

تحلیل انتقادی منفعت‌گرایی اخلاقی در دیدگاه جان استوارت میل از منظر علامه جعفری

*ابذر رجبی
**سید حسین شمس‌اللهی

چکیده

منفعت‌گرایی اخلاقی از مباحثی است که ذیل مسئله فایده‌گرایی در بین متفکران غربی مطرح است. سردمدار این بحث، جان استوارت میل است که بعد از طرح لیبرالیسم کلاسیک، در حوزه اخلاق، مبتنی بر مبنای فلسفی فایده‌گرایی، به منفعت‌گرایی اخلاق راه یافت. به باور وی فایده‌گرایی در عرصه زندگی برای آدمی بیشترین شادکامی را به دنبال دارد. غایت و هدف فایده‌گرایی در اخلاق، خوشی و شادی به نحو حداکثری است. این شادکامی با فداکردن فرد برای دیگران، دارای بار ارزش اخلاقی شده و اخلاق منفعت‌گرا را بروز می‌دهد. براساس یافته‌های این تحقیق، پلورالیسم اخلاقی، اباخه‌گری و بهره‌گیری از تمتعات مادی به شکل حداکثری برای شادکامی زندگی، از نتایج اخلاق منفعت‌گرایی است. علامه جعفری، مبانی و مؤلفه‌های طرح شده در اندیشه میل را با چالش‌های جدی مواجه می‌داند. او، انسان محوری، جریان تنابع در بقا، اصالت لذت و اصالت منفعت را از مبانی اندیشه‌های میل دانسته و آنها را باعث انحراف و تباہی بشریت معرفی می‌کند. در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به طرح اندیشه میل و در ادامه به روش تحلیلی انتقادی به نقد نظریه او براساس منظومه فکری استاد محمدتقی جعفری می‌پردازیم.

واژگان کلیدی

منفعت‌گرایی اخلاقی، فایده‌گرایی، لیبرالیسم، امانیسم، شادکامی، جان استوارت میل، علامه جعفری.

rajabi@maaref.ac.ir

*. استادیار دانشگاه معارف اسلامی.

**. دانش آموخته مقطع کارشناس ارشد مدرسي معارف اسلامي دانشگاه معارف اسلامي.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۳/۱۰

۱۳۹۸/۱۲/۱۶

طرح مسئله

منفعت‌گرایی که عمدتاً آن به فایده‌گرایی^۱ یاد می‌شود، از مکاتب مطرح فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست و از جمله مبانی معرفت‌شناسی دستگاه فکری میل محسوب می‌شود. بنیان‌گذاران اصلی این مکتب، جرمی بنتام،^۲ جیمز میل،^۳ جان استورات میل^۴ هستند. (Solomon, 2005: 39)

جرائم بنتام (۱۸۳۲ – ۱۷۶۸) را می‌توان آغازگر نظریه فایده‌گرایی یا اصالت فایده دانست. اما کار مهم میل، تکمیل شاخص‌های روان‌شناسانه بنتام و تعادل میان لذت‌های انضمامی و انتزاعی در پیوند میان اخلاق و سیاست بود. (لی اندرسون، ۱۳۸۵: ۱۰۴) میل با اعتقاد و پاییندی کامل به فایده‌گرایی، معتقد است ملاک درستی و نادرستی اعمال، ارتقای شادکامی یا تلخکامی می‌باشد و از شادکامی به لذت و نبود درد، و از تلخکامی به درد و عدم لذت تعبیر می‌کند. (Mill, 1977: 224; Mill, 2000: 530)

فایده‌گرایی در ارتباط با شادی دیگران بار ارزشی پیدا کرده که از آن به اخلاق منفعت‌گرا یا منفعت‌گرایی اخلاقی تعبیر می‌شود.

با تحلیل دیگر می‌توان بیان داشت منفعت‌گرایی اخلاقی یکی از زیرشاخص‌های فایده‌گرایی است. فایده‌گرایی شاخص‌های متعددی دارد و در فلسفه سیاست، اقتصاد، علوم انسانی به شکل عام مطرح می‌شود. طرح آن در حوزه اخلاق به منفعت‌گرایی اخلاقی می‌انجامد. اگر مباحث فلسفه اخلاق را از جهتی به تقسیم چهارگانه اخلاق توصیفی، اخلاق کاربردی، اخلاق هنجاری و فرالخلاق مختص بدانیم، فایده‌گرایی از جهات مختلفی در همه آنها مطرح می‌شود. از آنجا که اخلاق توصیفی زیرمجموعه اخلاق فلسفی و نظری به حساب می‌آید (داروال و دیگران، ۱۳۸۱: ۸؛ فرانکنا، ۱۳۷۶: ۲۵) مؤسسان فایده‌گرایی با توصیفات فلسفی وارد بحث از آن شده‌اند. چون فایده‌گرایی روش عام برای مسائل اخلاقی به حساب می‌آیند (مک ناوتن، ۱۳۸۰: ۲۵۷)، از آن باید به نظریات اخلاقی یاد کرد. فایده‌گرایی را از مجموعه‌های اخلاق هنجاری می‌دانیم؛ چراکه این مدل از اخلاق راهنمای عمل و ناظر به افعال انسان است و جنبه مصدقی دارد. (جوادی، ۱۳۷۵: ۱۹ – ۱۸) در اخلاق هنجاری از دو مدل کلان غایت‌گرایانه و وظیفه‌گرایانه بحث می‌شود (مصطفایی یزدی، ۱۳۸۴: ۲۴) که فایده‌گرایی از سخن غایت‌گرایانه به حساب می‌آید. نظریه‌های اخلاق هنجاری غایت‌گرایانه نظراتی هستند که درستی و نادرستی، ارزش‌ها و الزامات اخلاقی را با توجه به غایت اعمال و افعال معین می‌کنند.

1. Utilitarianism.

2. Jeremy Bentham.

3. Mill James.

4. John Stuart Mill.

(بکر، ۱۳۷۸؛ فرانکنا، ۱۳۷۶: ۴۵) در رویکردهای غایتگرایانه پیامدگرا، سه مدل خودگروی، دیگرگروی و فایدهگرایی مطرح می‌شوند. از نظر فرالخلاق، فایدهگرایی ذیل نظرات واقعگرایی طبیعی قرار می‌گیرد. (صبحاً یزدی، ۱۳۸۴: ۳۲ - ۲۷)

تحقیق حاضر به نقد و بررسی مسئله فایدهگرایی در اخلاق (اخلاق منفعتگرا) میل و مبنای پیامدهای آن برای فرد و جامعه، براساس اندیشه‌های متفکر بزرگ اسلامی، علامه جعفری می‌پردازد.

پیشینه تحقیق

درباره فایدهگرایی به شکل کلی منابع خوبی در زبان فارسی وجود دارد. در برخی از آثار اشاره‌هایی هم به میل صورت می‌گیرد؛ اما به شکل مستقل و به خصوص ناظر به نقدهای علامه جعفری تحقیق مشاهده نشد. برخی از مواردی که از جهت تحلیل اندیشه فایدهگرایی در منشورات کشور به چاپ رسیده‌اند عبارتند از:

پژوهشی با عنوان «بررسی مبانی فلسفه اخلاق سودگرایانه در سازمان (مقایسه نظام اخلاقی سودگرایانه با منشور اخلاقی جهانی سازمان)» (پژوهش‌های اخلاقی، شماره ۱۷، پاییز ۱۳۹۳) به اندیشه‌های بنتمام، میل و سینگر در حوزه فایدهگرایی سازمانی اشاره می‌کند که کاملاً با تحقیق حاضر متفاوت است.

مقاله دیگری نیز با عنوان «جان استوارت میل: فایدهگرای عمل محور یا قاعده محور؟» (حکمت و فلسفه، شماره ۵۵، پاییز ۱۳۹۷) در منشورات کشور به طبع رسیده است که کاملاً با بحث مقاله پیش رو متفاوت است.

در مقاله «گسترهای گسترده: واکاوی گزندهای «فایدهگرایی» جان استوارت میل بر «یکپارچگی» و «خودآینی» آدمی» (غرب‌شناسی بنیادی، سال سوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، شماره ۲ (پیاپی ۶)) به انتقادهای وارد شده در سنت فلسفی انگلوساکسون بر «فایدهگرایی» کلاسیک، توسط برنزد ویلیمز اشاره می‌شود. این مقاله هم کاملاً هم در طرح و تبیین مباحث و هم از جهت نقد با مقاله حاضر متفاوت است.

چیستی اصالت فایده (فایدهگرایی)

فایدهگرایی یا معادل انگلیسی آن (Utilitarianism) در لغت به معنای سودمند و مفید یا صلاح و مصلحت به کار می‌رود. مبتنی بر همین معنای لغوی در اصطلاح نیز از آن به فایدهگرایی یا سودمندگرایی یاد می‌کنند. از این مسئله در فلسفه اخلاق برداشت یکسانی وجود ندارد.

(20) (Eggleston, 2014: 20) طرح اصلی آن از سوی جرمی بنتام بود و منقح کردن آن به واسطه جان استوارت میل صورت گرفت. در قرن نوزده سرآمد فایده‌گرایان را باید میل دانست. (Donner, 1998: 253) خود میل اشاره می‌کند که بنتام فایده‌گرایی را به شکل ابتدایی طرح کرد. (Mill, 2006: 76) براساس باور فایده‌گرایان باید بدنبال رفتاری بود که بیشترین نفع را برای افراد بدنبال داشته باشد. (Crisp, 2002: 27) شعار اصلی فایده‌گرایی «نفع برای بیشترین تعداد» توسط خود مؤسسان این مکتب بیان شده است. (Martin, 2006: 202) فایده‌گرایی سنتی که درواقع همان فایده‌گرایی در مراحل تأسیس توسط بنتام و میل است، مبتنی بر اصل عام فایده‌گرایی، بر آن است که انجام فعل اخلاقی، خوبی ذاتی را به جهت لذت مطلوب ایجاد نماید. (ادواردز، ۱۳۷۸: ۲۵۸) میان لذت‌گرایی و فایده‌گرایی تفاوت‌هایی هم وجود دارد و الزاماً هر مدلی از لذت‌گرایی مساوی با فایده‌گرایی نیست. خود میل به صراحةً معنای مذموم از لذت‌گرایی را نفی می‌کند. (میل، ۱۳۹۵: ۵۵)

میل باعث تحولی در این مکتب شد و گرچه تا پایان عمر مدعی بود سودمندگرایی است، اما معنای این واژه را به تدریج تعديل کرد. وی بدنبال حداکثر کردن لذت و به حداقل رساندن درد بود (Mill, 1977: 224); اما با این روند گزاره‌های بنتام را به تدریج نادیده می‌گرفت. او حتی این عقیده بنتام را مورد تردید قرار داد که می‌توانیم و باید به طور مستقیم شادمانی در پی بگیریم. وی معتقد بود شاید در درازمدت همه کوشش انسان درواقع شادمانی و سعادت را هدف قرار دهد (تعادل لذت بر درد) اما در کوتاه‌مدت، اغلب گرینش‌هایی به عمل می‌آوریم که شادمانی را بر عکس می‌کند. (سیبلی، ۱۳۹۴ – ۸۴۸) از نظر او ایده بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد شامل داوری‌های کیفی درباره سطوح مختلف یا انواع شادکامی بشری نیز هست. (مکلن، ۱۳۹۷ / ۲: ۴۲۱) به نظر میل، ارزش زندگی تنها منوط به معیارهای کمی لذت نیست؛ بلکه کیفیت لذایذ زندگی بین انواع لذات نیز در تعیین لذت‌های بالارزش زندگی دخیل هستند. زیرا این خطاست وقتی در همه امور به کیفیت به اندازه کمیت توجه می‌شود، ارزش لذات صرفاً مبتنی بر کمیت باشد. (کاپلستون، ۱۳۹۳ / ۸: ۴۵ – ۴۴) رئیس دانا، (۱۳۷۹: ۲۶) مراد از کمیت آن است که بیشترین سود و فایده را برای اکثر مردم بدنبال داشته باشد. (Kymlicka, 2002: 9)

از محوری‌ترین صورت بندی‌های میل از اصل فایده، این است که: «فایده» اصلی است که به کمک آن می‌توان همه جنبه‌های زندگی را ارزشیابی کرد و می‌توان آن را آزمون همه رفتارها قرار داد. او در فصل دوم رساله فایده‌گرایی، آن را چنین تعریف کرد: «آیینی که فایده، یا اصل بیشترین

شادکامی را بنیان خود قرار می‌دهد، اعمالی درست‌اند که در جهت به بار آوردن ارتقای شادکامی باشند، و اعمالی نادرست‌اند که در جهت به بار آوردن تلخکامی باشند. منظور از شادکامی لذت است. و نبود درد؛ و منظور از تلخکامی درد است و فقدان لذت. (Mill, 2000: 530؛ میل، ۱۳۹۰: ۵۷؛ گری، ۱۳۸۵: ۵۱؛ کاپلستون، ۱۳۹۳: ۸ / ۴۵ - ۴۶؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۸۴: ۱۶۵)

طبق این «نظریه زندگی»، تنها لذت و نبودن درد، غایت مطلوب هستند. (Mill, 2000: 530) وی معتقد است آموزه فایده‌گرایان این است که خوشبختی، مطلوب و یگانه مطلوب در مقام هدف و غایت است. بنابراین، تصور وی از اصل فایده، خوشبختی یا همان لذت و نبودن درد است. و در نظریات میل این اصل ملاکی برای ارزیابی و ارزش‌شناختی در همه حوزه‌های عمل است و نه صرفاً عمل و ارزشیابی اخلاقی. (همان: ۵۲) او در چیستی فایده‌گرایی «لذت‌طلبی» را، هدف مناسب همه اعمال می‌داند و بنابراین لذت‌طلبی را بنیان نظریه‌اش قرار می‌دهد:

خلاصه ایده فایده‌گرایی این است که کارها بایستی به‌گونه‌ای انتخاب شوند و نهادها به‌گونه‌ای طراحی شوند که در جهت افزایش سر جمع خوشبختی یا همان شادی و لذت در میان مردم باشد. انتخاب اینکه کدام عمل، اخلاقی‌تر است معیار ترجیح این است که کدام عمل شادی و خوشی بیشتری، ابتدائی برای فرد و نهایتاً برای جامعه به همراه دارد. (میل، ۱۳۹۵: ۲۳)

به عبارت دیگر، مهم‌ترین معیار این نوع فایده، فقط در شادی و خوشحالی است؛ چراکه براساس مدعای اصلی آموزه فایده‌گرایی، آنچه هدف و غایت مطلوب است، فقط خوشی و خوشحالی است و تنها نشانه این مدعای عملاً خواسته عموم مردم خواهد بود، زیرا مردم، طالب خوشی و شادی هستند. (میل، ۱۳۸۸: ۱۱۱ - ۱۰۹؛ کاپالدی، ۱۳۸۴: ۱۰۲) البته بسیاری نیز فضیلت را می‌خواهند، که آن هم به خودی خود خواستنی است و هیچ فایده‌گرایی نیست مگر اینکه فضیلت را مطلوب فی نفس، دوست بدارد، و پذیرش این قول نیز، عبور از خوشبختی نیست. فضیلت بخشی از هدف نیست؛ ولی مستعد آن است و ابزاری برای رسیدن به خوشبختی است، اما به تدریج جزء خوشبختی هم می‌شود. (همان: ۱۱۲ - ۱۱۱)

بنابراین، میل، به عنوان ادامه دهنده و تقویت‌کننده مکتب اصالت فایده (لذت‌گرایی)^۱ جرمی بتام، همچون وی، لذت‌گرایی را هدف همه اعمال دانسته و معتقد است اصل فایده سهم بزرگی در شکل‌گیری آموزه‌های اخلاقی داشته و حتی برای آموزه‌های منکران اعتبار اصل فایده نیز وجود دارد.

1. Utilitarianism.

اخلاق منفعتگرای ویژگی‌های آن از نظر میل

اخلاق منفعتگرای^۱ (Utilitarianism)، از نتایج نگاه بنتام و میل در فلسفه اخلاق است. اصل آن مبتنی بر اصول انسان‌شناختی مکتب لیبرالیسم شناخته می‌شود. به باور میل منفعتگرایی در عرصه زندگی برای آدمی بیشترین شادکامی^۲ را به دنبال دارد. غایت و هدف منفعتگرایی در اخلاق، خوشی و شادی به نحو حداکثری است. (Crisp, 1997: 102) اخلاق منفعتگرای سبب می‌گردد تا انسان این توانایی را در خود ببیند که بزرگترین خیرهای خود را فدای دیگران کند. تنها چیزی که این اخلاق نمی‌پذیرد این است که فداکردن، خودش یک خیر است. فداکردنی که شادکامی نیفزاید در این اخلاق هدر کردن محسوب می‌شود. به بیان دیگر، آن شادکامی‌ای که معیار منفعتگرایی برای تعیین رفتار درست است، شادکامی خود فرد نیست، بلکه شادکامی همه افراد ذی ربط است و در انتخاب میان شادکامی خویش و شادکامی دیگران، منفعتگرایی از عامل می‌خواهد که مثل یک ناظر غیر ذی نفع و خیرخواه، کاملاً بی‌طرف باشد. (لی اندرسون، ۱۳۸۵: ۱۱۲)

میل در تعریف منفعتگرایی اخلاقی به عنوان مبنای برای نظریه اخلاقی می‌گوید: «آن فلسفه زندگی که این نظریه اخلاق بر آن مبتنی است این است که لذت و فراغت از درد، تنها چیزهای مطلوبی هستند که می‌توانند هدف آدمی باشند؛ و همه چیزهای مطلوب یا به این دلیل مطلوبند که لذتی در آنها نهفته است، یا به این دلیل که می‌توانند وسیله‌ای برای ارتقای لذت و پیشگیری از درد باشند». (میل، ۱۳۹۵: ۵۵؛ لی اندرسون، ۱۳۸۵: ۱۰۴) از ویژگی این اخلاق آن است که فقط به لذات حیوانی محدود نمی‌شود و فقط ایده‌های لذت‌گرای اپیکورها کافی نیست؛ بلکه عقاید فضیلت مدار و فداکارانه رواقیان و مسیحیان هم لازم است. وی با تأکید بر جایگاه از خود گذشتگی قائل است اخلاق منفعتگرایی، قدرت انسان را در فداکردن بزرگترین خیرهایش برای خیر دیگران، تشخیص می‌دهد و رمز شاد زیستن را نیز در نوعی از اخلاق رواقی دانسته که فرد می‌تواند با وجود شرایط سخت جامعه، با داشتن اندکی خرسندي و رضایت، با آرامش زندگی کند. (پیک حرفه، ۱۳۹۴: ۲۷ – ۲۸) از دیگر ویژگی‌های این اخلاق آن است که قدرت انسان در فداکردن بزرگترین خیرهایش برای خیر دیگران را تشخیص می‌دهد. بنابراین، معیار خوبیختی خود فرد نیست، بلکه خوبیختی همه است. (همو، ۱۳۹۱: ۳۹ – ۳۸)

۱. ترجمه اصلاح Utilitarianism به فارسی معادل‌های متعددی دارد و دلیل آن به ترجمه خود واژه Utilitarianism بازمی‌گردد. سودمندی، منفعتگرایی، بهره‌گرایی، فایده‌گرایی معادل این واژه است. بر این اساس Utilitarianism را در زبان فارسی می‌توان منفعتگرایی اخلاقی، فایده‌گرایی اخلاقی، سودگرایی اخلاقی ترجمه کرد. (اعوانی، ۱۳۸۹: ۱۰)

2. Happiness.

میل در پروراندن نظریه‌ای اخلاقی به عنوان راهنمای دو اصل کلی را مطرح می‌کند:

۱. همه اعمال در جهت هدفی هستند؛ به نظر طبیعی می‌آید که فرض را بر این بگذاریم که چند و چون قواعد حاکم بر اعمال وابسته به هدفی است که این قواعد در خدمتش هستند. این اصل، تمايل میل را به اختیار کردن نگرشی غایت طلبانه به نظریه اخلاقی آشکار می‌کند. (یعنی او درستی و نادرستی اعمال را بر پیامدهای اعمال استوار می‌کند) (لی اندرسون، ۱۳۸۵: ۱۰۴؛ رئیس دانا، ۱۳۷۹: ۲۶)

۲. در بُن هر اخلاقی یا باید یک اصل یا قانون بنیادین باشد؛ یا اگر چند اصل یا قانون در بُن آن وجود دارد، باید میان آنها مراتب و تقدم و تأخیری قطعی وجود داشته باشد و یک اصل، یا قاعده‌ای برای داوری میان اصول مختلف به هنگام پیش آمدن تضاد میانشان، مسلم و بی‌نیاز از اثبات باشد». این اصل را تقریباً همه فیلسوفان اخلاق عمل بنیاد می‌پذیرند. (لی اندرسون، ۱۳۸۵: ۱۰۴) به عبارت دیگر، اخلاق منفعت‌گرا به لحاظ بساطت و سادگی به دو نوع تقسیم می‌شود: ۱. منفعت‌گرایی عمل محور ۲. منفعت‌گرایی قاعده محور.

نوع اول یعنی منفعت‌گرایی عمل محور به افعال خاص و جزیی می‌پردازد و به واسطه نتایجش، درستی یا نادرستی هر فعل جزیی را به طور مستقیم ارزیابی می‌کند. از منظر این نوع، هر عملی فقط در صورتی درست است که بدانیم فاعل در حین انجام آن فعل، هیچ گزینه‌ی بهتری نداشته است. متفکران حوزه اخلاق، منفعت‌گرایی عمل محور را به لذات‌باورانه و آرمان‌خواهانه نیز تقسیم کرده‌اند. منفعت‌گرایان آرمان‌خواه در محاسبات عملی خود، نه فقط به خوشایندی و ناخوشایندی نتیجه یا پیامد عمل توجه دارند؛ بلکه آگاهی معنوی (معرفت) و جنبه‌های زیباشتاختی را نیز مدنظر قرار می‌دهند.

نوع دوم، منفعت‌گرایی قاعده محور می‌باشد که نسبت به قسم قبلی، قدیمی‌تر و گسترده‌تر است و انواع افعالی را مدنظر قرار می‌دهد که قوانین اخلاقی یا یک نظام اخلاقی معین، انجام آن را مجاز دانسته و یا ممنوع کرده است. نتایج چنین عملی به عنوان یک قاعده کلی بالفعل برای همه موارد قابل اجراست؛ مثل وفای به عهد، راست‌گویی، نفرت از دیگران و غیره. (اعوانی، ۱۳۸۹: ۱۳ - ۱۰؛ حجت حاجی‌پور، ۱۳۹۷: ۱۲۸ - ۱۲۹)

اگر بخواهیم ویژگی‌های این نظریه را در اندیشه میل دنبال کنیم برخی موارد را به شکل مستقیم و برخی را با واسطه می‌توان از اندیشه‌های او به دست آورد. به همین جهت به مهم‌ترین آنها به صورت فهرست اشاره می‌کنیم:

۱. منفعت‌گرایی اخلاقی از نظر میل، لذت‌گرایی است؛ او بر این باور است که: «مسلکی که فایده، یا اصل بیشترین خوشبختی را به عنوان اخلاقیات می‌پذیرد، براین باور است که اعمال به تناسب

گرایش به افزایش خوشبختی، درست‌اند؛ و به تناسب گرایش به ناخوشبختی نادرست‌اند. منظور از خوشبختی، لذت و نبود رنج است و ناخوشبختی، رنج و درد است.» (میل، ۱۳۹۰: ۵۷؛ گری، ۱۳۸۵: ۵۱؛ کاپلستون، ۱۳۹۳: ۴۵ / ۸ - ۴۶) شعار میل از این قرار است که: «شادکامی یعنی لذت و عدم رنج؛ و بدکامی یعنی رنج و عدم لذت». (Mill, 2000: 530)

۲. منفعت‌گرایی اخلاقی، انسان را دارای قوایی بیش از دیگر حیوانات می‌داند. براین اساس انسان‌ها قوایی بالاتر از امیال حیوانی داشته و هر زمان از این قوا مطلع شوند، هیچ چیزی را که این قوا را ارضان نکند، شادکامی به حساب نمی‌آورند. دریافت این واقعیت که برخی انواع لذت ارزشمندتر از برخی دیگراند کاملاً با اصل فایده سازگار است. پس عبث است که به هنگام ارزیابی هر چیز دیگر، کیفیت را در کنار کمیت به حساب آورد، اما نوبت که به لذات می‌رسد در ارزیابی فقط به کمیت بسند کنیم. (میل، ۱۳۹۰: ۵۹ - ۵۷؛ لی اندرسون، ۱۳۸۵: ۱۰۷)

۳. او خوشبختی را امری ممکن می‌داند؛ حتی اگر انسان‌ها به هیچ نوع شادکامی نتوانند برسند باز می‌توان از این نظریه دفاع کرد. زیرا منفعت فقط دنبال لذت شادکامی نیست؛ بلکه پیشگیری یا تخفیف و تسکین تلخکامی هم هست. ولی در کل از نظر میل، شادکامی برای اکثر مردم دست‌یافتنی است. (همان: ۶۸ - ۶۶ و ۱۰)

۴. منفعت‌گرایی با فداکاری برای دیگران، ارزش اخلاقی پیدا می‌کند؛ یک نظریه خوب باید آرمانی پیش روی ما بگذارد. به باور میل این نظریه، از کسی طلب نمی‌کند انگیزهٔ خیرخواهانه در عملش داشته باشد، چراکه انگیزهٔ ربطی به اخلاقی و غیراخلاقی بودن عمل ندارد. ممکن است انسان انگیزه‌اش نفع شخصی باشد؛ اما چون عملش منجر به پیامدهای خیر برای همگان می‌شود، عملش از نظر اخلاقی درست باشد. بنابراین فداکاری به شرط فایده مندی برای دیگران ارزش اخلاقی دارد. (همان: ۷۲ - ۷۱ و ۱۱۳)

۵. منفعت‌گرایی به احساس اخلاقی افراد بی‌اعتناییست. برخی به میل اشکال کردن که این نظریه باعث می‌شود آدمها سرد باشند و احساس همدردی را در آنها از بین ببرد. او در پاسخ می‌گوید این نقد بر همه نظریه‌های اخلاقی عمل - بنیاد وارد است؛ چون در این نظریه‌ها اعمال بر حسب پیروی یا عدم پیروی از اصول صحیح ارزیابی می‌شود و نه بر این اساس که آیا اشخاص دوست داشتنی هستند یا نه. هر نظریه‌ای که شادکامی و تلخکامی دیگران را در اینکه چگونه باید عمل کرد به حساب می‌آورد، سخت و سرد و دور از همدردی و همدى است؛ اما در این نوع نظریه‌ها شما حق ندارید میان شادکامی عده‌ای نسبت به عده دیگر قائل به رجحان شوید. (همان: ۷۹ - ۷۸ و ۱۱۴ - ۱۱۳)

۶. منفعت‌گرایی، جمع بین اعتقاد به خدا و اعتقاد به انسان است؛ می‌توان هم به خدا اعتقاد داشت و هم در عین حال کوشید اصلی اخلاقی پدید آورد که همه انسانها، پیرو و تابع آن باشند. بنابراین این دو اعتقاد، قابل جمع هستند. (همان: ۸۲ - ۱۱۴ و)

۷. منفعت‌گرایی، اخلاق سود و مصلحت جمعی دارد؛ مصلحت شخصی و مصلحت همگانی وقت، هر دو منافی اخلاق فایده است. جنگ فایده و مصلحت، جنگ تو بر توی منفعت جمعی است. (همان: ۸۱ - ۸۴)

۸ و بالاخره اینکه منفعت‌گرایی، مجوز سوء استفاده و شرارت به کسی نمی‌دهد. میل معتقد است، گرچه این قواعد رفتار نمی‌توان بدون استثناء دانست. و این نقض بدون داشتن آموزه‌ای، نتیجه طبیعت پیچیده امور انسانی است. ولی در عین حال منفعت‌گرایی آیینی نیست که عذر و بهانه به دست ما بدهد تا شریرانه عمل کنیم. (میل: ۱۳۹۰ - ۸۷؛ لی اندرسون، ۱۳۸۵: ۱۱۶)

ملاحظاتی بر منفعت‌گرایی اخلاقی میل براساس دیدگاه علامه جعفری

علامه جعفری در اندیشه‌های خود طرح مباحث غریبان را به جهت بیان نگاه دقیق اسلام مورد توجه داشت. از این جهت در آثار او می‌بینیم به صراحت وارد طرح اندیشه متفکران غربی شده و آنها از نظر اسلام تحلیل و بررسی می‌نماید. یکی از این افراد میل است. استاد جعفری گاهی به اسم و به شکل مشخص از او یاد می‌کند و گاهی در قالب طرح دیدگاه او در حوزه مسائل اخلاقی، سیاسی و اجتماعی به طرح و نقد او می‌پردازد. البته باید این نکته را هم در نظر داشت که در برخی موارد، ظاهر دیدگاه میل قرین به صحت بوده و با دیدگاه متفکران اسلامی نیز همخوان جلوه می‌کند؛ اما با توجه به روح حاکم بر دیدگاه میل و پذیرش برخی از مبانی، با اشکالات جدی مواجه می‌شود. از این جهت در این تحقیق صرفاً نظر به رویکرد منفی دیدگاه او داریم. با مراجعه به منظومه فکری حضرت استاد مهمترین نقدهای مطرح به اندیشه میل در حوزه منفعت‌گرایی را به این صورت طرح می‌کنیم:

۱. نقد اصالت فایده

اگرچه منفعت‌گرایی مدنظر میل برخلاف رویکرد هابز که خودگروی را تعقیب می‌کند، به دنبال دیگرگرایی است و لذت و المی که میل از آن سخن می‌گوید بیشتر جنبه دیگرخواهی و اجتماعی دارد؛ اما با این حال اشکالات جدی‌ای به دیدگاه‌های او وارد است. در میان فلاسفه اخلاق مغرب‌زمین هم افرادی به نقد میل و بتام پرداخته‌اند. جورج ادوارد مور یکی از متفکرانی است که فایده‌گرایی میل را مورد نقد جدی قرار داده و آن را مبتنی بر طبیعت‌گرایی تلقی می‌کند. (مور، ۱۳۸۵: ۲۰) قوام نظر میل بر اصالت فایده است. استاد

جعفری اصل فایده و منفعت‌گرایی را طبیعی انسان دانسته و بر این باور است که بقای انسان، موضوع منفعت است و هیچ انسانی نیست که آن را تپختیده باشد؛ چراکه همه لحظات زندگی آدم، منفعت‌هایی است که به آن می‌رسد. به عبارت دیگر خواستن ادامه حیات و کوشش برای آن از اصل منفعت سرچشم می‌گیرد و منظور از منفعت نیز، معنای بسیار عمومی آن است که شامل منفعت مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، کنونی و آینده، زودگذر و پایدار می‌باشد. (جعفری، ۱۳۸۴: ۳۰۴)

اما آنچه تا الان، تاریخ بشر نشان داده، وجود جریان تنافع در بقا و اصالت لذت و اصالت منفعت است. (همو، ۱۳۹۵: ۲۴۸) این نوع جریان نگذاشته و نمی‌گذارد مردم روی زمین، از این دو مقوله «رشد و کمال» و «آزادی» برخوردار شوند. چراکه، از وقتی تکنولوژی، علت منفعت و تسلط بر انسان‌ها معرفی شده، مسلماً مغزهای انسان‌های بزرگ هم در خدمت به آن به کار می‌رود و این طبیعی است؛ زیرا مسائلی همچون لذت و منفعت و تسلط، خیلی از انسان‌ها را در همه زمان‌ها به خود مشغول کرده است و افراط‌گرایی هم در این مسئله، بلاعی غیرقابل انکار متوجه بشر کرده است. (همو، ۱۳۹۲ الف: ۲۵۷؛ همو، ۱۳۹۲ ب: ۱۲۱) البته این فرمول که «همه انسان‌ها مانند اعضای یک خانواده هستند و عائله بزرگی را تشکیل می‌دهند و هیچ یک از اعضای این عائله بزرگ ترجیحی بر دیگری ندارد»، تنها در منطق انبیای الهی قابل پذیرش است، نه در منطق کسانی که خود بر مبنای لذت و اصالت منفعت، راه زندگی در پیش گرفته و هر کلامی که می‌گویند، با جمله: «منافع من» شروع و با «منافع من» ختم شود. (همو، ۱۳۹۲ ب: ۱۰۵) در حالی که امروزه برای بقای بشریت، باید این جمله ویرانگر را که می‌گوید: «هرچه را که من بخواهم، جزو منافع من است و من می‌توانم هر چیز را که منفعت خود تشخیص داده ام، به دست بیاورم»، کنار گذاشته و به جای آن، از این جمله انسانی دفاع کنیم: «آنچه حق من است، می‌توانم بدون کمترین نقصی استیفاء کنم و دولت و اجتماع هم باید از این حق من دفاع کنند». (همان: ۱۲۲ – ۱۲۱) بنابراین نجات از آن سه موضوع (منفعت، لذت و سلطه) راههایی دارد؛ پس باید تدبیر و چاره جویی شود.

بر این اساس، باید خیلی سریع و با هر چیزی که امکان دارد، به وسیلهٔ صاحب نظران جوامع غربی در زمینه حقوق بشر، بدون هیچ گونه اثربازی از تخیلات بی‌اساسی که برخی در علوم انسانی امروزی در مورد «رشد و کمال» و «آزادی» انسان، اظهار دارند، چاره‌ای اندیشیده شود. و بعد به طرح نتایج مثبت تفکرات و تحقیقات خود، در مراکز علمی پردازند و برای این منظور، اولین کاری که باید صورت گیرد این است که این صاحب نظران، دو بحث «رشد و کمال» و «آزادی» را، بهطور جدی مورد تحقیق قرار دهند و نیز به بررسی و تحلیل مواد حقوق بشر، خصوصاً ماده اول آن – که

مهما ترین آنهاست – بپردازند. (همو، ۱۳۹۲ الف: ۲۷۵؛ همو، ۱۳۹۲ ب: ۲۴ – ۶) منظور از رشد و کمال نیز، عبارت است از: «تأثیر و تأثیر هر چه بیشتر آدمی از کارگاه هستی وابسته به خداوند بزرگ که بخشندۀ کمال و رشد بر بندگان خویش» است. (همو، ۱۳۹۲ ب: ۱۲۴ – ۱۲۳)

اصالت منفعت و لذت، مانع رشد، کمال و آزادی انسان‌اند و راه نجات و چاره این است که صاحب‌نظران حقوق بشر، دو مقوله رشد و کمال را مورد تحقیق قرار داده و ماده‌ای از آن به دست آورند که همه انسان‌ها آزاد و مساویند و تنها فضیلت و برتری، در میزان تلاش برای رشد و کمال است. (همان)

۲. نقد اخلاق منفعتگرایی

وجود اخلاق در جامعه، تضمین‌کننده سلامتی و نظام اجتماعی و تحقق آزادی است. درواقع، فرد متوجه‌به اخلاق، به تعهدات اجتماعی بیشتر پایبند است تا فرد کم یا غیرمتوجه‌به اخلاق. فرد متوجه‌به اخلاق را احترام می‌گذارد. اما این اخلاق باید چگونه باشد؟ در اندیشه علامه جعفری، آزادی ابزاری برای کسب اخلاق و فضایل اخلاقی است. اما هدف از اخلاق، به فعلیت رساندن استعدادهای والای انسانی و تعالی افراد جامعه است و چنین وضعیتی در حیات معقول تداوم دارد. (همو، ۱۰: ۳۸۱ / ۳۹۳؛ همو، ۱۳۸۹: ۶۸ – ۶۲) بنابراین، اگر از انسان بخواهند همه لذات و منفعت‌ها را داشته باشد و بهره ببرد، جای تعقل کجاست؟ آیا اخلاق باید دارای قید منفعت‌گرایی باشد تا فرد به کمال برسد؟ آیا انسان نباید از این نعمت بزرگ برای حیات معقول خود برخوردار شود؟ تکلیف عدالت، معنای رشد شخصیت، عشق، محبت و علاقه بر انسان‌ها چه می‌شود؟ توجه به دیگران ضمن تأمین موارد یاد شده در راستای حیات معقول میسر است. (همو، ۱۳۸۶: ۸۰) بدین صورت، با برتری دادن انسان‌های رشد و کمال یافته بر انسان‌هایی که تنها خواب و خور و شهوت را می‌شناسند، است که می‌شود انسان را از سقوط در پوچی و لذت‌گرایی رهایی بخشید. (همو، ۱۳۹۱ الف: ۲۷۲؛ همو، ۱۳۹۱ ب: ۱۲۴ – ۵؛ لکزایی، ۱۳۸۳: ۷)

منفعت‌گرایی میل با ابتنای بر مسئله فایده‌گرایی، در هر دو بعد فردی و جمعی، به فرد و تمایلات و خواسته‌های فردی توجه دارد؛ اما در نگاه استاد جعفری، منفعت‌گرایی مبتنی بر دگردوستی دینی است. با توجه به وجود ارتباط و رقابت غیر سازنده در میان بشر، برای تنظیم روابط اجتماعی و انواع ارتباطات حاکم بر زندگی بشر باید به دین توجه کرد تا منفعت‌گرایی مثبت و متعالی در انسان شکل گیرد. (همو، ۱۳۸۷: ۱۵۳ – ۱۵۴) در نگاه دینی، رابطه انسان‌ها با یکدیگر بر اساس منفعت و ضرر نخواهد بود؛ بلکه این امر ناظر به کرامت انسانی و در راستای سعادت و تکامل آدمی است.

در فرهنگِ مبتنی بر مدرنیسم، رابطه انسان‌ها براساس منفعت و زیان یا از فرمول انسان گرگ انسان است، به وجود می‌آید. (همو، ۱۳۸۱: ۲۴۵ - ۲۴۶)

۳. امانیسم؛ مهم‌ترین مبنای منفعت‌گرایی اخلاقی

مهم‌ترین مبنای منفعت‌گرایی اخلاقی میل، امانیسم یا همان انسان‌محوری است. (Lamont, 1997: 39) اومانیسم^۱ در فرهنگ غرب از یک معنای واحدی برخوردار نیست و نظیر واژه‌هایی مانند دین از معانی متعددی برخوردار است. (Morain, 2007, P: 22) یکی از متفکران مغرب‌زمین در این باره می‌نویسد: «امانیسم واژه‌ای است با داستانی بسیار پیچیده که به طور غیرمعمول، طیف گسترده‌ای از معانی ممکن را دارد و یکی از آن واژه‌هایی است که مانند رئالیسم و سوسیالیسم طیف وسیعی از کاربردهای احتمالی آن به صورت پنهانی مبهم است». (Davies, 1997, P: 2-3) مهم‌ترین معنای امانیسم وابستگی به دنیا و زمینی بودن است. چراکه ریشه آن از واژه لاتین «هوموس»^۲ به معنی خاک یا زمین است. لذا «هومو» به معنی هستی زمینی و «هومانوس»^۳ به معنای خاکی است. اگر هم امانیسم را به معنای انسان و اصالت انسان به کار می‌برند، مراد، انسان زمینی و محوریت انسان در دنیا است. هسته اصلی امانیسم انسان‌محوری است. «امانیسم نظریه‌ای است که به طور مشخص بر عائق، منافع و ایدئال‌های انسانی تأکید دارد». (خاتمی، ۱۳۸۱: ۱۰۰ - ۱۰۱)

تمرکز اصلی امانیسم به عنوان مبانی مشترک متفکران غربی «مردود شمردن کامل اعتقاد مذهبی به طور عام است، یعنی به هر فرم تاریخی که ملبس شود و بر هر شالوده‌ای که متکی باشد. خصلت کلی عصر روشنگری، رویه آشکار انتقادی و شکاکانه نسبت به دین است». (کاسیرر، ۱۳۷۲: ۲۱) براساس این تعریف، امانیسم انسان را در همه امور بر همه چیز مقدم می‌شمارد. (مشکات، ۱۳۹۰: ۳۳؛ رحیمی، ۱۳۶۸: ۱۱۹) از ایدئولوژی انسان‌محوری دو مکتب به وجود آمد: یکی لیبرالیسم که مسلک اقشار شهر و بهویژه روشنگرانی بود که با قیدوبندهای نظام اجتماعی موجود موافق نبودند و بعدها ایدئولوژی مسلط در جوامع سرمایه‌داری شد و دیگری سوسیالیسم که اصلاح وضع اقشار محروم جامعه را در نظر داشت. (آقابخشی و افشاری راد، ۱۳۸۹: ۳۰۱ - ۳۰۰)^۴ به تعبیر باربور، امانیسم سبب فاصله گرفتن از سنت مسیحی یعنی دین را نشان می‌دهد. (باربور، ۱۳۶۲: ۷۸)

امانیسم یا انسان‌محوری، شعار خود را براساس سخن پروتاگوراس، فیلسوف یونانی قرار داد که می‌گفت: «انسان میزان همه چیز است» و بنابراین مفهوم انسان را جانشین خدا و کلیسا و مسیح

1. Humanism.

2. Humus.

3. Humanus.

ساخت و فردگرایی و خودخواهی معقول را ترویج کرد. در بین اندیشمندان غرب، هگل، جان استوارت میل و اغلب ایدئولوگ‌های لیبرالیسم معاصر، همگی امانیست بوده‌اند. (همان: ۳۰۰؛ زرشناس، ۱۳۹۳: ۵۸ – ۵۱) میل با محوریت دانستن انسان در همه جای زندگی و نظام هستی، و نوع آزادی مطلقی که بر بنای اعتقاد به اصالت فایده به او می‌دهد، نشان داده که پیرو اصالت انسان یا همان انسان محوری است. چرا که وی قائل است که فرد باید مستقل باشد و حق تنظیم اعمال و رفتار شخصی خود دارد و همه چیز برای اوست و در این راه باید آزادی تام داشته باشد و هیچ عقیده و مذهبی و نظر دیگران نباید در این اصالت و آزادی وی خلی وارد کند. (میل، ۱۳۸۵: ۳۰۰ – ۲۹۹) در اندیشه امانیستی او فردگرایی محوری‌ترین بحث است. فردگرایی بر دیگر ویژگی‌ها در منفعت‌گرایی اخلاقی غلبه دارد. (Riley, 1998: 315)

نقد علامه جعفری بر امانیسم

علامه جعفری امانیسم را مهم‌ترین مؤلفه مدرنیسم و مکاتب غربی جدید و معاصر می‌داند. پیداست که اندیشمندان لیبرال همچون میل چقدر و تا کجا از اصالت فایده و اصالت انسان و دادن آزادی مطلق به او جانب‌داری می‌کنند؛ به طوری که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین مبانی فایده‌گرایی از نگاه میل، محوریت دانستن انسان و خواسته‌هایش یا همان انسان محوری است. استاد جعفری انسان محوری امانیستی را مورد نقد جدی در آثار خود قرار می‌دهد.

وی به دو نوع انسان محوری اشاره دارد، نوع اول انسان محوری آن است که در این زندگی متمدن که قطعاً هر کسی ارزش واقعی کار و کالای خود را در می‌باید و هر کسی توفیق و پیروزی دیگران را از آن خود و توفیق و پیروزی خود را از آن دیگران محسوب می‌نماید، انسان رو به کمال، محور همه تکاپوها و تلاش‌ها قرار می‌گیرد. و بر این اساس، تمدن در این تعریف، بر بنای «انسان محوری» معرفی می‌شود. و تمدن و فرهنگ با همه عناصر ممتازی که دارند، از دیدگاه اسلام در خدمت حیات معقول انسان‌ها قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، منظور ما این است که محور همه تلاش‌ها و ارزش‌های مربوط به تمدن، باید خدمت گزار انسان باشد، نه اینکه انسان را قربانی ظواهر و پدیده‌های فربیبا به نام تمدن کند. یعنی انسان در تعریف تمدن، هدف قرار می‌گیرد، و شایستگی وی به عنوان هدف، از قرار گرفتنش در جاذبه کمال مطلق که خداست، ناشی می‌شود. اما نوع دوم انسان محوری، معنای مضحك آن یعنی «انسان خدایی» است که در مغرب زمین گفته شده است، که حقیقتاً در آن، اصالت در تمدن از آن انسان نیست، بلکه به طور بسیار ماهرانه‌ای اصالت انسانیت در آن تعریفات حذف می‌شود. و نتیجه آن چیزی جز امانیست و توجه لذات و خواسته‌های مادی و دنیوی بشر وجود نیست. (جعفری، ۱۳۸۴: ۲۱۰ – ۲۰۹)

امانیسم هرگز بر طرف کننده همه نیازهای بشر نبوده و نیست. هرچند هم ادعا کند زندگی مرفه و سالمی برای انسان می‌تواند فراهم کند؛ اما نجات‌بخش و جوابگوی نیازهای بنیادی و ریشه‌ای بشر نمی‌تواند باشد. چراکه حاصل و نتیجه تفکر امانیستی، چیزی جز پوج گرایی، نوعی تخدیرگرایی، اضطراب مغز انسان و لذت‌گرایی (= فایده‌گرایی) عده‌ای نمی‌باشد. (همو، ۱۳۹۲ الف: ۳۱۹ - ۹۳)

مهم‌ترین نقد علامه به امانیسم عدم توجه به کرامت انسانی است. وی کرامت آدمی را دو قسم دانسته که در پرتو حیات معقول، این دو نوع کرامت تأمین می‌شوند و امانیسم قادر به برآوردن آنها نیست. این دو نوع کرامت عبارتند از:

۱. کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان‌ها آن را دارا می‌باشند،
۲. کرامت ارزشی، که کرامتی اکتسابی و اختیاری است و انسان‌ها مشروط به استفاده و به کارگیری آن می‌توانند در راستای تعصید و کمال گام بردارند. (همو، ۱۳۹۲ ج: ۲۴۷)

۴. ملاحظات ناظر به آثار منفعت‌گرایی اخلاقی میل

منفعت‌گرایی اخلاقی در دو حیطه فردی و اجتماعی تبعاتی دارد. به دو مورد در این تحقیق اشاره و مبتنی بر نگاه علامه جعفری به نقد آن می‌پردازیم.

یک. پلورالیسم اخلاقی

پلورالیسم اخلاقی، نوعی نسبی‌انگاری ارزشی است که به نفی ضوابط عام منجر می‌شود. این دیدگاه به پذیرش تکثر در مرام‌های اخلاقی در مختصات جغرافیایی صحه می‌گذارد، بلکه در پرتو گذر زمان نیز می‌پذیرد که ارزش‌های اخلاقی رنگ و شکل عوض کنند و کثرت طولی و تنوع تطوری داشته باشند. (مشکات، ۱۳۹۰: ۱۱۹)

پلورالیسم اخلاقی، از مهم‌ترین پیامدهای فایده‌گرایی محسوب می‌شود. مهم‌ترین آموزه این نوع پیامد که در آن ظهر و بروز دارد، آزادی فرد است. میل قائل به آزادی مطلق فرد است و معیار این آزادی برای فرد را، صلاح و نفعی می‌داند که خود فرد در هر زمانی احساس می‌کند. یعنی همه افراد آزادند و فرد بنابر آن چه خود تشخیص می‌دهد که به سود و منفعت اوست، رفتار نماید. توضیح اینکه، هدف نهائی بشر، عبارت است از «قدرت» و «نشو و نمای بشری»؛ و برای رسیدن به این دو هدف، دو شرط آزادی و گوناگون بودن مشاغل و موقعیت‌ها لازم است که از ترکیب این دو شرط است که فعالیت انفرادی و تنوع بی‌شمار به وجود می‌آید. بنابراین چنانچه پدیده‌های اندیشه، احساس، اخلاق و عمل انسان تابع قوانین ثابت و واحد باشد، امیدی به این نیست که در جامعه تأثیر بگذارد.

پس نوعی نسبی‌گرایی و تغییرپذیری و عدم ثبات در این قوانین است.

البته، وی قائل است که کسی منکر استفاده از تجربه‌های بشری نیست، اما این آموزه‌ها و تجربه‌ها نباید به عنوان قانون ثابت در رفتار فرد تأثیر گذارند. چراکه این آموزه‌ها متغیر و محدود بوده و ممکن است متناسب با فرد نباشند. بنابراین، فرد با نیرو و ادراک و تشخیص خود می‌تواند آزاد باشد و قوانین و تجربه‌های دیگران و نقشه دنیا برایش تصمیم‌گیری نکنند و إلا زندگی تقليدوار و بوزینه واری خواهد داشت و دیگر آزادمود نیست. در نتیجه، ارزش‌های اخلاقی و قوانین دنیا، آموره‌ها و تجربه‌های دیگران، واحد و ثابت نبوده و نسبی‌اند و نباید در تنظیم نوع رفتار و اخلاق فرد تأثیر گذار باشند. و این خود فرد است که نوع زندگی، رفتار و اخلاق خود را در پرتو آزادی فرد تنظیم می‌کند و در جامعه تأثیر می‌گذارد. (میل، ۱۳۸۵: ۱۵۰ - ۴)

نقد علامه جعفری بر پلورالیسم اخلاقی

آزادی برای همه انسان‌ها وجود دارد، البته نه آن آزادی که برای هر کسی بدون قید و قانون و مسئولیت باشد و رفتار و اخلاق هر کسی درست و حق باشد؛ بلکه هر کس در برابر آزادی‌ای که دارد مسئول است. انسان‌ها در داشتن نوع شخصیت اخلاقی فرق دارند؛ عده‌ای دارای شخصیت طبیعی انسان بوده و به هیچ عقیده و اصلی معتقد نیستند که ما به طور قراردادی، این نوع را «انسان طبیعی» می‌نامیم. البته از نظر اسلام، شخصیت انسان طبیعی از آن جهت که انسان می‌باشد، از کرامات ذاتی برخوردار است و از حقوق کرامت و حیات و آزادی مسئولانه برخوردار است؛ هر چند هنوز هم به هیچ قانون و اصلی پاییند نباشد. به شرط آنکه مخل و مزاحم جان خود و جان دیگران و قانون نباشد.

نوع دوم از انسان‌ها، انسانی است که دارای شخصیتی است که از اصول و اخلاق و قوانین زندگی و فرهنگی بهره مند است. این انسان همیشه از یک قوانین اخلاقی پیروی می‌کند و از خودخواهی به دور است؛ یعنی با احترام به زندگی دیگران، با آنها در زندگی جمعی در همکاری و تعاون است. مسلماً این انسان نسبت به انسان نوع اول (انسان طبیعی) حقوقی بالاتر دارد. (جعفری، ۱۳۹۲ الف: ۱۶۳ - ۵)

اصول و قوانین اخلاقی‌ای که برای هر کدام از این انواع شخصیت‌های انسانی وجود دارد، هیچ کدام قابل دفاع همیشگی و صدرصد نیستند؛ چراکه نمی‌توان تنها هدف اخلاق و فضیلت را «اصلاح نظام زندگی دنیوی» تعیین کرد. مثل آن چه که قائلین به اصالت قوه و منفعت‌گرایی معتقدند و آزادی در اخلاق و رفتار فرد را هدف می‌دانند و همیشه به دنبال تکاپوی برای زندگی به هر روش و اخلاقی بوده و هر نوع رفتار و اخلاقی را از انسان به خاطر داشتن آزادی مطلق برای او، حق و درست می‌دانند و در نظر آنها، مبنای اخلاق و زندگی منهای ابدیت استوار شده است. به عبارت دیگر، اگر

نتیجه اخلاق و فضیلت انسان در ابдیت مطرح نشود، و تنها به عنوان وسیله‌ای برای نظم زندگی دنیوی تلقی شود، امری اعتباری و نسبی و متغیر خواهد بود و نمی‌تواند همه انسان‌های شریف و با عظمت تاریخ را جلب کند. برای جلوگیری از این نوع تفکر و مرام اخلاقی باید به این مطلب اعتقاد داشت که این جهان براساس سیستمی منظم و بر مبنای هدف بوده که به‌سوی ابدیت پیش می‌رود و شخص انسان، نتیجه هر نوع رفتار و اخلاق خود را در آن جهان خواهد دید. پس نوع آزادی که در اخلاق و رفتار دارد بدون قید نیست بلکه در قبال خود فرد و دیگران، انسان دارای حق حیات و حق آزادی مسئولانه است. (همو، ۱۳۹۱: ۷۲)

بنابراین انسان دارای هر نوع شخصیتی که باشد، از نعمت حق حیات و کرامت ذاتی و آزادی برخوردار است. و آزادی او در اخلاق و رفتار و غیره باید بر مبنای منفعت‌گرایی، لذت‌گرایی و صرف‌آیی برای این دنیا به عنوان هدف مطرح شود. بلکه آزادی، وسیله‌ایست برای رسیدن انسان به تکامل در این دنیا و ابديت. و تنها راهی که می‌شود آن را هدایت کرد قرار دادن قید «مسئولانه» در کنار آن است تا فرد، در کنار رعایت حق خود و حق دیگران، با داشتن این وسیله به هدف نهایی برسد. و البته زمانی هم که آزادی مسئولانه مطرح باشد طبیعتاً هر نوع رفتار و اخلاق مطلقی، درست و حق نیست.

دو. اباوه‌گری

اباوه‌گری^۱ یا آسان‌گیری، در فرهنگ علوم سیاسی، عبارت است از: ۱. نگرش بسیار بردارانه به تمام رفتارهای شخصی، بهویژه رفتار مربوط به امور جنسی، روابط انسانی، شکل‌های انجمنی، مراسم و تشریفات و تفریحات، ۲. اعتقاد نداشتن به وجود تکلیف و روا داشتن ارتکاب محرمات. (آقابخشی و افساری راد، ۱۳۸۹: ۵۰۳)

نوع نگاهی که میل به بحث آزادی دارد، این است که فرد کاملاً آزاد است و هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و هر کاری دوست دارد می‌تواند انجام بدهد حتی دولت و حکومت هم نمی‌تواند وی را محدود کند. او در اصل اول آزادی می‌گوید: «هیچ فرد انسانی را نمی‌توان به علت اعمالی که انجام می‌دهد مورد بازخواست اجتماع قرار داد». (میل، ۱۳۸۵: ۳۲۹) با این مینا فرد آزاد است هرگونه کار و رفتاری که دوست دارد و به نفع خود - بر مبنای فایده‌گرایی - تشخیص می‌دهد انجام دهد. از طرف دولت و دین هم برای وی محدودیتی وجود ندارد؛ چراکه اصلاً جامعه نباید در مذاق و سلیقه شخصی افراد دخالت کند. البته میل در مسئله آزادی میان اعمالی که ناظر به اجتماع و مسئولیت اجتماعی است با

1. Permissiveness.

آنچه که مربوط به فرد و اعمال شخصی است، تفاوت قائل می‌شود و در قسم اخیر آزادی را بدون حد مطرح می‌کند. (Mill, 1977: 127)

نقد علامه جعفری بر اباده‌گری

علامه جعفری ضمن رد صریح این نوع مرام و تفکر، داشتن این نوع از آزادی را باعث فساد و پوچی و بی‌بندوباری فرد و جامعه می‌داند. وی معتقد است آزادی اگر قید مسئولانه نداشته باشد، اگرچه خوشایند است، ولی ضد شخصیت و ضد تمام قوانین است. چراکه این مرام و بیماری مهلک «چه می‌خواهی انجام بده و فقط مزاحم دیگران نباش»، از نوعی تفکیک و تمیز دادن نامعقول در حقوق، سیاست، اخلاق و مذهب نشأت می‌گیرد و با بیمار کردن ارواح مردم، آنها را به پوچگرایی (نیهیلیسم) سوق می‌دهد و تا موقعی این حرکت نامعقول باشد، محال است برای مردم جوامع از عدالت، حق، آزادی معقول و هدف والای انسانی سخن گفت. پس، طرح این نوع از آزادی که هرچه دلت می‌خواهد، انجام بده، باعث فساد و بی‌بندوباری است. وی معتقد است که در مقابل این نوع از آزادی مخبر باید گفت، همان‌گونه که اسلام دنیا را همانند گذرگاه و بشر را در حال عبور از این گذرگاه دانسته و او را در حال رشد و تکامل می‌بیند، برای او آزادی‌ای طبق قوانینی قائل است که در مقابل آن قوانین، انسان کاملاً آزاد نیست. یعنی علاوه بر اینکه نباید مزاحم آزادی و حقوق دیگران باشد، باید خود انسان را نیز به تباہی نکشاند و مزاحم رشد و تکامل خود انسان نباشد. و این یعنی آزادی مسئولانه انسان که با این دو مؤلفه ضروری برای آزادی، کامل و محقق می‌شود. (جعفری، ۱۳۹۱: ۱۵۳ – ۵؛ همو، ۱۳۷۸: ۲۳)

بنابراین تفکر و عقیده‌ی «هرچه می‌خواهی انجام بده فقط مزاحم دیگران نباش»، باعث رواج نوعی اباده‌گری در جامعه شده و فرد را به پوچی و بی‌بندوباری می‌کشاند و راهی که اسلام برای مقابله با آن پیشنهاد می‌کند، داشتن آزادی طبق قوانینی خاص برای رسیدن به هدف نهایی است که جناب علامه جعفری از آن به آزادی مسئولانه تعبیر می‌کند که یعنی فقط شرط عدم مزاحمت برای دیگران کافی نیست، بلکه به فرد و جامعه در کنار هم نباید ضرر و آسیبی برسد.

نتیجه

وجود منفعت در زمینه‌هایی همانند منفعت مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، کنونی و آینده، زودگذر و پایدار، اصلی غیرقابل انکار است. اما نوع نگاه و نوع تعریف از آن متفاوت است. جان استوارت میل، مبتنی بر منفعت‌گرایی اخلاقی، هدف از آموزه فایده‌گرایی را شادی و خوشی دانست و بر این باور بود

که چون این خوشی، مصلحت جمعی دارد، دارای بار ارزش اخلاقی است. امانيسم مهم‌ترین مبنای این عقیده بود و پلورالیسم اخلاقی و اباده‌گری و مانند آن از آثار فایده‌گرایی بهشمار می‌رفتند. اما درواقع نوع نگاه و تعریف از فایده‌گرایی که در آن منفعت، لذت و سلطه به عنوان پایه‌های آن هستند مانع دستیابی بشر به رشد و کمال حقیقی است؛ درحالی که همه انسان‌ها آزاد و مساویند و تنها فضیلت و برتری در میزان تلاش‌شان برای دستیابی به رشد و کمال است که برخی را بر برخی دیگر برتری و فضیلت می‌بخشد. از طرفی دیگر درست است که وجود اخلاق در جامعه، تضمین‌کننده سلامتی و نظام اجتماعی و تحقق آزادی است، اما نه آن اخلاقی که منفعت‌گرایست و در رسیدن به شادی و خوشی، به دیگران احترام نمی‌گذارد و در قبال آنها مسئول نیست که شرمند آن نیز بی‌بندوباری و اباده‌گری می‌باشد. بلکه اخلاقی که انسان در قبال خود و در برابر دیگران مسئول است و اخلاقی که هدف از آن، به فعلیت رساندن استعدادهای والای انسانی و تعالی افراد جامعه است و چنین وضعیتی نیز در حیات معقول تداوم دارد.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. آقابخشی، علی، و مینو افشاری‌راد، ۱۳۸۹، *فرهنگ علوم سیاسی*، تهران، نشر چاپار، چ ۳.
۳. آروست، هنری، ۱۳۸۸، *فایده‌گوایی جان استوارت میل*، ترجمه امیرحسین تقی‌پور، زنجان، نشر آذر کلک.
۴. ادواردز، پل، ۱۳۷۸، *فلسفه اخلاق*، ترجمه انشاء‌الله رحمتی، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشارات تبیان.
۵. استو، دیوید، ۱۳۷۹، «جان استوارت میل»، *روش‌شناسی علوم انسانی*، ترجمه محمد زارع، بهار ۱۳۷۹، شماره ۲۲، ص ۱۲۹ - ۱۱۹.
۶. اعوانی، شهین، ۱۳۸۹، «آیا فایده‌گرایی، همان لذگرایی است؟ (بررسی دیدگاه بتام و میل)»، *فصلنامه تأملات فلسفی*، تاپستان، شماره ۶، ص ۳۲ - ۷.
۷. الهی‌تبار، علی، ۱۳۹۱، *درآمدی بر لیبرالیسم*، بررسی و نقد مبانی، تهران، مؤسسه مطالعاتی روابط اسلام و غرب.
۸. باربور، ایان، ۱۳۶۲، *علم و دین*، ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
۹. بکر، لارنس سی..، ۱۳۷۸، *تاریخ فلسفه اخلاق خرب*، ویراست هلازنس سی. بکر، شارلوت بی‌بکر، ترجمه گروهی از مترجمان، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

۱۰. پیک حرفه، شیرزاد، ۱۳۹۱، «گسستهای گسترده: واکاوی گزندهای فایده‌گرایی جان استوارت میل بر یکپارچگی و خودآینی آدمی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۲، پاییز و زمستان، ص ۵۶ - ۳۵.
۱۱. پیک حرفه، شیرزاد، ۱۳۹۴، حاستگاه نخستین، تاریخچه، واکاوی و نقد کلاسیک و مدرن فایده‌گرایی: در فلسفه اخلاق اتکلوساکسن و اتکلوامریکن، تهران، نشر نگاه معاصر.
۱۲. توماس، ویلیام، ۱۳۷۹، «جان استوارت میل»، ترجمه فاطمه زیبا کلام و شیوا نورپناه، هرمزگان، نشر دانشگاه هرمزگان، چ ۱.
۱۳. جان، گری، ۱۳۸۵، فلسفه سیاسی جان استوارت میل، ترجمه خشاپار دیهمی، تهران، طرح نو.
۱۴. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۴۹، انسان در افق قرآن از نظر فردی و اجتماعی، اصفهان، نشر اصفهان.
۱۵. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۷۸، آزادی از دیدگاه علامه جعفری، مردادماه ۱۳۷۸، شماره ۱۰۴.
۱۶. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۸۴، قرآن، نماد حیات معقول، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چ ۳.
۱۷. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۸۹، حیات معقول، تنظیم از عبدالله نصری، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه محمد تقی جعفری، چ ۲.
۱۸. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۹۱، در محضر حکیم، گردآوری از محمدرضا جوادی و علی جعفری، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چ ۱.
۱۹. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۹۱، مجموعه آثار ۱ - عرفان اسلامی، تدوین و تنظیم از عبدالله نصری، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه محمد تقی جعفری، چ ۱.
۲۰. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۹۲ الف، مجموعه آثار ۲ - تکاپوی آندیشه‌ها، تدوین و تنظیم از علی رافعی، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه محمد تقی جعفری، چ ۱.
۲۱. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۹۲ ب، مجموعه آثار ۵ - حقوق جهانی بشر و کاوش‌های فقهی، تدوین و تنظیم از عبدالله نصری، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه محمد تقی جعفری، چ ۱.
۲۲. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۹۲ ج، حقوق جهانی بشر و کاوش‌های فقهی، تهیه و تنظیم عبدالله نصری، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چ ۱.
۲۳. جعفری تبریزی، محمد تقی، ۱۳۹۵، وجود، تدوین و تنظیم از عبدالله نصری، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه محمد تقی جعفری، چ ۶.

۲۴. جعفری، محمد تقی، ۱۳۸۱، ترجمه و تفسیر نهج البلاعه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ ۹.
۲۰. جعفری، محمد تقی، ۱۳۸۷، فلسفه دین، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ ۴.
۲۵. جوادی، محسن، ۱۳۷۵، مسئله باید و هست (بحثی در رابطه ارزش و واقع)، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
۲۶. حجت حاتم پور، حمزه، ۱۳۹۷، «جان استوارت میل: فایده‌گرایی عمل محور یا قاعده محور»، حکمت و فلسفه، پاییز، شماره ۵۵، ص ۱۲۸-۱۰۵.
۲۷. خاتمی، محمود، ۱۳۸۱، «پرآگماتیسم و امانیسم»، نشریه فلسفه، شماره ۵-۴، پیاپی ۵۲۹، ص ۹۷-۱۱۲.
۲۸. داروال استون ال.، و آلن گبارد، پتر ریلتون، ۱۳۸۱، تکاه به فلسفه اخلاق در ساده بیستم، ترجمه مصطفی ملکیان، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
۲۹. رجبی، فاطمه، ۱۳۷۵، لیبرالیسم، تهران، نشر کتاب صبح، چ ۱.
۳۰. رحیمی، علیرضا، ۱۳۶۸، تفکر عصر جدید در اروپا، بعثت، تهران.
۳۱. رئیس دانا، فریبرز، ۱۳۷۹، «تحول دموکراسی در راستای عدالت اجتماعی و رشد، درس‌هایی برای دموکراسی ایران»، گزارش (علوم سیاسی)، آبان، شماره ۱۱۷، ص ۲۹-۲۴.
۳۲. زرشناس، شهریار، ۱۳۹۳، و ازهانه سیاسی- فرهنگی، قم، نشر معارف، چ ۱.
۳۳. سادات قریشی، عاطفه، ۱۳۹۰، «بررسی کتاب فایده‌گرایی جان استوارت میل»، کتاب ماه فلسفه، شهریور، ۱۳۹۰، شماره ۴۸، ص ۶۰-۶۶.
۳۴. سیلی، مالفرد، ۱۳۹۴، ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی (تاریخ اندیشه سیاسی)، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، نشر نی.
۳۵. شریعت، فرشاد، ۱۳۹۳، «سکولاریسم اجتماعی در عصر جدید؛ مقایسه مبادی فلسفی لاک و میل، و تأثیر مبادی بر فایده‌گرایی میل»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان، شماره اول، ص ۶۰-۴۷.
۳۶. صناعی، محمود، ۱۳۷۸، آزادی فرد و قدرت دولت، (تماس هابز، جان لاک، جان استوارت میل)، تهران، انتشارات هرمس، چ ۴.
۳۷. فرانکنا، ویلیام کی، ۱۳۷۶، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، قم، انتشارات طه.
۳۸. کاپالدی، نیکولاوس، ۱۳۸۴، بیانم، میل و مکتب فایده‌گرایی، ترجمه محمد بقائی ماکان، تهران، نشر اقبال.

۳۹. کاپلستون، فردیک، ۱۳۹۳، *تاریخ فلسفه*، ج ۸ (از بنتام تا راسل)، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
۴۰. کاسیر، ارنست، ۱۳۷۲، *فلسفه روشنگری*، ترجمه یدالله مومن، تهران، انتشارات خوارزمی.
۴۱. لکزایی، شریف، ۱۳۸۳، «آزادی و حیات معقول در اندیشه آیت‌الله محمد تقی جعفری»، *علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم*، تابستان، شماره ۲۶، ص ۱۴۰ - ۱۱۷.
۴۲. لی اندرسون، سوزان، ۱۳۸۵، *فلسفه جان استیوارت میل*، ترجمه خشايار ديهيمى تهران، انتشارات طرح نو، چ ۱.
۴۳. محمد رضایی، محمد و مهدی محمد رضایی، ۱۳۹۳، «بررسی مبانی فلسفه اخلاق سودگرایانه در سازمان (مقایسه نظام اخلاقی سودگرایانه با منشور اخلاقی جهانی سازمان)»، *پژوهش‌های اخلاقی*، شماره ۱۷، ص ۵۷ - ۷۲.
۴۴. مشکات، عبدالرسول، ۱۳۸۵، «سنچش لیبرال دموکراسی»، *پژوهشنامه انقلاب اسلامی* (دانشگاه اصفهان)، بهار، شماره ۱۳، ص ۳۰ - ۱.
۴۵. مشکات، عبدالرسول، ۱۳۹۰، *فرهنگ و ازهار*، جلدی، تهران، انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها)، چاپ اول.
۴۶. مصباح‌یزدی، محمد تقی، ۱۳۸۴، *نقد و بررسی مکاتب اخلاقی*، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۴۷. مک‌ناوتن، دیوید، ۱۳۸۰، *بصیرت اخلاقی*، ترجمه محمود فتحعلی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۴۸. مک‌لندر، جان، ۱۳۹۷، *تاریخ اندیشه سیاسی غرب*، ج ۲ (از روشنگری تا افول لیبرالیسم)، ترجمه جهانگیر معینی علمداری، تهران، نشر نی، چ ۲.
۴۹. مور، جورج ادوارد، ۱۳۸۵، *مبانی اخلاق*، ترجمه غلامحسین توکلی و علی عسگری‌یزدی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۵۰. میل، جان استوارت، ۱۳۴۰، در آزادی، ترجمه محمود صناعی، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
۵۱. میل، جان استوارت، ۱۳۸۰، جان استوارت میل، ترجمه خشاير ديهيمى، تهران، طرح نو.
۵۲. میل، جان استوارت، ۱۳۸۵، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چ ۵.

۵۳. میل، جان استوارت، ۱۳۹۵، *فایده گروایی*، ترجمه و تعلیق مرتضی مردیها، تهران، نشر نی، چ ۲.
۵۴. نصری، عبدالله، ۱۳۷۶، «آزادی در حاکمیت»، *قبسات*، پاییز و زمستان، شماره ۶ - ۵، ص ۹۲ - ۶۴.
۵۵. نصری، عبدالله، ۱۳۸۰، «ابعاد شخصیت استاد جعفری»، *مجله علامه*، زمستان، شماره ۲، ص ۱۷۰ - ۱۲۹.

۵۶. و. لنکستر، لین، ۱۳۶۲، *خداآوندان اندیشه سیاسی*، ج ۳، قسمت اول: هگل، آگوست کنت، جان استوارت میل، ترجمه علی رامین، تهران، انتشارات امیر کبیر.

57. Crisp, Roger ,1997, Mill on Utilitarianism, London: Routledge.
58. Crisp, Roger ,2002, Ethics in Modern World, in New British Philosophy: The Interviews edited by Julian Baggini, Jeremy Stangroom, London: Routledge.
59. Davies, Tony, 1997, Humanism, London & New York: by: Routledge.
60. Donner, Wendy ,1998, Mill's utilitarianism, in: The Cambridge Companion to Mill, Edited by: John Skorupski, Cambridge University Press.
61. Eggleston, Ben ,2014, the Cambridge companion to utilitarianism, London: Cambridge University Press.
62. Kymlicka, Will ,2002, Contemporary political philosophy, New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS.
63. Lamont, Corliss ,1997, The Philosophy of Humanism, New York: Half-Moon Foundation, American Humanist Association.
64. Martin, Lawrence L ,2006, Jeremy Bentham: On Organization Theory and Decision Making, Public Policy Analysis, and Administrative Management. Handbook of Organization Theory and Management the Philosophical Approach. London: Taylor & Francis.
65. Mill, John Stuart ,1977 , 'on Liberty' in Collected Works, Vol. 8, Toronto and Buffalo: University of Toronto Press.
66. Mill, John Stuart ,2000, 'Utilitarianism', in Classics in Political Philosophy, Jene M. Porter (ed), Canada: Prentice Hall.
67. Mill, John Stuart ,2006, The Collected Works of John Stuart Mill, by F.E.L. Priestley, Toronto: University of Toronto Press.
68. Morain, Lloyd, Mary, 2007, Humanism as the next step, third edition, U.S.A, Washington: Humanist press.
69. Riley, Jonathan ,1998, Mill's political economy, in: The Cambridge Companion to Mill, Edited by: John Skorupski, Cambridge University Press.
70. Solomon, Robert C. ,2005, On Ethics and Living Well, Austin: University of Texas.