

معنای تاریخ کلی در غایت جهان وطنی^۱

نوشته امانویل کانت

ترجمه دکتر منوچهر صانعی دره بیدی

هر معنایی که انسان به لحاظ مابعدالطبیعه، از آزادی اراده در ذهن خود داشته باشد، تجلیات اراده یعنی افعال انسان، مانند هر حادثه طبیعی دیگری، طبق قوانین کلی طبیعی، تعین می‌یابند. تاریخ که کار آن توضیح و تبیین این تجلیات و پدیدارهاست، بدون توجه به عمق پوشیدگی و خفای علل آنها، به ما امکان آن را می‌دهد که امیدوار باشیم که: اگر تاریخ عمل کردهای آزادانه انسان را در مقیاس بزرگ مورد تحقیق قرار دهد، می‌توان در میان افعال آزادانه انسان، یک حرکت قانونمند برای تاریخ کشف کرد. به همین نحو هر حادثه منفردی که بی‌قاعده و مبهم به نظر می‌رسد، وقتی در کل نوع انسان لحاظ گردد، ممکن است به عنوان رشد منظم اما آرام و تدریجی قوای انسان محسوب گردد. به نظر می‌رسد که ازدواج و تولد و مرگ که اراده آزاد انسان بر آنها مسلط است، از این قبیل حوادث باشند زیرا تابع هیچ قاعده‌ای نیستند که انسان بتواند تعداد آنها را دقیقاً محاسبه کند. با وصف این، آمار سالیانه کشورهای بزرگ در این موارد نشان می‌دهد که این امور همان قدر تابع قوانین معین طبیعی‌اند که تغییرات آب و هوای یعنی به عنوان حوادث فردی قابل تبیین نیستند اما در مجموع می‌توان طرح رشد آنها را ترسیم کرد، چنانکه رشد گیاهان، جریان رودخانه‌ها و

سایر حوادث طبیعی را می‌توان در یک نظام واحد و منظم تبیین کرد. افراد و حتی ملت‌ها کمتر به این مطلب می‌اندیشند که در حالیکه هر کدام مطابق خواست و مفاهیم ذهنی خود، اغلب بر خلاف دیگران، جویای اهداف و غایبات خود هستند، در همین غایبات خاص، نادانسته در پی اجرای اهدافی می‌روند که طبیعت پیش‌پای آنها نهاده است. آنها ناخودآگاه به پیشبرد غایتی اقدام می‌کنند که اگر می‌دانستند این غایت چیست کمتر به آن علاقه‌مند بودند.

چون انسان نه مانند حیوانات صرفاً تابع غریزه است و نه مانند یک عضو عاقل جهان وطن^۲ مطابق یک طرح جامع عقلانی عمل می‌کند لذا به نظر می‌رسد که تاریخ نوع انسان نمی‌تواند یک نظام قانونمند (مانند زنبور یا سگ آبی) باشد. انسان وقتی می‌بیند اقدام و امتناعش، برعغم اینکه به لحاظ فردی، در اینجا و آنجا ظاهراً خردمندانه به نظر می‌رسد، در سطح جهانی، نهایه در مقیاس بزرگ، احمقانه، کودکانه و شرارت و تخریب و انهدام است، نمی‌تواند اکراه و تنفس خود را پنهان کند؛ در اینجاست که انسان نهایه نمی‌داند در مورد نوع خود، با چنین تقدم و امتیازی [نسبت به انواع دیگر] باید چگونه فکر [و قضاؤت] کند. تنها راه خروج فیلسوف [از این تنگنا] این است که، چون در نوع انسان و فعالیت‌هایش در مقیاس بزرگ، هیچ غایت عقلانی در ذات خود او نمی‌یابد، تحقیق کند که آیا یک غایت طبیعی در پشت اعمال به ظاهر بی معنای او وجود ندارد، که به موجب آن، بتوان برای موجوداتی که بدون طرح خاصی عمل می‌کنند از طریق طرح معین طبیعت، دستور و قاعده‌ای برای تاریخ آنها تعیین کرد. می‌خواهیم بینیم یافتن چنین طرحی برای تاریخ ممکن است یا نه و سپس به طبیعت فرصت دهیم تا انسانی به وجود آورد که تاریخ را مطابق این طرح بنویسد. همانطور که طبیعت به یک کپلر احتیاج داشت که مدار سیارات را بر اساس قوانین معین غیرمنتظره بنا کند و به یک نیوتون که این قوانین را بر اساس نظام علیت عام طبیعت توضیح دهد.

اصل اول

هر یک از استعدادهای طبیعی موجودات روزی به طور کامل و مطابق غایت خود به کار خواهد افتاد. هم ملاحظات خارجی در زندگی حیوانات و هم ملاحظات داخلی یا تشریح آنها دال بر این ادعایست. عضو یا اندامی که به استفاده نیاید یا در وجود حیوان خارج از نظم باشد و به این ترتیب به غایت حقیقی خود نرسیده باشد در نظام غایتمند تعلیم طبیعت یا

تناقض است. زیرا اگر از این اصل کلی صرف نظر کنیم نه با یک طبیعت قانونمند بلکه با یک طبیعت قادر غایت و بازیچه تصادف مواجه خواهیم بود و تصادف کور جای نظام عقلانی را خواهد گرفت.

اصل دوم

در وجود انسان، به عنوان تنها موجود عاقل کره زمین، هر نوع استعداد طبیعی که به کاربرد عقل منتهی شود، فقط به واسطه نوع انسان می‌تواند شکوفا گردد و به تکامل برسد نه به نحو افرادی. عقل در یک موجود عاقل استعدادی است که قواعد و اهداف عملی و کاربردی تمام قوای آن موجود را بیش از حد یک غریزه طبیعی می‌پروراند و حد و مرزی برای رشد آنها نمی‌شناسد. اما خود عقل مطابق غریزه عمل نمی‌کند بلکه فقط از طریق آموزش، تمرین و عمل می‌تواند تدریجیاً و گام به گام پیشرفت کند. به همین جهت هر فرد انسانی باید مدتی طولانی زندگی کند تا یاموزد چگونه استعدادهای طبیعی خود را بهترین نحو به کاربرد یا اگر طبیعت طول عمر هر فردی را مدتی کوتاه تعیین کرده باشد (که واقعاً هم چنین است) انسان نیازمند به سلسله‌ای از نسل‌های متعدد نامحدود است تا در طول این نسل‌ها، یکی اطلاعات و روشنگری‌های خود را به دیگری منتقل کند تا در نهایت استعدادها و ذخایر طبیعی در نوع انسان بتواند به مرحله‌ای از رشد برسد که با غایت اصولی طبیعت مطابقت کند. این یک لحظه [یعنی طول عمر هر فردی به اعتبار پیشرفت‌هایی که در آن حاصل شده است] در معنا [و ذات] انسان‌ها باید حداقل، غایت کوشش‌ها و فعالیت‌های آنها محسوب گردد، زیرا در غیر این صورت استعدادهای طبیعی انسان را باید اغلب از دست رفته و بی‌هدف لحاظ کرد، که در این صورت تمام اصول عملی انسانی را باید کنار گذاشت؛ و طبیعت، که باید خردمندیش را معیار هر نوع صدور حکم در موارد دیگر تلقی کرد، باید در وجود انسان فقط یک بازی کودکانه طراحی کرده باشد.

اصل سوم

طبیعت اراده کرده است که انسان تمام آنچه را که در ورای نظم مکانیک وجود حیوانی او قرار دارد، تماماً از درون خود برآورد و فقط در کمال و سعادتی سهیم باشد که فارغ از [او آزاد از دخالت] غریزه، به واسطه عقل خود فراهم آورده باشد. طبیعت کار عبث نمی‌کند و برای تحقق اهداف و غایبات خود وسایل را بیهوده به کار نمی‌برد. طبیعت به انسان عقل و اختیار

مبتنی بر عقل عطا کرده است و این نشان روشنی است بر اینکه طبیعت وسیله تحقق غایبات خود را فراهم کرده است. به این معنی که انسان موجودی نیست که توسط غریزه هدایت شود یا به واسطه علم فطری امور خود را سر و سامان داده و تعلیم دیده باشد. او باید همه چیز را از درون ذات خود برمی آورد. تدارک خوراک و پوشانک و حفاظت از خود در مقابل خطر موجودات دیگر (در این مورد طبیعت به انسان نه مانند گاو، شاخ نه مانند شیر، چنگال تیز و نه مانند سگ، دندان برندۀ داده است بلکه فقط به او دست عطا کرده است) دست یافتن به تمام لذات و خوشی‌هایی که در زندگی قابل تحصیل است، قدرت درک و تشخیص و حتی خیرخواهی و اراده خیر، تماماً می‌باشد به عهده خود انسان نهاده می‌شد. طبیعت در وجود انسان ذخیره‌سازی و صرفه‌جویی کلان اقتصادی خود را به نمایش گذاشته است و جنبه‌های حیوانی خود را محدود نموده و بر اساس نیاز ضروری خود یکی از موجودات اصلی را برای این کار می‌آزماید. لذا طبیعت اراده می‌کند که انسان هرگاه از مرحله خامی و ابتدایی به مرحله پختگی و رشد وارد شود، کمال درونی قوای ذهنی او (تا حدی که بر سطح کره زمین امکان دارد) و از طریق آن، سعادت او رشد کند. طبیعت فقط از این طریق به هدف خود می‌رسد و به این دلیل باید سپاسگزار انسان باشد زیرا از این طریق امکانات عقلانی خود را به فعلیت می‌رساند تا به مرحله کمال و بهبودی دست یابد. زیرا در این راه انسان وظیفه‌ای به دوش گرفته است و آن تسلط کامل بر مشکلاتی است که پیش پای اوست. اما به نظر نمی‌رسد که طرح طبیعت این بوده باشد که انسان راحت زندگی کند بلکه طبیعت در اندیشه این بوده است که انسان باید به نحو مستمر کار کند تا از طریق کار خود را لائق شرایط زندگی خوب گرداند و به یک موقعیت ارزشمند دست یابد. آنچه موجب شگفتی است این است که نسل‌های مقدم همیشه اراده و اقدامات خود را برای نسل‌های مؤخر به اجرا می‌گذارند؛ به این معنی که مراتبی از رشد و تکامل را برای آینده‌گان خود تدارک می‌بینند تا آنها بتوانند بنایی را که طبیعت برای تحقق غایبات خود آغاز کرده است به اتمام رسانند؛ و البته فقط نسل‌های متاخر از این سعادت برخوردار خواهند شد که در این عمارت سکونت کنند، عمارتی که سلسله‌ای بلند و طولانی از نسل‌های اجداد و نیاکان آنها (در واقع بدون اینکه چنین هدفی داشته باشند) بنا کرده‌اند بدون اینکه بتوانند از سعادتی که خود فراهم آورده‌اند بهره مند شوند. اما اگر این فرض را بپذیریم که فقط یک نوع حیوان باید واجد عقل باشد و به عنوان نوع عاقل وجود داشته باشد؛ و این نوعی است که چون به اعتبار افرادش فانی و به اعتبار نوع، باقی است، لذا برای رشد کامل استعدادهای طبیعی انتخاب شده است

ضرورت این مطلب دقیقاً به اندازه شگفت بودن آن است.

اصل چهارم

وسیله‌ای که طبیعت به کار می‌برد تا قوای طبیعی خود را به کار برد و گسترش دهد عبارت است از تضاد در جامعه بشری؛ به طوری که در نهایت این پدیده علت اصلی تحقق نظم قانونی در جامعه است. مقصود من از تضاد [حال] اجتماعی نشده انسان است یعنی تمایل ورود به جامعه به علاوه مقاومت در مقابل این تمایل برای درهم شکستن و منحل کردن جامعه. این استعداد آشکارا در طبیعت انسان نهاده شده است. انسان موجودی است متمایل به زندگی اجتماعی، زیرا در شرایط اجتماعی است که بیشتر احساس می‌کند می‌تواند به عنوان انسان استعدادهای طبیعی خود را شکوفا کند. اما در عین حال تمایل شدید به حالت افرادی (و جدازیستن) دارد، زیرا در عین حال دارای صفات و تمایلات غیر اجتماعی است و به موجب این تمایلات می‌خواهد همه چیز را مطابق مفاهیم ذهنی خود هدایت کند و بنابراین همه جا از دیگران انتظار مقاومت دارد. به این جهت است که انسان نسبت به احوال خود آگاه است و می‌داند که از طرف خود او هم مخالفت و تضادی با دیگران به صورت مقاومت در جریان است. همین مقاومت است که تمام قوای انسان را بیدار می‌کند تا بر تمایل به تبلیغ غلبه کند و به واسطه میل به افتخار، قدرت و ثروت، تحریک می‌شود تا در میان همنوعان خود برتبه و مقامی دست یابد که نه قادر است مشکلات آن را تحمل کند و نه می‌تواند آن را فروگذارد. اینها اولین قدم‌های اولیه‌ای است که انسان از مرحله ابتدایی به سوی فرهنگ برمی‌دارد؛ این قدم‌ها بنیاد ارزش‌های اجتماعی انسان را تشکیل می‌دهند و تمام مهارت‌های انسانی در آن شکوفا می‌شود و ذایقه انسان شکل می‌گیرد و به واسطه روشنگری مدام از طریق تأسیس فرهنگ، خصلت اندیشه‌وری ذهن انسان پرورش می‌یابد، خصلتی که تمایلات خشن طبیعی را در طول زمان تدریجاً به سوی تشخیص اخلاقی و اصول عملی معین هدایت می‌کند و لذا شرایط انتقال از الفت صرفاً عاطفی - هیجانی جامعه را به قانون اخلاقی می‌بنند سازگاری اجتماعی فراهم می‌کند. بدون چنین الفت و توافقی در واقع نه فقط جنبه و حالت‌های غیر اجتماعی حیات، که منشأ تضادهاست، بلکه همچنین برخوردهای ضرورةً ناشی از خودکامگی‌ها و خودخواهی‌ها به وجود نخواهد آمد و زندگی در مرحله شبانی و قناعت و سادگی و استعدادها و مهارت‌ها در مرحله نطفه باقی خواهد ماند؛ در این حالت انسان ساده و مهریان مانند گوسفندان زندگی می‌کند و حتی به آرامشی که گوسفندان در آغل خود دارند نیز براحتی دست نمی‌یابد و در این صورت نمی‌تواند

به عنوان یک موجود عاقل خلاه غایات را در جهان آفرینش پر کند. پس سپاس طبیعت را به موجب [صفاتی از قبیل] تضاد و ناهماهنگی، غرور رقابت آمیز نامطلوب و تمایل خصم‌مانه برای سلطه و تسخیر [که به انسان داده است]. اگر طبیعت نبود تمام استعدادهای طبیعی شکوهمند در وجود انسان برای همیشه ناشفته باقی می‌ماند. انسان خواستار توافق و اتحاد است اما طبیعت بهتر می‌داند چه چیزی برای بقای نوع او مفیدتر است. او برای انسان طالب دوگانگی است. انسان می‌خواهد با فراغت و سعادت زندگی کند. اما طبیعت می‌خواهد و اراده می‌کند که او باید از تبلی و قناعت فاقد سعی و تلاش خود را به کار و کوشایی و دشواری‌های زندگی دراندازد تا وسیله‌ای بیابد که توسط آن نهایة به سعادت دست یابد. انگیزه‌ها و حرکات طبیعی که تحت تأثیر آنها، سرچشمه‌ها و منابع اجتماعی بودن و غیر اجتماعی بودن در وجود انسان رو در روی هم قرار می‌گیرند و موجب بروز شرور بسیار می‌شوند، از طرف دیگر موجب به کار افتادن قوای طبیعی می‌شوند و شرایط رشد استعدادهای طبیعی را فراهم می‌کنند و نیز موجب پیدایش نظم در رفتار انسان می‌شوند؛ و چیزی از قبیل دست یک روح شریر که با طراحی و سلطه خود اقدام به خرابکاری کند و یا از روی حسادت به تخریب امور انسانی بپردازد در کار نیست.

اصل پنجم

مسئله بزرگ نوع انسان که طبیعت راه حل آن را به او نشان می‌دهد عبارت است از وصول به یک نظام حقوقی فراگیر در جامعه مدنی. فقط در جامعه و در واقع در جامعه‌ای که حداقل اختیار و آزادی و بنابراین یک تضاد فراگیر و همه جانبه و حدود و مشخصات اختیار و تضمین حدود و ثغور این اختیار در آن تحقق یافته است، انسان می‌تواند آزادی دیگران را تحمل کند. در چنین جامعه‌ای که عالی‌ترین غایت طبیعت یعنی شکوفایی تمام قوا و استعدادهای آن می‌تواند در وجود انسان تحقق یابد، طبیعت هم می‌خواهد که این غایت مانند همه غایات به دست انسان تحقق یابد: بنابراین باید جامعه‌ای به وجود آید که در آن آزادی تحت قوانین خارجی [یعنی قوانین حقوقی و مدنی یا قوانین موضوعه] در حد اعلای درجه امکان با قدرتی فراگیر و غیر قابل مقابله مستقر گردد، یعنی یک نظام مدنی قانونمند کامل یا یک قانون مدنی عادلانه که عالی‌ترین کار طبیعت برای نوع انسان است. زیرا طبیعت فقط به واسطه انسان می‌تواند اهداف و غایات خود را به مرحله شکوفایی و اجرا درآورد. انسان که در حالت طبیعی شیفتۀ آزادی بسی حد و مرز است به موجب یک ضرورت

اجتناب ناپذیر ملزم به ورود به وضعیت مدنی است. این در واقع بزرگترین ضرورت هاست که از ذات خود انسان برآمده است زیرا تمایلات او اجازه نمی‌دهند که انسان در حالت آزادی توحش بتواند مدتی طولانی بزندگی خود ادامه دهد. فقط در چنین محدوده‌ای به عنوان وحدت مدنی است که همین تمایلات بهترین تأثیر خود را [در زندگی انسان] بر جای خواهند نهاد؛ درست مانند درختان که اگر در جنگل در کنار یکدیگر برویند چون مانع رسیدن هوا و نور خورشید به یکدیگر می‌شوند لذا یکدیگر را مجبور می‌کنند که هر کدام بلندتر از بقیه قد بکشند تا بتوانند از نور و هو استفاده کنند و به این ترتیب مستقیم و زیبا بروش می‌باشند در حالیکه تک درخت که در نتیجه عدم مانع از هر طرف بی‌رویه و آزادانه جوانه می‌زند و شاخه می‌رویاند، کج و ناخوش اندام رشد می‌کند. کل فرهنگ و هنر و نظام اجتماعی زیبایی که انسان می‌پرورد محصول غیر اجتماعی بودن [حالت اجتماعی نشده] اوست که به موجب ذات خود ملزم می‌شود به خود انتظام بخشد و با قدرت مناعت خود بذر کمالی را که طبیعت افشارنده است تا مرحله کمال بپرورد.

اصل ششم

این دشوارترین مسأله و در عین حال مسأله‌ای است که به دست انسان حل می‌شود. این دشواری که معنای اصلی این مسأله را در پیش چشم قرار می‌دهد این است که: انسان وقتی با همنوعان خود زندگی کند به آقا احتیاج دارد. زیرا در ارتباط با همنوعان خود از آزادی خود بد استفاده می‌کند؛ و گرچه به عنوان یک موجود عاقل طالب قانونی است که به طور کلی حدود اختیار او را معین کند، با وصف این به موجب تمایلات حیوانی خود کامهاش، هر کجا بتواند خود را از قانون معاف می‌کند. پس به آقایی احتیاج دارد که خودخواهی او را در هم بشکند و به تبعیت از اراده عامی وادرش کند تا هر کس بتوان به موجب تبعیت از آن، آزادی خود را حفظ کند. اما چنین آقایی را از کجا می‌توان پیدا کرد؟ از هیچ جا مگر خود نوع انسان. اما نوع انسان، حیوانی است که خود به یک آقا محتاج است. پس آغاز مسأله به هر صورت که باشد، درک این مطلب دشوار است که انسان چگونه می‌تواند برای تحقق عدالت عمومی به یک مرجع عالی دست یابد که خود عادل باشد، خواه این مرجع در شخصی واحد یا در یک گروه برگزیده باشد. زیرا هر یک از افراد، اگر حاکمی با قدرت قانونی بر او نظارت نکند، همواره خود به خود، از اختیار و آزادی خود سوء استفاده خواهد کرد. اما این مرجع عالی باید خود مقامی عادل و البته یک انسان باشد. این دشوارترین مسأله و حل کامل آن غیر

ممکن است: انسان از چوب پر پیچ و خم ساخته شده است که آن را مستقیماً در ساخت هیچ موجود دیگری نمی‌توان به کار برد. طبیعت فقط می‌خواهد ما را به درک این معنا ملزم کند.^۳ دلیل دیگری بر اینکه این غایت در آینده تحقق خواهد یافت این است که انسان برای تحقق آن احتیاج خواهد داشت به مفهوم دقیق‌تری از ماهیت یک قانون اساسی ممکن، تجربه بیشتری از امور عالم، و از همه بالاتر، اراده خیری که آماده باشد دست آوردهای این تجربه‌ها را بپذیرد. اما این عوامل سه گانه بسیار دشوار، بسیار دیر و پس از کوشش‌های ناموفق مکرر، به هم خواهد پیوست.

اصل هفتم

مسئله تأسیس یک قانون مدنی کامل تابع مسئله ارتباط خارجی قانونمند حکومت‌ها با یکدیگر است و بدون [حل این مسئله] اخیر قابل حل نیست. چه چیزی می‌تواند برای یک قانون مدنی قانونمند بین افراد انسان، یعنی در یک نظام جامعه مشترک‌المنافع، مفید و مؤثر باشد؟ همان حالت غیر اجتماعی که انسانی را برای ورود به‌این مرحله تحت فشار گذاشت به‌نوبه خود موجب می‌شود که هر جامعه مشترک‌المنافعی، در روابط خارجی خود، یعنی به‌عنوان یک کشور نسبت به کشورهای دیگر، در یک آزادی نامحدود قرار داشته باشد، و در نتیجه هر دولتی باید از دولت‌های دیگر همان شروری را انتظار داشته باشد که [در وضعیت طبیعی] افراد را تحت فشار می‌گذاشت و آنها را برای ورود به‌یک وضعیت مدنی قانونمند الزام می‌کرد. پس در اینجا طبیعت دوباره حالت غیر اجتماعی انسان و حتی جوامع و دولت‌های بزرگ را به‌عنوان وسیله‌ای برای تضمین آسایش در مقابل بروز تضاد اجتناب‌ناپذیری که در ذات آن است، فراهم کرده است؛ یعنی جنگ‌ها، هیجانات و تهاجمات نظامی بی‌در بی و اضطراب و غلقی که ملت‌ها حتی در زمان صلح در نتیجه این تدارکات نظامی باید تحمل کنند، وسایلی است که طبیعت از طریق آن، ملت‌ها را بر می‌انگیزد تا دست به‌آقداماتی بزنند که ابتداً ناقص اما نهایه پس از انواع تخریب و انهدام، موجب رشد و خیزش و فعلیت یافتن تمام نیروهای درونی آنها می‌شود؛ تا همان قدمی را بردارند که عقل می‌توانست بدون این همه تجربه تلغی به‌آنها تعلیم دهد؛ یعنی ترک حالت فاقد قانون توحش و ورود به اتحادیه‌ای از ملت‌ها که در آن هر دولتی حتی کوچکترین دولت‌ها بتواند حقوق و تضمین امنیت خود را نه از توانایی‌ها یا احکام حقوقی خود بلکه از این اتحادیه بزرگ یعنی از قدرت متحد ملت‌ها و تصمیم قانونی اراده متحد به‌دست آورد.

این معنا هر قدر تخیلی به نظر برسد، چنانکه چنین به نظر می‌رسید وقتی آبه سنت پیر^۴ و روسو آن را مطرح کردند (شاید به این دلیل که فکر می‌کردند تحقیق آن در آینده نزدیک ممکن است) با وصف این نتیجه اجتناب‌ناپذیر نیازی است که ملت‌ها در مقابل یکدیگر احساس می‌کنند، که موجب می‌شود دولت‌ها هم مانند افراد انسان در مقابل هم چنین تصمیمی بگیرند (هر قدر این تصمیم‌گیری برای آنها دشوار باشد) تصمیمی که انسان حتی در حالت توحش ناخواسته تسلیم آن شد، یعنی اینکه اختیار وحشیانه خود را از دست بدهد و در عوض به یک تصمیم قانونی و قانون اساسی نظام‌مند دست یابد. پس جنگ‌ها همه کوشش‌هایی است (در واقع به عنوان اهداف طبیعت نه اهداف انسان) برای ایجاد روابط جدید بین ملت‌ها و دولت‌ها و از طریق انهدام یا دست‌کم تجزیه عناصر کهنه، دست یافتن به پیکره‌ها و سازمان‌های جدیدی که چه در درون خود و چه در کنار یکدیگر نمی‌توانند به بقای خود ادامه دهند و به این جهت باید معرض تحولات و دگرگونی‌های انقلاب‌مانند جدیدی گرددند تا اینکه نهایةً تا حدودی به موجب نظم درونی مطلوب ساختار قانون مدنی و تا حدودی به موجب نظم عمومی و قانونی خارجی، بتوانند به صورت یک جامعه مدنی همگانی به طور خود به خودی خود را حفظ کنند.

خواه انتظار داشته باشیم که دولت‌ها و حکومت‌ها از طریق تجمع ایکوری علل فاعلی [یعنی برخورد تصادفی رحم‌ها با یکدیگر و تشکیل واحدهای جسمانی] یا از طریق برخورد تصادفی مانند برخورد ذرات جسمانی وارد تشکل‌هایی می‌شوند که با برخوردهای تازه‌تری منهدم می‌گردند تا اینکه در نهایت تصادفاً به تشکلی دست می‌یابند که می‌تواند خود را حفظ کند (حادثه‌ای که دشوار می‌توان وقوع آن را پذیرفت) یا اینکه به عنوان یک فرض دوم پذیریم که طبیعت در این مورد، در هدایت تدریجی نوع انسان از مراحل نازل حیوانی به‌اعلا درجه انسانیت از طریق وادار کردن انسان به استعمال صناعتی که در اصل متعلق به خود اوست، تابع یک نظم قانونی است؛ و بنابراین طبیعت استعدادهای اصلی و ذاتی انسان را از طریق یک جریان منظم رو به تکامل در لایه لای تحولات به ظاهر نامنظم، رشد و گسترش می‌دهد یا اینکه امکان فرض سومی را پذیریم به این عنوان که از افعال و اقدامات متقابل انسان‌ها در مجموع هیچ جا هیچ چیز یا دست‌کم هیچ امر معقول و خردمندانه‌ای پدیدار نخواهد شد و همه چیز به همان صورت که همیشه بوده است خواهد ماند؛ و بنابراین نمی‌توان پیش‌گویی کرد که آیا این تضاد و تزاحمی که طبیعت بین انسان‌ها برقرار کرده است راه را برای ایجاد جهنمی از شرور و شرارت‌ها که نهایةً انسان را در خود فرو ببلعد باز

نمی‌کند؛ هر قدر هم که ما در میدان طبیعت متمن شویم ممکن است با تخریب وحشیانه دویاره، این تمدن و تمام پیشرفت‌های فرهنگی را ویران کنیم که تاکنون به دست آورده‌ایم (تقدیری که نمی‌توان به کمک قاعدهٔ تصادف کور با آن مقابله کرد، قاعده‌ای که عملاً به معنای اختیار فاقد قانون است مگر اینکه فرض کنیم این اختیار به نحو پنهانی تحت هدایت حکمت و فرزانگی طبیعت قرار دارد) [این امکانات سه گانه در این سوال خلاصه می‌شود که آیا عاقلانه است که فرض کنیم نظام طبیعت به لحاظ اجزاء خود واحد غایت و به لحاظ کل خود فاقد غایت است؟] در حالیکه وضعیت فاقد غایت توحش، رشد تمام قوای طبیعی انسان را مسدود کرده بود با وصف این، در نهایت موجودات بشری را از طریق شرارتی که در وجودشان نهاده است، مجبور کرد تا این حالت را رها کنند و به تابعیت قانون مدنی درآیند تا به برکت آن تمام قوای بالقوه آنها به فعلیت برسد؛ در مورد اختیار ابدیابی حکومت‌ها نیز همین حکم صادق است: زیرا در حالیکه رشد کامل قوای طبیعی، در اینجا در نتیجه پرداختن به تقویت قوای نظامی کشورها علیه یکدیگر متوقف می‌شود و بیش از همه صرف آمادگی دائمی جنگی می‌گردد؛ شروری که نتیجهٔ این وضعیت است نوع انسان را مجبور می‌کند تا برای منظم کردن این خصوصیت ذاتی و هدایت آن به طرف خبر و سلامت زندگی، قانون تعادلی کشف کند که ناشی از اختیار و آزادی دولت‌ها و حاکم بر آنها باشد؛ و همین طور قدرت متحدی که حکومت‌ها را گرد هم آورده و بنابراین نظامی از جهان وطن متشكل از مجموع دولت‌ها که امنیت آنها را تضمین کند، تشکیل دهد. این نظام کاملاً خالی از خطر نیست زیرا ممکن است قوای انسانی را به تعطیل و توقف بکشد؛ اما در عوض حاوی یک اصل تعادل و برابری است که فقدان آن موجب تخریب و انهدام قوای انسانی در نتیجه فعالیت‌های متقابل آنها می‌گردد. قبل از تحقق این مرحله (یعنی شکل‌گیری اتحادیه جهانی حکومت‌ها) چون انسان تقریباً فقط نیمی از این راه را پیموده است باید شدیدترین شرور را به عنوان فریبندۀ سعادت خارجی تحمل کند؛ و اگر انسان به این آخرین مرحله تمدن دست نیابد روسو در ترجیح وضعیت توحش [بر وضع موجود] چندان ناچق نمی‌گفت. ما به واسطهٔ علم و هنر در مرحلهٔ عالی رشد و فرهیختگی قرار گرفته‌ایم. ما در تمام زمینه‌های ادب و نجابت اجتماعی بیش از حد متمن شده‌ایم. اما تا وصول به بلوغ اخلاقی همچنان راه درازی در پیش داریم. زیرا معنای اخلاقی بودن در فرهنگ نهفته است اما فقط کاربرد این معنا که صرفاً به صورت فضایل اخلاقی از قبیل عشق به شرافت و نجابت بروز می‌کند، به تأسیس تمدن منتهی می‌شود. تا وقتی که حکومت‌ها با خودکامگی و قوت و شدت

به توسعه بیهوده قوای خود اقدام کنند و فعالیت‌های کارآمد و آرام شهروندان خود را، که برای رشد قوای ذهنی آنها مفید است، متوقف کنند و حتی چنین فعالیت‌هایی را مورد حمایت قرار ندهند، نمی‌توان در این مسیر انتظار هیچ پیشرفتی داشت: زیرا به مدت زیادی کار درونی نیاز است تا حکومتی بتواند شهروندان خود را بسازد. اما هر چیزی که به حسنات اخلاقی پیوند نخورده باشد [و مزین به فضایل اخلاقی نباشد] جز فربی و رذیلت خوش ظاهر چیزی نخواهد بود. نوع انسان قطعاً آنقدر باقی خواهد ماند تا در روابط سیاسی خود از حضیض ظلمت به‌ماوج عقلانیتی که وصف آن گذشت ارتقا یابد.

اصل هشتم

تاریخ نوع انسانی را می‌توان در مجموع به عنوان تحقق طرح پنهان طبیعت برای یک نظام سیاسی کامل داخلی، و به همین منظور، خارجی، در نظر گرفت که به عنوان تنها وضعیت ممکن می‌تواند استعدادهای خود را از طریق آن، در وجود انسان به نحو کامل پروراند. این اصل تیجهٔ اصل قبلی است. قابل ملاحظه است که فلسفه هم می‌تواند اعتقاد به دورهٔ حکومت هزار ساله^۵ داشته باشد. اما این دوره در مورد فلسفه از نوعی است که با شناخت درست معنای آن حتی دور و غیرمستقیم می‌توان به جریان تحقق آن شتاب بخشید، پس در اشتیاق و التهاب برای رسیدن به‌این مقطع چیزی کم ندارد. این امر فقط به‌این طریق ممکن است که ببینیم آیا تجربه می‌تواند پیمودن چنین مسیری را برای طبیعت نشان دهد. به‌نظر من تا حدودی [جواب مثبت است]. زیرا به‌نظر می‌رسد این چرخهٔ حوادث برای رسیدن به کمال آنقدر وقت لازم دارد که بخش کوچکی که تاکنون انسان از سرگذرانده است اجازه نمی‌دهد که با اطمینان کل زمان و شکل این چرخه و نسبت اجزاء آن را به کل آن تعیین کنیم. این کار آسان‌تر از این نیست که بخواهیم با استفاده از مشاهدات نجومی که تاکنون انجام شده است تعیین کنیم که مسیر خورشید ما با مجموعه سیاره‌هایش در داخل نظام ستارگان ثابت چگونه است. گرچه از قانون کلی نظام شکل‌گیری جهان و از مقدار کمی که از مشاهدات خود آموخته‌ایم می‌توان با اطمینان تیجه گرفت که چنین چرخه‌ای در واقع وجود دارد. با وصف این طبیعت آدمی در خود دارای چنان خاصیتی است که: حتی نسبت به دورترین ادوار تاریخی که نوع انسان باید به آن برسد، تا آنجا که انسان اطمینان دارد که به‌این ادوار خواهید رسید، نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. به خصوص ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم زیرا به‌نظر می‌رسد که اگر بخواهیم می‌توانیم با طرح‌های عقلایی خود ورود به دورهٔ

آینده را برای بازماندگان خود تسریع کنیم. به این دلیل حتی نشانه‌های ضعیف تقرب به آن برای ما اهمیت شایانی خواهد داشت. در حال حاضر روابط دولت‌های چنان پیچیده است که نمی‌توانند، بدون اینکه قدرت و نفوذ خود را در مقابل یکدیگر از دست بدهند، فرهنگ داخلی خود را فروگذارند. پس غایت طبیعت با وجود تمام افزایش کاری‌ها، اگر کاملاً پیش نرفته است دست کم به طور نسبی تحقق یافته است. علاوه بر این [در عصر حاضر] آزادی‌های مدنی را نمی‌توان به آسانی نقض کرد زیرا تولیدات صنعتی و به خصوص تجارت که قدرت دولت‌ها وابسته به آن است، از رهگذار نقض آزادی‌های اجتماعی زیان خواهد دید. بلکه این آزادی‌ها تدریجاً رو به گسترش است. اگر از علائق شخصی شهروند ممانعت شود در جستجوی تحصیل چیزی برخواهد آمد که با آزادی دیگران هماهنگ است و نتیجه آن شادابی و سرزنشگی فعالیت‌ها و اشتغالات همگانی، و از طرف دیگر استحکام و انسجام نظام عمومی است. به این دلیل است که محدودیت در اعمال و اقدامات شخصی و خصوصی وسعة صدر نشان دادن بیشتر، به آزادی دینی عمومی می‌انجامد؛ ولذا روش‌گری به عنوان یک خیر عظیم، گرچه گهگاه آمیخته به حماقت و شرارت، رخ می‌نماید؛ خیری که نوع انسان باید حتی از خودکامگی‌های حاکمان خود، هنگامی که فقط در پی منافع خود هستند، برای تحقق آن، بهره‌برداری کند. اما این روش‌گری، و همراه آن علاقه قلبی خاص افرادی که ذهن و روحشان به نور خیر روش‌شده است، و می‌توانند آن را به نحو کامل درک کنند باید تدریجاً رشد کند و آنقدر بالا برود تا تخت و دربار و حتی اصول حکومت را نیز در برگیرد. اما در حالیکه مثلاً حاکمان جهان امروز برای تأسیس پرورشگاه‌های عمومی و کلاً برای امور تربیت همگانی که بهبود اوضاع زندگی مربوط است، پولی در اختیار ندارند؛ زیرا تمام سرمایه‌ها برای جنگ آینده محاسبه شده است: با وصف این تشخیص می‌دهند که به نفع آنهاست که حداقل از اقدامات و فعالیت‌های خصوصی شهروندان و مردم در این جهت، هر قدر هم که ضعیف و ناچیز باشد، ممانعت نکنند. بالاخره جنگ نه فقط تدریجاً به پدیده‌ای تصنیعی و سطحی تبدیل می‌شود که نتایج آن برای هر دو طرف، احتمالی و تضمین نشده است؛ بلکه ماهیت آن عبارت است از تن دادن به مخاطره‌ای مشکوک؛ زیرا نتیجه آن عبارت است از بدھکاری ملی (اصطلاحی که جدیداً به کار می‌رود) که دولت‌ها بر ملت‌های خود تحمیل می‌کنند و مدت بازپرداخت غیر قابل پیش‌بینی است. علاوه بر این، تأثیری که تحولات سیاسی یک کشور در این قاره از طریق اشتغالات و اقدامات خود، به موجب شدت ارتباط با کشورهای دیگر، بر این کشورها می‌گذارد، چنان قابل توجه است که

این کشورها به موجب عدم امنیت خود، مجبور می‌شوند، گرچه بدون پشتوانه قانونی، به خود حق داوری بدهند؛ به نحوی که به طور غیر مستقیم راه را برای یک تشكیل بزرگ سیاسی در آینده باز می‌کنند بدون اینکه در گذشته مثالی از این مورد وجود داشته باشد. گرچه این پیکره سیاسی در حال حاضر مراحل اولیه شکل‌گیری خود را می‌گذارند با وصف این به نظر می‌رسد احساسی در وجود همه اعضای خود ایجاد کرده است که به موجب آن مایلند در جهت حفظ و تداوم آن بکوشند؛ و این خود موجب تقویت این امید می‌شود که بعد از انقلاب‌ها و تحولات بسیار و آثار متغیر آنها، غایت عالی طبیعت یعنی یک جهان وطن عمومی به عنوان زمینه‌ای که تمام استعدادهای اصلی انسان در آن رشد می‌کند، در شرف تکوین و تحقق است.

اصل نهم

فیلسوفی که می‌کوشد تاریخ کلی جهان را طبق طرح طبیعت برای تکامل وحدت مدنی نوع انسان به انجام رساند باید به عنوان کسی که امکان پیشرفت در جهت این غایت را فراهم کرده است، ملاحظه شود. در نگاه اول عجیب و نامعقول به نظر می‌رسد که کسی تاریخ جهان را چنان طراحی کند که اگر قرار باشد جهان طبق غایات عقلانی معینی پیش برود باید مطابق یک طرح و معنای [از پیش تعیین شده] حرکت کند. به نظر می‌رسد که نتیجه این اقدامات فقط به وجود آمدن یک داستان باشد. اگر بتوان فرض کرد که طبیعت در آزادی و اختیار بازی‌گونه و سرگرم کننده انسان، بدون هدف و طرح معنایی عمل نمی‌کند این طرح و معنا البته می‌توانست مفید باشد؛ و گرچه ما برای درک ساخت و کار پنهان طرح طبیعت بسیار کوتاه نظریم، حداقل معنای [این طرح] می‌تواند ما را در این جهت هدایت کند که انبوهی از اعمال و اقدامات بدون هدف انسان را، حداقل وقتی در مجموع لحاظ شوند، به عنوان تشکیل دهنده یک نظام تصور کنیم. زیرا اگر از تاریخ یونان به عنوان تاریخی آغاز کنیم که در آن تمام تاریخ گذشته و معاصر حضور دارد یا دست کم الگوی اعصار است،^۹ و سپس تأثیر یونان را در شکل‌گیری و انهدام پیکره سیاسی روم، پی‌گیری کنیم که دولت یونانی را در خود مستهلک ساخت و تأثیر روم را بر اقوام برابر که به نوبه خود آن را برآنداختند، تا امروز از نظر بگذرانیم، و بالاخره اگر تاریخ سیاسی اقوام دیگر را نیز، تا آنجاکه آشنایی با آنها از طریق همین ملت‌های روشنفکر به ما رسیده است، به آن ضمیمه کنیم، در این صورت جریان قانونمند و منظمی از اصلاح و بهبود در تشکیلات سیاسی این قاره کشف می‌شود (که

احتمالاً باید در مورد قاره‌های دیگر نیز صادق باشد). علاوه بر این همواره باید تشکیلات مدنی، قوانین آنها و روابط متقابل ملت‌ها را مورد توجه قرار داد و ملاحظه کرد که چگونه این عوامل به موجب خیری که در آنهاست، در یک مقطع تاریخی موجب ترقی و عظمت ملت‌ها (و برخورداری آنها از علوم و صنایع) شده است؛ و متقابلاً چگونه نواقص و کاستی‌هایشان موجب سقوط آنها گردیده است اما البته به نحوی که همیشه خمیر مایه‌ای از روشنگری باقی مانده و با هر انقلابی گسترش یافته و راه را برای مرحله بالاتری از رشد و تکامل باز کرده است؛ به این ترتیب به نظر من این امور ما را هدایت می‌کنند که نه فقط بتوانیم اقدامات مبهم انسان را توضیح دهیم و تحولات سیاسی آینده را پیش‌بینی کنیم (همین فایده‌ای که قبل‌ا، حتی وقتی تاریخ انسان به عنوان نتایج از هم گسیخته آزادی بی‌حد و مرز تلقی می‌شد، به دست می‌آمد) بلکه دیدگاه دلگرم کننده‌ای نسبت به آینده نوع انسان به ما می‌دهد (چیزی که بدون فرض یک طرح طبیعی نمی‌توان امیدی به آن داشت) که بر اساس آن، می‌توان مشاهده کرد که چگونه نوع انسان در آینده راه خود را به سوی وضعیتی می‌گشاید که در آن تمام استعدادهای طبیعی به نحو تام و تمام شکوفا می‌شود و مقدرات او بر سطح زمین به کمال و تماییت خود می‌رسد. چنین توجیه و تبیین از طبیعت - یا بهتر بگوییم، بصیرت و دوراندیشی - به معنای اتخاذ نظری می‌پایه و اساس یعنی دیدگاهی خاص در مورد ملاحظه طبیعت نیست. زیرا تمجید و تعظیم تأمل در شکوه عظمت آفرینش حوزه غیرعقلانی طبیعت [یعنی طبیعت مادون انسان] به‌جهه کار می‌آید اگر تاریخ نوع انسان، به عنوان بخش اصلی این طرح اعلای حکیمانه، که غایت سایر بخش‌های طبیعت است، چیزی جز نکرهش و تحقیر دایمی سایر امور نباشد؛ و چنین منظری ما را در تنگنا قرار دهد تا روی از طبیعت باز گردانیم، از یافتن طرحی عقلانی در آن ناعیم شویم و چنین امیدی را به جهان آخرت معطوف گردانیم؟

اینکه من با معنای تاریخ جهانی که طرح آن عمدتاً پیشینی است، خواسته باشم کار اصلی تاریخ را که گردآوری تجربی اطلاعات تاریخی است، لغو کرده باشم، تفسیر نادرستی از مقصود من است: مقصود من فقط این است که یک ذهن فلسفی (که در بقیه مسایل باید با تاریخ آشنا باشد) می‌تواند از دیدگاه دیگری به حوادث بنگرد. علاوه بر این، این تشریفات شکوهمندی را که انسان در تأثیف تاریخ زمان خود به کار می‌برد باید هر نسلی را به‌این فکر وادار کند که چگونه اعقاب ما مسؤولیت تاریخی را که ما بر دوش آنها می‌نهیم، در قرن‌های آینده تحمل خواهند کرد. بدون شک آنها تاریخ اعصار گذشته را [گذشته نسبت به آیندگان،

یعنی زمان کتون [که استناد و مدارک آن را گذشت زمان نابود خواهد کرد، فقط از دیدگاه آنچه مورد علاقه خود آنهاست، یعنی دست آوردهای مثبت و منفی ملت‌ها و دولت‌ها نسبت به هدف جهان وطن، ارزیابی خواهند کرد. ما باید به خاطر بسپاریم و در عین حال به حاکمان و خادمانشان نیز یادآوری کنیم که فقط به شکوه و عظمتی بیندیشند که در آینده دور قابل تأمل باشد. این محرك و انگیزه کوچکی است برای برانگیختن ما به تدوین یک تاریخ فلسفی از این دست.^۷

بی‌نوشت‌ها

1. Immanuel Kant. *Werke in Sechs Bänden*. "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht" in band 6, könemann: 1995.

2. Welt bürger.

۳. بنابراین وظیفه انسان کاملاً تصنیعی است. ما نمی‌دانیم این مطلب در مورد ساکنان سایر سیارات و طبیعت آنها چگونه است. اما اگر این مأموریت طبیعت را درست اجرا کنیم یقیناً می‌توانیم خود را قانون کنیم که در میان همسایگانمان در کیهان مقام و موقعیت کوچکی نداریم. شاید موقعیت آنها چنان باشد که هر فردی می‌تواند در طبیعت تقدیر و رسالت خود را به طور انفرادی در طول حیات شخصی خود به کمال برساند. اما در مورد ما وضع به گونه‌ای دیگر است. فقط نوع انسان می‌تواند چنین امیدی داشته باشد [کانت].

4. Abbe Von St Pierre.

۵. اعتقاد به رجعت و حکومت هزار ساله حضرت عیسی(ع). فقط جامعه تعلیم دیده‌ای که از آغاز حیات خود تا امروز به نحو مستمر وجود داشته است می‌تواند تاریخ عصر باستان را تأیید کند. غیر از آن، تمام ملت‌ها مهجور و فاقد صلاحیت‌اند؛ و تاریخ ملت‌هایی که خارج از این جامعه زیسته‌اند فقط از زمانی آغاز می‌شود که داخل این جامعه شده‌اند. این مطلب در مورد قوم یهود صدق می‌کند که در زمان بطلیموس کتاب مقدس به زبان یونانی ترجمه شد و بدون این ترجمه، گزارش‌های پراکنده از [حیات فرهنگی] آنها قابل اعتنا نیست. از این مبدأ (وقتی مورد تأیید واقع شد) می‌توان در مورد گذشته آنها تحقیق کرد. همین طور است در مورد سایر ملت‌ها. اولین صفحه تاریخ توسعه‌یافس به قول هیوم.

۶. مترجم شرحی نسبتاً مبسوط بر این مقاله نوشته است که امیدوار است در آینده بتواند به نظر خوانندگان آثار کانت برساند.