

وحدت طبیعت و اختیار

برخشنوی آندره این مدخل به طور خلاصه به بروز من چند و چون تلاش کنست بررسی جدید
برخشنوی بحث های عملی و نظری نظام فلسفی اش در تقدیفه حکم می پردازد

۳. شکاف عظیم

کنست عذر پیشگفتار و دیساجه تقدیفه حکم اعلام می دارد که هدف او از نگارش این
کتاب «تحاتمه دائم به کل مشغله تقدی خود» از طریق پل زدن بیر فراز «خلیج» یا
«شکافی» است که قلمرو فلسفه نظری او را (که عمدتاً در تقدیف عقل محض مورده
بررسی است) از قلمرو فلسفه عملی اش (که عمدتاً در تقدیف عقل عملی مورد بررسی واقع
شده است) (5:170، 176، 195) جدا می کند به گفته خود او، «فاهمه به نحو پیشین
برای طبیعت، به مثابه متعلق حواس، برای شناختی نظری از آن در تجربه ای ممکن
قانونگذاری می کند. عقل به نحو پیشین برای اختیار و علیت خاص آن، به مثابه امر
قوق محسوس در سوزه، برای شناخت عملی نامشروع قانونگذاری می کند قلمرو
مفهوم طبیعت تحت یک قانونگذاری و قلمرو مفهوم اختیار تحت قانونگذاری
دیگر، به موجب شکاف عظیمی که امر فوق محسوس را از نمودها جدا می کند از
هر گونه تأثیر متقابلي که ممکن است (هر کدام بر طبق قوانین بنیادی خود) بر
دیگر داشته باشند کاملاً برکنارند» (5:195).

یک راه برای فهم مسئله ای که کانت در اینجا مطرح می کند این است که بار
دیگر در پرتو بحران روشنگری به آن پردازیم.^(۲۷) بحران این بود که علم مدرن
یاورهای دینی و اخلاقی سنتی را در معرض خطر تضعیف قرار می داد، و پاسخ
کانت استدلالی با این مضمون بود که به واقع وقتی به عقل مرجعیت نام بخشیده

شود و عقل عملی بر عقل نظری نقدم یابد، این علاقه‌های بنیادی انسانیت با یکدیگر سازگار خواهند بود. ولی به نظر می‌رسد ایدئالیسم استعلابی که گانت پاسخ خود را در چارچوب آن صورت‌بندی می‌کند سازگاری این علاقه‌ها را قیمت از دست دادن دیدگاهی یکپارچه نسبت به جهان و جایگاه ما در آن به دست می‌آورد؛ اگر علم فقط شامل حال نمودها شود، و باورهای دینی و اخلاقی به اشیاء فی‌نفسه یا «امر فوق محسوس» ارجاع داشته باشند، آن‌گاه چگونه می‌توان این‌ها را در قالب تلقی واحدی از جهان جمع کرد که ما را قادر سازد از یک قلمرو به قلمرو دیگر گذر کنیم؟ راه حل کانت به میان آوردن قوه‌شناختی پیشین سومی است به نام قوه‌تأملی حکم،^۱ که چشم‌اندازی غایت‌شناختی به روی جهان در اختیار ما قرار می‌دهد. حکم تأملی مفهومی از غایت‌شناسی^۲ یا غایتمندی^۳ فراهم می‌کند که بر فراز شکاف بین طبیعت و اختیار پل می‌زنند، ولذا، بخش‌های عملی و نظری فلسفه کانت را در نظامی واحد متحدد می‌سازد (197: 5).

برای کانت حائز اهمیت است که قوه سومی، مستقل از دو قوه فاهمه و عقل، این چشم‌انداز میانجیگر را تدارک بیند، زیرا او معتقد است که بنیان‌های نظری کافی برای اسناد غایت‌شناختی عینی به خود طبیعت در اختیار ما نیست، و در عین حال، این‌که به طبیعت منحصراً با تکیه بر بنیان‌های اخلاقی نگاه غایت‌شناختی داشته باشیم پیامدی جز تشديد انفال بین شیوه‌های اخلاقی و علمی نگریستن به جهان نخواهد داشت. بنیان‌های نظری کار ما را در اسناد غایتمندی عینی به طبیعت توجیه نمی‌کنند، زیرا شرط خودآگاهی این نیست که فاهمه ما تجربه را مطابق با مفهوم غایتمندی برسازد، مفهومی که در زمرة مقولات کانت یا اصول فاهمه محض نیست که مبنای قوانین بنیادی طبیعت‌اند. به همین دلیل است که فلسفه نظری او فقط اجازه اسناد علیت مکانیکی به خود طبیعت را به ما می‌دهد. از این حیث، مواجهه کانت با گرایش غالب در فلسفه مدرن که علل غایی را از طبیعت طرد می‌کند و، در عوض، طبیعت را چیزی جز ماده متحرک نمی‌انگارد که می‌توان آن را کاملاً به شیوه ریاضی توصیف کرد همدلانه است. ولی او می‌خواهد به نوعی این

---

1. reflecting power of judgment   2. teleology   3. purposiveness

دیدگاه مکانیستی درباره طبیعت را با دریافتنی از عاملیت انسان گه اساساً خایست‌شناختی است سازگار سازد. زیرا، همان‌طور که در بخش قبل دیدیم، کانت معتقد است هر عمل انسانی غایتی دارد و سرجمع همه نکالیف اخلاقی همانا ارتقاء خیر اعلی است. با این حال، در رویکرد کانت، حفظ خودآیینی فاهمه (در طبیعت) و عقل (در اختیار)، بدون آن‌که هیچ‌یک از این دو اجازه داشته باشد به قلمرو دیگری تعدی کنند، و در عین حال، هماهنگ کردن آن‌ها در نظامی واحد نقش بنیادی دارد. این هماهنگی تنها از چشم‌اندازی مستقل حاصل شدنی است که از آن‌جا در این باره که طبیعت چگونه به نحو عینی قوام می‌باید یا جهان چگونه باید باشد قضاوت نمی‌کنیم (چرا که اولی کار فاهمه است و دومی کار عقل)، بلکه صرفاً شناختمان را تنظیم می‌کنیم یا مورد تأمل قرار می‌دهیم به گونه‌ای که ما را قادر می‌سازد آن را شناختی لحاظ کنیم که به نحوی نظاممند وحدت یافته است. طبق نظر کانت، این وظیفه قوه حکم تأملی است، که اصل پیشین آن این است که طبیعت را غایتمند یا به وجهی غایت‌شناختی بنگریم، «اما فقط به مثابه اصلی تنظیمی از قوه شناخت» (5:197).

۲.۷. غایتمندی طبیعت

کانت در نقد قوه حکم درباره چهار شیوه عمدہ‌ای بحث می‌کند که حکم تأملی منجر به غایتمند انگاشتن طبیعت می‌شود: اول، این حکم مارا بر آن می‌دارد که طبیعت را تابع نظامی از قوانین تجربی تلقی کنیم؛ دوم، ما را قادر می‌سازد احکام زیبایی‌شناختی صادر کنیم؛ سوم، ما را وامی دارد که ارگانیسم‌ها^۱ را دارای غایتمندی بدانیم؛ و چهارم، در نهایت باعث می‌شود درباره غایت نهایی طبیعت به مثابه یک کل بیندیشیم. (۲۸)

نخست، حکم تأملی از طریق واداشتن ما به لحاظ کردن طبیعت به صورت چیزی که گویی محصول طرحی هوشمندانه است، ما را قادر به کشف قوانین تجربی طبیعت می‌سازد (5:179–186). برای درک قوانین پیشین طبیعت بر پایه

1. organisms

عقول انسان، نظریه این که هر معلولی غلتش دارد، نیازی به حکم تأملی نداریم، ولی اگر و من بر این فوایین پیشیم، فوایین تجربی جزئی، نظریه آتش علت دود است، نیز بدر طبیعت عاقلم اند، که نصی فواین آنها را بدون رجوع به تجربه بشناسیم. برای کشف این فواین باید بر اساس این فرض که طبیعت تابع فواین تجربی ای است که عی فواین در باشیم، فرضیه هایی صورت بندی کنیم و آزمایش هایی ترتیب دهیم (Brett-^{۳۷}). حکم تأملی این فرض را از طریق اصل آن مبنی بر غایتمند دیدن طبیعت برای فاهمه ما پیش می کشد، اصلی که باعث می شود به طبیعت چنان بنگریم که گویی فواین تجربی آن به این منظور طراحی شده اند که برای ما قابل فهم باشد (180-181). از آنجا که این اصل فقط شناخت ما را تنظیم می کند ولی خود طبیعت را تقویم نمی کند، نمی توان آن را برابر با این فرض دانست که طبیعت واقعاً محصول طرحی هوشمندانه است، فرضی که طبق نظر کانت باور به آن بر اساس دلایل نظری باوری موجه نیست. بلکه اصل مذبور تنها همسنگ آن است که به طبیعت در روال علم چنان بنگریم که گویی طوری طراحی شده است که برای ما قابل فهم باشد. دلیل موجہی برای چنین کاری وجود دارد، زیرا ما را قادر می سازد فواین تجربی طبیعت را کشف کنیم. ولی غایتمند بودن طبیعت به این شیوه، تنها اصلی تنظیمی^۱ از حکم تأملی است، نه شناخت نظری اصیل.

دوم، به عقیده کانت، احکام زیبایی شناختی درباره زیبایی و والایی^۲ متضمن نوعی غایتمندی اند، و خصوصاً زیبایی طبیعت به ما می گوید که طبیعت پذیرای غایبات ماست. طبق نظریه زیبایی شناختی او، ما در مقام داوری، اعیان را نه به این که امیالمان را ارضامی کنند – زیرا احکام زیبایی شناختی بی علقه^۳ اند – بلکه به این دلیل اعیانی زیبامی خوانیم که درک صورت آنها باعث برانگیخته شدن چیزی می شود که او آن را «بازی آزاد» هماهنگ^۴ قوای فاهمه و خیال ما می نامد، بازی آزادی که لذتی مشخصاً زیبایی شناختی از آن حاصل می کنیم (207-204: 287، 217-218).

بنابراین، زیبایی کیفیتی از اعیان نیست، بلکه نسبتی است بین صورت آنها و نحوه عمل قوای شناختی ما. با این حال، ما احکام

1. regulative   2. sublimity   3. disinterested   4. harmonious (free play)

زیبایی‌شناختی‌ای صادر می‌کنیم که ادعای افهار پیناسو بزیکتیو^۱ دارد، زیرا وجود حس مشترکی^۲ را فرض می‌گیریم که هر انسانی را قادر هستیازد به نحو زیبایی‌شناختی احساس^۳ را انتقال دهد (5:237-240، 296). هر زیبا به این قصد خلق می‌شود که این لذت زیبایی‌شناختی را که به نحو کلی انتقال پذیر^۴ است بوانگیزد، اگرچه تنها زمانی تأثیرگذار خواهد بود که فارغ از قصد^۵ به نظر برسد (5:305-307). ولی زیبایی طبیعی عاری از قصد است: هناظرهای نعمی‌دانند چگونه بازی آزاد قوای شناختی ما را برانگیزند و قصد ندارند لذت زیبایی‌شناختی به ما عطا کنند. پس در هر دو مورد، اعیان زیبا [خواه طبیعی خواه هنری] برای ما غایتمند به نظر می‌رسند، زیرا در بازی آزاد قوایمان باعث لذت زیبایی‌شناختی می‌شوند؛ ولی غایتمند هم به نظر نمی‌رسند، زیرا این کار را از روی قصد انجام نمی‌دهند یا به نظر نمی‌رسد که از روی قصد انجام می‌دهند. کانت این رابطه بین قوای شناختی ما و کیفیات صوری اعیانی را که حکم به زیبایی آن‌ها می‌دهیم «غايتمندي سوبژكتيو»^۶ (5:221) می‌نامد. اگرچه این نوع غایتمندی صرفاً سوبژكتیو است، غایتمندی‌ای را که به طور خاص زیبایی طبیعی بروز می‌دهد می‌توان نشانه‌ای از این امر تفسیر کرد که طبیعت پذیرای علائق اخلاقی ماست (5:300). به علاوه، کانت تجربه والا در طبیعت را نیز متضمن غایتمندی تفسیر می‌کند. ولی در این مورد، آنچه در تجربه امر والا از آن آگاهی پیدا می‌کنیم نه غایتمندی طبیعت بلکه غایت یا «تعین»^۷ خودمان در مقام موجودات اخلاقی است، و تجربه امر والا تجربه‌ای است که در آن اندازه و نیروی طبیعت به‌وضوح در تقابل با نیروی برتر عقلمان قرار می‌گیرد (5:257-260، 269).

سوم، طبق استدلال کانت، حکم تأملی ما را قادر می‌سازد ارگانیسم‌های زنده را

1. intersubjective   2. common sense   3. feeling   4. communicable

5. unintentional   6. subjective purposiveness

۷. vocation. گایر در ترجمه کلمه آلمانی Bestimmung می‌گوید برخی کاربردهای این واژه را در این بخش و بخش بعدی می‌توان به determination (تعین) ترجمه کرد، اما در جاهای دیگر، به منظور حفظ انسجام متن، باید vocation (رسالت، وظیفه) ترجمه شود. در تنها ترجمه فارسی موجود از نقد سوم نیز مترجم به درستی این کلمه را به «تعین» ترجمه کرده است.-م.

و ایندیگر ثابت عینی لحاظ کنیم. ولی فقط به عنوان اصلی تنظیمی که ناتوانی‌ها را در فهم عکایستی آن‌ها بیبران می‌کند، اصلی که منعکس‌کننده هیچ‌گونه غایبیت‌هاست، در زیر نیز در طبیعت نیست، بلکه حکایت از محدودیت‌های قوای شناختی‌ها دارد. با قادر به فهم عکایستی ارگانیسم‌های زنده، نیستیم، زیرا این ارگانیسم‌ها موجودیتی «که در سامان پنهان»^۱ نیستند، موجوداتی که اجزایشان «به موجب این که متفاپلاً علت و معلول صورت‌شان هستند در هیئت یک کل ترکیب می‌شوند» (5:373-374).

اجزای یک ساعت نیز تنها از طریق رابطه خود با کل ممکن‌اند، اما این از آن روست که ساعت به دست موجودی منقل طراحی و ساخته شده است. بر عکس، ارگانیسم خودش را تولید و نگهداری می‌کند، فرایندی که برای ما قابل توضیح نیست مگر این که از طریق برقراری مماثلت بین ارگانیسم و هنر انسانی غایاتی را به آن نسبت دهیم (5:374-376). ولی کانت ادعا می‌کند که این گونه نگریستن به ارگانیسم‌ها فقط یک اصل تنظیمی [قوه] حکم تأملی است، و هیچ دلیل موجودی برای اسناد غایتمندی عینی به خود ارگانیسم‌ها نداریم، زیرا فقط «به دلیل سرشت و پیش‌آمد قوای شناختی ام، نمی‌توانم درباره امکان این چیزها و تولیدشان به گونه‌ای غیر از این داوری کنم که علتی برای این اعمال بر حسب قصد قایل شوم» (5:397-398). به بیان اخص، نمی‌توانیم دریابیم که چگونه یک کل می‌تواند علت اجزای خود باشد، زیرا محتوای افکار ما وابسته به شهود حسی است و لذا، ابتدا باید به جزئی (شهود) از طریق مندرج کردن آن تحت کلی (مفهوم) بیندیشیم. برای این که دریابیم این فقط محدودیت عقل استدلالی انسانی است، موجودی را با فاهمه‌ای شهودی^۲ تصور کنید که فکرش، برخلاف ما، به دریافت منفعلانه داده‌های حسی وابسته نیست، بلکه محتوای فکرش را در عمل فکر کردن به آن خلق می‌کند. چنین موجود (الهی) می‌تواند دریابد که چگونه کل می‌تواند علت اجزای خود باشد، زیرا قادر است کل را بی‌واسطه دریابد بی‌آن که ابتدا به اجزا بیندیشد و سپس این اجزا را در قالب یک کل ترکیب کند (5:401-410). بنابراین، از آنجا که ما عقلی استدلالی داریم و نمی‌توانیم نحوه پدیدار شدن چیزها را برای موجودی برخوردار از

---

1. self-organizing   2. intuitive understanding

عقل شهودی بدانیم و، با وجود این، قادریم تنها به نحو غایت‌شناختی به ارگانیسم‌ها پیوند یابیم — امری که طردگرندۀ مکانیسم است — کانت آنکوں هم گوید که باید هم مکانیسم و هم غایت‌شناصی را تنها اصولی تنظیمی که برای تبیین طبیعت به آن‌ها نیاز داریم در نظر بگیریم، و نه اصولی تقویتی^۱ که به کار توضیف نحوه تقویم ذاتی طبیعت می‌آیند (5:410ff.).

چهارم، کانت نقد قوه حکم را با ضمیمه‌ای مفصل به پایان می‌رساند که در آن چنین استدلال می‌کند: حکم تأملی از طریق هدایت ما به سمت اندیشه‌یدن درباره غایت‌نهایی^۲ طبیعت، که تنها در چارچوب اخلاق برای ما قابل فهم است، از اخلاق پشتیبانی می‌کند، و عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی اخلاق نیز تلقی غایت‌شناختی از طبیعت را تقویت می‌کند. کانت معتقد است، وقتی به دلایل نظری مسلم انگاشته شود که باید برخی اجزای طبیعت (ارگانیسم‌ها) را به نحو غایت‌شناختی بفهمیم، اگرچه فقط بهمثابه یک اصل تنظیمی قوه حکم تأملی این امکان وجود دارد که پا را فراتر بگذاریم و کل طبیعت را بهمثابه نظامی غایت‌شناختی لحاظ کنیم (5:381–382). ولی تنها با به کار گرفتن ایده خدا، در مقام طراح مدبیر طبیعت، البته باز هم به نحو تنظیمی، می‌توان کل طبیعت را نظامی غایت‌شناختی لحاظ کرد. چنین کاری نسبت دادن چیزی به طبیعت خواهد بود که کانت غایتمندی بیرونی می‌نامد — یعنی اسناد غایاتی به خدا در خلق طبیعت (5:425). پس، غایت‌نهایی خدا در خلق طبیعت چیست؟ طبق نظر کانت، غایت‌نهایی طبیعت باید انسان‌ها باشد، ولی تنها در مقام موجودات اخلاقی (5:435, 444–445). این بدان دلیل است که تنها انسان‌ها در تعیین و تعقیب غایات از عقل استفاده می‌کنند، و بقیه طبیعت را بهمثابه وسائلی برای غایات خود به کار می‌گیرند (5:426–427). افزون بر این، کانت ادعا می‌کند که سعادت انسان نمی‌تواند غایت‌نهایی طبیعت باشد، زیرا، همان‌طور که دیدیم، او معتقد است ارزش سعادت بی‌قید و شرط نیست (5:430–431)، بلکه زندگی انسان تنها به دلیل

1. constitutive   2. final end

کاری که فعالانه^۱ انجام می‌دهد دارای ارزش است، نه به دلیل چیزی که وی متفعلانه^۲ از آن لذت می‌برد (5:434). با این حال، ما تنها با انجام دادن عمل اخلاقی می‌توانیم کاملاً فعال و خودآیین باشیم، و این امر دلالت بر آن دارد که خدا جهان را خلق کرد تا انسان‌ها بتوانند خودآیینی اخلاقی را در آن به کار گیرند. از آنجا که ما محتاج سعادت نیز هستیم، این راه می‌توان به عنوان غایتی تبعی^۳ و مشروط پذیرفت، به طوری که حکم تأملی در نهایت ما را به سمت خیر اعلی رهمنوں می‌گردد (5:436). ولی تأمل درباره شرایط امکان خیر اعلی دوباره ما را به استدلال اخلاقی کانت در تأیید باور به وجود خدا می‌رساند (او در اینجا از بقای نفس صرف نظر می‌کند)، امری که خود چشم‌انداز غایت‌شناختی طبیعت را، که آغازگاء، حکم تأملی بود، تقویت می‌کند.

بنابراین، کانت استدلال می‌کند که اگرچه فلسفه عملی و فلسفه نظری از آغازگاه‌های متمایز و تحول‌ناپذیری نشت می‌کنند – خودآگاهی به مثابه اصل اعلای شناخت ما از طبیعت، و قانون اخلاق به مثابه اساس آگاهی ما از اختیار – حکم تأملی این دو حوزه را در قالب جهان‌بینی غایت‌شناختی واحدی متعدد می‌سازد که ارزش افضلی برای خودآیینی انسان مقرر می‌دارد.