

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب

کتاب دوم

از ماکیاولی تا مارکس

(عصر جدید)

دکتر کمال پولادی

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب
کتاب دوم
از ماکیاولی تا مارکس
(عصر جدید)
دکتر کمال پولادی
طرح جلد از ابراهیم حقیقی
چاپ اول ۱۳۸۲، شماره‌ی نشر ۶۶۹
چاپ دوم ۱۳۸۳، ۱۴۰۰ نسخه، چاپ سعدی
شایک: ۹۶۴-۳۰۵-۷۲۲-۱

نشر مرکز، تهران، صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۵۵۴۱
کتابخروشی نشر مرکز؛ خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله
خیابان باباطاهر، شماره‌ی ۸، تلفن: ۸۹۷۰۴۶۲-۳
E-mail: info@nashr-e-markaz.com

تمام حقوق محفوظ و متعلق به نشر مرکز است
تکثیر، انتشار و ترجمه‌ی این اثر با قسمتی از آن به هر شیوه
بدون مجوز قبلي و كتبني ناشر منوع است

پولادی، کمال، ۱۳۸۲

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب / کمال پولادی - تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۲.
دوازده، ۲۲۲ ص. (نشر مرکز؛ شماره‌ی نشر ۶۶۹)

ISBN: 964-305-707-0 (دوره)

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيبا. ISBN: 964-305-732-1 (ج. ۲)
كتابنامه، نمايه.

مندرجات: ج. ۱. سقراط تا ماکیاولی (يونان باستان و سده‌های میانه)، ج. ۲. از
ماکیاولی تا مارکس (عصر جدید)، ج. ۳. تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم.
۱. علوم سیاسی - تاریخ. الف. عنوان.

۲۰۱۵ آ ۸۱۷ ب ۲۲۰

كتابخانه ملي ايران ISBN: ۹۶۴-۳۶۲۴۹

فهرست

۱	دیباچه
۲	مقدمه: رنسانس، اومانیسم، پروتستانیسم و عصر جدید
۵	نوزایش (رنسانس)
۷	اومانیسم
۹	اصلاحات دینی و پروتستانیسم
۱۳	انقلاب علمی
۱۵	فصل ۱. ماکیاولی؛ مختصری از زندگی و آثار ماکیاولی
۱۷	۱- طرح کلی نظریه سیاسی ماکیاولی
۱۷	۲- کتاب متفاوت برای یک نظریه واحد
۱۸	ماکیاولی به عنوان نظریه پرداز
۱۹	فصلیت یا قابلیت به عنوان نیروی محرك رفتار انسان
۲۰	منازعه؛ وضعیت همیشگی جامعه
۲۱	۲- شیوه جدید در مطالعات سیاسی
۲۱	ماکیاولی به عنوان آغازگر علم سیاست جدید
۲۲	نظریه ماکیاولی درباره انسان
۲۴	۳- سیاست و اخلاق در نظریه سیاسی ماکیاولی
۲۴	معماei شهریار و گفتارها

۲۵	اخلاق سیاسی در نظریه ماقکیاولی
۲۹	اندرز به شهریار
۳۰	شالوده‌های نخجه گرایی در اندیشه ماقکیاولی
۳۱	جایگاه حکومت در جامعه
۳۱	انواع حکومت
۳۲	بهترین دولت
۳۴	یادداشتها
۲۵	فصل ۲. تأسی هابز؛ مختصری درباره زندگی هابز
۳۶	طرح کلی فلسفه سیاسی هابز
۳۷	۱- روش و نگرش هابز در مطالعات سیاسی
۳۷	بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن
۳۹	دولت به عنوان صنع بشری
۴۰	دولت به مثابه حاصل و فاق افراد
۴۰	۲- اجزاء اصلی نظریه سیاسی هابز
۴۰	وضع طبیعی
۴۱	قرارداد اجتماعی
۴۲	وضع مدنی
۴۳	نوع حکومت
۴۴	آزادی اتباع
۴۴	۳- نقد و ارسی نظریه هابز
۴۴	مطلق بودن حاکمیت یا مطلق بودن حاکم؟
۴۶	یگانگی حاکمیت و حاکمیت قانون
۴۶	جایگاه عقل در نظریه هابز
۴۷	اهمیت اندیشه سیاسی هابز
۴۹	یادداشتها
۵۱	فصل ۳. جان لاک؛ زندگی و آثار
۵۲	طرح اندیشه سیاسی لاک
۵۳	۱- وضع طبیعی، وضع مدنی، حکومت

هفت

۵۳.....	وضع طبیعی
۵۴.....	قرارداد اجتماعی
۵۶.....	حکومت مشروطه نه حکومت مطلقه
۵۶.....	فلسفه سیاسی لاک و لیرالیسم
۵۷.....	۲- فردگرایی مالکانه
۵۷.....	نظریه مالکیت لاک
۵۸.....	مالکیت خصوصی و مناسبات کار و سرمایه
۶۰.....	رضایت و حق رأی همگانی
۶۰.....	عضویت در جامعه سیاسی و حقوق سیاسی
۶۱.....	مناسبات کار و سرمایه
۶۲.....	مشارکت محدود
۶۳.....	نقد شیوه استنتاج لاک
۶۵.....	اهمیت نظریه سیاسی لاک
۶۶.....	یادداشتها
۶۷.....	فصل ۴. در جستجوی فلسفه تاریخ؛ عصر روشن‌اندیشی و
۶۹.....	مطالعه زندگی سیاسی
۷۰.....	جامباتیستا و بیکو
۷۱.....	متسکیو
۷۲.....	مطالعه در قانون
۷۴.....	انواع حکومت
۷۵.....	تقسیم قوا و توازن قوا
۷۷.....	خصلت ملی و تعدد قوانین
۷۷.....	فصل ۵. اندیشمندان مرتبط با دیدگاه اصالت سودمندی؛
۷۹.....	سودمندی به عنوان بنیاد جامعه سیاسی
۷۹.....	سودمندی و سامان سیاسی
۸۰.....	۱- دیوید هیوم؛ سودمندی عمومی به عنوان پایه نظم سیاسی
۸۰.....	منشاء جامعه سیاسی
۸۰.....	منشاء اخلاقیات و عدل

۸۱	منشاء حکومت
۸۲	نقد ادعای حقوق الهی شاهان
۸۲	۲- جرمی بتام؛ جامعه سیاسی جایگاه موازنۀ منافع
۸۳	طرح کلی اندیشه سیاسی بتام
۸۴	نفع شخصی و اقتدار سیاسی
۸۵	نحوه سنجش خوشی
۸۶	ابهام در نظریه اخلاقی بتام
۸۷	نظریه حاکمیت بتام
۸۹	علت وجودی دولت
۸۹	دولت محدود
۹۰	دموکراسی نمایندگی
۹۲	نقد نظریه دموکراسی بتام
۹۳	۳- جمیز میل؛ دموکراسی بازار
۹۳	دولت به عنوان تمهدی برای تضمین آزادی رقابت
۹۴	دموکراسی نمایندگی به عنوان بهترین شکل حکومت
۹۵	۴- استوارت میل؛ تقدم خرسندي و کامیابی معنوی
۹۶	اصلاحات در نگرش اصالت فایده
۹۷	خوشی‌های کمی و خوشی‌های کیفی
۹۸	کرامت انسان به عنوان غایت حیات
۹۸	جایگاه دولت
۹۹	مشارکت سیاسی
۱۰۰	۵- نقد رویکرد اصالت سودمندی
۱۰۲	یادداشتها
	فصل ۶. زان ژاک روسو؛ اراده عمومی به عنوان منشاء سامان
۱۰۳	سیاسی و آزادی
۱۰۳	زندگی و آثار
۱۰۴	به سوی سنج تازه‌های از نظریات سیاسی
۱۰۶	طرح کلی نظام فکری روسو

نقد قرارداد اجتماعی هایز و لاسک و رویکرد اصالت سودمندی.....	۱۰۸
دیدگاه ارگانیکی به جامعه سیاسی و نظم سیاسی.....	۱۰۹
۱- جامعه و وضع طبیعی	۱۱۰
۲- قرارداد اجتماعی	۱۱۱
۳- جامعه مطلوب	۱۱۲
حاکمیت قانون راه حل پارادوکس آزادی و اطاعت.....	۱۱۴
۲- اراده عمومی.....	۱۱۴
۱- اجبار به آزادی	۱۱۶
۲- حاکمیت مردم	۱۱۸
۳- شکل مطلوب حکومت	۱۱۹
۴- مالکیت خصوصی و آزادی	۱۱۹
۳- نقد و سنجه	۱۲۰
۱- دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم	۱۲۰
۲- اراده عمومی و نمایندگی	۱۲۲
۳- اراده عمومی و قانون	۱۲۲
۴- حل پارادوکس آزادی و اطاعت	۱۲۶
۵- یادداشتها	۱۲۴
فصل ۷. امانوئل کانت؛ اصل عام خود- قانون گذاری	
۱- به عنوان پایه نهادهای سیاسی	۱۲۵
۲- مختصری از زندگی کانت	۱۲۵
۳- کلیت نظریه سیاسی کانت	۱۲۶
۴- فلسفه اخلاق و نظریه سیاسی	۱۲۷
۵- یادآوری	۱۲۷
۶- منشاء اخلاق	۱۲۸
۷- ادای تکلیف پایه قاعده عام اخلاق	۱۲۹
۸- امر مطلق به عنوان ملاک حکم اخلاقی	۱۳۱
۹- انسان به عنوان غایت فی نفسه	۱۳۱
۱۰- خود- آینشی اراده	۱۳۲

۲- اراده اخلاقی و جامعه سیاسی.....	۱۲۲
گذر از وضع طبیعی به وضع مدنی	۱۲۲
مالکیت خصوصی و جامعه مدنی	۱۲۴
کانت و اندیشه حکومت نمایندگی	۱۲۶
دولت شرط کمال اخلاقی	۱۲۶
اخلاق و قانون	۱۲۷
مخالفت با حق مقاومت	۱۲۸
۳- نقد و سنجش نظریه سیاسی کانت	۱۲۹
ناشناختی بودن ماهیت تکلیف اخلاقی	۱۲۹
تهی بودن و صوری بودن اصول اخلاقی کانت	۱۳۹
ناهماسازی در نظریه عدالت و حقوق کانت	۱۴۱
پادداشت‌ها	۱۴۲
فصل ۸. هگل؛ جامعه سیاسی به عنوان عالیترین وجه عقلانی حیات	۱۴۳
زندگی و نوشه‌های هگل	۱۴۳
۱- نگاهی به منظمه فلسفی هگل	۱۴۴
فلسفه هگل به عنوان تاریخ تکامل آگاهی	۱۴۴
از علم منطق تا فلسفه حقوق	۱۴۵
روح عینی و فلسفه حقوق	۱۵۰
به سوی آزادی	۱۵۱
آزادی و دولت	۱۵۲
۲- از عقل در فلسفه کانت به عقل در فلسفه هگل	۱۵۲
جایگاه عقل در نظام هستی	۱۵۲
عقل فردی و عقل جمعی	۱۵۶
۳- دولت و جامعه	۱۵۷
نهادهای سیاسی به عنوان تجلیگاه روح عینی	۱۵۷
مفهوم ارگانیستی دولت	۱۵۹
دولت عقلانی و دولت اخلاقی	۱۶۱
هگل و اتهام دولت‌گرایی	۱۶۲

۱۶۳	فرد و جامعه
۱۶۵	حق ترک اطاعت
۱۶۶	از خودیگانگی
۱۶۸	مشخصات دولت عقلانی
۱۶۹	آزادی و قوانین جامعه
۱۷۱	یادداشتها
فصل ۹. کارل مارکس؛ پیوند همه جانبه اندیشه سیاسی با	
۱۷۲	آرمانهای انسان‌گرایی
۱۷۳	زندگی و آثار مارکس
۱۷۵	۱- نگاهی کلی به مبانی اندیشه مارکس
۱۷۵	یک یادآوری مهم
۱۷۵	۱- بیگانگی و بازگشت به خویشتن
۱۷۶	ضرورت تاریخی
۱۷۷	پایه اقتصادی تحول
۱۷۸	جامعه آرمانی کمونیستی
۱۷۹	۲- انسان، طبیعت و تولید
۱۷۹	نگرش مارکس به انسان
۱۸۰	تولید اجتماعی
۱۸۱	تقدم وجود بر شعور
۱۸۲	۳- ماتریالیسم تاریخی و اقتصاد سیاسی
۱۸۲	صورت بنده اقتصادی- اجتماعی جامعه
۱۸۴	وجه پیشرونده تاریخ
۱۸۶	ضرورت و آزادی
۱۸۷	اقتصاد سیاسی کلاسیک
۱۸۸	اقتصاد سیاسی مارکس
۱۸۹	ارزش اضافی
۱۹۰	بهره‌کشی سرمایه‌دارانه
۱۹۳	نرخ نزولی سود و امپریالیسم

۴- از خود بیگانگی.....	۱۹۴
نگاه متفاوت به مفهوم بیگانگی.....	۱۹۴
مبارزه طبقاتی و بیگانگی.....	۱۹۷
کوئینسم به عنوان سرمذل تکامل جامعه بشر.....	۱۹۸
سوسیالیسم و دیکاتوری پرولتاپیا.....	۱۹۸
بحران نظام سرمایه داری.....	۱۹۹
یادداشتها.....	۲۰۲
فصل پایانی مروری بر اندیشه سیاسی مدرن.....	۲۰۳
۱- گست و پیوستگی در اندیشه سیاسی مدرن.....	۲۰۴
س الگوی تحلیل	۲۰۴
گراشتهای سیاسی	۲۰۷
تکیه بر صناعی بودن سامان سیاسی.....	۲۰۷
حکومت محدود و مشروط به جای حکومت مطلقه.....	۲۰۹
خبر شخصی به جای حق طبیعی.....	۲۱۰
آزادی خیالی و آزادی واقعی.....	۲۱۱
جامعه اخلاقی و جامعه عقلانی.....	۲۱۲
شناخت به متابه محصول ذهن جمعی	۲۱۴
۲- مبانی رویکرد مدرن.....	۲۱۵
تفییر سمت از «باید» به «هست».....	۲۱۶
عقل بشری به جای قانون طبیعی و قانون الهی.....	۲۱۶
رضایت به جای فضیلت.....	۲۱۸
تقدم حق بر تکلیف	۲۱۸
ارج نهادن به لذت و خوشی	۲۱۹
نهايه	۲۲۱

دیباچه

در جلد نخست این مجموعه سیر تاریخی اندیشه سیاسی در عهد باستان و سده‌های میانه را دنبال کردیم. در آن مجلد ما آغاز اندیشه سیاسی در یونان باستان را پی‌گرفتیم و پس از سیری در اندیشه‌های سیاسی حکماء یونان باستان، روم باستان و اروپای سده‌های میانه تا آغاز عصر رنسانس پیش آمدیم. در این مجلد سیر اندیشه‌های سیاسی را در دورانی که از دوره رنسانس شروع می‌شود و تا حدود قرن بیستم ادامه می‌یابد و به عصر جدید یا دوره مدرن معروف است دنبال می‌کنیم. در این دوره ما با اندیشه‌هایی سروکار داریم که پایه‌های فکری حیات فرهنگی مدرن را در اروپا پی‌نهادند. این دوره در عین عصر پرشوری در عرصه اندیشه سیاسی است و ما هنگام مرور آن با اندیشمندان بزرگ بسیاری و همین طور نظامهای فکری دوران‌سازی رو به رو هستیم که شالوده‌های فکری اندیشه‌های سیاسی سده بیستم را، که در مجلد بعدی پی‌می‌گیریم، بنากذشته‌اند.

مقدمه

رنسانس، اومانیسم، پروتستانیسم و عصر

جدید

تاریخ جدید اروپا در وجود اصلی خود با عصری آغاز می‌شود که به عصر «رنسانس» یا «باززاییش» معروف شده است. در این عصر اروپا دوران سده‌های میانه را پشت سر می‌گذارد و وارد دوران تازه‌ای می‌شود که تاریخ خود و تاریخ دنیا بشر را به کلی دگرگون می‌کند و در مسیر تازه‌ای قرار می‌دهد. دگرگونی‌های عظیمی که در عرصه علم، تکنولوژی، فرهنگ و حیات اقتصادی و اجتماعی شاهد آئیم از این دوره شروع می‌شود. در این دوره نظام فتووالی در اروپا رو به زوال و سرانجام سقوط می‌رود و نظام اقتصادی-اجتماعی تازه‌ای به نام نظام سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. نظام سرمایه‌داری پیوسته‌ترین نظام تولیدی است که تاکنون تاریخ بشر به خود دیده است. این نظام به بشر امکان داد تا سریع‌ترین و عظیم‌ترین دگرگونی را در رابطه خود با طبیعت ایجاد کند و پیشترین غله را بر طبیعت برای بهره بردن از آن جهت تأمین نیازهای خود در عالیترین

وجه به دست آورد. (ضمون اینکه اکنون به، دلایلی که جای بحث آن در اینجا نیست، از جهاتی در جهت تخریب آن نیز به پیش می‌رود.) بشر با برخورداری از این توانایی (افزایش دامنه سلطه خود بر طبیعت) توانسته است بر قحطی‌ها و بیماری‌های واگیردار که در دوره‌های متوالی زندگی بخشاهای بزرگی از مردم را تهدید می‌کرد فایق آید. بشر اکنون به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده است که می‌تواند در صورت توزیع منطقی وسایل حیات شرایط زندگی پرنعمتی را برای همگان فراهم کند.

اروپایی‌ها در دوره بازیابی دورانی از تاریخ گذشته خود را که به سده‌های میانه شهرت داشت به شدت مورد نقد و بعضاً مورد نفی قرار دادند. بسیاری از سنتهای فکری، فرهنگی و دینی دوره سده‌های میانه مورد نقد و بازنگری قرار گرفت. برخی از تاریخ‌نویسان و روشنفکران تا آنجا پیش رفتند که سده‌های میانه را «اعصر تاریکی» لقب دادند. بسیاری از بزرگترین هنرمندان، نویسنده‌گان و متفکران در عصر بازیابی در واکنش به سنتهای کلامی و ادبیات و هنر سده‌های میانه، که وجه شاخص آن استغراق در ارزشها و آموزه‌های دینی بود، به هنر، ادبیات، ارزشها و آموزه‌های دوره پیش از سده‌های میانه یعنی یونان و روم باستان رجوع کردند و الگوهای خود را از آنجا برگزیدند. وجه بارز هنر و ادبیات آغاز عصر رنسانس را همین بازگشت به عصر «کلاسیک» تشکیل می‌دهد.

عصر رنسانس با حرکت تازه‌ای در حوزه آموزه‌ها و سلوکهای دینی دنبال شد که به «جنبیش اصلاحات دینی» شهرت یافته است. جنبیش اصلاحات دینی به سهم خود تلاطم عظیمی در شیوه دینداری و سلوک دینی مسیحیان اروپایی غربی و امریکا بود که آثار همه‌جانبه‌ای در نحوه نگرش مردم به عمدت‌ترین مظاهر حیات بشری از جمله دنیای سیاست بر جای گذاشت. طی این تحولات، مذهب تازه‌ای با عنوان مذهب پروتستان

شکل گرفت که به دلیل تغییری که در روحیه و شیوه نگرش مؤمنان مسیحی ایجاد کرد آنها را به مسیر تازه‌ای در فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سوق داد. از پیامدهای این جنبش و تحولی که در نگرش مردم اروپا و امریکا ایجاد کرد این بود که فضای عمومی جوامع اروپایی را برای پذیرش آنچه که به اصول و سلوک زندگی دموکراتیک و بنای نظامهای سیاسی که به دموکراسی معروف شده است آماده کرد. اگر نظام سرمایه‌داری ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را تغییر داد همساز با آن جنبش پرووتستانی ساختارهای ذهنی مردم را دگرگون کرد و همه اینها شرایط را برای پیدایش نهادها و بنیادهای جدید سیاسی فراهم کرد؛ نهادها و بنیادهایی که دنیای سیاسی عصر جدید را شکل داد اندیشمندان بزرگ سیاسی (که به نوبه خود در تحول این حیات سیاسی سهم داشته‌اند) در چنین فضایی از زندگی اقتصادی، فکری و دینی به نظر بپردازی و نوآوری پرداخته‌اند.

در مباحثت زیر به برخی از مهمترین جزئیاتی که شالوده‌های عصر جدید را شکل داده‌اند نظری می‌اندازیم.

نوزايش (رنسانس)

اصطلاح نوزايش برای دوره‌ای از تاریخ اروپا به کار می‌رود که طی آن دوران سده‌های میانه پایان می‌یابد و دوران تازه‌ای از تمدن غربی آغاز می‌شود. اصطلاح بازیابی را نویسندهان قرن ۱۹ برای این عصر به کار برداشت.

عصر نوزايش همزمان با زوال نهادهای قرون وسطایی بود. شهرها خود را از بندهای نظام فتوالی رها می‌کردند و در برخی نواحی حتی دست اندازی به زمینهای فتوالها را آغاز می‌نمادند. در شهرهای ایتالیا، که

در رنسانس پیش رو بودند، همراه با رشد قابل ملاحظه بازرگانی خارجی بانکداران و سرمایه داران جدیدی رشد می کردند که جای اصناف فرون وسطایی را می گرفتند. در همه جا روابط نوینی در عرصه حیات اقتصادی رو به گسترش بود. بازرگانان، بانکداران و سرمایه داران در همه جا به مواضع قدرت اقتصادی و سیاسی نفوذ می کردند. نهادهای کلیسا ای سده های میانه به سبب زیاده خواهی های دستگاه پاپ و استغراق در تجمل و تشریفات شأن روحانی خود را از دست می دادند. روش نظر کران جدید که غالباً از طبقه متوسط و طبقات پایین بودند از کلیسا فاصله می گرفتند. دانش و فکر از انحصار کلیسا بیرون می آمد. در همه جا علیه اقتدار گرایی و زندگی زهد و رزانه طفیان در گرفته بود.

از مشخصه های عصری که با رنسانس آغاز می شود بازگشت به سنتهای فکری و فرهنگی دوران باستان است که نخستین بار اومانیست های ایتالیایی از جمله شاعر معروف این عصر به نام پترارک خواستار احیای آن بودند. این حرکت که نخست در ایتالیا (به واسطه پیشگامی در رشد تجارت، مناسبات جدید و رشد طبقه جدید بورژوازی) شروع شده بود به سایر نقاط اروپا کشیده شد. ژول میشله تاریخ نویس معروف فرانسه در سال ۱۸۵۵ جلد هفتم کتاب خود را با عنوان باززایش (رنسانس) مشخص کرد و در ارزیابی خود از سیر تاریخ عمومی بشر برای این دوره هویت و ویژگی های خاصی قایل شد. میشله رنسانس را نقطه مقابل سده های میانه تعریف کرد و از مسائلی سخن گفت که وجه جدید یا مدرن تاریخ را می سازد و باید آن را از جنس باززایش به شمار آورد. میشله از سده های میانه به عنوان دوره ای سخن گفت که در آن علم و طبیعت بشری به فراموشی سپرده شده بود و انسان از آزادی خود محروم مانده بود. بنا به نظر میشله رشد علم جدید با تلاش

کسانی چون کپرنيک و گاليله، با پيدايش پروتستانيزم يا اصلاحات ديني توسيط کسانی چون مارتین لوتر و جان كالون و نهضت تازه هنري با کارهای کسانی نظير لئوناردو داوینچي و رافائيل و نوگرايي ادبی کسانی چون پترارك و داتنه، انسان به مسیر تازه‌اي از تحول سوق پيدا كرد که بار دیگر روح خود را بازیافت. ميشله نهضت «اكتشاف انسان و اكتشاف جهان» را که پويش اصلی عصر رنسانس را تشکيل می‌داد به عنوان «جوهر روح مدرن» توصيف کرد. مطالعاتي که دانشوران ديگر در مورد عصر رنسانس انجام دادند وجوهی چون «تکامل مفهوم فرد» «احياء عصر باستان» و نگرش به «دولت به عنوان صنع بشر» را از ديگر چهره‌های شاخص جنبش باززايش توصيف کرده‌اند.

سه جريان عمده در تاريخ اروپا از شاخصه‌های اصلی رنسانس شمرده می‌شوند. اين سه جريان عبارتند از اومنايسم، اصلاحات ديني و انقلاب علمي. برای مطالعه در اندیشه سياسي عصر جديد ابتدا باید با اين سه جريان آشنا شويم.

اومنايسم

اومنايسم جنبشی فرهنگی بود که با بازگشت به نگرش دانشوران عصر کلاسيک تمدن غرب نسبت به انسان نگاه تازه‌اي را به انسان آغاز کرد که در برابر برداشت قرون وسطائي از انسان قرار گرفت. مسيحيت در سده‌های ميانه بواسطه ديدگاه جزئی خود درباره، از جمله ناچيز جلوه دادن دايره اختيار و آزادی انسان در برابر حوزه الهی و نگريستن به او به عنوان قرباني «گناه نخستين»، جاي بشر را در اين جهان بسيار تنگ منظور کرده بود. فلسفه مدرسي نيز بواسطه مطالعه درباره انسان در قالب تعاريف و کليات و به شيوه‌اي سرتاسر انتزاعي معرفت مربوط به انسان را

به موضوعی بی روح تبدیل کرده بود. او مانیسم واکنشی بود به اندیشه‌های جزمنی سده‌های میانه و برداشت تازه‌ای بود از انسان به عنوان موجودی که نه قریانی «گناه نخستین» بلکه جویای توسعه آزادی‌های طبیعی خود است. او مانیسم به صورت روی‌آوری به هنر، ادبیات و اندیشه‌های عصر کلاسیک در تمدن غرب (دوره یونان و روم) با شعر پترارک شروع شد و در اندیشه‌های اراسموس به عالیترین وجه تجلی یافت.

دریافت او مانیستی از انسان از زمان پترارک شاعر و دانشور قرن چهاردهم ایتالیا آغاز شد. پترارک برخلاف سنت سده‌های میانه به جای فرمولهای مرتبط با آموزه مدرسی به بررسی و تفحص درباره رفتار انسان آنچنان که در واقعیت هست اقدام کرد. او انسان را موجودی تصویر کرد که برای دستیابی به زندگی خوب تلاش می‌کند اما سوداهای چندگانه‌ای، از امیال خویشن خواهانه زمینی و یأس و سرخوردگی گرفته تا آرزوی جلال و جاودانگی، او را چندپاره کرده است. به طور کلی او مانیستها در مقام خطیب، شاعر، تاریخ‌دان و عالم اخلاق انسان را به عنوان موجودی می‌دیدند که با اراده و عمل خوش زیبایی‌ها و سرنوشت زمینی خود را می‌آفریند. او مانیستها بر وجه غریزی و عاطفی انسان بیش از وجه عقلانی او تکیه کردند. عقل با همه اهمیتی که دارد دایره قدرتش محدود است و نه می‌تواند بر سوداها سروری کند و نه بر دشواری درک اسرار ابدیت فایق آید.

برداشت او مانیستی از انسان انعکاس حضور تاریخی مردم باساد شهری از میان طبقه عوام در زندگی فرهنگی بود، عرصه‌ای که پیش از این اساساً تحت تأثیر مدرسه‌ها و آکادمی‌های کلیسا ای و محافل اشرافی قرار داشت. نظام آموزشی به تدریج از زیر سلطه دیرها و کلیساها بیرون آمد. با این حال همه او مانیستها از میان گروندگان سکولاریسم (عرفی‌گرایی)

نبوذند. جریانهای تازه‌ای از مسیحیت نیز با دریافت خاص خود به اومنیسم و حتی به احیای هنر و ادب عصر باستان روی آوردند. به همین دلیل برخی از نهضت «اومنیسم مسیحی» سخن به میان آورده‌اند.

اومنیسم مسیحی آمیزه‌ای از «فلسفه مسیح به تعبیر اراسموس و حکمت اخلاقی یونان و روم باستان» بود. اومنیستهای مسیحی به جای الهیات بر اخلاق و به جای ظواهر دینی بر ایمان درونی تأکید می‌کردند. اومنیسم مسیحی تحت رهبری اراسموس به برنامه‌ای اصلاحی برای نوسازی جامعه غربی تبدیل شد. اراسموس یکی از متکلمان و دانشوران اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم از کلیسا رتردام بود که بر سنت فلسفه مدرسی خردگرفت و به احیای سنتهای فرهنگی عصر کلاسیک روی آورد. اصلاح‌گران دینی و پرووتستانها که در مبحث بعدی از آنها سخن خواهیم گفت گرچه به آنچه که آن را وجوده کفرآمیز جنبش اومنیسم می‌نامیدند حمله می‌کردند اما مثل اومنیستهای عرفی گرا (سکولار) به احیای ادبیات و فرهنگ کلاسیک همت گماشتند و آن را لازمه پارسایی واقعی به شمار آوردنند. اومنیسم در مجتمع انسان محوری را در سامان زندگی سیاسی و اجتماعی جانشین خدامحوری دوره سده‌های میانه کرد.

اصلاحات دینی و پرووتستانیسم

در اوایل قرن شانزدهم میلادی در اروپای شمالی جنبشی در واکنش به آموزه‌ها و آیین‌های کلیسای کاتولیک رومی شروع شد که بعد از گسترش در میان بخش‌های وسیعی از مردم مسیحی و تکامل تعالیم خود مذهب پرووتستان را به عنوان یکی از سه مذهب بزرگ در مسیحیت پدید آورد. این جنبش که پرووتستانیزم خوانده می‌شود در همه جا بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم تأثیر گذاشت.

واژه «پروتستان» را ابتدا مخالفان این جریان برای آنها به کار برداشتند اما بعداً به اصطلاحی رایج تبدیل شد. طرفداران این جریان اصطلاح «جنبشه اصلاحات دینی» را ترجیح می‌دهند. مارتین لوتر و جان کالون دو تن از رهبران اصلی این جنبش اصلاحی هستند.

در سال ۱۵۱۷ مارتین لوتر که خود کشیش بود اعلامیه‌ای حاوی ۹۵ نکته در مورد رسم آمرزش گناهان و برخی مسایل مرسوم در کلیسای روم بر سر در کلیسای ویتنبرگ آوریخت که در آن استدلال شده بود که اعمال بیرونی مثل رسم خربید آمرزش گناهان (که در حوزه کلیسای کاتولیک معمول بود) نمی‌تواند جای توبه قلبی را بگیرد. از آنجا که نظریه آمرزش گناهان با اقتدار پاپ مربوط بود این ایراد و اعتراض در واقع تمام وجوده اقتدار پاپ را زیر سؤال می‌برد. آلمانی‌ها که از دخالت پاپ در سرزمین خود به شدت ناراضی بودند به حمایت از لوتر قیام کردند و این حرکت با جنبش ناسیونالیسم درآمیخت.

نخستین اصلاح‌گران دینی می‌خواستند کلیسا را ساده‌تر کنند و آن را از آلایشها بیکار کنند. وجود مشخصه این جنبشها، که خود طیف وسیعی را در بر می‌گرفتند، تأکید بر محوریت انجیل به جای محوریت کلیسای روم، اعتقاد به اصل «روحانی بودن هر مؤمن مسیحی» به جای مرجعیت رسمی، تکیه به سلوک مؤمنان متکی بر هدایت خداوند به جای مرجعیت‌های نهادینه، و سرانجام، «وجوددان آزاد» مؤمن مسیحی بود.

گرچه جنبش اصلاحات در شکل خالص خود یک نهضت دینی بود از همان آغاز متنضم وجوه و پامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مهمی نیز بود که در بسیاری از حوزه‌های زندگی تحولاتی بنیادی ایجاد کرد. نخستین اصلاح‌گران از جمله مارتین لوتر در وهله نخست با مسایل

کلامی سروکار داشتند. دریافت مارتین لوتر از ژرفترین معنای انجیل بر تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی و نظریه‌های اجتماعی آثار پایدار داشت. از اصول پایه‌ای اخلاق اجتماعی لوتر، چنانکه در رساله‌اش با عنوان «آزادی مسیحی»، آمده است، این است که ایمان مذهبی باید مبتنی بر عشق باشد. عشق انسان مانند عشق خداوند باید مشروط به شایستگی طرف عشق باشد.

به عقیده لوتر همه حقایق به ساحت خداوند تعلق دارد. کلیسا برای خیر معنوی و دولت برای خیر مادی بشر درست شده است. بنابراین حوزه‌های عرفی زندگی مانند خانواده، ازدواج و دولت نیز همه جزیی از نظام الهی‌اند. این نظامها گرچه به لحاظ تاریخی دستخوش تکامل و به لحاظ ساختاری معروض تحول‌اند اما منشاء آنها الهی است و به فرمان الهی عمل می‌کنند. چنین دیدگاهی به معنای گذر از ارزیابی منفی نسبت به نهادهای غیردینی، به وجهی که در سده‌های میانه رایج بود، به سوی ارزیابی مثبت نسبت به این نهادها است. چنانکه در مجلد نخست اشاره شد در سده‌های میانه نهادهایی چون ازدواج و اقتدار دولت محدودیتها بی به شمار می‌رفتند که به دلیل «گناه نخستین» لازم شده‌اند. اما لوتر این نهادها را به عنوان ابزارهای عشق خداوند معرفی کرد و نگرشی مثبتی نسبت به آنها بنا نهاد.

به نظر لوتر پایه همه اقتدارهای غیردینی از جمله حاکمان غیرمسیحی نظام قانون طبیعی است. از آنجاکه جماعت‌های انسانی تابع فرمان الهی‌اند، قوانین خوب آنها نمی‌توانند مغایر اراده خداوند باشد. نظر لوتر درباره جامعه و فرهنگ بشری دیالکتیکی است. فرهنگ و جامعه از یک سو خدا آیند و از طرف دیگر خود آین. خدا آین اند از این جهت که عمل خلقت همواره عملی خاص خداوند است که آفرینشده و حاکم و حافظ

همه چیز است و از سوی دیگر خود آیند از آن رو که محصول عمل آزاد، عقلانی و مسئولانه فرد انسان اند. مؤمنان مسیحی که با انگیزه عشق به حرکت در می‌آیند باید در نظام اجتماعی شرکت کنند و آن را در جهت خیر انسان اصلاح کنند.

نقد لوتر از مسیحیت به شیوه‌ای که در کلیسای کاتولیک متبلور شده بود متمرکز بر این درخواست بود که فرد مؤمن را از انبوه قیومت نهادهای گوناگون به ویژه کلیسای روم و بندهای سنتی رها سازد. به این ترتیب کار او یک کار آزادی‌بخش بود. این رسالت موجب تکامل دریافتی از امت شد که تنها با پیوندهای ایمانی و عشق به خداوند به هم بسته شده‌اند. اما این اندیشه نسبت به واقعیات سیاسی موجود موضعی انفعالی داشت. این امر موجب بروز بحرانی در تفکر دینی از حیث رابطه مؤمنان با نظام جامعه شد. اندیشه کالون برای رفع این نارسایی و حل این بحران پدید آمد.

کالون در برابر سازمان و سنتهای کلیسای کاتولیک، که لوتر علیه آن قیام کرده بود و آن را پس رانده بود، به استقرار آموزه‌های جانشین همت گماشت. در کالونیسم مسیحیت دیگر تنها یک انبازی معنوی مؤمنان با خداوند نیست بلکه یک دین اجتماعی است. نظر کالون این بود که مسیحیت بدون استقرار آموزه‌های اجتماعی نمی‌تواند وحدت و یگانگی گروه مؤمنان را تأمین کند. طرفداران کالون کلیسای لوتری را به سبب بی‌تفاوتوی در مسائل سیاسی آسیب‌پذیر می‌دیدند. بنابراین اندیشه سیاسی را به سمت مشارکت فعال مؤمنان برای عرصه عمل سیاسی و تلاش جهت دگرگونی جهان موجود به سمت جهان مطلوب سوق دادند. نظر کالون برای بورژوازی در حال رشد و فعالان سیاسی نظریه مثبتی در نگرش به جهان فراهم کرد. در نظریه کالون دنیای سیاست دنیای مستقلی

است که در آن انسان به ساماندهی امور عمومی خود مشغول است. مفهوم این سخن در عین حال جدایی دنیای دینی و دنیای سیاست است. چنانکه ماکس ویر، جامعه‌شناس بزرگ آلمانی در کتابش با عنوان پروتستانیسم و روح سرمایه‌داری آورده است پروتستانیسم در رشد سرمایه‌داری در غرب نیز مؤثر بوده است. منظور از «روح سرمایه» که ماکس ویر از آن سخن گفته است اعتقاد به تکلیف سخت‌کوشی، زهدورزی، دوری از لذت طلبی و بندوباری است که در اندیشه کالون متباور است. کالون «فضایل اقتصادی» سخت‌کوشی، صرفه‌جویی و خودداری از اصراف را ستایش می‌کرد و این صفات در رشد سرمایه‌داری مؤثر بوده است. کالون حتی منع مطلق تورات در مورد ریا را درهم شکست و آن نوع از ریا را که به تهیستان لطمه نزنند تأیید کرد. بدین ترتیب کالون تعالیم دینی را در جهت نیازهای جامعه تجاری مدرن سوق داد.

پروتستانیسم همچنین پشتیبان ناسیونالیسم و دولتهاي مطلقه بود که در قرنهاي شانزده و هفدهم در اروپا در سرير قدرت بودند و کار زوال نظام فتوطالی، رشد سرمایه‌داری و نفوذ طبقه بورژوا را به اركان قدرت تسريع کردند. پروتستانها برای مقابله با مخالفت پاپ پادشاهان را متحد طبیعی خود به شمار می‌آورند.

انقلاب علمی

یکی دیگر از وجوه مهم نوزایی انقلاب علمی بود. برخی از تحلیل‌گران تحولی که انقلاب علمی در نگرش مردم به وجود آورد به مراتب مهمتر از جنبش اصلاح دینی ارزیابی می‌کنند. گفته می‌شود که طی دوره‌ای که از انتشار کتاب گردش افلاک نوشته کپنیک تا کتاب اصول نوشته نیوتون

امتداد می‌یابد (۱۶۸۷-۱۴۰۳) تحولی بزرگ در همه ارکان زندگی فکری و فرهنگی غرب روی داد. طی تحولی که در فرهنگ غرب روی داد دانش، روش و نگرش علمی به عنوان نیروی اصلی هدایتگر زندگی عرصه را از دست الهیات و ادبیات بیرون آورد. در قرن هفدهم علم جدید موجب شد تا دین مسیحیت از عرصه حیات مادی به حوزه اخلاق خصوصی واپس رود.

علم جدید حتی درک فلاسفه از جهان را دگرگون کرد و ابزارهای تازه‌ای را در دست نظریه‌پردازان اجتماعی و سیاسی قرار داد (در معرفی اندیشه سیاسی توماس هابز، متفکر بزرگ قرن ۱۷، توضیحی بیشتری در این خصوص خواهیم آورد). علم جدید نگاه انسان را نسبت به سنتها دگرگون کرد و به انسان اسکان داد تا استقلال خود را از گذشته اعلام دارد. از دیگر نتایج پیدایش و پیشرفت علم جدید این بود که به انسان نشان داد که اصلاح شرایط زندگی تنها با تحول از درون انسان میسر نیست بلکه به تغییر زندگی بیرونی و سامان اجتماعی و سیاسی نیز بستگی دارد.