

واکاوی مفاهیم اخلاقی آزادی، مسؤولیت و نوع دوستی در مکتب رفاه اجتماعی

فاطمه پارسی، * امیر فرخوندی **

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل سه مفهوم اخلاقی آزادی، مسؤولیت و نوع دوستی در نظریه رفاه است و می‌کوشد با بهره‌گیری از روش مطالعه تحلیلی-اسنادی، ضمن طرح دیدگاه‌های اندیشمندان حوزه رفاه، به برخی از انتقادات و سوالات در این باره نیز پاسخ گوید.

نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر بدین قرار است: (الف) نظریه‌های رفاه در مبحث آزادی با بیان اینکه آزادی بازار باعث افزایش فقر، نابرابری و افول اخلاقی خواهد شد و با تأکید ویژه بر مقوله برابری، دولتها و نظامهای رفاهی

*- کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول.

F_Parsi44@yahoo.com

**- دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

Amir_Farokhvandi@yahoo.com

تاریخ تأیید: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

را مجاز می‌شمارند از طریق وضع مقررات و سیاست‌های کنترلی به محدود کردن آزادی بازار دست بزنند؛ ب) در مبحث مسؤولیت، اندیشمندان رفاه معتقدند که به‌سبب ناامنی‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و... ناشی از بازار، افراد باید فقط مسؤولیت بخشی از رفاه خود را بر عهده داشته باشند و دولت‌ها نیز باید در این خصوص اقدام نموده و برای تحقق حقوق اجتماعی افراد بکوشند؛ ج) اندیشمندان حوزه رفاه، نوع دوستی را به عنوان فضیلتی اخلاقی می‌پذیرند؛ لیکن به رفتار متعهدانه و عمل متقابل، بر اساس حقوق و تکالیف تأکید می‌ورزند؛ د) به نظر می‌رسد نظریهٔ متفکران رفاه با اخلاق اعتدالی هم خوانی داشته باشد.

واژه‌های کلیدی

اخلاق، آزادی، مسؤولیت، نوع دوستی، رفاه اجتماعی.

مقدمه

اخلاق^۱ مفهومی کهن است که قدمت آن به زمان شکل‌گیری اجتماعات مختلف و مطرح شدن مفاهیم خوب، بد، خیر و شر برمی‌گردد. همهٔ فرهنگ‌ها و اقوام در گزینش منش و رفتار قابل قبول و پذیرفتهٔ خود و نیز در برخورد با نقض هنجارهای اجتماعی، آداب و رسوم و ارزش‌های خاص خود را دارند. به همین دلیل، اخلاق همواره موضوعی شگرف برای اندیشمندان و متفکران بوده است.

1-Ethics.

اخلاق همه اصولی که به آن‌ها «خوب»، «بد»، «درست» یا «نادرست» گفته می‌شوند را در برمی‌گیرد و معمولاً با سؤالاتی از این قبیل سروکار دارد: چگونه باید زندگی کنیم؟ هدف ما در زندگی چیست؟ و همچنین سؤالاتی درباره کمک به دیگران، تعهدات و سعادت انسان‌ها و... (75). این اصطلاح، تعریف‌کننده قواعدی Encyclopedia Britannica, 1968: برای هدایت انسان به ارزش‌های رفتاری است (امینی فسخودی، ۱۳۸۷: ۹۷) و به طور خلاصه عبارت است از احکامی که فرد خود را به سان یک انسان، موظف به تحقق و پایبندی بدان‌ها می‌داند (محمودیان، ۱۳۸۰: ۴۷). به همین سبب، اخلاق یکی از مقوله‌های مهم زندگی اجتماعی است و گزاره‌ها و عناصر اخلاقی سراسر زندگی خصوصی و اجتماعی ما را فراگرفته است. عشق، نفرت، تکالیف، وظایف، نوع دوستی، آزادی و... عناصری اخلاقی هستند که ما همواره در زندگی با آن‌ها مواجهیم؛ بنابراین، اخلاق را نباید فقط مقوله‌ای نظری به حساب آورد که پیوندی با حیات روزمره افراد ندارد؛ بلکه اخلاق، مجموعه‌ای از مفاهیم و مسائل مربوط به چگونگی اعمال، افعال و حالات اختیاری آدمی است که به ویژه در تعاملات و ارتباطات اجتماعی خود را بازنمایی می‌کند.

اندیشمندان، مبحث اخلاق را با توجه به رویکردهای مختلفی بررسی می‌کنند و بسیاری از ایشان در این حوزه نظریه‌پردازی کرده‌اند؛ اما این مبحث در رفاه تا حدودی مغفول مانده است. شاید در نگاه اول، واکاوی اخلاق در مباحث رفاهی اندکی نامتعارف به نظر برسد و از نظر بسیاری از افراد، رفاه فقط به بعد مادی و تأمین مالی زندگی انسان مربوط است؛ بنابراین، از نظرگاه آنان مباحث اخلاقی نمی‌توانند جایگاهی در مقوله رفاه داشته باشند، اما رفاه بعده ذهنی نیز دارد و افزون بر اخلاق به امور عینی نیز مربوط است و بر رفتارهای

واقعی افراد تأثیر می‌گذارد؛ پس باید تأثیر آن را بر حوزه‌های رفاهی زندگی افراد نیز پذیرفت.

آمارتیاسن^۱ در همین خصوص بیان می‌کند که با آشتی بین اقتصاد و اخلاق، دستاوردهای رفاهی غنی‌تری خواهیم داشت (سن، ۱۳۷۷: ۷-۱۰) و هرچه بین اخلاق و نظام‌های رفاه فاصله ایجاد شود، نه تنها وضعیت رفاهی افراد بهبود نخواهد یافت، بلکه شرایط غیر انسانی تری به وجود خواهد آمد که منجر به نابرابری و بی‌عدالتی فزاینده‌ای خواهد شد که در آن شرایط، اصلاح و کنترل جامعه بسیار سخت‌تر و مهارنشدنی خواهد شد و در این شرایط، رفاه نتیجهٔ عکس برای جامعه در پی خواهد داشت.

سن این شکاف را زنگ خطری برای اقتصادهای رفاه می‌داند (sen, 2004).

بنابراین، مطالعهٔ علم اخلاق در مباحث رفاهی می‌تواند سودمند باشد و نتایج این مطالعات می‌تواند پیامدهای مثبتی برای نظام‌های رفاهی در پی داشته باشد. در همین راستا، در پژوهش حاضر سعی بر این است که چند مؤلفهٔ اخلاقی، یعنی سه مفهوم اخلاقی «مسئلیت»، «آزادی» و «نوع‌دوستی» را در نظریهٔ رفاه با بهره‌گیری از روش کیفی توصیفی-تحلیلی بر پایهٔ روش استنادی^۲ و مطالعهٔ کتابخانه‌ای تحلیل و واکاوی کنیم.

رفاه اجتماعی و مؤلفه‌های اخلاقی آزادی، مسئلیت و نوع‌دوستی
هر کدام از مکاتب گوناگون بر اساس اصول و چارچوب فکری خویش، ملاحظات اخلاقی مختلفی را تحلیل، بررسی و پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله

1-Amrtya cumar sen.

2-Documentary Research.

اندیشمندان حوزه رفاه که آنان نیز اصول و استدلال‌های خاص خود را در این موضوع دارند و در این مجال بدان‌ها پرداخته می‌شود. البته رفاهیون همواره با انتقاداتی در این زمینه مواجهند که در این نوشتار به طرح این انتقادات و در مقابل به واکاوی توجیهات خاص اندیشمندان حوزه رفاه اجتماعی پرداخته می‌شود؛ بدین ترتیب که سه مفهوم اخلاقی مدنظر پژوهش به ترتیب در مکتب رفاه بررسی، فهم و مدافعت می‌شوند و به شباهت مربوط به آن‌ها نیز پاسخ داده خواهد شد.

آزادی

مخالفان نظریه رفاه معتقدند که رفاهیون به بهانه ایجاد نظم و کنترل اوضاع جامعه، آزادی افراد را محدود کرده‌اند. آن‌ها از طریق اعطای خدمات رفاهی و تأمین حداقل سطح مادی و معیشتی، افراد جامعه را به‌شکلی تودهوار در می‌آورند و بدین طریق آزادی آنان را محدود می‌کنند. از نظر آن‌ها این محدودشدن آزادی، تبعات ناخوشایندی برای زندگی افراد خواهد داشت.

سؤال اصلی اینجاست که آیا واقعاً طرفداران رفاه با آزادی مخالفند؟ آیا آن‌ها تعمدآ و صرفاً برای افزایش قدرت خود، آزادی را محدود می‌کنند؟ در پاسخ باید گفت که رفاهیون غالباً از آزادی در کنار مفهوم برابری یاد کرده و به اعتقاد آنان این دو مفهوم در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر قرار داشته و متقابلاً یکدیگر را تقویت می‌کنند (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۹۸). البته مسلم است که برابری برای رفاهیون، نسبت به لیبرال‌ها، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به عقیده طرفداران رفاه، زندگی تحت تسلط بازار، بدون هیچ‌گونه کنترل و محدودیتی، بسیار پیش‌بینی نشدنی و نامشخص است. شواهد بسیار زیادی مبنی بر این امر وجود دارد که در شرایط بازار آزاد، نابرابری به شکل

فزاينده‌اي گسترش می‌يابد و باعث فقر افراد بسياری می‌شود و آن‌ها را در انجام اعمال مستقل ناتوان می‌سازد (باری، ۱۳۸۰: ۷۰). به بيان روشن‌تر، تواناني و استعداد همه افراد در مواجهه با بازار آزاد يکسان نیست و تعداد بسيار زياطي از افراد در سистем بازار احساس ناالمنی می‌کنند. در اين شرایط افراد ثروتمند، ثروتمندتر خواهند شد و فقر فقراء بيشتر؛ بدین ترتيب، اين شکاف و نابرابري افزایش خواهد يافت و در نهايت به افول اخلاقی افراد و كل جامعه می‌انجامد.

با افزایش ثروتِ ثروتمندان، خواهناخواه قدرت در بسياري از حوزه‌ها به انحصار آنان در خواهد آمد و اين امر به معنai محدودشدن آزادی برای عده بيشتری از افراد خواهد بود؛ اما آزادی مدنظر رفاهيون در ارتباط تنگاتنگی با آزادی ديگران و در شرایطی نسبتاً برابر است.

كانت^۱ نيز شرط ضروري اخلاق و امكان امر مطلق^۲ را آزادی می‌داند؛ اما مطابق نظر وي انسان‌ها به عنوان موجوداتي متعلق، فقط در صورتی آزاد هستند که به آزادی ديگران احترام بگذارند؛ «آزادی من وابسته به آزادی ديگران است». از نظر کانت، اقدامات عقلاني، آنهایي هستند که منطبق با امر مطلق باشند که بر اساس آن همه موجودات عاقل باید به طریق معینی عمل کنند؛ مانند اینکه باید راست‌گو باشیم یا به عهد خود وفا کنیم. (کاپلستون، ۱۳۸۶، ج ۶: ۳۴)؛ بنابراین، آزادی از نظر کانت به معنai پيروي عقلاني از قانوني اخلاقی و تشخيص اين نكته است که همه موجودات متعلق بالاراده نيز می‌توانند از چنین قانوني پيروي کنند. کانت در اينجا بر انسان‌ها به عنوان موجوداتي عاقل،

1-Immanuel Kant.

2-Categorical Imperative.

خودمختار و تصمیم‌گیرنده تأکید می‌کند که درک عقلانیت فراغیر برای آنان مستلزم آن است که مردم یکدیگر را به مثابه هدف و نه صرفاً به مثابه وسیله بنگرند (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۹۸).

مفهوم او از نگریستن افراد به مثابه هدف و نه وسیله این است که باید به گونه‌ای رفتار کرد که از دیگران سوءاستفاده کرده و با نگاه ابزاری به آن‌ها بنگریم؛ چراکه در واقع در پیش‌گرفتن چنین برخوردي با دیگران، مراعات نکردن خودمختاری آن‌ها و حاشاکردن سرشت عقلانی است که وجه مشترک آدمیان است.

موجودات متعقل در جامعه فقط در صورتی می‌تواند هماهنگ عمل کند که به شرایط شکوفایی عقلانیت در وجود یکدیگر حرمت بگذارند. این کار همانا غایت‌دانستن یکدیگر و احترام‌گذاشتن به هم بر این اساس است (هولمز، ۱۳۸۵: ۲۵۵).

برداشت هگل^۱ نیز از آزادی نزدیک به نظر کانت است. به عقیده وی، آزادی به معنای تحقق خویشتن در تحقق دیگران است که در این میان دولت به عنوان واسطه بین تفردهای موجود و خویشتن‌های مجزا عمل می‌کند (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۱۰۰).

هگل، آزادی را از طریق سه مرحله آگاهی توضیح می‌دهد: ۱- مرحله اشتراکی و ناآگاهی؛ ۲- مرحله بیگانگی و سنتیز؛ ۳- مرحله بی‌پایان و نامتناهی خودآگاهی (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۹۹). وی معتقد است آزادی حقیقی زمانی محقق می‌شود که آگاهی وجود داشته باشد. او هم‌چنین بیان می‌کند که دولت کامل و صحیح منافاتی با اصل آزادی فردی ندارد؛ اما هرجا کشاکشی

1-G Hegel.

بین خواست دولت و خواست فردی یا شخصی باشد، در آن صورت خواست دولت باید برقرار شود؛ زیرا خواست دولت همان خواست کلی و جمیع است و در واقع، خواست واقعی شخص نیز در خاستگاه دولت، نهفته است.

بنابراین، هرچاکه فرد بهره‌اش را با دولت یکی بینند، آزادی تحقق می‌پذیرد. در واقع، دولت پخته و کامل نزد هگل دولتی است که پرورش آزادی‌های انفرادی و سازگار با حاکمیت ملی را فراهم سازد (کاپلستون، ۱۳۸۶، ج ۷: ۲۱۳-۲۱۴)؛ بنابراین از نظر هگل، آزادی افراد همبسته با آزادی‌های یکدیگر است و این دولت است که به عنوان سازمانی آگاه می‌تواند بین آزادی‌های افراد متفاوت جامعه سازگاری و هماهنگی ایجاد کند.

بدین ترتیب باید باور کرد که انسان‌ها موجوداتی جدا از هم نیستند و آزادی، انتخاب‌ها و رفتارشان به یکدیگر مرتبط است. آنچه مسلم است در بسیاری از مواقع، کنترل می‌تواند آزادی را محدود کند یا ایجاد برابری می‌تواند از میزان آزادی‌های فردی بکاهد، هرچند که همیشه هم این گونه نیست؛ برای مثال در آزادی بیان یا آزادی اظهار عقیده و نشر اطلاعات یا حق رأی، همه ما می‌توانیم اظهار نظر کنیم و در آن برابر باشیم و رأی بدھیم، بدون اینکه از آزادی دیگران بکاهیم. هرچند در برخی مواقع شرایط متفاوتی وجود دارد؛ همچون زمانی که دولت بخواهد ترافیک را کنترل کند. در این شرایط افراد نمی‌توانند به راحتی از خودرو شخصی خود استفاده کنند. این امر به ویژه برای ثروتمندان مشکلات بیشتری را به همراه خواهد آورد.

به طور کلی، گسترش حوزه عمومی برای اهداف مساوات طلبانه، آزادی انتخاب را در حوزه خصوصی محدود می‌کند؛ به این دلیل که عمل حوزه خصوصی به طور غریزی غیرمساوات خواهانه است. علت این محدودیت هم

این است که آزادی خصوصی ثروتمندان به طور غیر نامحدود بیشتر از آزادی خصوصی یک فقیر است (باییو، ۱۳۷۹: ۱۰۳).

این امر پذیرفتی است که با افزایش کنترل و نظم اجتماعی، شهر وندان مجبور به پیروی از حکومت‌ها می‌شوند؛ اما همین کنترل‌ها یا ایجاد برابری‌ها می‌تواند در نهایت آزادی‌های دیگری را با خود به همراه بیاورد؛ به عنوان مثال، رهایی از نگرانی در خصوص جنایت یا با نگاهی مثبت‌تر، احساس تعلق به اجتماعی سازمان یافته (بلیک مور، ۱۳۸۹: ۱۵۱)؛ بنابراین، کنترل و نظم، همواره محدودکننده و منفی نیستند و در بسیاری از مواقع می‌توانند مثبت باشند و مزایایی را برای جامعه به وجود بیاورند. کنترل اجتماعی می‌تواند به نظم اجتماعی منجر شود که به نوبه خود باعث افزایش رفاه، امنیت و اطمینان می‌شود (بلیک مور، ۱۳۸۹: ۱۵۱).

البته همه نظام‌های رفاهی در میزان و نوع کنترل اجتماعی به هم شبیه نیستند و با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. این امر به نوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی در هر کشوری بستگی دارد. این خود دولت‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند که سیاست‌هایشان تا چه اندازه مداخله‌گر باشد و این مداخله تا چه اندازه به بهبود برابری یا کاهش آزادی منجر خواهد شد.

این دیدگاهی بسیار بدینانه است که دولت‌های رفاهی و خدمات آن را صرفاً برای کنترل و ایجاد جماعتی تودهوار بدون قدرت تصمیم‌گیری، در نظر بگیریم؛ زیرا در طول تاریخ حکومت‌های بسیار مقتدر بوده‌اند که همواره مستبدانه عمل کرده‌اند و هرگز هم اقدامات تأمینی و رفاهی خاصی برای ملت‌های خود انجام نداده‌اند.

چالش دیگری که نظریه رفاه با آن مواجه است، مبحث مالیات است. انتقادی که وارد می‌شود این است که اخذ مالیات از سوی دولت برای تأمین هزینه‌های خدمات اجتماعی و رفاهی یکی از مواردی است که آزادی را تهدید می‌کند؛ زیرا اخذ مالیات از افراد باعث می‌شود آن‌ها برای سهم عمده‌ای از درآمد خود تصمیم نگیرند و در ارتباط با آن حق انتخاب نداشته باشند؛ زیرا دولت این پول را هزینه خدمات رفاهی افراد دیگر می‌کند. این در حالی است که رفاهیون معتقدند برنامه‌های زیادی برای خصوصی‌سازی خدمات رفاهی صورت گرفته است؛ اما مردم استقبال و حمایت چندانی از این اقدام نمی‌کنند. بدین ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که عموم مردم احساس نمی‌کنند که اقدامات رفاهی دولتی باعث به خطرانداختن آزادی فردی شده است (بونولی، ۱۳۸۰، ۲۰۹). این تنها ثروتمندان و صاحبان درآمدهای کلان هستند که ممکن است از این نوع اقدامات دولت احساس محدودشدن آزادی را داشته باشند.

یکی از اهداف اساسی دولت‌های رفاهی که در راستای آزادی قرار دارد، فقرزدایی بوده است. مبارزه با فقر، یعنی مبارزه با بی‌قدرتی. فقرزدایی نوعی نفع مسلم برای جامعه است که همه خواهان آن هستند (باری، ۱۳۸۰، ۷۲). از بین بردن فقر خود راهگشای آزادی است. در نبود فقر، آزادی به صورت خودبه‌خودی حداقل در برخی از حوزه‌ها افزایش می‌یابد. رفاهیون بر اساس تئوری نیازهای اساسی^۱ مازلو^۲ استدلال می‌کنند که با برطرف شدن نیازهای مادی اولیه، شرایطی برای افراد مهیا می‌شود که به سطوح بالاتری از زندگی دست یابند و ارزش‌های متعالی انسانی خود را شکوفا کنند.

1-Basic Needs.

2-Abraham Maslow.

در نهايٰت باید اظهار داشت هر کجا که سیاست‌گذاري اصولی در حوزه‌های مختلف صورت بگیرد، نه تنها آزادی‌ها محدود نمی‌شوند، بلکه شرایطی ایجاد می‌شود که افراد بتوانند قابلیت‌های وجودی و متعالی‌تر خود را شکوفا کنند. همان‌طور که باومن نیز بیان می‌کند، آزادی به معنای موضوعیت ذهنی کاہش‌ناپذیری است که با تفرد خام بازار ارتباطی ندارد و دولت رفاه، مظهر فرار از آزادی نیست؛ بلکه ابزاری است برای تسهیل نایمنی‌ها و اضطرابات متراکم شده و منعکس‌کننده شرایط زندگی مشترک ما با یکدیگر است، نه آنکه منعکس‌کننده سلول‌های منزوی بازارها باشد (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۱۱۳).

بنابراین، اقدامات رفاهی و تا حدودی کنترلی دولت‌های رفاهی منافاتی با آزادی‌های افراد ندارد. مهم‌آیجاد نوعی تعادل بین برابری و آزادی است که بتواند با تعارض‌های موجود در اجتماع مقابله کند و آن‌ها را تعدیل نماید تا به جای تعارضات و تقابلات اجتماعی به سمت نوعی پیوند و همبستگی اجتماعی پیش برویم.

مسئلیت

به عقیده بسیاری از اندیشمندان، صنعتی‌شدن و تغییراتی که در پی آن ایجاد شد، فاکتور اصلی به وجود آمدن دولت رفاه و رشد نظریه‌های مربوط به آن شده است (Quadango, 1987: 110). این دولت، نظامی مبتنی بر اقدام جمعی است که تولید و توزیع کالاهای عمومی را با هدف افزایش سطح رفاه اجتماعی تسهیل می‌کند (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۳۷).

هم‌زمان با شکل‌گیری دولت‌های رفاهی در قرن بیستم، بحث حقوق افراد جامعه نیز به‌طور جدی مطرح شد؛ برای مثال مارشال^۱ برای شهروندی^۲ سه حق را بر شمرد: حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. حقوق اجتماعی همان برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی مدنظر دولت‌های رفاهی است که به عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۱۲۳-۱۲۴)؛ اما از ابتدای شکل‌گیری دولت‌های رفاهی همواره این بحث وجود داشته که این سیستم باعث ایجاد روحیه وابستگی، تشویق تنبیلی، از بین‌رفتن خلاقیت و تقلیل روحیه مسؤولیت‌پذیری در افراد می‌شود.

برخلاف انتقادات بسیار، واقعیت این است که بنیان‌گذاران اولیه رفاه، هم‌چون بوریج یا خود مارشال که بحث حقوق اجتماعی را مطرح کردند، هرگز درباره مسؤولیت‌ها و تکالیف بی‌توجه نبوده‌اند؛ ولی در فضایی که به سبب آزادی نامحدود بازار، ناامنی، بیکاری، دست‌مزد کم، فقر و مشکلات فراوان دیگری وجود دارد، برخورداری از حقوق اجتماعی، چندان موضوع بی‌ربط و غیرقابل پذیرشی به نظر نمی‌رسد.

به بیان روشن‌تر، هدف دولت‌های رفاهی هرگز تولید جامعه‌ای عاری از اخلاق و بدون مسؤولیت و سرگشتهٔ فاقد تکلیف نبوده، بلکه نارسانی‌ها و کمبودهای بازار شرایطی را به وجود می‌آورد که دخالت دولت برای تحقق حقوق اجتماعی را بلامانع و شاید لازم می‌کند. بدین ترتیب، رفاهیون نقشی اساسی برای دولت قائلند و از نظر آنان، آن دسته از نیازهایی که توسط نظام

1-Marshall.

2-Citizenship.

بازار تأمین نمی‌شوند، باید از طریق دولت برآورده شوند؛ یعنی فرصت‌های مناسب و مشابه برای دولت در راستای بهبود رفاه در بازار وجود دارد که مربوط به زمینه‌های ظاهری و کالاهای عمومی است (باری، ۱۳۸۰: ۶۶). مصادیق بارز کالاهای عمومی عبارتند از: هوای سالم، راه و خیابان‌ها، امنیت و دفاع ملی، قانون و... . ارائه این خدمات تقریباً از سوی اکثر مکاتب و دسته‌بندی‌های سیاسی پذیرفته شده است. مناقشه و بحث بر سر سایر حمایت‌هایی است که از سوی دولت رفاه ارائه می‌شوند، مانند مقرری بیکاری، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، آموزش و پرورش، تأمین حدائق سطح درآمد و... . طرفداران مکتب رفاه در پاسخ به این انتقادات، بیان می‌کنند که مسؤولیت رفاه افراد تا حدودی بر عهده خودشان است و مردم تا اندازه‌ای مسؤول وضع بد مالی خود هستند؛ اما وجود بازار آزاد بدون نظارت و محدودیت باعث وقوع و تشدید فقر و محرومیت شده و مقدمات ناتوانی و آسیب و زوال اخلاق را فراهم می‌آورد (باری، ۱۳۸۰: ۲۰-۱۹). به همین سبب، دولت در برآورده کردن این چنین خدماتی مسؤول است؛ البته کم و کیف این خدمات با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری دولت مردان در هر کشور متفاوت است.

از جمله خدماتی که توسط دولت‌های رفاهی ارائه شده و به اعتقاد بسیاری از منتقدان باعث تشدید تنبلی، وابستگی و بی‌مسئولیتی می‌شود، مستمری بیکاری است. از دید این منتقدان، این نوع سیاست‌ها باعث زوال اخلاقی شده‌اند و افرادی سر بر جامعه را پرورش می‌دهند که وابسته و بی‌مسئولیت بوده و با دچار شدن به تنبلی و تنپروری، رفاه و تأمین مالی خود را بر عهده نمی‌گیرند و آن را به دولت و امنی گذارند؛ اما آیا حقیقتاً مستمری‌های بیکاری باعث از بین رفتن روحیه مسئولیت‌پذیری در افراد می‌شود؟ آیا بیکاران به سبب دریافت این مقرراتی ها نگزیزه کار و تلاش را از دست می‌دهند و مایل به



کارکردن نیستند؟ نکته‌ای که رفاهیون به آن اشاره می‌کنند، این است که معمولاً^۱ میزان این مستمری‌ها آن قدری نیست که کفاف یک زندگی خوب را بدهد و میزان آن اغلب ناچیز است.

تحقیقات بسیاری نیز در این خصوص انجام شده که نشان می‌دهد مقرری‌های بیکاری فاقد تأثیر منفی بر بیکاران جویای کار بوده است و بین نرخ مقرری‌های بیکاری از یک طرف و نرخ رشد اقتصادی و اشتغال، از طرف دیگر، هیچ‌گونه همبستگی‌ای وجود نداشته است (بونولی، ۱۳۸۰: ۱۸۱-۱۸۳)؛ بنابراین، نتیجه تحقیقات مختلف نیز ادعای منتقدان رفاه مبنی بر تأثیر ارائه خدمات بر عدم مسؤولیت‌پذیری افراد را تأیید نمی‌کند.

هم‌چنین سیاست‌گذاری‌های دولت‌های رفاهی در بخش‌های دیگر، به‌ویژه در بخش آموزش و اشتغال نه تنها تأثیرات مخربی به‌بار نیاورده و به بی‌مسئولیتی افراد جامعه منجر نگشته است، بلکه تأثیرات مناسب بسیار زیادی در پذیرش افراد به‌عنوان یک عامل در جامعه بر جای گذاشته است. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که ارائه خدمات آموزشی باعث افزایش آگاهی و مهارت در افراد جامعه شده و نرخ‌های بهره‌وری و اقتصادی را بهبود بخشیده و هم‌چنین می‌تواند باعث تقویت سرمایه فرهنگی در جامعه شود.

سیاست‌گذاری در بخش اشتغال نیز نمی‌تواند بی‌ربط با مبحث مسؤولیت‌پذیری باشد. به‌ویژه سیاست‌گذاری و ارائه خدمات رفاهی در بخش اشتغال زنان که در اغلب کشورها به آن توجه شده است، مانند مرخصی زایمان به‌عنوان یک حق همگانی برای زنان یا وضع قانونی که از اخراج زنان متأهله بازدار توسط کارفرمایان جلوگیری می‌کند، هم‌چنین پرداخت مقرری کمک عائله‌مندی به مادران (کازینز، ۱۳۸۲: ۲۶۴-۲۶۶).

این نوع از سیاست‌گذاری‌ها و مقرراتی‌ها پیامدهای مثبتی را برای زنان به همراه داشته است. این خدمات مقدار زیادی آزادی برای زنان فراهم کرده که باعث توانمندی این قشر از جامعه شده و به آن‌ها این توانایی را داده که از برخی روابط ظالمانه ناخواسته که صرفاً به‌سبب نیازهای مالی بوده، رها شوند و در عین حال، قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب آنان را گسترش بخشدیده است. بنابراین از نظر رفاهی‌های خدمات رفاهی جزء حقوق اجتماعی افراد محسوب می‌شود. ارائه این خدمات چه در قالب کالاهای عمومی و چه در قالب مقرراتی‌ها نه تنها باعث از بین‌رفتن مسؤولیت‌پذیری نمی‌شود، بلکه برخی از این خدمات، مانند سیاست‌گذاری در بخش اشتغال، افراد را به سمتی پیش می‌برد که از وابستگی خود به خدمات دولتی بکاهند و مسؤولیت‌پذیری بیشتری در قبال رفاه خود و جامعه داشته باشند.

هم‌چنین سایر خدمات رفاهی، مانند ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی، مقرراتی‌های سالم‌مندان و معلولان باعث توانمندی، آسایش فکری و امنیت خاطر افراد جامعه می‌شوند. این امنیت‌خاطر می‌تواند افراد جامعه را برای انجام وظایف شخصی و اجتماعی خود مهیا‌تر کند و حتی با ایجاد انگیزه در آنان، آن‌ها را نسبت به اجتماع خویش مسؤولیت‌پذیر تر بنماید.

نوع دوستی

دیدگاه‌های مختلفی درباره نوع دوستی وجود دارد. برخی معتقدند که نوع دوستی جزء عواطف انسانی است که خداوند در وجود آنان قرار داده و این ویژگی با سایر مشخصه‌های انسانی، به‌ویژه احساس نفع طلبی و منفعت شخصی آشتبانی‌پذیر است.

برخی مانند ماندویل^۱ نظری کاملاً مخالف دارند. ماندویل منفعت شخصی را اصلی ترین انگیزه رفتار آدمیان می‌داند. او معتقد است نخستین و اصلی ترین آرزوی هر فرد دستیابی به ثروت بیشتر است. از نظر ماندویل، هرگاه همه اشخاص پیگیر منفعت شخصی خود باشند، حاصل جمع آن خیر عمومی است و در نهایت، در مسیر پی جویی نفع شخصی، سایر افراد نیز سود خواهند برداشت (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۹۱).

پیروان علوم طبیعی و داروینیسم^۲ نیز بر اساس علم ژنتیک استدلال می‌کنند که بیولوژی طبیعی بدن مبتنی بر نفع طلبی است؛ اما در مقابل پیروان مکتب رفاه اظهار می‌کنند که نمی‌توان از بسیاری رفتارها و اعمال ایثارگرانه و نوع دوستانه افراد که در فرهنگ‌ها، زمان‌ها و مکان‌های مختلف مشاهده می‌شود، چشم پوشید.

فیتز پاتریک^۳ در پاسخ به ادعای پیروان علوم طبیعی، بیان می‌کند که این امر از نظر علمی پذیرفته نیست و نمی‌توان با چشم پوشی از پیچیدگی هویت و اجتماعات انسانی، همهٔ ویژگی‌های انسان را به یک ژن خاص نسبت داده و حتی خود نوع دوستی را نیز به تعاملات سودجویانه آنان کاوش دهیم (فیتز پاتریک، ۱۳۸۵: ۲۶۷-۲۷۰).

دیدگاه کلاسیک درباره نوع دوستی در باب رفاه، متعلق به تیتموس (۱۹۰۷-۱۹۷۳) است. او نوع دوستی را این‌گونه تعریف می‌کند: «عملی ایثارگرانه است که نفع شخصی و انتظار برگشت در آن، انگیزه اصلی و عاجل

1-Mandeville.

2-Darwinism.

3-Tony Fitzpatrick.

نیست.» (فیتز پاتریک، ۱۳۸۵: ۱۲۸). وی با نوعی رفاه مبتنی بر رابطه بخشش و نوع دوستی موافق است و رفاه را بر این اساس توجیه می‌کند.

اما نکته تأمل برانگیز اینجاست که نمی‌توان رفاه اجتماعی را صرفاً بر مبنای نوع دوستی قرار داد و حتی اگر بتوان مبنای نوع دوستانه برای رفاه قائل شد، رفاه بر این اساس نمی‌تواند تداوم یابد. بی‌تردید نوع دوستی و ایشاره از ویژگی‌های مثبت و فضیلت‌های اخلاقی انسان هستند؛ اما آیا مهم‌ترین انگیزه برای انجام اعمال هستند؟ در حقیقت، انگیزه‌های مختلفی در انسان‌ها برای انجام عملی وجود دارد و انجام فعلی در انسان با پیچیدگی‌های زیادی همراه است و عوامل بسیاری در آن دخیل‌اند. نوع دوستی جزء خصوصیات و اعمال گهگاهی انسان‌هاست که همواره اتفاق نمی‌افتد. افزون بر این، کمک‌ها و اعمال نوع دوستانه افراد آن‌چنان کم و پراکنده است که نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای رفاهی افراد جامعه باشند (فیتز پاتریک، ۱۳۸۵: ۱۲۸).

بنابراین، از نظر طرفداران مکتب رفاه، این تصوری واهی است که صرفاً بر اساس این‌گونه نوع دوستی‌ها رفاه اجتماعی را ایجاد کرد. به زعم طرفداران این مکتب، واژه «عمل متقابل»^۱ می‌تواند جایگزین مناسبی برای نوع دوستی در واژگان سیاست اجتماعی باشد. عمل متقابل، یعنی حقوق، متضمن مسؤولیت است و ما به همان میزانی که از اجتماع می‌گیریم، به آن مدیونیم و نسبت به منابعی که دیگران به حق بدست آورده‌اند، هیچ ادعایی نمی‌توانیم داشته باشیم (فیتز پاتریک، ۱۳۸۵: ۵۶).

بنابراین، عمل متقابل به نوعی مصونیت در برابر سوءاستفاده گران نیز محسوب می‌شود. فیتزپاتریک در کتاب خود نظریه‌های رفاه جدید، عمل متقابل را به سه دسته تقسیم می‌کند: «عمل متقابل نوع دوستانه»، نشان‌دهنده نوعی اخلاق بخشنده است؛ یعنی از برکات سخاوت‌مندانه‌ای که نصیب ما می‌شود به دیگران نیز نصیب می‌رسانیم و بر خلاف مبادلات بازار، فقط به شخص بخشنده بر نمی‌گردانیم؛ «عمل متقابل خود پرستانه» که بر عکس نوع اول است و به معنای ادای دین است؛ به این معنا که در قبال بهره‌ای که به دیگری رسانیده‌ام، توقع بازگشت سود از آن شخص را دارم؛ نوع سوم، «عمل متقابل منصفانه» که در آن تکلیف بر مبنای تلاش است (فیتزپاتریک، ۱۳۸۵: ۱۳۱).

بدین ترتیب از نظر رفاهیون، آن نوع اخلاقی که مبتنی بر عمل متقابل باشد از اخلاقیاتی که صرفاً بر مبنای نوع دوستی باشد، برتر است. عمل متقابل علاوه بر اینکه متضمن مسئولیت است با خود احترام و مدارا را به همراه می‌آورد. عمل متقابل نوعی تعادل و موازنۀ بین حقوق و تکالیف نیز ایجاد می‌کند. در هر حال، نمی‌توان رفتار انسان‌ها را فقط به نوع دوستی یا صرفاً به منفعت طلبی کاوش داد.

این حقیقت وجود دارد که همه ما تا حدودی در پی منفعت شخصی خویش هستیم و تمایل به افزایش سود خود داریم؛ اما نمی‌توان از احساس نوع دوستی و ایشارگری انسان‌ها غافل شد. وقایع و حوادث بسیاری در تاریخ نشان‌گر این نوع از احساسات افراد نسبت به یکدیگر است. همان‌طور که فیتزپاتریک بیان می‌کند، بیشتر انسان‌ها در جایی میان دو طیف منفعت‌جویی و نوع دوستی قرار دارند (فیتزپاتریک، ۱۳۸۱: ۱۹۵) و بزرگ‌نمایی هر کدام از این احساسات، باعث به خطأ رفتن و تفسیر نادرست از انسان خواهد شد.

جمع‌بندی و تحلیل

در پژوهش حاضر سعی کردیم که موضع نظریهٔ رفاه درباره سه مؤلفهٔ اخلاقی آزادی، مسؤولیت و نوع دوستی را بررسی کنیم که نتایج به دست آمده به این شرح است:

رفاهیون معتقدند که آزادی بی‌قید و شرط و لجام گسیخته بازار باعث افزایش فقر و نابرابری خواهد شد که خود زوال اخلاقی و سرخوردگی افراد را در پی داشته و آن‌ها را درخصوص توانایی‌هایشان نامید می‌نماید؛ چراکه در یک نظام بازار آزاد، عده بسیار زیادی از افراد توان مواجهه با بازار و ریسک‌های ناشی از آن را ندارند و صرفاً منافع عده قلیلی از افراد که دارای ثروت هستند، تأمین می‌شود؛ بنابراین، دولت‌ها و نظام‌های رفاهی از طریق وضع مقررات و سیاست‌های کنترلی دست به محدود کردن آزادی بازار می‌زنند.

مبحث دیگری که همواره با مقولهٔ آزادی ارتباط دارد و رفاهیون نیز بسیار بر آن تأکید می‌کنند، مبحث برابری است. رفاهیون، برابری را در کنار آزادی قرار می‌دهند و معتقدند بین این دو، رابطه‌ای متقابل وجود دارد. به نظر می‌رسد آن‌ها به برابری، اولویت بیشتری می‌دهند تا آزادی. در واقع، یک جامعهٔ آرمانی برای طرفداران مکتب رفاه، جامعه‌ای است که نابرابری در آن به میزان کمتری باشد.

طرفداران مکتب رفاه، برای توجیه ارتباط دو مقولهٔ آزادی و برابری به نظریات هگل، کانت، دورکیم^۱ و گرین استناد می‌نمایند و معتقدند آزادی و برابری یکدیگر را تقویت کرده و باعث افزایش رفاه می‌شوند.

همهٔ این اندیشمندان درباره رابطهٔ آزادی و برابری تقریباً یک رویکرد یکسان دارند که عبارت است از در نظر گرفتن انسان‌ها به عنوان موجوداتی

1-Emile Durkheim.





اجتماعی که در تعامل و ارتباط با یکدیگر قرار داشته و آزادی هر کدام وابسته به آزادی دیگری است؛ بنابراین، رفاه هر کسی نیز وابسته به رفاه دیگری است و خیر و صلاح فرد از خیر و صلاح جمع جدایی ناپذیر است (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۱۰۲).

این اندیشمندان، دولت را عاملی برای حل دوگانگی آزادی و برابری می‌دانند که تعارض بین خویشتن‌های مختلف را حل می‌کند و بین آن‌ها آشتی برقرار می‌نماید. برخی از معماران نظریه رفاه استدلال کرده‌اند که وقته مردم رابطهٔ متقابل برابری و آزادی را دریابند، خودشان از خدمات مساوات طلبانه، حمایت بیشتری خواهند کرد (فیتز پاتریک، ۱۳۸۱: ۵۸).

در مجموع، به نظر می‌رسد نظریهٔ رفاه، توجه و تمرکز بیشتری به برابری و مقولهٔ تأمین و ارضای نیازهای افراد داشته و درخصوص مکاتب دست‌راستی تاحدودی اهمیت کمتری برای آزادی به‌ویژه در نوع فردی آن قائل بوده است. دربارهٔ مقولهٔ مسؤولیت نیز این نکات به‌دست آمد: رفاهیون با طرح مفهوم شهروندی و تأکید بر حقوق اجتماعی، روشی نو را در پیش گرفتند. اندیشمندان مکتب رفاه معتقد‌نند به‌سبب نایمی و عدم قطعیت‌های ناشی از بازار، دولت‌ها باید اقدام کرده و برای تحقق حقوق اجتماعی افراد بکوشند. به‌ویژه در دوران مدرن، همان‌طور که مارشال بیان می‌کند، حقوق اجتماعی اهمیت بیشتری یافته‌اند، انسان موجودی بسیار شکننده و نیازمند است، این شکنندگی تا حدی است که با توجه به پیچیدگی‌های دنیای جدید، فرد اصلاً نمی‌تواند به تنها بی و بدون اتكای به دیگران به زندگی ادامه دهد؛ البته این اعتقاد، به معنای نادیده گرفتن مقولهٔ مسؤولیت پذیری نیست و رفاهیون حق را پدیده‌ای طبیعی نمی‌دانند؛ بلکه آن را در قلمرو روابط افراد، دارای معنا و مفهوم می‌دانند و

معتقدند هیچ‌گاه پیش‌بازی به صورت امر داده شده، وجود نداشته است
(محمودیان، ۱۳۸۰: ۱۶۹-۱۷۰).

شهر وندی از منظر طرفداران مکتب رفاه، وضعیتی است که رابطهٔ متقابل فرد و دولت را در هر جامعهٔ خاص بر اساس مجموعه حقوق و وظایف متقابل تعریف می‌کند (شیانی، ۱۳۸۳: ۲۱۱). رفاهیون بین حق و تکلیف، رابطه‌ای دوسویه و متعادل قائلند. از نظر آنان، تکلیف متضمن حق است و حق متضمن تکلیف. هرگاه رابطهٔ این دو، رابطه‌ای دوسویه نباشد، یعنی درک درستی از روابط انسانی حاصل نشده است. همان‌طور که فالکس بیان می‌کند، شهر وندی نوعی عضویت است که شامل مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد. او هم‌چنین شهر وندی را اصلی می‌داند که بر روابط دولت و اعضای جامعه نظارت می‌کند؛ یعنی از یک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد و از دیگر سو به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می‌شود.

به بیان دیگر، شهر وندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، مسؤولیت‌ها و تعهدات منعکس می‌سازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گروه‌ها و نهادها ارائه می‌کند. به طور کلی، کارکرد اصلی شهر وندی، اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور در راستای حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می‌دارند (فالکس، ۱۳۸۱: ۶۱). بنابراین، تأکید مارشال و سایر طرفداران مكتب رفاه به معنای پرورش و اشاعه روحیه تنبی و بی‌مسئولیتی نیست. با وجود این، افزایش هزینه‌های رفاهی و انتقادات وارد شده تا حدود زیادی منجر به عقب‌نشینی دولت‌ها از انجام خدمات رفاهی شده است. بسیاری از قوانین در سال‌های اخیر درباره



کاهش نقش دولت‌ها در امور رفاهی بوده است، به‌طوری که افراد، خود مسؤولیت تأمین رفاهشان را بر عهده بگیرند.

اغلب کشورها و نظامهای رفاهی نسبت به گذشته تعديل شده‌اند و از میزان هزینه‌های رفاهی خود کاسته‌اند. در مقابل، برخی از اقدامات رفاهی که نیازها و خواسته‌های نوظهور جامعه را تأمین می‌کنند، رو به فزونی هستند. برخی از این اقدامات عبارتند از: مراقبت اجتماعی از سالم‌مندان، سیاست‌های ناظر به آشتی دادن کار و حیات خانوادگی و مسائل معطوف به زنان و... (بونولی، ۱۳۸۰: ۸۳).

در مجموع، از نظر طرفداران مکتب رفاه اقدامات رفاهی و حقوق اجتماعی به خصوص اگر با اشتغال کامل توأم باشند، می‌توانند باعث همبستگی شده و در نهایت به ثبات جامعه منجر شوند. از نظرگاه رفاهیون، نگرش منتقدان که با دامن زدن به مسئله مسؤولیت پذیری و تعهد، سعی در عقب‌راندن رفاه دارند، مبتنی بر تحقیقات و واقعیت‌های تجربی نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر نظریه است. در نهایت، مفهوم نوع دوستی بررسی شد. تیتموس یکی از پیشگامان مکتب رفاه، نظریه‌اش را بر نوع دوستی بنا نهاد؛ اما در سال‌های پس از استقرار رفاه و تا حدودی افول دولت‌های رفاهی، انتقادات زیادی بر دیدگاه تیتموس و رفاه مبتنی بر نوع دوستی مطرح شد که معتقد بودند ارائه خدمات بر اساس نوع دوستی صرف، علاوه بر اینکه می‌تواند خطرات زیادی از لحاظ انگیزشی و اخلاقی برای جامعه به بار بیاورد، اساساً قابل اجرا و کاربردی نیست و نمی‌توان آن را در درازمدت ادامه داد.

برا اساس انتقادات مطرح شده به این دیدگاه و به‌سبب مشکلاتی که در اجرا به وجود آمده بود و همچنین با طرح مقوله شهر وندی، مفهوم جدیدی در ادبیات

رفاهی تحت عنوان «عمل متقابل» مطرح شد. این مفهوم توانست اعتبار بیشتری نزد سیاستمداران و اندیشمندان کسب نماید و جایگزین مفهوم نوع دوستی شود. عمل متقابل در ارتباط مستقیم با مسؤولیت قرار دارد. از نظر رفاهیون، سیستمی که مبتنی بر اخلاق عمل متقابل (حق و تکلیف) باشد از اخلاقیاتی که مبتنی بر نوع دوستی باشد، برتر و پایدارتر است. عمل متقابل علاوه بر اینکه با سبک زندگی مدرن سازگارتر است، از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری می‌کند.

بدین ترتیب رفاهیون نیز از رفاه مبتنی بر نوع دوستی صرف فاصله گرفتند. آن‌ها با تأکید بر شهرورندی و عمل متقابل، هم هزینه‌های رفاهی را کاهش دادند و هم خلاء‌های اخلاقی ناشی از رفاه نوع دوستانه را برطرف نمودند. این روش می‌تواند به تنظیم روابط افراد به ویژه درباره کالاهای عمومی بپردازد و به دلیل تأکید بر حقوق و وظایف، می‌تواند باعث اعتمادسازی در میان افراد جامعه نیز بشود و از این طریق سرمایه اجتماعی را غنی‌تر نماید.

در مجموع، باید گفت که متفکران رفاه، نوع دوستی را به عنوان فضیلته اخلاقی می‌انگارند؛ اما آن را به عنوان مبنایی برای رفاه نمی‌پذیرند؛ البته با وجود این، نظام‌های رفاهی همچنان یکی از نوع دوست‌ترین نظام‌های سیاسی جهان مدرن هستند.

در نهایت، با توجه به توضیحاتی که در این مقاله ارایه شد، به نظر می‌رسد نظریه متفکران رفاه، با اخلاق اعتدالی¹ هم خوانی داشته باشد. در اخلاق اعتدالی، اخلاق به ما اجازه می‌دهد که از چیزهایی که برایمان مهم هستند،

1-Ordinary Morality.

صرف نظر از اینکه آن چیزها رفاه خود ما باشند، رفاه دیگران باشند یا هر طرح و برنامه دیگری باشند که در پی انجامش هستیم، برخوردار شویم (بیک حرفه، ۱۳۸۸: ۴۸).

اخلاق اعتدالی با انجام عامدانه ایدا و رنج دادن به دیگران مخالف است. این همان موضوعی است که نظریه اصحاب رفاه را در مقابل مخالفانش قرار می‌دهد. رفاهیون معتقدند در شرایطی که می‌توان از میزان رنج فقیران کاست و برخی از خدمات رفاهی را در اختیار ناتوانان قرار داد، سربازدن از آن اقدام از نظر آن‌ها عین انجام عامدانه ایدا است.



ژوئن
پرتابل جامع علوم انسانی

۱۳۹۲ - شماره نوزدهم - پیاپیز ۱۷ - سال پنجم * اذاعق

منابع

۱. امینی فسخودی، عباس، ۱۳۸۷، «پویایی اخلاق تجاری: تابعی از فرهنگ و زمان»، *فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری*، سال سوم، شماره‌های ۳ و ۴.
۲. بابیو، نوربرتو، ۱۳۷۹، چپ و راست، *ترجمه علی‌اصغر سعیدی*، تهران: انتشارات علم و ادب.
۳. باری، نورمن، ۱۳۸۰، *رفاه اجتماعی*، ترجمه سیداکبر میرحسینی و سیدمرتضی نوربخش، تهران: انتشارات سمت.
۴. بلیک مور، کن، ۱۳۸۹، *مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی*، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و جامعه‌شناسان.
۵. بونولی، جولیا و دیگران، ۱۳۸۰، *دولت رفاه در اروپا*، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
۶. پیک حرفه، شیرزاد، ۱۳۸۸، «تبیین سه رویکرد اخلاقی جدید» *میزان مطالبه اخلاق* و تحلیل و نقد رویکرد اخلاقی اعتدال‌گرا، *فصلنامه پژوهش‌های فلسفی*، سال ۵۲، شماره ۲۱.
۷. سن، آمارتیا، ۱۳۷۷، *اخلاق و اقتصاد*، ترجمه حسن فشارکی، تهران: مؤسسه نشر و پژوهش شیرازه.
۸. شیانی، مليحه، ۱۳۸۲، *وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران*، پایان‌نامه دکتری رشته جامعه‌شناسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
۹. فالکس، کیث، ۱۳۸۱، شهروندی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
۱۰. فیتز پاتریک، تونی، ۱۳۸۱، *نظریه رفاه*، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران: انتشارات گام نو.



۱۱. فیتزپاتریک، تونی، ۱۳۸۵، نظریه های رفاه جدید، ترجمه هرمز همایون پور، تهران: مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی.
۱۲. کاپلستون، فدریک چارلز، ۱۳۸۶، تاریخ فلسفه از فیشته تا نیچه (جلد هفتم)، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
۱۳. کاپلستون، فدریک چارلز، ۱۳۸۶، تاریخ فلسفه از ول夫 تا کانت (جلد ششم)، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
۱۴. کازینز، کریستین، ۱۳۸۲، جامعه، کار و رفاه در اروپا، ترجمه سید عبدالحسین حجتزاده، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
۱۵. کاستلز، استیون و الیستر دیویدسون، ۱۳۸۲، شهروندی و مه اجرت: جهانی شدن و سیاست تعلق، ترجمه فرامرز تقی لو، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
۱۶. محمودیان، محمد رفیع، ۱۳۸۰، اخلاق و عدالت، تهران: انتشارات طرح نو.
۱۷. هولمز، رابرت ال، ۱۳۸۵، مبانی فلسفه اخلاق، ترجمه مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس.
18. Encyclopedia Britannica, 1968, *The Encyclopedia Britannica*, Volum 8, printed in UK.
19. Encyclopedia Britannica, 1968, *The Encyclopedia Britannica*, Volum 17, printed in UK.
20. Quadango, jill, 1987, *theories of the welfare state, kansas, annual reviews*.
21. Oxford, 1381, *Oxford Elementary Lerners*, Oxford University Press.
- Sen. amartya kumar, 2004, *Rationality and freedom, united states of america*: harvard university.