

جایگاه نقد قوه حکم در فلسفه استعلایی کانت

سید محمد رضا حسینی بهشتی*

چکیده

طرز نگرش غایت‌انگارانه که از زمان ارسسطو به بعد بر اندیشه مغرب‌زمین سلطه یافت در دوران جدید از جانب بیش مکانیسمی به حاشیه رانده شد و شناخت علمی محدود به شناخت علیت فاعلی گردید، به‌گونه‌ای که واژه علت مترادف 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 نگرش غایت‌انگارانه در زیباشناسی و در قلمروی موجودات زنده آلی 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.

کلیدوازگان: 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 نقادی قرار گرفته بود، طرح این سوال کاملاً بجاست 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 خایی 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 زیبا 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 همچنین فیلسوف آلمانی آلكساندر باومگارتمن^۲، در رساله‌ای بنام "ملاحظاتی درباره احساس امر زیبا والا" (*Betrachtungen über das Gefühl des 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 بحث بار دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. از جمله تفاوت‌های چشمگیر در این ارزیابی جدید اینست که کانت در امتداد بینش استعلایی‌اش به فلسفه، اینبار محور و مدخل بحث خود از زیبا والا را نه خود شئ زیبا 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 زیبا شناختی 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 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 اگر ما اشیائی را زیبا یا والا می‌نامیم، این حکم ما نه بیانگر خصوصیتی در ذات آنهاست که بگونه‌ای می‌باشد که 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 می‌برایم 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 قوّه حکم، یعنی در "نقد قوّه حکم غایت‌شناختی" (*Kritik der teleologischen Urteilskraft*) به بررسی آن روی می‌آورد و در محافل فلسفی ما کمتر مورد عنایت و پژوهش قرار گرفته است.

در این بخش از نقد سوم، محور بحث موجودات جاندار انداموار، یا آلی و یا به تعبیر خود 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 دیرپایی 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 دایرۀ کاوش علمی تبعید شود.

این گرایش بویژه در فلسفه هابز و اندیشمندان عصر روش‌نگری در فرائسه و در فیزیک گالیله و نیوتون و در دانش زیست‌شناسی بگونه‌ای بارز به چشم می‌خورد و در آثار علمی، فلسفی و حتی ادبی و هنری آن ایام چهره می‌نمود. یکی از حادتین طرفداران و مدافعان تبیین مکانیستی، دولامتری، (*Julien Offray de La Mettrie* 1709-1751) فیلسوف فرانسوی در کتاب *جنجال برانگیز 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 محض در بحث از توانایی‌ها و محدودیت‌های عقل نظری، دایرۀ 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

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

اما در دایرة کار علوم طبیعی و بویژه در علم زیست‌شناسی از دیدگاه کانت با موجوداتی 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 مقابله این اجزاء و کل ممکن نیست. موجودات جاندار انداموار یا آلی از یک وجهه نظر علت، و از وجهه نظر دیگر معلول برای خویش‌اند 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 فنون 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 غاییت‌شناسانه نزد 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 برمی‌آورد که به لحاظ موضوعی اقتضای آن را دارند.

قصد ما در این نوشتار کوتاه تشریح دیدگاه کانت در باره این دو نوع از حکم، یعنی حکم زیباشناختی و حکم غاییت‌شناسنخی نیست که نیاز به مجالی بس وسیعتر دارد. هرچند از همین اجمال نیز برمری آید که یکی از انگیزه‌های ممکن کانت برای نگارش نقد سوم همین موجود 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 غاییتمندی به غاییتمندی وابسته به فاعل حکم زیباشناختی و غاییت‌شناسنخی (subjektive) و غاییتمندی وابسته به متعلق‌های حکم آنها (objektive Zweckmäßigkeit) و طرح مسئله غاییتمدی بدون غایت (Zweckmäßigkeit ohne Zweckmäßigkeit) (Kant, 1968, 267) در مورد موجودات آلی یا ارگانیسم و در مرتبه برتر به طبیعت به عنوان یک کل نظام‌مند (Natur als System) بهنوعی از غاییتمندی 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 غاییتمندی سویزکتیو قوه حکم زیباشناختی، غاییتمندی ایزکتیو قوه حکم غاییت‌شناسنخی را قرار می‌دهد. در غاییتمندی سویزکتیو که وابسته به فاعل حکم است می‌توانیم این نوع از غاییتمندی را به دو قسم مادی (material) و صوری (formal)

جایگاه نقد سوم در نظام استعلایی کانت
(The Status of the Third Critique in Kant's...)

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 (inner) و اضافی (relative) و اضافی (materiale objektive Zweckmäßigkeit) (materiale objektive Zweckmäßigkeit) روبرو می‌شویم. (p. 275) مثال کانت برای غایتمندی ابژکتیو صوری اشکال هندسی نظیر 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 معینی را به آن نسبت بدھیم.

در مقابل، غایتمندی ابژکتیو مادی در قلمروی طبیعت یافت می‌شود که در آن مثلاً جذر و مدد 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 مکمل 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 آللی دریافت می‌کنیم که بدون این فرض قابل دریافت نمی‌بود، اما این احکام حقیقتاً دخلی به تبیین علمی ما از آنها، که همان تبیین‌علی فاعلی یا مکانیستی است ندارد.

در اینجا تفاوت روشنی میان علیت فاعلی و غایت 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 تاثیر مقابل 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 نیوتونی است. در اینگونه نگرش به نظام طبیعت و تبیین علمی آن، برخلاف بیش افلاطونی لاپینتیسی 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 دایره بحث است زیرا اولاً: 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 ادعاها یکی غیر قابل اثبات یا ابطال است، چرا که داوری درباره آن خارج از توان قوه فهم نظری ماست. پس قلمروی طبیعت، همچنان قلمروی جبر است و بنظر می‌رسد در چنین قلمرویی، غاییت 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 تصویر کرده بود که نمی‌توان از روی این قوانین کلی برسازنده شیئت 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 تجزیی تحلیلی بنام طبیعت‌شناسی نمی‌بود. در طبیعت‌شناسی تجزیی 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 ناحیه تجربه بگیرند. با این حال، کوشش علوم طبیعی اینست که قوانین جزئی و خاص را که بواسطه مشاهدات تجربی بدست آمد و تایید شده‌اند، تحت قانونمندی‌های برتر و کلی‌تری قرار دهند و به نظریه‌ای درباره طبیعت دست یابند. این کوشش ممکن نمی‌بود اگر قوانین جزئی و قانونمندی‌های کلی در طبیعت را 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 روبرو هستیم که اصول آن هرچند

مقوم (konstitutiv) شناخت طبیعی تجربی ما نیست 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 می‌گردد. (p. 77) با همه این احوال، کانت در عرصه نظر بهیچوجه نمی‌خواهد تا نگرش غایت‌انگارانه 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 برخودار است. در تحلیل کانت از حکم اخلاقی، چنین حکمی بدون پذیرفتن شرط وجود آزادی یا اختیار برای فعل اخلاقی جهت تعین بخشی به اراده او ممکن نیست. تنها در مورد موجودات خود قانونگذار (autonom) برای فعل خویش هستند، در مورد آنها نه تنها وجود علیتی از نوع مکانیستی، بلکه علیتی از نوع غایی نیز قبل تصور بلکه تحقق است. در این قلمرو است که انسان صرفاً تعین یافته از ناحیه جبر طبیعت نیست بلکه بواسطه آزادی یا اختیار خود می‌تواند 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 می‌رسیم. انسان از یکسو شهروند جهان طبیعت است و از سوی دیگر شهروند آزادی یا اختیار و این دو جهان مجزای از یکدیگر و بدون هیچگونه ارتباطی در مجاورت هم قرار می‌گیرند: انسان "شهروند دو جهان" (Bürger zweier Welten) است. با پذیرش چنین تحلیلی بنظر می‌رسد که ما پس از دوگانه‌انگاری (Dualismus) افلاطونی و دوگانه‌انگاری دکارتی، اینک با نوع سومی از دوگانه‌انگاری روبرو شده باشیم. (Cassirer, 1970, p. 18)

کوشش برای یک بنیان‌گذاری واحد

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

نخست آنکه با طرح قوه حکم در کنار عقل نظری و عملی و ارجاع احکام نظری و عملی و حتی احکام زیباشناختی و غایتشناختی ما به این قوه، بنیان مشترکی را برای نحوه‌های گوناگون مواجهه انسان با خودش و عالم پیرامونش فراهم می‌سازد. او با تقسیم‌بندی قوه حکم ما به قوه حکم تعیین کننده – که خاستگاه احکام نظری و احکام عملی – و قوه حکم تامل کننده

– که خاستگاه احکام زیبا شناختی و غایت شناختی – ما هستند، کوشیده است تا وجه اشتراک و در عین حال وجه امتیاز میان سه قلمروی اصلی این مواجهه را معلوم سازد. آنچه این قلمروها 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 بر ساخته از آنها و یا تصورات (Ideen) عقل محض است و لذا قوه حکم ما تعیین‌کننده (bestimmende Urteilskraft) یا اندراجی (subsumierende Urteilskraft) است، در حالی که در احکام زیبا شناختی و غایت شناختی کار قوه حکم درآوردن داده‌های ما تحت مفاهیمی است که از پیش داده شده‌اند بلکه باید قوه حکم در عملیه‌ای ذهنی آنها را به تامل بیابد و به همین سبب قوه حکم در این حال، قوه حکم تامل کننده (reflektierende Urteilskraft) نام گرفته است.

انسان، غایت نهایی طبیعت

اما تاملات کانت در نقد قوه حکم از پرداختن به غایت شناسی در قلمرو زیبا شناسی و طبیعت نیز فراتر می‌رود. پیش از این اشاره کردیم که او در غایت شناسی در طبیعت از حد شناخت موجودات آلی فراتر رفت و به پرسش از طبیعت به عنوان یک نظام روی آورد. پرسش هدایتگر کانت در این فرازوی 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 مانظامی ذومراتب از غایبات را بر بسازد (Kant, 1968) که پایه در همین قوه حکم دارد و به غایتی نهایی (Endzweck) متنه‌ی می‌شود. این غایت نهایی طبیعت از دیدگاه کانت همان انسان است.

اما این سخن کانت درباره غایت نهایی بودن انسان برای طبیعت را چگونه باید فهمید؟ آیا مقصود او از این تعبیر اینست که محصولات طبیعت در مجتمع 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 خلق‌تنشاند بی‌آنکه توجیهی برای این مدعای داشته باشد؟ انسان از دیدگاه کانت تنها به این دلیل می‌تواند غایت نهایی 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 تاثیری 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 تامل 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^۵، (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 درمی‌یابیم. بدین ترتیب، قوه حکم در کارکرد تاملی اش مانع از فروشکنی فلسفه به دو قلمروی نایبوسته عقل نظری و عقل عملی می‌شود (Teichert, 1992, p. 120) و نظام فلسفه استعلایی به هم پیوستگی و انسجام خود را باز می‌یابد.

پی‌نوشت‌ها

۱. کانت کتاب او "جستاری فلسفی در خاستگاه تصورات ما در باره والا وزیبا" (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. Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) کتاب "ریبا شناسی" (Aesthetica) او که در فاصله سالهای ۱۷۵۰ تا ۱۷۵۸ انجاشته شد تأثیر بزرگی بر نگرش زیبا شناختی آن ایام داشت و در حقیقت پایه رشتنهای به همین نام شد.
۳. در این باره ر. ک. به فصل "mekanismus und Teleologie" کتاب Mechanismus und Teleologie "یمانوئل کانت" اثر فریدریش پاولزن (Friedrich Paulsen, 1924. pp 277-2850).

۴. واژه Kunst در زبان آلمانی هم در بردارنده مفهوم فن است و هم مفهوم هنر و هردوی این مفاهیم - که تا زمان کانت پیوند نزدیکی نیز میان آنها برقرار است - در اینجا مد نظر است. از این روی در برگردان فارسی آن Ritter, J. & Gründer, R.K.: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel u. a. 1974ff. Bd. Artikel: Kunst.
۵. کانت در این بطیز 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

- 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.