

متافیزیک قدرت

تقدیم به آن کس که
می بخشد و در می گذرد.

سرشناسه: نجف زاده، رضا، ۱۳۵۶ -

عنوان و نام پدیدآور: متفاہیک قدرت: درآمدی بر فلسفه سیاسی اسپینوزا / رضا نجف زاده.
مشخصات نشر: تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری: ص ۳۸۴.

شابک: ۹۷۸_۶۰۰_۲۷۸_۳۶۶_۰

وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا

یادداشت: کتابنامه.

موضوع: اسپینوزا، بندیکتوس دو، ۱۶۳۲_۱۶۷۷م — نقد و تفسیر

موضوع: Spinoza, Benedictus de -- Criticism and interpretation

موضوع: علوم سیاسی — فلسفه

موضوع: Political science -- Philosophy

ردیبندی کنگره: ۱۳۹۷_ان۳۲

ردیبندی دیوبی: ۱۹۹/۴۹۲

شماره کتاب‌شناسی ملی: ۵۱۳۵۵۲۳

متافیزیک قدرت

درآمدی بر فلسفه سیاسی اسپینوزا

رضانجفزاده

تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهداي ژاندارمرى،
شماره ۱۱۱، تلفن ۰۶ ۸۶ ۴۰
ویرایش، آماده سازی و امور فنی:
تحریریه انتشارات ققنوس

* * *

رضا نجف زاده
متافیزیک قدرت

درآمدی بر فلسفه سیاسی اسپینوزا
چاپ اول
۷۷۰ نسخه
۱۳۹۷

چاپ رسام
حق چاپ محفوظ است
شابک: ۰ - ۳۶۶ - ۲۷۸ - ۶۰۰ - ۹۷۸
ISBN: 978 - 600 - 278 - 366 - 0

www.qoqnoos.ir

Printed in Iran

تومان ۳۵۰۰۰

مرگ متأفیزیک یا به زانو درآوردن فلسفه هیچ‌گاه برای ما مسئله نبوده؛
چرا که این مهم‌بافی ملال‌آور و بیهوده‌ای بیش نبوده است.
دلوz و گتاری، فلسفه چست، مقدمه

ما متهم به عاطفه‌ای قادرمند و بدنام بودیم: ما اسپینوزایی بودیم.
البته به شیوه خاص خودمان، که سبک و شیوه برونشویگ نبود!
ترهایی را به مؤلف رساله الهیاتی-سیاسی و اخلاق منسوب کردیم که
مطمئنم حتی روحش هم از آن‌ها خبر نداشت، ولی عملاً با او
متغیرت نداشتند.

آلتوسر، گفتارهایی در باب خودنقدی

نفع فراوان و ضرورت بسیاری برای کتاب یا وحی قایلیم... اگر از
شهادت کتاب برخوردار نباشیم، تقریباً نجات تمامی اینای بشر در
عرض تردید قرار می‌گیرد.

اسپینوزا، رساله الهیاتی-سیاسی

و گمان نمی‌کنم که در فلسفه طبیعی مطلبی بیهوده‌تر و بی معناتر از
آنچه اینک متأفیزیک ارجسطو خوانده می‌شود گفته شده باشد؛ و یا
مطلوبی بی‌ربط‌تر و ناسازگارتر با حکومت از مطالبی که وی در کتاب
سیاست خود گفته است نوشته شده باشد؛ و یا مطلبی به اندازه بخش
اعظم کتاب اخلاق او از سر جهل و ندانی عنوان شده باشد.
هابز، لویاتان، فصل چهل و ششم

فهرست

سپاسگزاری	۱۱
مقدمه	۱۳
نسخه‌های آثار اسپینوزا و منابع اصلی این پژوهش	۴۳
سالشمار برخی وقایع و آثار مربوط به اسپینوزا	۴۷
بخش اول: الهیات و متافیزیک	
۱. وحدت، کثرت و اکسپرسیونیسم	۵۹
مقدمه	۵۹
متافیزیک یا پساطبیعتیات: صدور یا درون بودگی	۶۲
نظریه جوهر: از ارسسطو تا دکارت	۷۰
اسپینوزا و جوهر واحد	۷۳
اثبات وجود خدا یا جوهر واجب الوجود	۷۷
صفات مطلقاً نامتناهی، حالات متناهی/ نامتناهی	۷۹
اکسپرسیون و مراتب آن (۱)	۸۴
طبیعت خلاق و طبیعت مخلوق	۸۸
اکسپرسیون و مراتب آن (۲)	۹۶

اکسپرسیونیسم و ایده: اسپینوزا پس از ابن عربی و دلوز	۹۹
مونیسم پلورالیستی: اسپینوزا و قاعدة الواحد	۱۰۵
خطای غایت باوری، چشم انداز و نقد تاریخی	۱۱۷
۲. کُناتوس: متفاپزیک قدرت	۱۲۵
مقدمه	۱۲۵
تبارهای پیشا اسپینوزایی کُناتوس	۱۲۷
اسپینوزا و متفاپزیک قدرت: کُناتوس، پوتنتیا و زندگی	۱۳۴
نتیجه گیری بخش اول	۱۵۰

بخش دوم: فلسفه سیاسی

۳. جمهوری خواهی مطلق: رئالیسم سیاسی اخلاق بنیاد	۱۵۵
مقدمه	۱۵۵
فلسفه سیاسی جمهوری خواهی	۱۵۷
لحظه ماکیاولیایی و نظریه پردازی در وضعیت بحران	۱۶۰
واقعیت مؤثر نیروها به روایت اسپینوزا	۱۶۷
نظریه میل، وضع طبیعی و وضع مدنی	۱۷۳
قدرت و امر مشترک: ایمان من و ایمان شما	۱۷۷
پوتنتیا و پوتستاس: قدرت سازنده علیه قدرت برساخته	۱۹۳
انسان باوری: مطلق یا مشروط؟	۱۹۶
پذیرش دیگری: اسپینوزا علیه هابز	۲۰۷
عشق، شادی و دوستی	۲۱۴
خر اسپینوزا: پارادوکس آزادی انسان و دترمینیسم رهایی بخش	۲۲۸
آزادی قُدما و آزادی مدرن‌ها: عدم دخالت، مشارکت فعال، عدم سلطه	۲۴۲

دولت و مصلحت شهروند در جمهوری: اسپینوزا در مقابل هابز و فیلمر.....	۲۴۹
مصلحت دولت، انقلاب، دموکراسی مطلق: رادیکال کردن فیلسوفی دولت باور.....	۲۵۸
۴. سیاست و یقین اخلاقی در منطقه فراغ شریعت.....	۲۷۱
مقدمه.....	۲۷۱
سنّت اسلامی در عقل یهودی.....	۲۷۳
ابن رشد و افسانه دو حقیقت.....	۲۷۵
ابن رشدگرایان یهودی، نص‌گرایان یهودی و یک مسئله بزرگ اسپینوزا و یک مسئله بزرگ: مرجعیت وحی و اعتبار عقل در پرتو یقین اخلاقی.....	۲۸۱
نص، تاریخ و آزادی: کشف مقاصد شرع.....	۲۹۸
مرزهای منطقه فراغ شرع.....	۳۰۴
بحران، تجربه محنّت و نظریه انتقادی.....	۳۰۶
به مشابه نتیجه: تزهایی درباره نظریه انتقادی اسپینوزا.....	۳۳۱
کتابنامه.....	۳۵۱
نمایه.....	۳۶۹

سپاسگزاری

در فرایند نگارش این اثر از گفتگو با استادان و دوستانی بهره‌گرفته‌ام که با تذکرات خود مسیر چندین ساله پژوهش را برای نگارنده آسان ساخته و در کاهش خطاهای این متن مؤثر بوده‌اند. دکتر سید جواد طباطبایی طی دیدارهای متعدد از دیدگاه‌های خود بهره‌مندم ساخته و راهگشای دشواری‌های تفسیر نحوه ورود متافیزیک به قلمرو فلسفه سیاسی بوده‌اند. با وجود برخی اختلاف تفسیرها، ایشان سخاوتمندانه بخش‌هایی از واپسین کتاب خود را پیش از انتشار و نیز مهم‌تر از هر چیز زمان خود را در اختیار این جانب قرار دادند. قدردان ایشانم. دکتر نصرالله حکمت نسخه‌ای از فقرات مربوط به متافیزیک و الهیات را مطالعه کرده و طی چند دیدار از دانش و دیدگاه خویش بهره‌مندم ساختند. از استادانم در دانشگاه تهران دکتر جهانگیر معینی علمداری، دکتر داود فیرحی، دکتر احمد خالقی و دکتر عبدالرحمن عالم نیز سپاسگزارم. همچنین قدردان مصطفی یونسی و دکتر محسن جهانگیری هستم. از دوستان عزیز دکتر محمدعلی حسینی‌زاده و دکتر نظری که از دیدگاه‌های ارزشمند خود بهره‌مندم ساخته‌اند سپاسگزارم. از دوستان اندیشمند دکتر حمید یحیوی و دکتر محسن عباس‌زاده که علاوه بر کمک به خواندن متن با بیان دیدگاه‌های خود موجب دلگرمی بوده‌اند بسیار سپاسگزارم. از کمک‌های دکتر مسعود علیای عزیز و بهویژه دکتر محمدمهدی اردبیلی که در بهبود متن بسیار مؤثر بوده‌اند همواره سپاسگزارم. این عزیزان هر یک جلوه‌ای از اخلاق پژوهش در این وضعیت عُسرت و محنت جهانی اند. قدردان محبت‌های آنانم. و به راستی که جمع دوستان مناسب‌ترین

فضای تفکر است. از گروه ویراستاران، حروفچینان، واحد نشر و مدیر محترم انتشارات ققنوس نیز که در به شمر رسیدن این اثر تلاش فراوان کردند تشکر می‌کنم. قدردان فاطمه آبیار هستم که در این کار دشوار بسیار کمک کرده و با خواندن متن و در گفتگوهای مستمر مان متن را بهبود بخشیده است؛ و پسرم که با طبیعتِ اسپینوزایی خود همواره بهره‌ای از آرامش نفس را ارزانی داشته است. سهم آنان در شکل‌گیری متن در لابه‌لای خطوط پنهان است.

و پایان این سپاس‌نامه، دوست دارم ذکر کلامی باشد از الهیات رحمت و دوستی: «فَيَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِيُنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّاً غَلِيلَ القُلُوبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» («پس به لطف و رحمت خداوند با آنان نرم خوی و مهریان شدی، و هر آینه اگر سخت‌دل بودی از گرد تو پراکنده می‌شدند. از آنان درگذر و ببخشایشان، و برای آنان آمرزش بخواه. با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خداوند توکل کن، که خداوند توکل‌کنندگان را دوست دارد» (آل عمران، ۱۵۹)). و اگر این نوشтар به یادکرد چنین حکمتِ مدنی فraigیری نزدیک شده باشد، مایه خرسندي خواهد بود.

رضا نجف‌زاده

najafzadeh.reza@gmail.com

مقدمه

قدرت یک فلسفه با مفاهیمی سنجیده می‌شود که می‌آفریند، یا معنایش را دگرگون می‌کند؛ مفاهیمی که مجموعه جدیدی از تقسیمات را بر اشیا و اعمال تحمیل می‌کنند.

دلوز، بیانگری در فلسفه اسپینوزا (Deleuze 1990, 321)

مدعا این نیست که فیلسوفان به مباشرت جهان را تغییر داده‌اند بلکه سخن این است که طرح تغییر جهان از ابتدا در فلسفه استادان بنیان‌گذار ظاهر شده است.

رضا داوری اردکانی، فلسفه تطبیقی چیست؟

۱

انسان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند «دوستی» و «ارتباط» است. اسپینوزا فیلسوفی است منادی الهیات دوستی، و فلسفه سیاسی‌ای آفریده است متلازم با عشق و ارتباط و قائم بر ارزش انسان. سیسرون گفته بود: «در طبیعت و کل عالم هستی، جمله چیزها که در سکون و جنبش اند، به دوستی اتحاد و به کین افتراق می‌یابند» (سیسرون ۱۳۸۹، ۵۴). و سخن اسپینوزا هم چیزی جز این نیست. در جمهوری وی عقل سیاسی با اخلاق در پیوند است. پیوند عقل سیاسی با اخلاق در میدان واقعی کشمکش نیروها تلاشی است برای پذیرش «دیگری» و زدودن رانه‌ها و مکانیسم‌های معرفت‌شناختی تولید «نفرت».

باروخ بنديکت د اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲) در فلسفه سیاسی امروز چنان

جایگاهی یافته است که بخشی از تحولات این فلسفه با ارجاع به او صورت‌بندی شده است. فلسفه سیاسی امروز دگردیسی‌ها و تحولات نظری و معرفت‌شناختی متعددی را تجربه می‌کند. یکی از این دگردیسی‌ها چیزی است که از آن با عنوان «چرخش جمهوری خواهانه»^۱ یاد کرده‌اند. مورخان برجسته اندیشه سیاسی در روزگار ما، همچون جان پوکاک، کوئنتین اسکینر و فیلیپ پتی، طی دهه‌های اخیر هم تلاش کرده‌اند این سنت را بازشناسی کنند و هم پتانسیل‌های آن برای سیاست معاصر را به دست دهنند. در طیف رادیکال اما چرخش جمهوری خواهانه به معنی بازسازی یا بازیابی متفاہیزیک و سیاست اسپینوزایی در وضعیت استثنایی جهانی است. بازیابی متفاہیزیک به منزله مقوله‌ای هستی-معرفت‌شناختی، و تمهدید «زبان» جمهوری خواهانه برای فلسفه سیاسی، پروژه‌ای است که با اتکا به میراث پدران فلورانسی این زبان سیاسی، می‌توان از آن با عنوان resorgimento یا رستاخیز یاد کرد.

اسپینوزیسم جدید روزگار ما، در دل چرخش جمهوری خواهانه فلسفه سیاسی معاصر، اندیشیدن به قدرت و امر سیاسی را از تفکر در باب متفاہیزیک جدا نمی‌داند و متفاہیزیک اسپینوزا را «متفاہیزیک قدرت» می‌خواند؛ متفاہیزیکی ناظر به «قدرت سیاسی» و نه صرفاً انگاره الهیاتی قدرت به منزله «قوه» یا potentia. از این منظر، می‌توان گفت جمهوری خواهی اسپینوزایی معاصر واکنشی است علیه جریان‌های ضد متفاہیزیکی قرن بیستم. پس از گذشت حدود نیم سده از ضرباتی که هایدگر و تحلیلیان بر پیکر متفاہیزیک وارد ساختند، امروز شاهد بازگشت به فکر متفاہیزیکی هستیم، و این بازگشت همچون بازگشت به فکر تولوژیک، در عرصه مطالعه امر سیاسی و قدرت نیز سهمی عمدۀ دارد. فلسفه سیاسی رادیکال امروز، حتی در ناسوتی ترین گرایش‌هایش، با مابعدالطبعه و الهیات در پیوند است. برای نمونه، می‌توان به آثار فلسفه‌ان سیاسی رادیکال امروز همچون جورجو آگامین، اسلامی ژیزک، آنتونیو نگری و مایکل هارت اشاره کرد. اسپینوزا یکی از تکیه‌گاه‌های فکر سیاسی امروز ماست، و سویه‌های مختلف دستگاه نظری‌ای که در سنت جمهوری خواهی آفریده تأویل و بازخوانی مدام می‌طلبند. امروز با بازیابی اسپینوزا در فکر فلسفی مواجهیم. این فکر فلسفی طینی به کلی دموکراتیک و جمهوری خواهانه در گستره سیاسی دارد.^۲

1. republican turn

۲. جمهوری خواهی سنتی است که در اندیشه سیاسی روم باستان ریشه دارد و، بر این اساس، از

اسپینوزا، این متأفیزیسین جمهوری خواه، فلسفه سیاسی رئالیستی را چنان با نظریه اخلاقی، هرمنوتیک تاریخی و نقد اجتماعی پیوند داده است که می‌توان از آن با عنوان یکی از برجسته‌ترین دستگاه‌های نظری به جای مانده از میراث روشنگری رادیکال یاد کرد. سویه پنهان مدرنیت سیاسی و امدادار تأملات اوست (ر.ک. Israel 2010، ۲۰۰۱)، اما در تاریخ‌نگاری‌های فلسفه سیاسی به او اعتنای درخور نشده است. از میان مورخان برجسته تاریخ‌اندیشه سیاسی، این اریک وگلین (Voegelin ۱۹۸۵-۱۹۰۱) مورخ برجسته عقاید سیاسی بود که حوالی سال ۱۹۴۳ در درس‌ها و نوشته‌هایش به اسپینوزا پرداخت. در جلد هفتم تاریخ عقاید سیاسی وگلین، فصلی کوتاه‌امانک نظری به اسپینوزا اختصاص داده شده است (136-126، 1999). می‌توان گفت از آن پس غیر از کتابی که به همت لئو اشتراوس و شاگردانش (از جمله جوزف کراپسی و استنلی روزن) با عنوان تاریخ فلسفه سیاسی در سال ۱۹۶۳ منتشر شد (Cropsey 1987)، در هیچ‌یک از تاریخ‌نگاری‌های معتبر فلسفه سیاسی به اسپینوزا نه صرفاً به منزله متأفیزیسین یا فیلسوف اخلاق و علم النفس، بلکه به منزله فیلسوف سیاسی توجهی شایسته صورت نگرفته است. غیر از دو رساله اختصاصاً سیاسی‌ای که اسپینوزا نوشت، اخلاق او نیز متنی است به غایت سیاسی و بخش عمده‌ای از دقایق فلسفه سیاسی و نظریه انتقادی اسپینوزایی در آن نهفته است. به بیان لوئی آلتوسر، اخلاق اسپینوزا نخستین اثر پس از ماکیاولی است که «نظریه‌ای در باب آلتوسر، اخلاق اسپینوزا نخستین اثر پس از ماکیاولی است که «نظریه‌ای در باب تاریخ» ارائه کرده است (135، 1976). پیش از آلتوسر، این اشتراوس گفته بود اسپینوزا اهمیت نگرش تاریخی اسپینوزا را متذکر شده بود. اشتراوس گفته بود اسپینوزا شکل‌گیری «سیستم طبیعی» در قرن هفدهم را به سیاق رواقیان تکمیل کرد و نقد دین را به منزله «گامی در تاریخ سراسری نقد دین به طور کلی» توسعه بخشد (Strauss 2003).

→ سرچشممه‌های لاتینی برخوردار است. سنت کهن جمهوری خواهی به طور نظاممند از اندیشه‌های مارکوس تولیوس سیسرون رواقی (ق.م. ۱۰۶-۴۳) در جمهوری روم آغاز و به ماکیاولی و نویسنده‌گان مختلف جمهوری‌های ایتالیای دوران رنسانس منتهی می‌شود. از آن پس، مسیر این فکر سیاسی دنیاگردی را درمی‌نوردد و به غرب و شمال اروپا و به قاره نوییدای آمریکا می‌رسد. جمهوری خواهان دلبسته آرمان آزادی به مثابه عدم سلطه، آزادی به مثابه شهروندی و آزادی به مثابه رهایی از بندگی (servitudo) و خودکامگی (tyrannidem) بودند. بسیاری از مفاهیم و نهادهای مستقر در اندیشه سیاسی و نظام حکومتداری امروز میراث آستان است. به اقتضای ریشه‌های رومی نظریه جمهوری، برخی از مفسران جمهوری خواهی مدرن را نظریه نئورومی دولت و شهروند آزاد می‌خوانند (ر.ک. Skinner 2003).

۲ (۱۹۶۵). اشتراوس اسپینوزا را درون سنتی قرار می‌دهد که از دموکریتوس و اپیکور شروع می‌شود و به نظریه‌های انتقادی اواخر قرن نوزدهم می‌رسد (Ibid., ۴). از این منظر می‌توان گفت بنیان‌های روان‌شناسنامه و معرفت‌شناسنامه ایدئولوژی به منزله جزم جمعی هدایت شده در رساله اخلاق اسپینوزا معرفی، و چارچوب نقد فلسفی آن در همین رساله تمهید شده است.

اسپینوزا، به رغم این‌که به سنت انتقادی تاریخ فلسفه و علوم اجتماعی جدید تعلق دارد، عموماً به طرزی کرتاب به سنت لیبرال یا اقتدارگرای مدرنیته منسوب می‌شود. این نخستین سوئتفسیر سیاسی آثار اوست. برای نمونه، بسیار اعجاب‌انگیز است که والتر بنیامین به منزله یکی از اقطابِ تفکر انتقادی قرن بیستم، فلسفه حقوق طبیعی رساله الهیاتی-سیاسی را تمهیدگر «بنیانی ایدئولوژیک برای تروریسم در انقلاب فرانسه» معرفی می‌کند (بنیامین، ۱۳۸۷، ۱۷۶). اما اسپینوزا بیش از هگل راهگشای نظریه انتقادی‌ای است که بنیامین و دوستانش در مؤسسهٔ پژوهش‌های اجتماعی فرانکفورت بسطش دادند. کتابی دیگر در سنت انتقادی در خواندنِ فکر سیاسی اسپینوزا را نزد هانا آرنت می‌توان یافت. آرنت اسپینوزا را مخالف آزادی بیان و مخالف مراوده آزادانه با دیگری دیده است؛ گویی اسپینوزا فیلسوف امنیت است نه آزادی (آرنت، ۱۳۹۲، ۳۰۷-۳۰۶).

اسپینوزا نخستین فیلسوفی است که دفاعیه‌ای نظام‌مند در باب دموکراسی نوشته است. این دفاعیه در اخلاق، رساله الهیاتی-سیاسی و رساله سیاسی دیده می‌شود (ر.ک. Curley 2006). دفاع از دموکراسی به منزله یکی از نتایج دیدگاه متفاہیزیکی اسپینوزا و تهافت با پاره‌های عمدۀ‌ای از فلسفه سیاسی سنتی ظاهر می‌شود. رد و انکار فلسفه سیاسی سنتی در نزد اسپینوزا نسبت مستقیم دارد با سویه‌های ضد متفاہیزیکی فکر او. در قلمرو فلسفه سیاسی، گستاخ اسپینوزا از سنت کلاسیک و قرون میانه به واضح‌ترین شکل در صفحات آغازین رساله سیاسی متجلی می‌شود. اسپینوزا در مقدمه رساله سیاسی تحلیل‌های رئالیستی و علمی از حیات سیاسی را، که مختص دستگاه فکری مردانی چون ماکیاولی است، جایگزین به تعبیر خودش «ادراکات خیالین و بی‌فایده» فلسفه سنتی می‌کند. اما این گستاخ با استمرار نیز توأم است. اسپینوزا به نحوی رئالیسم را تمهید می‌کند که اساسی اخلاقی دارد. این شاید بر جسته‌ترین وجه تمایز رئالیسم سیاسی اسپینوزایی است، و به این اعتبار آن را «رئالیسم سیاسی اخلاق بنیاد» می‌نامیم.

اندیشه سیاسی اسپینوزا، در ادامه گسترشی که ماقایل از سنت غالب اندرزنامه‌نویسی سیاسی قرون میانه ایجاد کرده بود، ناظر به واقعیت مناسباتی است که از سرشت بشر ناشی می‌شود. چنان‌که در پاره هفتم فصل نخست رساله سیاسی می‌خوانیم، آدمیان، اعم از این‌که دارای تمدن یا در زی مردمان نافریخته باشند، صورتی از اجتماع و نوعی نظم برای خود ایجاد می‌کنند که علل و اسباب آن را نباید در احکام عقل جستجو کرد، بلکه برعکس، برخلاف فیلسوفانی که عقل را ملاک استدلال قرار داده‌اند و نیز برخلاف نویسنده‌گانی که طرحی از مدنیه‌های فاضله درافکنده‌اند، باید به سرشت یا طبیعت انسان بازگشت (Spinoza 2002b, ch. 1 & 7). طباطبایی ۱۳۹۳-۲۰۴-۲۰۲ سرشت یا طبیعت انسان قدرت است؛ و قدرت میل است؛ قدرت ویرتو است؛ قدرت زندگی است.

مورخان اروپا محور تاریخ اندیشه جمهوری خواهی بر موقعیت فکری حوزه هلند در سده‌های پانزدهم تا هفدهم تمرکزی خاص دارند. برای نمونه، مارتین وان گلیدرین به اقتفاری مورخان هلندی ای چون ارنست هاینریش کوزمان^۱ موقعیت اندیشه سیاسی هلند اوایل دوران مدرن را در تاریخ فکر جمهوری خواهانه همچنان مورد بحث می‌داند. کوزمان در نوشتارهایی چون «جمهوری خواهی هلندی» معتقد است که اندیشه سیاسی هلند با پارادایم‌های سنت جمهوری خواهی آتلانتیک همخوانی ندارد و به‌ویژه محور بحث نظریه سیاسی آکادمیک هلندی درست تا سده هفدهم «مزایا یا مضرات سلطنت» بود. آرای جمهوری خواهانه بیشتر به صورت نوعی عقیده رواج داشت نه آموزه‌ای جامع. با مطالعات برادران دلاکورت^۲ و مهم‌تر از همه با اسپینوزا فکر جمهوری خواهانه در نیمة دوم سده هفدهم غالب می‌شود (ر.ک. Van Gelderen 1992, 276-278).

ماکایولی سرچشمۀ الهام اصلی این نویسنده‌گان بود و جمهوری خواهی هلندی سرشتی التقاطی داشت. آثار جمهوری خواهانه نویسنده‌گانی چون اسپینوزا در سده هفدهم و الی لوزاک^۳ در سده هجدهم میدان جاذبه قدرتمندی ایجاد کرد و جمهوری خواهی هلندی به صورت سنت فکری خاص هلندی درآمد که کوزمان آن

1. Ernst Heinrich Kossmann (1922-2003)

2. Pieter de la Court & Johan de la Court

3. Elie Luzac (1721-1796)

را «پارادایم هلندی» می‌نامد. یوستوس لیپسیوس^۱ بانی نورواقی‌گری سیاسی،^۲ نخستین متفکر سیاسی هلند بود که آشکارا ارزش ماقیاولی به منزله یک استراتژیست و تحلیلگر سیاسی را کشف کرد. برخی دیگر نیز بوده‌اند که آشکارا از ماقیاولی ستایش نکرده‌اند اما مهر او را در دل داشته‌اند. برای مثال، آگائوس ون البداء^۳ در نامه‌ای به سال ۱۵۷۱ به هکتور اهل آیتا توصیه می‌کند که اثر تاریخی ماقیاولی را بخواند. رساله سیاست لیپسیوس را می‌توان در امتداد رساله شهریار ماقیاولی قرائت کرد. از دید هر دو ذات فن سیاست تصمیم در این باب است که ویرتو چطور می‌تواند بر سرنوشت یا بخت غلبه کند تا حیات مدنی یا *vivere civile* بر بنیاد حیات آزادانه یا *vivere libero* محقق شود. آثار ماقیاولی و لیپسیوس هر دو در چارچوب سنت انسان‌باوری رنسانس قرار می‌گیرند و از سبک اندرزننامه‌نویسی سیاسی موسوم به «آیینه شهریاری» الهام می‌گیرند (Ibid.).

در هر حال، نورواقی‌گری سیاسی با وجود مختصات ویرثه خود، همچون جمهوری خواهی ماقیاولی از دل سنت انسان‌باوری بیرون آمده بود. تا حدود زیادی نورواقی‌گری سیاسی دارای همان بنیان معرفت‌شناختی است، همان «زبان» و «دستگاه مفهومی» را به کار می‌برد، و از همان «طرح مفهومی» و «مقولات نظام‌بخش» بهره می‌گیرد. با این حال، نورواقی‌گری سیاسی و جمهوری خواهی ماقیاولی تفاوت‌هایی هم دارند. در اسپینوزا به منزله میراث بر این جریان‌ها، تفاوت‌ها به ویژه در حوزه اخلاق سیاسی خود را نشان می‌دهد.

چنان‌که ادوین کرلی، مفسر و مترجم بر جسته آثار اسپینوزا و استاد دانشگاه ایلینویز، می‌گوید: «اسپینوزا ماقیاولیایی ترین فیلسوف سیاسی مدرن است. ما اسپینوزا را نمی‌شناسیم، و طنز ماجرا را هم درنیافته‌ایم. بیایید از جهلمان فاصله بگیریم. فیلسوفان انگل‌لو-آمریکایی اسپینوزا را به منزله متفکری سیاسی نمی‌شناسند، به ویژه اگر شناخت آنان از تاریخ اندیشه سیاسی از آثاری چون کتاب تأثیرگذار تاریخ نظریه سیاسی جورج ساباین گرفته شده باشد. در کتاب ساباین از اسپینوزا به ندرت یاد شده است» (Curley 1995, 315). کرلی این سخن را در مورد جهان انگلیسی‌زبانی می‌گوید که در آن آثار متعددی درباره این فیلسوف نوشته‌اند؛ در جهان فکر ایرانی و عربی نیز این سخن صادق است. اسپینوزا را چندان نمی‌شناسیم.

1. Justus Lipsius (1547-1606) 2. political neo-Stoicism

3. Aggeaus van Albada (1525-1587)

شبکهٔ مفهومی رئالیسم سیاسی اخلاق باورانهٔ اسپینوزا از عناصری تشکیل می‌شود که پیوندی ناگستنی با هم دارند. در این رئالیسم اسپینوزایی آزادی تفلسف، ارزشی دوستی، نفی خشونت، خواست شادی و لذت، خواست عشق و خواست خیر بر بنیاد «نقد الهیاتِ خرافه» به هم می‌پیوندند، و این پیوند در پرتو «هدایت عقل» صورت می‌گیرد. اندیشهٔ سیاسی اسپینوزا، به اعتبار نظریهٔ قدرت و نظریهٔ آزادی او، در امتداد سنت جمهوری خواهی جدید تدوین شده است.

مدعای پژوهش پیش رو این رأی متأثورویک است که می‌توان میان سنت استدلال‌های مابعدالطبیعی و نحوه نگاه مابعدالطبیعه‌دان به امر واقعی و هستی از یک سو، و سنت دستگاه فلسفه سیاسی او از سوی دیگر نسبتی جُست. در مجموع می‌توان دستگاه‌های اندیشهٔ متافیزیکی را به دو دستهٔ متافیزیک‌های صدوری یا متعالی و متافیزیک‌های غیرصدوری یا درونبودی تقسیم‌بندی کرد. متافیزیک‌های صدوری یا متعالی نظم هستی شناسانهٔ خود را بر اساس الگویی عمودی و در چارچوب سلسلهٔ مراتبی مبتنی بر تقسیم‌بندی ثنوی یا دوچهانی تقریر می‌کنند. مقوله‌های متافیزیکی از مبدائی نخستین، که در عالم اعلیٰ یا در مکان/لامکانی خارج از هستی واقع است، « الصادر می‌شوند». خدا به منزلهٔ یکی از محوری‌ترین مقوله‌های متافیزیک وجودی متعالی و فرابود و سرشتی قائم به ذات، مستقل، مافوق عالم محسوسات و مشهودات دارد. خداوند مافوق کائنات است و از ماوراء آن به سوی کائنات می‌آید. اما در دیگر سو، در چارچوب متافیزیک‌های درونبودی خدا به منزلهٔ وجودی درونبود با جهان مرتبط می‌شود. وی در جهان کائنات و مخلوقات «حضور» دارد، و در «تجربه» و «رخداد» حی و حاضر است. برای هر دو دستگاه متافیزیکی می‌توان از نصوص مقدس ادیان ابراهیمی شواهدی آورد، و متألهان، عُرفان، مابعدالطبیعه شناسان و فیلسوفانِ دین‌باور معمولاً برای اثبات تعالیٰ یا درونبودگی^۱ از نصوص دینی استشهاد می‌جوینند (برای نمونه، در سنت مسیحی در مورد تعالیٰ ر.ک. جامعه ۵:۲؛ اشیاع ۶:۱؛ و در مورد درونبودگی ر.ک. اعمال رسولان ۱۷:۲۷؛ ایوب ۳:۲۷؛ ۴:۳۳؛ ۳:۳۴؛ ۱۴:۱۰؛ مزمور ۱۰:۲۹). در تاریخ الهیات و مابعدالطبیعه همواره تنشی خلاق بین دو نگرش متعالی و درونبودی وجود داشته است، و امروز نیز بخش عمداء‌های از الهیات‌های قرن بیستمی در امتداد الهیات‌های قرن نوزدهمی تلاشی بوده‌اند برای ایجاد تعادل بین دو جنبهٔ متعالی و درونبودی

خدا (ر.ک. گرنز و اولسن، ۱۳۹۰، ۱۸؛ همچنین ر.ک. ریتر و دیگران ۱۳۹۱). اسپینوزا، در کسوت متفاہیزیین، دستگاه فلسفی خود را در امتداد سنت‌های درون‌بودی‌ای تقریر کرده است که طیف متنوعی از جریان‌های فلسفی، کلامی و عرفانی از سه حوزه تمدنی مسیحی، اسلامی و یهودی در صورت‌بندی آن نقش داشته‌اند. این متفاہیزیک درون‌بودی دست‌کم در قاموس پاره عمدۀ‌ای از متفکران قرون میانه مسیحی، اسلامی و یهودی و نیز در قاموس پاره عمدۀ‌ای از متفکران قرون میانه متأخر، در جریان‌های نوافل‌اطوئی دوران رنسانس و متفکران «روشنگری رادیکال» دارای دلالت‌های ضداقتداری یا، چنان‌که از رنسانس به این سو نامبردار شد، دارای دلالت‌های جمهوری‌خواهانه است. کانون جمهوری‌خواهی اسپینوزایی نظریه آزادی به مثابه عدم سلطه است، و همین دریافت از آزادی است که فکر سیاسی او را در مقابل فکر سیاسی لیبرال‌ها، محافظه‌کارها، سلطنت‌طلبان و مطلق‌باوران قرار می‌دهد. از آنجاکه این جمهوری‌خواهی ریشه‌های رومی-لاتینی دارد، برخی از اصحاب مکتب کمبریج شاخه انگلیسی این سنت مدرن را «ئوروپی»^۱ می‌خوانند (ر.ک. 2003).

سرچشم‌های متعدد و متباین فکر اسپینوزا هر گونه خاستگاه‌باوری در تفسیر مسیر ساخته شدن دستگاه فلسفی او را بی‌اعتبار می‌سازد. در تحلیل نظام‌های اندیشه، دوگانه «یا یونان/ یا روم» بر پایه همین خاستگاه‌باوری ذات‌گرایانه بر ساخته شده است. فکر اسپینوزا نمونه روشنی از درهم‌تنیدگی مسیرهای تاریخ متفاہیزیک است که به طرزی ریزوماتیک^۲ در پیوستارهای زمانی-مکانی تاریخ اندیشه رشد

1. neo-Roman

۲. Rhizome: مفهومی گیاه‌شناختی و زیست‌شناسی است که ژیل دلوز و فلیکس گتاری آن را در مورد نظام‌های اجتماعی و نظام‌های دانایی و فلسفی به کار بسته‌اند. می‌توان آن را «زمین‌ساقه» ترجیمه کرد. دلوز و گتاری در هزار سطح صاف ساختار ریزومی را در مقابل ساختار درختی تعریف می‌کنند. ریزوم یا «زمین‌ساقه» ساقه زیرزمینی برخی از گیاهان است که به صورت زیرزمینی و افقی رشد می‌کنند. ریزوم درست زیر سطح خاک و در امتداد سطحی خاک به صورت افقی رشد می‌کند. ریزوم می‌تواند شکل‌های بسیار متنوع و متفاوتی داشته باشد و گسترش «سطحی»، «شاخه‌شاخه» و «پراکنده» را در «تمامی جهت‌ها» ایجاد کند و با تمامی نقطه‌ها، گره‌ها و غده‌ها «پیوند» برقرار کند. فرایند مستمر بازیابی، احیا و تغییر شکل در حرکت‌های ریزومی جریان دارد. ریزوم ماهیت «خوداحیاگر»، «بازیابنده»، «خودسازنده» و «خودگردان» نیز دارد؛ حرکت ریزوم به صورت غیرخطی، فاقد سلسه‌مراتب و چندگانه و چندوجهی است. هر ریزوم می‌تواند با قطعی

کرده است. افلاطون باوری، ارسطو باوری، رواقی گری و دستگاه دکارتی در متافیزیکِ اسپینوزا به هم می‌آمیزند. همان‌ی برجسون در فقرات درخشنانی از تحول خلاق پیوند یونان با روم و متافیزیکِ نئورومی اسپینوزا را به خوبی نشان داده بود:

هنرمندان ستایش‌انگیز یونان قدیم، حقیقتی و رای محسوسات آفریدن همچون زیبایی محسوس، که به دشواری می‌توان از میدان جاذبه‌اش گریخت. به محض این‌که متافیزیک را به دستگاهی برای نظام‌مندسازی علم بدل کنیم، به سمت افلاطون و ارسطو مایل شده‌ایم. و وقتی در میدان جاذبه^۱ فیلسوفان یونان غلtíیدیم، به سیاق آنان راه خواهیم پیمود. لایبنتیس و اسپینوزا چنین کردند. فکر اینان حاوی گنجینه‌های اصلتی است که بر آن‌ها نمی‌توان چشم بست. اسپینوزا و لایبنتیس تمامی مایه‌های روح خویش را در این گنجینه‌ها نهاده بودند و آفرینش‌های نیوغ و دستاوردهای اندیشه مدرن را در آن‌ها دمیدند. به ویژه سیستم اسپینوزا سرشار از تلاشو شهود است. اما اگر «نفس‌های زندگی» را از عقاید آنان بگیریم و تنها اسکلتی باقی گذاریم، چیزی به جای نخواهد ماند بجز تصویر افلاطون‌باوری و ارسطو باوری در ساز و کاری دکارتی. اسپینوزا و لایبنتیس نوعی سیستماتیک‌سازی فیزیکِ جدید را به دست می‌دهند که بر پایه الگوی متافیزیکِ قدیم ساخته شده است (ر.ک. Bergson، ۱۹۴۴، ۳۷۷ و نیز ر.ک. برجسون، ۱۳۷۱، ۴۴۰).

این پژوهش در صدد طرح ملازمۀ درون‌بودگی-جمهوری خواهی نیست؛ چنان‌که مدعی تعمیم یا طراحی قاعده‌نقیض آن یعنی ملازمۀ تعالی-اقتدار هم نیست. بلکه مدعای متواضعانه این پژوهش آن است که اسپینوزا، درکسوت متافیزیسینی متعلق به سنت درون‌بودی، بر مبنای مقوله‌های متافیزیکی خود چنان فلسفه سیاسی‌ای را صورت‌بندی کرده است که دلالت‌های وسیع جمهوری خواهانه دارد. تعمیم این رأی به کل سنت درون‌بودی مستلزم پژوهش‌های اختصاصی در مورد دستگاه‌های متافیزیکی-هستی‌شناختی متألهان، عُرفا و فیلسوفان متعلق به این سنت وسیع در سه حوزهٔ تملدنی اسلام، مسیحیت و یهودیت، و بازسازی یا تهافت هر یک از آن‌ها در مدرنیته است.

^۱ انصال خود از گیاوه مادری، مجددًا رشد کند و ساختار حیاتی مستقلی به وجود آورد. ریزوم در مقابل «مرگ» مقاومت می‌کند و با خطوط گریز و فرار خود راه تداوم «زنگی» را می‌سازد. ریزوم ساختار حیاتی جدیدی برای خود می‌سازد. ریزوم زنگی را تکثیر می‌کند. (ر.ک. Deleuze and

(Guattari 1987; Massumi 1992

در مورد اسپینوزا باید گفت رسالت اخلاق او علاوه بر تمهید بنیان‌های متفاپزیکی و الهیاتی، حاوی عناصر مهمی از خود فلسفه سیاسی اسپینوزا نیز است. برای کشف بهره‌های اخلاق برای فلسفه سیاسی، باید از سطح تعاریف، اصول متعارف، اصول موضوعه و قضایا که جزء ساختار اصلی نظام استنتاجی کتاب‌اند «پایین‌تر» رفت و عناصر ساختاری فرعی ای چون تبصره‌ها، نتیجه‌ها، برهان‌ها و ذیل‌ها و شرح‌ها را نیز به دقت کاوش کرد. گُناتوس^۱ یا «کوشش» به منزله یکی از مفاهیم اصلی دستگاه نظری اسپینوزا، در واقع سیاسی ترین بعد متفاپزیک وی است. گُناتوس راههای است که بر پایه آن می‌توان گفت متفاپزیک اسپینوزا «متفاپزیک قدرت» است. گُناتوس محوری است که حکمت نظری اسپینوزا را مستقیماً به حکمت عملی وی متصل می‌کند؛ همچنان که مابعدالطبیعته وی را به طبیعتات پیوند می‌زند. فلسفه اسپینوزا بی از رهگذر این مفهوم به سنت عظیم رئالیسم سیاسی (اگر نه رئال پولیتیک یا سیاست قدرت) پیوند می‌خورد؛ سنتی که پس از ماکیاولی استراتژیست از هابر فیلسوف به اسپینوزا فیلسوف می‌رسد، و پس از او در امتداد مدرنیته رادیکال تا نظریه‌های انتقادی روزگار ما جریان می‌یابد. بخش‌های سوم و چهارم اخلاق میدان تقریر متفاپزیک قدرت است، و این متفاپزیک قدرت به فلسفه عملی بدل می‌شود و سازمان اجتماعی Civitas یا جمهوری را بر می‌سازد. در کار اسپینوزا، همچون تمام اصحاب مدرنیته رادیکال، این متفاپزیک قدرت و فلسفه عملی قدرت بنیاد سرشتی انتقادی دارد. تفسیر رسالت‌های اختصاصی سیاسی اسپینوزا، یعنی رسالت الهیاتی-سیاسی و رسالت سیاسی، بدون عطف توجه به دلالت‌های رئالیستی-جمهوری خواهانه رسالت اخلاق کامل نخواهد شد.

از دیگر سو، بر پایه نگرشی چندفرهنگی به تاریخ روشنگری رادیکال و به طور کلی تاریخ جمهوری خواهی، می‌توان گفت پیوند اسپینوزا با دنیای اسلام صرفاً به قرابت گفتمانی او با دستگاه نظری مسلمانان عقلی مسلک محدود نمی‌شود. همچنین شاید بتوان به صدور این حکم خطر کرد که «عقل باوری اسپینوزا را نمی‌توان مطلق دانست». دستگاه عقلاتی ای که فیلسوف هلندی بر پایه آن به ساخته شدن روشنگری رادیکال مدد رساند، با سنت‌های فلسفی، کلامی و عرفانی اسلام، مسیحیت و یهود

نیز داد و دهش داشته است. چنان‌که گر شوم شولم گفته بود: «عقل‌گرایی روشنگری بسیار و امداد جریان‌های عرفانی و باطنی است» (شولم ۱۳۸۹، ۳۷۴).

اسپینوزا در شمار آن دسته از فیلسوفان قرار دارد که راه برهان و عقلانیت فلسفی را با طریقت باطنی درآمیخته‌اند. ابوالعلا عفیفی ابن عربی را «فیلسوف صوفی»‌ای می‌دانست که منهج عقل یعنی روش تحلیل و ترکیب را با منهج تصویر عاطفی و روش رمز و اشاره و استفاده از قواعد خیال در تفسیر و فهم درآمیخته است (عفیفی ۱۳۶۵ ه.ق، ۹). بخش عمده‌ای از متون اسپینوزا حاصل امتزاج روش‌هاست. و از همین روست که همچون بزرگ‌ترین فیلسوفان صوفی مشرب نمی‌توان او را عقل‌باور مطلق به معنای فیلسوفان برهانی دانست. همین امتزاج روش‌شناسی هاست که مبنای فراهم می‌کند برای نقید خرافه همچون روش ادراکی جزم جمعی هدایت شده. مدرنیتۀ رادیکال، در قلمرو متافیزیک، در قلمرو فلسفه سیاسی، و در خصوص تعیین نسبت فلسفه و شریعت یا شریعت و دولت، از جریان اندیشه انتقادی اسلام سده‌های میانه تأثیرگرفته است. برای نمونه، در فلسفه‌های شرق و غرب تمدن اسلامی ابوسلیمان سجستانی و ابن رشد قرطبي در تکوین نظریه مهم «طبیعت دوگانه»، یعنی الطبیعة المطبوعة و الطبیعة الطابعة (ناتوراناتورانس و ناتوراناتوراتا) اثرگذار بوده‌اند، و متفکران مسیحی قرون وسطای متأخر، متفکران رنسانس و روشنگری رادیکال از دستگاه مفهومی آنان بهره‌مند شده‌اند.

باب تحقیق درباره «تأثیر» سنت اسلامی بر سنت‌های اروپایی قرون میانه و رنسانس همچنان باز است. این موضوع ابعاد پوشیده و نکاوهای بسیار دارد؛ به ویژه وقتی نام متفکر یهودی-لاتینی‌ای چون اسپینوزا به میان می‌آید، ابعاد نکاوهای بیشتری به چشم می‌خورد. «اسطوره‌منگاری» در تفسیر متن‌ها و زمینه‌ها نیز اندک نیست.

در سال‌های اخیر پژوهشگران برجسته‌ای مطالعات خود را بر حوزه بین‌فرهنگی «تأثیر علوم عربی و اسلامی بر علوم اروپایی و یهودی» متمرکز کرده‌اند. از میان آنان می‌توان به دَگ نیکلاوس هس، چارلز بلانت، آنا آکاسوی و آموس برتولافچی اشاره کرد. مطالعات ارجمند این پژوهشگران منابع تاریخی و تحلیلی مُستوفایی برای ارائه دریافتی جدید از تاریخ فرهنگی غرب و خارج غرب به دست می‌دهد.^۱ طبق

۱. آثار این گروه از پژوهشگران چندزبانه تاریخ فرهنگی روابط اسلام و اروپا شامل طیف کثیری از

این پژوهش‌ها، نوشتارها و نظریه‌های علمی برخی نویسنده‌گان عرب‌زبان «بیشترین تأثیر را در اواخر سده پانزدهم و سده شانزدهم میلادی به جای گذاشته‌اند». متون عربی‌ای وجود دارد که پس از تحولات تکنیکی مربوط به صنعت چاپ از رنسانس به بعد در اروپا ترجمه، تکثیر و خوانده شده است (ر. ک. 72, 8, 2016). بر این اساس، چنان‌که محمد عابد الجابری می‌نویسد، کنکاش در مورد نسل‌های روشنفکران در تمدن عربی-اسلامی ما را به بازنویسی متفاوت تاریخ اندیشه‌عربی-اسلامی و اندیشه‌اروپایی دعوت می‌کند. می‌باشد به دور از اروپامحوری که در بهترین حالت فرهنگ سده‌های میانه را تنها به مثابه میانجی و پل ارتباطی می‌بیند، به تبیین رابطه تاریخ اندیشه عربی-اسلامی با اندیشه اروپایی بپردازم. فرهنگ عربی-اسلامی نقشی بیشتر از نوعی پل ارتباطی داشته است، و در واقع یکی از اصول و عناصر باروری و تجدد بوده است. «فلسفه و علوم عربی تا قرن هجدهم میلادی در اروپا رواج داشت. گالیله به طور مستقیم و غیرمستقیم و امدادار بصیرت‌های ابن هیثم بود و فلسفه اسپینوزا در مبنا و معنا در بسیاری از موارد از ابن رشد تأثیر پذیرفته است. ابن رشد در اکثر اعمال فلاسفه اروپا حضور دارد» (جابری ۱۰۱، ۱۳۸۹). تا سال ۱۷۰۰ میلادی، آثار ابن رشد با یکصد و پانزده نسخه در صدر

کتاب‌ها و مقالات می‌شود. ویژگی اصلی این پژوهش‌های تاریخی باور به تأثیرگذاری متفکران مسلمان، بهویژه در فلسفه و نجوم، بر متفکران یهودی، مسیحی و احیاناً کافرگش است. ویژگی دیگر این گروه از مطالعات تکیه بر زبان و ترجمه به منزله مکانیسم‌های نفوذ فرهنگ فلسفی و علمی مسلمانان در فرهنگ یهودی و لاتینی است. اساساً نمی‌توان مکانیسم ترجمه را در این انتقال فرهنگی نادیده گرفت. همچنان که در انتقال تجزیه فلسفی یونان به دوران اسلامی در سده‌های دوم تا چهارم هجری نیز ترجمه و مترجمان نقش اصلی را داشته‌اند. دیگر ویژگی پژوهش‌های هس، بربنت، آکرمن و همکارانشان در نظر گرفتن گستره زمانی وسیعی از سده‌های یازدهم تا هفدهم میلادی است. از همین روست که در خلال کارهای آنان، می‌توان مطالعاتی را دید که خط زمانی وسیعی ترسیم می‌کند که از کندي، فارابي و ابن سينا شروع می‌شود و به ابن رشد، ابن طفيل و ابن ميمون می‌رسد، و سپس ابن رشدیان و افلاطونیان رنسانس را درمی‌نورند و به اسپینوزا می‌رسند (ر. ک. 1977, 1978, 1997a; Burnett 2014, 2016; Giglioni 2013; Bertolacci 2006, 2011; Akasoy 1997b, 1999a, 1999b, 2001a, 2001b, 2001c, 2005, 2013; Fraenkel 2008). در میان اینان، کارلوس فرائنکل و جیوانی لیکاتا از معدود محققانی اند که بر راه‌های انتقال علوم عقلی و باطنی اسلامی و یهودی به اسپینوزا اندیشیده‌اند (Fraenkel 2008; Licata 2013).

ترجمه از عربی و عبری به لاتین قرار دارد. پس از او در میان چهل و چهار مؤلف عربی زبان ابن سینا، رازی و یوحنا بن ماسویه مرجع بیشترین ترجمه‌ها به لاتین بوده‌اند (Hasse 2016, 8).^۱

شاهدی در دست نیست تا ادعا کنیم اسپینوزا عربی می‌دانسته است. در میان پژوهشگران توافق وجود دارد که اسپینوزا از طریق تأثیر ابن میمون یا تأثیفات و ترجمه‌های الیا دل مدیگو با سنت فلاسفه اسلامی آشنا می‌شده است. حتی اسپینوزا در خطایی آشکار وقتی طی نامه‌ای در دسامبر ۱۶۷۵ می خواهد به آفرید بورگی جرم‌اندیش پاسخ دهد، کلیسای کاتولیک را با «کلیسای محمدی» یا «کلیسای اسلامی» مقایسه می‌کند. جورج سیل، مترجم قرآن به انگلیسی در نیمة نخست قرن هجدهم، دانش اسپینوزا در باب فرقی اسلامی را نادقيق دانست (ر.ک. Sale 1821, 237). مایکل مورگان نیز از همین رو در حاشیه متن اسپینوزا می‌نویسد: «اسپینوزا کاملاً به تاریخ دیانت اسلام جاهل است» (ر.ک. Spinoza 2002a, 950). البته مسئله آشنایی با تاریخ فرق یا وضعیت موجود فرق در زمانی خاص لزوماً با مسئله وقوف به سنت‌های فلسفی و کلامی یکی نیست.

حسن حنفی، مترجم رساله الهیاتی-سیاسی به زبان عربی، می‌گوید مقصود اثبات تأثیر و تأثر یا انتساب فضایل اسپینوزا به سنت اسلامی یا احیای تراث اسلامی از طریق آثار اسپینوزا نیست. حسن حنفی به وجود «دشواری‌های مشترک» و «رهیافت‌ها و راه حل‌های مشابه» در کارهای اسپینوزا و برخی از فلاسفه مسلمان باور دارد (ر.ک. اسپینوزا ۲۰۰۵، ۷-۸). اریک وگلین مدعای بزرگ‌تری مطرح می‌کند. وی می‌گوید مفهوم اسپینوزایی *acquiescentia* معادل «اسلام»^۲ است (ر.ک. Voegelin 1999, 129). در هر حال، تاریخ روابط فرهنگی اروپا با سنت‌های اسلامی قرون میانه، در واقع تاریخ انتقال مفاهیم نیز است. به عبارتی، فراتر از مسئله‌ها و

۱. در همینجا باید گفت حصر ناشی از صفت «عربی» در تحلیل‌های پژوهشگرانی چون جابری را نمی‌توان چیزی بیش از «حصر زبانی» دانست. منون متکرانی چون ابوسليمان سجستانی، ابوحیان توحیدی و ابوالحسن عامری به زبان عربی نوشته شده است، اما آنان اهل ایران بوده‌اند.
۲. *acquiescentia*: به معنی «آرامش»، «آرامش نفس»، «خرسندی از خود» یا «سکینه و طمأنیه» است و یکی از کانون‌های اساسی فلسفه اخلاق و سیاست اسپینوزا را تشکیل می‌دهد. بخش سوم، چهارم و پنجم اخلاق را بر مدار همین مفهوم نیز می‌توان فهمید.

راه حل‌های مشترک روشنگران لاتینی زبان، یهودی و مسلمان قرون میانه، می‌توان «انتقال مفاهیم» و «انتقال دستگاه‌های مفهومی» فلسفه مسلمان به سنت‌های یهودی و لاتینی سده‌های دوازدهم میلادی و سده‌های پس از رنسانس را نیز جدی دانست. در خالق پژوهش حاضر تلاش می‌کنیم به زوایایی از این تاریخ تحول مفاهیم اشاره کنیم.

پیچیدگی‌های پرابلماتیک تفسیر فکر فلسفی اسپینوزا امروز یکی از مسائل معرفت‌شناسانه پیش روی ماست. اسپینوزا را چنان نمی‌شناسیم. به ویژه فلسفه سیاسی او نیازمند مطالعات بیشتر از منظرهای جدیدتر است.

۲

پژوهش حاضر از منظر تحلیل بنیان‌های متفاہیزیکی فلسفه سیاسی اسپینوزا صورت می‌گیرد. در اغلب تفاسیر مربوط به اسپینوزا، نظریه او در باب مقولات مابعدالطبیعه، علم النفس، معرفت‌شناسی، علم شناسی و نظریه اخلاق او بررسی می‌شود، و به سنجش نسبت این ابعاد فکر فلسفی وی با الگوی آرمانی اش در باب امر میاسی و قدرت سیاسی پرداخته نمی‌شود. در دهه‌های اخیر است که مطالعه فکر اسپینوزا از منظر تاریخ اندیشه سیاسی جدی شده است، و پژوهه اسپینوزا به منزله فیلسوف سیاسی موضوع مطالعه متفکران لیبرال و رادیکال قرار گرفته است.

نخستین کتاب‌ها درباره اسپینوزا و فلسفه او در دوران خود او نگاشته شد. از آن زمان تاکنون اسپینوزاپژوهی با ترجمه و تفسیر آثار او در زبان‌های هلندی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی تداوم یافته، و امروز حجم انبوی از تفاسیر در زبان‌های مختلف اعمدتاً اروپایی در دست است که علاوه بر این‌که راهگشای فهم اسپینوزا هستند، از منظری حتی مانعی معرفت‌شناختی برای مواجهه با آثار فیلسوف هلندی عصر روشنگری رادیکال فراهم ساخته‌اند. به طور کلی، تفاسیر ارائه شده در باب اندیشه‌های اسپینوزا را از منظرها و با ملاک‌های مختلف می‌توان دسته‌بندی کرد. برای مثال، می‌توان این ملاک‌ها را در نظر گرفت: بر اساس سنت‌های فلسفه قاره‌ای و فلسفه آنگلوساکسون؛ بر اساس تقسیم‌بندی منطقه‌ای تر سنت‌های فلسفی فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی، ایتالیایی و روسی؛ بر اساس سنت‌های یهودی و مسیحی؛ بر اساس سیاسی بودن یا سیاسی نبودن؛ بر

اساس دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن؛ بر اساس درونبودی یا متعالی بودن؛ بر اساس سوبژکتیویستی یا آنتی سوبژکتیویستی بودن؛ بر اساس لیبرال یا چپ بودن؛ بر اساس سکولار یا غیرسکولار بودن؛ بر اساس مدرن یا پسامدرن بودن؛ و بر اساس انتقادی یا محافظه کار بودن.

از منظر اندیشه سیاسی شاید بتوان در یک بررسی کلی مطالعات اسپینوزایی معاصر در گستره زبان‌های انگلیسی و فرانسه را در قالب پنج گروه دسته‌بندی و ارزیابی کرد: تفسیر هابزی؛ ثنو اشتراوس و حلقه اشتراوسی‌ها؛ تفاسیر ایدئولوژیک یهودی؛ تاریخ‌نگاری روشنگری رادیکال؛ تفاسیر رادیکال-جمهوری خواهانه.

تفسیر هابزی در آرای شارحانی چون برتراند راسل، مایکل دلا روکا و رابت مک‌شای^۱ نمودار می‌شود، و می‌توان آن را نمونه اسپینوزیسم سنتی در اندیشه سیاسی نامید. اسپینوزیسم سنتی متافیزیک، معرفت‌شناسی و فلسفه عملی اسپینوزا را در امتداد فکر فلسفی هابز و دکارت تفسیر می‌کند، و با ارائه دریافتی حقوقی و حاکمیت‌بنیاد از فلسفه سیاسی اسپینوزا، رانه‌ها و سویه‌های جمهوری خواهانه آن را فرومی‌کاهد. در سال ۱۹۶۸ رابت مک‌شای کتابی منتشر کرد با عنوان *فلسفه سیاسی اسپینوزا*. وی می‌گوید نسبت بین فلسفه‌های هابز و اسپینوزا چیزی بیش از شباهت است؛ این دو فلسفه، فراتر از شباهت، با هم این‌همانی دارند (McShea 1968، 137–138). همچنین، ر.ک. Della Rocca (2010) هگل در درس‌گفتارهای تاریخ فلسفه سویه معرفت‌شناختی این نگاه سنتی را تمهید کرده بود (Hegel 1896، 252–289). البته نزدیکی گفتمان فلسفی و سیاسی هابز و اسپینوزا را در مواردی نمی‌توان انکار کرد. علاوه بر انسان‌شناسی فلسفی نهفته در اخلاق، فلسفه سیاسی منتج از کتاب ناتمامی چون رساله سیاسی نیز در مواردی به غایت علم باورانه و به غایت هابزی است.

مهم‌ترین اثر اسپینوزایی اشتراوس رساله‌ای است با عنوان *نقد اسپینوزا بر دین*. کتاب دیگر وی نیز که به همین حوزه مربوط است محنت و هنر نویسنده‌گی نام دارد. متن مشهور «چگونه رساله الهیاتی-سیاسی را بخوانیم» در همین کتاب محنت و هنر نویسنده‌گی چاپ شده است. شاگردان اشتراوس از جمله استنلی روزن نیز مقالات و آثاری درباره اسپینوزا نوشته و از منظر فلسفه سیاسی به او نگریسته‌اند. برخلاف

کسانی چون رایرت مکشای و ادوین کرلی (در برخی نوشهایش)، لئو اشتراوس این همانی یا شیاهت هابز و اسپینوزا را برنمی تابد.^۱ در کتاب نقد اسپینوزا بر دین اسپینوزا در مقابل هابز قرار می گیرد.^۲ استنلی روزن نیز در مجموعه تاریخ فلسفه سیاسی، که به سرپرستی لئو اشتراوس و جوزف کراپسی منتشر شده، فصل طولانی «اسپینوزا» را نوشته است. نگاه علم باورانه وی به برداختن مفهوم متفاپزیک علمی در مورد هستی-معرفت‌شناسی اسپینوزا انجامیده است (Strauss 1965, 1988b; Strauss and Cropsey 1987). اما در مجموع، یکی از ویژگی‌های برجسته خوانش اشتراوس و نزدیکانش رویکرد غیرتاریخی به سیر اندیشه سیاسی است و می‌توان گفت این رویکردی غیرتاریخ باورانه به تاریخ عقاید است.^۳

دسته‌ای از مطالعات اسپینوزایی با گرایش دینی یهودی وجود دارد که از لحاظ کثرت و تعدد چنان هستند که می‌توان از آن‌ها به منزله جریانی یاد کرد، و در نگاهی گسترده اشتراوس و شاگردانش را نیز شامل می‌شود.^۴ متفکر شاخص اسپینوزیسم

۱. اشتراوس در کتاب نقد اسپینوزا بر دین می‌گوید: «نظریه سیاسی اسپینوزا، و به ویژه نظریه حق طبیعی وی، ... به کلی با نظریه هابز که نامش در کنار نام اسپینوزا برده می‌شود تفاوت دارد» (Strauss 1965, 229).

۲. نگری می‌گوید تمایزگذاری وی بسیار انتزاعی است و با قوّت تعریف اسپینوزا از سیاست قدرت نسب ندارد (Strauss 1965, 229–241; Negri 1991, 261). گهارد کروگر، برجسته‌ترین شارح کتاب اشتراوس، می‌گوید این اثر هم برای فیلسوفان و متألهان راهگشاست و هم برای متخصصان اسپینوزا و مورخان تاریخ عمومی عقاید.

۳. علاوه بر خوانش اسپینوزا، این رویکرد را در نگاه اشتراوس به کل تاریخ فلسفه سیاسی نیز می‌توان دید. برای مثال، کتاب تقریباً هزارصفحه‌ای تاریخ فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی متفکر مسلمانی چون فارابی و متفکر یهودی‌ای چون این میمون را نیز در کنار فلسفه سیاسی توسعیدید، افلاطون، گرگون، ارسطو، سیسرون، توماس آکویناس، ماکیاولی، مارکس، نیچه، هوسرل و هایدلبرگ به طور هموزن قرار می‌دهد.

۴. خوانش متفکران و شارحان یهودی قرن بیستم از اسپینوزا طیف متفکری از نگرش‌ها را در بر می‌گیرد. اینان هر یک ممکن است به لحاظ سیاسی، ایدئولوژیک یا تئولوژیک بر مشربی مجزا باشند و از دستگاه متفاپزیکی متعالی باور یا درون‌بودگرا باشند، اما نهایتاً با دغدغه‌های «دینی-یهودی» به فیلسوف هلندی نگریسته‌اند، و در میان آنان کم نیستند آثاری که بر سویه‌های سیاسی آثار اسپینوزا تمرکز کرده‌اند. مطالعه هری ولفسون درباره اسپینوزا یکی از آثار کلاسیک این قلمروست.

يهودی هری ولفسون^۱ است که روش و سطح مباحثت وی سال‌ها آثار او را به مرجع

۱. هری آوسترن ولفسون (Harry Austryn Wolfson, 1887–1974) استاد دانشگاه هاروارد و نخستین رئیس مرکز مطالعات یهودی در ایالات متحده بود، و آثاری نیز درباره فیلسوفان یهودی ای چون فیلیون و ابن میمون نوشته است. وی همچنین کتابی از متأله ضدارسطوی، حَسْدَایِّ اَبْرَاهِيمَ كَرْسَكَاسَ، را از عربی به انگلیسی ترجمه کرده است. ولفسون در کتاب‌های فلسفه کلام (۱۹۷۶) و بازتاب‌های کلام اسلامی در فلسفه یهودی (۱۹۷۹) به برخی ریشه‌های کلامی فلسفه یهودی پرداخته است. دکتر محسن چهانگیری کتاب فلسفه اسپینوزایی ولفسون را چنان مفید یافته است که در دیباچه‌ای که در سال ۱۳۶۴ برای ترجمه اخلاق نوشته، آن را مصادق ضریب المثل عربی «کل الصید فی جوف الفراء» می‌خواند (اسپینوزا ۱۳۷۶، ۵)؛ یعنی «همه شکارهای دیگر در شکم گورخر موجود است» و با صید چنین چیزی از دیگر شکارها بی‌نباز می‌توان بود (ر.ک. ۱۹۷۹). کتاب فلسفه الهیات و سیاست: خوانش رسالت الهیاتی-سیاسی (Wolfson 1934, 1976, 1979) نوشته پاول بگلی نیز از منظر فلسفه سیاسی یهودی حائز اهمیت است. کتاب راهنمایی انتقادی برای رسالت الهیاتی-سیاسی اسپینوزا نیز با ویراستاری ییتزاک ملامد و مایکل روزنتال (استاد دپارتمان فلسفه دانشگاه واشنگتن) منتشر شده است. ییتزاک ملامد استاد جوان مطالعات یهودی دانشگاه جان هاپکینز است که بخش عمده‌ای از عالیق نظری اش به اسپینوزا مربوط می‌شود. ملامد تز دکتری خود را درباره «متافیزیک جوهر و متافیزیک فکر در فلسفه اسپینوزا» نوشته و به پژوهش در باب فلسفه مدرن اولیه می‌پردازد (ر.ک. Rosenthal (ed.) 2010).

استینتوی اسپینوزای اورشلیم در دانشگاه عبری اورشلیم کفرات‌های اورشلیم را با عنوان کلی ایکا (Ethica I-IV) برای شناخت فلسفه یهودی اسپینوزا برگزار کرد. تقریباً تمامی اسپینوزاپژوهان یهودی در این کنفرانس شرکت کرده بودند و مقالات آنان به منزله تفاسیر یهودی از اندیشه اسپینوزا جایگاه پژوهه‌ای دارد (Yovel 1991, 1994).

نمونه دیگری از تفسیر یهودیان مجموعه مقالاتِ مضامین یهودی در فلسفه اسپینوزاست که به سرپرستی هیدی راون و لین گودمن تألیف شده است (ر.ک. Ravven and Goodman 2002). کتاب بدعت اسپینوزا: نامیرایی و ذهن یهودی از جمله خوانش‌های یهودی‌ای است که استینتون نادرل نوشته است (ر.ک. Nadler 2001). نادرل پیش از این کتاب مشهورتر زندگی اسپینوزا را نوشته بود.

پاول بگلی نیز در کتاب فلسفه، الهیات و سیاست از اسپینوزا با عنوان «موسای جدید» (The New Moses) یاد می‌کند. کتاب وی به خوانش رسالت الهیاتی-سیاسی اختصاص دارد (Bagley 2008).

کتاب فراداد اجتماعی یهودی نوشته دیوید نوواک نیز از منظر تأکید بر سویه‌های یهودی مدرنیته سیاسی اروپایی حائز اهمیت است. دیوید نوواک در این کتاب اسپینوزا را نخستین متفکر یهودی مطرح‌کننده ایده دولت بنیاداً سکولار می‌داند (ر.ک. Novak 2005, xix-xx and 158-164).

و منبع عمدۀ ای برای شناخت متفاہیزیک و اخلاق اسپینوزا بدل ساخته است. هری آوسترین و لفسون در آثار متعدد خود به پیوند بین فلسفه یهودی، فلسفه اسلامی و فلسفه مسیحی پرداخته است. مطالعه مبسوط وی در باب فلسفه اسپینوزا، در قالب دو جلد نسبتاً حجیم با عنوان فلسفه اسپینوزا، یکی از نخستین مجموعه مطالعات اسپینوزاشناسی در قرن بیستم از منظر سنت یهودی است.

اما پس از اشتراوس، از منظر تاریخ اندیشه سیاسی، شاید بتوان گفت مهم‌ترین و اختصاصی‌ترین آثاری که در دهه‌های اخیر در جهان انگلیسی زبان در مورد اسپینوزا و پروژه فلسفه سیاسی او نگاشته شده، آثاری است به قلم جاناتان ایزرائل.^۱ وی دو کتاب نوشته است، یکی با عنوان روشنگری رادیکال: فلسفه و ساخته شدن مدرنیته بین سال‌های ۱۶۵۰–۱۷۵۰، و دیگری با عنوان انقلاب ذهن: روشنگری رادیکال و ریشه‌های فکری دموکراتی مدرن (Israel 2001, 2010). هر دو اثر از منظر تاریخ اندیشه سیاسی جدید اروپا، به ویژه از منظر جایگاه اسپینوزا در تاریخ اندیشه سیاسی جدید و ساخته شدن مدرنیته رادیکال، اهمیت دارند. ایزرائل مدرنیته رادیکال یا روشنگری رادیکال را با اسپینوزیسم یکی می‌داند. تاریخ‌نگاری ایزرائل به نوعی نگرش چندفرهنگی و فرا-ملی نزدیک می‌شود.

در دیگر سو، اسپینوزیسم رادیکال فرانسوی یکی از بزرگ‌ترین سنت‌های تفسیری اسپینوزایی در دهه‌های اخیر است. این سنت اساساً ضدھگلی است؛ خواه از لحاظ ضدیت با خود عناصر فکر هگل (همچون تاریخ جهانی، غاییت باوری، آگاهی و سوژه)، و خواه از لحاظ ضدیت با تفسیر خاص هگل از اسپینوزا. در فرانسه با پایان گرفتن دوران مفسران اسپینوزایی عموماً محافظه کار، در اواخر دهه ۱۹۵۰ نسلی از روش‌فکران و استادان رادیکال و شبه‌رادیکال سر برآوردند. اسپینوزا دوباره

→ خوانش چپ‌های صهیونیستی چون پیتر میرز نیز هرچند از عمق فلسفی چندانی برخوردار نیست، می‌توان به آن توجه کرد. میرز مدعی نوعی یهودیت ناموّجَد یا یهودیت همه‌خدایی است و می‌گوید اسپینوزا با وجود آنچه در مجتمع کیش یهودی مشهور گشته ملحد نیست، بلکه یهودی ناموّحدی (non-theist) است. به باور میرز اسپینوزا روایت جدیدی از دین یهود آورده است که می‌توان آن را «یهودیت همه‌خدایی یا Pantheistic Judaism» خواند. وی مدعی کشف عنصر ناموّحدانه دین یهود است و در اسپینوزا چنین چیزی را می‌جوید (ر. ک. Myers 2001, 2004).

- استاد تاریخ اروپای مدرن در مدرسه مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات عالی پرینستون و مورخ تاریخ اندیشه رنسانس و مدرنیته.