسبت به دین ندارد و تنها توصیفگر ماجراست. لیکن در هر دو مساله جای مناقشه و تأمل فراوان است. باید به بادداشت باشیم که فلسفه دین در معنایی جدید آن در متن فرهنگ غرب بالیده و غالباً بازتابی از اندیشهٔ غیر دینی و سکولاریستی عصر جدید اروپاست. گرچه این مطلب بتنهایی چیزی را نمی‌یابیم که فلسفه دین در متن فرهنگ غرب بالیده و غالباً بازتابی از اندیشهٔ غیر دینی و احتیاط بیشتر در باب ماهیت این شاخه از فلسفه می‌کشاند.

رشته‌هایی گوناگون دین‌شناسی (جامعه‌شناسی دینی، روانشناسی دینی، دین‌شناسی تطبیقی، اسطوره‌شناسی و همین فلسفه دین) که در طی دو قرن گذشته در غرب رواج تام یافته را نباید با برداشت ساده فوق ارزیابی نمود. تاریخ دین‌شناسی در غرب عصر جدید و تأثیر اعتقادات محقق و پیشرفت‌های روش تحقیق در آن، موضوع مستقلی است که نیازمند کاوشن بیشتری است. به هر حال فلسفه دین در شکل مطلوب آن، بویژه برای متکلمان، سودمند، بلکه ضروری است.

مرزی که در نظریه فوق میان کلام و فلسفه دین نهاده شده، در کتابهای این رشته چندان رعایت نشده است. حتی خود مؤلف در این کتاب هم کاهی از دایره این تعریف پا را فراتر گذاشته و همچون یک متکلم به حل و فصل گزاره‌های دینی پرداخته است. اساساً این تعریف از فلسفه دین و همسان انگاری آن با فلسفه علم و نظایر آن به هیچ روی مورد اتفاق فلسفه نیست و لااقل در عمل مورد تصدیق قرار نگرفته است. به طور کلی امروزه در سنت غربی دورهٔ فلسفه دین و کلام چنان در هم تبیین شده که غالباً تفکیک آن مقدور نیست. البته این امر دلایلی دارد که بحث درباره آن مجال دیگری می‌طلبید.

به هر حال کتاب آفای جان هیک در یازده فصل به موضوعات زیر پرداخته است:

- ۱- مفهوم یهودی- مسیحی خدا (صفات و اسماء الهی)،
- ۲- دلایل اعتقاد به وجود خدا، ۳- دلایل عدم اعتقاد به وجود خدا، ۴- مساله شر، ۵- وحی و ایمان، ۶- اصطالت شواهد، بنیادگرایی و اعتقاد معقول، ۷- مسائل زبان دینی، ۸- مساله

بحثهای کلامی (Theology) و مجادلات دینی (Apologetics) بدرستی تمیز داد. فیلسوف دین همان کاری را می‌کند که «فیلسوف علم» در باب علم و یا «فیلسوف حقوق» در باب علم حقوق و ... دغدغه اصلی فیلسوف دینی اثبات یا نفی گزاره‌ای از گزاره‌های دینی نیست، از این رو بحث او در قسم روشن و مبدای متکلمان را به عنوان موضوع پژوهش خود دینی و روشن و مبدای متکلمان را به عنوان موضوع پژوهش خود بر می‌گزیند و سعی می‌کند با تحلیل مفاهیم دینی و ارائه دیدگاه‌های مختلف و ارزیابی روشن و زیانی که در دین به کار رفته، وبالآخره مقایسه اصول و پیشرفت‌ها با بافت کلی اندیشه دینی، درون مایه و عناصر پنهان و مبهم تفکر دینی را بازنماید. آنجاکه متلکم به دفاع یا تبیین اصلی از اصول دین خود می‌پردازد و یا دلایل خصم را به تبیغ نقد و نقض می‌کشد، فیلسوف دین تنها یک نظاره گر است و بیشتر به توصیف و تبیین دقیق ماقع می‌پردازد. با این وصف، فلسفه دین و علم کلام را نباید دو گونه اعتقاد و باور نسبت به دین دانست، بلکه در واقع دوروش و شیوه بحث و تحلیل، آن هم در دو لایه و دو سطح مختلف نسبت به اعتقادات دینی است. بدین ترتیب، مؤمنان، ملححان و ولادربیون به یکسان می‌توانند به تفکر فلسفی در باب دین پردازنند.

آنچه گفته شد برداشتی رایج از فلسفه دین است که مؤلف این کتاب نیز از طرفداران آن بشمار می‌آید. بر اساس این دیدگاه، او لاآ: میان فلسفه دین و علم کلام خط و مرز مشخصی وجود دارد و کاملاً می‌توان وظیفه فیلسوف دین را از متلکم دینی تمیز داد. چنانچه کاملاً حوزهٔ فلسفه علم را از علم تجربی دستمایز است. ثانیاً: برخلاف آنچه معمولاً پنداشته می‌شود

نوآموزان این رشته تالیف شده، چه بهتر که با استحکام بیشتری قرین می‌گشت. شکفت این است که این گونه اشتباہات -که بعضاً از مطالعه متن فارسی هم بخوبی معلوم می‌گردد- از دید ویرایشگر متن مخفی مانده است.

در اینجا به چند نمونه از خطاهای ترجمه که از مقابله صفحاتی اندک از کتاب به دست آمد اشاره می‌شود:

۱- در صفحه ۲۲ آمده است: «از اینو فلسفه دین مربوط است به ادیان خاص و مکاتب کلامی کلیه ادیان به همان صورت که فلسفه علم به علوم خاص مربوط است» که «مکاتب کلامی خاص» درست است، نه کلیه ادیان.

۲- در همان ابتدای فصل اول (ص ۲۷) آمده است: «کلماتی که در مکاتب مختلف فکری در باب خدا وجود دارد یا از ریشه یونانی theos با معادل لاتین آن deus مأخذ دارد.» که منظور اصطلاحاتی چون theism، Atheism و ... است. ظاهر کلام مترجم این است که الفاظی که در مکاتب مختلف فکری بر خداوند اطلاق می‌شود از این دو کلمه ریشه گرفته است. حال آنکه ترجیم دقیق متن چنین است: اصطلاحاتی که [در انگلیسی یا در زبانهای اروپائی] به روشهای اصلی تفکر در باب خدا اطلاق می‌شود، یا از واژه یونانی theos یا

۳- در همان صفحه، مترجم positive (طیف مثبت) و negative (طیف منفی) را از ترجمه اندخته است که باید ذکر می‌شد.

۴- در صفحه ۲۸ آمده است: «یکتاپرستی که دقیقاً اعتقاد به وجود نوعی خداست، اماً معمولاً به معنای عقیده داشتن به خدایی متشخص است.» در این جمله چند خطای راه یافته و معنی را واژگون کرده است:

اولاً: theism در اینجا و در غالب موارد به معنای «خدای پرستی» است نه یکتاپرستی (monotheism)، چنانچه از عبارت فوق هم کاملاً پیداست. در بقیه کتاب نیز دائماً یکتاپرستی و توحید در مقابل این کلمه آورده شده که گاهی کاملاً خلاف منظور نویسنده است (مثلًا در ص ۱۴ و ۱۶۶ و ۱۷۷ و ۲۴۰) عجیب این است که در واژه‌نامه آخر کتاب در مقابل theism فقط خداپرستی ذکر شده است.

ثانیاً: یک جمله کامل از ترجمه حذف شده که در معنا

تحقیق‌پذیری گزاره‌های دینی، ۹- دعاوی متعارض ادیان مختلف در باب نیل به حقیقت، ۱۰- تقدير بشری، ۱۱- سرنوشت بشری.

مؤلف در هر فصل علاوه بر نقل و نقد مهمترین آراء فلاسفه، آراء خویش رانیز گوید و گاه راه حلهایی برای عقده‌های ناگشوده فلسفی و کلامی عرضه می‌دارد. اگر الزاماً بخواهیم از دسته بنده روشنی مؤمن و ملحد استفاده کنیم، جان هیک را باید از فیلسوفان مؤمن محسوب کرد، البته او در واقع مستدین به هیچ پک از دینهای رائج نیست و یک نوع «وحدت گرایی متعالی ادیان» یا «کثرت گرایی مسالمت جویانه» را پیشنهاد می‌کند. (ر. ک: فصل نهم کتاب). آنچه مسلم است اینکه اندیشه‌های ارائه شده در این کتاب غالباً نمی‌تواند مورد تأیید متدینین به ادیان وحیانی باشد و پوشیده نیست که نظر چنین کتابهایی در کنار آثار مشتبه می‌تواند تأثیرات نامطلوبی بر اذهان کم اطلاع جامعه داشته باشد. در این ایام که عرضه این گونه کتابها بشدت شیوع یافته، ضروری است که مؤسسات فرهنگی وبالاً مراکز حوزوی با نقد و بررسی‌های عالمانه زمینه هرگونه آثار سوء احتمالی را از میان بردارند.

ویژگیهای ترجمه

با آنکه ترجمه کتاب نسبت به آشفته بازار ترجمه از فرایای بسیاری برخوردار است و مترجم محترم تلاش نموده که عبارات موجز و دقیق متن را به فارسی روان ترجمه کند، ولی متاسفانه خطاهای گوناگونی هم دارد که گاه اصل معنی را دچار اختلال نموده است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه کتاب برای

دو مفهوم نیاز به توضیح ندارد.

۷- در صفحه ۲۹ می خوانیم: «عهد عتیق (که متون مقدس یهودیت را تشکیل می دهد، همراه با عهد جدید که شامل کتب مقدس مسیحیت است) ظهور یکتاپرستی را در مبارزه مستمر با چند خدای ...» گرچه ترجمه کتاب از چاپ چهارم (سال ۱۹۹۰) که تصحیح و تکمیل شده چاپهای پیشین است صورت گرفته، ولی گاهی مترجم همان عبارت چاپهای پیشین را ترجمه کرده است. از جمله در اینجا که متاسفانه درست هم ترجمه نشده است. آنچه در چاپ قدیم آمده چنین است: «عهد عتیق (که متون مقدس یهودیت را تشکیل می دهد و همراه با عهد جدید مجموعاً متون مقدس مسیحیت بشمار می رود) ...» و در چاپ چهارم عبارت به صورت زیر تصحیح شده است: «مکتوبات مقدس عربی (که در ضمن همان عهد عتیق در کتاب مقدس مسیحیان است) ...» عبارت مترجم علاوه بر ناسازگاری با متن دلایل اشتباه معنایی است.

۸- در ص ۲۹ تعبیر Orer به «در جنب» ترجمه شده که درست به عکس است، یعنی «در مقابل».

۹- در ص ۳۲ در پاراگراف آخر تسامحات متعددی به چشم می خورد که به جهت اختصار می گذریم.

۱۰- در صفحه ۳۷ یک جمله که در مقصود مؤلف نیز کاملاً مؤثر است، در ترجمه نیامده است. ترجمه آن چنین است: «خداوند ما را اشخاصی به صورت خودش خلق کرده است. [خلق الله آدم على صورته] ...» مؤلف از این تعبیر کتاب مقدس استفاده می کند تا شخص بودن خداوند را درست یهودی - مسیحی اثبات کند.

۱۱- در همانجا «you - I» را «من - او» ترجمه کرده که «من - تو» درست است.

۱۲- در صفحه ۳۶ personal به «شخص خدا» ترجمه شده که تعبیر «خدای شخص» یا «شخص بودن خدا» یا «شخص مانند بودن خدا» بهتر است. چون شخص بیشتر «تعین» و «فرد» بودن را می رساند. (واز این روی تشخّص را در برابر individuation استفاده می کنند. ر.ک: واژه نامه فلسفی، سهیل افغان، ص ۱۳۸). حال آنکه بحث در اینجا این است که خدای ادیان ویژگیهای شخص انسانی را دارد؛ یعنی سخن

دخالت تام دارد و مترجم از خود، عبارت «اعتقاد به وجود نوعی خداست» را اضافه کرده است.

ثالثاً: تعبیر «دقیقاً» و «معمولًا» از مترجم اضافه شده و در مجموع عبارت عجیبی به دست آمده که: «یکتاپرستی معنای دقیقش اعتقاد به وجود نوعی خداست!!» اساساً در جایی که مؤلف به بیان معنای لغوی یک کلمه می پردازد، تعبیر انگلیسی را نباید ترجمه کرد. ترجمه درست این است: Theism (که به کرّات مترادف با Monotheism یعنی یکتاپرستی هم استعمال می شود) به معنای اعتقاد به خدای شخص است.

۵- در همان صفحه آمده است: «چند خدائی (=شراك) عقیده ای مشترک در میان اقوام ابتدائی و مردمان یونانی و روم قدیم در غرب که بر اساس آن خدایان متعدد متضمن وجود دارد ...» او لا: Common به معنای مشترک گرفته شده، حال آنکه در اینجا به معنایی «متداول و شایع» است؛ آن هم متداول بین مردم قدیم نه مشترک بین اقوام ابتدائی و مردمان روم و یونان باستان. ثانیاً: عبارت «مردمان یونانی و روم قدیم در غرب ...» در متن اصلی به گونه دیگری است. ترجمه درست متن چنین است: شرک یا چند خدایی (polytheism) که در میان مردم قدیم متداول بود و بیان و شکل سنتی آن در غرب به یونان و روم باستان برمی گردد، اعتقاد داشتن به تعدد خدایانی شخص است که

۶- Henotheism به «رب الاربابی» ترجمه شده، حال آنکه به تصویر خود مؤلف به معنای «تسلیم و اطاعت از یک خدا با پذیرش خدایان دیگر است.» (به یاد داشته باشیم که پیشوند heno به معنای واحد است.) اماً اصطلاح رب الاربابی دقیقاً ترجمه واژه Kathenotheism است. گمان می کنم تفاوت این

هو در معارف ما اشاره به ذات بلااسم و رسم و جنبه تزییه‌ی خداوند دارد.

۱۵ - چند صفحه از فصل هفتم نیز بررسی شد که فقط به چند نمونه اشاره می‌شود:

در صفحه ۱۶۹ «قضایای حقیقی» در ترجمه Factual آمده که بهتر است «قضایای واقعی» یا قضایای assertion خارجی ترجمه شود. چون قضایای حقیقیه در منطق سنتی ما به معنای خاصی است. حتی اگر در مقابل assertion به جای قضیه «اظهار» یا «حکم» معنا کنیم، بهتر است.

۱۶ - در ص ۱۷۴ عبارت «بنابراین نفوذ ناپذیر بودن حیات من ...» درست بعکس ترجمه شده است، علاوه بر آنکه «نفوذ ناپذیر بودن» معنای درستی برای opsecurity نیست، مخصوصاً در متن مورد نظر. همین طور ترجمه to be exceed-ed به «تشدید کردن» خالی از مسامحه نیست و موجب ابهام جمله است.

۱۷ - در ص ۱۷۶ می‌خوانیم: «تیلیخ بر این باور است که ایمان دینی که وضعیتی حاکی از «غاایت قصوی» در باب هستی غائی است، تنها می‌تواند خود را در زبان نمادین بیان کند.» علاوه بر آنکه در برابر ultimately concern «غاایت قصوی» فرار داده شده که در نظریه تیلیخ قطعاً معادل دیگر آن یعنی «دلبستگی واپسین» یا «فرجامین دلبستگی» مناسبتر است، ترجمه نیز گویانیست. ترجمه متن چنین است: «تیلیخ معتقد است که ایمان دینی که حالت «دلبستگی واپسین» [انسان] نسبت به هستی غائی است تنها می‌تواند ...»

۱۸ - در پارagraf بعد به جای «که وی آنرا خدا می‌نامد»، عبارت «که دین آنرا خدا می‌نامد» درست است. گرچه اشکالات فوق از ارزش کار مترجم نمی‌کاهد، ولی بایسته است در چاپ بعد ویرایش دوباره بر کتاب اعمال گردد. به هر حال برای همه دست اندرکاران این اثر آرزوی توفيق داریم و چشم انتظار کارهایی بیشتر و بهتری از آنان هستیم.

من گوید، مهر و کین می‌ورزد، از او سوال می‌شود و او اجابت می‌کند و ... (ر.ک: دائرة المعارف، بل ادواردز، ج ۳، مقاله Concepts of God).

۱۳ - در صفحه ۳۷ می‌خوانیم: «غالب متکلمان خداوند را متشخص (= شخص وار، صاحب هویت) می‌دانند نه «شخص». اصطلاح اخیر تصویر یک فرد بشری عظمت یافته را القاء می‌کند.» گذشته از تعبیر متشخص و مخصوصاً «صاحب هویت» که معنای personal را بخوبی افاده نمی‌کند، ترجمه گویای کلام مؤلف نیست. ترجمه دقیق عبارت چنین است: بیشتر متکلمان [در توصیف خداوند] از وصف «شخص» (personal) به جای تعبیر «یک شخص» (aperson) استفاده می‌کنند. تعبیر اخیر تصویر یک انسان بزرگ شده را القاء می‌کند.

۱۴ - در دنباله کلام پیشین، مترجم بکلی از مقصود مؤلف دور افتاده و به دلخواه در عبارات وی تصرف نموده است. مؤلف من گوید منظور متکلمان از تعبیر «شخصی» این است که شخصی بودن حداقل صفتی است که خداوند باید دارا باشد و الا اگر خداوند شخص نباشد (تو) صرفأ به یک شئ (او) بدون حیات و علم و قدرت تبدیل می‌شود این مطلب از ترجمه به دست نمی‌آید. زیرا: اولاً: مترجم at least را به «در تحلیل آخر» معنا کرده که «لااقل» درست است. ثانیاً: عبارت is not less than personal (کمتر از شخص نیست) که اشاره به همان مطلب است و اصلاً ترجمه نشده است. ثالثاً مترجم در پرانتز میان «تو» در اینجا با «هو» در معارف اسلامی مقایسه کرده است که درست نیست، بلکه در مقابل یکدیگرند؛ زیرا «تو» در اینجا اشاره به جنبه صفات شخصی خداوند است، حال آنکه