

دانشگاه اصفهان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه فلسفه

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی فلسفه گرایش غرب

سیاست نزد ابن سینا و ارسسطو

استادان راهنما:

دکتر سعید بینای مطلق

دکتر فتحعلی اکبری

پژوهشگر:
مسیب جوزی

۱۳۸۸/۱۰/۲۷

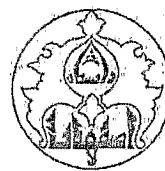
اسفندماه ۱۳۸۷

دانشکده فنی
دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۰۰۱۰

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتكارات و نوآوری های ناشی از تحقیق
موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه
اصفهان است.

پیووه گلارشس پایان نامه
رهاشت شده است
تعمیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه فلسفه

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی فلسفه گرایش غرب آقای
مسیب جوزی تحت عنوان

سیاست فرهنگ سینما و ارسانی

در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۷ توسط هیأت داوران زیر بزرگی و با درجه عالی به تصویب نهایی رسید.

۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر سعید بینای مطلق با مرتبه‌ی علمی استادیار امضا

۲- استاد راهنمای پایان نامه دکتر فتحعلی اکبری با مرتبه‌ی علمی دانشیار امضا

۳- استاد داور داخل گروه دکتر مهدی دهباشی با مرتبه‌ی علمی استاد امضا

۴- استاد داور خارج از گروه دکتر فروغ السادات رحیم پور با مرتبه‌ی علمی استادیار امضا

امضا مذیوب گروه

با حمد و سپاس فراوان خدایی را که توفیق نگارش این رساله‌ی ناجیز را به اینجانب عنایت فرمود در اینجا بر خود لازم می‌دانم از تمامی عزیزانی که در تهیه‌ی این رساله یار و مددکار این جانب بودند، قدردانی و تشکر به عمل بیاورم. از اساتید محترم راهنمای جناب آقای دکتر سعید بینای مطلق و جناب آقای دکتر فتحعلی اکبری به پاس خدمات و راهنمایی‌های ارزشمندشان و نیز به خاطر تمامی آنچه که به این شاگرد کمترین آموختند تشکر و قدردانی می‌نمایم.

همنچنین از مدیر محترم گروه، جناب آقای دکتر مهدی دهباشی و نیز تمامی داوران و ناظران این رساله تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم.

چکیده:

ارسطو "سیاست" را دانش بین و سامان بخش دانسته و موضوع آن را خیر بین (سعادت) می شمارد؛ و جایگاه واقعی و راستین سعادت را در شهر وزندگی مدنی در نظر می گیرد او در کتاب سیاست تقدم شهر بر فرد را برجسته نموده است. او بحث سیاسی خود را با بهترین نظام سیاسی ممکن و شرایط تحقق آن، و توضیح رابطه‌ی میان آرمان و واقعیت، آغاز می‌کند. به نظر وی سیاست جایی آغاز می شود که گستره‌ی تغلب (زور) به پایان می رسد و غایت سیاست نه صرف زیستن بلکه بهزیستن است. اجتماع سیاسی در نظر ارسطو وجهی اثباتی دارد و نمی‌توان آن را به وجه سلبی دولت در اندیشه‌ی سیاسی جدید تفسیر کرد. خاباطه‌ی ارسطو در بازنخانن نظامهای سیاسی "مصلحت عمومی" است. مصلحت عمومی که همان خیر در قلمرو شهر است، با عدالت مطلق یکی است.

ابن سينا با تکیه بر دستاوردهای مترجمان آثار یونانی و نخستین فیلسوفان دوره‌ی اسلامی، منظومه‌ای چنان منسجم ترتیب داد که در دوره‌ی هزار ساله گذشته‌ی ما دوام آورد. با ابن سينا و طبقه‌ی بندی او از بخش‌های علوم فلسفی و پیوندی که اندیشه‌ی او میان «تبوات» و «سیاست» بویژه به صورتی که در پایان بخش الهیات کتاب عظیم شفا برقرار شد، بحث درباره‌ی سیاست بطور کلی از مسیری که فیلسوفان یونانی برای آن هموار کرده بودند، خارج شد. ابن سينا سیاست را جز از مجرای قانونگذاری برای تأسیس مدینه‌ی فاضله، امکانپذیر نمی داند و بارزترین نمونه‌ی این قوانین قانون شریعت و واضح آن پیامبر است. او سعی می کند تا توجیهی برای هماهنگی میان ضرورت تشریع اسلامی و تأسیس و اداره‌ی مدینه پیدا کند.

کیدوازه‌های سیاست، دولتشهر، سازمان حکومت، فرمانروا، حکمت عملی، علم مدنی، خلیفه.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول کلیات	
۱-۱-تبیین مساله پژوهشی و اهمیت آن	۱
۲-۱-هدف:	۲
۳-۱-۳-فرضیات و پرسشها:	۳
۴-۱-۴-روش تحقیق:	۴
۵-۱-۵-پیشینه تحقیق:	۵
۶-۱-۶-آثار سیاسی ارسطو:	۶
۷-۱-۷-مبانی و چارچوب اندیشه‌ی سیاسی ارسطو:	۷
۸-۱-۷-۱-۱-مفهوم طبیعت در اندیشه‌ی سیاسی ارسطو:	۸
۹-۱-۷-۱-۱-برداشت میلر از حق طبیعی در نظر ارسطو:	۹
۱۰-۱-۷-۱-۲-نقد و بررسی دیدگاه میلر	۱۰
۱۱-۱-۷-۱-۳-انسان، حیوان سیاسی:	۱۱
۱۲-۱-۷-۱-۴-اهمیت غایت:	۱۲
۱۳-۱-۷-۱-۵-تدبیر منزل:	۱۳
۱۴-۱-۷-۱-۶-خانواده:	۱۴
۱۵-۱-۷-۱-۷-والدین و فرزندان:	۱۵
۱۶-۱-۷-۱-۸-شوهر و زن:	۱۶
۱۷-۱-۷-۱-۹-۱-۱-عدالت خانوادگی:	۱۷
۱۸-۱-۷-۱-۹-۱-۲-برادران و دوستان:	۱۸
۱۹-۱-۷-۱-۹-۱-۳-خدایگان و بنده:	۱۹
۲۰-۱-۷-۱-۹-۱-۴-محدودیت در همکاری سیاسی میان خدایگان و بنده:	۲۰
۲۱-۱-۷-۱-۹-۱-۵-نظام‌های سیاسی:	۲۱
۲۲-۱-۷-۱-۹-۱-۶-نقد سیاسی ارسطو، از جامعه‌ی سیاسی سقراط:	۲۲
۲۳-۱-۷-۱-۹-۱-۷-نقد وحدت جامعه از طریق اشتراک زنان و فرزندان:	۲۳
۲۴-۱-۷-۱-۹-۱-۸-نظام‌های سیاسی:	۲۴
۲۵-۱-۷-۱-۹-۱-۹-شهروند:	۲۵

صفحه	عنوان
۹۹	-۲-۲-۲- آراء فارابی و تأثیر آن بر ابن سینا:
۹۹	-۱-۲-۲-۲- تقسیم بندی علوم از نظر فارابی:
۱۰۲	-۲-۲-۲-۲- دموکراسی در اندیشه های سیاسی فارابی:
۱۰۲	-۳-۲- تقسیم بندی علوم از نظر ابن سینا:
۱۰۴	-۴-۲- تدبیر منزل و ارتباط آن با سیاست از نظر ابن سینا:
۱۰۸	-۴-۲- اخلاق و سیاست در اندیشه های ابن سینا:
۱۰۸	-۱-۴-۲- فارابی و اخلاق:
۱۱۱	-۲-۴-۲- مقایسه ای اخلاق از نظر ابن سینا و فارابی:
۱۱۳	-۵-۲- نظام های سیاسی از نظر ابن سینا:
۱۱۴	-۱-۵-۲- نظام سیاسی وحدانی (استبدادی):
۱۱۵	-۲-۵-۲- نظام سیاسی کرامت:
۱۱۵	-۳-۵-۲- نظام ریاست فکریه:
۱۱۶	-۴-۵-۲- نظام سیاست حریه (دیموقراطیه):
۱۱۷	-۵-۵-۲- سیاست خیر:
۱۱۷	-۶-۵-۲- سیاست ملک:
۱۱۸	-۷-۵-۲- نظام سیاسی کمال مطلوب:
۱۲۲	-۱-۷-۵-۲- وظایف جانشین پیامبر:
۱۲۳	-۲-۷-۵-۲- اهم وظایف حکومت دینی از نظر ابن سینا:
۱۲۴	-۶-۲- مقایسه های رساله سیاست در نزد فارابی و ابن سینا:
فصل سوم	
۱۲۵	جمع بندی و نتیجه گیری
۱۳۶	پی نوشت ها
۱۴۰	منابع و مأخذ

فهرست جدول ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۱: دوستی و عدالت در خانواده و نظامهای مختلف.....	۳۰
جدول ۲-۱: تقسیم انواع نظام ها بر حسب تعداد فرمانروایان	۵۹
جدول ۳-۱ : صورت های صحیح و منحرف حکومت از نظر ارسسطو	۶۰

فصل اول

کلیات

۱-۱-تبیین مساله پژوهشی و اهمیت آن

بدون تأمل فلسفی نه می‌توان خود را شناخت و نه جهان را و بی‌شناخت خود و جهان نه از گذشته چیزی ادراک می‌شود و نه برای آینده چیزی ترسیم. در کم موقعیتی که انسان در آن قرار دارد منوط به اندیشیدن و تأمل فلسفی است. بنابراین تأمل در گذشته‌ی فلسفی لازم است؛ و برای در کم سرشت و کیفیت آن اندیشه، نظر بر ریشه‌ها و بنیادهای آن لازم و حائز اهمیت است.

در شرایط کنونی که جامعه‌ی ما و سنت اندیشه در این جامعه، ما را از تولیدات فکری، تقریباً باز داشته است، لزوم فهم گذشته و حال و آغاز اندیشیدن به آن‌ها و ترسیم آینده‌ای روشن تر، نمایان است. از این رو موضوعی برای بررسی انتخاب شده است که با ماهیت فلسفه‌ی اسلامی و فلسفه سیاسی در جهان اسلام مرتبط است. مقایسه‌ی اندیشه‌ی سیاسی یکی از متفکرین یونانی و یکی از اندیشمندان اسلامی به جهاتی می‌تواند مفید واقع شود، چرا که گفته شده است فلسفه‌ی سیاسی یونان اصلی ترین منبع در فلسفه‌ی سیاسی اسلامی بوده است. در کم کیفیت رابطه‌ی فلسفه‌ی سیاسی در جهان اسلام با آن (فلسفه‌ی یونان)، به فهم کیفیت فلسفه سیاسی در جهان اسلام کمک خواهد کرد.

در این راستا ما به بررسی اندیشه‌های سیاسی دو تن از مهمترین متفکران در این حوزه خواهیم پرداخت. یکی از این دو متفکر ارسسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق.م) و دیگری حسین ابن عبدالله سینا (۳۷۰-۴۳۰ ق.) معروف به ابن سینا است.

مهترین چیزی که ارسسطو در اندیشه‌های سیاسی خود در پی آن است، حاکمیت مردم یا دموکراسی است، زیرا او موضوع سیاست و هدف آن را در عمل مردم و تجربه‌ی آنان و ایجاد عادت برای رسیدن به

خداآوند است که شایسته‌ی این امر است. از این رو به قانونی جز قانون خداموند نباید عمل کرد. وی سپس بر همین مبنای اصولی را که نبی(ص)، به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی باید عمل نماید را بیان می‌نماید.

اما نکته‌ی مهم دیگری که در اندیشه‌های سیاسی آن‌ها وجود دارد این است که هر دوی آن‌ها انسان را حیوانی اجتماعی می‌دانند و در عین حال قائل به تمایز میان زندگی انسان با سایر حیوانات اند، روابط بین انسان‌ها را به چه نحو دانسته و چگونه به ضرورت قانون در جامعه‌ی انسانی می‌رسند؟

قانون نیز برای اجرا شدن در جامعه‌ی انسانی نیاز به مجری دارد بنابراین این دو فیلسوف در اندیشه‌های سیاسی خود به بحث از نظام‌های سیاسی پرداخته اند و آن‌ها را به چند دسته تقسیم بندی کرده اند. حال پرسش این است که آن‌ها کدام یک از این نظام‌های سیاسی را پذیرفته اند و در این بین آیا به یک نظام مطلقاً مطلوب معتقد اند و یا اینکه با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی آن را نسبی می‌دانند؟ و اینکه اصلاً نظام آرمانی آن‌ها چطور و با چه مبانی ای شکل گرفته است؟ بعلاوه با توجه به اینکه ابن سینا نیز همانند ارسطو به شش نوع سیاست در منطق شفاء و کتاب المجموع فی معانی ریطوریقا قائل است‌آیا در این زمینه تحت تأثیر افکار ارسطو نبوده است؟ و اگر بوده این تأثیر تا چه میزانی بوده است؟

و نهایتاً اینکه چرا ابن سینا و فلاسفه‌ی سیاسی متأخر از او کمتر به مدینه، تمدن و فلسفه‌ی مدنی توجه داشته اند و اینکه آیا این کاهش توجه تابعی از قبض و بسط نیازهای جهان اسلام و به ویژه ایرانیان از یک سو و مقتضیات عصر و نحوه‌ی تعامل عالمان دینی با حاکمان از سوی دیگر نبوده است؟

۲- اهداف:

- تبیین مبانی فلسفه سیاسی ارسطو و ابن سینا.
- تبیین مفهوم دولت شهر یا مدینه از نظر این دو فیلسوف.
- تبیین مبنای مشارکت اجتماعی و ضرورت قانون از نظر این دو فیلسوف.
- تبیین رابطه انسان خوب و شهر وند خوب از نظر این دو فیلسوف.
- تبیین و مقایسه‌ی نظام آرمانی این دو فیلسوف.

۱-۳- فرضیات و پرسشها:

- آیا مبانی فلسفه‌ی سیاسی این‌سینا با ارسطو یکسان است؟
- آیا مفهوم دولتشهر یا مدینه در اندیشه‌های سیاسی این دو فیلسوف به یک معنا به کار رفته است؟
- آیا این دو فیلسوف برای مشارکت اجتماعی و ضرورت قانون مبنای واحدی دارند؟
- آیا از نظر این دو فیلسوف فضیلت انسان خوب همان فضیلت شهروند خوب است؟
- چه تفاوتی میان نظام سیاسی این‌سینا و ارسطو وجود دارد؟

۱-۴- روش تحقیق:

روش تحقیق در این رساله، کتابخانه‌ای است که با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی و خصوصی، فیش برداری از کتب، مقالات و پایان نامه‌ها و دیگر آثار مکتوب صورت گرفته است. همچنین برخی از مطالب نیز از طریق اینترنت چشم آوری شده است و در پایان مطالب جمع آوری شده پس از تأمل و تفکر زیاد به صورت منسجم و منظم تدوین گردیده است.

۱-۵- پیشینه تحقیق:

آنچه در زبان فارسی درباره‌ی این موضوع به صورت ترجمه یا تأثیف در دست است عمدتاً عبارتند از:

- طباطبایی، سید جواد، *زواں اندیشه‌ی سیاسی در ایران*: این کتاب به بررسی برخی از زوایای ناروشن و ناشناخته‌ی اندیشه‌های سیاسی در دوره‌ی اسلامی ایران پرداخته است؛ بنابراین بخشی از این کتاب به بررسی دیدگاه‌های سیاسی این‌سینا اختصاص دارد ولی با توجه به کلی بودن عنوان کتاب این امر به صورت جزئی و گذرا انجام شده و بنابرین تمام جزئیات اندیشه‌های سیاسی این‌سینا در آن روشن نیست.
- کاپلستون، فریدریک، *تاریخ فلسفه ج (یونان و روم)*، مترجم: سید جلال الدین مجتبوی: در این کتاب که صرفاً یک تاریخ فلسفه است، مؤلف به بیان اندیشه‌های سیاسی ارسطو دریک بخش کوچکی از کتاب و آن هم بطور خیلی مختصر پرداخته است و این امر باعث شده است که بسیاری از جنبه‌های اندیشه‌های این فیلسوف بزرگ در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و آنطور که شایسته است بیان نشود.

راس، دیوید، *ارسطو*، ترجمه: مهدی قوام صفری: این اثر با ارزش به تحلیل اندیشه‌های ارسطو در تمام زمینه‌های فلسفی که وی بدان پرداخته است می‌پردازد از این رو اندیشه‌های سیاسی او تنها در یک بخش کوچکی از کتاب مطرح شده است. بنابراین در این جا نیز مانند کتاب فوق آنطور که بایسته است به جنبه‌های مختلف اندیشه‌های سیاسی این فیلسوف پرداخته نشده و جریات مهمی از این اندیشه‌ها ناگفته باقی مانده است.

کریمی زنجانی اصل، محمد، *ابن سينا و جنبش های باطنی (مجموعه مقالات)*: مشتمل بر مقالاتی است با عنوانین مختلف که در بعضی از آنها به بررسی اوضاع و اندیشه‌های سیاسی در آن سده‌ها پرداخته شده و در چند مقاله هم اندیشه‌های سیاسی ابن سينا مطرح گشته است. اما این چند مقاله آنطور که باید و شاید نتوانسته حق مطلب را در این زمینه ادا نماید و جزئیات بسیار زیادی از اندیشه‌های سیاسی او ناگفته باقی مانده است.

ارسطو، *سیاست*، مترجم: حمید عنايت(مقدمه و پاورقی کتاب): در مقدمه و پاورقی این کتاب هم مطالبی در توضیح فلسفه‌ی سیاسی ارسطو آمده است اما این مطالب به صورت جزئی و پراکنده می‌باشد.
ارسطو، اصول حکومت آتن، ترجمه و تحقیق باستانی پاریزی(مقدمه و پاورقی کتاب): هر چند در پاورقی و مقدمه‌ی این کتاب مطالب بیشتری نسبت به کتاب سیاست در توضیح اندیشه‌های سیاسی ارسطو مطرح شده است ولی با این حال باز هم آن مطالب پراکنده و جزئی می‌باشد و نیاز به پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود.

باتوجه به منابع مذکور و سایر منابع قابل دسترسی به نظر می‌رسد که فلسفه‌ی سیاسی ارسطو و ابن سينا تا حدودی در کشور ما ناشناخته مانده و از این رو به پژوهشی مستقل و جدی نیاز دارد.

۶- آثار سیاسی ارسطو:

مهمنترین کتاب‌هایی که ارسطو در آن‌ها به بحث در مورد سیاست و فلسفه‌ی سیاسی پرداخته است

عبارتند از:

- اخلاق ائودموس^۱
- اخلاق نیکوماخوس
- اخلاق کبیر^۱(مشکوک)

^۱ - Eudemian Ethica

سیاست

قانون اساسی آتن (مشکوک)

۷-۱-مبانی و چارچوب اندیشه‌ی سیاسی ارسطو:

قبل از ورود به بحث اصلی در مورد اندیشه‌ی سیاسی ارسطو ابتدا ضروری است تا به بررسی چند نکته‌ی کلیدی و مهم که در واقع مبانی اندیشه‌ی سیاسی این فیلسوف را تشکیل می‌دهند پردازیم. این نکات ما را در برداشت او از انسان، جامعه‌ی سیاسی و سیاست یاری رسانده و نیز موجب خواهد شد تا ضرورت طرح برخی مسائل سیاسی از سوی این فیلسوف که امروزه جدال انگیز و در برخی موارد بی‌اهمیت جلوه داده شده است روشن تر گردد. ما این بحث را با طبیعت گرایی سیاسی وی که در واقع مهمترین مبانی وی در سیاست است؛ شروع می‌کنیم و در ادامه به تلقی او از حق طبیعی که آن نیز به نوبه‌ی خود منوط به این بحث است، می‌پردازیم و سپس به دیدگاه او راجع به انسان در جامعه‌ی سیاسی پرداخته و در پایان نیز نکاتی کلی را در مورد علت و همچنین غایت جامعه‌ی سیاسی از نظر او خواهیم آورد و سعی خواهیم نمود این نکات را در بخش‌های بعدی با تفصیل بیشتری بیان کنیم.

۷-۱-۱-مفهوم طبیعت در اندیشه‌ی سیاسی ارسطو:

ارسطو در کتاب نخست سیاست ادعا می‌کند که دولت شهر و فرمانروایی سیاسی یک امر «طبیعی» است. این ادعا با یک ساختار و تبیین شبه تاریخی از توسعه‌ی جوامع ساده و ابتدایی به دولت شهر آغاز می‌شود. ابتدا از آنجا که بشر نمی‌تواند به تنهایی به زندگی خود ادامه دهد، از طریق ازدواج و تشکیل خانواده کنار یکدیگر جمع می‌شود و به تولید مثل می‌پردازد. سپس اجتماع خدایگان-برده (برده‌ی طبیعی) به وجود می‌آید که این اجتماع برای حفظ و صیانت دو طرف - خدایگان، برده - شکل می‌گیرد. در این اجتماع که نوعی فرمانروایی خدایگان برده است خدایگان طبیعی از عقلشان در فرمان راندن و برگان طبیعی نیز از جسمشان در فرمابداری استفاده می‌کنند از اجتماع چندین خانواده که بیشتر برای تأمین احتیاجات یکدیگر است دهکده پدید می‌آید و از اجتماع چندین دهکده شهر پدید می‌آید که می‌توان گفت از لحاظ توانایی تأمین نیازهای خویش به غایت کمال رسیده است و تشکیل هر دوی اینها از روی طبیعت است. پس کلید دیدگاه او در باره‌ی رشد و تکامل جوامع و افراد در باور وی به طبیعی بودن این روند است.

دیوید کیت براین عقیده است که این ادعای ارسطو که دولت شهر به حکم طبیعت وجود دارد^(۳) الف ۵۲- ب ۱۲۵۲ و نتیجه‌ی تدبیر و عقل عملی انسان است (سیاست، ۴۹ - ۴۸ الف ۱۲۵۳) در تعارض با مجموع فلسفه‌ی طبیعی او است. چرا که وقتی ارسطو ادعا می‌کند که چیزی به حکم طبیعت وجود دارد مانند این است که بگوید آن چیز دارای یک اصل درونی حرکت است که به آن شی اجازه می‌دهد مستقل از مداخله‌ی بشر رشد و پیشرفت و توسعه نماید. (کیت، ۱۹۹۱: ۴۱-۱۱۸) بحث میلر در بخش «طبیعت و سیاست» پاسخی بر این مدعای کیت نیز به شمار می‌رود. در این بخش میلر ابتدا به بررسی ملاحظه‌ی اولی – یعنی تضاد درونی در این چهار ادعا- می‌پردازد و در آنجا در صدد اثبات این امر است که اگر فلسفه‌ی طبیعی ارسطو را من حيث المجموع در نظر بگیریم می‌بینیم که اجزاء آن هیچ تناقضی با یکدیگر نداشته و کاملاً با یکدیگر سازگاری دارند. ادعای کیت که طبیعت گرایی سیاسی ارسطو را بطور درونی و ریشه‌ای ناسازگار می‌داند بر این فرض استوار است که تبیین معنای آنچه که «به حکم طبیعت» وجود دارد، تنها در در فیزیک (کتاب دوم، فصل دوم) می‌توان یافت یعنی آنجا که ارسطو اظهار می‌دارد که اگر و تنها اگر اصل حرکت و گاه چیزی در درون خودش باشد، آن شی را می‌توان یک موجود زنده و ارگانیسم طبیعی نامید. این تنها کلید فهم طبیعی بودن^۱ در تمام آثار ارسطو است. اما میلر، این گفته را را با عنوان «تعییر گرایی سخت گیرانه»^۲ توصیف کرده و آن را برخلاف هدفی میداند که مفهوم «به حکم طبیعت» می‌تواند در یک معنای عام داشته باشد. به نظر میلر اگر عملکردیک شی به گونه‌ای باشد که آن شی رو به سوی غایتی طبیعی داشته باشد و یا منجر به این شود که تمام یا بخشی از ظرفیت‌ها یا استعداد‌های آن به فعلیت برسد، به معنای طبیعی بودن، یا به حکم طبیعت وجود داشتن یک شی است. (میلر و ۳۲۸: ۲۰۰۰) میلر بر این عقیده است که حتی در فیزیک، که ارسطو ادعا کرده است که اشیاء مصنوع مثل آشیانه‌ی پرنده یا تار عنکبوت به حکم طبیعت وجود دارد، این به «حکم طبیعت» وجود داشتن و طبیعی بودن را در یک معنای عام و گسترده به کار بردε است. پس:

بین به «حکم طبیعت وجود داشتن» و «داشتن یک گاه و علت درونی حرکت» تفاوتی وجود دارد که کیت در تعییر گرایی سخت گیرانه اش از نظریه‌ی ارسطو در باب اینکه دولت شهر به حکم طبیعت وجود دارد آن را نادیده گرفته است و هر دو تعییر را در یک معنا به کار بردε است. ولی باید گفت که بر اساس نظر میلر می‌توان تفسیر و تبیین عامتری در باره‌ی طبیعی بودن از سیاست برداشت کرد (میلر، ۱۹۹۶: ۴۴۴-۴۴۵).

^۱ - to on phusis

^۲ - Strict Constructionalism

پس میلر بر مبنای «معنای عام» از طبیعی بودن است که ادعا می کند تبیین ارسسطو در مورد طبیعت در کتاب سیاست با کل نظام فلسفه‌ی طبیعی او هماهنگ و سازگار است.

بر اساس تفسیر غایت شناختی میلر از طبیعی بودن می توان گفت که طبیعی بودن دولت شهر نهایتاً از طبیعی بودن بشر ناشی می شود و ادعای ارسسطو که «انسان به حکم طبیعت حیوانی سیاسی است» بدین معنا است که هم بشر غایتی دارد که تنها در دولت شهر می تواند به آن تحقق بخشد و هم اینکه آنها از روی انگیزه و کشش غریزی در جامعه زندگی می کنند و اجتماعی می شوند. در اینجا می توان ایرادی بر این عقیده وارد ساخت و آن اینکه آیا این ادعا با ادعای دیگر او در کتاب دوم فصل اول (الف ۲۴) **اخلاق نیکوما خس** که (فضیلت نه بر وفق طبیعت و نه بر خلاف آن پدید نمی آید، در تناقض نمی باشد. جولیا آنا^۱ این فرضیه‌ی میلر را بدین شکل تقریر کرده است: ارسسطو نهایتاً طبیعت را در دو معنای جدا از هم بکار می برد: ۱- به معنایی که شاید بتوان آن را طبیعت صرفاً شخصی نامید یعنی آن سرشت درونی افراد قبل از هر گونه تعلیم یا آموزش ۲- طبیعت کامل و به تمام معنا؛ که ارسسطو از آن به عنوان غایت^۲ یا هدف یک فرد سخن می گوید (میلر، ۲۰۰۰: ۳۴۰ و میلر، ۱۹۹۵: ۴۴-۴۵ و آناس^۳: ۱۹۹۳، ۱۵۸-۱۴۲ و اروین^۴: ۱۹۷۸: ۴۱۶-۴۱۷) میلر نتیجه می گیرد که:

این معنا از طبیعت یعنی طبیعت به معنای غایت آشکارا در ارتباط با معنای عامی است که ارسسطو آن را در عبارت خود در کتاب نخست سیاست که دولتشهر به حکم طبیعت وجود دارد بیان کرده است: یعنی دولتشهر از طبیعت بشر ناشی می شود (به معنای خاص) و همچنین برای تحقق طبیعت بشر ضروری است (در معنای غایت). از نظر میلر اهمال ارسسطو در روشن کردن این دو معنا از «طبیعت» منشاء کج فهمی شده است و با تمایز نهادن میان این دو معنا است که دیدگاه او در باب وجود داشتن دولت شهر به حکم طبیعت دارای سازگاری و انسجام درونی می شود.

بنابراین بر اساس این تمایز در معنای «طبیعی بودن» است که میلر به آن دو هدف اصلی خود- که ذکر آن رفت- تحقق می بخشد؛ البته مشروط بر اینکه بتوان ثابت کرد آن چهار ادعا هم دارای سازگاری درونی و هم دارای سازگاری با کل نظام فلسفه‌ی طبیعی ارسسطو باشد.

میلر به منظور دست یابی به این هدف در فصل «طبیعت و سیاست» کتاب خود به شرح این نکته می پردازد که چگونه نظریات ارسسطو، دریاره‌ی عدالت نیاز از تبیین او در مورد طبیعت بشر ناشی می شود.

^۱ - Julia Annas

^۲ - Telos

^۳ - annas

^۴ - Irwin

قبل از اینکه وارد مرحله‌ی بعدی شرح میلر در مورد طبیعت گرایی سیاسی ارسطو بشویم لازم است به شرح دو نکته‌ای که در سراسر کتاب او به چشم می‌خورد بشویم. این دونکته که پایه و مبنای برای برداشت او از کتاب هفتم، فصل هفتم، **اخلاق نیکوما خوس** است و آشکارا در ارتباط با طبیعت گرایی سیاسی است که وی آنرا به ارسطو نسبت می‌دهد، عبارت است ۱- از ارتباط بین طبیعت و قانون^۱ و ۲- تبیین منطقی درباره‌ی برخی هستنده‌ها در «شرایط طبیعی» یا «بر اساس طبیعت». میلر خاطر نشان می‌کند که در فصل هفتم از کتاب هفتم **اخلاق نیکوما خوس**، ارسطو به جای اینکه به بررسی تمایز بین عدالت طبیعی و عدالت سیاسی (یا مدنی) بپردازد، به تمایز میان قانون و طبیعت در درون عدالت سیاسی پرداخته است و بنا براین عدالت طبیعی را ظاهراً تا حدودی به عدالت سیاسی تسری داده است (میلر، ۱۹۹۱: ۲۸۸ و میلر، ۱۹۹۶: ۸۹۳-۸۹۱ و میلر، ۱۹۹۵: ۷۴). برای میلر این امر که طبیعت و قانون، هر دو، قسمت‌های تشکیل‌دهنده‌ی عدالت سیاسی اند یک امر مسلم محسوب می‌شود و از سویی به این معنا هستند که «نقش برخی از خصوصیات حکومت و نظام قانونی مبتنی بر طبیعت است و برخی دیگر مبتنی بر خلاقیت و ابتکار بشر» و از سوی دیگر بدین معنا که در تحقق عدالت سیاسی همه چیز به عهده‌ی طبیعت نیست یعنی قانون گذار هم باید قوانین و اصولی را ترسیم و اجرا کند که به تحقق این امر کمک کند. وی ادامه می‌دهد:

اما طبیعت راهنمای کاملی نیست، به خاطر اینکه شهروندان و کسانی که در دولت شهر زندگی می‌کنند نیاز به تمرین خلاقیت و حتی استبداد در طراحی قوانین و اصول حکومتی دارند، بعلاوه آنها (کسانی که در دولتشهر زندگی می‌کنند) با شرایط مختلف، جمعیت متفاوت با شایستگی متفاوت و منابع و سرمایه‌های مختلف مواجه می‌شوند و با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند که تنها با کمک طبیعت نمی‌توانند به هدف خود یعنی عدالت سیاسی دست یابند (میلر، ۱۹۹۱: ۹۸۵-۹۰۵). با اینکه میلر قادر به ابهام و دوپهلو گویی ارسطو در فصل هفتم کتاب هفتم اخلاق نیکوما خوس است ولی به نظر او، حداقل این نکته را می‌توان از سخنان او استنباط کرد که: هرچند طبیعت و قانون در تحقق عدالت سیاسی به هم تبیه شده اند اما این درهم تبیه‌گی، ضرورتی الزامی نیست و طبیعت می‌تواند به عنوان ضابطه‌ای برای سنت نیز تلقی شود.

میلر در توضیح، ضابطه بودن طبیعت که مبنای ادعای ارسطو در فصل هفتم کتاب **اخلاق نیکوما خوس** است، می‌گوید که هرچند، اکثر تغییرات و دگرگونی‌ها و نیز تفاوت اشیاء به حکم طبیعت است و نه به حکم سنت. با این همه «تنها یک نوع از حکومت است که در همه جا طبعاً بهتر است» (الف ۵-۶، ۱۱۳۵). در نتیجه سخن

ارسطو در بند ۵-۶ الف ۱۱۳۵ رامیلر یکی از مهمترین عباراتی می داند که هم می تواند مجوزی برای طبیعت-گرایی سیاسی به عنوان ضابطه و معیار بودن طبیت تلقی شود و هم شکلی از ایده آلیسم سیاسی باشد که می تواند در نظام کمال مطلوب بر اساس طبیعت» به عنوان الگوی قانون گذاری در همه‌ی حکومت‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

در اولین پاراگراف طبیعت، عدالت، و حق، چنین آمده است: «ارسطو خاطرنشان می کند که تنها یک نوع حکومت است که در همه جا طبعاً بهتر است *(اخلاق نیکوما خوس ۶-۵ الف ۱۱۳۵)* و اصلاً به نظر می‌رسد ادعای محوری و اساسی که در کتاب سیاست آمده است توضیح و شرح همین ادعا است: آن حکومتی بهترین حکومت بر اساس طبیعت است که عدالت کامل در آن رعایت شده و حقوق تمام شهروندانش را با همین معیار عدالت رعایت نماید. و طوری باشد که شهروندان و اعضای آن در تلاش برای حفظ و بهبود و نگهداری آن بوده و خود این حکومت نیز، بتواند خود را با شرایط سیاسی و اجتماعی گوناگون مطابقت دهد». میلر عبارت ۶-۵ الف ۱۱۳۵ را تعبیر به نظامهایی می کند که «در شرایط طبیعی هستند» یعنی حکومت فرمانروایانی که در حکومت خود، نفع فرمابرداران را در نظر می گیرند نه صرفاً نفع فرمانروایان را. «درستی» این نظام ها نیز ناشی از ارتقاء بخشیدن به کمال طبیعی بشر است. بر مبنای ۲۰-۶۰ ب ۱۲۸۷، از کتاب سوم سیاست میلر این ادعا را که «بهترین نظام، نظامی است که بر اساس طبیعت باشد» با این ادعا که یک نظام در شرایط طبیعی اش، به سوی خیر رهنمون می شود، پیوند می زند. در آنجا ارسطو ادعا میکند که نه حکومت استبدادی و نه هیچ یک از حکومت‌های منحرف دیگر در شرایط طبیعی نیستند، چرا که بر ضد طبیعت و در جهت مخالف^۱ آن هستند. نظامی که باعث ترقی بیشتر طبیعت بشر و به فعلیت رساندن قوای آنها و نیز باعث سعادتمند شدن تک تک شهروندان گردد نظام ایده آل در کتاب سیاست (کتاب‌های هفتم و هشتم) است. و هدف همه‌ی نظام‌های دیگر باید رسیدن به چنین نظام ایده آلی باشند.^۲

۱-۱-۷-۱- برداشت میلر از حق طبیعی در نظر ارسطو:

این بحث که یکی از مهمترین دستاوردهای میلر در کتاب طبیعت عدالت و حق محسوب می شود این است که آیا در اندیشه‌های ارسطو هیچ گونه «حق طبیعی» یافت می شود؟ پاسخ به این سوال خود منوط به سوال دیگری است و آن هم این است که اصلًا چگونه حقی را می توان «طبیعی» محسوب کرد؟ در مورد

^۱ - Para phusis

^۲ - در نتیجه میلر حتی تا آنجا پیش می رود که می گوید حکومت توصیف شده در کتاب‌های هفتم و هشتم سیاست هرچند حکومت‌های ممکن هستند ولی هیچکدام مطلوب او نیستند.

نویسنده‌گان و فیلسوفان مدرن نظیر توماس هابز^۱ باید گفت که آن‌ها بر این عقیده‌اند که انسان واجد حق طبیعی است، چرا که این حق، در «وضعیت طبیعی» یعنی قبل از شکل‌گیری جوامع، از آنها در مقابل تجاوزات یکدیگر دفاع می‌کند.^۲ بدیهی است که ارسسطو این تلقی هابز از «حق طبیعی» را نمی‌پذیرد ولی به نظر میلر شاید بتوان ارسسطو را به گونه‌ای دیگر قائل به حق طبیعی دانست به نظر وی ارسطورا می‌توان قائل به حق طبیعی دانست، از نظر او منشاء این حق وضعیت طبیعی توصیف شده توسط فلاسفه‌ای نظیر هابز نیست بلکه منشاء این حق خود طبیعت است. یعنی از نظر ارسسطو این حق حقی است که به حکم طبیعت به انسان اعطاء شده و نه به خاطر وضعیتی که او قبل از تشکیل جوامع دارد و در آن وضعیت در یک حالت تخاصم و جنگی‌ای یکدیگر به سر می‌برد و این حق محافظت او از گزند سایر انسان‌هاست. از نظر او همین نحوه‌ی برداشت از حق است که عدالت سیاسی را در آن دیشه‌ی ارسسطو پی‌ریزی می‌کند و باعث ارتقاء غایبات طبیعی و رشد و تکامل بشر می‌شود. در حالیکه حق طبیعی به معنای اول (یعنی آنچه میلر آن را حق طبیعی از دیدگاه فلاسفه‌ی عصر روشنگری می‌نامد) کلی است و باعث حفظ انسانها در مقابل یکدیگر و نظایر آن می‌شود، ولی حق طبیعی در معنای دوم (یعنی آن برداشت از حق طبیعی که میلر آن را به ارسسطو نسبت می‌دهد) چنین امری را ایجاد نمی‌کند یعنی نه کلی است و نه حافظ انسان‌ها در مقابل هم و میلر از آن رو این مسئله را در اینجا مطرح می‌کند که بگوید «دیدگاه عصر روشنگری» تنها تفسیر ممکن از حق طبیعی نیست و فقط یک تفسیر تز تفاسیر ممکن در این زمینه است و به قول تی. سی. لکود نمی‌توان ادعا کرد که چون تبیین ارسسطو از حق طبیعی در راستای مقدمه‌ی جفرسونی بیانیه‌ی استقلال آمریکا نیست، پس نمی‌توان او را قائل به هیچ نوع حق طبیعی دیگری نیز دانست.

۱-۷-۲- نقد و بررسی دیدگاه میلر

عملده ترین ایرادی که می‌توان به تبیین میلر از طبیعت، در سیاست ارسسطو وارد ساخت متوجه همان سیستم استنتاجی است که میلر آن را در مورد سیاست ارسسطو به کار می‌برد. این ایراد مخصوصاً آنجایی بیشتر جلوه می‌کند که وی می‌خواهد تمام قواعد و هنجرهای سیاسی ارسسطو را از روی همین (طبیعت) استنتاج کند. بنابراین او طبیعت را اصل و منشاء تمام هنجرها و قواعد در سیاست ارسسطو می‌داند.

همانگونه که قبلاً نیز خاطرنشان شد، به طور کلی شرح میلر از استدلال ارسسطو با «طبیعت گرایی سیاسی» آغاز شد و در آنچه میلر ادعا کرد که نظریه‌ی عدالت سیاسی و بعد از آن حقوق سیاسی مبتنی بر همین باور ارسسطو به «طبیعت گرایی سیاسی» است، به بیان دقیقتر، تبیین او از نظامی که «در وضعیت طبیعی» است نقش محوری را

^۱ - Thomas Hobbes

^۲ - به خاطر اینکه هابز «وضعیت طبیعی» را وضعیت جنگ می‌دانست.