

جایگاه نقد قوه حکم در فلسفه استعلایی کانت

سید محمد رضا حسینی بهشتی*

چکیده

طرز تگریش غایت‌انگارانه که از زمان ارسسطو به بعد بر اندریشه مغرب‌زمین سیطره یافته در دوران جدید از جانب بینش مکانیسمی به حاشیه رانده شد و شناخت علمی محلود به شناخت علیت فاعلی گردید، به‌گونه‌ای که واژه علت متراکف با علت فاعلی شد. کانت با طرح زمینه‌هایی برای نوعی از امکان برای علیت غایبی در دو نقد اول و دوم، در نقد سوم خود جایگاه معینی برای تگریش غایت‌انگارانه در زیباشناسی و در قلمروی موجودات زنده آلى قائل می‌شود و علاوه بر آن، به مدد قوه حکم، حوزه عقل نظری و عملی را نیز به هم پیوند می‌دهد. این نوشتار در صدد تبیین این جایگاه و کارکرد دوگانه نقد سوم است.

کلیدواژه‌گان: کانت، فلسفه استعلایی، نقد قوه حکم، زیباشناسی، غایت‌شناسی

* * *

کانت در سال ۱۷۹۰ یعنی نه سال پس از نگارش کتاب «نقد عقل محض»، اثر اصلی‌اش در عقل نظری و دو سال پس از نگارش «نقد عقل عملی»، که اثر اصلی او در عقل عملی و اخلاق بشمار می‌رود، نقد سومی را بنام «نقد قوه حکم» (*Kritik der Urteilskraft*) تالیف کرد. با وجود اینکه در دو اثر نخست، دو وظیفه مهم فلسفه، یعنی پاسخ به پرسش «چه می‌توانم بدانم؟» و پرسش «چه باید بکنم؟» مورد بررسی و تقادی قرار گرفته بود، طرح این سوال کاملاً بحاجست که چه انگیزه‌ای کانت را بر آن داشت تا دست به نگارش نقد سوم بزند و جایگاه این نقد در میان مجموع آثار فلسفی، بلکه در فلسفه استعلایی کانت بطور کلی چیست؟

* استادیار فلسفه دانشگاه تهران.

نگرش غایی در قلمروی زیباشناسی و فلسفه هنر

در بادی امر چنین به نظر می‌رسد که در قبال این پرسش، پاسخ روشن و ساده‌ای را بتوان ارائه کرد. اگر به تقسیم‌بندی‌های نقد سوم بنگریم، ملاحظه می‌کنیم که این کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است. عنوان بخش نخست کتاب نقد سوم «نقد قوه حکم زیباشتختی» (Kritik der ästhetischen Urteilskraft) و موضوع آن بررسی شرایط پیشین امکان حکم زیباشتختی است، یعنی حکم ما به اینکه چیزی زیاست یا نیست. با طرح این مسئله کانت پا به قلمروی جدیدی از نظام فلسفی خویش می‌گذارد، که در دو نقد قبل مورد بررسی قرار نگرفته بود. این موضوع هرچند برای کانت کاملاً جدید محسوب نمی‌شود، چراکه پیش از دوران نقادی نیز در سال ۱۷۶۴ تحت تأثیر آثار فیلسوفان انگلیسی مانند برک^۱ و همچین فیلسوف آلمانی آلکساندر باومگارتن^۲، در رساله‌ای بنام "ملاحظاتی درباره احساس امر زیبا و والا" (Schönen und Erhabenen) به بحث از زیباشناسی و موضوع امر زیبا و امر والا پرداخته بود، اما به نظر می‌رسید که اینک، پس از گذر از دلالان نقادی و دستاوردهای حاصل از آن می‌باشد این مبحث بار دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. از جمله تفاوت‌های چشمگیر در این ارزیابی جدید اینست که کانت در امتداد پیش استعلایی‌اش به فلسفه، اینبار محور و مدخل بحث خود از زیبا و والا را نه خود شئ زیبا و والا، بلکه حکم ما درباره این دو قرار می‌دهد. وی می‌کوشد تا براساس همان روش دو نقد پیشین با تکیه بر وجهه نظرهای کمیت، کیفیت، نسبت و جهت، ویژگی‌های این دو حکم را معلوم سازد. سپس به شرایط امکان صدور چنین احکامی از ناحیه ما به عنوان فاعل حکم زیباشتختی و تبیین نحوه عمل قوای ذهنی ما در شکل‌دهی به این احکام می‌پردازد و سرانجام خطوط اصلی چیزی بنام فلسفه هنر یا هنرها را ترسیم می‌کند و نقش استثنایی نبوغ را در پدید آوردن آثار هنری بیان می‌دارد. کانت در تحلیل خود از امر زیبا و والا حکم به زیبا بودن یک چیز را به ناهماهنگی میان قوه خیال و فاهمه ما و حکم به والا بودن یک چیز را به ناهماهنگی میان این قوا و برآمدن نهایی ما از عهده دریافت آنچه از ناحیه حس به ما داده شده در پرتو تصویری از عقل برمی‌گرداند که در هر دو حال با احساسی از خوشایندی یا لذت همراه است. از دیدگاه کانت اگرما اشیائی را زیبا یا والا می‌نامیم، این حکم ما نه بیانگر خصوصیتی در ذات آنهاست که بگونه‌ای می‌باشد به مدد شهود عقلی بدست آمده باشد، چرا که در عرصه عقل نظری ناممکن بودن چنین شهودی برای ما موجودات متناهی به اثبات رسیده است، بلکه بیانگر حالتی در درون ما به عنوان فاعل حکم زیباشتختی است. اگر با این حال چنین خصوصیاتی را به اشیا نسبت می‌دهیم در حقیقت فرض ما بر اینست که این اشیا به کار این می‌آیند که در ما چنین نسبتی میان قوای ما و در نتیجه احساسی از لذت یا خوشایندی ایجاد کنند. بدین ترتیب برای این اشیا گویی غایتی را فرض کرده‌ایم، بی‌آنکه این غایت حقیقتاً غایتی در خود اشیا باشد. (Allison, 2001)

غایت‌شناسی در قلمروی طبیعت

جالب‌تر از این، موضوع دیگری است که کانت در بخش دوم نقد قوه حکم، یعنی در "نقد قوه حکم غایت‌شناختی" (*Kritik der teleologischen Urteilskraft*) به بررسی آن روی می‌آورد و در محاذل فلسفی ما کمتر مورد عنایت و پژوهش قرار گرفته است.

در این بخش از نقد سوم، محور بحث موجودات چاندار انداموار، یا آلی و یا با به تعبیر خود او ارگانیسم (*Organismus*) (Kant, 1968, p. 228) است که بنظر می‌رسد دریافت آنها به عنوان یک کل دارای اجزا یا اعضا با نگرش مبتنی بر علیت فاعلی، (*Wirkursache*) یا به تعبیر آن عصر، نگرش مکانیستی، ممکن نباشد.

با عصر جدید کاوش علمی درباره طبیعت و موجودات آن منحصر به تلاش برای توصیف اشیاء و جریانهای آن از منظر کمی و یافتن علت فاعلی یا مؤثر برای پدید آمدن آنها شده بود. در طی دو سده پیش از کانت این نوع از کاوش علمی با فاصله گرفتن از نحوه تبیین دیربای ارسطویی از رخدادهای طبیعی که متکی بر شناخت اوصاف ذاتی و عرضی اشیاء طبیعی، بیان کیفی تحولات طبیعی و جستجوی علل چهارگانه مادی، صوری، فاعلی و غایی برای آنها بود با روی آوردن به خصوصیات فابل بررسی اشیا در تجربه و درآوردن رخدادهای طبیعی تحت قانونمندیهای کمی گامهایی شگفت‌آور برداشته و نتایج اعجاب‌برانگیزی را بدست آورده بود. در این نوع از کاوش علمی، علاوه بر اینکه از تبیین تغییرات طبیعی با بهره‌گیری از الگوی ماده - صورت‌انگاری (*hylemorphism*) ارسطویی چشم‌پوشی شده بود، تنها نوع مورد پذیرش علیت، همان علیت فاعلی بود. بویژه تلاش می‌شد که در این تبیین، نگرش غایت‌انگارانه، که شناخت اشیا و رخدادها را از منظر غایی نیز مورد ملاحظه قرار می‌داد، و از دیدگاه فلسفه ارسطویی بدون آن شناخت حقیقی آنها ممکن نبود، از دایره کاوش علمی تبعید شود.

این گرایش بویژه در فلسفه هابز و اندیشمندان عصر روشنگری در فرانسه و در فیزیک گالیله و نیوتون و در دانش زیست‌شناسی بگونه‌ای باز به چشم می‌خورد و در آثار علمی، فلسفی و حتی ادبی و هنری آن ایام چهره می‌نمود. یکی از حادترین طرفداران و مدافعان تبیین مکانیستی، دولامتزی، (Julien Offray de La Mettrie 1709-1751) پژشك و فیلسوف فرانسوی در کتاب *جنجال‌برانگیز خود* ("انسان، یک ماشین" *L'homme machine*) که در سال ۱۷۴۸ در دوره جوانی کانت و چهل و دو سال پیش از نگارش نقد سوم منتشر شد، این نحوه از تبیین را نه تنها به افعال جسمانی بلکه حتی به افعال نفسانی انسان نیز تسری داده بود.

کانت در نقد عقل مخصوص در بحث از توانایی‌ها و محدودیت‌های عقل نظری، دایرة معرفت ما را به شناخت علمی تجربی عالم طبیعت و شناخت شرایط پیشین این شناخت، یعنی به معرفت‌شناسی محدود ساخته بود. وی در این اثر، هنگامی که در تبیین شناخت علمی تجربی ما

سید محمد رضا حسینی بهشتی
(Mohammadreza Hosseini Beheshti)

از علیت و اطلاع مقوله‌ای از فاهمه که آن را علت می‌نامد بر شهودات حسی سخن به میان آورده بود، همین علیت فاعلی را مد نظر داشت.

اما در دایره کار علوم طبیعی و بویژه در علم زیست‌شناسی از دیدگاه کانت با موجودات مواجه می‌شویم که هرچند برآمده از طبیعت‌اند و محصول آن بشمار می‌آیند، ولی دریافت ما از آنها و داوری ما درباره آنها و نحوه عملشان، جز در پرتو نگرش غایی قابل درک نیست. این موجودات در عین حال که یک کل هستند، اما دریافت‌شان جز به مدد اجزاء و ربط متقابل این اجزاء و کل ممکن نیست. موجودات جاندار انداموار یا آلی از یک وجهه نظر علت، و از وجهه نظر دیگر معلول برای خوبی‌اند و فهم این نوع از علیت جز با طرح چیزی بنام علیت غایی میسر نیست، آنهم علیتی غایی که نه در مورد تولیدات و محصولات فتنون و هنر موجودات خردورز، (Naturprodukte) بلکه در مورد محصولات طبیعت (Kunstprodukte) مطرح است.

بنابراین، برخلاف داوری برخی از فیلسوفان پس از کانت، که مطرح شدن نگرش غایت‌شناسانه تزد او را میراثی بازمانده از اندیشه دوران ماقبل نقادی‌اش می‌پنداشند که برغم انقلاب کوپرنیکی‌اش در شناخت، شاهدی بر گرفتار ماندن او در سنت پیشین فلسفی است، این نگرش از دیدگاه کانت در رویارویی با پدیده‌هایی سر بر می‌آورد که به لحاظ موضوعی اقتضای آن را دارد.

قصد ما درین نوشتار کوتاه تشریح دیدگاه کانت در باره این دو نوع از حکم، یعنی حکم زیاشناختی و حکم غایت‌شناسنخانی نیست که نیاز به مجالی بس وسیعتر دارد. هرچند از همین اجمال نیز بر می‌آید که یکی از انگیزه‌های ممکن کانت برای نگارش نقد سوم همین مواجه شدن او با این دو قلمروی جدید بوده است که نه در نقد اول و نه در نقد دوم افقی برای مطرح شدن آنها باز نشده بود و از این جهت نقد سوم به منزله تکمله‌ای برای دو نقد پیشین بشمار می‌رود.

اما بنظر می‌رسد که کانت در این نقد، هدف بسیار مهمتری را نیز دنبال می‌کند. او با تقسیم غایتمندی به غایتمندی وابسته به فاعل حکم زیاشناختی و غایت‌شناسنخانی (subjektive) (objektive) Zweckmäßigkeit و غایتمندی وابسته به متعلق‌های حکم آنها Zweckmäßigkeit ohne غایت Zweckmäßigkeit در مورد اشیاء زیبا و والا در زیاشناسی و غایبات طبیعت (Naturzwecke) Zweck در مورد اشیاء زیبا و والا در زیاشناسی و غایبات طبیعت (Natur als System) (Kant, 1968, 267) یک کل نظام‌مند (Natur als System) بهنوعی از غایتمندی اشاره می‌کند که فراتر از وابستگی به فاعل حکم بنظر میرسد به گونه‌ای به متعلق حکم نیز وابسته باشد.

کانت در یک تقسیم اولیه در برابر غایتمندی سوبژکتیو قوه حکم زیاشناختی، غایتمندی ابژکتیو قوه حکم غایت‌شناسنخانی را قرار می‌دهد. در غایتمندی سوبژکتیو که وابسته به فاعل حکم است می‌توانیم این نوع از غایتمندی را به دو قسم مادی (material) و صوری (formal)

تقسیم کنیم که خود را در دو حکم "الف مطبوع است" و "الف زیباست" آشکار می‌سازند. در غایتمندی ابژکتیو که وابسته به متعلق حکم است پس از تقسیم این نوع غایتمندی به دو قسم مادی و صوری، در قسم مادی بار دیگر با تقسیم غایتمندی ابژکتیو مادی به درونی (innere) و اضافی یا نسبی (relative) materiale objektive Zweckmäßigkeit) (materiale objektive Zweckmäßigkeit) روبرو می‌شویم. (p. 275) مثال کانت برای غایتمندی ابژکتیو صوری اشکال هندسی تغییر دایره است که می‌توان در آن نسبت‌های غایتمندانه گوناگونی تشخیص داد و مثلاً فاصله مساوی داشتن تمامی نقاط محیط یک دایره از مرکز را چگونگی غایتمندانه‌ای برای این شکل تلقی کرد، بی‌آنکه بتوانیم غایت معنی را به آن نسبت بدھیم.

در مقابل، غایتمندی ابژکتیو مادی در قلمروی طبیعت یافت می‌شود که در آن مثلاً جذر و مد رودخانه‌ها موجب حاصلخیز شدن زمین‌های زراعی می‌شود و پوشش برف موجب حفظ بذر در درون خاک. در اینجا غایتمندی یک چیزی نسبت بغير خودش لحاظ شده و از این روی، نسبی و اضافی است. در غایتمندی ابژکتیو مادی درونی که از دید کانت در ارگانیسم ملاحظه می‌شود ما با متعلقاتی روبرو هستیم که غایت طبیعت‌اند و به تعبیر کانت "خودشان، علت برای خود و معلوم خود هستند." (p. 282)

ارگانیسم، نگرش مکانیستی و نگرش غایی

با طرح این دو اصطلاح کانت به موضوعی اشاره دارد که بلحاظ تحلیل او از نحوه شناخت و داوری ما دارای اهمیت است. از نظر کانت هرچند ما به مدد فرض اینگونه غایتمندی چیزهایی را درباره اشیا می‌گوییم، و در حکم غایت‌شناختی چیزهایی را درباره موجودات جاندار آلی دریافت می‌کنیم که بدون این فرض قابل دریافت نمی‌بود، اما این احکام حقیقتاً دخلی به تبیین علمی ما از آنها، که همان تبیین‌یافعی مکانیستی است ندارد.

در اینجا تفاوت روشی میان علیت فاعلی و غاییت وجود دارد. کانت با طرح اصطلاح "مکانیسم طبیعت" (Naturmechanismus) (p. 283) بهنوعی از تلقی از طبیعت اشاره می‌کند که در آن طبیعت به عنوان یک نظام مکانیکی فهمیده می‌شود، یعنی نظامی که اجزای آن را اجسام تشکیل می‌دهند و جریانها و رخدادهای طبیعی آن را تنها به مدد تأثیر متقابل اجسام بر یکدیگر می‌توان تبیین کرد. این جریانها و رخدادها تابع قوانین جبری و تخلف‌ناپذیر طبیعت است و تلاش دانش نظری ما در حیطه طبیعت، رسیدن به این قانونمندی‌ها است. نمونه کامل چنین تبیینی، فیزیک نیوتینی است. در اینگونه نگرش به نظام طبیعت و تبیین علمی آن، برخلاف بینش افلاطونی لاپینیتسی جایی برای فرض غایاتی حقیقی برای اشیاء طبیعی یا برای کل طبیعت وجود ندارد، زیرا پرسشی که بی‌درنگ به ذهن خطور می‌کند اینست

که این غایات، غایات کیست؟ به نظر می‌رسد که کانت در اینجا از این پرهیز دارد که با یک پرش رو به عقب با استناد به یک خدای خالق، مسئله غایات در طبیعت را طرح ناشده حل کند. از دیدگاه او نسبت دادن این غایات به موجودی متعالی که بیرون از قلمروی طبیعت و ورای آنست به منزله خروج از دایرة بحث است زیرا اولًا: متعلق حکم ما رانه یک محصول طبیعی بلکه محصول هنر و فن^۳ این موجود متعالی در نظر می‌گیرد و بدین ترتیب اساساً محصولات طبیعت با محصولات هنر یا فن یکی خواهد شد و ثانیاً: مدعی امکان شناخت نظری چنین موجودی و همچنین امکان شناخت اصل غایات و چیستی غایات این موجود است که بنا بر بحث کانت در عرصه نظر ادعا‌هایی غیر قابل اثبات یا ابطال است، چرا که داوری درباره آن خارج از توان قوّه فهم نظری ماست. پس قلمروی طبیعت، همچنان قلمروی جبر است و بنظر می‌رسد در چنین قلمرویی، غایت که مبتنی بر نوعی اختیار از جانب فاعل فعل است جایی نداشته باشد.

بنابر این، نباید طرح مسئله غایت در مورد جانداران آلی نزد کانت را به منزله عدول او از تبیین علمی مبتنی بر فاعلیت علی بدانیم. انسان در سطح فلسفه نظری، اشیاء و از جمله خود را تنها به عنوان یک موجود طبیعی تابع قوانین جبری طبیعت درک می‌کند.

طبیعت به عنوان یک کل نظام مند

هرچند کانت در اینجا باز هم گام دیگری فراتر می‌رود و غایتمندی را نه تنها به جانداران آلی، بلکه به طبیعت به عنوان یک کل نیز نسبت می‌دهد. وی در نقد اول نشان داده بود که چگونه فاهمه در مقولات، تصور قوانینی را می‌کند که تعین بخش شیء به عنوان شیء هستند و آنها را قوانین کلی برسازنده شیء دانسته بود. با این حال کانت تصريح کرده بود که نمی‌توان از روی این قوانین کلی برسازنده شیء قوانین خاص طبیعت را در قلمروهای مختلفش بنحو قیاسی استنتاج کرد و بدین ترتیب به یک طبیعت‌شناسی عقلی، آنگونه که مقصود عقلگرایان بود دست یافت، زیرا در این صورت دیگر نیازی به دانشی تجربی تحلیلی بنام طبیعت‌شناسی نمی‌بود. در طبیعت‌شناسی تجربی تحلیلی باید قوانین جزئی و خاص هر قلمرو را جستجو کرد و یافت. در اینجا سروکار ما با فرضیه‌هایی است که باید تاییدشان را از تاحیه تجربه بگیرند. با این حال، کوشش علوم طبیعی اینست که قوانین جزئی و خاص را که بواسطه مشاهدات تجربی بدست آمده و تایید شده‌اند، تحت قانونمندیهای برتر و کلی‌تری قرار دهند و به نظریه‌ای درباره طبیعت دست یابند. این کوشش ممکن نمی‌بود اگر قوانین جزئی با قوانین کلی برساختن اشیاء سازگار نمی‌بودند. کانت تصور سازگاری میان قوانین جزئی و قانونمندیهای کلی در طبیعت را تنها در نگرش به طبیعت از حیث قوانین به عنوان یک کل ممکن می‌بیند. به این ترتیب باز هم با یک نگرش غایت‌انگارانه و این بار در مورد کل طبیعت روپرتو هستیم که اصول آن هرچند

(The Status of the Third Critique in Kant's...)

مقوم (konstitutiv) شناخت طبیعی تجربی مانیست اما تنظیم کننده (regulativ) و جهت دهنده به آنست و اساسا در پرتو آن دیگر نه تنها طبیعت جاندار، بلکه کل طبیعت از آن حیث که متعلق داشت طبیعی تجربی است ممکن می گردد. (P. 77) با همه این احوال، کانت در عرصه نظر به هیچچه نمی خواهد تا تگریش غایت انگارانه را جایگزین تبیین علی کند.

انسان، شهروند دو جهان

از سوی دیگر در عرصه فلسفه عملی همین انسان به عنوان فاعل حکم اخلاقی از آزادی برخوردار است. در تحلیل کانت از حکم اخلاقی، چنین حکمی بدون پذیرفتن شرط وجود آزادی یا اختیار برای فاعل فعل اخلاقی جهت تعین بخشی به اراده او ممکن نیست. تنها در مورد موجودات خردورز مرید مختار چیزی بنام اخلاق می تواند معنی پیدا کند. از آنجا که اینگونه موجودات خود قانونگذار (autonom) برای فعل خویش هستند، در مورد آنها نه تنها وجود علیتی از نوع مکانیستی، بلکه علیتی از نوع غایی نیز قابل تصور بلکه تحقق است. در این قلمرو است که انسان صرفاً تعین یافته از ناحیه جبر طبیعت نیست بلکه بواسطه آزادی یا اختیار خود می تواند تعین بخش خویش، و به تعبیر کانت تعین یافته از ناحیه اختیار باشد.

بواسطه تحلیلی که کانت از انسان به عنوان موجودی تابع قانون طبیعت از یکسو و تابع آزادی از سوی دیگر دارد به دو تلقی متفاوت از این موجود می رسیم. انسان از یکسو شهروند جهان طبیعت است و از سوی دیگر شهروند جهان آزادی یا اختیار و این دو جهان مجزای از یکدیگر و بدون هیچگونه ارتباطی در مجاورت هم قرار می گیرند: انسان "شهروند دو جهان" (Bürger zweier Welten) است. با پذیرش چنین تحلیلی بنظر می رسد که ما پس از دوگانه انگاری (Dualismus) (افلاطونی و دوگانه انگاری دکارتی، اینک با نوع سومی از دوگانه انگاری روبرو شده باشیم. (Cassirer, 1970, p. 18)

کوشش برای یک بینانگذاری واحد

کانت در نقد سوم، با تحلیل حکم زیبا شناختی و حکم غایت شناختی و طرح نوعی از غاییت که نه غایت حقیقی خود اشیاء زیبا و والا و موجودات جاندار آلل و طبیعت بطور کلی، بلکه غاییت مفروض از جانب ما و منسوب به آنهاست، زمینه را برای برداشتن فاصله و پر کردن شکاف میان این دو تلقی از انسان فراهم می کند.

نخست آنکه با طرح قوه حکم در کنار عقل نظری و عملی و ارجاع احکام نظری و عملی و حتی احکام زیبا شناختی و غایت شناختی ما به این قوه، بنیان مشترکی را برای نحوه های گوناگون مواجهه انسان با خودش و عالم پیرامونش فراهم می سازد. او با تقسیم بندی قوه حکم ما به قوه حکم تعیین کننده - که خاستگاه احکام نظری و احکام عملی - و قوه حکم تامل کننده

که خاستگاه احکام زیباشناختی و غایت‌شناختی - ما هستند، کوشیده است تا وجه اشتراک و در عین حال وجه امتیاز میان سه قلمروی اصلی این مواجهه را معلوم سازد. آنچه این فلمندوها را به هم پیوند می‌دهد اینست که هر سه ریشه در حکم ما دارند. تفاوت میان آنها اینست که در احکام نظری و احکام عملی کار قوه حکم، اندراج داده‌های ما تحت مفاهیم از پیش داده شده فاهمه (مفهومات) (Kategorien) و مفاهیم اعیان برساخته از آنها و یا تصورات (Ideen) یا عقل محض است و لذا قوه حکم ما تعیین کننده Urteilskraft (bestimmende Urteilskraft) یا اندراجی (subsumierende Urteilskraft) است، در حالی که در احکام زیباشناختی و غایت‌شناختی کار قوه حکم درآوردن داده‌های ما تحت مفاهیمی است که از پیش داده نشده‌اند بلکه باید قوه حکم در عملیه‌ای ذهنی آنها را به تأمل بیابد و به همین سبب قوه حکم در این حال، قوه حکم تأمل کننده reflektierende Urteilskraft نام گرفته است.

انسان، غایت‌نهایی طبیعت

اما تاملات کانت در نقد قوه حکم از پرداختن به غایت‌شناسی در قلمرو زیباشناصی و طبیعت تیز فراتر می‌رود. پیش از این اشاره کردیم که او در غایت‌شناسی در طبیعت از حد شناخت موجودات آلى فراتر رفت و به پرسش از طبیعت به عنوان یک نظام روی آورد. پرسش هدایتگر کانت در این فراروی این بود که آیا می‌توانیم تک شناخته‌های ایمان از اشیاء معین را به صورت شناختی از کل طبیعت گره بزنیم یا نه؟ کانت در اینجا می‌کوشد تا با طرح غایتمندی در طبیعت به عنوان یک کل با تکیه بر قوه حکم تاملی در مانظومی ذومراتب از غایبات را بر بسازد (Kant, 1968) که پایه در همین قوه حکم دارد و به غایت‌نهایی (Endzweck) متنه‌ی شود. این غایت‌نهایی طبیعت از دیدگاه کانت همان انسان است.

اما این سخن کانت درباره غایت‌نهایی بودن انسان برای طبیعت را چگونه باید فهمید؟ آیا مقصود او از این تعبیر اینست که مخصوصات طبیعت در مجموع تنها وسیله برای ارضای نیازهای انسان‌هاست؟ کانت با ذکر نمونه‌هایی از تهدیدهای طبیعت و حتی خود انسانها برای حیات انسانی نشان می‌دهد که چنین فرضی ناجاست. (p. 385)

آیا کانت با احساس غروری ناموجه می‌خواهد انسان را در جایگاه گل سرسبد بودن برای خلقت بنشاند بی‌آنکه توجیهی برای این مدعای داشته باشد؟ انسان از دیدگاه کانت تنها به این دلیل می‌تواند غایت‌نهایی طبیعت باشد که به عنوان موجودی خردورز از سایر موجودات طبیعی که تنها محصول خود طبیعت‌اند فراتر است، چرا که می‌تواند از ناحیه خود نیز غایاتی برای فعل خود وضع کند و درنتیجه به واسطه این توانائیش میدان تماشی بس گسترده‌تر از سایر موجودات طبیعی دارد. او این توانایی را نیز باز از ناحیه خود ندارد بلکه مرهون طبیعت خاص انسانی خویش است. بدین ترتیب انسان از دیدگاه کانت از آن جهت که موجودی اخلاقی است

جایگاه ویژه‌ای در طبیعت دارد و این جایگاه او نه امری جنبی و زاید بلکه امری ضروری و برآمده از ضرورت نگرش غایی در مواجهه انسان با طبیعت و منتهی شدن این نگرش غایی به یک غایت نهایی در قوه حکم تأمل کننده او است. کانت در امتداد همین مسیر اندیشه در فصول انتهایی کتاب نقد سوم به بحث از ایده خدا به عنوان مبداء وجود این موجود اخلاقی، یعنی انسان می‌پردازد و بدین ترتیب آنچه را که از دیدگاه او در عرصه عقل نظری از درک آن ناتوان بودیم^۶ (p. 405) به عنوان مبداء قانونگذار در قلمروی طبیعت و قلمروی آزادی یا اختیار در این تأمل قوه حکم شرطی ضروری برای مواجهه ما با عالم و جایگاهمان در عالم درمی‌باییم. بدین ترتیب، قوه حکم در کارکرد تاملی اش مانع از فروشکنی فلسفه به دو قلمروی نایوسه عقل نظری و عقل عملی می‌شود (Teichert, 1992, p. 120) و نظام فلسفه استعلایی به هم پیوستگی و انسجام خود را باز می‌باید.

پی‌نوشت‌ها

۱. کانت کتاب او "جستاری فلسفی در خاستگاه تصورات ما درباره ولا و زیبا" Edmund Burke (1729-1797) A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful را که در سال ۱۷۵۷ در لندن منتشر شده بود مطالعه کرده بود.
۲. ر. Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) کتاب "زیبا شناسی" Aesthetica او که در فاصله سالهای ۱۷۵۰ تا ۱۷۵۸ انجامشده شد تاثیر بزرگی بر نگرش زیبا شناختی آن ایام داشت و در حقیقت پایه رشتکی به همین نام شد.
۳. در این باره د. ک. به فصل "مکانیسم و غایت انگاری" Mechanismus und Teleologie کتاب "ایمانوئل کانت" اثر فریدریش پاولزن Paulsen, Friedrich: Immanuel Kant. Stuttgart 1924. pp277-2850.

۴. واژه Kunst در زبان آلمانی هم دربردارنده مفهوم فن است و هم مفهوم هنر و هردوی این مفاهیم - که تا زمان کانت پیوند تزدیکی نیز میان آنها برقرار است - در اینجا مد نظر است. از این روی در برگردان فارسی آن Ritter, J. & Gründer, K.: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel u. a. 1974ff. Bd. Artikel: Kunst. هر دو معادل ذکر شده است. برای آشنایی بیشتر با تحولات این مفهوم ر.ک:
- ۵ کانت در اینجا نیز همانند کتاب نقد عقل محض به تفصیل به نقد ایده خدایی که بخواهد بر پایه مفهوم نظری از طبیعت استوار شده باشد پرداخته است.

منابع

- Allison, Henry E. (2001). *Kant's Theory of Taste*. Cambridge

سید محمد رضا حسینی بهشتی
(Mohammadreza Hosseini Beheshti)

- Baumgarten, Alexander Gottlieb. (1988). *Aesthetica*. R. Schweizer (Hrsg.). 2.Aufl., Hamburg.
- Burke, Edmund (1989). *Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen*. W. Strube (Hrsg.), 2.Aufl., Hamburg.
- Cassirer, H.W. (1970). *A Commentary on Kant's Critique of Judgement*. London (Rep.).
- Kant, Immanuel. (1968). *Kritik der Urteilskraft*. Hamburg.
- Paulsen, Friedrich. (1924). *Immanuel Kant*. Stuttgart.
- Ritter, J. & Gründer, K. (?). *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Basel u. a. 1974ff. Bd. Artikel: Kunst.
- Teichert, Dieter. (1992). *Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft*. Paderborn / München.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 پرستال جامع علوم انسانی