

گاری از نشر نگاه معاصر

کاری از نشر نگاه معاصر

پیرا
۳
فلسطین

پدیدار شناسی در اوسم هزار

مارتین هایدکر

ترجمه‌ی عقیل فولادی

ترجمه‌ی عقیل فولادی

پیغمبر ارشاد
نشر نگاه معاصر

سرشناسه	: هایدگر، مارتین، ۱۸۸۹-۱۹۷۶م.
عنوان و نام پدیدآور	: پدیدارشناسی روح هگل / [مارتن هایدگر]; ترجمه عقیل فولادی.
مشخصات نشر	: تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	: ۲۵۹ ص.
شابک	: 978-622-7028-96-6
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا.
یادداشت	: عنوان اصلی:
یادداشت	: «Hegel's Phenomenology of spirit» با عنوان «Hegel's Phänomenologie des Geistes» به فارسی ترجمه شده است.
موضوع	: هگل، گوئگ ویلهلم فریدریش، ۱۷۷۰-۱۸۳۱م. پدیدارشناسی روح.
موضوع	: Phaenomenologie des Geistes Hegel, Georg Wilhem Fredrich Der :
موضوع	: وجودان.
موضوع	: Conscience :
موضوع	: نفس.
موضوع	: Spirit :
موضوع	: حقیقت.
موضوع	: Truth :
موضوع	: پدیده‌شناسی.
موضوع	: Phenomenology :
شناسه افزوده	: فولادی، عقیل، ۱۳۵۷.
ردیبدنی کنگره	: B ۲۹۲۸ :
ردیبدنی دیوبی	: ۱۹۳ :
شماره کتابشناسی ملی	: ۷۴۱۴۲۳۱ :

میریاد اشناه سازمان
نشر نگاه معاصر

مارتن هایدگر

ترجمه‌ی عقیل فولادی

پدیدارشناسی روح هگل

مارتین هایدگر

ترجمه

عقیل فولادی

ناشر

نشر نگاه معاصر (وابسته به مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر)

مدیر هنری: باسم الرسام

حروفچینی و صفحه‌آرایی: حروفچینی ها (امید سید کاظمی)

لیتوگرافی: نوید

چاپ و صحافی: پیکان

نوبت چاپ: یکم، ۱۳۹۹

شمارگان: ۷۷۰

قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۲۸-۹۶-۶

نشانی: تهران - مینی سیتی - شهرک محلاتی - فاز ۲ مخابرات - بلوک ۳۸ - واحد ۲ شرقی

تلفن: ۰۲۴۴۸۴۱۹ / پست الکترونیک: negahe.moaser94@gmail.com

nasr_negahemoaser

این ترجمه بر پایه ترجمه انگلیسی ذیل و با توجه به متن آلمانی به انجام رسیده است:

Heidegger, Martin, Hegel's Phenomenology of spirit, translated by Parvis Emad and Kenneth Maly, Indiana University Press, 1994.

_____, Gesamtausgabe, II. Abteilung: Vorlesungen 1923–1944, Band 32, Hegels Phänomenologie des Geistes, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1997. ISBN 3-465-02922-4 Kt. ISBN 3-465-02923-2 Ln.

فهرست

۱۱	درباره ترجمه فارسی
۱۲	مشخصات کتاب شناختی منابع مذکور در پانویس ترجمه فارسی
۱۲	علاوه اختصاری در ترجمه فارسی
۱۳	پیش‌گفتار مترجمان انگلیسی
۲۷	پدیدارشناسی روح هگل
۲۹	مقدمه: وظیفه پدیدارشناسی روح به مثابه نخستین بخش نظام علم
۳۰	۱۶. نظام پدیدارشناسی و نظام دانشنامه
۴۱	۲۶. درک هگل از نظام علم
۴۱	الف) فلسفه به مثابه «علم»
۴۷	ب) دانش مطلق و نسبی
۴۷	فلسفه به مثابه نظام علم
۵۲	۲۶. اهمیت بخش اول نظام نسبت به نامگذاری هر دو عنوان آن
۵۳	الف) «علم تجربه آگاهی»
۶۱	ب) «علم پدیدارشناسی روح»
۶۵	۲۶. رسالت درونی پدیدارشناسی روح به مثابه بخش نخست نظام
۶۵	الف) به خود آمدن دانش مطلق
۶۷	ب) برداشت‌های نادرست از مقصد پدیدارشناسی

۷۰	پ) شرایط مباحثه انتقادی با هگل
۷۵	ملاحظه مقدماتی
۷۵	۫۵. پیش‌فرض پدیدارشناسی: آغاز مطلق آن با امر مطلق
۷۷	الف) مراحل به - خود - آمدنِ روح
۷۹	ب) فلسفه به مثابه بسط پیش‌فرضش. پرسش درباره تناهی و مسئله‌داری عدم
۸۰	تناهی در هگل
۸۵	پ) ملاحظات کوتاه اولیه درباره منابع، درباره اصطلاح‌شناسی واژه‌های وجود و موجود، و درباره سلوک درونی هنگام خواندن

بخش اول: آگاهی

۹۳	فصل اول: یقین حسی
۹۴	۫۶. یقین حسی و بی‌واسطگی
۹۴	الف) دانش بی‌واسطه به مثابه نخستین برابرایستای ضروری برای ما که به نحو
۹۴	مطلق می‌شناسیم
۹۹	ب) وجود فی‌نفسه و لنفسه خود موضوع و نگریستن دانش مطلق. دانش مطلق «رها-کننده»
۱۰۶	پ) بی‌واسطگی برابرایستا و بی‌واسطگی دانستن یقین حسی. «وجود محض» و پیش‌دست بودن
۱۱۲	ت) تمایزها و وساطت در وجود محض امر بی‌واسطه در یقین حسی. چندگانگی نمونه‌های *این، *این به مثابه من و به مثابه برابرایستا
۱۱۶	ث) تجربه تمایز میان بی‌واسطگی و وساطت، ذات و ناذاتی در خود یقین حسی؛ *این به مثابه ذات، معنایش به مثابه اکنون و اینجا، امر کلی به مثابه ذات *این
۱۲۱	ج) زبان به مثابه بیان امر کلی و فرد منظور - دیالکتیک و تمایز وجود‌شناسانه
۱۲۵	ۭ۵. وساطت یافتنگی به مثابه ذات امر بی‌واسطه و حرکت دیالکتیکی
۱۲۵	الف) نظر به مثابه ذات یقین حسی. فردیت و کلیت منظور داشتن
۱۳۰	ب) بی‌واسطگی یقین حسی به مثابه ناگوناگونی من و برابرایستا. اکنون منفرد ارائه شده در حرکتش به سوی امر کلی

پ) بی‌نهایتی دانش مطلق به مثابه رفع متناهی و به مثابه دیالکتیک. سرآغاز 133 ماججه با دیالکتیک هگل - عدم متناهی یا متناهی وجود
ت) نقطه‌های جهت‌یابی راجع به مسأله بی‌نهایتی وجود: رهایی روح از امرنسی. 139 توجیه منطقی و سویژکتیوی بی‌نهایتی.
فصل دوم: ادراک حسی ۱۴۷
۱۴۷ ۶. آگاهی ادراک حسی و برابرایستایش
الف) ادراک حسی به مثابه وساطت و گذار از یقین حسی به فاهمه ۱۴۷
ب) شیء به مثابه امر ذاتی در ادراک حسی. شیئت به مثابه وحدت «همچنین» او صاف ۱۵۲
پ) وحدت طارد [= انحصاری] شیء به مثابه شرط داشتن اوصاف. اوصاف‌داری برابرایستای ادراک حسی و امکان فریب ۱۵۶
۱۵۹ ۷. ویژگی واسطه‌گری و متناقض ادراک حسی
الف) امکان فریب به مثابه بنیاد تناقض در ادراک حسی به مثابه ۱۶۰
ب) توزیع دوسویه یک و «همچنین» متناقض شیء نسبت به ادراک به مثابه دریافت و تأمل ۱۶۳
پ) تناقض شیء فی نفسه - لنفسه بودن و لغیره بودن - و ناکامی تأمل ادراک حسی ۱۶۶
فصل سوم: نیرو و فاهمه ۱۷۱
۸. ویژگی مطلق شناخت ۱۷۱
الف) شناخت مطلق به مثابه هستی - خداشناسی ۱۷۱
ب) وحدت تناقض شیء در ذاتش به مثابه نیرو ۱۷۷
پ) شناخت متناهی و مطلق - «نمود و جهان فراخسی» ۱۸۳
۹. گذار از آگاهی به خود آگاهی ۱۹۳
الف) نیرو و بازی نیروها؛ برای - خود - بودن در برای - دیگری - بودن [= بودن لنفسه در بودن لنفسه] ۱۹۳
ب) نمود بازی نیروها و وحدت قانون ۱۹۹
پ) بی‌نهایتی من؛ روح به مثابه $\lambda 6705$ [= لوگوس] و من و خدا و $\omega 7$ [= موجود] .. ۲۱۱

بخش دوم: خودآگاهی

۱۲۶.	خودآگاهی به مثابه حقیقت آگاهی	۲۱۷
	الف) «حقیقت یقین به خود»	۲۱۷
۱۲۷.	ب) معنای گذار از آگاهی به خودآگاهی	۲۲۱
۱۳۶.	۱۳۶. وجود خودآگاهی	۲۲۷
	الف) حصول خود - بودن خود در استقلالش	۲۲۷
۱۳۴.	ب) مفهوم تازه وجود به مثابه خودپایا، حیات	۲۳۴
۱۳۴.	وجود و زمان در هگل - هستی و زمان	۲۳۴
۱۴۷.	□ خاتمه	۲۴۷
۱۴۹.	□ پی‌گفتار ویراستار متن آلمانی	۲۴۹
۱۵۵.	□ واژه‌نامه آلمانی (نیز لاتینی و یونانی) به انگلیسی و فارسی	۲۵۵

درباره ترجمه فارسی

در این ترجمه از واژه‌های تخصصی مترادف شاید بیش از اندازه استفاده شده باشد. وجه این امر دو چیز بوده است: یکی اینکه این واژه‌ها تقریباً با آهنگ یکسانی توسعه مترجمان به کار می‌روند؛ و دو دیگر اینکه با توجه به دشواری متن هایدگر، به نظر مترجم چنان می‌رسیده است که در یک بافت فلان معادل متن را خواناتر می‌نماید و در بافتی دیگر مترادف آن. البته چنین کاری بیشتر در معادل‌های مشهوری شده است که معمولاً خوانندگان از آن آگاهند: مثلاً «وجود/ هستی»؛ «فی نفسه/ در خودش»؛ «لنفسه» برای - خودش»؛ «لغیره/ برای دیگری». البته استفاده مترجمان انگلیسی از مترادف‌ها بسی بیش از ترجمه فارسی بوده است.

پرانتزها معمولاً مطالبی است که در متن آلمانی بدون نشان پرانتزند ولی مترجمان انگلیسی برای روان‌سازی فهم مطالب، موارد بسیاری را در پرانتز نهاده‌اند که به همین مقصود در ترجمه فارسی نیز حفظ شدند. البته همه پرانتزها چنین نیستند و بعضی در خود متن آلمانی چنین است. مواردی نیز در ترجمه فارسی به منظور روان‌سازی فهم متن در پرانتز نهاده شده است که در پانویس‌ها مشخص شده‌اند.

آدرس نقل قول‌های عبارات پدیدارشناسی روح بربطق شماره بندهای مرسوم آن کتاب در ترجمه‌های انگلیسی، در ترجمه حاضر نیز ذکر شده است و به علاوه به شماره صفحات چاپی یکی از ترجمه‌های فارسی که مشخصات کتاب‌شناختی آن در ادامه آمده است نیز ارجاع شده است. البته ترجمه‌های این عبارات الزاماً با ترجمه فارسی مذکور مطابقت ندارد.

کروشه‌های حاوی علامت مساوی از مترجم فارسی است.
توضیحات راجع به علائم اختصاری به کاررفته توسط مترجمان انگلیسی در مقدمهٔ خود ایشان آمده است.

در پایان، از آقایان اکبر قنبری و امید سیدکاظمی، به ترتیب، مدیر نشر نگاه معاصر و صفحه‌آرای کتاب، تشکر می‌کنم.

عقیل فولادی

مشخصات کتاب شناختی منابع مذکور در پانویس ترجمهٔ فارسی
آشوری، داریوش، فرهنگ علوم انسانی: انگلیسی-فارسی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۵ (ویراست سوم).

ارسطو، منطق ارسطو (ارگانون)، ترجمهٔ میرشمسم الدین ادیب سلطانی، تهران: نگاه، ۱۳۷۸.
کانت، ایمانوئل، سنجش خرد ناب، ترجمهٔ میرشمسم الدین ادیب سلطانی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۳، (چاپ دوم).

هایدگر، مارتین، هستی و زمان، ترجمهٔ سیاوش جمادی، تهران: ققنوس، ۱۳۸۸، (چاپ سوم).

هایدگر، مارتین، هستی و زمان، ترجمهٔ عبدالکریم رسیدیان، تهران: نی، ۱۳۸۹، (چاپ اول).

هگل، گ. و. ف.، پدیدارشناسی جان، ترجمهٔ باقر پرهاشم، تهران: کندوکاو، ۱۳۹۰، (چاپ دوم).

علائم اختصاری در ترجمهٔ فارسی

* به جای حرف تعریف مورب در آلمانی و انگلیسی.

* به جای حرف تعریف نامورب.

[* ... *] عبارت جافتاده در ترجمهٔ انگلیسی.

م. ا: مترجمان انگلیسی.

م. ف: مترجم فارسی.

M: ترجمهٔ انگلیسی میلار از پدیدارشناسی روح.

P: ترجمهٔ انگلیسی پینکارد از پدیدارشناسی روح.

I: ترجمهٔ انگلیسی اینوود از پدیدارشناسی روح.

پیش‌گفتار مترجمان انگلیسی

اثر حاضر ترجمه انجلیسی [م.ف: واکنون فارسی] کتاب مارتین هایدگر، یعنی پدیدارشناسی روح هگل است – جلد ۳۲ از Gesamtausgabe (چاپ کامل) – که شامل درس‌گفتار ارائه شده توسط هایدگر در دانشگاه فرایبورگ در طول نیم سال زمستانی ۱۹۳۰/۳۱ است. Vittorio Klostermann Verlag در ۱۹۸۰ توسط چاپ آلمانی، ویراسته Ingtraud Görland منتشر شد.

متن این درس‌گفتار در میان آثار هایدگر درباره هگل، جایگاهی مهم دارد. چند بحث اساسی درباره هگل – در بخش ۸۲ از هستی و زمان و در رساله‌های «مفهوم تجربه از نظر هگل»^۱ و «هگل و یونانی‌ها»^۲ – همچون تحلیل‌های مختص درباره هگل، در سرتاسر آثار هایدگر پختش شده‌اند. ولی متن حاضر اساسی‌ترین برداشت تاکنون منتشرشده هایدگر از هگل است. این درس‌گفتار، با چشم‌پوشی از مقدمه و پیش‌گفتار اثر هگل، بخش‌های A («آگاهی») و B («خودآگاهی») پدیدارشناسی روح را شرح می‌دهد.^۳

ویرگی متن: قرائت. آنچه متن ذیل را متمایز می‌کند، جدای از شرح به معنای رایج، این واقعیت است که هایدگر در این درس‌گفتار قرائت ساده بخش‌های A و B از

1. Cf. Martin Heidegger, *Holzwege*, Gesamtausgabe, Band 5 (Frankfurt: Vittorio Klostermann Verlag, 1977), pp. 115–208; trans. *Hegel's Concept of Experience* (New York: Harper and Row, 1970).

2. Cf. Martin Heidegger, *Wegmarken*, Gesamtausgabe, Band 9 (Frankfurt: Vittorio Klostermann Verlag, 1976), pp. 427–44.

۳. م. ا: هایدگر براین بخش‌ها تمرکز می‌کند زیرا دقیقاً در آنهاست که گسترش ییشت و غله بر موضع کانت در نقد عقل محسن رخ می‌دهد. بنجید در این باره با خاتمه ویراستار بر مجلد حاضر.

پدیدارشناسی روح را ارائه می‌کند. اگر به قرائت هایدگر از هگل از بیرون بنگریم، بی‌آنکه آنچه واقعاً در آن بر ملا می‌شود، به حساب آوریم، می‌توان آن را تفسیر فصل‌های «یقین حسی» و «ادراک حسی» و «نیرو و فاهمه» و «خودآگاهی» دانست. ولی آنچه عملاً در این قرائت مفسرانه هویداست آشکار شدن دقیق و مشکافانه حرکت اندیشه است که «پدیدارشناسی روح» نامیده می‌شود. این قرائت، پدیدارشناسی روح را همچون اندیشیدنی آشکار می‌کند که خودش را به شیوه‌ای تدریجی و همواره آگاهانه و همواره متکی به خود گرد می‌آورد. بسط شکل‌گیری این گردآوری «پدیدارشناسی روح»، سادگی قرائت هایدگر را مشخص می‌کند.

آنچه در متن ارائه شده حاضر در ترجمه می‌خوانیم تأسیس یک موضع یا بیان برتری فکری‌ای نیست که برای امتیاز گرفتن له یا علیه هگل سر در آورده باشد. مفسر آن بخش‌های پدیدارشناسی روح در اینجا قرائتی را می‌باید که در آن، فرایند پدیدارشناسی روح باز زنده می‌شود. اینکه هایدگر چنین قصدی داشت – به جای بررسی تفسیرهای گوناگون اندیشه هگل – از آنجا معلوم می‌شود که وی فضای محدودی به بحث از آثار درباره هگل اختصاص می‌دهد. فرایند پدیدارشناسی روح می‌تواند باز به نحو مستقل از برداشتی مشروح و تمام و کمال از منابع هگلی فعال شود. هم‌چنانکه کار اندیشه ورزی به پیش می‌رود، و هم‌چنانکه ما جذب حرکت اندیشه ورزی می‌شویم، بیش از پیش روشن می‌شود که وابستگی این حرکت به منابع گسترده و رو به رشد درباره هگل چقدر اندک است.

این بدان معنا نیست که تخصص هگل باید فدا شود. بلکه قرائت هایدگر در ضربه نیرومندش از درون نشان می‌دهد که چطور لازم است که سرآغاز قرائت ما از پدیدارشناسی روح، مقدم بر، و مستقل از، مجادله پدیدآمده توسعه منابع ثانویه درباره آن اثر باشد. آنچه ما از نمونه فراهم شده توسط هایدگر می‌آموزیم آن است که حرکت اندیشه که همچون شرط لازم کنار آمدن با پدیدارشناسی روح رخ می‌دهد باید هر دفعه از نو آغاز شود. به جای دنبال کردن اینکه این و آن درباره این اثر چدگفته‌اند، خواننده باید قرائت خودش را بی‌آغازد. آنچه این قرائت را از تنزل به برداشت سویژکتیوی از پدیدارشناسی روح حفظ می‌کند، مرجعیت منابع ثانویه نیست، بلکه ویژگی ذاتی این اثر به مثابه یک اثر اندیشه ورزی است.

садگی قرائتی که در اینجا نامعلوم است و حرکتی که این قرائت باید پدید آورد تنها آن‌گاه به دست می‌آید که پدیدارشناسی روح، اثر اندیشه ورزی تلقی می‌شود. عبارت «اثر اندیشه ورزی» نباید همچون سخن کلیشه‌ای بد - فهمیده شود که براساس آن پدیدارشناسی روح می‌تواند محصول کوشش‌های عقلی هگل تلقی شود. عبارت «اثر اندیشه ورزی» اشاره می‌کند به اثر - ویژگی اثر پدیدارشناسی روح، به $\text{Q707} = \text{کنش}$ آن، که هرگز در صرف قرائت متن، تجربه نمی‌شود.^۱ مهم است به یاد داشته باشیم که این Q707 (که خواننده متوجه در آن شرکت می‌کند) چیزی افزوده به اثر به مثابه تکمله نیست. یک اثر فلسفی مثل پدیدارشناسی روح هگل به مثابه آن Q707 است که از درون خودش روشن می‌شود.

اولویتی که هایدگر به اثر به مثابه اثر اندیشه ورزی استناد می‌دهد به ما کمک می‌کند که بفهمیم چرا توصیف آشنای پدیدارشناسی روح به منزله محصول کوشش‌های عقلی هگل اصلاً بستنده نیست. هنگامی که اثر را محصول کوشش عقلی هگل تلقی می‌کنیم، بی‌درنگ با این پرسش مواجه می‌شویم: هگل کیست؟ آیا وی نقطه مرکزی یک خروار پژوهش‌های زندگی نامه نوشتی است؟ امر اساساً ایرادپذیر در این توصیف آن است که باب ارزیابی اثر بر اساس زندگی نامه را می‌گشاید - بر اساس ارتباط میان اثر و زندگی. ما با ملاحظه اثر به مثابه پیامد جانی زندگی، آن را به زائد سویژکتیویته فرومی‌کاهیم، و بدین سان، راه دسترس به Q707 (به آنچه به پیش می‌رود) را، که در واژه اثر $= \text{work}$ خلاصه می‌شود، می‌بنديم.

بهتر است که چند معنای واژه اثر را تفکیک کنیم - و همراه آن، موضوع‌های ریشه‌ای ملازم گنجیده در آن را: ۱) اثری که ما به مثابه محصول کوشش‌های هگل داریم، ۲) اثر به مثابه کتابی که ما داریم (پدیدارشناسی روح به مثابه یک متن - اثر)،^۳ اثر اندیشه ورزی که در متن - اثر مذکور به پیش می‌رود، یعنی اثر اندیشه ورزی ای که قرائت متوجهانه ما می‌تواند در آن مشارکت کند. هایدگر نخستین معنای اثر - به مثابه محصول - را به مثابه فرعی و نامریوط و کاملاً خارجی نسبت به حرکت اندیشه ورزی ای که قرائت وی در پی برانگیختن آن است کنار می‌گذارد. دومین معنای اثر - به مثابه متن - اثر -

^۱ م. ا.: *Autobiography* (Oxford: Oxford University Press, 1970), pp. 40f. چند اظهار نظر جالب درباره نابستنگی اساسی خواندن صرف یک متن دارد.

هرگاه که هایدگر به اثر به مثابه متن ارجاع می‌دهد مطرح می‌شود. سومین معنای اثر به مثابه فرایند، به مثابه حرکت اندیشه ورزی، موضوع ریشه‌ای است و برای کارهایدگر در این درس گفتار، اساسی است. به سبب سبک خاص به کاررفته در آلمانی – یعنی الزاماً ایتالیک نبودن عناوین کتاب‌ها – این دو معنای اخیر (آنها که واقعاً با قرائت هایدگر را بطور دارند) در چاپ آلمانی تفکیک نمی‌شوند: «پدیدارشناسی روح» (ایتالیک‌نشده در آلمانی) می‌تواند به کتاب پدیدارشناسی روح اشاره کند یا به فرایند یا حرکت (پدیدارشناسی روح). ما برای به دست دادن ترجمه انگلیسی موافق با سبک انگلیسی معیار، ناچار بوده‌ایم در هر مورد تعیین کنیم که کدامیک از دو معنا مقصود است. این امر موضوع تفسیر است، کاری که چاپ آلمانی می‌تواند از آن پرهیز.

ما برای دیدن اصالت اثر، باید پا را از میراث رمانتیسم و تاریخ باوری¹ فراتر گذاریم، که میان زندگی و اثر، همبستگی مستقیمی را مسلم می‌گیرد و اثر را به تحقق سوژه‌کنیوبیتۀ انسانی فرمومی کاهد. هنگامی که هایدگر درس گفتاری را دربارۀ ارسطو آغازیز، به جای ارائه شرح رایج از زندگی فیلسوف، فقط گفت: «ارسطو زاده شد و کار کرد و مرد».² پس وی تلویحاً می‌گوید که داده‌های زندگی نامه‌ای، نقطه آغاز مطمئنی برای ورود به اثربک فیلسوف در اختیار نمی‌نهند. هر دیدگاهی که پندارد زندگی، اثر را تأیید می‌کند، تبیینی است که دربارۀ اثر ارائه شده است نه اینکه کوششی برای گلاویز شدن با نوآوری آن باشد. مفهوم «تاریخ تکامل یک اثر در جریان گسترش زندگی نویسنده» گرایش دارد که [ما را] از آنچه در اثر روی می‌دهد بپراحت کند – یعنی مفهومی گمراحتنده است. فرض بررسی نشده دربارۀ ماهیت اثر به مثابه محصول فرعی زندگی، گونه‌ای ماست مالی اثر است به جای اینکه با ویژگی اصیل آن از درآشتی درآییم. این تبیین، مخفیانه گرایش دارد که توانایی پرسشگرانه اثر را نابود کند.

هم‌چنانکه هایدگر به اصالت اثر به مثابه اثر اندیشه ورزی برمی‌گردد، هم‌چنانکه وی خواستار آن است که خواننده به جای میل به نهادن اثر در کنار دیگر ویژگی‌های زندگی نامه‌ای نویسنده، توسط ۰۷۰۷ (که اثر است) هدایت شود، خواننده را به معیت اصیل اندیشه ورزی و پرسشگری برمی‌گرداند. بدین سان، هایدگر و رای همبستگی زندگی و اثر، به اهمیت استقلال اثر به مثابه اثر اندیشه ورزی اشاره می‌کند.

1. historicism

2. Cf. Walter Biemel, *Martin Heidegger* (Hamburg: Rowohlt Verlag, 1975), pp. 14ff.

مسلمان ساده‌لوحانه است که بخواهیم با بازگشت به حوادث زندگی هگل درینا قبل از ۱۸۰۷، چیزی را در پدیدارشناسی روح شرح دهیم. برای فهم آنچه در این اثر در جریان است، کنجکاوی درباره زندگی هگل در آن دوره، راهنمای بدی است. بلکه این پدیدارشناسی روح به مثابه یک اثر است که آن زندگی را زندگی هگل ساخته است. پدیدارشناسی روح، به مثابه اثر اندیشه‌ورزی، در خودش ماندگار است: استقلال آن مانع تبیین‌های خارجی و زندگی‌نامه‌ای است. بجاست که عجالتاً درنگ کنیم و پدیدارشناسی روح را همچون چیزی در نظر بگیریم که در میان حوادثی که زندگی هگل را درینا ساختند طالب «توجه» وی بود. چه چیزی در کار [= اثر] پدیدارشناسی روح رخ می‌دهد که این زندگی را زندگی هگل ساخته است؟ آیا کار عمده با پدیدارشناسی روح نیست که زندگی را با نشان هگلی مهر می‌زند؟ پاسخ این پرسش باید برآمده از عرضه مستقیم به [= کنش] اندیشه‌ورزی باشد، که به مثابه پدیدارشناسی روح، در زندگی هگل راهنمایی می‌کند. این سخن حاکی از آن است که ما برخلاف دیدگاه‌های رمانیک و تاریخ باورانه باید زندگی را در پرتو اثر بینیم. اگر متکفل پرسش‌هایی شویم که خود ساختار پدیدارشناسی روح (یا پدیدارشناسی روح) را می‌سازند، به ساحتی راه می‌یابیم که از آنجا تاریخ مکتوب زندگی هگل (زندگی‌نامه‌اش) در پرتوی نو نمودار می‌شود. از چنان ساحتی است که سخن هایدگر را می‌فهمیم آن‌گاه که می‌پرسد: «آیا چنان نیست که اثر، تفسیر زندگی‌نامه را می‌سر می‌سازد؟»¹ این پرسش هشداری است که اثر را نباید پیامد جنبی زندگی دید، بلکه همچون نوری مرکزی است که امکان‌ها و حتمیت‌هایی را که زندگی نامیده می‌شوند تحت الشعاع قرار می‌دهد و آنها را تنظیم می‌کند.

ویژگی مستقل و تمام اثر اندیشه‌ورزی، برای اثر خود هایدگر اساسی است و برآثار دیگران نیز اطلاق می‌شود. برای حفظ این ویژگی مستقل و تمام و برای تأکید بر لزوم دریافت اثر چنانکه خواستار اندیشه‌ورزی شخص در بی‌واسطگی آن است، جلد‌های *Gesamtausgabe* [= چاپ کامل] هایدگر بدون مقدمه تفسیری و شرح منتشر می‌شوند. این نکته‌ای مهم است و با ویژگی متن حاضر رابطه‌ای مستقیم دارد. پس لازم است مختصرآ در اینجا بدان پرداخته شود.

1. Martin Heidegger. *Lettre à J. M. Palmier* (1969), in M. Haar (ed.), *Martin Heidegger* (Paris: Cahier de l'Herne, 1983), p. 117.

هنگامی که ما به یک اثر ان迪شه ورزی می‌رسیم، نباید درباره آنچه در مقام قرائت اثر در انتظار باشد هیچ توهینی پپورانیم. اگر در آسایشی پناه بجوییم که یک مقدمه یا شرح مختصر فراهم می‌کند، با اثر گلایر نخواهیم شد. ما یا آماده مواجهه با کار با همه‌لوازم آن هستیم، یا اصلاً هنوز آماده نیستیم. هیچ مقدمه تفسیری یا شرحی این سخن را دگرگون نمی‌کند. ما باید با خودمان روراست باشیم. اثر ان迪شه ورزی، بیش از هر چیزی دیگر نیازمند روراستی است. چنین روراستی‌ای پیش‌پیش می‌داند که طرح بغرنج مقدمه نمی‌تواند بر مواجهه واقعی با اثر ان迪شه ورزی غلبه کند. ما باید با اثر چنانکه هست رویه‌رو شویم. اگر در این امر ناکام بمانیم، و اگر بر وفق پیشنهادهای انجام‌شده در مقدمه به اثر درآییم، این خطر را پذیرفته‌ایم که بعداً بدانیم که آن پیشنهادها نسبت به آن اثر، جنبی و خارجی و نامناسب‌اند؛ ولذا باید تصحیح شوند. ولی چون تصحیح آن دیدگاه‌ها و پیشنهادها با درآمدن به خود اثر محقق می‌شود، چرا در وهله نخست با خود اثر نیاگازیم؟ لذاست که جلد‌های *Gesamtausgabe* آثار هایدگر، با مقدمه یا شرح فشرده تکمیل نمی‌شوند. در عوض، خواننده باید در آزادی‌ای که اثر در آن به مثابه اثر ان迪شه ورزی ارائه می‌شود، با اثر رویه‌رو شود. این آزادی حفظ نمی‌شود اگر اثر معمایی تلقی شود که انتظار می‌رود راه حل‌های اساسی آن در مقدمه یا شرحی فشرده یافت شوند.

متن پدیدارشناسی روح هگل، بدون مقدمه یا شرحی فشرده انتشار می‌یابد، چون چیزی نباید میان این اثر و خوانندگانش باشد، خوانندگانی که در اثر ان迪شه ورزی با توجه کامل در آن مشارکت می‌کنند. متن حاضر به چنان شرح یا مقدمه‌ای نیاز ندارد، زیرا ویژگی این متن – به مثابه قرائتی که در حرکت اثر ان迪شه ورزی که برای ما در متن – اثر فراهم می‌شود مشارکت می‌کند – بیش از هر چیز دیگر، نامناسبی چنان مقدمه‌ای را ثابت می‌کند. هیچ شکی نیست که، اگر مقدمه به اثربال افزوده شود، شیوه خاص قرائت اثر، پیشنهاد می‌شود. ولی این شیوه خاص قرائت اثر، تنها شیوه خواندن آن اثر نیست. یک مورد فوق العاده و استثنائی – ولی معهذا بجا – ترجمه فرانسوی ژاک دریدا^۱ از *Ursprung der Geometrie* هوسرل است. هنگامی که دریدا ترجمه‌اش از این اثر را با مقدمه و شرح تکمیل می‌کند، شیوه خاص قرائت این اثر را پیشنهاد می‌کند، که مسلمانه تنها شیوه خواندن آن نیست. شایستگی‌های شرح دریدا هرچه باشند – و مسلمانه شایستگی‌هایی

دارد – شکی نیست که مقدمه و آراء وی میان خواننده و اثر هوسرل می‌ایستد. به عکس، می‌توان گفت: نبود مقدمه در چاپ اصلی پدیدارشناسی روح هگل، استقلال اثر اندیشه‌ورزی را حفظ می‌کند، به طوری که آن در فضای آزادی رخ می‌دهد که برای شکوفایی خود اثر لازم است.

کشاکش ترجمه. ویژگی اثر اندیشه‌ورزی، چه پدیدارشناسی روح به قلم هگل چه پدیدارشناسی روح هگل به قلم هایدگر، عمدتاً در زبان اثر نمایان می‌شود. این زبان در هردوی هگل و هایدگر ویژگی یگانه‌ای را به خود می‌گیرد. برای گفتن آنچه لازم است گفته شود، هردوی هگل و هایدگر به زبانی دشوار و دقیق سخن می‌گویند که ورای زبان سنتی فلسفه است. در این قلمرو تازه‌ای که زبان می‌یمامید، هم‌چنانکه در آثار هگل و هایدگر شکل می‌گیرد، خود اندیشه‌ورزی وارد قلمروهای تازه‌ای می‌شود. آسان می‌توان هگل و هایدگر را به اخذ سنجه‌های نامناسب زبانی متهم کرد و اینکه تعتمدآمی خواهند مبهم و غامض و نامشخص باشند. این اتهام برآمده از بی‌میلی نسبت به اذعان به این مطلب است که زبان در هردو فیلسوف قلمروهای تازه اندیشه‌ورزی را نمایان می‌سازد. اگر ضرورت آنچه را که این فیلسوفان می‌خواهند بیندیشند در بایم، اذعان می‌کنیم که آنان نمی‌توانند آنچه می‌اندیشند، بدون بیان آن به شیوه خودشان، بگویند.

ولی دقیقاً این لازمه، که اثر اندیشه‌ورزی، هم‌زمان با شکل‌گیری زبان در اندیشه‌ورزی، در هردوی هگل و هایدگر قرار می‌دهد، گهگاه به دشواری‌های عملاً حل نشدنی برای مترجم می‌انجامد. دشواری‌ها در ترجمه هگل و هایدگر بیشتر در مقام اشاره – در زبان دیگر – به قلمروهایی پیش می‌آید که این اندیشمندان گشوده‌اند. نیازی به گفتن نیست که قاعدة عام یا روشنی کلی برای انجام این کار نیست. ورای کش و قوس دادن منابع موجود یک زبان، برای اینکه با نیازهای آنچه ترجمه می‌شود سازگار شود، ما در مقام مترجمان در فکر حوزه‌ها یا قلمروهایی هستیم که این اثر می‌گشاید. (میل به پرداختن بستنده به این دشواری‌ها ما را واداشت که با ترجمة فرانسوی این جلد، به قلم امانوئل مارتینو،^۱ به دقت کار کنیم).^۲

1. Emmanuel Martineau

2. Martin Heidegger, La «Phénoménologie de l'esprit» de Hegel, trans. E. Martineau (Paris: Éditions Gallimard, 1984).

ما با آگاهی از این دشواری‌ها و با توجه به اینکه بگذاریم این دشواری‌ها برای خواننده این ترجمه‌انگلیسی طبیعت انداز شوند، در اینجا تأمل‌های ذیل را درباره کشاش‌های مهمی که در کارتترجمهٔ مارخ داده‌اند و اینکه چگونه به حل آنها پرداخته‌ایم، ارائه می‌کنیم:

۱. چنانکه گذشت، عبارت «die Phänomenologie des Geistes» در چاپ آلمانی بدون ایتالیک آمده است. اشاره آن گاهی به متن هگل است و یک عنوان است؛ و گاهی به فرایند یا حرکت اندیشه‌ورزی ای اشاره می‌کند که در حال انجام است: پدیدارشناسی روح به مثابه خود اثر [=کار، work] اندیشه‌ورزی. ما در هر مورد کوشیده‌ایم که مشخص کیم کدام معنای عبارت عملی است. در این ترجمه، *Phenomenology of Spirit* (به نحو ایتالیک و با حروف بزرگ) [در ترجمه فارسی، به نحو ایتالیک: پدیدارشناسی روح] مسلماً به متن هگل اشاره می‌کند، ولی عبارت «the phenomenology of spirit» (بدون ایتالیک و با حروف کوچک و بدون علامت نقل قول) [در ترجمه فارسی، بدون ایتالیک: پدیدارشناسی روح] به آن حرکتی در اندیشه‌ورزی اشاره می‌کند که اثر پدیدارشناسی روح است. (همین مسأله و تمایز راه حل به منطق - متن هگل - و «منطق» - حرکت منطق در اثر اندیشه‌ورزی - اطلاق می‌شود). ما آگاهیم که این روال، عاری از تفسیر نیست و وانگهی، بدین سان تمایزی می‌نهیم که چاپ آلمانی - و شاید حتی خود هایدگر - نتهاده است یا نیاز به آن نداشته است. (آیا اثر اندیشه‌ورزی که ما خوانندگان در آن مشارکت می‌کنیم بیشتر با تمایزمی سازد یا بدون آن؟)
۲. ما با توجه به ترجمه فرانسوی هراز چندی مرزهای پاراگراف را دگرگون کرده‌ایم تا متن را روان‌تر و خواندنی تر سازیم.

۳. کاربرد حروف ایتالیک در ترجمه با چاپ آلمانی متفاوت است. حروف ایتالیک در متن اصلی هایدگر برای تأکید بر امور خاصی در بافت بیان شفاهی هستند و برای متن مکتوب چندان مناسب نیستند. وانگهی حروف ایتالیک، جزء زیانند و باید بر وفق ویژگی‌های زیان خاص به کار روند. لذا حروف ایتالیک ما همواره همان‌هایی نیستند که در متن هایدگر آمده‌اند. ما گاهی دیده‌ایم که نمی‌توانیم حروف ایتالیک را در برگردان انگلیسی بخردانه منتقل کنیم. از سوی دیگر، دیده‌ایم که گاهی انگلیسی نیازمند حروف ایتالیک است برخلاف آلمانی. پس در برخی موارد، به کارگیری حروف ایتالیک ما

متفاوت با اصل آلمانی است که براساس فهم ماست که کاربرد حروف ایتالیک صرفاً جنبه‌ای فنی نیست که به نحو مستقل از زبان خاصی باشد، بلکه جزء و بخش خود زبان، یعنی یکی از نشانه‌های آن است.

۴. ما از ترجمة پدیدارشناسی روح هگل به قلم میلر^۱ استفاده کرده‌ایم؛ البته با تصرف‌هایی که لازم دیده‌ایم که از اصطلاح‌شناسی انگلیسی هگل – مثلاً آنها بی که میلر استفاده کرده است – دور شویم زیرا ناچار بوده‌ایم که برگردان وی را با سیاق اثر هایدگر با متن هگل، ولذا با سیاق ترجمه‌مان، سازگار کنیم.

۵. با توجه به این موضوع‌های گوناگون به طور کلی و در این بافت، تأمل‌های ذیل را درباره کشاکش‌های مهم در واژه‌های تکی ارائه می‌دهیم:

absolvent [= رها - شونده، رها - کننده]. هیچ معادل انگلیسی برای این واژه یافت

نمی‌شود. البته در واقع واژه‌ای آلمانی هم نیست. واژه *absolvent* برای کاری که

هایدگر با متن هگل انجام می‌دهد حیاتی است. لذا ما این واژه را در ترجمه‌مان نگه

داشتمیم، بی‌آنکه به طور کامل امکان‌های ارائه شده توسط واژه‌های انگلیسی ای

مثل «detachment» [= جداسازی، جداشدن] یا «the act of detaching» [= عمل

جداسازی] را نادیده بگیریم. واژه *absolvent* باید از «the absolut» (das Absolute) «the absolut knowledge» همواره حامل چند معنای ضمنی

[= امر مطلق] متمایز شود. مثلاً *knowing* همواره حامل چند معنای ضمنی

است: در فرایند رهاشدنگی / جداشدنگی، در فرایند امر مطلق، مطلق شدن.^۲

«showing up» [= نشان دادن]. در سرتاسر این ترجمه ما به جای این واژه، «*aufzeigen*

نهاده‌ایم^۳ – و نه «pointing out» چنانکه معمولاً انجام می‌شود. برای ما چنین

می‌نماید که اصطلاح «showing up» بهتر فرایند نمودارسازی، آشکارسازی،

جلوه‌گری را بیان می‌کند – که برای هگل و برای قرائت هایدگر از هگل دارای

بیشترین بستگی است.

= این *diesig* و واژه آلمانی معمولی *dieses* در متن هگل برای دلالت براین

1. A. V. Miller

۲. م. ف: در ترجمه فارسی، گاه «رها - شونده» و گاه «رها - کننده» و گاه که هردو محتمل دانسته شده، «رها - کننده / شونده» آمده است. موضوع، باز است.

۳. م. ف: البته از *exhibiting* نیز برای حالت اسمی واژه مذکور، یعنی *Aufzeigen* [= ارائه]، در ترجمه انگلیسی استفاده شده است.

امر به کار می‌رود که وی می‌خواهد چیزی را بیندیشد که هنوز به شیوه‌های سنتی اندیشه ورزی درباره یک شیء، اندیشه نشده است. هنگامی که هگل می‌گوید «dieses» می‌خواهد یک شیء را چنان بیندیشند که آن شیء در راه ابژه شدن برای آگاهی است. هنگامی که هایدگر واژه‌های «diesig» یا «das Diesige» را به کار می‌برد، همین فرایند را بازنگری می‌کند و می‌بیند که «dieses» یک شیء بودن باید ویژگی یک شیء بودن باشد، باید *diesig* باشد. فقط بدین سان یک شیء می‌تواند در راه ابژه شدن برای آگاهی باشد. لذا ما *diesig* را «ویژگی یک این داشتن» ترجمه کرده‌ایم. (تبیین‌های مشابهی می‌توان درباره اصطلاح‌های دیگر، مثل *hiesig* و *ichlich* ارائه داد).

= جزئی]. در زبان انگلیسی دو امکان هست: *particular* [= جزئی] یا *einzel* [= فردی]. شاید تفاوت ظریف هریک از این واژه‌ها در انگلیسی بیشتر موضوع سبک باشد تا چیز دیگر. ما *einzel* را به «particular» ترجمه کرده‌ایم، هرچند آگاهیم که برخی موارد مقتضی واژه *individual* است. *gleichgültig*، تشخیص ما این است که هگل این واژه را در دو معنا به کار می‌برد: *همچون* [= بی‌اعتنای] و *همچون* *with equal weight or force* [= همسنگ]. در هر مورد یکی از اینها را برگزینده‌ایم، در حالی که کوشیده‌ایم به ضرورت این تمایز واقع باشیم.^۱

das Meinen و *meinen* گاهی می‌توانند به *meaning* [= معنی] انگلیسی ترجمه شوند، ولی اغلب به «intending» [= نظر، منظور داشتن] ترجمه می‌شوند. ما هر دو واژه انگلیسی را به کار برده‌ایم. ثانیاً حفظ ارتباطی که این واژه‌ها در ریشه آلمانی شان دارند در ترجمه انگلیسی محال است. خواننده فقط باید به یاد داشته باشد که این واژه‌ها در آلمانی هم ریشه‌اند.

die Mitte [= میانه]. این برای هگل اصطلاح فنی اساسی است. این اصطلاح ما را با دشواری خاصی مواجه می‌سازد، از این حیث که خواندنی ترین ترجمه انگلیسی — *middle term* [= حد وسط] — حاوی تفاوت ظریف احیاناً گمراحتنده‌ای است.

۱. م. ف: تا جایی که یافته‌ام در ترجمة انگلیسی کتاب حاضر برای *gleichgültig* از معادل نخست، یعنی «استفاده شده است و یک بار نیازار *to all the same* [= على السواء] و *with equal weight* [= على السواء]» دریک مورد آمده است که معادل *gleichgewichtig* است نه *gleichgültig*.

ما می‌توانستیم «middle» یا «mid-point» را برگزینیم. با تردید بسیار گاهی «middle term» را به «die Mitte» برمکنیم، با آگاهی از این خطر که زبان گرایش دارد که کشمکش و حرکت در اندیشه هگل درباره «die Mitte» را به ارتباط منطقی فروکاهد – که بدینسان، روی ویژگی تجربی پدیدارشناسی روح را می‌پوشاند، ویژگی‌ای که اثر هگل بر عهده می‌گیرد و قرائت‌های دگر از اثر هگل ما خوانندگان را بدان فرامی‌خواند.

اما می‌داریم که ترجمه rein به «sheer» [= صرف] به جای «pure» [= محض] میسر سازد که به مقصود هگل نزدیک تر شویم. برای ما چنین می‌نماید که واژه انگلیسی sheer ویژگی مطلق فرایندی را که هگل در سرداشت بهتر بازمی‌تاباند.

«perceiving» [= ادراک] و «perception» [= ادراک حسی] ترجمه می‌شوند. ما نیز چنین کرده‌ایم. ولی در برخی موارد اساسی عبارت بیشتر لغوی را یعنی «taking for true» [= در برابر] به کار برده‌ایم تا ریشه معنای *wahrnehmen* را هویدا سازیم. واژه انگلیسی حقیقی از *wahrnehmen* تا *perceiving* متناسب نیست. *perception* به مثابه

«برای هگل و هگل خوانی هایدگر دخل محوری فلسفی دارد. wissen. این اصطلاح در هگل گاه به فرایند دانستن و گاه به خود داشن اشاره می‌کند. لذا ما wissen را گاه به «knowing» [= دانستن] و گاه به «knowledge» [= داشت] تعبیر کرده‌ایم. باز این هر از چندی موضوع تفسیر می‌شود، در حالی که در چاپ آلمانی – و شاید نزد خود هایدگر – لازم نبود چندان صریح شود. (توجه: ما واژه آلمانی Erkenntnis را به «cognition» تعبیر کرده‌ایم، دقیقاً بدان سبب که

واژه‌های انگلیسی knowing و knowledge را برای wissen حفظ کنیم.)

aufheben [= نابود شدن]. ما دیدیم که این واژه نزد هایدگر به اندازه zugrundegehen «going under» و «running aground» نزد هگل متنوع است. لذا آن را به تفاویق، به «being annihilated» و «being annihilated» تعبیر کرده‌ایم.

جهنمه‌های فنی متن در ترجمه. همه افزوده‌های مترجمان به متن آلمانی درون قلب [] هستند، از جمله اطلاعاتی که در پانویس‌ها افزوده شده‌اند.^۱ واژه‌های آلمانی مهم و

۱. م. ف: در آغاز پانویس‌ها مشخص شده‌اند که از مترجم فارسی هستند یا مترجمان انگلیسی.

مسئله دار که ما صلاح دانسته ایم در بدنه اصلی متن نگه داریم نیز در قلابند.^۱ نشانه های { برای تمیز افزوده ها یا حاشیه های هایدگر در نقل قول ها، به کار می روند.

پانویس های چاپ آلمانی در پایین صفحه هستند و پیاپی از آغاز هر بخش اصلی شماره گذاری می شوند - پیرو متن آلمانی.^۲ پانویس های مترجمان در پایین صفحه در قلابند و با ستاره مشخص می شوند. پانویس های مشخص شده با ستاره و بدون قلاب، حاوی اطلاعاتی هستند که در خود متن در چاپ آلمانی منتشر شده اند. شماره ها در عنوان های پیاپی به صفحه بندی چاپ آلمانی مربوطند.

ارجاع ها به متون هگل. ما در تلاش برای روش نسازی اینکه در متن هایدگر به کدام متن هگل (و کدام چاپ) ارجاع شده است و نیز برای ارجاع مناسب و بستنده به ترجمه های انگلیسی این متون هگلی، در همه ارجاع های پانویسی به شیوه ذیل اقدام کردی ایم:

۱. ارجاع هایی را که در چاپ آلمانی آمده اند مثل آن آورده ایم. هنگامی که صرفاً عدد رومی و شماره صفحه است، ارجاع به مجلد های *Gesamtausgabe* هگل از ۱۸۳۲ بعدی و به بعد است، که هایدگر اغلب اوقات بدان ارجاع می دهد. *Jubiläumsausgabe* دسترس پذیرتر در حاشیه هایش جلد و شماره صفحه چاپ ۱۸۳۲ را نقل می کند.

۲. ارجاع هایی که در این ترجمه افزوده می شوند و با «GW» شناسایی می شوند، به *Felix Hegel-Archiv* *Gesammelte Werke* هگل اشاره می کنند که به وسیله *Felix Meiner Verlag* منتشر شد.

۳. برای پدیدارشناسی روح هگل، کوتاه نوشت ها در ارجاع های پانویسی چنانند که در پی می آیند:

II *Gesamtausgabe or Jubiläumsausgabe*

GW IX *Phänomenologie des Geistes*, hrsg. Wolfgang Bonsieger und Reinhard Heede, *Gesammelte Werke*, Band 9 (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1980)

Hoff. *Phämenologie des Geistes*, hrsg. Johannes Hoffmeister. Philosophische Bibliothek, Band 114 (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1952)

E. T. *Phenomenology of Spirit*, trans. A. V. Miller (Oxford: Oxford University Press, 1977)

۱. م. ف: واژه های آلمانی مذکور با معادل انگلیسی شان غالباً به پانویس ها منتقل شده اند.

۲. م. ف: در شماره گذاری فارسی چنین تعبیتی مراعات نشده است.

۴. گذشته از پدیدارشناسی روح، به ترجمه‌های انگلیسی دو متن دیگر هگل در

پانویس‌ها صرفاً با «E. T.» اشاره می‌شود. اینها چنین اند:

The Difference between the Fichtean and Schellingian Systems of Philosophy, trans.

J. P. Surber (Atascadero. Calif.: Ridgeview Publishing. 1978) (*Jubiläumsausgabe I*; GW IV)

Hegel's Science of Logic, trans. A. Miller (Atlantic Highlands. N.J.: Humanities Press, 1976) (*Jubiläumsausgabe III*; GW XI-XII and XXI-XXII)

۵. همه ارجاع‌های دیگر به ترجمه‌های انگلیسی در قلاب در پانویس‌های مربوط

آمده‌اند.

این ترجمه به میزان سنجش ناپذیری مدیون کمک بلندنظرانه‌ای است که از Robert Bernasconi

دریافت کرده است، هم از نظر آماده‌سازی ارجاع‌ها به چاپ‌های گوناگون آثار هگل، هم از نظر خواندن دقیق و سرشار از علاقه متن ما. ما ژرف‌ترین سپاسمن را به

وی ادا می‌کنیم، در عین اینکه مسئولیت کامل و نهایی کار ترجمه را به عهده می‌گیریم. نیز

از John Sallis برای خواندن دقیق متن این ترجمه تشکرمی‌کنیم.

ما سپاسگزار [بنیاد] موقوفه ملی علوم انسانی^۱ برای پشتیبانی نسبی از این پروژه

هستیم. نیز از کمیتۀ تحقیق و توسعه دانشکده‌ای كالج هنرهای لیبرال و علوم دانشگاه د

پاول،^۲ شورای پژوهش دانشگاه د پاول، کمیتۀ پژوهش دانشگاهی دانشگاه ویسکانسین –

لا کراس^۳ و كالج هنرهای، ادبیات و علوم دانشگاه ویسکانسین – لا کراس سپاسگزاریم.

پرویز عمامد

کیت مالی