

نقد دیدگاه مکیاولی درباره معیار فعل اخلاقی براساس مبانی انسان‌شناسی آیت‌الله مصباح‌یزدی*

زنب کبیری / استادیار دانشگاه فرهنگیان قم، پردیس خواهان حضرت مصوومه

zekabiry@gmail.com

 orcid.org/0000-0001-5035-8826

کبرات آگبوگون / دانشجوی دکتری کلام اسلامی مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی وابسته به جامعه المصطفی

kubratagbogun@gmail.com

دریافت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ – پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

چکیده

ماکیاولی فیلسفی است قدرت‌گرا که نظریات اخلاقی خود را در قالب نظریات سیاسی خویش مطرح نموده و متناسب با مبانی فکری خود، در باب معیار فعل اخلاقی نظراتی ارائه کرده است. به باور ماکیاولی معیار فعل اخلاقی رسانندگی انسان به هدف و غایت اصلی زندگی است. وی غایت اصلی زندگی را قادرمندی انسان می‌دانست و افعال آدمی را در صورتی اخلاقی می‌شمرد که فرد را برای رسیدن به قدرت مادی توانمند سازد. از منظر وی «قدرت» ارزش ذاتی دارد و برای رسیدن به آن، انسان مجاز است از هر روشی استفاده کند. درواقع از منظر او ملاک اخلاقی بودن یا نبودن یک فعل (نظری دروغ‌گویی) رسانندگی انسان به کمال یعنی قدرت است. او معتقد بود: هدف وسیله را توجیه می‌کند و برای رسیدن به هدف والا (قدرمندی انسان)، از هر نوع رفتاری می‌توان استفاده کرد. آیت‌الله مصباح‌یزدی معتقد است: برای تبیین ملاک خوبی و بدی افعال انسان، ابتدا باید به شناخت صحیحی از انسان، ابعاد وجودی او، سعادت و شقاوت وی، کمال و هدف نهایی او دست یافت تا بتوان در گام بعد معیار صحیح ارزشمندی افعال اخلاقی انسان را تعیین کرد. ایشان معتقد است: رسیدن به قدرت محدود مادی نمی‌تواند معیار خوبی برای رساندن انسان به حیات ابدی معنوی و اخلاقیات باشد. در این مقاله دیدگاه مکیاولی درباره معیار فعل اخلاقی به شیوه توصیفی – تحلیلی تبیین شده و براساس مبانی انسان‌شناسانه آیت‌الله مصباح‌یزدی ارزیابی گردیده است.

کلیدواژه‌ها: معیار فعل اخلاق، اخلاق، انسان‌شناسی، مکیاولی، آیت‌الله مصباح‌یزدی.

مقدمه

پرسش از معیار فعل اخلاقی بدان معناست که یک کار باید شامل چه خصوصیاتی باشد تا توان آن را از دایره افعال عادی و طبیعی خارج کرد و در زمرة افعال اخلاقی به حساب آورد؟

برخی فیلسفان اخلاق معتقدند: افعال اخلاقی برخلاف افعال طبیعی و عادی که برای اداره زندگی و حیات دنیابی از آنها بهره گرفته می‌شود و میان ما و حیوانات مشترک هستند، مختص زندگی انسانی و ماقوی حیات جیوانی هستند. برخی نیز معتقدند: افعال اخلاقی قابلیت ستایش دارند، برخلاف افعال طبیعی که چنین قابلیتی ندارند. برخی دیگر از فیلسفان اخلاق نیز فعل اخلاقی را با توجه به هدف و غایت آن تبیین کرده‌اند. عده‌ای نیز با توجه به نیت و انگیزه انجام آن فعل، تعریفی از اخلاقی بودن افعال ارائه نموده‌اند. در نهایت، یک فیلسوف بسته به ملاک و معیاری که برای اخلاقی قلمدادکردن یک فعل دارد، مکتب اخلاقی خود را تبیین و پایه‌ریزی می‌نماید. مکیاولی انسان را موجودی شریر، خبیث و فزون‌طلب می‌داند که تنها با قانون و زور می‌توان او را مهار کرد. وی معتقد است: انسان برای کامل شدن، برتری یافتن و حفظ آن، پیروزی و سعادتمندی به قدرت نیاز دارد. بنابراین هر کاری که موجب افزایش قدرت انسان شود پسندیده است و هر کاری که موجب کاهش قدرت شود، ناپسند است. البته چون مکیاولی انسان را تک‌بعدی و مادی می‌پنداشد و ارزش او را در امور مادی جست‌وجو می‌کند، منظوش از «قدرت» تنها قدرتمندی مادی است.

این مقاله کوشیده است دیدگاه مکیاولی درباره معیار فعل اخلاقی را توسط اندیشه‌های آیت‌الله مصباح‌یزدی نقد و ارزیابی کند. ایشان معتقد است: چون انسان موجودی تک‌بعدی نیست، پس غایت اصلی افعال او نیز نمی‌تواند تنها به امور و انگیزه‌های مادی ختم شود. بنابراین ملاک اخلاقی بودن فعل انسان نمی‌تواند تنها در امور مادی (اظنیر رسیدن به قدرت مادی) خالصه شود و ارزش‌های متناظر سعادت انسان باید به گونه‌ای متعالی و فرامادی تبیین گردد. در تبیین معیارهای اخلاقی و داوری و ارزیابی آنها، این نکته قابل تأمل است که تا شناخت درستی از انسان، سعادت او و راه رسیدن به این سعادت وجود نداشته باشد، نمی‌توان ارزش را از ضد ارزش تشخیص داد و گزاره‌های سعادت‌آفرین را از گزاره‌های شقاوت‌آفرین جدا ساخت.

در خصوص این موضوع، کتاب *عفترها*، اثر نیکلو مکیاولی (۱۳۸۹) از منابعی است که دیدگاه مکیاولی را درباره رابطه میان قدرت، اخلاق، عدالت و حکومت تبیین می‌کند. کتاب معروف دیگر مکیاولی با عنوان «The prince and the art of war» (۲۰۰۵) است که به بررسی رابطه اخلاق و سیاست و اوصاف اخلاقی که یک شهربیار (حاکم) باید داشته باشد، پرداخته است. اصول معروف دهگانه مکیاولی از این کتاب گرفته شده است. مقاله‌ای با عنوان «Machiavelli's political anthropology»، اثر دنت جرمین نیز به بحث درباره طبیعت انسانی، ناهماننگی ماهیت انسان، رابطه سیاست و ماهیت انسان و جوهر منفی ذات و خلاقیت انسان از دیدگاه مکیاولی پرداخته است.

دیدگاه آیت‌الله مصباح‌یزدی نیز در کتب ایشان نظیر انسان‌شناسی در قرآن، حقوق و سیاست در قرآن و نقد و بررسی مکاتب اخلاقی تبیین شده که به بررسی سرشت انسان، سعادت او، کمال و هدف غایی افعال انسان و در نهایت ملاک و معیار افعال اخلاقی پرداخته است و با استفاده از نظرات وی در سایر کتب ایشان، می‌توان دیدگاه ماکیاولی درباره معیار فعل اخلاقی را ارزیابی کرد.

هرچند منابع معرفی شده به موضوع محل بحث اشاراتی نموده‌اند، لیکن منبعی که به طور مستقل به بیان دیدگاه ماکیاولی درباره معیار فعل اخلاقی و ارزیابی دیدگاه وی از منظر آیت‌الله مصباح‌یزدی پردازد، نگارش نشده است. ازین‌رو در مقاله حاضر نقد و ارزیابی دیدگاه ماکیاولی درباره معیار فعل اخلاقی براساس مبانی انسان‌شناسی آیت‌الله مصباح‌یزدی در دو گام پی گرفته می‌شود:

(الف) بررسی مبانی انسان‌شناسی ماکیاولی؛ چون بررسی معیار فعل اخلاقی انسان نیازمند تبیین نوع نگاه به انسان در آن مکتب است، در این زمینه به دیدگاه ماکیاولی درباره ماهیت و سرشت انسان، تغییرپذیری یا تعییرناپذیری انسان، کمال و جهت‌دهی قوای انسان، قدرت و رابطه آن با کمال، کرامت ذاتی انسان اشاره شده و در نهایت این دیدگاه توسط دیدگاه علامه مصباح‌یزدی ارزیابی گردیده است.

(ب) بررسی معیار فعل اخلاقی از نظر ماکیاولی؛ در گام دوم به منظور تبیین معیار فعل اخلاقی از دیدگاه ماکیاولی، ابتدا چیستی فعل اخلاقی، درجه‌بندی افعال اخلاقی، ملاک ارزش‌مندی فعل اخلاقی و نحوه احراز ملاکات ارزش فعل اخلاقی از دیدگاه وی تبیین و در نهایت، دیدگاه ماکیاولی از منظر آیت‌الله مصباح‌یزدی ارزیابی شده است.

۱. ماکیاولی و مکتب «قدرت‌گرایی»

نیکولو ماکیاولی، فیلیسوف سیاسی، شاعر، مورخ و نمایشنامه‌نویس مشهور ایتالیایی در دورانی زندگی می‌کرد که به شدت تحت تأثیر عصر نوزایی (رنسانس) بود. این دوره مقارن با فساد و خودخواهی افسارگسیخته، بحران سیاسی و رقابت‌های سیاسی در میان حاکمان ایتالیایی و مقامات کلیسا بود. ماکیاولی موضوع «دولت و قدرت» را در چارچوب جدیدی مطرح کرد و بنیاد اندیشه نوین سیاسی را پی‌ریزی نمود. وی از منظر قدرت به سیاست نگریست و با ارائه نظریه جدیدی درخصوص دین، اخلاق و سیاست، زمینه دنیاگرایی در اندیشه سیاسی (سکولاریسم) را برای نخستین بار فراهم ساخت (بیگدلی، ۱۳۷۷، ص ۱۱۴). فردی همچون ماکیاولی که زاده عصر نوزایی است، تمام ارزش‌های اخلاقی قرون وسطی را که برای رسیدن به «بهترین» زندگی از سوی خداوند تجویز شده است انکار می‌کرد (جونز، ۱۳۹۴، ص ۲۳).

در طول تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی، مکاتب فراوانی در زمینه فلسفه اخلاق به وجود آمده‌اند. یکی از این مکاتب، مکتب «قدرت‌گرایی» است. این مکتب بر این باور است که برای تشخیص فضایل و ردایل اخلاقی باید دید چه کاری موجب تقویت قدرت در انسان می‌شود و چه کاری موجب تضعیف آن خواهد شد. کارهای نوع اول

فضیلت و کارهای نوع دوم رذیلت به حساب می‌آیند. در این مکتب، کمال مساوی با توانایی و نقص مساوی با ناتوانی است، خوبی و بدی نیز با همین مقیاس و معیار سنجیده می‌شوند؛ خوب یعنی: توانا و خوبی یعنی: توانایی، بد یعنی: ناتوان، و بدی یعنی: ناتوانی. بنابراین، در مکتب «قدرت‌گرایی» انسانی دارای کمال است و به کسی می‌توان «انسان کامل» گفت که دارای قدرت باشد. به دیگر سخن، کمال انسان در قدرت اوست (کاپلستون، ۱۳۶۷، ص ۳۹۱-۳۹۳). نیچه از نظریه پردازان مؤثر مکتب «قدرت‌گرایی»، همانند ماقیاولی معتقد بود: مسیحیت با ترغیب انسان‌ها به کسب صفاتی مانند نوع دوستی، شفقت، خیرخواهی، تسلیم و سرسپاری، شخصیت واقعی انسان را سرکوب می‌کند و آن را از شکوفایی بازمی‌دارد. وی معتقد بود: به جای دم زدن از برابری انسان‌ها، باید به «انسان برتر» (ابرمود) بیندیشیم و کسب قدرت را سرلوحة اهداف انسانی خود قرار دهیم و برای رسیدن به این هدف به فلسفه‌ای نیازمندیم که «نیرومند را نیرومندتر سازد و برای خسته از دنیا، فلچ‌کننده و نابودی آور باشد». این در حالی است که ادیان، به‌ویژه مسیحیت، راهی کاملاً متفاوت در پیش گرفته‌اند (نیچه، ۱۳۷۳، قطعه ۲۰۵، ۲۲۲ و ۲۶۰).

ماقیاولی نماینده مکتب «قدرت‌گرایی نوینیاد» است. او حوزه فلسفه سیاسی را زنده کرد و برای اولین بار قدرت و سیاست را با حوزه اخلاق گره زد. وی قدرت را هدف نهایی انسان دانست و برای به‌دست آوردن و حفظ آن، استفاده از هر روش، اعم از بد و خوب را مجاز شمرد (مطهری، ۱۳۸۴، ج ۲۳، ص ۲۴۹).

۲. تعریف اخلاق و معیار فعل اخلاقی از دیدگاه ماقیاولی

اخلاق جمع «خلق» (بر وزن «عقل») و «خلق» (بر وزن «افق») در لغت به معنای خوی، عادت، طبع، طبیعت و سرشنست درونی در مقابل «خلق» به معنای صورت ظاهری آمده است (راغب اصفهانی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۱۷۴؛ دهخدا، ۱۳۴۱، ص ۱۲۹۶).

ماقیاولی اخلاق را از دو حیث تعریف می‌کرد:

«اخلاق فردی» که در این نوع اخلاق، فرد باید تا جایی که می‌تواند به اخلاق پاییند باشد.
 «اخلاق اجتماعی» که همان اخلاق در حوزه سیاست و جامعه است. در این قسمت، وی اخلاق جامعه سالم را از اخلاق جامعه غیرسالم جدا کرده است.

او معتقد است: در جامعه غیرسالم، اخلاق تابع ضرورت و مصلحت‌اندیشی سیاسی است. ماقیاولی به رابطه مناظره (دیالکتیک) بین اخلاق و قانون قایل است و می‌گوید: «همان‌گونه که برای نگاهداری اخلاق نیک، قانون خوب لازم است، برای رعایت قوانین نیز اخلاق نیک ضروری است». او معتقد است: مفهوم «فضیلت» و «هنر» با شایستگی، تلاش، کوشش و جوانمردی همراه است (ماقیاولی، ۲۰۱۱، ج ۵، ص ۵۰).

از نظر ماقیاولی مفهوم «فضیلت» را باید در پرتو مفهوم «قدرت» و «اخلاق سودگرایانه» جست و جو کرد. ماقیاولی در کتاب شهربار و گفتارها بیان کرده است: «قدرت» فی نفسه غایت است و «فضیلت» باید در خدمت قدرت باشد (همان، ص ۱۰۲).

ماکیاولی رعایت اخلاق در حوزه سیاسی را واجب نمی‌داند و حفظ قدرت و خدمت به قدرت را از اوجب واجبات می‌شمرد. وی در کتاب *شهریار تأکید* می‌کند که برای داشتن یک جامعه سالم، حاکم باید به اخلاق پاییند باشد، ولی این پاییندی حاکم به اخلاق، همیشگی نیست و هر وقت حاکم احساس کند که رعایت اخلاق با منفعت دولت یا شخص او در تعارض است، می‌تواند از اخلاق سرپیچی کند. به نظر می‌رسد ماقیاولی به اخلاق اثبات‌گرایان (پوزیتیویست‌ها) معتقد بود؛ زیرا احکام اخلاقی را ثابت نمی‌دانست (همان).

در تعیین معیار فعل اخلاقی و تمیز آن از سایر افعال انسان، فیلسوفان به دو دسته «نتیجه‌گراها» و «وظیفه‌گراها» تقسیم شدند. «نتیجه‌گرایی» به آن دسته از نظریات اخلاقی اطلاق می‌شود که بنا بر آنها، نتایج اعمال مبنای هر حکم اخلاقی معتبر درباره آنهاست. براساس نتیجه‌گرایی، عمل درست عملی است که به بهترین نتایج متنه می‌شود. درواقع معیار فعل اخلاقی از دیدگاه نتیجه‌گراها، رساندن به نتایج یا اهداف مدنظر از انجام فعل است. برخی مکاتب نتیجه‌گرا با توجه به غایت و هدف فعل در جهت رسیدن به کمال، عبارتند از: سودگرایی، لذت‌گرایی و قدرت‌گرایی.

در تقابل با «نتیجه‌گرایی»، مکتب «وظیفه‌گرایی» است که بر انجام تکلیف و وظیفه تأکید می‌ورزد و آن را از هدف و غایت انجام عمل مهم‌تر می‌داند. براساس نظریات وظیفه‌گرايانه، ما وظیفه داریم بعضی از اعمال را انجام دهیم و از انجام بعضی از اعمال خودداری کنیم، این وظیفه از ماهیت خود عمل ناشی می‌شود، نه از نتایجی که با انجام گرفتن عمل حاصل می‌گردد (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۲، ص ۲۹۵).

«قدرت‌گرایی» مکتبی نتیجه‌گراست. بنابراین ماقیاولی معیار فعل اخلاقی را همانند سایر هم‌مسلکان خود، در جهت رسیدن به کمال و غایت نهایی، یعنی قدرتمندی انسان معنا می‌کند.

۳. مبانی انسان‌شناسی ماقیاولی

۱-۳. ماهیت انسان، سوشت و ذات حقیقی او
در آثار ماقیاولی دقیقاً مشخص نیست که از دیدگاه وی آیا انسان فقط بعد مادی دارد یا علاوه بر بعد مادی، جبهه معنوی و روحی هم دارد؟ ولی با تأمل در برخی از نظرات وی که لازمه آن، مادی بودن حقیقت انسان است، چنین برداشت می‌شود که وی *بعد معنوی* برای انسان قابل نیست.

افزون بر این، فان فوکتو که از مفسران مشهور نظرات ماقیاولی است، به مادی بودن هویت انسان از دیدگاه نیچه و ماقیاولی اشاره کرده است. وی معتقد است که انسان‌شناسی فلسفی نیچه و ماقیاولی مبتنی بر جسمانیت انسان است. حاصل آنکه اعتقاد به بعد روحانی انسان در آثار ماقیاولی به چشم نمی‌خورد (مانفرد و هولر، ۲۰۰۹، ص ۳). نتیجه این نوع دیدگاه آن است که اگر انسان موجودی تک‌بعدی دانسته شود و اعتقادی به روح مجرد نداشته باشد بحث کردن درباره ارزش‌ها و معیار دستیابی به آنها نیز مادی شده، کمال‌گرایی ناتمام می‌ماند؛ زیرا ارزش‌های جاودانه مربوط به روح انسان است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا از دیدگاه ماقبلی سرشت انسان کاملاً بد است؟ آیا خوب یا بد بودن سرشت انسان به عوامل خاصی بستگی دارد؟ مفسران ماقبلی در پاسخ او به این سؤال، به سه گروه تقسیم شده‌اند و نظریه هر گروه مستخرج از آثار و مؤلفات ماقبلی است.

برخی از مفسران نظرات ماقبلی بر این عقیده‌اند که وی سرشت انسان را ذاتاً بد می‌داند، چه در حوزه سیاست و چه در غیر آن (ماقبلی، ۱۳۸۹، ص ۳۵).

عده‌ای معتقدند که ماقبلی سرشت انسان را نه ذاتاً خوب می‌داند و نه بد و حتی سؤال پرسیدن از خوب و بد بودن انسان برایش مهم نبوده است و اگر کسی اصرار بر این مطلب دارد که ماقبلی سرشت انسان را بد می‌داند، به تناقض برخورد خواهد کرد.

گروه سوم سرشت انسان را از نظر ماقبلی، هم بد و هم خوب می‌دانند. طبق این دیدگاه، نظریه ماقبلی درباره سرشت انسان بیشتر در عرصه سیاست نمایان می‌شود و این در جایی است که جامعه ناسالم و حاکم بی‌کفایت باشد (ماقبلی، ۲۰۰۷، ص ۳۹).

ماقبلی در فصل‌های گوناگون کتاب گفتارها سخنانی درباره بد بودن سرشت انسان گفته است و حتی مقدمه کتاب را اینچنین آغاز می‌کند: «آدمیان با فطرتی حسود به دنیا می‌آیند و به نکوهش بیشتر می‌گرایند تا به ستایش» (ماقبلی، ۱۳۸۹). به اعتقاد وی انسان فرمایه و جاه طلب است و چون اینگونه خلق شده زود از کارهای خود خسته می‌شود، تا جایی که حتی مرگ پدرانش را فراموش می‌کند؛ ولی هرگز مالکیت پدرش از یادش نمی‌رود (همان).

بیشتر مفسران کتاب‌های ماقبلی معتقدند که از نظر او موقعیت اجتماعی و قانون موجب می‌شود که انسان بر صفات خودخواهی خود و میل به خود غلبه کند، ولی موقعیت اجتماعی نمی‌تواند خودخواهی انسان را سرکوب سازد و از این رو سیاستمداران باید از این خصلت بد انسان (جاه طلبی) برای بالا بردن قدرت خود استفاده کنند و برای این کار از هر وسیله‌ای می‌توانند، بهره جویند (مدپور، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۴۵-۴۶).

ماقبلی بر این باور است که انسان‌ها دارای یک درجه از عقل نیستند، ولی دارای یک سرشت‌اند که از فرمانداری هوس‌های خویش سرچشم می‌گیرد، و چون هوس انسان‌ها ریشه در خودخواهی دارد، در نهایت به ستیز با همیگر منجر می‌شود و به همین علت است که هر سیاستمداری باید از همان اولین مرحله سیاست خود، انسان را موجودی بد فرض کند و در مقابله با انسان، هرگاه لازم است حاکم باید از رذیلت خود استفاده کند.

وی معتقد است: وقتی انسان کار خوبی انجام می‌دهد – حتماً – یا مجبور است یا نیازمند، و اگر آزادی و نیاز او برطرف شود بی‌درنگ عالم را آشفته و پر از هرج و مرج می‌کند، و چون انسان اینگونه است باید برایش قانون وضع شود. در حقیقت به وجود آورنده قانون، همان انسان است؛ زیرا اگر انسان‌ها می‌توانستند کارهای خوبشان را تداوم دهند، جامعه نیازمند قانون نبود و چون آدمیان برعکس عمل کرده‌اند، قانون واجب شده است.

ماکیاولی بیان می‌دارد که چون گرایش به کارهای بد در همه انسان‌ها وجود دارد، انجام کار بد نباید هرگز شرم‌آور باشد. او معتقد است: چون انسان از طبیعت خود تبعیت می‌کند و طبیعت همیشه در حال تغییر است، انسان هم در حال تغییر است. پس هوس‌ها و شهوت‌های او نباید مورد نکوهش قرار بگیرد (همان).

۲-۳. تغییرپذیری یا تغییرناپذیری انسان

یکی از مباحثی که در تعیین ملاک ارزش‌های اخلاقی مهم است این است که آیا اخلاق انسان قابل تغییر است یا خیر؟ اگر قابل به تغییرناپذیری خلق انسان باشیم، صحبت از تعیین ملاک ارزش‌های اخلاقی بیهوده خواهد بود. ماکیاولی تغییر سرنوشت با رعایت اخلاق را رد می‌کند، هرچند بنابر قول برخی از مفسران ماکیاولی، وی این کار را به صورت غیرمستقیم انجام داده است (ماکیاولی، ۲۰۱۱، ص ۱۶).

وی در کتاب *شهریار درباره تغییرناپذیری اخلاق انسان* بحث کرده و داستان دو فرمانده را نقل نموده است که یکی بد بود و دیگری خوب؛ ولی هر دوی آنها به یک درجه از موفقیت رسیدند. وی از این داستان نتیجه می‌گیرد که موفقیت فرماندهان به حالات درونی آنها برمی‌گردد که همیشه ثابت است و آنچه تغییر می‌کند حالات بیرونی انسان است (ماکیاولی، ۱۸۸۳، بخش ۳، فصل ۲۲، ص ۲). او معتقد است: هر انسانی طبیعی غیرقابل تغییر دارد و صفات اخلاقی برگرفته از طبیعت او تغییرناپذیرند؛ زیرا انحراف از طبیعت ممکن نیست (جب طبیعی). به اعتقاد وی تنها صفات و حالات بیرونی انسان تغییرپذیرند.

ماکیاولی در بخشی از کتاب *شهریار می‌نویسد*: اینکه انسان به میل خود نمی‌تواند تغییر کند به دو علت است: یکی عدم امکان انحراف از طبیعت انسان و دوم دشواری متقاعد کردن خودش برای انجام دادن این عمل (تغییر دادن شخصیت خودش) (همان، فصل ۹، ص ۱۱۶-۱۱۷).

ماکیاولی بر این باور است که حالت درونی انسان امری ثابت است (همان صفات درونی انسان)، ولی تغییراتی که در بیرون می‌بینیم مربوط به زمان و محیط زندگی و طبیعت است. به همین علت از نظر ماکیاولی موقعیت انسان در تعیین اراده او مؤثر است. برای مثال، اگر انسانی را در حال انجام کارهای خوب مشاهده کردیم، باید فریب نخوریم و بدانیم چون انسان ذاتاً جاهطلب است و به بدی گرایش دارد، حتماً آن کار را برای منفعت خود انجام داده است.

۳-۳. قدرت و رابطه آن با کمال حقیقی و اهداف انسان

ماکیاولی در هیچ جایی از آثارش به طور دقیق و روشن «قدرت» را تعریف نکرده، ولی او درباره حفظ قدرت شهریار (حاکم، ابرمرد و الگوی انسان کامل از نظر ماکیاولی) سخنان بسیاری گفته است. به نظر می‌رسد برای ماکیاولی «قدرت» یک فعالیت سیاسی است.

یکی از فیلسوفان فرانسوی متأثر از نیکولو ماکیاولی «قدرت» را اینچنین تعریف می‌کند: «قدرت یک استراتژی موقعیت پیچیده در محیط اجتماعی است» (پل، ۱۹۶۷، ۱۹۲۶-۱۹۸۴).

ماکیاولی در کتاب معروفش *شهریار هدف اصلی فعالیت سیاسی را دستیابی به قدرت سیاسی می‌داند و بر این اساس، سیاست را محدود به هیچ حکم اخلاقی نمی‌داند. در نتیجه، وی به کار گرفتن هر وسیله‌ای را برای اینکه انسان به هدف سیاسی برسد جایز می‌شمارد و بدین گونه سیاست را به طور کلی از اخلاق جدا می‌کند (ماکیاولی، ۲۰۰۵، ص ۱۴).*

بنا بر نظر ماکیاولی اهداف انسان با سیاست و قدرت ارتباط تنگاتنگی دارند و هر دوی آنها برای انسان ضروری‌اند. البته ارزش قدرت، ذاتی است و ارزش هدف،تابع آن است؛ به این معنا که هدف داشتن بدون قدرت کافی نیست؛ زیرا چیزی که موجب محقق شدن اهداف می‌شود همان قدرت است.

از سوی دیگر، گام اول برای به دست آوردن هر چیزی در این عالم هدف داشتن است. یک زمامدار اگر می‌خواهد موفق شود باید قدرت داشته باشد. ماکیاولی معتقد است: انسان برای اینکه جایگاه خود را حفظ کند و اهدافش نابود نشود باید قدرت داشته باشد (همان).

مفهوم «کمال» (perfection) به معنای «تمامیت»، «درستی» و «بی‌عیی» آمده است (پل، ۱۹۶۷، ج ۶ ص ۸۸۷). در واقع موجودی دارای کمال است که از عیب و نقص متره باشد. معنای دیگری که برای «کمال» ذکر کرده‌اند، دست یافتن به هدف و غایت یا غرض است. در واقع یک شیء دارای کمال است اگر بتواند طبیعت خود را تکمیل کند و در نهایت، به هدف و غرض خود برسد (صبحان یزدی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۰).

ماکیاولی همچون سایر افراد مکتب «قدرت‌گرایی» کمال انسان را در افزایش قدرت ظاهری فرمانروا و استمرار داشتن حکومت در یک شهر و در یک کشور می‌داند. «انسان کامل» از نظر او شهریار یا حاکم است که توانسته است به قدرت برسد. وی معتقد است: در صورت به کارگیری همه قوا در جهت قدرتمندی، افعال انسان دارای ارزش می‌شود. بنابراین چون از دیدگاه وی «کمال» در قدرت ظاهری تعییر می‌شود، جهت‌دهی قوای انسان در مسیر قدرتمند شدن معنای اخلاقی پیدا می‌کند (پل، ۱۹۶۷، ج ۴، ص ۴۲۴).

در خصوص هدف انجام فعل اخلاقی از دیدگاه ماکیاولی باید گفت: ماکیاولی بالاترین هدف فعل اخلاقی را در افزایش قدرت شهریار و تأسیس حکومت مقتدر می‌بیند که سبب افتخار و آبرومندی حکومت می‌شود. علت این نظر آن است که وی در جامعه‌ای زندگی می‌کرد که شرایط آن خوب نبود و سبب شد او در جامعه، بسیاری از منافع خود را از دست بددهد. ماکیاولی استفاده شهریار (حاکم) از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف و برای رسیدن به قدرت در جامعه را جایز می‌داند (ماکیاولی، ۱۳۸۹، ص ۱۶۵).

پس تنها هدف مهم در مکتب ماکیاولی «قدرت» است و هر چیز دیگری غیر از قدرت، چه سعادت، چه فضیلت، کمال و مانند آن وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت می‌شود. ماکیاولی قدرت را دارای ارزش ذاتی می‌داند (کانت، ۱۳۹۹، ص ۱۵۸). او قدرت را از خواسته‌های طبیعی و مشترک انسان‌ها برشمرده و معتقد است: میل به هدف داشتن، میل به فرمان دادن به دیگران و اشتهاهای سلطنت (قدرت داشتن) یک میل طبیعی است (ماکیاولی، ۱۹۹۶، ص ۸).

- بر این اساس مَاكِيَاوُلِي در جهت کسب قدرت، سه بحث مهم را مطرح کرده است:
۱. جدایی سیاست از اخلاق؛ حوزه سیاست که یکی از هسته‌های قدرت داشتن است، از اخلاق جداست و سیاست با اخلاق اشتراک ندارد.
  ۲. شخصی بودن اخلاق؛ رعایت اخلاق امری شخصی است. از این‌رو اگر یک سیاستمدار می‌خواهد اخلاق را رعایت کند و به آن پاییند باشد باید آن را در زندگی شخصی خودش انجام بدهد، نه در محیط سیاست؛ زیرا قطعاً رعایت اخلاق اجازه نمی‌دهد که یک سیاستمدار هر طور که می‌خواهد به هدفش برسد.
  ۳. تقدم مسائل سیاسی بر مسائل اخلاقی؛ مَاكِيَاوُلِی معتقد است: چون مسائل اخلاق از سیاست جداست، همه‌جا مصالح سیاسی بر مسائل اخلاقی مقدم است و توجه به مسائل سیاسی مهمن‌تر از مسائل اخلاقی است (همان، ص ۶۹-۷۰).

۴-۳. انسان‌مداری یا اصالت انسان

«ومانیسم» یا انسان‌مداری معروف در غرب به این معناست که انسان محور عالم است و نظامهای فلسفی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز باید مطابق خواست انسان اداره شود؛ زیرا سعادت انسان ملاک همه حقایق و ارزش‌هاست. همهٔ فعالیت‌های علمی و عملی باید بر محور رفاه و سعادت آدمی بچرخد. از دیدگاه مَاكِيَاوُلِی انسان محور ارزش‌هاست. از این‌رو قدرت و کرامت انسانی باید حفظ گردد و حفظ کرامت انسان به معنای حفظ آزادی حداکثری و اشباع غریب‌هه قدرت‌طلبی است (مارک، ۲۰۱۴، ص ۲۸۳-۱۰۲).

منظور اندیشمندان غرب از «آزادی» این است که انسان قدرت داشته باشد در جامعه‌ای که زندگی می‌کند به هر نحو که می‌پسندد، از طبیعت خود بهره ببرد. شهرت این تفکر به قرن ۱۶-۱۴ دوره نو زانی برمی‌گردد، ولی در این اوخر، «ومانیسم» رنگ دیگری به خود گرفته است و بهمثابه یک سنتیزگرستی که هرگونه افکار دینی، عرفانی و امور مقدسی را انکار می‌کند، معروف شده است (همان).

۵-۳. کرامت ذاتی داشتن انسان

یکی از مفاهیمی که در تاریخ اخلاق، به ویژه در عالم غرب محل مناقشه اندیشمندان قرار گرفته مسئله «کرامت» انسان است (مارکوس، ۲۰۱۴). کرامتی که مَاكِيَاوُلِی برای اشراف‌زادگان قابل است با کرامتی که برای ضعفا قابل است، کاملاً تفاوت دارد. او میزان کرامت و ارزشمندی انسان را در میزان قدرتمندی او می‌داند. یکی از مفسران آثار او چنین گفته است: «اخلاق و تعهدی که مَاكِيَاوُلِی به آن معتقد است بر تنفر او از فساد اشرافی و خودفروشی استوارتر است تا براساس کرامت و برابری انسانی» (همان).

پس از بررسی مبانی انسان‌شناسانه دیدگاه مَاكِيَاوُلِی که در تعیین ملاک ارزش‌ها و معیار فعل اخلاقی مؤثر است، اکنون نوبت آن رسیده که از این مبانی در جهت کشف معیار فعل اخلاقی و ملاک ارزشمندی ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه وی استفاده گردد.

۴. معیار فعل اخلاقی از نظر ماکیاولی

۱-۴. چیستی فعل اخلاقی و هدف از انجام آن

ماکیاولی «فعل اخلاقی» را فعلی می‌داند که انسان را به هدف و کمال نزدیک می‌کند و از او یک انسان کامل می‌سازد. این هدف همان قدرتمندی انسان است. ماکیاولی بالاترین هدف فعل اخلاق را در افزایش قدرت شهریار یا حاکم و تأسیس حکومت مقندر می‌بیند که سبب افخار و آبرومندی حکومت می‌شود. علت این نظریه او آن است که وی در جامعه‌ای زندگی کرده که شرایط آن خوب نبوده و سبب شده است او در جامعه بسیاری از منافع خود را از دست بدهد. ماکیاولی برای حل این مشکلات، مطالبی مطرح کرده است که حاصل آن استفاده از هر وسیله برای رسیدن به هدف شهریار (حاکم) برای رسیدن به قدرت در جامعه است (ماکیاولی، ۱۸۸۳، ص ۲۱۶۵).

ماکیاولی بر این عقیده است که مسئله اخلاق به نوع جامعه بستگی دارد. از نظر او در جامعه سالم که دارای حکومت جمهوری است، فعل اخلاقی دارای درجه‌بندی است که مطابق آن ارزش اخلاقی نیز لحاظ می‌شود؛ ولی در جامعه ناسالم مسائل اخلاقی تابع ضرورت و مصلحت‌اندیشی سیاسی تعریف و اجرا می‌شوند.

وی معتقد است: اساس هر حکومت سالم، بهویژه حکومت جمهوری در قانون و عمل به قانون است و برای اینکه حاکم به قانون پایبند شود افراد جامعه باید به مسائل اخلاقی توجه کنند و به آن اهمیت دهند (ماکیاولی، ۱۳۸۹، ص ۹۲).

۲-۴. درجه‌بندی افعال اخلاقی

«ارزش» به معنای ارزشمندی یک چیز و «ارزش گذاری» به معنای برآورد ارزش آن چیز است. «ارزش» نوعی حقیقت، درستی یا حتی خوب بودن را دربر دارد. گسترش معنا و کاربرد این اصطلاح به تدریج موجب دور شدن معانی این مفاهیم در هریک از علوم شده است (پل، ۱۹۶۷، ص ۲۲۹).

در یک تقسیم‌بندی مشهور، ارزش‌ها به ذاتی و غیرذاتی تقسیم می‌شوند. «ارزش ذاتی» به این معناست که یک شیء «خود به خود» ارزشمند باشد. «ارزش غیر ذاتی» ارزشی است که نه به خاطر خود، بلکه به خاطر چیز دیگری که به نوعی با آن مرتبط است، خوب باشد (همان).

همان‌گونه که بیان شد، ماکیاولی قدرت را دارای غایت فی‌نفسه و ارزش ذاتی می‌دانست. او در کتاب معروفش شهریار می‌نویسد: شاهزادگان برای رسیدن به قدرت و حفظ آن، باید آماده قربانی کردن فضایل و صفات پسندیده خویش باشند. بنابراین از دیدگاه او اخلاق باید در خدمت قدرت باشد (ماکیاولی، ۲۰۱۱، فصل ۱۶، ص ۱۲۹-۱۳۰).

به اعتقاد ماکیاولی چون هدف و کمال انسان قدرتمندی ا渥ست، پس هر عملی که انسان را به قدرتمندی نزدیک کند، اولویت بالاتری دارد و هر عملی که انسان را از این هدف دور کند درجه ارزش گذاری اش کمتر است. بنابراین از دیدگاه ماکیاولی راستگویی خوب است و ارزش مثبت دارد اگر ما را به قدرت برساند و همین فعل بد

خواهد بود اگر موجب افول قدرت شود. وی معتقد است: قدرت ارزش ذاتی دارد و سایر فضایل و کمالات ارزش غیری دارند و در مقایسه با قدرت، ارزش‌گذاری می‌شوند (ماکیاولی، ۱۳۸۹، ص ۹۲).

۳-۴. نقش نیت و انگیزه و نتایج عمل در ارزش‌گذاری افعال اخلاقی

چون ماکیاولی یک فیلسوف سیاسی به حساب می‌آید، نه فیلسوف اخلاق، یافتن نظریه خاص او درباره اخلاق، معیار فعل اخلاقی و نیز «نیت» کار بسیار دشواری است. به نظر می‌رسد با توجه به این مطلب که وی تنها برای قدرت مادی و حکومت ظاهری ارزش ذاتی قایل است، نیت انجام اعمال اخلاقی را در صورتی که به قدرتمندی انسان منجر شود، ارزشمند می‌داند. ازین‌رو از دیدگاه وی راستگویی و دروغ‌گویی با چه نیتی انجام شود، فرقی نمی‌کند؛ هر کدام انسان را به قدرت بیشتری برساند پسندیده است و ارزش بیشتری دارد (ماکیاولی، ۱۹۹۶، ص ۲۷).

چون بیشتر استدلال‌های آشکار و متقاعد کننده ماکیاولی شکلی نتیجه‌گیریانه دارند و برای نتایج زودگذر مادی تهیه شده، وی معتقد است: هر عملی فارغ از حسن فاعلی و فعلی، در صورتی عملی خوب محسوب می‌شود که نتیجه آن رساندن انسان به قدرت بیشتر باشد (همان).

۴-۴. نحوه احراز ملاکات ارزش فعل اخلاقی

ماکیاولی معتقد است: اگر معیار ارزش‌ها در طبیعت – که منبع اولیه استخراج آنهاست – یافت نشود، آنها را باید در مطالعه تجربی تاریخ – که منبع ثانویه آنهاست – جست‌وجو کرد (بنر، ۲۰۰۹، ص ۱۳۱–۱۳۲). ازین‌رو وی بر این باور است که با مراجعه به طبیعت و تاریخ می‌توان دریافت چه کاری موجب تقویت حس قدرت‌طلبی ما می‌شود و چه کاری موجب تضعیف این حس می‌گردد؛ کارهای نوع اول فضیلت، و کارهای نوع دوم رذیلت به حساب می‌آیند (همان، ص ۳۴۳–۳۴۴).

ماکیاولی برای فرار از ظلم‌پذیری به ظلم کردن و ستمگری روی آورده است. وی حسن و قبیح ذاتی، عدل و ظلم را نادیده گرفته و حتی کارهای عادلانه‌ای را که عامل ضعف یا معلول آن باشند بد، و کارهای ظالمانه‌ای را که علت یا معلول قدرت باشند خوب می‌داند. وی در کتاب *گفتارها* چنین نگاشته است: «زمانی که امنیت کشور ما در خطر است، عادلانه یا نعادلانه، رفتار با رحمت یا ظالمانه، شایسته تمجید یا ستایش نیست. شرم‌آورانه تهها باید برای قدرت مداخله کرد».

درواقع او از رفتار غیراخلاقی فرمانروا در صورتی که به قدرتمندی کشور منجر شود، حمایت می‌کند و نصیحت و امر به معروف او را شایسته نمی‌داند (ماکیاولی، ۱۸۸۳، بخش ۳، فصل ۴۱، ص ۲۹۳).

براساس نظام اخلاقی ماکیاولی به هیچ وجه نمی‌توان از این دو اصل اخلاقی مقبول همه نظامهای اخلاقی و همه انسان‌های عاقل که «عدالت خوب است» و «ظلم بد است» دفاع کرد. هر کاری در خدمت افزایش قدرت باشد، «خوب» و هر کاری که موجب کاهش قدرت و توانایی انسان شود «بد» است؛ یعنی محور و معیار ارزش‌های

اخلاقی نظری خوب و بد «قدرت» است و نه «ظلم» و «عدل» یا امثال آن. بنابراین اگر کاری ظالمانه موجب افراش قدرت و آبرومندی کشور شود، آن کار از نظر ماقایلوی «خوب» است، و اگر کاری عادلانه موجب کاهش و ضعف قدرت شود، آن کار «بد» است (ماکایلوی، ۱۹۹۶، ص ۹۶-۹۷).

۵. ارزیابی دیدگاه ماکایلوی براساس مبانی انسان‌شناسانه آیت‌الله مصباح‌یزدی

در این بخش خلاصه دیدگاه ماکایلوی درباره معیار فعل اخلاقی براساس مبانی انسان‌شناسانه وی مرور شده و از دیدگاه آیت‌الله مصباح‌یزدی ارزیابی می‌گردد:

۱-۵. انسان؛ موجودی تک‌بعدی

ماکایلوی انسان را موجودی تک‌بعدی می‌دانست.

علامه مصباح‌یزدی برخلاف دیدگاه ماکایلوی، انسان را دارای دو بعد جسمانی و روحانی می‌داند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۱، ص ۳۹).

۲-۵. انسان؛ ذاتاً شریر و مقهور جبر طبیعی

ماکایلوی انسان را ذاتاً شریر می‌دانست و او را مقهور جبر طبیعی معرفی می‌کرد و معتقد بود: انسان ذاتاً جاهطلب است و به بدی گرایش دارد.

علامه مصباح‌یزدی دیدگاه جبر طبیعی ماکایلوی را رد کرده، معتقد است: شرط افعال اخلاقی، اختیاری انجام شدن آنهاست. پس تنها صفاتی که با اختیار انسان به وجود آمده‌اند واجد وصف «اخلاقی بودن» هستند و با همین اختیار و البته با کوشش بسیار قابل تغییرند؛ زیرا اگر غیر از این باشد، علم اخلاق و تلاش مصلحان اجتماعی و فیلسوفان تربیتی بی‌معنا و بی‌فایده خواهد بود. نتیجه آنکه علامه مصباح‌یزدی این مطلب ماکایلوی را که معتقد است انسان به علت جبر طبیعی (محال بودن تغییر سرشت اولیه) نمی‌تواند تغییر کند را قبول ندارد (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۰، ص ۴۹).

بنا بر نظر آیت‌الله مصباح‌یزدی انسان دارای نیروهایی است که او به طرف کارهای خوب سوق می‌دهند و در نهایت، او را به کمال می‌رسانند. مطابق این برداشت، موجودی سرشت خیر دارد که میل و انگیزه کارهای خیر در او وجود داشته باشد. ایشان معتقد است: انسان با وجود فطرت الهی که خداوند در وجود او به ودیعه نهاده است، بیشتر به کارهای خوب گرایش دارد تا کارهای بد. هر انسانی به خاطر حب نفس، دوست دارد کاری را انجام دهد که موجب ستایش او می‌شود، نه کاری که موجب مذمت او می‌گردد (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۳-۱۲۵).

۳-۵. کمال انسان؛ قدرتمندی مادی و انسان کامل

ماکایلوی کمال انسان را در قدرتمندی مادی می‌دانست و انسان کامل از نظر او شهربیار یا حاکم است.

آیت‌الله مصباح‌یزدی برخلاف ماکیاولی، کمال حقیقی انسان را از قبیل کملاات مادی و طبیعی نمی‌داند و معتقد است: انسانیت انسان بستگی به روح ملکوتی او دارد و تکامل انسانی هم - در حقیقت - همان تکامل روح است. تکامل روح نیز در قرب وجودی به پروردگار است (مصطفایح‌یزدی، ۱۳۷۷، ص ۴۶۰).

علامه مصباح‌یزدی معتقد است: هر کس در انگیزه‌های درونی و تمایلات روانی خود دقت کند، خواهد دید که ریشه بسیاری از آنها رسیدن به کمال است. اساساً هیچ کس دوست ندارد نقصی در وجودش باشد و سعی می‌کند هرگونه کمبود و نارسانی، عیب و نقصی را تا سر حد امکان از خودش برطرف سازد تا به کمال مطلوبش برسد و پیش از برطرف شدن نقص‌ها، آنها را از دیگران پنهان می‌دارد (مصطفایح‌یزدی، ۱۳۷۷، ص ۲۸). بنابراین از دیدگاه ایشان کمال حقیقی انسان - در حقیقت - تکامل روح است و کسب قدرت باید در جهت تقویت بعد روحانی فرد باشد، نه در جهت اهداف زودگذر مادی.

انسان کامل از منظر ایشان، کسی است که روح او به قرب و رضوان الهی رسیده است.

۵-۴. همواهی هدف و قدرت

به نظر ماکیاولی هدف داشتن بدون قدرت کافی نیست؛ زیرا چیزی که موجب محقق شدن اهداف می‌شود قدرت است. ماکیاولی معتقد بود: انسان باید قدرت داشته باشد تا جایگاه خود را حفظ کند و اهدافش نابود نشود.

آیت‌الله مصباح‌یزدی هدف فعل اخلاقی را در مادیات جست‌وجو نمی‌کند. ایشان معتقد است: هدف فعل اخلاقی نزدیک شدن به خداوند متعال و جهت دادن به قوای درونی و استعدادهای ذاتی و گرایش‌های روحی انسان (نظیر قدرت، لذت، کمال و سعادت) است. همه این گرایش‌ها در جهت قرب الهی و نزدیک شدن به خداوند ارزشمند می‌شوند. ایشان هدف فعل اخلاقی را رسیدن به رضایت الهی و قرب و رضوان خدا می‌داند و برای این کمال وجودی، ارزش ذاتی قابل است؛ اما ایشان به قدرت ارزش غیری می‌دهد و آن را در جهت رسیدن به قرب الهی ارزشمند می‌داند (مصطفایح‌یزدی، ۱۳۹۱، ص ۱۴۲-۱۴۱). بنابراین مطابق نظر آیت‌الله مصباح‌یزدی، قدرت یک نیروی غریزی در مسیر کمال‌بایی و اهداف نهایی انسان است.

آیت‌الله مصباح‌یزدی معتقد است: قدرت چیز بدی نیست. در جامعه باید در مقابل ظالمانی که به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و به هیچ چیز قانع نیستند و تحت تعلیم و تربیت نیز واقع نمی‌شوند، از قدرت استفاده کرد؛ اما استفاده از قدرت نیز باید قانون داشته باشد. رسیدن به هدف توجیه کننده هر وسیله‌ای نیست، بلکه وسیله باید متناسب با هدف باشد. هر عقل سالمی این موضوع را تصدیق می‌کند که اگر هدف وسیله را توجیه کند راههای هرج و مرج در جامعه باز می‌شود (مصطفایح‌یزدی، ۱۳۹۲، ص ۲۱۶).

از نظر آیت‌الله مصباح‌یزدی قدرت طلبی در وجود انسان نهاده شده و انسان تا زنده است طالب قدرت است (مصطفایح‌یزدی، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۱۳۵-۱۳۶)، ولی نباید فراموش شود که انسان هر چقدر قدرت داشته

باشد خالق او قدرتمندتر است (مصطفی، ۱۳۹۰، ص ۴۷۷). به همین دلیل وی معتقد است: خداوند غریزه قدرت طلبی را برای تکامل بشر در او به ودیعه نهاده و با دستورات اخلاقی آن را مهار کرده است. از این رو ایشان حوزه اخلاق و سیاست را از هم جدا نمی‌داند و تقدم مسائل اخلاقی را بر همه مسائل دیگر و در جهت کمال حقیقی انسان مطرح می‌کند.

۵-۵ چیستی فعل اخلاقی

ماکیاولی فعل اخلاقی را فعلی می‌دانست که انسان را به هدف و کمال نزدیک می‌کند و از او انسانی کامل می‌سازد. این کمال همان قدرتمندی انسان است. درواقع از نظر ماکیاولی فعلی اخلاقی بود که انسان را قدرتمند بسازد. از نظر آیت‌الله مصباح یزدی، فعلی اخلاقی است که لیاقت و شائیت آن را داشته باشد که انسان را به کمال نهایی (یعنی قرب الى الله) برساند. چنین فعلی باید هم خوب و نیک باشد و هم دلایل نیت صحیح باشد تا نفس انسان را به کمال برساند. ایشان در تعیین درجه‌بندی ارزش‌های اخلاقی و رتبه‌بندی افعال اخلاقی بر دو نکته تکیه می‌کند: حسن فاعل (به معنای سرشت نیکوی فاعل) و صلاحیت فعل از آن نظر که از فاعل صادر می‌شود (جمعی از نویسندها، ۱۳۶۷، ص ۴۹۷).

بنا بر نظر علامه مصباح یزدی هر چیزی که قابلیت ارزش‌گذاری دارد باید با اختیار انجام پذیرد؛ زیرا کمال انسان اختیاری بوده و دارای مراتب واقعی است و رابطه صفات و افعال ما با این مراتب نیز واقعی است و بالاترین مرتبه ارزش‌ها همان قرب الهی است (مصطفی، ۱۳۹۰، ص ۵۸).

۶-۵ اولویت‌بندی و ارزش‌گذاری افعال اخلاقی

به اعتقاد ماکیاولی چون هدف و کمال انسان، قدرتمندی اوست، پس هر عملی که انسان را به قدرتمندی نزدیک کند، اولویت و درجه بالاتری دارد و هر عملی که انسان را از این هدف دور کند، درجه ارزش‌گذاری آن کمتر است. وی معتقد است: قدرت ارزش ذاتی دارد و سایر فضایل و کمالات ارزش غیری دارند و در مقایسه با قدرت، ارزش‌گذاری می‌شوند.

از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی تنها چیزی که ارزش ذاتی اخلاقی دارد، کمال اختیاری انسان است. ایشان برخلاف ماکیاولی معتقد است: قدرت نمی‌تواند ارزش ذاتی اخلاقی داشته باشد؛ زیرا فقط از یک جهت خاص موجب کمال انسان می‌شود و از جهت دیگر می‌تواند باعث جنگ‌افروزی، نابودی و خسran انسان گردد. بنابراین کمال اختیاری انسان معنوی و نامحدود است و در ارتباط با آفرینش و هدف خلقت او معنا می‌گردد. بنابراین کمال حقیقی انسان نزدیکی به سرچشمۀ آفرینش است و قرب الهی قطعاً انسان را سعادتمند می‌کند و موجب فلاح اخروی او می‌شود. این قرب، نزدیکی روحی و معنوی است. سایر افعال اخلاقی در این زمینه درجه‌بندی و ارزش‌گذاری می‌شوند.

۷-۵ ارزشمندی نیت در انجام افعال اخلاقی

مکیاولی نیت انجام اعمال اخلاقی را در صورتی که به قدرتمندی انسان منجر شود، ارزشمند می‌داند. از این‌رو از دیدگاه وی راستگویی و دروغ‌گویی با چه نیتی انجام شود، فرقی نمی‌کند؛ هر کدام انسان را به قدرت بیشتری برساند پسندیده است و ارزش بیشتری دارد.

آیت‌الله مصباح‌یزدی مخالف این دیدگاه مکیاولی بوده و بر این باور است که یکی از معیارهای مهم در قبولی اعمال اخلاقی و اساس ارزش‌گذاری اعمال در دیدگاه اسلام «نیت» است. از دیدگاه ایشان، نیت و انگیزه آگاهانه است که در فعل تأثیر می‌گذارد تا در هنگام تزاحمات اخلاقی، انسان بتواند یک فعل را بر دیگری ترجیح دهد. باید در نظر داشت که هیچ فعل اختیاری بدون نیت و انگیزه انجام نمی‌پذیرد. پس اولین کاری که نیت و انگیزه در افعال اخلاقی انسان می‌کند جهت دادن به افعال اختیاری انسان است، سپس ارزش‌گذاری آن افعال (مصطفی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۱۱۳-۱۱۴).

آیت‌الله مصباح‌یزدی معتقد است: در نظام ارزشی اسلام، ارزش‌های اخلاقی برای نتایج ابدی است، ولی این مطلب بدان معنا نیست که نتایج پایانی یک عمل نادیده گرفته می‌شود (مصطفی، ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۲۷).

۸-۵ نحوه احراز ملاکات ارزش فعل اخلاقی

براساس نظام اخلاقی مکیاولی به هیچ وجه نمی‌توان از این دو اصل اخلاقی مقبول همه نظام‌های اخلاقی و همه انسان‌های عاقل که «عدالت خوب است» و «ظلم بد است» دفاع کرد. هر کاری که در خدمت افزایش قدرت باشد، «خوب» و هر کاری که موجب کاهش قدرت و توانایی انسان شود «بد» است.

آیت‌الله مصباح‌یزدی با رد دیدگاه مکیاولی بر این عقیده است که اسلام بالاترین ارزش را به کمال حقیقی (یعنی قرب الهی) داده و این نکته حائز اهمیت است که از نظر اسلام، همواره ارزش‌های اخلاقی امکان ضعف و قوت دارند (مصطفی، ۱۳۹۲، ص ۳۵۶-۳۵۷). از دیدگاه ایشان نحوه احراز ملاکات ارزش فعل اخلاقی با توجه به رسانندگی آنها به کمال حقیقی تعیین می‌شود.

بنا بر آنچه گفته شد، از دیدگاه آیت‌الله مصباح‌یزدی، نحوه احراز ملاکات فعل اخلاقی، رسانندگی آن فعل به کمال حقیقی، نیت الهی داشتن در انجام فعل، اختیاری و آگاهانه انجام دادن آن فعل و توجه به آثار و نتایج مثبت اخروی و دنیوی آن فعل است. ایشان با این بیان، نحوه احراز ملاک و معیار فعل اخلاقی مکیاولی (فعل اخلاقی، فعلی است که در خدمت قدرت باشد) را رد کرده است (همان، ص ۳۲۸).

۹-۵ رابطه کرامت انسانی و آزادی حداکثری

چون مکیاولی بر اصل انسان سیار تأکید دارد، کرامت انسانی را مطابق انسان‌گرایی غربی تعریف می‌کند. از دیدگاه او کرامت انسانی باید حفظ گردد و حفظ کرامت انسان به معنای حفظ آزادی حداکثری و اشبع غریزه قدرت‌طلبی است.

آیت‌الله مصباح‌یزدی برخلاف دیدگاه مکیاولی معتقد است: انسان برای اینکه بتواند به کمال مطلوبش برسد، در تمام هستی‌اش و زندگی‌اش باید خدامحور باشد. «خدمامحوری» یعنی: انجام و یا قصد انجام کلیه اعمال و رفتارهای انسان براساس معیارهایی که خداوند تعیین کرده است، برای کسب رضایت الهی. براین اساس آیت‌الله مصباح‌یزدی معتقد است:

اولاً، با تمام پیشرفت‌های انسان امروزی، باز هم برخی از نواقص در امور انسان مشاهده می‌شود که بر محدودیت او دلالت می‌کند.

ثانیاً، وجود و ساختار پیچیده انسان دلالت می‌کند بر اینکه او خالقی دارد و خالق او نیز نمی‌تواند طبیعت بی‌شعور باشد. ثالثاً، کسی که انسان را خلق کرده، موجودی حکیم است و تنها کسی است که شناختی کامل نسبت به انسان دارد و چون علم کامل درباره انسان دارد، می‌تواند و باید قانونگذار حقیقی او باشد (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۴-۱۲۵).

بنابراین از دیدگاه ایشان اصالت با خدامحوری است، نه انسان محوری و انسان تنها با نزدیکی وجودی به پروردگارش به تکامل حقیقی می‌رسد.

۱۰-۵. تفاوت کرامت انسانی اشرافزادگان با کرامت ضعفا

ماکیاولی به نوعی کرامت انسان را قبول دارد، ولی نه معنای حقیقی آن را. این مسئله به آن علت است که کرامتی که وی برای اشرافزادگان قائل است با کرامتی که برای ضعفا قابل است تفاوت دارد. از دیدگاه وی، اشرافزادگان به دلیل بهره‌مندی از قدرت بیشتر، دارای کرامت والاتری هستند و باید بیشتر مورد توجه و احترام قرار بگیرند.

دیدگاه آیت‌الله مصباح‌یزدی درباره کرامت انسان، با دیدگاه ماکیاولی تفاوت دارد. از منظر ایشان، فلسفه آفرینش انسان رسیدن به کمال است. ایجاد زمینه برای تکامل انسان اولاً، با اجتماعی شدن انسان که نیاز طبیعی و فطری اوست، محقق می‌گردد و ثانیاً، فرصت بهره‌مندی از امکانات و نعمت‌های موجود باید برایش فراهم شود. اسلام حق کرامت و احترام انسان را برای همه انسان‌ها معتبر و ضروری می‌داند.

آیت‌الله مصباح‌یزدی بخشی از کرامت انسان را ذاتی و خدادادی می‌داند و معتقد است که در وجود همه انسان‌ها نهاده شده است. ایشان بخش دیگری از کرامت انسان را اکتسابی می‌داند که فرد برای به دست آوردن آن باید تلاش کند (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۶، ص ۴۹). بنابراین انسان - فرقی نمی‌کند اشرافزاده باشد یا ضعیف و فقیر - به میزان تلاش و کوشش خود، به کرامت حقیقی می‌رسد. البته کرامت اکتسابی نیز در جهت هدف نهایی (کمال) انسان مطرح می‌شود؛ بنابراین از سخن اخلاقیات و معنویات است، نه از سخن مادیات.

نتیجه‌گیری

چون ماکیاولی شخصی مؤثر در ارائه اصول و مبانی مکتب اخلاقی «قدرت‌گرایی» بوده و سایر هم‌مسلکانش از نظریات وی بسیار بهره برده‌اند، نقد نظریات وی می‌تواند در نقد مبانی اخلاقی مکتب «قدرت‌گرایی» اثرگذار تلقی

شود. ازین‌رو نوشتار حاضر دیدگاه مکیاولی درباره معیار فعل اخلاقی را براساس مبانی انسان‌شناسی آیت‌الله مصباح زردی بررسی کرد.

مکیاولی، انسان را موجودی تک‌بعدی و ذاتاً دارای سرشت پلید می‌دانست و معتقد بود: کمال حقیقی انسان وابسته به قدرتمندی او و البته قدرت مادی است. اما به عقیده آیت‌الله مصباح زردی، انسان موجودی دو‌بعدی و ذاتاً دارای سرشتی پاک و خوب است. کمال حقیقی او نیز وابسته به بعد تجرد روح است.

از نظر مکیاولی هدف انسان و قدرت ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و می‌توان گفت: هر دو ملازم یکدیگرند. اما هدف نهایی و کمال انسان از دیدگاه اوی قدرتمند شدن مطلق است، به هر قیمتی، حتی به قیمت زیر پا گذاشتن همه اصول اخلاقی و انسانی. اما استاد مصباح زردی بر آن عقیده است که چون مهمترین و قوی‌ترین بعد انسان یک امر فرامادی است، اهداف او نیز نباید در امور مادی خلاصه شوند. در نتیجه، هدف فعل اخلاقی باید برای رسیدن به ارتقای معنوی باشد، چه این هدف قدرتمندی باشد، چه اهداف واسطه دیگر. این همه در صورتی ارزشمند است که انسان را به کمال وجودی و ارتقای معنوی برساند.

مکیاولی معتقد است: انسان موجودی باعزم و دارای کرامت ذاتی است و این کرامت در قدرتمندی است. هرچه انسان قدرتمندتر باشد، از کرامت بیشتری برخوردار است. ولی آیت‌الله مصباح زردی معتقد است: کرامت انسان دو نوع است: ذاتی و اکتسابی. چون فعل اخلاقی همان فعلی است که با اختیار انجام پذیرد و مطلوب انسان باشد و براساس دستور عقل انتخاب شود تا انسان را به کمال حقیقی نزدیک کند و به سعادت برساند، بنابراین فعلی دارای کرامت است که انسان را به قرب الهی نزدیکتر کند.

مکیاولی «نیت» را در اخلاق لحاظ نمی‌کند و معتقد است: احرار معیار فعل اخلاق باید براساس هدف نهایی انسان، یعنی رسیدن به قدرت باشد. اما از منظر آیت‌الله مصباح زردی «نیت» نقش مهمی در افعال ایفا می‌کند؛ زیرا یکی از علل پیچیدگی انسان به خاطر پنهان بودن نیتش است. به اعتقاد علامه مصباح زردی، معیار فعل اخلاقی و ارزشمندی آن براساس میزان رساندن به هدف نهایی است و این هدف همان قرب الهی است.

مکیاولی معتقد است: اصالت با انسان است و جایگاه او در هستی آنقدر بالاست که نیازمند مدیریت هیچ موجود دیگری نیست. اما آیت‌الله مصباح زردی بر این عقیده است که انسان خلیفة الله بر روی زمین است و این به معنای اصالت مطلق او نیست، بلکه به معنای نیازمندی و وابستگی محض او به خداوند است.

ازین‌رو از دیدگاه آیت‌الله مصباح زردی برخلاف دیدگاه مکیاولی، نحوه احرار ملاکات فعل اخلاقی، میزان رسانندگی آن فعل به کمال حقیقی (قرب الى الله)، نیت الهی داشتن در انجام فعل، اختیاری و آگاهانه انجام دادن آن و توجه به آثار و نتایج مثبت اخروی و دنبیوی آن فعل است.

منابع

- بیگدلی، علی، ۱۳۷۷، *تاریخ اندیشه سیاسی در غرب*، تهران، لدن.
- جمعی از نویسندها، ۱۳۶۷، *اصطلاح‌نامه فلسفه اخلاق*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- جوتن، و.ت، ۱۳۴۴، *خدایوندان اندیشه سیاسی*، ترجمه علی رامین، تهران، امیرکبیر.
- دهخدا، علی‌اکبر، ۱۳۴۱، *لغت‌نامه*، تهران، دانشگاه تهران.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۳۷۵، *مفردات راغب*، ترجمه سیدغلامرضا خسروی حسینی، ج دوم، تهران، مرتضوی.
- کاپلستون، فردیک، ۱۳۷۵، *تاریخ فلسفه*، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران، علمی و فرهنگی.
- کانت، ایمانوئل، ۱۳۹۹، *درس‌های فلسفه اخلاق*، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بندی، ج هشتم، تهران، نقش و نگار.
- ماکیاولی، نیکلو، ۱۳۸۹، *حکمتارها*، ترجمه حسن لطفی، ج دوم، تهران، خوارزمی.
- مددپور، محمد، ۱۳۸۹، *درآمدی بر سیر تفکر معاصر*، تهران، سوره مهر.
- صبحایزدی، محمد تقی، ۱۳۷۶، *اخلاق در قرآن*، قم، جامعه مدرسین.
- ، ۱۳۷۷، *آموزش عقاید*، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
- ، ۱۳۸۶، *خودشناسی برای خودسازی*، ج سوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۰، *اخلاق در قرآن*، ج پنجم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۱، *پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی*، ج چهارم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۲، *تقد و بررسی مکاتب اخلاقی*، ج پنجم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- صبحایزدی، مجتبی، ۱۳۹۰، *بنیاد اخلاق*، ج هفتم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۸۴، *مجموعه آثار*، ج دوم، تهران، صدرا.
- نیچه، فردریش، ۱۳۷۳، *فراسوی نیک و بد*، ترجمه داریوش آشوری، تهران، خوارزمی.
- Benner, Erica, 2009, *Machiavelli ethics*, United kingdom, Princeton University Press.
- Holman, Christopher, 2016, *Machiavelli's Philosophical Anthropology*, The European legacy.
- Machiavelli, Niccolò, 1883, *the prince*, translated by Harvey C. Mansfield, second edition, University of Chicago Press Ltd, London.
- , 1996, *The Prince*, translation, Thomas Hobbes, by Encyclopedia Britannica, Inc. twenty-eight edition printing.
- , 2005, *The prince and the art of war*, translation Peter Whitehome, and Edward Dacres.
- , 2007, *The discourses on livy*, translation: Thomson, Ninian Hill, Dover publication, New York.
- , 2011, *History, Power, and Virtue*, edited Leonidas, Donskis, Neitherland.
- Manfred J. Holler, Niccolò Machiavelli on Power, 2009, *RMM vol. 0. Perspectives in Moral Science*, ed. by M. Baurmann and BLahno.
- Marcus Duwell, Jens Braavig, and others, 2014, *The Cambridge Handbook of Human Dignity*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Mark, Jurdjevic, 2014, *A great and wretched city*, United State of America, Harvard University Press.
- Paul, Edwards, 1967, *Encyclopedia of Philosophy*, vol 4, &6, first edition, published by pearson college division.