

Basic Role of Time in Heidegger's Ontological Interpretation of Kant

Ali Aghaeepour (corresponding author)

PhD Candidate of Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

Ali.aghaeepour@gmail.com

Mahmoud Sufiani

Assistant Professor of Philosophy Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

m.sufiani@yahoo.com

Abstract

What is the role of Time in Heidegger's ontological interpretation of Kant? Heidegger's interpretation of Kant is a controversial and different one in current interpretation of Kant's philosophy. In the light of understanding the meaning of Being, Heidegger works out Kant and intends to consider Kant's project as an ontological one. Now with regard to the main question of this article, we want to show essential and basic role of Time in Heidegger's interpretation of Kant. The role which, in our view, is a connective thread in Heidegger's idea about Kant as far as we can't understand mechanism of Heidegger's interpretation without it.

Keywords: Time, Subject, Imagination, Transcendence, Ontology, Metaphysics, Being.

Type of Article: **Original Research**

Received date: **2021.8.17**

Accepted date: **2021.12.25**

DOI: **[10.22034/jpiut.2021.47501.2944](https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.47501.2944)**

Journal ISSN (print): **2251-7960** ISSN (online): **2423-4419**

Journal Homepage: **www.philosophy.tabrizu.ac.ir**

Normally when we speak about interpretation of a special philosopher, we expect that our interpretation would be a way for explaining and clarifying some concepts which that philosopher applies. This way is a direction that make our relation or our encounter with philosopher's thought easier and then somehow it leads to clarification of his difficult and complicated doctrines for us. Actually, in other words, interpretation, in it's usual meaning, is an activity for more simple and more explicit encountering with philosopher's text and also for different concepts which derive from it.

However, when we specially talk about Heidegger's interpretation of Kant, we should keep in mind that Heidegger's interpretation is not same as other current explanations and descriptions which try to make some difficult problems easier. Heidegger's encountering with Kant indeed is a dialogue between two great philosophers in which Heidegger tries to infer his themes from text of Kant's philosophy. The title, Ontological interpretation, itself shows that Heidegger intends to rethink Kant in light of his own philosophical project which is understanding the meaning of Being and so in this way to open a new horizon. With regard to this point, Heidegger believes that, in spite of common and expectable readings which consider Kant as a philosopher of knowledge, Kant's project, in its whole structure, is an ontological one; a project is in the way of understanding the meaning of Being in which time has an essential and central role. This is considering the concept of time that direct the rout of Heidegger's interpretation of Kant. Now in this article, we want to mainly show that without the concept of time which is like a connective string, understanding the mechanism of Heidegger's special interpretation is not so simple and even may look meaningless. Our purpose is to trace the role of time in Heidegger's ontological interpretation. In Heidegger's view, Kant supposed to build metaphysics (which means working out the truth of Being) by working out the fundamental ontology which is paying attention to the manner of being of Dasein or subject. We must notice that in this way, Heidegger's concepts by no means don't have epistemological significance, but Heidegger, in his ontological context and before reliance any subjective and epistemological problems, tries to

consider the manner of existence of a being which is the departure point of question of Being.

In Heidegger's thought, when we say that metaphysics has rooted in fundamental ontology (which is working out existence of human), this issue itself shows the determinative importance of Kant's Copernican revolution. In other words, Heidegger says that by planning and formulating his Copernican revolution, Kant wants to declare that all of our knowledge is not simply ontic one but it consists of priori concepts from our understanding or our knowledge of Being of beings. For Heidegger this Being, this disclosing the Being of beings have specific importance. For this reason he says that when we speak about priori principles (in Kant's epistemology), we are encountering with being as an object. Exactly in this point we lead to metaphysics which is directed to Being of beings. Kant's project for establishing metaphysics begin from this origin. In other words, Heidegger believes that this concentrating on Being of beings by means of priori principles of knowledge pave the way to portray the ontological foundation of knowledge. In Heidegger's opinion special nature of human and focusing on the manner of his or her existence is a factor which is necessity for that encountering with Being of objects and beings; this facing as we discussed about it before, takes place by priori principles of knowledge. Kant indeed tries to found the knowledge of objects and beings on the basis of particular treatment about reason or human nature. Heidegger also moves exactly in the way of Kant which means he has this idea that knowledge relies on the specific existential nature of human. At this point, Heidegger attempts to trace human nature or human essence till it's ultimate limits and by this, he gives a complete description of existence of human and considers that for encountering with the possibility of metaphysics seriously.

In relation with notion of time, we should say that Heidegger pays attention to Kant's plan for explaining relation between Dasein or human and time because in his viewpoint, after Greeks Kant is only thinker who works out beingness in light of time. Now we can keep in mind that after Kant, Heidegger extends Kantian treatment of time and by this way, He continues Kant's work. Time as is suggested in Kant's thought, is the basis of all experiences which lead to knowledge. If experience is not received

in the frame of time, that would not be reliable and meaningful. Heidegger is under the impact of this Kant's insight and emphasizes on the basic role of time but in addition he extends this role which means that Heidegger conveys time to the central element of human existence; the element which makes openness to Being possible. The basis of the human existence is temporality. This temporality as an important horizon causes that human can have relation with Being.

Heidegger disagrees with linear conception of time. The time which is usually measured by clock or other tools. This conception conceals the fundamental and real time which means that this opinion does not conform to original temporality as it is appeared in real experience of Dasein. In this situation we experience different modes of time (past, present, future) together not as something apart from each other. So here common notion of time is refused. Heidegger acknowledges that the original time is expansiveness of subject. This means in its ontological function time causes the subject (in its ontological sense) encounter with beings not get stuck in itself alone. Here Heidegger wants to reinterpret Kantian subject with regard to his own view about time and standing-out (transcendence). He carries out this on the basis of concept of imagination and because of this he considers the root of subject as temporality.

References

- Heidegger, Martin (2013) *Basic Problems of Phenomenology*, trans. Parviz Ziashahabi, Tehran: Minooyekherad. (in Persian)
- Heidegger, Martin (1997) *Phenomenological Interpretation of Kant's Critique of Pure Reason*, trans. Parvis Emad and Kenneth Maly, Indiana University Press.
- Sherover, Charles M. (1971) *Heidegger, Kant and Time*, Indiana University Press.
- Stambaugh, Joan (1991) *Thoughts on Heidegger*, University Press of America.
- Weatherston, Martin (2002) *Heidegger's Interpretation of Kant*, Palgrave MacmillanIn.

مجله علمی پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز

سال ۱۵ / شماره ۳۷ / زمستان ۱۴۰۰

نقش محوری زمان

در تفسیر اوتولوژیک هایدگر از فلسفه کانت

علی آقایی‌پور(نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری، گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

ali.aghaepour@gmail.com**محمود صوفیانی**

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

m.sufiani@yahoo.com

چکیده

زمان در تفسیر اوتولوژیک هایدگر از کانت چه نقش و جایگاهی دارد؟ تفسیر هایدگر از فلسفه کانت، تفسیری بحث برانگیز و متفاوت از جریان تفسیرهای معمول از فلسفه او است. هایدگر در پرتوی فهم معنای وجود به تفسیر کانت می‌پردازد و قصد دارد پروژه کانت را به معنای کلی، یک پروژه اوتولوژیک قلمداد کند. حال، ما با توجه به پرسش اصلی این مقاله، در صدد هستیم تا نقش محوری زمان را در تفسیر هایدگر از کانت نشان دهیم، نقشی که به‌گمان ما، خط اصلی و رشته پیونددنه دیدگاه‌های هایدگر در باب کانت است و بدون درنظر گرفتن آن، فهم چگونگی تفسیر هایدگر از کانت، چندان راه به جایی نخواهد برد.

کلیدواژه‌ها: زمان، سوژه، خیال، استعلا، اوتولوژی، متافیزیک، وجود.

نوع مقاله: پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۵/۲۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۴

مقدمه

مسئله زمان و پی بردن به ماهیت تأمل برانگیز آن همواره یکی از دغدغه‌های مهم و قابل توجه فیلسوفان در تاریخ اندیشه بوده است. این دغدغه همیشه وجود داشته اما هایدگر با این قصد و نیت به سراغ بحث از زمان می‌رود که در پرتو آن، معنای وجود را هر چه عمیق‌تر و ژرف‌تر واکاوی نماید. فهم مسئله زمان، امکان و افقی است که هایدگر از رهگذر آن به حقیقت وجود راهی بباید، حقیقتی که به‌نحو مستمر دل‌مشغولی اصلی هایدگر در طول عمر فکری‌اش محسوب می‌شود. یکی از کارهایی که هایدگر در این راستا انجام می‌دهد، آن است که آثار و اندیشه‌های فیلسوفان برجسته و شاخص تاریخ فلسفه را به‌نحوی بازخوانی کند که پرسش از وجود را در بطن و متن آن آشکار نماید و به ابعاد مختلف مواجهه هریک از این فیلسوفان با مسئله وجود بپردازد. از جمله مهمترین این مواقف، مواجهه هایدگر با کانت است که مشخصاً درجهت فهم سوژه یا دازاین و نسبت آن با وجود حرکت می‌کند. هایدگر در بازخوانی کانت، اساس پژوهش او را بنا نهادن متافیزیک از طریق اونتولوژی بنیادین (پرداختن به نحوی وجود دازاین یا سوژه)^۱ می‌داند. نکته‌ای که هدف نگارندگان مقاله حاضر نیز پرداختن به آن از خلال توجه ویژه به مفهوم زمان است. البته توجه اختصاصی و مبسوط به مجادلات و جنجال‌هایی که پیرامون اعتبار کلی تفسیر هایدگر از کانت شکل گرفته، مقصود این نوشتار نیست. ما در اینجا با خود تفسیر هایدگر از کانت سروکار داریم که در آن و با توجه به موضوع این مقاله، نقش یک عنصر خاص یعنی زمان برجسته می‌شود.

ادعای اصلی ما در این مقاله آن است که کلیت تفسیر اونتولوژیک هایدگر از اندیشه‌های کانت بر محور زمان استوار می‌باشد به‌طوری که اگر این دست‌مایه را کنار بگذاریم یا نادیده بگیریم، این تفسیر چندان قابل فهم نیست و گویی رکن اساسی خود را از دست می‌دهد. بحث ما با برجسته‌ساختن عنصر زمان، بر فهم سازوکار و منطق درونی هدایت‌کننده تفسیر هایدگر از کانت متمرکز است یعنی نقشی که زمان به‌عنوان جوهره راهبرندۀ آرای هایدگر در این‌باب ایفا کرده، مورد تأکید قرار خواهد گرفت. این نقش قاعده‌ای همراه خواهد شد با دنبال کردن تلاش هایدگر درجهت فهم معنای وجود از رهگذر تحلیل آرای کانت.

براساس جست‌وجویی‌های صورت‌گرفته، در برخی منابع دانشگاهی موجود در زبان فارسی، به مسئله زمان در فلسفه کانت و هایدگر پرداخته شده (مثلاً پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان عنصر

زمان در فلسفه کانت و هایدگر^۲ اما این بررسی، در خاتمه معطوف به حل مسئله‌ای خاص در فلسفه کانت است. به علاوه، از میان کتاب‌های فارسی، کتاب «زمان از دیدگاه کانت» نوشته آقای علی قیصری (نشر خوارزمی) منبعی است که به طور ویژه، به مبحث زمان در اندیشه کانت پرداخته و بعد مختلف آن را در حوزه‌های مختلف کاویده است. از بین منابع انگلیسی‌زبان هم، از جمله آثاری که زمان را در کانت و هایدگر مورد بررسی قرار داده، کتاب (*Heidegger, Kant and Time*) به قلم Charles Sherover است. این کتاب به تفصیل، کلیت فلسفه کانت و هایدگر را به بحث گذاشته و در این میان، زمان هم به عنوان بخشی از این تحلیل، پیش چشم بوده است. اما هیچ‌کدام از منابع مذکور به طور ویژه در صدد فهم سازوکار تفسیر بازسازانه هایدگر از کانت بر مبنای زمان نیستند، تفسیری که این مقاله به دنبال ارائه آن است و از قضا محملی برای طرح و پرورش آرای خاص خود هایدگر است به نحوی که گویی کانت در آن غایب می‌باشد؛ تفسیر بازسازانه‌ای که بدون زمان، معنا نخواهد داشت.

ما در ابتدای این مقاله، به طور اجمالی به خصیصه اصلی پژوهه کانت از منظر هایدگر خواهیم پرداخت؛ یعنی این امر که کانت برخلاف تعبیرهای رایج از فلسفه‌اش، به دنبال پی‌ریزی و بنیان نهادن متفاوتیکی می‌باشد، متفاوتیکی که برای هایدگر همان پرداختن به معنای وجود از طریق شکل‌دادن به اontologی بنیادین (یا همان پرداختن به نحوه وجود دازاین یا سوژه) است. بر مبنای همین امر و در پیوند با آن، در بخش‌های بعدی مقاله با استفاده از تحلیل‌هایی مشخص‌تر، ابتدا طرز تلقی کانت و هایدگر از زمان و رویکرد خاص هایدگر به این مسئله که به‌نوعی بسط زمان کاتی است، بررسی می‌شود و سپس با تکیه بر همین نگاه، رد و نشان زمان را در لابه‌لای بحث‌های هایدگر پیرامون کانت پی‌خواهیم گرفت. در طول بحث‌های پیش رو باید این نکته را مدنظر داشت که مفاهیم و ابزارهای تحلیلی مورد استفاده هایدگر به هیچ‌وجه با تصورات رایج درباره مفاهیمی چون ذهنیت و آگاهی و روح و... مطابقت ندارد بلکه هایدگر کاملاً در بستر اontologی خاص مدنظر خود حرکت می‌کند؛ بدین معنا که او در آنچه دریافت و تحلیل می‌کند، قبل از هر چیز، نحوه بودن دازاین را مدنظر قرار می‌دهد، نحوه بودنی که مقدم بر اوصاف معرفت‌شناسانه یا ذهن‌انگارانه است. دازاین باید قبل از هر چیز، باشد و باید از این بودن، احکام و مفاهیمی را استنباط کرد. به تعبیر دیگر، هایدگر می‌خواهد نسبت پیشامهومی دازاین را درقبال وجود به روشنایی درآورد، نسبت یا

پیش‌فهمی که به‌زعم هایدگر، بدون آن درک و دریافتی از موجودات نمی‌تواند صورت بگیرد. بدون درنگ برای نکته، شاید حتی مباحث هایدگر چندان وجهی نداشته باشد.

۱. طرح مختصری از تفسیر پروژه کانت به‌مثابه پیریزی متافیزیک برمبنای اونتولوژی بنیادین

کانت باور دارد پرسش‌های متافیزیکی در سرشت بشر نهادینه شده است لذا نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. متافیزیک به‌تعییر کانت، عرصه مجادلات بی‌پایان برخاسته از پرسش‌های گوناگونی است که ناشی از به‌کارگرفتن عقل و اندیشه و رای قلمرو تجربه حسی می‌باشد (kant, 1998:99). همین تداوم دغدغه‌های متافیزیکی باعث می‌شود کانت این سوال اساسی را مطرح کند: متافیزیک چگونه ممکن است؟ متناسب با این پرسش، کانت شیوه و رسالت خود را بر این قرار می‌دهد که به حدود و شعوری بپردازد که در چارچوب آن بتوان از متافیزیکی مستحکم و قابل اطمینان سخن گفت. کانت بر آن است که دل مشغولی درست درباره متافیزیک معطوف است به بنا نهادن بنیادها و شالوده‌های شناخت نه گستراندن بال‌های آن. از نظر ویترستون مسئله کانت به‌طور عمده آن است که چگونه می‌توان گزاره‌هایی صادق و حاوی حقیقت درباره موجودات بیان کرد تا از این رهگذر اساساً معرفت و شناخت، امکان شکل‌گیری پیدا کند. کشف بزرگ کانت این بود که ما بدون درنظرداشتن فهمی پیشینی اساساً نمی‌توانیم به تجربه دست پیدا کنیم. ما در تجربه، مشاهده‌گری خنثی نیستیم بلکه فعال و طراح‌افکنیم. اگر قرار است فهمی از موجودات تحقیق پیدا کند، باید مبتنی بر درکی پیشینی باشد؛ این بنیاد تجربه است. این نکته سرنخ اصلی را برای پی‌بردن به ماهیت متافیزیک به دست می‌دهد (Weatherston, 2002: 25). انقلاب کوپرنيکی کانت اشاره دارد به این که دیگر این شناخت ما نیست که باید با ابزه‌های بیرونی مطابقت داشته باشد بلکه این ابزه‌ها هستند که باید با شناخت ما سازگار باشند. «امکان برخوردار شدن از شناخت نسبت به ابزه‌ها مستلزم فهمی پیشینی است که قبل از تلاقی ابزه‌ها در کار است» (Heidegger, 1990: 8)؛ این یعنی همه شناخت تنها معطوف به موجودات نیست. حال بنا بر تحلیل ویترستون، هایدگر اعتقاد دارد تنها معنای ممکن مسئله شناخت پیشینی در انقلاب کوپرنيکی کانت، آن است که دسترسی به موجودات وابسته است به فهم پیشینی از وجود که اولی بدون دومی قابل تحقق نیست. این گونه است که هایدگر، انقلاب کوپرنيکی کانت را در پیوند با اونتولوژی

مورد بررسی قرار می‌دهد. برهمین مبنای، پژوهش تقدیم عقل محض، بررسی نسبت مفاهیم و اصول محض عقل با ابزه‌ها است یعنی بررسی این امکان که چگونه شناخت پیشینی ما از وجود می‌تواند به سوی موجودات فرالافکنده شود(Weatherston, 2002: 32).

برای هایدگر، این وجود، این بودن یا آشکار شدن اهمیتی ویژه دارد. بنابر رأی او، وقتی ما اصول و شروط پیشینی را به کار می‌بریم، درواقع داریم با نحوه بودن یک موجود یا ابزه مواجه می‌شویم. ما در اینجا به سمت متأفیزیک کشیده می‌شویم، متأفیزیکی که به وجود موجودات معطوف است. این چرخش تمرکز بر وجود اشیا و موجودات از طریق اصول پیشینی شناخت، از نظر هایدگر راه را برای ترسیم بنیان اوتولوژیک شناخت باز می‌کند یعنی این امر «به این مسئله مرتبط است: چه معنایی دارد که یک ابزه، حالت وجود داشتن یا موجود بودن را در چارچوب شناخت انسانی داشته باشد»(Sherover, 1972: 28). در واقع بر مبنای انقلاب کوپرنیکی، ما تحت تاثیر مبانی پیشینی، مجال می‌دهیم تا موجود، وجود داشتن خویش را بر ما آشکار کند یعنی به موجودات در حالت وجود داشتن شان، مجال دیده شدن و آشکارگی می‌دهیم.

توجه به ماهیت خاص انسان و پرداختن به نحوه وجود آن، عاملی است برای مواجه شدن با وجود ابزه‌ها و فهم آن‌ها. نزد هایدگر این اوتولوژی می‌تواند تمهدی باشد برای هرگونه متأفیزیک. از دید هایدگر این ریشه داشتن متأفیزیک در اوتولوژی و بنیان داشتن اوتولوژی در ساختار شناخت و فهم انسانی همان اهمیت بنیان‌افکن انقلاب کوپرنیکی کانت است. از نظرگاه هایدگر، کانت با انقلاب کوپرنیکی می‌خواهد اعلام کند همه شناخت، اونتیک نیست و مفاهیم پیشینی، شناخت ما را از وجود موجودات تعین می‌بخشد. شناخت اونتیک صرفاً وقتی با موجودات مطابقت دارد که وجود موجودات پیشاپیش فهمیده شود. آشکارگی و ظهور موجودات منوط است به آشکارشدن ساخت وجود موجودات که همان شناخت اوتولوژیک است و آن آشکارگی و ظهور، بدون آشکارشدن ساخت وجود موجودات (شناخت اوتولوژیک) معنا ندارد(Heidegger, 1997: 8). در این مسیر، هایدگر با پیش‌فهم ما از وجود سروکار دارد و نحوه تحقق فهم ما از ابزه‌ها را توصیف می‌کند. از منظر هایدگر، پژوهه کانت مبنی بر این است که ساختاری همواره نخستینی را افشا نماید که در همه تجارت و ادراکات ما کارکردی حیاتی دارد. این فهم نخستینی به نحو پیشاوتولوژیک برقرار است یعنی به نحوی کاملاً ضمنی و مدون نشده. زوکرت بیان می‌کند «در تحلیل هایدگر، کانت مسئله امکان اوتولوژی یا متأفیزیک را در چنین پرسشی خلاصه می‌کند: احکام ترکیبی

پیشینی چگونه ممکن است؟»(Zuckert, 2007: 218)؛ یعنی پرسش از احکام ترکیبی پیشینی که برای هایدگر احکامی درنسبت با وجود موجودات است، به معنای تلاشی درجهت پرورش فهم پیشاوントولوژیک مذکور است. از نگاه هایدگر، این یعنی نشان دادن این که دازاین با موجودات نسبت دارد یا به طور دقیق‌تر، به تعبیر کراول، این یعنی نشان دادن این که بازنمایی‌های ذهنی ما محظوظ دارند و با ابژه‌ها نسبت و پیوند برقرار می‌کنند(Crowell, 2007: 43). اساساً فلسفه استعلایی یا اونتولوژی (به تعبیر هایدگر) یعنی نشان دادن اینکه ساحت پیشینی شناخت موجودات (پیش‌فهم ما از وجود) وجود دارد و این نسبت بین ابژه‌ها و ذهن ما بر مبنای این ساحت پیشینی امکان‌پذیر است. برای کانت، هر معرفت تجربی مبتنی بر شناختی پیشینی است که از قبل، اعمال می‌شود. مطابق با تفسیر هایدگر، این سخن بدین معنا است که هر شناخت اونتیک (شناخت موجودات) مسیوقد است بر فهم متقدم وجود (شناخت اونتولوژیک)(عبدالکریمی، ۱۳۹۶: ۲۲۶) یعنی برای هایدگر شناختی که ما معمولاً کسب می‌کنیم، شناخت از موجودات مختلف است حال آنکه شناخت موجودات خودش مستلزم داشتن شناختی پیشینی از وجود است.

درواقع کانت تلاش می‌کند این ابژکتیویته را برپایه یک تلقی خاص از عقل انسان یا یک تلقی ویژه از ماهیت انسان پایه‌ریزی کند. هایدگر دقیقاً در همین مسیر و در راستای این ایده کانت حرکت می‌کند یعنی او هم بر این باور است که شناخت و معرفت بر ماهیت وجودی خاص انسان استوار است(20-19: 1972). هایدگر اما کوشش می‌کند همین ماهیت و ذات انسان را تا سرحدهای غایی و نهایی آن تحلیل کند و از این طریق توصیفی تام و تمام از وجود انسان ارائه نماید. از این‌نظر هایدگر اونتولوژی بنیادین را ناگزیر می‌داند و آن را برای مواجهه با امکان متأفیزیک به نحوی جدی در نظر دارد.

۲. سیر تحول مفهوم زمان از کانت به هایدگر

۱-۲. زمان نزد کانت

به گفته کانت، زمان صورت محض تجربه‌های ما است یعنی تجربه‌ها در قالب زمان (و البته مکان) امکان ظهور پیدا می‌کنند. هر تجربه‌ای ضرورتا زمان‌مند است. اگر زمان را از پیش بهمثابه صورت محض و پیشینی تجارب مختلف همراه نداشته باشیم، همه وصف‌هایی که خصلت‌های مرتبط با زمان را در خود دارند، بی معنا می‌شوند؛ مثلاً اوصافی همچون توالی، همزمانی و... زمان به‌طور کلی

یک بُعد دارد و زمان‌های مختلف هم‌زمان نیستند بلکه متوالی محسوب می‌شوند. ما اصولاً قادر نیستیم تا زمان را به‌واسطه استدلال به اثبات برسانیم یعنی خود زمان مفهومی برآمده از دل استدلال و برهان نیست بلکه صورت محض شهود حسی است. شهود حسی‌ای که پیش‌زمینه‌ای اساسی برای هرگونه بحث و استدلال عقلانی است(Kant, 1998: 162); زمان پیش‌فرضی است که ما خواه ناخواه در همه معرفت از آن برخوردار هستیم.

برای کانت، زمان صورت شهود است. زمان هم صورت حس درونی است و هم صورت حس بیرونی. زمان نهایتاً تجربه را ممکن می‌سازد و آموزه بنیادین کانت درباب زمان آن است که زمان صورت نخستینی و محض شهود است(Stambaugh, 1991: 31). این صورت محض و نخستینی همان چیزی است که مرکزیت خود را نه تنها در ادراک حسی بلکه در هرگونه ترکیب مفهومی که از جانب اندیشه تحقق پیدا می‌کند، اعلام می‌نماید. این ترکیب مفهومی پس از وقوع ادراک حسی عمل می‌کند. در فرایند این ترکیب که از مرحله تجربه حسی بالاتر است، زمان نقشی برجسته ایفا می‌کند و حضور آن را باید همچون یک پیش‌فرض بنیادین مسلم انگاشت. فرایندهای ذهنی ترکیب با درنظر داشتن زمان و وجوده مختلف آن یعنی گذشته و حال و آینده، دست به کار مفهومی کردن داده‌های برآمده از ادراک حسی می‌شوند. در واقع زمان به عنوان بنیان استعلایی و فراتجربی در هر تجربه حسی عمل می‌کند. علاوه بر این، یکی از مفسران در توضیح اینکه زمان، صورت حس درونی نیز است، خاطرنشان می‌کند که زمان پیش‌پیش چارچوبی را ترسیم می‌نماید که در آن، ما قادر هستیم از خودمان و از فرایندهای شناختی درونی‌مان تجربه‌ای داشته باشیم. وحدت و یکپارچگی شناخت نیز از همین جا ناشی می‌شود یعنی زمان همچون یک ریسمان مستحکم، ادراک حسی(perception) و خودادرکی(apperception) و فاهمه(Sherover, 1972: 245) را در وحدت و یگانگی درونی نگاه می‌دارد. ادراک حسی در قالب زمان (و مکان) به ما عرضه می‌شود و ما ابزه‌های محسوس را در چارچوبی زمانی دریافت می‌کنیم، فاهمه نیز برای اخلاق مقولات خویش (مفاهیم محض) که فارغ از دریافت حسی هستند، به میانجی زمان با ادراکات حسی پیوند برقرار می‌کند و خودادرکی در مقام آگاهی ما از خودمان به عنوان فاعل شناساً، همواره و در ضمن هر شناختی، در کار است.

دلوز در تفسیر زمان کانتی بر این اعتقاد است که کانت در برداشت خود از زمان، نگرشی ابراز می‌کند که برای کل فلسفه او و بهویژه آن چه که در تقد عقل محض به آن پرداخته شده، تعبیین کننده

است. نگرشی که باعث می‌شود زمان از امری فرعی و تابع دور شده و به ساحتی خودبسته و مستقل تبدیل گردد. زمان تبدیل می‌شود به امری محض که از رهگذر آن، معرفت معنادار و قابل اعتماد تحقق پیدا می‌کند. اهمیت دوچندان این نکته هنگامی است که دریابیم در نگاه کلاسیک، زمان تابع حرکات مختلف و به تعبیری، تابع نظام طبیعت است. اما به زعم دلوز گوبی در اندیشه کانت، زمان به نوعی به زمانی برای خود تبدیل می‌شود یعنی واژگونی بزرگ کانت این بود که زمان را تابع چیزی قرار نداد بلکه به زمان محض قائل شد یعنی زمانی که خودش رها می‌شود و بسط پیدا می‌کند(دلوز، ۱۳۹۶: ۴۰-۴۱). تعریفی که از زمان به طور متدال و وجود داشته، آن است که زمان مقدار حرکت می‌باشد و با پایان یافتن حرکت، زمان نیز به اتمام می‌رسد. این یعنی زمان را تابع چیزی قرار دادن و برای آن هویت مستقل قائل نشدن، اما گوبی در کانت زمان روی پای خود می‌ایستد و منتظر نیست تا از جایی حرکتی در عالم حادث شود و آن‌گاه بر این حرکت عارض گردد.

۲-۲. بسط زمان کانتی در هایدگر

هایدگر برای توضیح نسبت انسان یا دازین با وجود، توجه ما را به سمت پروژه کانت معطوف کرد زیرا به عقیده او کانت بعد از یونانی‌ها تنها کسی بود که موجود بودن(beingness) را در پرتوی زمان درک و فهم می‌کرد. به عبارت دیگر، این کانت است که تلاش می‌کند مفاهیم وجودشناختی مرسوم را از جمله حرکت، توالی، هم‌زمانی در ارتباط تنگاتنگ با زمان بازنگری کند (Kant, 1998: 179). در اونتولوژی سنتی، زمان در نسبت با وجود قرار نگرفته و به وجه زمان مند وجود توجهی نشده است. این از دید هایدگر، نقصی بزرگ برای اونتولوژی کلاسیک درمسیر پرداختن به معنای وجود و موجود است. بنابراین پرسش از معنای وجود نمی‌تواند بی‌اعتنای به مسئله زمان و زمان‌مندی باشد. همین ربط و نسبت پرسش از وجود با پرسش از زمان، مطالعه درباب کانت را برای هایدگر بسیار بالهمیت می‌کند. اگر بخواهیم درباره رابطه وجود و زمان به اختصار و تا حدی که در این بخش مرتبط با موضوع مقاله باشد، بحث کنیم، باید بگوییم هایدگر بر این اعتقاد است که در تاریخ متافیزیک غرب، همیشه مفهوم وجود با مفهوم حضور و امر حاضر یکی انگاشته شده است یعنی وجود، آن چیزی است که بالفعل پیشاروی ما حضور دارد. از طرف دیگر، زمان نیز به مثابه توالی اکنون‌ها قلمداد می‌شود یعنی اکنون‌هایی که در لحظه حاضر، حضور دارند

و با آمدن آن بعدی بلافصله محو می‌شوند. هایدگر این معنا از حضور را محدود می‌داند و سعی می‌کند آن را عمق ببخشد؛ حضوری ریشه‌ای تر که در آن، غیاب نیز به رسمیت شناخته می‌شود. غیابی که با معیار قرار گرفتن امر حاضر (در مقام وجود) یا لحظه حال (در مقام زمان) از صحنه خارج شده است. کما اینکه ما گذشته و آینده را حالت‌های ناپدید شده زمان می‌دانیم و مرتبط با آن، امور گذشته یا آینده را جزء ساحت وجود به شمار نمی‌آوریم (هایدگر، ۱۳۹۹: ۳۲-۳۱). درواقع با این تحلیل، هایدگر می‌کوشد از دل بسط مفهوم حضور، وجود و زمان را در پیوند با هم به عرصه آوراد. دیگر وجود، محدود به عینیت بالفعل کنونی نیست و زمان نیز در حصار حال حاضر، محصور نیست بلکه این دو وجودی دارند که از محدوده تنگ حضور به معنای متعارف آن فراتر می‌روند و در این نسبت، به یکدیگر بسط پیدا می‌کنند.

باید بگوییم هایدگر مسئله زمان را درجایی آغاز کرد که کانت آن را تمام کرده بود یعنی او تلقی کانتی از زمان را گسترش داد و از این جهت کار او را تداوم بخشدید. زمان بهنحوی در کانت مطرح می‌شود که مبنای همه تجارب معرفت‌بخش ما است. اگر تجربه‌ای در قالب زمان عرضه نشود، از اعتبار ساقط خواهد شد. تجارب غیرزمانی یا فرازمانی معنایی ندارند. شر اُور، یکی از مفسرانی که نسبت کانت و هایدگر را مطالعه کرده، توضیح می‌دهد که هایدگر همین بینش را از کانت اخذ کرد و نقش بنیادین زمان را به‌طورکلی تصدیق نمود اما این نقش را توسعه داد و به دقیقه مرکزی وجود انسان مبدل کرد که بدون آن اساساً استغلال و از خود فرارفتن و گشودگی بهسوی وجود امکان‌پذیر نخواهد بود. زمان دیگر صرفاً به‌خاطر تاثیری که در فرایند شناخت ایفا می‌کند، قابل توجه نیست بلکه محدوده آن به نحوه بودن دازاین تسری پیدا می‌کند و کنش بودن او را شکل می‌دهد. هایدگر پرسشی را در رابطه با زمان پی می‌گیرد که تصور می‌کند کانت علیرغم طرح کردنش، آن را چندان تفصیل نداده است. این پرسش ناظر به ماهیت خود زمان است (Sherover, 1972: 246).

حال برای پی بردن به برداشت هایدگر از زمان، ابتدا باید توجه داشت که ما معمولاً وقتی بخواهیم درباره وجود موجودات درنگ کنیم، خواه ناخواه آن را در افق زمان درنظر می‌آوریم یعنی همچون چیزی که استمرار و تداوم دارد، چیزی که در زمان است. این امر هم به‌صورت ناخودآگاه و پیشامفهومی اتفاق می‌افتد و هم به‌صورت آگاهانه. از این‌جاست که ما همواره پیش‌فرضی را نسبت به زمان با خود داریم. بر مبنای این پیش‌فرض، ما زمان را به‌مثابه توالی یا زنجیره آنات و

اکنون‌ها پیش چشم می‌آوریم. به تصریح هایدگر، همین که ما زمان را در زندگی روزمره به مثابه امری محاسبه‌پذیر می‌بینیم و برای اندازه‌گیری آن از ابزاری مثل ساعت استفاده می‌کنیم، متنضم این دلالت است که ما زمان را با نقاط و آنات (مثلاً می‌گوییم الان ساعت هفت است و این ناخودآگاه معادل با خود زمان در نظر گرفته می‌شود) بالفعل برابر و یکسان می‌دانیم (Heidegger, 1991:16). در حالی که این انگاره، زمان بنیادین و حقیقی را می‌پوشاند یعنی با زمان‌مندی اصیل آن گونه که در تجربه اصیل بودن دازاین ظاهر می‌شود، مطابقت ندارد، در همین راستا:

هایدگر معنای تحت‌اللفظی واژه‌های آلمانی را برای مقصود خودش موردنوجه قرار می‌دهد. آینده(Zukunft) لفظاً آن چیزی است که به سوی من می‌آید و پیشاپیش با من بوده است. گذشته(Gewesenheit) آن چیزی است که بوده است و هنوز هست [هنوز به بودن ادامه می‌دهد]. حال یا اکنون(Gegenwart) آن چیزی است که از تلاقی آینده و بوده (گذشته) پدید می‌آید(Stambaugh, 1991: 32).

در این عرصه، آینده و گذشته و حال، به صورت درهم‌آمیخته، برونویشی‌های زمان هستند و تصور خطی از زمان جایی ندارد. هایدگر در هستی و زمان می‌گوید این درهم‌آمیختگی با تکیه بر پروا به عنوان دقیقه کانونی وجود دازاین معنا دارد به‌این ترتیب که دازاین، «پیشاپیش فراپیش خود هستن در جهان درکنار موجودات» است. این فراپیش بودن دازاین که آینده‌سویی(futural) آن را نشان می‌دهد، بودگی یا گذشته (یا پرتتاب‌شدگی) او را با خود به همراه دارد و در این فرایند، حال حاضر بروز پیدا می‌کند. بودگی پیشاپیش از آینده سر بر می‌آورد و حال حاضر از آینده‌ای که گذشته یا بودگی را با خود دارد، آزاد شده و آشکار می‌گردد(هایدگر، ۱۳۸۹: ۴۱۲). دازاین، آینده را فرا می‌افکند برای یافتن گذشته‌ای که هنوز بخش جدایی‌ناپذیر اوست و در اینجا حال حاضر یا اکنون را تجربه می‌کند. این ماهیت برونویش است که معنای اصلی زمان‌مندی می‌باشد. برونویشی در معنای لفظی آن یعنی بیرون از خویش فراایستادن(Stambaugh, 1991: 33).

هایدگر در آثار خود پس از هستی و زمان هم بر همین نکته تأکید می‌کند و زمان را منحصر به آن یا اکنون نمی‌داند و به فراسوی چنین تعبیری نظر دارد. او حال حاضر، گذشته و آینده را در یک وحدت درونی گرد هم می‌آورد. بر این اساس، زمان برای او در دادوستد دائمی بین حال و گذشته و آینده پدید می‌آید. به بیان هایدگر، زمان، وحدت درونی این هر سه است، وحدتی که در

بستر آن هریک از این‌ها خود را برای دیگری عرضه کرده و نوعی از حضور را نسبت به یکدیگر بروز می‌دهند(Heidegger, 1972: 14). پیداست که هایدگر به طور کلی مخالف با تصور خطی و تک بُعدی از زمان است یعنی این تصور که زمان همان آن یا لحظه حاضر است و آینده هنوز نیامده و گذشته دیگر حاضر نیست. به گفته جان استمبو: «آینده و بودگی (گذشته) و حال به نحوی جدایی‌ناپذیر با هم هستند. آینده بعدتر از گذشته نیست. گذشته زودتر از حال حاضر یا اکنون نیست. این همان چیزی است که فهمش دشوارترین کار است»(Stambaugh, 1991: 49). تعبیری که ما می‌توانیم در اینجا بیان کنیم، آن است که آینده یعنی آنچه درحال آمدن است و گذشته یعنی آنچه درحال بودن است. هم گذشته و هم آینده به اکنون یا حال حاضر وارد می‌شوند نه این که محوشده باشند و دیگر وجودی برای آنان متصور نباشیم. همه این‌ها جاری‌اند یعنی مستمرا درحال بودن هستند. برای فهم بخوبی این مسئله باید توجه داشت که هایدگر در یکی از کتاب‌های خود یعنی مسائل اساسی پدیده‌شناسی، ضمن بحث درباره مفهوم زمان در ارسسطو، اشاره می‌کند به اینکه آن یا لحظه زمانی، خودش عین بسط یافتن و امتداد پیداکردن است نه این که از آنات منفصل و مجزا و تجمع آنها تشکیل شده باشد. حتی اگر سیر زمان را به قطعات کوچک‌تر از ثانیه‌ها تقسیم کنیم، باز هم خود زمان و آن زمانی همان امتداد یافتن و دیرندگی و پایندگی است (هایدگر، ۱۳۹۲: ۳۳۲).

به اعتقاد کانت زمان شرط صوری و پیشینی همه نمودها است از هر نوعی که باشند. هایدگر برای این اساس قائل است به این که زمان بر مکان تقدم دارد یعنی زمان، شهودی عام و فراگیر و محض است که مولفه ذاتی شناخت محض تلقی می‌شود. درحقیقت زمان مولفه ذاتی و ضروری آن استعلالی است که شناخت را قوام می‌بخشد(Heidegger, 1990: 34). حال باید پرسید کانت تقدم و اولویت زمان را به چه نحو استوار می‌کند؟ هایدگر، زمان را عامتر و بسیط‌تر و ریشه‌ای‌تر از آن می‌داند که صرفاً به تأثرات حس درونی فروکاسته شود. از این‌رو هایدگر تأکید می‌کند از منظری اوتولوژیک، زمان به ساحت درونی سوژه منحصر نمی‌ماند بلکه دایره اطلاق آن عامتر است یعنی به گشودگی سوژه و بهسوی بیرون بودن آن معطوف است. درحقیقت می‌توان اذعان کرد زمان اصیل همان بسط یافتنگی سوژه(expansiveness of the Subject) است. این مسئله به آن معنا است که زمان در کارکرد و ماهیت اوتولوژیک خودش ما را وا می‌دارد که ذات سویزکتیوبته سوژه را به نحو اصیل‌تری تعین ببخشیم یعنی این زمان است که معنای ذاتی و

بنیادی سوژه را متعین می‌کند(Ibid: 35). این سوبژکتیویته برای هایدگر معنایی ذهنی و معرفت‌شناختی ندارد بلکه کاملاً اونتولوژیک در نظر گرفته می‌شود. سوژه موجودی است که استعلا پیدا می‌کند. استعلا از لحاظ اونتولوژیک به معنای امکان مواجهه و تلاقی با موجودات است، امکان فراتر رفتن از خود به سوی چیزی. این امکان که سوژه از پیش، بیرون است و در چارچوب ذهنی محصور نیست. این امر مستلزم از خود فراتر رفتن سوژه به سمت موجودات است. لذا گشودگی ذاتی سوژه یا انسان مدنظر است و این گشودگی از دیدگاه هایدگر نهایتاً برمنای زمان قابل پیگیری می‌باشد. از همین جهت، فلسفه استعلایی از نظرگاه هایدگر همان اونتولوژی است یعنی همان رویکردی که فهم پیشین ما از وجود موجودات را آشکار می‌کند و نحوه امکان تلاقی ما با ساحت موجودات را توضیح می‌دهد.

در مجموع، الگوی زمان در کانت عدتاً حول محور چگونگی تحقق معرفت می‌گردد اما هایدگر آن را به نحوه بودن سوژه یا دازاین بسط می‌دهد. این زمان صرفاً صورتی محض و پیشینی نیست که در قالب آن، داده‌های متکثر جهان به شهود در می‌آیند. هایدگر معتقد است زمان مدنظر او که عنوان زمان اصیل یا خودینه را بر دوش می‌کشد، مبنای وجود خاص دازاین است. این زمان، اگزیستانس و استعلای دازاین را امکان‌پذیر می‌کند، به این معنا که در افق زمان، دازاین از خودش بیرون می‌شود و موجودات با او مواجه می‌شوند(هایدگر، ۱۳۸۹: ۴۱۴-۴۱۵). این امکان مواجهه و تلاقی، گشودگی و بروانیستی دازاین است و زمان را به عنوان مبنای خود به همراه دارد. این نکته بسیار مهم، نقش زمان را چنان‌که خواهیم دید در مطالب بعدی بیش از پیش برجسته می‌سازد.

۳. استعلا (نحوه خاص وجود سوژه یا دازاین در مواجهه با وجود موجودات)

به طور کلی مسئله استعلا عبارت است از این که چگونه ممکن است آن‌چه در شهود مورد مواجهه قرار می‌گیرد، به مثابه ایزه در برابر ما عرضه شود یعنی آن چگونه می‌تواند به نحو تجربی شناخته شود(Carr, 2007: 31). هایدگر صفت استعلایی را در کانت به مفهوم اسمی استعلا تغییر می‌دهد. می‌توانیم بگوییم وقتی کانت از «استعلایی» سخن می‌گوید، مقصودش این است که ما پیش‌پیش مفاهیم و اصولی داریم که نمی‌توان آن را به تجربه فروکاست بلکه این اصول و مبانی پیش‌پیش خودشان شرط امکان تجربه هستند. اما به نظر می‌رسد وقتی هایدگر «استعلایی» را به کار می‌برد، قابلیت ماهوی و معنایی این واژه را مدنظر دارد یعنی فرارفتن؛ فرارفتن از حوزه تجربه

و داده‌های حسی، فرا رفتن به سوی ساحت پیشینی شناخت و فهم یعنی پیش‌فهم از وجود؛ اهمیت وجودی خود این فرارفتن در اینجا به‌نحوی موكد مدنظر هایدگر است. به گفته کراول، هایدگر به‌جای مفهوم عقل، از فهم وجود استفاده می‌کند. براین اساس وی از مفهوم من استعلایی کانتی که عامل خودانگیختگی معرفت است، استفاده نمی‌کند بلکه موضوع مهم برای هایدگر، آن ساختار وجودی دازاین است که به صورت امری فرافکننده ظاهر می‌شود و نحوه وجود او در جهان است. این ساختار وجود دازاین همواره در حال فرافکنی امکان‌های خویش در جهان است. او با طرح چنین ساختاری می‌خواهد به این نقطه برسد که موجودات چگونه دربرابر ما پدیدار می‌شوند. از این‌رو هایدگر باور دارد این نحوه وجود دازاین قرار است نوع و چگونگی مواجهه ما با موجودات را نشان دهد یعنی ساختار استعلایی و برون‌خویش دازاین که خودش را دائماً به فراپیش خویش فرامی‌افکند، در کنش مواجهه با موجودات معنا دارد(Crowell, 2007: 44). کنشی که پیشاپیش، فهم و درکی از وجود را در دل خود دارد.

وقتی این استعلای وجودی مورد توجه قرار بگیرد، شناخت استعلایی هم تحقق خواهد یافت یعنی همان آگاهی از بنیان استعلایی و پیشینی معرفت نسبت به موجودات. این شناخت استعلایی به معنای شناختی است نسبت به زمینه‌های اوتولوژیکی که پدیدارشدن موجودات را امکان‌پذیر می‌کند. شراؤر بیان می‌کند: «بنیان‌های استعلایی و اوتولوژیک شبیه به هم هستند. بنیان‌ها و زمینه‌های استعلایی از جانب سوژه شناسا(knowing subject) است و بنیان‌ها و زمینه‌های اوتولوژیک از جانب آن موجودی است که شناخته می‌شود»(Sherover, 1971: 32). درواقع استعلا به معنای قابلیت و توانایی ما برای کسب شناخت اوتولوژیک است یعنی حصول شناخت آشکارکننده نسبت به وجود موجودات آن‌طور که پدیدار می‌شوند.

مطابق با روایت هایدگر، برای بنیان نهادن متفاہیزیک یک بازگشت لازم است، بازگشت به آن مبنایی که اساساً امکان متفاہیزیک را با خود دارد. این مبنایی که باید به آن رجعت کرد، عقل محض انسانی است، عقل انسانی در تعیین و تشخیص ویژه خودش که همان تناهی و پایان‌مندی (finitude) است. این تناهی و پایان‌مندی یک نقص اساسی در ساختار ادرارکی انسان نیست بلکه جوهره ذاتی و درونی شناخت انسان است یعنی شناخت انسانی خودبه‌خود متناهی و محدود است. این امر می‌تواند انسان را از درون‌بودگی اش رها کند و او را همچون موجودی فرض کند که ذاتاً برون‌خویش است، موجودی گشوده و منکشف‌کننده حقیقت(Weatherston, 2002: 35).

امر خود، نقطه‌ای برای در خود نماندن است، نقطه‌ای برای استعلا یعنی در اینجاست که موجودی همچون ما قادر هستیم به وجود نقب بزنیم. این یعنی ما موجودی هستیم که پیشاپیش به سمت وجود راه یافته‌ایم و در ساحت آن استقرار داریم. ما در خودمان نمی‌مانیم و این محدودیت، ما را به ساحت وجود متصل می‌کند. ما به ساحت وجود احاطه نداریم یا آن را خلق نمی‌کنیم و همین امر باعث می‌شود که رویارویی ما با وجود یا از خود به در شدن ما به سوی آن، معنا پیدا کند. به تعبیر دیگر، به خاطر همین تناهی و محدودیت است که وجود پیشاپیش به ما عرضه شده یعنی ما پیش‌فهمی از وجود داریم که به ما داده شده است. درواقع هایدگر بیان می‌کند مسئله بر سر آن است که چون ما موجودات محدودی هستیم، وجود می‌بایست پیشاپیش به ما فرا داده یا عرضه شده باشد(given) و گرنه ما قادر نخواهیم بود موجودات را فهم کنیم. از این‌رو باید به شهود یعنی مواجهه و تماس بی‌واسطه توجهی ویژه داشت. شناخت به مدد شهود و در مسیر آن امکان‌پذیر است(Heidegger, 1990: 15).

هایدگر باور دارد مهم‌ترین ملاحظه کانت درباب ماهیت شناخت آن است که شناخت اساساً یعنی برقراری نسبت و پیوند با ابزه‌ها. این نسبت داشتن، شهودی است یعنی شهوداً و بی‌واسطه ممکن است نه این که در اثر آن، موجودات مورد مواجهه خلق شوند(آن‌گونه که شهود نامتناهی خداوند اقتضا می‌کند). مسئله کانت این است که چگونه مقولات یا مفاهیم محض فاهمه که سوبژکتیو هستند، می‌توانند گزاره‌هایی ابزکتیو درباره واقعیت بیان کنند. وجه تمایز بر جسته کانت این است که مقولات درنسبت با شهود قرار می‌گیرند. همین تاکید کانت بر شهود، توجه هایدگر را به‌طور جدی جلب می‌کند چون مقولات به‌خودی خود و بدون وجود شهود، اموری صوری و انتزاعی تلقی می‌شوند. از این جهت، هایدگر برمحور همین شهود، تفسیر خود را به پیش می‌راند. این رابطه با ابزه‌ها که همان شهود است، از نظر هایدگر اهمیتی حیاتی دارد که نادیده گرفته شده و اثر کانت را باید در پرتو آن فهم کرد(Weatherston, 2002: 30). شناخت یعنی بازنمایی‌ای که در خدمت ابزه بیرونی است. شناخت همان شهود اندیشنده است که در آمیزش شهود و اندیشه خود را نشان می‌دهد و از آن‌جایی که شهود نقشی مهم و تعیین‌کننده در شناخت دارد، ما به تناهی و محدودیت شناخت رهنمون می‌شویم. این تناهی در تعریف شناخت، اساسی و بنیادین است و گشودگی و از خودبهدر شدن وجود انسان را به نحو بارزی آشکار می‌کند.

اندیشه به طور کلی نشانه تناهی است چون نمی‌تواند با تماس بی‌واسطه، موجودی را خلق کند. تناهی شناخت بشری یعنی شهود غیرخالق یا غیرخالق که در آن، امر شهودشونده به خودی خود و پیشاپیش وجود دارد و شهود ما قائم به آن است. این شهود مجال می‌دهد که ابژه به ما عرضه شود. خصلت شهود متناهی، پذیرندگی است. شهود متناهی در افق آن چیزی است که قابل شهود است. شناخت از طریق شهود به ابژه‌ها مرتبط است. شناخت پیشاپیش یک شهود است یعنی بازنمایی‌ای است که خود موجود را بی‌واسطه بازنمایی می‌کند. شهود نیز تا جایی رخ می‌دهد که ابژه‌ای به ما عرضه شود و به نحوی خاص بر دستگاه ادراکی ما اثر بگذارد (Kant, 1998: 191). از این رو، به خاطر تناهی سوزه یا دازاین موجودات می‌توانند ابراز وجود کنند و در آشکارگی‌شان جلوه‌گر شوند. این بدین معنا است که ما به خاطر تناهی‌مان پیشاپیش در افق موجودات قابل شهود قرار گرفته‌ایم. همین پیشاپیش قرار داشتن در این افق، شهود ما را محدود می‌سازد و در عین حال سبب می‌گردد موجودات در وجودشان با ما تلاقی کنند و وجودشان بر ما آشکار گردد.

حتی اندیشه انسان که امری است از درون برخاسته و خودانگیخته، پیشاپیش به سمت آن چه در شهود، شهود شده است، جهتمند می‌باشد. درواقع هایدگر می‌گوید پرسش بنیادین به نوعی این جاست که چگونه وجود متناهی و محدود انسان می‌تواند به موجودی که با خودش فرق دارد، گشوده باشد، در حالی که خالق آن موجود هم نیست؟ درواقع منشأ این استعلا از کجاست؟ (Heidegger, 1990: 30). به تعبیر دیگر، چگونه چیزی که سوژتکتیو است می‌تواند اعتباری بیرونی و ابژتکتیو داشته باشد. نقطه اتصال کجاست؟؛ مسئله استعلا این‌گونه طرح می‌شود که امر پیشینی سوژتکتیو چگونه با امر بیرونی عینی مواجه می‌شود یعنی برخورد این دو ساحت به چه معنا و تحت چه شرایطی امکان‌پذیر است؟ (Carr, 2007: 31). لذا از این‌منظر می‌توان توصیفی از شناخت ارائه داد که مفهوم استعلا را به عنوان مولفه‌ای تعیین‌کننده در بطن خود به همراه داشته باشد. وجود انسان همان‌طور که گفته شد پیشاپیش به سوی موجودات سوگیری کرده و جهتمند است یعنی شناختی که از انسان برمی‌خیزد، عنصر استعلا و فراروی را در تار و پود خود دارد و گرنه جهش یا مواجهه بین ما و موجودات رخ نمی‌داد.

می‌توانیم بگوییم کانت زمانی قادر است ادعا کند که سوزه، مقولات پیشینی و استعلا بی خویش را به موجوداتی که شناخته می‌شوند، فرامی‌افکند که مبنایی برای این کار داشته باشد. این مبنای زمان است؛ سوزه هنگامی می‌تواند مقاهیم خویش را بر ابژه‌ها اعمال کند که این عمل بر مبنای

زمان صورت بگیرد. این نکته با توجه به زمان‌مند بودن وجود دازاین که پیش از این بیان شد، قابل توجه است. زمان‌مندی دازاین که مواجهه او با امکان‌های پیش رو یا موقعیت‌های معین شده از گذشته را میسر می‌کند. به نظر می‌رسد از نگاه هایدگر، از آنجا که نزد کانت، نقش زمان در شناخت انسانی نقشی برجسته و غیرقابل اغماض است، در صدد بر می‌آید تا اوتولوژی را به جای آن که برپایه ماهیت بودن ابزه‌ها و اشیا قرار دهد، بر پایه زمان‌مندی استوار سازد. نقش زمان و زمان‌مندی در اینجا چیست؟ می‌توان گفت در بستر اوتولوژی بنیادین، زمان و زمان‌مندی عنصر محوری وجود انسان تلاقی کننده با موجودات به شمار می‌رود. زمان درواقع عامل استعلا و فراروی دازاین یا سوژه به‌سمت موجودات و ابزه‌ها است. مطابق با توضیح مک‌کواری، دازاین بر حسب وجود خود، پیش‌پیش فراپیش خویش هست در کنار موجودات. این، آینده‌سویی دازاین را نشان می‌دهد، آینده‌ای که وجهی از زمان است. از طرف دیگر، دازاین به عنوان موجودی که آینده، او را به فراپیش خودش فرامی‌افکند، همزمان از قبل، خود را در موقعیتی می‌باید که گذشته آن را تعیین بخشیده است. در همین کشاکش بین آینده و گذشته است که موقعیت فعلی یا حال حاضر می‌تواند سربرآورد (مک‌کواری، ۱۳۹۷: ۶۵۶). این یعنی زمان‌مندی با وجوده مختلفش، دازاین را به موقعیت‌هایی فراتر از خویش می‌کشاند و دازاین بدون این فرارفتن زمانی، نمی‌تواند دا – زاین (آنجا – هستن) باشد. آنجا – هستنی که استعلا در بافت وجودش تنیده شده و این امر با زمان معنا پیدا می‌کند. این امر به این معنا نیست که دازاین ابتدا حال در درون خود است و بعد از عارض شدن زمان به جنب‌وجوش می‌افتد و از درخود ماندگی خویش بیرون می‌ایستد. دازاین از آن حیث که به لحاظ وجودی، ذاتا زمان‌مند است، پیش‌پیش و بدؤاً بیرون از خویش است. یکی از مفسران این بروناست و استعلا را این‌گونه وصف می‌کند:

از نظر هایدگر، ایده کانت این است که بازنمایی چیزی ممکن نمی‌شود مگر این که بازنمایی کننده یا سوژه در خودش استعلایی باشد یعنی مگر این که سوژه خودش، (sich-verhalten-zu/comportment toward) بودن به سوی-چیزی (offenheit fur/ openness for) یا فرایستادن به بیرون (Hinausstand/ standing out) باشد که این به اگریستانس او تعلق دارد. این همان چیزی است که هایدگر آن را ساخت بنیادین برونو خویش سوژه

می‌نامد (ekstatische Groundverfassung des Subjekt)

.(Carr,2007:34)

همه این دقیقه‌ها بنیان خود را برپایه زمان و زمان‌مندی دارند یعنی این بنیان زمان‌مند، امکان برونو خویشی و گشودگی و فرالایستی را فراهم می‌کند. زمان هم‌پیوند با استعلا است، هم‌پیوند با برونو ایستی به سوی وجود. زمان، پیوند و مواجهه دازاین با وجود را امکان‌پذیر می‌کند و گشودگی ساحت وجود در پرتو آن معنا می‌شود. زمان برای هایدگر خصلت برونو خویشانه و افق‌مند دارد و توجه به چنین خصلت‌هایی، کانون تحلیل هایدگر از مسئله زمان است. واژه برونو خویش یا از خود به در شونده (ecstatic) هم‌ریشه با واژه اگزیستانس است (existence). هر دوی این‌ها لفظابه معنای برونو ایستادن است (to stand out). توضیح اینکه هایدگر به این مطلب واقف است که زمانی که به نحو رایج به آن رجوع می‌شود، زمانی است حاوی زنجیره‌ای از اکنون‌ها، زمانی که برای سامان دادن به امور روزمره کاربرد بسیار دارد. این زمان از آناتی تشکیل شده که هر یک مجزا از دیگری می‌آید و می‌روند. هر آن یا لحظه، تهی است و برای ارجاع به چیزی دیگر به کار می‌رود. این آنات صورت‌هایی خالی هستند برای رخ دادن اموری در آنها یا جریان داشتن موجودات زمان‌مند از نقطه‌ای به نقطه دیگر. آنات به همین دلیل در خود می‌مانند و افقی را برای ترسیم بودن موجودات باز نمی‌کنند. این آنات یا نقطه – اکنون‌ها (now – points) صرفاً به صورت متوالی پدیدار می‌گردند و بعد محو می‌شوند.

در مقابل این نگرش، بنابر شرح استمبو، وقتی در هایدگر به واژه‌هایی مثل از خود به در شونده (ecstatic) و افق‌مند (horizontal) می‌رسیم، آن گاه به تحلیلی دقیق‌تر و مشخص‌تر دست خواهیم یافت که کانون بحث هایدگر درباره زمان است. در اینجا زمانی اصیل‌تر مدنظر است. هایدگر از واژه از خود به در شونده (ecstatic)، معنایی دقیق مراد می‌کند. این واژه با واژه اگزیستانس (existence) هم‌ریشه است که هر دو به معنای برونو ایستادن هستند. درواقع هر دوی این واژه‌ها به همراه افق‌مندی نشان‌دهنده برونو از خویش شدن است، معنایی که از خود این کلمات به دست می‌آید. همان‌طور که دیدیم هایدگر نشان داد که دازاین چگونه با درآمیختگی با زمان به بیرون از خویش پیش افکنده می‌شود. تأکید هایدگر بر آنچا – هستنی است که محمولی برای گشودگی وجود است. براین اساس نمی‌توان زمان را صرفاً از چشم‌اندازی روان‌شناسانه یا با

نگاهی مرسوم نگریست بلکه باید به عنوان سازوکار یا کارکرد ناپوشیدگی و عیان شدن حقیقت وجود به آن نگاه کرد(Ibid). این‌ها همه نشان می‌دهد که زمان، شامل لحظه‌هایی خالی که صورت‌هایی قالبی برای گذرکردن چیزها هستند، نمی‌باشد.

۴. خیال (عرضه‌کننده زمان‌مندی اصیل سوژه یا دازاین)

حال باید دید هایدگر چگونه با توجه به نگرش خود در باب زمان و استغلال، سوژه کانتی را خصوصاً با محوریت عنصر خیال به نحوی بازسازی کرده که اساس نحوه وجودش را زمان‌مند می‌داند.

۱-۴. ترکیب‌های سه‌گانه و نسبت آن‌ها با زمان

به طور کلی برای اینکه اندیشه بر شهودها که تماس و مواجهه بی‌واسطه ما با ساحت بیرونی است، اعمال شود، آن‌ها باید با عمل ترکیب، آمیخته شوند که این اعمال عبارتند از: دریافت در شهود(reproduction in imagination)، بازتولید در خیال(apprehension in intuition) بازشناسی در مفاهیم(recognition in concepts) از دید هایدگر این ترکیب‌ها در نگاه اول ممکن است به عنوان ترکیب‌هایی مجزا به شمار آیند اما آن ترکیب اوتولوژیکالی که در شالوده اینها قرار دارد، از وحدتی بینایین برخوردار است و با خیال استغایی پیوند دارد (Heidegger, 1997: 229). این‌ها در واقع وجودی از یک ترکیب هستند نه سه ترکیب مجزا از هم.

ما در اینجا خلاصه‌ای از این ترکیب‌ها را مطابق با توضیح ویراستون می‌آوریم. اول، ترکیب مرتبط با دریافت در شهود؛ ابتدا شهود، کثرت را دریافت می‌کند. خود شهود به ماهو از این کثرت آگاه نیست. بنابراین ما به چیزی بیش از این نیاز داریم تا بفهمیم که داده‌های شهودی اساساً به عنوان کثرت، شهود می‌شوند. ما این نکته را از طریق تشخیص کثرت به مثابه کثرت زمانی، می‌فهمیم. در واقع، ترکیب مرتبط با دریافت، زمان را در کثرت شهودات تشخیص می‌دهد. دوم، ترکیب مرتبط با بازتولید در خیال؛ ما برای این که شناختی از یک ابزه داشته باشیم، آن ابزه باید در طول زمان، به صورت مشابه و به هم‌پیوسته ادراک شود. برای تحقق این امر یک قوه استغایی وجود دارد به عنوان قوه بازتولید نمودها در خیال. در این قوه، ما بازنمایی‌هایی را که گذشته است، بازتولید می‌کنیم و در کنار بازنمایی‌های فعلی قرار می‌دهیم. از این طریق، تصویری واحد از یک شی را در طول زمان نگاه می‌داریم. با این کار امکان تجربه چیزی محقق می‌شود. این امر آگاهی از

تداوم و استمرار(duration) را در طول زمان تحقق می‌بخشد. سوم، ترکیب مرتبط با بازشناسی(در مفاهیم): ما برای این که بهمیم بازنمایی‌های مختلف بهم تعلق دارند و نیز برای این که قادر باشیم بازنمایی‌ها را تشخیص دهیم، نیاز داریم به بازشناسی آنها در مفاهیم یعنی اعمال ترکیب متعلق به بازشناسی در مفاهیم(Weatherston, 2002: 129-130). هایدگر تحلیل خاصی از حالت سوم ترکیب دارد. او می‌گوید عنوان بازشناسی در اینجا گمراه‌کننده است و باید از واژه تشخیص این‌همانی(identification) استفاده کرد چون ما در این ترکیب ابژه را بازشناسی نمی‌کنیم بلکه تشخیص می‌دهیم این ابژه همانی است که قبلاً عرضه شده بود (عبدالکریمی، ۱۳۹۶: ۴۰-۴۱). او بر این عقیده است که این تشخیص، وجه مقدم و اصلی ترکیب‌های سه‌گانه است یعنی اگر ما بازنمایی‌ها را شبیه و همانند هم می‌دانیم، به این دلیل است که همه آن‌ها را یک‌جا و به‌هم‌پیوسته تشخیص می‌دهیم(Weatherston, 2002: 129). بنابراین می‌توانیم بر این نکته تأکید کنیم که ساختار ادراکی ما باید پیش‌اپیش، یک شباهت و همانندی را بین تصورات پیش‌بینی کند و آن را بر همه بازنمایی‌ها اطلاق نماید. این کار توسط بازشناسی یا تشخیص این همانی انجام می‌شود و بازنمایی‌های دریافت‌شده و بازتولیدشده را به‌واسطه همانندی‌شان در کنار هم قرار می‌دهد.

هایدگر عقیده دارد برای این که شناخت ممکن باشد، این سه حالت ترکیب باید در یک کلیت ساختاری نگاه داشته‌شوند که وجود مختلف زمان را بازتاب می‌دهد. دریافت به حال حاضر یا اکنون مربوط است، بازتولید به گذشته مربوط است و بازشناسی به آینده. چون ما در بازشناسی تشخیص می‌دهیم که این ابژه همانی است که قبلاً هم بوده یعنی طرح آن ابژه را به فرایش حالت کنونی و قبلی آن می‌افکنیم، درغیراین صورت، ادراک این ابژه «در گذشته» معنا نداشت یعنی نمی‌توانستیم بگوییم این ابژه همانی است که «قبلاً» بوده. ما در بازشناسی، حالت قبلی یک ابژه را شناسایی می‌کنیم و آن را به حالت متاخر آن پیوند می‌دهیم. برطبق نظر هایدگر، بازشناسی یا تشخیص دارای خصلت زمانی ذاتی است و درواقع، آینده‌سو است یعنی یک تشابه و پیوند را عرضه می‌کند و آن ترکیب‌های دیگر را از حال و گذشته کنار هم نگاه می‌دارد که هریک از آنها به‌نحوی با وجوده دیگر زمان مرتبط هستند. هایدگر اعتقاد دارد این ارتباط تصادفی و اشتراقی نیست بلکه درست‌آن، آن‌چه حاضر است(در دریافت)، آن‌چه بوده است(در بازتولید) و آن‌چه خواهد بود(در بازشناسی) به‌صورتی در هم‌تنیده آشکار می‌شوند(Heidegger, 1990: 130).

و انفکاک‌ناپذیر از ترکیب‌های سه‌گانه است. ما در این فرایندها همواره دربرتویک وحدت می‌توانیم شناخت حاصل کنیم، وحدتی که پیشاپیش حضور دارد؛ یعنی ما رابطه‌ای متقابل را بین موجودات مفروض می‌گیریم. اما این وحدت، ناشی از کنش تشخیص این‌همانی نیست بلکه خود تشخیص این‌همانی مبتنی بر تحقیق و داده‌شدگی پیشینی یک وحدت است. این بدین معناست که ما در تشخیص این‌همانی و به تبع آن، در دریافت و بازتولید، خواه ناخواه درانتظار وحدت و پیوند موجودات هستیم(Ibid, 1997: 245). حال این درهم‌تنیدگی و وحدت چگونه قابل تصور است؟

۴.۲. وحدت ترکیب‌های سه‌گانه در پرتوی زمان‌مندی خودادرآکی

در ابتدا نکته‌ای که در این جا اهمیت دارد، ایضاح مختصر مفهوم خودادرآکی به لحاظ اوتولوژیک است. هایدگر با توصل به چنین رأیی درواقع می‌خواهد نقش استعلایی خودادرآکی را توضیح دهد و سوبژکتیویته سوژه را با بحث از خودادرآکی پیوند بزند. براساس تحلیل هایدگر، خودادرآکی به معنای ادراک حسی داشتن از خود به عنوان یک ابژه ممتد نیست. خودادرآکی یعنی آگاهی ما از کنش درک‌مان، یعنی پیشاپیش آگاه بودن از فعل و کنشی به‌نام شناخت و فهم. این به این معنا است که ما اصل و بنیان خود را با توانستن‌ها و قابلیت‌های کنش‌مند فهم می‌کنیم. خودادرآکی یعنی خود را داشتن و توانا بودن در وجود داشتن و هستن (هستن- توانستن)(هایدگر، ۱۳۸۹: ۴۰۷) و این برای هایدگر به‌وضوح دلالتی ذهنی و معرفت شناختی ندارد. در خودادرآکی، اندیشه از فعالیت و کنش خودش آگاه است. این آگاهی از توانستن‌ها و امکان‌ها حکایت از آن دارد که در استعلا، امکان، بالاتر و مهم‌تر از فعلیت است. این امکان به چیزی فراتر از خود اشاره می‌کند، چیزی که سوژه را وا می‌دارد همواره به فراپیش نظر داشته و به بیرون از خودش در تکاپو باشد. ویترستون می‌گوید هایدگر بر مبنای مفاهیم خودش بر این اعتقاد است که آگاهی از توانستن‌ها و امکان‌ها، همان نحوه نخستینی وجود سوژه است. در افق وحدت ترکیب‌های سه‌گانه که ناشی از کنش خودادرآکی است، سوژه این امکان را خواهد داشت که خود را به بیرون از خویش بسط دهد و با موجودات مواجه شود(Weatherston, 2002: 140). خودادرآکی در حقیقت نوعی هستن - توانستن است، هستن - توانستنی که مواجهه و درگیری مستمر با امکان‌ها محسوب می‌شود.

حال، ما برای این که بازنمایی‌ها را در کنار هم قرار داده و ترکیب کنیم، باید پیشاپیش از وحدت آگاهی خود، آگاه باشیم. به‌واسطه دانستن این که همه فعالیت‌های ذهنی و ادراکی ما به یکدیگر

تعلق دارند، ما قادر هستیم که به بازنمایی‌هایمان فکر کنیم، دقیقاً به مثابه اموری که قابلیت تعلق به یکدیگر را دارند. ما این آگاهی را به نحو ضمنی داریم که همه بازنمایی‌های ما پاسخ یک ذهن واحد هستند به یک ابژه. ویترستون عقیده دارد این آگاهی محض از وحدت آگاهی با عنوان خودادراکی یا ادراک نفسانی (apperception) استعلایی نامیده می‌شود. این امر مبنای وحدت همه بازنمایی‌ها محسوب می‌شود. بنابراین اصل و مبدأ همه مفاهیم اندیشه‌گی در این جاست. نقش مقولات یا مفاهیم محض فاهمه در اینجا آن است که آن‌ها وحدت خودادراکی را به نمودهای ابژه‌ها انتقال می‌دهند. آن‌ها شروط بنیادینی هستند برای این‌که همه ادراکات حسی را در ربط و نسبت با خودادراکی استعلایی قرار دهیم. هایدگر اشاره می‌کند به این‌که خودادراکی در حقیقت سرچشم‌پیوند ترکیب‌های سه‌گانه و وحدت آن‌ها است یعنی این‌ها در یک «من می‌اندیشم» باهم پیوند برقرار می‌کنند و یگانگی خود را از آن اخذ می‌نمایند (ibid: 125). «من می‌اندیشم» یا خودادراکی استعلایی، عاملی است که در همه انحصاری ترکیب و نیز در همه فرایندهای اندیشه، پیش‌اپیش مفروض گرفته می‌شود و آن‌ها را به هم پیوند می‌زنند. نتیجه بسیار مهمی که از این امر حاصل می‌شود، آن است که با توجه به این‌که آن سه حالت ترکیب هر یک به‌نحوی سه وجه زمان‌مندی را بازتاب می‌دهند و همگی به خودادراکی و وحدت آن باز می‌گردند، زمان‌مندی اصیل در نسبت با خودادراکی، امکان طرح پیدا می‌کند. همین نکته مهم باعث می‌شود که مسئله خودادراکی که مبنای مشترک این هر سه است، در معرض بازبینی ریشه‌ای قرار بگیرد. در اینجا ساحت بی‌زمان «من می‌اندیشم» کانتی پیوند درونی و ذاتی با زمان پیدا می‌کند. با این وصف، بنابر نظر هایدگر خودادراکی را امری زمان‌مند تلقی می‌کند در حالی که برای کانت خودادراکی از ساحت زمان خارج است. این یعنی این سوژه برای هایدگر خودش عین زمان‌مندی است و از این طریق، خود را به بیرون از خویش فرامی‌افکند (Heidegger, 1990: 132) یعنی از طریق آمیختگی درونی با ذات برون‌خویش زمان. زمان‌مندی سوژه باعث می‌شود کنش بودن و فرایستادن خارج از خویش برای او همواره در حال تحقیق باشد چون از مجرای همین زمان‌مندی است که سوژه گشوده به امکان‌های پیش رو است. وحدت این ترکیب‌های سه‌گانه درحقیقت وحدت خود زمان است. وحدت برون‌خویشی‌ها یا حالت‌های زمان، بنیان آشکار شدن و ظهور موجودات می‌باشد. اکنون برای روشن‌تر شدن موضوع یگ گام دیگر لازم است که هایدگر آن را برمی‌دارد.

۳-۴. وحدت خودادراکی، انعکاس وحدت خیال استعلایی است

باید همواره این نکته مهم را پیش چشم داشت که این خیال چنان که از این پس توضیح آن خواهد آمد، کارکرد و معنایی کاملاً اوتولوژیک دارد. معنای اوتولوژیک خیال که بستری کاملاً دیگرگونه است، باید همواره مدنظر باشد. به گفته برخی مفسران، هایدگر معتقد است که تقد عقل محض کانت، اوتولوژی را نه در عقل بلکه در خیال انسانی بنیان می‌گذارد. هایدگر این کشف مهم کانت را ارج می‌نهد. براین اساس، بنیان سوبژکتیو معرفت اوتولوژیک برپایه ساحت بی‌زمان عقل نیست و نیز برحسب آنچه که کانت فراتر از دسترس شناخت می‌داند هم نیست(اشیای فی‌نفسه). این بنیان را باید درجایی دیگر جستجو کرد. این بنیان در ساحت خیال است، به عبارت دقیق‌تر، در وحدت مبانی سوبژکتیو شناخت انسان که ناشی از کنش خیال است(Sherover, 1971: 225).

هایدگر تمایزی را که کانت بین حس و خودانگیختگی عقل یا اندیشه می‌افکند، یک تمایز رادیکال می‌داند و در عوض، بر خیال و نقشی که کانت به این قوه می‌دهد، متمرکز است. خیال، واسطه‌ای بین حس و خودانگیختگی برقرار می‌کند و هایدگر به این نتیجه می‌رسد که بدون خیال، اتحاد حس و اندیشه معنا ندارد. همین پیوند و اتحاد است که ما را به سمت حقیقت سوق می‌دهد و گرنه سخن گفتن از حقیقت چندان وجهی ندارد(Heidegger, 1990: 94). او تلاشش را برای نشان‌دادن یگانگی آن‌ها به واسطه خیال مصروف می‌دارد. هایدگر برای تثیت جایگاه خیال این‌گونه پیش می‌رود که ما در بحث از چگونگی وقوع شناخت همواره نوعی وحدت را از پیش مفروض می‌گیریم. این وحدت حکایت از یگانگی و پیوند بین داده‌های حسی تجربی که به صورت بازنمایی پدیدار می‌شوند و اطلاق مفاهیم از جانب خودانگیختگی اندیشه ما، دارد.

بعضی مفسران می‌گویند که هایدگر بر این باور است که وحدت ترکیب‌ها که کانت از آن سخن می‌گوید، نباید صرفاً یک کنش مفهومی درجهٔ اطلاق کردن مفاهیم به ابزه‌های شهودشده تلقی گردد بلکه باید به مثابه کنش فرالفکننده خیال مولد و خلاق فهمیده شود؛ کنشی که پیش‌آپیش آن افقی را بر می‌سازد که در آن، ابزه‌ها یا موجودات مورد مواجهه قرار می‌گیرند. بنابراین خیال استعلایی ریشه و منشأ مشترک آن دو قوه شناختی یعنی شهود و فاهمه است(Zuckert, 2007: 219).

باید به این موضوع مهم اشاره کنیم که در سراسر این فرایند، زمان همواره حضوری برجسته دارد به این معنا که ما از یکسو با بازنمایی‌های برآمده از ادراک حسی در قالب زمان مواجهیم و از سوی

دیگر مفاهیمی را از جانب اندیشه و فاهمه خود در اختیار داریم که با زمان درآمیخته و زمانی شده‌اند و به داده‌ها الصاق می‌شوند. هایدگر در اینجا بر شاکله‌سازی هم تأکید می‌کند، شاکله‌هایی که مقولات را به ادراکات زمانی پیوند می‌دهند. اما این خیال است که به مقولات، محتوا و درون‌مایه می‌بخشد و شهودها را تحت وحدت فاهمه گرد می‌آورد یعنی آن‌طور که زوکرت می‌گوید:

«این ترکیب بهوسیله نسبت خیال با زمان انجام می‌شود: خیال بهوسیله ساختن شاکله‌ها [که خودشان زمان را به مقولات پیوند می‌دهند] بین مقولات و شهودها میانجی‌گری می‌کند».(Ibid: 219).

بدین معنا که خیال، زمان را با مقولات درمی‌آمیزد و امور ادراک شده را تحت این زمان به مقولات پیوند می‌زند. شرور می‌گوید ابزه‌ها که با صورت زمان ادراک می‌شوند، باید ذیل مقولات یا مفاهیم محضی که زمانی نیستند، قرار بگیرند. حال، این خیال زمان‌مند است که بین این دو رابطه برقرار می‌کند. اگر خیال با زمان آمیخته نبود، آن‌گاه تبدیل می‌شد به چیزی شبیه به مقولات محض که از زمان به دور هستند. به تعبیری که شر اور می‌گوید، ترکیب و تلفیق بین این دو وجه که شناختی معنادار را رقم می‌زنند، بر مبنای ترکیبی است که از جانب خیال اعمال می‌شود (Sherover, 1971:254- 255). به تعبیری، ترکیب بین ادراکات حسی و مفاهیم برخاسته از اندیشه ذیل خیال صورت می‌پذیرد یعنی در پرتو نیروی خیال استعلایی که خودش زمان‌مندی است.

در مسئله خیال، هایدگر به دنبال آن است تا نشان دهد خودادراکی، وحدت خیال استعلایی را مفروض گرفته و انعکاس می‌دهد. خودادراکی، این خیال را پیش‌اپیش با خود دارد یعنی خودادراکی خودش بازنمایی وحدت اصلی است که توسط خیال عرضه می‌شود، نیروی اصیل و وحدت‌بخشی که بازنمایی وحدت اصیل را پدید می‌آورد؛ بازنمایی امری که کانت آن را خودادراکی می‌نامد. خود کانت هم در جایی اشاره می‌کند به این که خودادراکی و خیال به مثابه یک کلیت ساختاری عمل می‌کنند و فاهمه را قوام می‌بخشند. این انعکاس وحدت خیال در وحدت خودادراکی، قاعده‌تا باید وحدت زمان‌مندی را نیز در خود داشته باشد. از این طریق زمان‌مندی‌ای که منشا حالت‌های زمان (گذشته، حال، آینده) است، می‌تواند در نسبت با خیال و وحدت آن قرار بگیرد

(Heidegger, 1990:121). در نتیجه، ترکیب مخصوص ناشی از قوه خیال مولد و مرتبط با زمان، دربردارنده وحدت استعلایی ترکیب خوددارکی است.

برطبق دیدگاه هایدگر، خیال درنهایت ترکیب‌های سه‌گانه را به مثابه برونو خویشی‌های زمان پدید می‌آورد. پس خیال مولد چیزی نیست جز وحدت سه ترکیب به این منظور که این‌ها بتوانند در ربط و نسبت با خصیصه برونو خویش خود درنظر گرفته شوند (Weatherston, 2002: 160).

خیال، وحدت برونو خویشانه زمان‌مندی اصیل است بدین معنا که خیال مخصوص سه حالت برونو خویش زمان را عرضه می‌کند و از این رو می‌توان گفت خیال مخصوص، زمان‌مندی است و این خیال مخصوص است که نهایتاً استعلا را امکان‌پذیر می‌کند زیرا خودش برونو خویشی‌های زمان‌مندی را ممکن می‌سازد.

به طور دقیق‌تر باید گفت خیال، توانمندی و قابلیت وجودی ما است برای این که آن‌چه را به ما داده‌نشده، به خودمان بدهیم یا آن‌چه را حاضر نیست، حاضر سازیم. این، نسبت خیال با زمان است یعنی خیال همان چیزی است که خصلت فرافکنانه دارد (Zuckert, 2007: 219). در واقع از منظر هایدگر زمان‌مندی اصیل، منشأ نهایی وحدتی است که ذکر آن رفت یعنی وحدت و یگانگی شهودها در آینده و گذشته و حال: «ترکیب فرافکنانه و پیش‌نگرانه خیال، به این خاطر وحدت یافته که زمان خودش وحدت‌یافته (unified) است زیرا گذشته و حال و آینده جنبه‌های یک زمان هستند که وحدت تجربه را بنا می‌کنند» (ibid: 219).

از آن‌جا که خیال به نحوی خودانگیخته، زمان را عرضه می‌کند، می‌توان آن را به صورتی اontologیک، خلاق و مولد درنظر گرفت. البته نه به این معنا که خیال موجودات را خلق می‌کند بلکه خیال درپرتو زمان، افقی را می‌گشاید که در آن، موجودات مورد تلاقي و مواجهه قرار می‌گیرند و از حیث وجودشان جلوه می‌کنند. خیال استعلایی که با زمان‌مندی تشخیص داده می‌شود، در تحلیل هایدگر به مثابه منبع ساختار استعلایی دزاپین طرح می‌گردد. بنابراین زمان‌مندی، ذاتی ماهیت ما به عنوان انسان است (Sherover, 1971: 244). می‌توان گفت این بدین معنا است که خیال در پرتو برونو خویشی زمان، ما را از درخود ماندگی رها ساخته و ساحت بیرونی پدیدارشدن موجودات را آشکاره می‌کند. ما از رهگذر زمان که ذاتاً برونو خویش است، گویی به ساحت موجودات افکنده می‌شویم.

خود سوژه یا دازاین از طریق همین آمیختگی با ذات برونو خویش زمان که چنان که گفته شد، هایدگر در تحلیلش از زمان بر آن تأکید می کند، بهسوی موجودات و وجودشان گشوده است: خصلت زمان مند خودادرکی استعلایی یعنی سوژه، خودش را بهبیرون از خویش و بهسوی موجودات می گستراند و این کار را بهواسطه زمان انجام می دهد... در عمل ترکیب، سوژه گویی خودش را بهبیرون از خویش گسترش داده و وجود را فهم می کند. بنابراین سوژه [زمان مند]، از خود بدتر شونده (ecstatic) است. هایدگر از این واژه معنای لفظی آن را مدنظر دارد: بیرون از خویش ایستادن... سوژه با گستراندن خویش به ساحت بیرونی، قادر است آنچه را داده شده، ترکیب نماید که این ترکیب با ارجاع به وحدت خود زمان به عنوان وحدتی هدایت کننده انجام می شود. این مستله به معنای اذعان به آن است که ذات ابزکتیویته [حیث بیرونی] در زمان قرار دارد .(Weatherston,2002:145)

به تعبیر هایدگر، زمان مندی برونو ایستی مطلق است یعنی از خود به درشدنی است که فی نفسه و برای خویش، نخستینی محسوب می شود (هایدگر، ۱۳۸۹: ۴۱۵)؛ از این رو می توان گفت دسترسی به ابزه های بیرونی با وساطت زمان میسر خواهد شد، زمانی که ماهیت آن عین برونو ایستادن و گشوده بودن است. این استعلا و فرا ایستادن، تماس با ابزه ها را ممکن می کند یعنی این تلاقی و تماس زمان مند با موجودات، خود مفهوم ابزه را به عنوان وحدت بازنمایی های موجودات قوام می بخشند چون ترکیب هایی که بازنمایی ها را در کنار هم می آورند، ذاتا و درونا زمانی هستند.

نتیجه

همان طور که تأکید کردیم، این مقاله در راستای فلسفه کانت به خودی خود نیست. این نوشتار درباره تفسیر هایدگر از کانت است که در آن، کانت در معرض بازسازی قرار گرفته است. در اینجا آنچه محل تمرکز ما بود، همین تفسیر بازسازانه هایدگر است، نه اینکه ابتدا بخواهیم فلسفه کانت را توضیح دهیم و بعد تفسیر هایدگر را به آن اضافه کنیم. تحلیل هایدگر به طور وثیقی مبتنی است بر ترسیم طرحی اontologیک از نحوه خاص وجود دازاین. سوژه و مفاهیم مرتبط با آن برای هایدگر با سازو کارهای وجودی دازاین و دقایق مقوم آن نسبت برقرار می کنند و در حقیقت، یکسان پنداشته می شوند. از این رو نباید حین به کار بردن مفهوم سوژه به یاد مفاهیمی نظری ذهنیت، آگاهی، روح، نفس و ... بیفتیم بلکه باید آن را با تمامیت وجودی اش و امکان ها و ظرفیت های مختص به آن

پیش چشم داشته باشیم. این سوژه برای هایدگر همان دازاین است، دازاینی که نحوه وجودش ذاتا با وجود نسبت دارد و بهسوی آن فرامی‌ایستد. با در نظرداشتن این نکته می‌توان از چرخش‌ها و تحلیل‌های نامتعارف هایدگر و نیز از نتایجی که از بحث درباب کانت اخذ می‌کند، تا حدی سردرگم و آشفته نشد. بدون توجه به چنین مسئله‌ای، بحث هایدگر چهبسا حتی قابلیت چندانی برای واکاوی نداشته باشد.

می‌توان گفت در کلیت تفسیر هایدگر، به نوعی کانت غایب است و این هایدگر است که دارد سخن می‌گوید و بر ناگفته‌های کانت پرتویی می‌افکند. در راستای ساختگشایی ناگفته‌های متن و اندیشه کانت، او رد عنصر زمان را که نقشی مهم در صورت‌بندی سوژه ایفا می‌کند، در توضیحات کانت راجع به سوژه پی می‌گیرد و سعی می‌کند این سوژه آمیخته با زمان را در قالب طرحی وجودشناختی سامان دهد و به نقطه مورد نظر خویش برساند یعنی جایی که نقطه آغازی باشد برای پرسش وجود و درک معنا و حقیقت آن.

ترسیم طرحی از سوژه یا دازاین به هایدگر کمک می‌کند تا مسیر خود را برای پرداختن به پرسش همیشگی‌اش یعنی معنای وجود، از آغازگاه‌هایی مطمئن پیش ببرد. او با درآنداختن چنین طرحی سعی می‌کند بدون درگیرشدن با مباحثت معرفت شناختی، راهی به سمت فهم معنای وجود باز کند؛ راهی که با افق زمان هموار می‌شود. به همین سبب، همان‌طور که مشاهده کردیم، هایدگر در تحلیل سوژه یا دازاین بر زمان‌مند بودن آن تأکید می‌کند و درنهایت، سوژه کانتی را با تکیه بر زمان‌مند بودنش، گشوده به وجود می‌پندرد. وجود در افق زمان است که می‌تواند بر دازاین یا انسان آشکار شود. رخ دادن حقیقت وجود با نقطه عزیمتی که همان دازاین باشد، میسر است اما نقطه عزیمتی که خود در بنیادهای وجودی‌اش زمان‌مند باشد. برای هایدگر، زمان ذاتا منبسط و از خود به درشونده، همان روزنهاست که از طریق آن می‌توان در حصار درونی سوژه یا دازاین گرفتار نماند و ساحت وجود را از اختفا و پوشیدگی به درآورد.

پی‌نوشت‌ها

۱. هایدگر در خوانش خودش از کانت، از همان ابتدا سوژه و دازاین را یکی می‌انگارد یعنی برای هایدگر سوژه، یک مفهوم ذهن‌انگارانه نیست بلکه در اصل، نحوه بودن آن اهمیت دارد.
۲. «عنصر زمان در فلسفه کانت و هایدگر» حسین آزاد منجیری، استاد راهنمای: دکتر علی فتح طاهری، گروه فلسفه دانشگاه قزوین

References

- Abdolkarimi, Bijan (2017) *Heidegger and Transcendence*, Tehran: Qoqnoos. (in Persian)
- Carr, David (2007) "Heidegger on Kant on Transcendence", in: *Transcendental Heidegger*, edit. Steven Crowell and Jeff Malpas, Stanford University Press.
- Crowell, Steven (2007) "Conscience and Reason: Heidegger and the Grounds of Intentionality", in: *Transcendental Heidegger*, edit. Steven Crowell and Jeff Malpas , Stanford University Press.
- Dahlstrom, Daniel. O. (2007) "Transcendental Truth and the Truth That Prevails", in: *Transcendental Heidegger*, edit. Steven Crowell and Jeff Malpas, Stanford University Press.
- Deleuze, Gilles (2017) *les course de Gilles Deleuze*, trans. Asghar Vaezi, Tehran: Hermes. (in Persian)
- Heidegger, Martin (1972) *On Time and Being*, Joan Stambaugh, University of New York.
- Heidegger, Martin (1990) *Kant and the Problem of Metaphysics*, trans. Richard Taft, Indiana University Press.
- Heidegger, Martin (2010) *Being and Time*, trans. Abdolkarim Rashidian, Tehran: Ney. (in Persian)
- Heidegger, Martin (1991) *The Concept of Time*, trans. William Mc Neil, Warwick.
- Heidegger, Martin (2013) *Basic Problems of Phenomenology*, trans. Parviz Ziashahabi, Tehran: Minooyekherad. (in Persian)
- Heidegger, Martin (1997) *Phenomenological Interpretation of Kant's Critique of Pure Reason*, trans. Parvis Emad and Kenneth Maly, Indiana University Press.
- Kant, Immanuel (1998) *Critique of Pure Reason*, trans. Paul Guyer and Allen Wood, Cambridge University Press.
- Macquarrie, John (2018) *Heidegger and Christianity*, trans. Shahboddin Abbasi, Tehran: Parseh. (in Persian)
- Sherover, Charles M. (1971) *Heidegger, Kant and Time*, Indiana University Press.
- Stambaugh, Joan (1991) *Thoughts on Heidegger*, University Press of America.

- Weatherston, Martin (2002) *Heidegger's Interpretation of Kant*, Palgrave Macmillan.
- Zuckert, Rachel (2007) “Projection and Purposiveness: Heideggers Kant and the Temporalization of Judgment”, in: *Transcendental Heidegger*, edit. Steven Crowell and Jeff Malpas, Stanford University Press.