

رحیم دهقان*

چکیده

ماهیت عامل انگیزش اخلاقی، درونی یا برونی بودن و خودمحور یا غیرخودمحور بودن آن، از جمله ابعاد بحث انگیزش اخلاقی در حوزه روان‌شناسی اخلاق هستند. جان‌فینیس، آندیشمتد مسیحی معاصر، با تکیه بر ظرفیت‌ها و قوای طبیعی انسان و با رهیافتی درون‌گرایانه، ریشه انگیزه اخلاقی را در داشته‌های طبیعی فاعل اخلاقی جست‌وجو می‌کند و آن را غیرخودمحور جلوه می‌دهد. علامه‌طباطبایی نیز با رهیافتی غیرخودمحورانه بر ظرفیت‌های طبیعی انسان تأکید و تحقق انگیزه اخلاقی را در بستر ترکیبی از امیال طبیعی و عقلانیت انسان تبیین کرده است. بررسی آندیشه این دو در بعد روان‌شناسی اخلاق نشان می‌دهد این دو دیدگاه در رهیافت درون‌گرایانه و برون‌گرایانه و تبیین فرایند ایجاد انگیزه اخلاقی با یکدیگر متفاوت هستند؛ علاوه بر این، در تبیین عامل اصلی انگیزش نیز با یکدیگر متفاوت‌اند؛ زیرا در نگرش فینیس انگیزه تنها در صورتی اخلاقی خواهد بود که در راستای خیرهای پایه باشد؛ اما علامه عنصر اصلی را در تبدیل شدن انگیزه به انگیزه اخلاقی، رضایت الهی می‌داند. این مقاله تلاش می‌کند با روش تحلیلی، آندیشه این دو را درباره ابعاد انگیزش اخلاقی بازنگじ و مقایسه کند.

کلیدواژه‌ها: انگیزش اخلاقی، دلیل عمل، درون‌گروی، برون‌گروی، علامه‌طباطبایی، فینیس.

* استادیار دانشگاه شهید بهشتی (R.dehghan88@yahoo.com)

تاریخ دریافت: ۹۶/۰۷/۰۱؛ تاریخ پذیرش: ۹۶/۰۷/۲۸

مقدمة

هر نظریه اخلاقی در صورتی می‌تواند مقبول و موجه باشد که بتواند برای ابعاد مختلف مباحث اخلاقی، در سه حوزه وجودشناسی (ماهیت اوصاف اخلاقی و نقش آن در هويت بخشی به انسان)، معرفت‌شناسی اخلاق (و رد شکایت اخلاقی) و روان‌شناسی اخلاق (ناظر به انگیزه اخلاقی)، پاسخ مقبول و موجهی داشته باشد؛ برهمین اساس، نظریه اخلاقی علامه طباطبائی و جان فینیس،^۱ دو اندیشمند معاصر مدافع نظریه اخلاقی قانون طبیعی^۲ در صورتی موجه خواهد بود که بتواند پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای را در حوزه‌های مختلف مباحث اخلاقی عرضه کند.

از آنجاکه پرداختن به هرسه بعد مذکور در پژوهشی مختصر ممکن نیست، در این مقاله تلاش کرده‌ایم تنها از حیث روان‌شناسی و آن‌هم در بحث انگیزه اخلاقی، دیدگاه این دو اندیشمند را بسنجیم و تحلیل کنیم؛ از این‌رو، هدف اصلی مقاله این خواهد بود که روش‌نگاری موضع علامه طباطبائی و جان فینیس در بحث انگیزه اخلاقی، هریک چقدر موجه است؟

۱. جان فینیس مولد جولای ۱۹۴۰ میلادی، فیلسوف و پژوهشگر استرالیایی در حوزه فلسفه حقوق و اخلاق است که در دانشگاه آکسفورد و نورتردام تدریس دروسی چون فلسفه حقوق، نظریه سیاسی، فلسفه اخلاق و ... را بر عهده داشته است. او مدرک دکتری خود را از دانشگاه آکسفورد دریافت نموده و در سال ۱۹۶۵ در همین دانشگاه از رساله دکتری خود با عنوان «مفهوم قارت دستگاه قضایی با تأکید بر قانون اساسی فدرال استرالیا» دفاع نموده است. او یک توماس-شناس و مفسر اندیشه آکویناس است؛ و تأثیفات مهمی در الهیات دارد. از جمله آثار فینیس که نقش مهمی در شهرت یافتن او نیز داشته است، کتاب «حقوق طبیعی و قانون طبیعی» است که شاید بتوان آن را نقطه عطفی در فلسفه حقوق و همچنین بازخوانی دکترین قانون طبیعی دانست.

۲. نظریه اخلاقی قانون طبیعی که از آن به «اخلاقی مبتنی بر طبیعت» نیز تعبیر می‌شود، روش فهم سعادت براساس ظرفیت‌ها و قوای طبیعی انسان است. (برای مطالعه بیشتر در رابطه با نظریه اخلاقی قانون طبیعی از دیدگاه جان فینیس مراجعه کنید به: (Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 1980) همچنین برای مطالعه بیشتر در رابطه با دیدگاه علامه طباطبائی، رجوع کنید به: رحیم دهقان و امیر دیوانی، اخلاق مبتنی بر طبیعت از دیدگاه علامه طباطبائی، فصلنامه اخلاق و حیانی، مؤسسه اسراء، شماره ۸، ۱۳۹۴.

مباحث را در سه محور یا مسئله جزئی تر تبیین کرده‌ایم. به نظر می‌رسد بررسی آرای این دو اندیشمند در این سه مسئله می‌تواند تاحدی دیدگاه آن‌ها را پوشش دهد. مسئله اول، ناظر به منشأ انگیزه و دلیل عمل^۱ است؛ یعنی عامل انگیزش اخلاقی و دلیل عمل در اندیشه علامه و فینیس چیست؟ مسئله دوم، ناظر به درونی یا برونوی بودن دلیل عمل است که براساس آن روشن می‌کنیم که آیا علامه و فینیس در رهیافت خود به مسئله انگیزه، موضع درون‌گرایی یا برون‌گرایی دارند. مسئله سوم، بحث خودگرایی یا دیگرگرایی است که به انگیزه عامل اخلاقی بازمی‌گردد و باید موضع این دو اندیشمند را در مقابل آن روشن کنیم. این سه مسئله درواقع، ابعاد مختلف یک مسئله اخلاقی هستند؛ زیرا در صورت روشن شدن منشأ انگیزه، درونی یا برونوی بودن آن و نیز خودمحور یا دیگرمحور بودن آن نیز روشن می‌شود؛ پس این مقاله تلاش می‌کند ابعاد مختلف یک مسئله را واکاوی کند؛ به این ترتیب هریک از ابعاد مذکور را ضمن تبیین، بررسی و دیدگاه علامه و فینیس را درباره هریک از آن‌ها ارزیابی می‌کنیم.

۱. عامل ایجاد انگیزه یا دلیل رفتار اخلاقی

طبيعي است هر کاري که از انسان سرمى زند، بر خاسته از انگیزه‌اي درونى یا غایتى برونى است. انگیزه اخلاقی، همان داعی و دلیل عمل یا به تعیيری، علت غایي است که انسان برای دست یافتن به آن، فعل اخلاقی را انجام می‌دهد. مراد از عامل ایجاد انگیزش نیز بستری است که از طریق آن انگیزه شکل می‌گیرد؛ برای مثال، باور فرد می‌تواند بستری برای ایجاد انگیزه در او شود و او را به سوی انجام دادن کاری سوق دهد.

۱-۱. عامل ایجاد انگیزه اخلاقی در نگوش علامه طباطبائی

علامه طباطبائی منشأ و بستر انگیزه اخلاقی را در تحلیل امیال و استعدادهای درونی انسان جست‌وجو می‌کند. در نظر ایشان، میل به احسان و نوع دوستی، معرفت، پرسش،

۱. Philosophy of action.

زیبایی، بقا، کمال، سلامتی و ... همگی امیالی هستند که در سرشت انسان قرار داده شده‌اند و افعال انسان بر مبنای آن‌ها رخ می‌دهد.

«هر فعلی که به مقتضای اراده و اندیشه از انسان سرمی‌زنند، خواهناخواه از یک میلی سرچشمۀ می‌گیرد و غایتی که در درجه اول منظور انسان است، ارضاء آن میل است.»

(طباطبائی، ۱۳۶۴: ۲/۱۸۵)

انسان با انجام دادن افعال، همواره به دنبال اراضی امیال و گرایش‌هایی است که طبیعی در وجود او نهاده شده است. هریک از امیال و گرایش‌های طبیعت انسان، حاکی از نوعی نیاز در وجود اوست که انسان از برطرف کردن آن لذت می‌برد. همین لذت ناشی از اراضی نیازها البته با مراتب مختلفی که دارد، مهم‌ترین عاملِ تحریک انسان به‌سوی افعال است و تصور چنین لذتی، عامل برانگیخته شدن انسان برای انجام دادن فعل است.

«انسان در هر عملی که انجام می‌دهد، لذتی را در نظر می‌گیرد که یا لذت مادی و بدنی است؛ مانند لذت غذا، نوشیدنی، ازدواج و امثال آن و یا لذت فکری است؛ مانند لذت ترقی، انس، مدح، فخر، نام نیک، انتقام، ثروت، امنیت و صدھا نظایر آن. این لذایذ است که عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر او زینت می‌دهد و خداوند، آدمی را به‌وسیله همین لذت‌ها تسخیر نموده است. اگر این لذایذ نبود، بشر در صدد انجام هیچ عملی برنمی‌آمد.» (طباطبائی، ۱۳۷۱: ۷/۳۲۵)

البته اینکه لذت به منزله عامل محرك انسان نقش مهمی در حرکت وی به‌سوی اراضی امیال دارد، ناشی از میل بنیادی‌تری در وجود انسان است و آن این است که بشر به‌اقتضای طبیعت خود از درد و رنج و از هرچه موجب درد و رنج باشد، گریزان و به لذت و آنچه مایه لذت باشد، متمایل است و طبیعی به کارهایی می‌پردازد که او را به لذت می‌رساند و از درد و رنج دور می‌کند.

تا اینجا اگرچه منشأ یا بستر انگیزه انسان را برای انجام دادن فعل مشخص کردیم، این انگیزه هنوز اخلاقی نیست و فعلی که در خارج تحقق می‌یابد نیز لزوماً اخلاقی نخواهد بود. انگیزه در صورتی اخلاقی خواهد بود که در جهت تحقیق فعل اخلاقی باشد. علامه بر مبنای

امیال و گرایش‌های حاکم بر وجود انسان، انگیزه اخلاقی یا انگیزه لازم را در جهت تحقق فعل اخلاقی، در دو مرحله ترسیم می‌کند:

۱. با توجه به ظرفیت‌های طبیعی می‌توان دریافت که نیروی تحریک‌کننده و انگیزه، طبیعی در انسان تعبیه و عقل نیز در کنار آن قرار داده شده است تا این نیرو را هدایت و رهبری کند؛ برای مثال، درباره «باقای نسل»، فرایند تحقق انگیزه رفتار این‌گونه ترسیم خواهد شد که نظام جاری در عالم، از نوع انسانی، بقای نوعی را خواسته است که البته با بقای افراد تأمین می‌شود. برای تضمین و تأمین این غرض، بنیه و ساختمان بشر به جهاز تناسلی مجهر شده است. از آنجاکه صرف مجهر بودن به دستگاه تناسلی در جنس نر و ماده کافی نیست، نیرویی به نام شهوت در طبیعت هردو نهاده شده است تا هریک به طرف دیگر متمایل و مجدوب شود و طرف دیگر را نیز به سوی خود بکشاند. این کشش^۱ لحظه‌به‌لحظه اشتداد طبیعی می‌یابد و درنتیجه، عمل جنسی رخ می‌دهد. البته نظام خلقت فقط داشتن جهاز تناسلی و نیروی محرك را کافی نمی‌داند و برای اینکه آن دستگاه تناسلی و این نیروی جاذبه بازیچه قرار نگیرد و به فساد کشیده نشود، عقل را نیز در وجود انسان قرار داده و بر زندگی بشر حاکم کرده است؛ پس از یک سو مجهر بودن تکوینی به جهاز تناسلی، آدمی را دعوت می‌کند به اینکه برای به دست آوردن نسل از طریق شهوت، ازدواج کند؛ از سوی دیگر عقلی که در او به ودیعه سپرده شده است، دعوت دیگری اضافه بر دعوت جهاز تناسلی دارد و انسان را می‌خواند به اینکه خود را از فحشا حفظ کند که مایه فساد سعادت زندگی است

(طباطبایی، ۱۳۷۴: ۴۲۹/۴)

۱۲۵ پس در درجه اول، باید توجه کنیم علاوه بر جهازات بدنی، دو نیروی احساسی و عقلانی در وجود انسان تعبیه تکوینی شده است. آنچه انسان را به ازدواج، امر خیر، برمی‌انگیزد، غریزه و جذبه‌ای است که بین مرد و زن، طبیعی ایجاد می‌شود و عقل با رهبری خود آن را هدایت می‌کند تا از مسیر اقتضای طبیعی «تناسل» و «تولیدمثل» خارج نشود. در صورت موفق نشدن عقل، در بشر فضیلتی به نام عفت باقی نخواهد ماند، نسب‌ها مختلط خواهد شد و تمامی غرایز فطری مرد و زن (انسان) باطل خواهد شد (همان: ۴۲۰/۲).

۱-۲. عامل ایجاد انگیزه اخلاقی در نگرش جان فینیس

جان فینیس نیز تلاش کرده است دلیل عمل و منشأ انگیزه را در داشته‌ها و استعدادهای طبیعی انسان جست‌وجو کند. فینیس برای تبیین انگیزه اخلاقی، از امیالی درون انسان سخن می‌گوید که هریک ناظر به یکی از خیرات پایه^۱ و عامل انگیزش و حرکت انسان به‌سمت

۱. فینیس ۷ مورد را برشمرده است که به عنوان خیرات پایه و البته غایات نهایی هستند و نهایت کمال انسان را در تحقیق

◀

۲. درست است که طبیعت انسان جهازات خاصی دارد و نیروی عقل باید نیروی احساس و شهوت را هدایت کند، بالاخره عقل هم باید معیاری داشته باشد تا بتواند مسیر نیروی احساسی و جذبه‌های غریزی انسان را جهت‌دهی کند. آن معیار چیست؟ علامه با توجه به آیه «وَ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا شُرِكَّوْا بِهِ شَيْئًا» که به توحید عملی دعوت می‌کند، توحید عملی را معیار قرار داده و معتقد است انسان باید اعمال خود را فقط برای رضای خدای تعالیٰ انجام دهد (همان: ۵۶۰/۴)؛ در واقع نقطه نهایی که عقل باید همواره براساس آن نیروهای درونی را هدایت کند، رضایت خداوند است.

پس انگیزه اخلاقی در نظر علامه، معطوف به رضایت خداوند است و تنها با این عنصر است که انگیزه انسان برای انجام دادن فعل، به انگیزه اخلاقی تبدیل می‌شود؛ برای مثال، در رابطه با مسئله انتقام، وقتی کسی چیزی را از انسان سلب می‌کند یا شری به او می‌رساند، طبیعی در دل، آزاری احساس می‌کند و این احساس او را برای انجام دادن عمل انتقام تحریک می‌کند. در اینجا نیروی عقل باید با توجه به معیار رضایت الهی، نیروی انگیخته‌شده را رهبری کند تا فعلی که در خارج تحقق می‌یابد، درست و ارزشمند باشد. در صورت رهبری درست عقل، عمل به صورت قصاصی قانونی برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از اختلال و هرج و مرج در جامعه دینی تحقق خواهد یافت؛ درنتیجه اخلاقی است؛ اما اگر عقل یاری رهبری نیروی شهوانی درون را نداشته باشد یا نتواند رهبری خود را دقیق اعمال کند، عمل به صورت انتقام فردی و فقط با انگیزه فرونشاندن احساس رنج باطنی فرد، نه رضای خداوند رخ می‌دهد و هیچ ارزش اخلاقی ندارد.

۲. درست است که طبیعت انسان جهازات خاصی دارد و نیروی عقل باید نیروی

احساس و شهوت را هدایت کند، بالاخره عقل هم باید معیاری داشته باشد تا بتواند مسیر

نیروی احساسی و جذبه‌های غریزی انسان را جهت‌دهی کند. آن معیار چیست؟ علامه

با توجه به آیه «وَ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا شُرِكَّوْا بِهِ شَيْئًا» که به توحید عملی دعوت می‌کند، توحید

عملی را معیار قرار داده و معتقد است انسان باید اعمال خود را فقط برای رضای خدای

تعالیٰ انجام دهد (همان: ۵۶۰/۴)؛ در واقع نقطه نهایی که عقل باید همواره براساس آن نیروهای درونی را هدایت کند، رضایت خداوند است.

خیرات پایه‌اند. این تمایلات را می‌توان در دو دسته خلاصه کرد. یک دسته، اشتیاق‌های قوای مختلف انسان به تحقق بخشیدن قابلیت‌های خود هستند و دسته دیگر، احساساتی هستند که حاکی از نوعی بیزاری یا نفرت در انسان‌اند و او را از برخی افعال منع می‌کنند

.(Finnis & Grisez, 1987: 108)

در کنار این امیال درونی، فینیس معتقد است که انسان همچنین عقل عملی دارد و می‌تواند با آن، با وجود کشش‌های امیال، هنگام قرار گرفتن مقابل گزینه‌های متعدد، هدف را دنبال کند و اراده خود را در راستای تحقق خیرات پایه قرار دهد (Finnis, 1983: 46-47). فینیس درواقع، عقل عملی را هدایت‌کننده امیال قرار می‌دهد و آن‌ها را در راستای دست یافتن به خیرات پایه کمک می‌کند؛ از این‌رو، بنیان اصلی و ریشه اراده درست را در نوعی شوق عقلانی^۱ جست‌وجو می‌کند که از نظر ایشان، کسانی چون هیوم منکر آن بوده‌اند. شوق عقلانی، شوق یا تمایلی است که خود مقدمه دست یافتن به شوق یا تمایل دیگری نباشد (ibid: 47). انسان به دلیل داشتن این شوق، به خیرات پایه دست می‌یابد که هریک جنبه‌ای از شکوفایی و کمال انسان هستند؛ برای مثال، انسان تمایل دارد همواره سالم باشد و از بیماری و جراحت نفرت دارد. همین تمایل، به صورت طبیعی نیرویی در او ایجاد می‌کند و عقل عملی نیز با هدایت آن نیرو، در قالب شوق عقلانی، او را به سمت افعالی رهنمون می‌کند که موجب «سلامتی» است و از افعال منافی سلامتی بازمی‌دارد. در صورت مغلوب شدن عقل در مقابل امیال، انسان به سمت خیرات پایه رهنمون نخواهد شد و دلیل موجهی برای عمل وجود نخواهد داشت (Finnis, 2011c: 23).

این خیرات دانسته است. این خیرات پایه عبارت‌اند از: حیات، معرفت، فعالیت، تجربه زیبایی، دوستی و معاشرت اجتماعی، عقلانیت عملی، و دین. (finnis, 1980: 70- 80) هر کدام از خیرهای اصلی یا پایه، ریشه در نوعی گرایش دارند که در طبیعت انسان است. منشأ و اساس اینگیزه انسان درواقع در آن گرایش‌های ریشه دارد. (Finnis & Grisez, 1987: 115)

۱ . Rational appetite.

بنابراین، ازیکسو شوق دست یافتن به هدف و ازطرفی، گرایش‌های موجود در طبیعت انسان که انسان را بهسوی انجام دادن فعلی می‌کشاند، سبب ایجاد انگیزه خواهند بود. البته تا این مرحله، این انگیزه هنوز اخلاقی نیست. میل‌ها اگرچه انسان را بهسوی انجام دادن فعل سوچ می‌دهند، تمام افعالی که امیال ما را بهسوی آن‌ها سوچ می‌دهند، اخلاقی نخواهند بود. تنها افعالی اخلاقی خواهند بود که براساس باورهای انسان و تأملات عقلانی، در راستای خیرات پایه باشند (Finnis, 1980: 61)؛ ازین‌رو، فینیس تأکید می‌کند انگیزه عامل برای انجام دادن عمل اخلاقی ازیکسو در گرایش‌ها و امیال درونی فرد ریشه دارد و ازسویی وابسته به باورهای و تشخیص عقلانی در راستای هدایت امیال او بهسمت خیرات پایه است. انگیزه‌های عقلانی، فرد را بهسوی کل کمال و سعادت تحریک می‌کند؛ اما انگیزه‌های احساسی فقط انسان را به بخش احساس‌کمال تحریک می‌کند (Finnis & Grisez, 1987: 105)؛ ازین‌رو، باید هم به انگیزه‌های عقلانی و هم به انگیزه‌های احساسی توجه کرد؛ زیرا حاصل جمع آن‌ها ایجاد انگیزه اخلاقی خواهد بود (Ibid: 105)؛ بهبیان دیگر، در نگرش فینیس، از آنچه که در آغاز تمام واقعیت به انسان داده نشده است و قابلیت‌هایی دارد که از طریق عمل خود می‌تواند آن‌ها را محقق کند و به فعلیت برساند، جنبه‌هایی از کمال و فعلیت فرد، «خیرات پایه» هستند که براساس آن‌ها درجهت تحقق استعدادهای بالقوه خود گام برمندی دارد و با تصور این خیرات پایه، برای انجام افعالش انگیزه می‌یابد. ازطرفی، هرکدام از خیرهای اصیل یا پایه، در نوعی گرایش ریشه دارند که در طبیعت انسان است؛ ازین‌رو اساس انگیزه انسان در گرایش‌هایی ریشه دارد (Ibid: 115) که خیرات پایه به منزله جنبه‌های از شکوفایی انسان، آن‌ها را نمایندگی می‌کنند؛ بنابراین، ازیکسو تصور هدف (خیرات پایه) و ازطرفی گرایش‌های موجود در طبیعت انسان، انگیزه یا شوق دست یافتن به هدف را در انسان ایجاد می‌کند.

۱-۳. سنجش دو دیدگاه درباره عامل ایجاد انگیزه اخلاقی

فینیس با این رویکرد در مقابل مسئله انگیزه و دلیل عمل، تاحدودی مانند علامه طباطبائی مسئله انگیزه را بر داشته‌های طبیعی انسان و ترکیبی از امیال و کارکردهای عقل عملی مبتنی کرده است؛ بر این اساس، می‌توان گفت رویکرد علامه و فینیس درباره عامل ایجاد انگیزه

اخلاقی از ابعادی بهم نزدیک است؛ از جمله اینکه براساس این رویکرد به مسئله انگیزه، هم علامه و هم فینیس عامل بی‌اخلاقی را در جهالت و نداشتن معرفت درست عقلانی می‌دانند؛^۱ با این حال، تفاوت‌های مهمی هم دارند. برخی از آن‌ها از این قرارند:

۱. علامه برمنای تشکیک مراتب وجود^۲، مراتب وجودی متعددی را برای انسان و غایت او قائل شده است که انگیزه فعل اخلاقی به آن تعلق می‌گیرد؛^۳ حال آنکه در نگرش فینیس بنای تشکیکی بودن مراتب وجود معنا ندارد و هدف فقط دست یافتن به خیرات

۱. در نظر علامه، هر کس با انگیزه هوای نفس و دعوت شهوت یا غضب مرتكب این اعمال زشت بشود، در حقیقت واقعیت و حقیقت امر بر او پوشیده مانده، و کوران برخاسته در دلش چشم عقلش را که ممیز بین خوبی‌ها و بدی‌ها است پوشانده، و چار جهlesh ساخته است. [طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۳۷۹]. علامه به صراحت بیان داشته است که: «هر معصیتی که از آدم سر برزند جهالتی است از انسان، و حتی آن‌کس که از روی عناد و لجاجت عمل قبیحی را مرتكب می‌شود نیز، عناد او ناشی از جهالت او، نه پستی فطرت، و خیث ذات اوست». [طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۳۸۰]. در نگرش فینیس نیز نوعی رابطه علی وجود دارد بین تشخیص خوب و انجام درست فعل، یا بین تشخیص بد و پرهیز از انجام درست فعل و این امری است که از رویکرد فینیس نسبت به این مسئله روشن می‌شود که انگیزه عمل اخلاقی را به طبیعت انسان بازمی‌گرداند.

۲. علامه به جهت اینکه از جمله فیلسوفان مطرح در حکمت متعالیه است، این مبنای تو ان به ایشان نسبت داد. ایشان در تفسیر شریف المیزان، با تبیین مراتب تشکیکی اخلاق از سه مسلک اخلاقی سخن می‌گویند. (طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، مقدمه، ص ۲۶)

۳. بر همین مبنای علامه از سه مسلک اخلاقی سخن می‌گوید که در مسلک اول، انسان تلاش می‌کند تا ملکات نفس را تعديل نماید تا مردم و جامعه آن را بستایند. در مسلک دوم، برخلاف مسلک اول، هدف و غرض جلب توجه و حمد و ثنای مردم نیست بلکه سعادت حقیقی و دائمی یعنی به کمال رساندن ایمان به خدا و ایمان به آیات او هدف است، چون خیر آخرت سعادت و کمال واقعی است نه سعادت و کمال در نظر مردم به تهابی، ولی در عین این فرق، با مسلک اول در این معنا شریکاند که هدف نهایی آن‌ها فضیلت انسان از نظر عمل است. مسلک سوم اما با این دو مسلک فرق دارد؛ چرا که غرض از تهذیب اخلاق تنها و تنها رضای خداست نه خودآرایی به منظور جلب نظر و ثنای بارک الله مردم، و به همین جهت مقاصدی که در این فن هست، در این سه مسلک مختلف می‌شود. در مسلک سوم اعتدال خلقی معنایی دارد، و در آن دو مسلک دیگر معنایی دیگر، و همچین جهات دیگر مسئله در مسلک سوم با آن دو مسلک مختلف می‌شود. (طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۵۶۱).

پایه است که آن‌ها هم همگی در یک سطح و هم عرض‌اند؛^۱ (Finnis, 1983: 51 Finniss, 1980: 92) به بیان دیگر، در نظر علامه انسان‌ها به‌دلیل داشتن مراتب وجودی مختلف، غایت نهایی که برای خود تعریف می‌کنند نیز متناسب با مرتبه وجودی خودشان است و از این‌رو، تمام انسان‌ها یک غایت نهایی ندارند، بلکه هر کس به‌تناسب مرتبه وجودی خاص خود، غایت نهایی خاص خود را خواهد داشت؛^۲ حال آنکه این مسئله را در نگرش فینیس نمی‌توان تصور کرد؛ از این‌رو، علامه مسئله انگیزه را برای تمام مراتب اخلاق در سیر تکاملی انسان در نظر گرفته است؛ اما در رهیافت فینیس، این مسئله را نمی‌بینیم.

۲. تفاوت عمده دیگر در نگرش علامه و فینیس، ریشه در جهان‌بینی متفاوت آن‌ها دارد.

علامه با الهام از قرآن (مود/۱۰۵-۱۰۸) که حیات آدمی را نامحدود و سهم اصلی زندگی انسان را به بعد از مرگ مربوط می‌داند، مصدق سعادت و فلاح را در ارتباط با حیات اخروی می‌داند و انگیزه‌های انسان را برای انجام دادن افعال اخلاقی در این جهت ترسیم می‌کند؛ در حالی که فینیس سعادت انسان را در تحقق خیرات پایه می‌داند که باید در همین دنیا تحقق یابند.^۳ او اگرچه دین را یکی از خیرات پایه می‌داند، معتقد است هیچ فرقی با دیگر خیرات ندارد.^۴

۳. معیار علامه برای کارکرد عقل عملی، رضایت الهی است که بیرون از انسان و جدا از استعدادها و ظرفیت‌های عقلانی انسان است؛ حال آنکه معیار فینیس محصول خود عقل است؛ زیرا معیار او خیرات پایه هستند که همگی ناظر به خود انسان و ظرفیت‌های درونی

۱. البته این مطلب که هر کس براساس مرتبه وجودی و فهم خود، چیزی را هدف غایی و مطلوب بداند، هرچند ممکن است در نگاه نخست به نسبیت‌گرایی در اخلاق منجر شود؛ اما این مطلب نفس بر نگرش علامه محسوب نمی‌شود، زیرا در قالب نسبی‌گرایی حداقلی یا اعتدالی است که امری قابل دفاع است.

۲. فینیس بیش از اینکه بر رضایت الهی تأکید کند، بر کمال و شکوفایی خود انسان در این دنیا تأکید کرده و دغدغه ترسیم مسیری برای تحقق ظرفیت‌های درونی انسان را دارد. (Finnis & Grisez, 1987: 143)

۳. همچنین، گرچه در برخی از آثار خود از رضایت موجودی متعالی سخن گفته است (Finnis & Grisez, 1987: 143)، اما این رضایت را در زندگی این‌جهانی مدنظر داشته است.

انسان و صورت‌های تکامل‌یافته گرایش‌های درونی خود انسان است. براساس این تفاوت، پاسخ سؤال دوم در مقدمه مقاله (ناظر به درونی یا برونوی بودن دلیل عمل) نیز روشن می‌شود.

۲. درون‌گرایی یا برونوی

یکی دیگر از ابعاد انگیزش اخلاقی، درونی یا برونوی بودن منشأ انگیزش اخلاقی است. طرفداران رویکرد درون‌گرا معتقدند باور و معرفت درونی فرد همراه امیال طبیعی نهفته‌شده در وجود او باعث برانگیخته شدن فاعل است. این دیدگاه را می‌توان در اندیشهٔ افرادی چون هیوم با عنوان نظریهٔ باور-میل دنبال کرد (مک ناوتن، ۱۳۸۰: ۴۷؛ در مقابل، برون‌گراها بر این نکته تأکید می‌کنند که فرد ممکن است صادقانه باوری اخلاقی را پیذیرد، اما هیچ انگیزه‌ای برای انجام دادن آن نداشته باشد^۱ (Wallace, 1998: v 10, p 5660). در رهیافت برون‌گرایی، باور اخلاقی و انگیزه رابطه ضروری ندارند و اگر گاهی این دو همراه می‌شوند، فقط ازباب تصادف است؛ به بیان دیگر، درون‌گراها معتقدند باور اخلاقی همراه امیال درونی، ضرورتاً انگیزه ایجاد می‌کند؛ اما برون‌گراها معتقدند باورها تصادفی و محتمل‌الوقوع انگیزه ایجاد می‌کنند. آن‌ها فقط در صورتی منجر به ایجاد انگیزه خواهند شد که بر عنصری بیرونی از جمله اعتقاد به خدا تکیه کنند؛ بر همین اساس، در نگرش برون‌گراها ممکن است فردی باور داشته باشد که «X بد است»؛ اما این باور باعث نمی‌شود او X را انجام ندهد (Williams, 1981: 101-113). برخی معتقدند بیشتر اندیشمندان مسلمان معتقد به وابستگی روان‌شناختی اخلاق به دین را می‌توان برون‌گرا دانست؛ زیرا معتقدند احکام اخلاقی و ارزشی به خودی خود و با صرف نظر از خداوند و رضایت الهی، محرک عمل نیستند (فایی، ۱۳۸۴: ۱۰۵).

۱. البته به نظر می‌رسد، رهیافت برون‌گرایانه با این تبیین از نظر روان‌شناصی صحیح نیست؛ زیرا باور اگر واقعاً باور باشد ایجاد انگیزه خواهد کرد. درواقع اگر انگیزه ایجاد نشد، معلوم است که باور شکل نگرفته یا اینکه شخصیت فرد غیرمنطقی و ناسالم است.

موضع علامه طباطبائی، برون‌گرایی است. در نظر او، افعال انسان برای جلب منفعت یا دفع ضرر صادر می‌شود (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۵۶۹). جلب نفع و دفع ضرر نیز از شعور و اراده انسان نشأت می‌گیرد. شعور و اراده نیز وقتی فرمان جلب نفع و دفع ضرر را می‌دهد که نفس از دیدن صحنه‌های مخوف یا محبوب متأثر شود (همان: ۱۰/ ۴۸۰). البته هر عملی که برای جلب نفع و میتنی بر اراده حاصل از حب باشد، اخلاقی نیست، بلکه عنصر دیگری لازم است؛ یعنی عمل در صورتی می‌تواند اخلاقی باشد که به انگیزه دست یافتن به مرتبه‌ای از رضایت خداوند باشد؛ زیرا فقط اعتقاد به وجود خداست که موجب می‌شود انسان‌ها به مراعات ارزش‌های اخلاقی برانگیخته شوند و چیزی غیر از «توحید» نمی‌تواند ضامن اجرای اخلاق فاضله باشد (طباطبائی، ۱۳۷۷: الف: ۸۹). وجود این عنصر در نگرش علامه، نگاه برون‌گرایانه وی را به انگیزش اخلاقی نشان می‌دهد که دلیل عمل را بیرون از انسان جست‌وجو می‌کند و براساس آن، انسان باید اعمال خود را فقط برای رضای خدای تعالی انجام دهد (طباطبائی، ۱۳۷۴: ۵۶۰).

علامه رضایت الهی را معیاری برای کارکرد عقل عملی می‌داند و معتقد است باور صادقانه به این گزاره که «انجام دادن این عمل در مسیر رضایت الهی است»، انگیزه اخلاقی در فرد ایجاد خواهد کرد؛ با این حال معتقد است این باور به تنها برای ایجاد انگیزه کافی نیست، بلکه امیال دورنی نیز نیاز است.^۱

موضع فینیس دوگانه است. اندیشه او از سویی مشابه علامه است؛ زیرا عامل انگیزش اخلاقی را در تلفیقی از تمایلات درونی و باورهای عقلانی جست و جو می‌کند و از این رو

۱. در نظر علامه، برای اینکه فعلی بتواند عامل اخلاقی را برانگیزاند لازم است تا آن فعل در مسیر اهداف و یا هدف نهایی فرد قرار گیرد. اگر عامل اخلاقی احساس کند که انجام این کار در مسیر رسیدن به هدف واقع شده و او را گامی به سمت هدف نزدیکتر می‌کند، قوای شهويه و غضبيه، تحت هدایت قوهٔ نظيقه، نفس را برمى انگيزاند. (طباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج ۱، ص ۳۷۱) درواقع، نيريٰ محرك به صورت طبيعى در درون انسان، او را به حرکت وامي- دارد، و تحت حمایت عقل، شدت یافته و فعل را به مرحله تحقق مى رساند.

برون‌گراست. او اگرچه معتقد است میل‌های طبیعی از پیش درون انسان مشخص شده و همان‌ها منشأ انگیزه‌اند، تأکید می‌کند این انگیزه فقط در صورتی اخلاقی خواهد بود که تحت‌هدایت عقل و تحت تأثیر این باور شکل گرفته باشد که انجام دادن این فعل خاص، به دست یافتن به خیر پایه منجر می‌شود.

از سویی می‌توان گفت فینیس رهیافتی درون‌گرایانه دارد.^۱ او معتقد است میل‌های طبیعی از پیش درون انسان تعییه شده و همان‌ها منشأ انگیزه اخلاقی‌اند. در نظر او غایات نهایی، بیرون از انسان نیست، بلکه جنبه‌های تکاملی خود انسان یا شکوفایی امیال انسان است (۱۱؛ b: 140 Finnis, 2011c: 28۲۰).

۱. البته رویکرد درون‌گرایانه، می‌تواند تعریرهای متفاوتی داشته باشد. افرادی چون برنارد ویلیامز ضمن قائل شدن به درونی بودن دلیل عمل در قانون طبیعی، معتقدند که میل‌های طبیعی از قبل در درون انسان مشخص شده و میل‌های جدیاری ایجاد نخواهد شد. لذا مسیر اخلاقی جدیدی در مقابل انسان قرار نخواهد گرفت. (Bernard Williams, *Moral Luck*, pp101–102) اما مکداول که رویکرد درون‌گرایانه اتخاذ نموده، معتقد است که ما در اخلاق منحصر به میل‌های طبیعی نیستیم، بلکه می‌توانیم میل‌ها و بنابراین مسیرهای جدیدی را برای عمل کشف کنیم. یعنی این گونه نیست که مسیرهای اخلاقی مقابله تغییر نباشند و با میل‌ها از قبل مشخص شده باشد، بلکه ممکن است گاهی میل‌های ما عوض شود و لذا مسیر اخلاقی مانیز عوض شود. البته مکداول توضیحی برای اینکه میل‌ها چگونه تغییر می‌کنند، بیان نکرده است. (John McDowell, 'Might' There Be External Reasons?", pp 68–85; p74. میل گرام تلاش کرده تا بیان مکداول را کامل کرده و توضیح دهد که امیال چگونه تغییر می‌یابند. او در مقاله خود با عنوان استلال ویلیام در مخالفت با دلایل بیرونی، معتقد است، انسان‌ها وقتی تجربه‌های جدیدی پیدا می‌کنند، امیال آن‌ها عوض می‌شود. (Oderberg, David S and Timothy Chappell, Human Values; p 34) در واقع تغییری که در مسیرهای اخلاقی اتفاق می‌افتد، به خاطر تغییر در تجربه است. مثلاً فردی که تا به حال اسیر شهوات بود اگر وارد تجربه جدیدی شود و تجربه خوبی نسبت به عفت کسب کند، به دنبال عفت می‌رود. البته پذیرش بیان میل گرام نیز مشکل است به جهت اینکه نمی‌تواند به عنوان راهکاری عام ارائه گردد. برای مثال؛ فردی را که در شهوات غرق شده است چگونه ممکن است با یک تجربه جدید از برخورد با یک حادثه عفیفانه، به فردی عفیف تبدیل شود؟ چه بسا براساس پیش‌زمینه‌ای که دارد، حتی نگاه سخیفتری نیز به عفت پیدا کند. (Ibid, p 35.) رهیافت فینیس در این رابطه، خیلی روشن نیست. او از یکسو خیرات و درنتیجه خیرات ناظر به آن‌ها را محدود دانسته (Finnis, Fundamentals of Ethics, p 51) و از سوی دیگر، معتقد است می‌توان موارد دیگری را به آن‌ها افزود. (Finnis, Intention and Identity, p 129; Finnis, natural law and natural rights, p 92.

انسان انگیزه دست یافتن به آن را داشته باشد، بلکه شکوفا شدن حس کنجکاوی انسان است و درنهایت نیز درون انسان تحقق خواهد یافت.

صرف نظر از موضع دوگانه فینیس، خوب است روش کنیم کدام یک از موضع وی موجه‌تر است. ممکن است تصور کنیم معیار ایترنالیسم یا درون‌گرایانه، دلیل قانون‌کننده‌تری برای توجیه عمل و دلیل عمل است؛ چون بروندگرایی و دلیل بیرونی باید به گونه‌ای باشد که بتواند میلی درون انسان ایجاد کند و تبیین رابطه میل با آن دلیل خارجی، پیچیده است. به‌نظر می‌رسد این تصور درست نیست؛ زیرا با تبیینی که از علامه طباطبایی آورده‌یم، رابطه خواست‌ها و امیال درونی انسان با دلیل خارجی به‌خوبی تبیین می‌شود؛ یعنی برای اینکه فعلی بتواند عامل اخلاقی را برانگیزاند، لازم است آن فعل در مسیر اهداف یا هدف نهایی فرد (رضایت الهی) قرار گیرد. اگر عامل اخلاقی احساس کند انجام دادن این کار در مسیر رسیدن به هدف است و او را گامی به هدف نزدیک‌تر می‌کند، قوای شهویه و غضیبه، که وجود انسان به آن‌ها طبیعی مجهر شده است، تحت‌هدایت قوه نطقیه، نفس را به انجام دادن کار برمی‌انگیزاند (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۵۵۸/۱)؛ درواقع، نیروی محرک که انسان را طبیعی به حرکت وامی‌دارد و تحت حمایت عقل که حلقه وصل امیال درونی و دلیل بیرونی (رضایت خداوند) است، شدت می‌یابد و فعل را به مرحله تحقق می‌رساند؛ علاوه‌براین، خود طبیعت درونی نیز معطوف به بروندگاه به آن متمایل است.

۳. خودمحوری اخلاقی

در مسئله سوم یا بعد سوم انگیزش اخلاقی، از خودمحور بودن یا نبودن انگیزش اخلاقی سخن می‌گویند. آیا میل انسان به این است که عمل اخلاقی، لذت یا سودی فقط برای خود او ایجاد کند یا فقط نفعی به دیگران برساند یا چیزی میان این دو؟ براساس نوع پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها خودگری است؛ یعنی انسان به لحاظ طبیعی فقط برای انجام دادن عمل برای ارضاء تمایلات خودش برانگیخته می‌شود.

(فرانکا، ۱۳۸۹: ۵۷). دیدگاه دیگر ممکن است این باشد که انسان در کنار گرایش‌های خودمحورانه خود، برخی کارها را فقط و فقط برای دیگران انجام می‌دهد.^۱ دیدگاه علامه و فینیس مطابق کدام است؟

۱-۳. خودمحوری اخلاقی در نگرش علامه

از نظر علامه طباطبایی هم به لحاظ روان‌شناسی و هم فلسفی، غایت افعال انسان به خود عامل بازمی‌گردد. ایشان به لحاظ روان‌شناسی معتقد است انسان گرایشی به نام «غیریزه استخدام» دارد که در «حب ذات» ریشه دارد. انسان همنوعان خود را نیز مانند سایر موجودات در راه منافع خویش استخدام می‌کند و این حس استخدام‌گری، فطری انسان‌هاست (طباطبایی، ۱۳۷۱: ۲/۱۱۸).

«هر انسانی مانند هر موجود دیگر آرزویی جز این ندارد که [...] خود را آسودگی و آرامش بخشد. حتی کسانی که آسایش خود را فدای آسایش دیگران می‌کنند یا برای راحتی مردم خود را گرفتار رنج می‌سازند، در حقیقت با این کار اندوه و رنج نهایی خود را که از مشاهده حال بیچارگان حاصل شده رفع نموده، یک نوع آسایش و خوشی و رستگاری برای خود تحصیل می‌نمایند.» (طباطبایی، ۱۳۸۷: ۱/۱)

(۸۹)

ایشان همچنین به لحاظ فلسفی معتقد است:

«انسان در رفتار اختیاری خود همواره غایت و غرضی را دنبال می‌کند و غایت هر فعلی به فاعل آن بازمی‌گردد؛ بدین معنا که فاعل همیشه برای کمال خویش کار انجام می‌دهد و مقصود اصلی در همه افعالی که از فاعل صدور می‌یابد، خود فاعل است؛ حتی کسی که به انسان درمانهای نیکی و احسان می‌کند تا او را شادمان سازد، درواقع به دنبال کمال و نفع خویش است؛ زیرا او با دیدن احوال ناگوار آن مسکین اندوهگین و غمناک می‌شود و با احسان خود می‌خواهد آن غم و اندوه را از خودش برطرف سازد.» (طباطبایی، ۱۳۶۲: ۱۸۳)

۱۳۵

۱. برای مطالعه بیشتر در رابطه با این نگرش، ر.ک:

Thomas Nagel, The Possibility of Altruism, Chichester, Princeton University Press, 1978.

براین اساس در نگاه نخست، نوعی خودگروی در نگرش علامه وجود دارد.^۱ البته این خودگروی را باید با توجه به مبانی فکری علامه و در چهارچوب نظام اخلاقی او تحلیل کنیم که معنایی کاملاً متفاوت با خودگروی رایج خواهد داشت. علامه اگرچه حب ذات را ویژگی ذاتی انسان و انسان را موجودی ذاتاً استخدام‌گر می‌داند،^۲ به صراحت گفته است «مراد از استخدام استعمار و بردگی و امثال این‌ها نیست». (طباطبایی، ۱۳۶۴: ۲۰۷-۲۰۸). ایشان معتقد است طبیعت سودجوی بشر همواره به آن جانبی تمایل است که صلاح خود را در آن می‌بیند (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۲۲۳)؛ اما تمایل به نوع دوستی (طباطبایی، ۱۳۸۸: ۳۴۱) و حق و عدالت (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۵۱) را نیز از خصوصیات طبیعی و تکوینی انسان دانسته و انسان را مفظور به زیباپسندی فطری می‌داند. (همان: ۵۶۱)؛ از این‌رو، حب ذات و غریزه استخدام را باید با توجه به این مطلب تفسیر کرد. باید فقط به ظاهر کلام علامه اکتفا کرد. هنگامی که علامه درباره اصل استخدام می‌گویند «انسان پیوسته سود خود را می‌خواهد»، اگر به ظاهر کلام ایشان حکم کنیم، او را به خودگروی افراطی در اخلاق متهم خواهیم کرد؛ اما با دقیقت در کلیت آثار ایشان در می‌یابیم آنچه ایشان در قالب حب ذات مطرح می‌کنند، لزوماً به معنای خودگروی رایج نیست؛ علاوه بر این، آنچه درباره رضایت الهی و حُسن فاعلی گفتیم، خودبه‌خود خودمحوری را نفی می‌کند؛ زیرا در نظر علامه، حسن فاعلی و نیت، شرط ارزشمندی عمل است (همان: ۲۱۳) که با معنای رایج خودگروی سازگار نیست.

۱. می‌توان این خودگروی را ناظر به اصل رفتار دانست نه رفتار اخلاقی؛ چنانچه در مورد انگیزش نیز پیش‌تر بیان نمودیم که انگیزش را می‌توان در دو مرتبه درنظر گرفت؛ یکی انگیزش رفتار که مربوط به امیال بود و امر درونی و دیگری اخلاقی بودن رفتار که با رضای الهی مرتبط بود. در اینجا نیز اصل رفتار ممکن است ناشی از حب ذات و خودگروانه باشد اما این رفتار هنوز اخلاقی نیست، و تنها در صورتی اخلاقی خواهد بود که ما ابعاد دیگر نظر علامه در تفسیر اصل استخدام را مورد نظر قرار دهیم.

۲. «انسان با هدایت طبیعت و تکوین، پیوسته از همه سود خود را می‌خواهد و برای سود خود، سود همه را می‌خواهد و برای سود همه، پیاده شدن عدل اجتماعی و ازمان رفتن ظلم را می‌خواهد». [طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم،

بنابراین در نظر علامه، اگرچه حب نفس جزء ذاتی وجود انسان است و در آیات شریف قرآن هم آیاتی وجود دارد که عنصر حب ذات را در انسان تأیید ضمنی می‌کند (معارج ۱۹-۲۱؛ عادیات ۸)، این عنصر حب ذات در نظریه علامه با خودگروی مصطلح و رایج تناسب چندانی ندارد و اگر بخواهیم خودگروی را به علامه نسبت دهیم، باید تقریر خاصی از آن را درنظر بگیریم که با تقریرهای رایج بسیار متفاوت است؛ برهمین اساس، علامه بعد از گفتن این جمله که «انسان پیوسته سود خود را می‌خواهد»، نتیجه نمی‌گیرند که جنگ و نزاع، طبیعی است، بلکه بلافاصله می‌گویند: [...] برای سود خود، سود همه را می‌خواهد و برای سود همه، عدل اجتماعی را می‌خواهد.» (طباطبایی، ۱۳۶۴: ۲۰۹/۲)

«انسان با هدایت و تکوین پیوسته از همه سو خود را می‌خواهد (اعتبار استخدام)

و برای سود خود همه را می‌خواهد (اعتبار اجتماع) و برای سود همه عدل اجتماعی را می‌خواهد (اعتبار حسن عدالت، قبح ظلم).» (همان)

در واقع، در حوزه اخلاق، علامه وقتی از سود و زیان سخن می‌گویند، باید سخنان را براساس مبانی فلسفی از جمله تشکیک و مراتب وجود بفهمیم؛ پس مراد از سود انسان، دست یافتن به غایت نهایی و رسیدن او به مقام لایق ذات و مرتبه قرب حق است؛ بنابراین، اگرچه می‌توان نوعی خودگرایی روان‌شناختی^۱ را به علامه نسبت داد، این تفسیر از خودگروی، مقتضای طبیعت انسان و البته کاملاً متمایز از خودگروی رایج در حوزه اخلاق است.

۲-۳: خودمحوری اخلاقی در نگرش فینیس

فینیس نیز رویکردی مشابه علامه دارد. او البته خودگروی را ناظر به اخلاق هنجاری و نه مبانی اخلاق دانسته (Finnis & Grisez, 1987: 101) و از این رو بحث زیادی درباره آن نکرده، اما معتقد است اصل اولیه اخلاق ما را به سوی خیراتی رهنمون می‌کند که دلیل عمل ما هستند و در آن‌ها محدودیتی چون «برای خودم» تعییه نشده است. فینیس معتقد است خیرات پایه خاصیت ذاتی هر طبیعت انسانی است و بین تمام انسان‌ها مشترک است؛ پس انسان می‌تواند

۱ . Psychological Egoism.

دلواپس شکوفایی حتی فرد ناشناسی باشد که هیچ‌گاه او را ندیده است؛ زیرا طبیعت انسان‌ها مشترک است و هر انسانی به صورت طبیعی دوستدار انسان دیگر است؛ از همین‌روست که هر انسانی به کسی که راه را گم کرده است، راه را نشان می‌دهد و به او کمک می‌کند (Finnis, 1998: 111). «معاشرت و دوستی» در نظر فینیس یکی از خیرات پایه و درنتیجه، از خصوصیت ذاتی انسان است (Ibid: 88)؛ از این‌رو هرچند ممکن است فردی در مقام نظر، موضع خودگروانه داشته باشد، هرگز نمی‌تواند انکار کند معاشرت و دوستی، خصوصیت ذاتی نوع انسان است؛ پس فینیس ضمن اینکه خیرات پایه را دلایل عمل انسان برای تکامل و شکوفایی خود می‌داند، به صراحت می‌گوید منظور این نیست که هر انسانی باید فقط برای شکوفایی و تکامل خود عمل کند؛ زیرا خیرات پایه می‌توانند هم دلایل عمل برای شکوفا ساختن خود فاعل و هم برای سود رساندن به دیگران باشند (Finnis & Grisez, 1987: 114).

فینیس البته تأکید می‌کند این نگرش هیچ منافاتی با این ندارد که هر انسانی طبیعی خود را بیش از دیگران دوست دارد؛ درواقع حب ذات، خود می‌تواند مبنای برای محبت به دیگران باشد (Finnis, 1998: 111). شکوفایی هر فرد، بخشی از شکوفایی عمومی جامعه است و شکوفایی یک پارچه در صورتی تحقق خواهد یافت که انسان‌ها براساس دلایل عمل، به خیرات ذاتی احترام بگذارند و براساس آن عمل کنند (Ibid).

«جوهر "دوستی و معاشرت" به عنوان یک خیر پایه این است که A علاقه‌مند به شکوفایی B باشد به خاطر خود B و B علاقه‌مند به شکوفایی A باشد به خاطر خود A و A علاقه‌مند به شکوفایی خود، نه تنها به خاطر خود بلکه به خاطر B باشد، B نیز همین‌طور؛ بنابراین، علاقه‌مندی هیچ‌کدام از دو طرف نه فقط معطوف به شکوفایی خود است و نه فقط معطوف به شکوفایی دیگری است.»

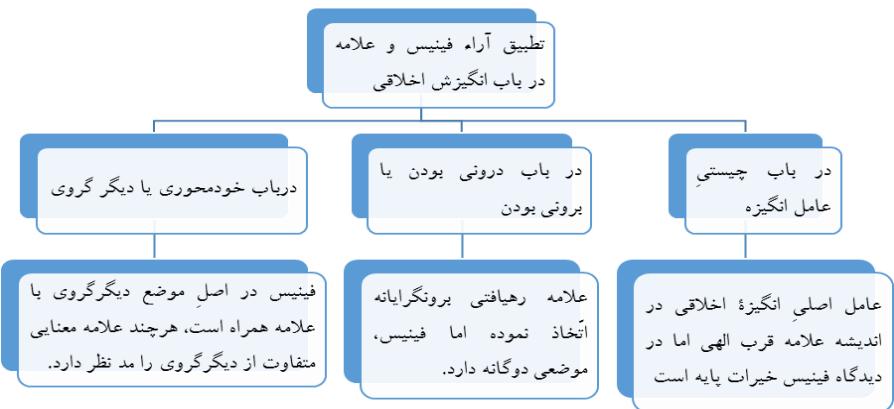
(Ibid: 114- 116)

فینیس از ابعاد مختلف تلاش می‌کند رهیافت خودمحورانه را نقد کند. ایشان با توجه به تلازم دو مقوله «حق» و «تکلیف» معتقد است هر حقی تکلیفی را در پی خواهد داشت و از آنجاکه هر انسان حق طبیعی دارد تا استعدادهایش در قالب خیرات پایه شکوفا شود، موظف است این حق را برای دیگران نیز محفوظ بدارد. همان‌گونه که انسان حق دارد تا

دیگران در شکوفایی او کمک و مشارکت کنند، دیگران نیز حق دارند تا او به شکوفایی آنها کمک کند (Ibid: 114- 117). قاعدهٔ زرین اخلاق نیز از جملهٔ شواهدی است که فینیس برای نفی رهیافت خودگروی در اخلاق به آن استناد کرده است (Finnis & Grisez, 1987: 285). او معتقد است از آنجاکه انسان‌ها طبیعت مشترک دارند، هر میلی که در فرد انسان نیازمند ارضاء باشد، در انسان‌های دیگر نیز نیازمند ارضاست و قاعدهٔ زرین مارا به یاری دیگران درجهٔ ارضای امیال و شکوفایی استعدادهایشان دعوت می‌کند.

فینیس برای روشن‌تر تبیین کردن این مسئله، اعمال طبیعی انسان را با اعمال احساسی یا غریزی حیوانات مقایسه می‌کند و معتقد است احساسات، حیوانات را بر می‌انگیزاند تا برای خود جفت و فرزندانشان غذا جمع‌آوری کنند و در عین حال، انتظار هیچ عکس‌العملی از فرزندان خود نداشته باشند؛ از این‌رو برای حیوانات و اطفال، «من» یا «تو» معنا ندارد (Ibid: 114). همان‌طور که در طبیعت بین حیوانات و دو بچه کوچک «من» و «تو» معنا ندارد، انسان‌ها نیز همین حس طبیعی را دارند؛ پس پدری که غذا جمع‌آوری می‌کند، نه تنها برای خود بلکه برای همسر و فرزندان خود نیز این کار را انجام می‌دهد (Ibid).

بنابراین اگرچه برخی تلاش کرده‌اند با تفسیرهایشان خودگروی را به فینیس نسبت دهند (Keown, 2013: 35)، به نظر می‌رسد چنین رویکردی را نمی‌توان به ایشان نسبت داد؛ از این‌رو، رهیافت عالمه به‌نسبت مشابه رویکرد فینیس دربارهٔ خودگروی در اخلاق است. البته تفاوت‌هایی به‌دلیل تفاوت مبانی و جهان‌بینی با یکدیگر دارند. از جملهٔ تفاوت‌های مهم آن‌ها تفاوت در معنای «خود» است که در نگرش عالمه در فرایندی طولی، همواره درحال تحول و تکامل است؛ اما «خود» در نگرش فینیس در تمام مصاديق خود به یک شکل نمود پیدا می‌کند. تفاوت دیگر این‌که تقریر عالمه علاوه‌بر نفی خودگروی، به‌دلیل داشتن عنصر رضایت خداوند و اینکه انسان در صورت سعه وجودی، خود را نادیده می‌گیرد و تمام افعالش را فقط برای خداوند انجام می‌دهد، ظرفیت دفاع از دیگرگروی را نیز دارد؛ حال آنکه این ظرفیت در دیدگاه فینیس دست‌کم نمود کمتری دارد. خلاصهٔ دیدگاه عالمه‌طباطبایی و فینیس دربارهٔ انگیزش اخلاقی، در جدول زیر آمده است:

نتیجه‌گیری

در این تحقیق، مباحث انجیزه اخلاقی را در حوزه روان‌شناسی اخلاق از منظر علامه و فینیس، از سه حیث و در قالب سه مسئله عمده بررسی کردیم. مسئله اول، ناظر به منشاء انجیزه و دلیل عمل بود. اگرچه هردو اندیشمند منشأ انجیزه را در داشته‌های طبیعی انسان و ترکیبی از احساس و عقلانیت درون انسان جست‌وجو کرده‌اند، به‌دلیل جهان‌بینی متفاوت‌شان نوع رهیافت‌شان به مسئله انجیزه اخلاقی متفاوت است. علامه برمبنای قرآن، که حیات آدمی را نامحدود و سهم اصلی زندگی انسان را به بعد از مرگ مربوط می‌داند، مصدق سعادت و فلاح را در ارتباط با حیات اخروی می‌داند و انجیزه‌های انسان برای انجام دادن افعال اخلاقی را در این راستا ترسیم می‌کند؛ حال آنکه فینیس سعادت انسان را در تحقق خیرات پایه در همین جهان مادی تصور کرده و غایت انجیزه را در همین دنیا قرار داده است. مسئله دوم، ناظر به درونی یا برونوی بودن انجیزه و دلیل عمل بود. علامه رویکرد برونگرایانه دارد؛ اما موضوع فینیس دوگانه است. این دوگانگی و تزلزل را شاید بتوان اشکالی بر فینیس دانست. مسئله سوم، بحث خودمحوری یا غیرخودمحور بودن اراده بود. علامه اگرچه حب ذات را ذاتی انسان می‌داند، این عنصر به معنای خودگروی مصطلح و رایج نیست؛ درواقع، رویکرد علامه و فینیس به‌نسبت مشابه است، اگرچه تفاوت‌هایی نیز به‌دلیل تفاوت مبانی و جهان-

بینی دارند. از جمله تفاوت‌های مهم آن‌ها تفاوت در معنای «خود» است که در نگرش علامه در فرایندی طولی، همواره در حال تحول و تکامل است؛ اما در نگرش فینیس در تمام مصاديق خود به یک شکل نمود پیدا می‌کند.

منابع

١. قرآن کریم
٢. طباطبایی، محمد حسین (۱۳۷۱)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ٧، اسماعیلیان، قم.
٣. ____ (۱۳۶۴)، *اصول فلسفه و روش رئالیسم*، ۵ جلد، صدراء، تهران.
٤. ____ (۱۳۸۸)، *ترجمه و شرح بدایة الحکمة*، ج ٢، ترجمه علی شیروانی، موسسه بوستان کتاب، قم.
٥. ____ (۱۳۷۴)، *تفسیر المیزان*، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ۲۰ جلد، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
٦. ____ (۱۳۸۷ [الف]), *روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر*، موسسه بوستان کتاب، قم.
٧. ____ (۱۳۶۲)، *نهایه الحکمه*، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
٨. ____ (۱۳۸۷ [ب]), *بررسی‌های اسلامی*، ج ۱، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، بوستان کتاب، قم.
٩. فرانکنا، ویلیام کی (۱۳۸۹)، *فلسفه اخلاق*، ترجمه هادی صادقی، با مقدمه مصطفی ملکیان، کتاب ط، قم.
١٠. فنایی، ابوالقاسم (۱۳۸۴)، *دین در ترازوی اخلاق*، موسسه فرهنگی صراط، تهران.
١١. مک ناوتن، دیوید (۱۳۸۰)، *بصیرت اخلاقی*، ترجمه محمود فتحعلی، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم.
11. Finnis, John (1998), Aquinas, Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University press, United States.
12. ____ (1983), Fundamentals of Ethics, Georgetownuniversity press, Washington
13. ____ (2011[a]), Human Rights and Common Good, Collected Essays: Volume III, Oxford University press, United States.
14. ____ (2011[b]), Intention and Identity, Collected Essays: Volume II, United States, Oxford University Press, Oxford.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

۱۴۲

15. _____ (1987), Joseph Boyle and Germain Grisez, 'practical principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, Noter Dame Law School, NDLScholarship , Scholarly Works, in American Journal of Jurisprudence, 32, [pp99- 151].
16. _____ (1980), Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford.
17. _____ (2011[c]), Reason in Action, (Collected Essays: Volume I), Oxford University press, Oxford.
18. Keown, John and Robert P.George (ed) (2013), Reason, Morality, and Law, The Philosophy of John Finnis, Oxford University Press, United Kingdom.
19. McDowell, John (1995), 'Might There Be External Reasons?', in J.E.J. Altham and R. Harrison (eds), Mind, World, and Ethics, Cambridge University Press, Cambridge.
20. Nagel, Thomas (1978), the Possibility of Altruism, Chichester, Princeton University Press.
21. Oderberg, David S. & Timothy Chappell (eds) (2004), Human Values; New Essays on Ethics and Natural Law, Macmillan division of St. Martin's Press, LLC and of Palgrave Macmillan Ltd.
22. R. Jay Wallace (1998), "Moral motivation" in: Edward Craig, Ed. Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0.
23. Williams, Bernard (1981), Moral Luck, Cambridge University Press, Cambridge.