

بنیانگذاری برای مابعدالطبیعه اخلاق ایمانوئل کانت

ترجمه سید مسعود حسینی

www.ketab.ir

سرشناسه: کانت، ایمانوئل، Kant, Immanuel • عنوان و نام پدیدآور: بینانگذاری برای مابعدالطبیعته اخلاق؛ ایمانوئل کانت؛ ترجمه سیدمسعود حسینی • مشخصات نشر: تهران، نشرنی، ۱۴۰۰ • نوبت چاپ: چاپ اول، ۱۴۰۰ • مشخصات ظاهری: ۱۹۰ ص • فروش: مجموعه متون کلاسیک فلسفه • شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰۶-۰۳۹۵-۵ • وضعیت فهرست نویسی: فیبا • یادداشت: عنوان اصلی: ۱۹۷۴ Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Ethics • شناسه افزوده: حسینی، سیدمسعود • موضوع: اخلاق - فلسفه، Ethics - Philosophy • شماره کتابشناسی ملی: ۱۳۶۶ - ۸۶۵۳۷۰۶ • مترجم: رده‌بندی کنگره: B2766 • رده‌بندی دیوی: ۱۷۰ • شماره کتابشناسی ملی: ۸۶۵۳۷۰۶

قیمت: ۶۴۰۰۰ تومان

بینانگذاری برای مابعدالطبیعته اخلاق ایمانوئل کانت مجموعه متون کلاسیک فلسفه

مترجم: سیدمسعود حسینی
صفحه آرا: الهه خلجزاده

لیتوگرافی: باختر • چاپ و صحافی: غزال
چاپ اول: تهران، ۱۴۰۰، ۱۱۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰۶-۰۳۹۵-۵

نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان رهی معبری، تقاطع خیابان فکوری، شماره ۲۰
کد پستی: ۱۴۱۳۷۱۷۳۷۱، تلفن دفتر نشر: ۸۸۰۲۲۱۴، تلفن واحد فروش: ۸۸۰۰۴۶۵۸-۹، نماير: ۸۹۷۸۲۴۶۴
www.nashreney.com • email: [@ nashreney](mailto:info@nashreney.com)

© تمامی حقوق این اثر برای نشر نی محفوظ است. هرگونه استفاده تجاری از این اثر یا تکثیر آن، کلاً و جزئاً، به هر صورت (چاپ، فتوکپی، صوت، تصویر و انتشار الکترونیکی) بدون اجازه مکتوب ناشر ممنوع است.

فهرست مطالب

۷	مقدمه مترجم
۱۵	مقدمه ویراستاران آلمانی
	بنیانگذاری برای مابعدالطبيعة اخلاق
۵۱	پیشگفتار
۶۱	بخش نخست: گذار از شناخت عقلی اخلاقی عام به شناخت عقلی...
۷۹	بخش دوم: گذار از حکمت اخلاقی عامه پسند به مابعدالطبيعة اخلاق
۱۲۳	خودقانونگذاری اراده به منزله اصل اعلای اخلاقیت
۱۲۴	دگرقانونگذاری اراده به مثابة سرچشمه همه اصول دروغین اخلاقیت
	تقسیم‌بندی همه اصول ممکن اخلاقیت
۱۲۵	بر اساس مفهوم بنیادی پذیرفته شده دگرقانونگذاری
۱۳۱	بخش سوم: گذار از مابعدالطبيعة اخلاق به نقد عقل عملی محض
۱۳۱	مفهوم آزادی کلید تبیین خودقانونگذاری اراده است
۱۳۳	آزادی باید به مثابة ویژگی اراده همه موجودات متعلق پیشفرض گرفته شود

۱۳۴	درباره علقه‌ای که به ایده‌های اخلاقیت منضم است
۱۴۰	چگونه یک امر بی‌قید و شرط ممکن است؟
۱۴۳	درباره بیرونی ترین مرز هرگونه فلسفه عملی
۱۵۳	تذکر پایانی

ضمایم

۱۵۷	یادداشت‌ها
۱۶۱	واژه‌نامه
۱۷۵	کتابنامه
۱۸۵	نمایه

مقدمهٔ مترجم

کانت، چنان‌که مشهور است، پژوهش در چهار پرسش را وظیفهٔ فلسفه دانست، که یکی از آن‌ها این بود: «چه باید کرد؟». لزوم و ضرورت تأمل در این پرسش به قدری واضح است که هرگونه تلاش برای تأکید بر آن، نقضِ غرض از کار در می‌آید. دین و فلسفه تا کنون مهم‌ترین و شایع‌ترین باسخ‌ها را به این پرسش داده‌اند. اگر از منظر هگل در اثرِ او تحت عنوانِ روح مسیحیت و سرنوشت آن بنگریم، تاریخِ اخلاق را می‌توان تا واقعهٔ قربانی شدنِ اسماعیل (یا استحاق) بهمنت ابراهیم به فرمان خدا به عقب بازگرداند.

طبقِ بیشِ هگل، در اخلاق نیز (همچون حوزه‌های دیگر فلسفه) شاهدِ نوعی سیرِ رو به جلو و غایتمند هستیم. در این سیر، نقطهٔ ثقل اخلاق و عنصر اخلاقی الزام آور رفته‌رفته از جایی دوردست و آن‌جهانی به جایی در نزدیکی انسان و این‌جهانی منتقل شده است. واقعهٔ سرنوشت‌سازِ دیگر، که مقطعِ حساسِ دیگری را در سیرِ مذبور تشکیل می‌دهد، ظهور مسیح و آموزهٔ اخلاقی او درباره محبت در برابرِ شریعت بود. کوششِ مسیح بر این بوده که میان انسان‌ها رابطه‌ای اخلاقی، مبتنی بر محبت یا عشق، بنا نهاد که در آن هیچ عنصرِ آن‌جهانی (ولذا ییگانه با انسان) وساطت نکرده باشد. واقعهٔ سرنوشت‌سازِ دیگر، آموزهٔ لوتر مبنی بر کشیش بودن همهٔ مؤمنان بود، که تأکیدی دوباره بود بر همان آموزهٔ مسیح. لوتر عنصرِ

اخلاقی الزام‌آور را به سوی اثیویتۀ انسان منتقل کرد، و می‌دانیم که کانت و هگل هر دو، به معنایی، لوتری بوده‌اند.

ابراهیم، مسیح و لوتر سه شخصیت دینی بوده‌اند که بر سرنوشت فکر اخلاقی در مغرب زمین تأثیر بی‌بدیل گذاشته و چه بسا اساساً به چهارچوب آن شکل بخشیده‌اند. با این حال، فکر اخلاقی در مغرب زمین دارای رگه فلسفی بسیار ژرفی نیز هست که سابقه آن به محاوارات افلاطون و رسالات اخلاقی ارسطو و تأملات اخلاقی رواییان بازمی‌گردد. آنچه تا پیش از عصر مدرن بر فکر اخلاقی مغرب زمین حکم‌فرما بوده است عمدتاً همان تأثیفی از اندیشه اخلاقی ارسطویی و مسیحی-یهودی بوده است که مصدق بارز و اعلای آن را نزد توماس آکویناس، فیلسوف بزرگ قرون وسطی، مشاهده می‌کنیم.

در عصر مدرن، و مخصوصاً در اندیشه دکارت، واقعه سرنوشت ساز دیگری واقع شد که بحث اخلاقی را دستخوش تکنالوژی ظاهرآ لایتحل ساخت: جدایی «بایستن» از «بودن»، که حاصل تحولی در نگرش انسان به «واقعیت» یا «ابزکتیویتۀ» بود. در نظام ارسطویی یا مدرسی، واقعیت دارای معنا و غایتی بود که آن را از انسان اخذ نمی‌کرد، حال آن که ابزکتیویتۀ، مثلاً نزد دکارت، به امتداد محض فروکاسته شد، یعنی چیزی همان‌قدر بی‌خاصیت و بی‌رنگ و بو که یک فرمول هندسه یا ریاضی، در حالی که در نظام ارسطویی و مدرسی پیوندی متافیزیکی میان انسان و واقعیت (یا انسان و جهان) برقرار بود و جایگاه انسان در پرتو جهان تعریف می‌شد، نزد دکارت با استقلال ماهوی انسان (در مقام اندیشنده) از واقعیت (به منزله ابزکتیویتۀ، به منزله «چیز» لاقتصای بی‌معنای بی‌بو و بی‌خاصیت) مواجه‌ایم. روزگاری، «بودن» یا هستی کیهان مملو از معنا و جهت بود، مفهوم و غایتی داشت، و انسان جزئی از اجزاء کثیر این کیهان بود، با ماهیتی مشخص، غایتی مشخص، ولذا پاسخی مشخص به پرسش «چه باید کرد؟». اما در تفکر دکارت، هابز و بهویژه هیوم، چنان بر این جدایی ذهن از عین (یا سوژه از ابزه) تأکید شد که می‌شود گفت تا همین امروز نیز تفکر اخلاقی مغرب زمین با پیامدهای آن دست به گریبان است. عصر روشنگری، که فیلسوفی چون هیوم از جمله نمایندگان بارز آن بود، بیش از

پیش بر این جدایی بنیادی و بر آزادی اساسی انسان و رهایی او از ابیکتیویته تأکید کرد. انسان هرچه مستقل‌تر و آزادتر و رهاتر و منزوی‌تر شد، به‌طوری که پاسخ دادن به پرسش‌یگانه اخلاق هرچه دشوارتر و دشوارتر شد، که نمود بارز آن را می‌توان در تنوع نظام‌های اخلاقی عصر مدرن مشاهده کرد: عاطفه‌گرایی، شهودگرایی، فایده‌گرایی، تکلیف‌باوری و غیره وغیره.

کانت از یک سو میراث‌دار لوتر بود و از سوی دیگر میراث‌دار عصر روشنگری. لوتر بر درونی بودن معیار ایمان (و لذا اخلاق) تأکید می‌کرد و، از این نظر، بر «برابری» همه مؤمنان اصرار می‌ورزید، و برابری آرمانی بود که عصر روشنگری نیز مدافع آن بود. اما عصر روشنگری بر «آزادی» نیز تأکید داشت، به‌طوری که لوتر نمی‌توانست با آن معنا از آزادی موافق باشد، زیرا در نظر او همه مؤمنان اگرچه با یکدیگر «برابر» بودند اما از «آزادی»، بدان‌گونه که عصر روشنگری می‌طلبد، بی‌بهره بودند: مؤمنان همه با هم برابرند، اما همه در مقابل خداوند (که لوتر سخنان منسوب به او را به زیان آدمائی ترجمه کرد بود) مطیع و فرمابنده‌دار نیز بودند. کانت از لوتر باور به درون و از عصر روشنگری باور به آزادی را به ارش برد و مسلم گرفت. کانت متقادع شده بود که از جهان‌بینی نیوتی گریز و گزیری نیست. جهان (طبیعت) متشکل از مجموعه نیروهایی مکانیکی است که (بر اساس قاعدة علیت) همواره در حال کنش و واکنش‌اند، بی‌آن‌که در آن هرگز باعثی نامعلوم و معلولی بی‌علت مواجه شویم. اما کانت خود معترض بود که تلاش‌اش در فلسفه نظری معطوف به گشودن بایی برای ممکن شدن چهارچوبی بود که در آن بتوان از اخلاق (از «چه باید کرد؟») سخن گفت. یکی از نتایج فلسفه نظری او جدایی جهان پدیداری (طبیعت) از جهان‌فی نفسه بود، که به‌زعم وی امکان اخلاق منوط به همین جدایی بود (نوعی جدایی و تمایز که از زمان مطرح شدن اش با مخالفت‌هایی جدی مواجه شد — فیشه و هگل تنها دو تن از مشهورترین مخالفان این تمایز بوده‌اند). آزادی در جهان نیوتی (به دلیل ضرورت گرایی حاکم بر رویکرد مکانیستی به جهان) محلی از اعراب نداشت، و لذا کشف (یا ابداع؟) جهانی دیگر که با آزادی سازگار باشد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فلسفی کانت، دست‌کم در دوره نقدی اش، بود.

«آزادی» کلیدوازه اخلاقی کانتی است، هرچند به اعتراف خود او از حیث نظری غیر قابل اثبات است. بنابراین، کانت به شیوه خاصی از آزادی سخن می‌گوید. آزادی ذات انسان است، اگر اساساً بتوان چیزی همچون آزادی را به معنای معهود کلمه عبارت از ذات دانست. آزادی در قلمرو نقد عقل مغض اثبات‌ناپذیر است، اما خود مفهوم آن ممتع نیست، یعنی دارای تناقض ذاتی نیست، و این موضوعی است که کانت معتقد است در نقد اول اثبات کرده است. اخلاقی کانتی نه با اثبات آزادی، بلکه با اثبات عدم امتناع ذاتی آزادی ممکن می‌شود.

از طرف دیگر، اخلاقی کانتی را می‌توان اخلاقی مبتنی بر قانون، یا تکلیف، توصیف کرد. نزد ابراهیم نیز اخلاقی جنبه قانون‌وار داشت: امر اخلاقی در قالب نوعی قانون یا تکلیف‌میرگرده انسان نهاده می‌شد و انسان، اگر می‌خواست عمل اش اخلاقی باشد، گریزی از آن نداشت. آزادی و قانون دو مفهومی است که در فلسفه اخلاقی کانت باید به نحوی آراسته محقق شوند. پیداست که قانون ذاتاً متضمن نوعی محدودیت بر آزادی است، ولی همچنین روشی است که تصور آزادی‌ای که هیچ محدودیتی نداشته باشد (دست کم در نظر کات) نمی‌تواند منجر به چیزی چون اخلاق شود. آزادی (از جمله به معنای عدم محدودیت) و قانون (محدودیت)، هر دو، از لوازم ذاتی امکان اخلاق نزدیکانت‌اند.

اما در حالی که در اخلاقی دینی ابراهیم این محدودیت از بیرون بر انسان وارد می‌شود و لذا با دگر قانون‌گذاری مواجه‌ایم، در کانت محدودیت باید از درون خود انسان بر انسان وارد شود، چیزی که کانت خود قانون‌گذاری می‌نامد. کانت بر این عقیده است که با طرح مفهوم خود قانون‌گذاری توانسته است دو مفهوم ناسازگار را با یکدیگر وفق دهد: آزادی و محدودیت، یا آزادی و قانون، آن هم به طوری که هم آزادی آزادی بماند و هم قانون بماند. اما چگونه؟ بهبیانی بسیار ساده، از این راه که انسان خود بر خود قانون وضع کند. در این صورت، آزادی انسان از جانب هیچ امری بیگانه‌ای محدود نمی‌شود و، به اصطلاح، انسان مطیع هیچ نیروی بیگانه‌ای نیست و بنابراین آزادی اش لطمه‌ای نمی‌بیند؛ از سوی دیگر، لازمه اخلاق، یعنی اعمال قید و بند، نیز تأمین شده است.