

بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات

عماد حاتمی *

ابوالفضل غفاری **

دریافت مقاله: ۹۴/۱/۲۳

پذیرش نهایی: ۹۴/۴/۶

چکیده

هدف این مقاله بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات است که نوعی اخلاق ارتباطی را مطرح می‌کند. دیدگاه نادینگز، که بر مبانی فلسفی فمینیسم، عاطفه‌گرایی، هستی‌گرایی، طبیعت‌گرایی عملگرا و قائل بودن به شر در جهان مبتنی است از دید کتاب مفاتیح الحیات جوادی آملی، که بر مبانی فلسفی حکمت متعالیه، عقل‌گرایی دینی، مطلق‌گرایی، محوریت ارزش‌های انسانی و احسن بودن نظام آفرینش مبتنی است، مورد نقد قرار گرفته است؛ بدین منظور این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی و مقایسه‌ای بهره می‌گیرد. نتایج حاکی است که به رغم نقاط مثبت دیدگاه نادینگز مانند تأکید بر عنصر عاطفه، برقراری ارتباط دو طرفه، که نیازمند درک متقابل است و دیدن دنیا از دید شخص مورد دلمشغولی از نظر نادینگز گرفتن منابع خارجی تقدس، تأکید بیش از حد بر عنصر عاطفه و روابط رو در رو و نادیده گرفتن عقل، جنسیت‌گرایی، نسبیت‌گرایی و قائل بودن به شر در جهان دیدگاه جامعی نیست و لذا از دیدگاه دینی قابل نقد است. بنابراین از مبانی دیدگاه ارتباطی جوادی آملی می‌توان دلالتها بیان نمود که این اخلاق ارتباطی انسانی به جای جنسیت، در نظر گرفتن عنصر عقل و عاطفه در کنار هم و پایه‌ریزی اصول ثابت و پایدار را در تبریت اخلاقی استنباط کرد.

کلید واژه‌ها: اخلاق و نقد آن، مفاتیح الحیات، جوادی آملی، دلمشغولی از دید نادینگز.

* نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

Hatami364@gmail.com
ghaffari@um.ac.ir

** استاردادیار دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه

یکی از رویکردهای جدید در فلسفه اخلاق، رویکرد دلمنشغولی (مراقبت) است که مهمترین مقدمات اخلاق سنتی مانند فضیلت، استدلال، داوری و جهانشمولی را به چالش می‌کشد و به جای آن بر عنصر عاطفه تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری در لحظات تعارض، ارتباط مثبت با یکدیگر، دلمنشغولی طبیعی و... را سبب می‌شود. این دیدگاه اخلاقی بودن را به ارتباط با دیگران بر مبنای احساس مسئولیت، پذیرندگی و پاسخگویی منوط می‌داند و هم‌چنین در این دیدگاه، دلمنشغولی متضمن مجذوبیت^۱ و جابه‌جایی انگیزشی^۲ (حالی شدن از خود و در ک دیگری) است که با اصطلاحات همدردی، همدلی^۳ و نظری اینها نزدیک است (غفاری، ۱۳۸۴). ذکر این نکته لازم است که این دیدگاه به دلیل اهمیتی که به عنصر ارتباط می‌دهد به اخلاق ارتباطی نیز معروف است.

از آنجا که نظریه دلمنشغولی مهمترین نظریات مطرح در فلسفه اخلاق مانند نظریه سنتی فضیلت را، که توسط سقراط، افلاطون و ارسطو پایه‌گذاری، و در دوران معاصر توسط دیوید کار حمایت شده است، مورد نقد قرار می‌دهد و با آن سرستیز دارد و خود را بدیل نظریه استدلال‌گرای کولبرگی می‌داند که تحت تأثیر کانت و فکر تکلیف‌گرایی^۴ او در اخلاق است و به طور کلی داعیه مخالفت با نظریه‌های پرنفوذ و پارادایمهای^۵ غالب را دارد و مفاهیم جدیدی وارد عرصه فلسفه اخلاق می‌کند، لازم به نظر می‌رسد که مورد بررسی و نقد بیشتری قرار گیرد (غفاری، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴)؛ زیرا هر نظریه بویژه زمانی که داعیه جایگزینی با نظریات پرنفوذ و مطرح را دارد در صورتی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که تاب محافظت از خود را در برابر نقد مخالفان داشته باشد؛ در غیر این صورت دیر یا زود از گردونه بحث خارج خواهد شد.

از جمله نظریه پردازان پرنفوذ این رویکرد، نادینگز^۶ است که نظریه دلمنشغولی یا ارتباطی را که اولین بار توسط گیلیگان مطرح شده از لحاظ فلسفی، استحکام و گسترش داده است و تحت تأثیر مبانی پدیدار شناسانه به واژه‌سازی در این حوزه پرداخته و از تعبیرهای جدیدی مانند فاعل دلمنشغولی، مفعول دلمنشغولی، پذیرش دربست، ارتباط متقابل و مانند اینها استفاده کرده است.

1 - Engrossment

2 - Motivational displacement

3 - Empathy

4 - Deontology

5 - Paradigm

6 - Noddings, Nel

بررسی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که تاکنون از نظریه نادینگر انتقادهای زیادی شده است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به انتقاد گرگوار^۱ و هولمز اشاره کرد به طوری که گرگوار، عاطفه‌گرایی و اتکای صرف به احساسات اخلاقی فطری و طبیعی را به این دلیل رد می‌کند که نمی‌تواند جوابگوی نیازمندیهای سازمان اخلاقی باشد. (گرگوار، ۱۳۶۰؛ هولمز، ۱۹۸۸) به رد اصل گرایی از سوی نادینگر انتقاد کرده و معتقدند نادینگر که «دلمشغولی اخلاقی» را بر ارزشمند یا خوب دانستن دلمشغولی مبنی کرده، به اصلی در لباس مبدل اشاره کرده است؛ به عبارت دیگر نادینگر اصل دلمشغولی را مطرح کرده است.

هم‌چنین در زمینه مفاهیم زیرینایی اخلاق ارتباطی نیز انتقادهایی صورت گرفته است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به انتقاد استویانوف^۲ در مورد مفهوم مجذوبیت^۳، (۱۹۹۸) و انتقاد اسلوت^۴ به مفهوم دلمشغولی از حیث افراطی اشاره کرد که در آن صورت گرفته است (۲۰۰۰). علاوه بر این موارد در داخل نیز پژوهش‌هایی انجام شده است که از مهمترین آنها می‌توان به پژوهش‌های غفاری (۱۳۸۰، ۸۵) در زمینه عاطفه‌گرایی و اخلاق دلمشغولی و پژوهش موحد و همکاران (۱۳۸۷) اشاره کرد. غفاری ضمن معرفی دیدگاه نادینگر در پژوهش‌های خود بیشتر به نقد دیدگاه دلمشغولی از نظر اسلوت، هولمز، استویانوف و دیوید کار پرداخته و سخنی از نقد دینی به میان نیاورده است. موحد و همکاران نیز در پژوهش خود، که به بررسی تطبیقی آرای نادینگر با غزالی پرداخته‌اند، نقد اسلوت بر نادینگر را مطرح کرده‌اند و به صورت گذرا و ضمن تطبیق دیدگاه غزالی با نادینگر گفته شده است که دیدگاه دلمشغولی نادینگر ارتباط با خداوند را نادیده می‌گیرد و بیش از این چیزی گفته نشده است.

پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که دیدگاه نادینگر تاکنون از دیدگاه دینی مورد نقد قرار نگرفته است؛ لذا این مسئله نو بودن این پژوهش را نشان می‌دهد. مسئله پژوهش این است که از دیدگاه دینی و با تأکید بر کتاب مفاتیح العیات جوادی آملی چه نقدهایی بر نظریه دلمشغولی وارد است و از حیث این نقد چه دلالتها بی می‌توان برای تربیت اخلاقی ذکر کرد.

ضرورت این تحقیق در این نهفته است که اولاً اهمیت تربیت اخلاقی از دید صاحب‌نظران تربیتی

1 - Gregoire

2 - Stoyanoff

3 - Engrossment

4 - Slote

بر کسی پوشیده نیست (گوتك، ۱۳۸۴). ثانیاً از یک سو نظریه ارتباطی نادینگر^۱ در سالهای اخیر در حوزه تربیت اخلاقی به طور چشمگیری مطرح شده، و اکنون مورد توجه اندیشمندان و برنامه ریزان تعلیم و تربیت قرار گرفته و مقالات متعددی در این زمینه نوشته شده است و از سوی دیگر دیدگاه ارتباطی دینی در کتاب مفاتیح الحیات (۱۳۹۱) - به رغم گستردگی و جامعیت و نیز برخی تفاوت‌های بنیادی با نگاه فمینیستی نادینگر - که با اشاره به آیات قرآن نوعی اخلاق ارتباطی را مطرح می‌کند و آبادانی زمین را به تعامل همه جانبی و انسانی افراد با خود، همنوعان، نظام اسلامی، حیوانات، محیط زیست و احیای منابع حیاتی آن می‌داند، کمتر مورد توجه واقع شده است؛ لذا با توجه به این نکات در بی این هستیم که با مطرح کردن نظریه ارتباطی دینی در کتاب مفاتیح الحیات، دیدگاه ارتباطی نادینگر را در اخلاق نقد کنیم که از این حیث وجود تشابه و تفاوت این دو نیز روشن خواهد شد و در نهایت از حیث این نقد دلالتها برای تربیت اخلاقی استنباط می‌شود؛ بنابراین سؤالات این پژوهش به این شرح است:

۱ - ویژگی کلی دیدگاه ارتباطی نادینگر و دیدگاه ارتباطی مورد استفاده در کتاب مفاتیح الحیات چیست؟

۲ - مبانی فلسفی این دیدگاه‌های ارتباطی چیست؟

۳ - چه نقدهای از دیدگاه دینی بر دیدگاه نادینگر وارد است؟

۴ - ضمن نقد دیدگاه نادینگر از لحاظ دینی، چه دلالتها برای تربیت اخلاقی می‌توان استنباط کرد؟

روش پژوهش

روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و مقایسه ای است؛ به این صورت که ابتدا دیدگاه ارتباطی نادینگر و دیدگاه ارتباطی جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات - که رویکردی دینی است - توصیف و تحلیل می‌شود و سپس رویکرد نادینگر از دیدگاه دینی مورد نقد قرار می‌گیرد که نقد مورد نظر، وجود تشابه و تفاوت این دو دیدگاه را روشن می‌کند. نهایتاً اینکه از این رهیافت دلالتها برای تربیت اخلاقی استنباط می‌شود.

1 - Noddings, Nel

معنای دلمشغولی

از آنجا که دلمشغولی بر ملاحظات زمینه‌ای وابسته است، تعریف دقیقی از آن مشکل به نظر می‌رسد؛ چنانکه رادیک^۱ عنوان کرده است حداقل سه معنای جدا و متداخل با هم در دهه‌های اخیر از آن ارائه شده که عبارت است از: مخالف با اخلاق عدالت، نوعی رنج و ارتباطی خاص (رادیک، ۱۹۹۸: ۴). نادینگر آن را حالتی از رنج ذهنی می‌داند و معتقد است که غمخواری کردن عبارت از قرار داشتن در حالت ذهنی مسئلانه، اضطراب یا ترس درباره چیزی یا کسی است (نقل از غفاری، ۱۳۸۵: ۵۰). نتیجه اینکه هر چند تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده، عناصر اصلی دلمشغولی در "ارتباط" مشهود است (نادینگر: ۱۹۸۴: ۹) و به همین دلیل است که بعضی از نویسندهان آن را اخلاق ارتباطی دلمشغولی نام نهاده‌اند.

در دلمشغولی، فرد دچار حالت رنج درونی می‌شود و در حالتی از رنج و اضطراب قرار می‌گیرد. در واقع، این حالت، او را بیدار می‌کند تا از خود فراتر برود. بر اثر همین بیداری و حالات است که نیازهای دیگران را نیازهای خود می‌داند و در جهت ارضای آنها به گونه‌ای تلاش می‌کند که دیگری را خود فرض می‌کند. در واقع، اساس این رویکرد میل عاطفی نسبت به دیگران است و این میل ناشی از تجربه‌هایی است که فرد در کودکی یا در گذشته مورد غمخواری قرار گرفته است. اخلاق در این رویکرد با توجه به دیگران و در ارتباط با دیگران ساخته می‌شود و از خود و دیگران جدا نیست. از دیدگاه نادینگر، رفتار اخلاقی شامل پاسخ عاطفی انسان و غمخواری اخلاقی است؛ یعنی ارتباطی که ما از لحاظ اخلاقی با دیگران داریم به وسیله غمخواری طبیعی تبیین می‌شود (موحد، باقری و سلحشوری، ۱۳۸۷).

نظریه اخلاق دلمشغولی از دیدگاه نادینگر

اخلاق دلمشغولی از رویکردهای جدید در فلسفه اخلاق معاصر است که برخی از مقدمات اخلاق سنتی را به چالش می‌طلبد. این رویکرد به جای تأکید بر تصمیم‌گیری در لحظات تعارض یا تأکید بر داوری یا استدلال اخلاقی بر زندگی با یکدیگر، ایجاد، نگهداری و توسعه روابط مثبت تأکید و جهانشمولی اخلاقی را رد می‌کند. براساس این دیدگاه، عاطفه ما به دیگری و برای دیگری

1 - Ruddick

است که ما را به دلمشغولی طبیعی^۱ و خودانگیخته سوق می‌دهد. اخلاقی بودن در این رویکرد به معنای رفتار با دیگران بر مبنای احساس مسئولیت، پذیرندگی و پاسخگویی است. دلمشغولی با بیرون رفتن یا دور شدن از خود مشخص می‌شود. دلمشغولی متضمن مجذوبیت^۲ و جابه‌جایی انگیزشی^۳ (حالی شدن از خود و در ک دیگری) است که به اصطلاحات همدردی، همدلی^۴ و نظری اینها نزدیک است (غفاری، ۱۳۸۴). به طور کلی رویکرد دلمشغولی بر عاطفه یا احساس تأکید می‌کند و از لحاظ فلسفی بر عاطفه‌گرایی^۵ و طبیعت‌گرایی عملگرایی^۶ تکیه دارد. توسل به عقل منطق یا اصول اخلاقی در توجیه رفتار اخلاقی چندان مورد توجه متفکران این مکتب نیست و بر مفاهیمی نظری همدردی، نوع دوستی، شفقت و احساس مسئولیت تأکید دارد (همان).

به گفته خود نادینگر موضوعات مورد بحث او در اخلاق دلمشغولی، همانند کانت از جنبه منطقی و همانند کلبرگ^۷، جنبه تجربی ندارد و کاملاً هم تهی از این ویژگیها نیست؛ بلکه از جنبه زبانشناختی برخوردار است. نادینگر به رغم اینکه به فوائد پژوهش‌های سنتی در اخلاق اذعان می‌کند که با استدلال، داوری و تعاریف سر و کار دارد، از دیدگاه او، اینکه هنگام روبه رو شدن با پدیده‌های پیچیده و جدید از روش‌های شهودی و پدیدار شناسانه استفاده کنیم که از خاصیت پر رمز و راز و درونی و ناپایدار برخوردار است، بهتر است؛ در چنین مواردی پس از یافتن راه حل می‌توان یافته‌های خود را بر اساس برهان صوری بیان کرد (غفاری، ۱۳۸۵: ۵۷).

نکته قابل ذکر اینکه از دیدگاه نادینگر دلمشغولی باید از درون بررسی شود. بنابراین اتکا به معیار عمل خاص کافی نیست؛ بلکه این امکان هست که دلمشغولی متضمن عمل نکردن یا فراتر از عمل قابل مشاهده باشد به گونه‌ای که ناظر بیرونی نتواند به عمل آشکار خاصی تحت عنوان دلمشغولی اشاره کند. چون دلمشغولی واقعی در ارتباط دوطرفه محقق می‌شود، گاهی اوقات، وقتی شخص دلمشغولی می‌کند اما طرف مقابل نمی‌تواند ارتباط دلمشغولی را بدرستی پاسخ دهد؛ نمی‌تواند با رفتار مشخصی نشان داده شود.

1 - Natural Care

2 - Engrossment

3 - Motivational displacement

4 - Empathy

5 - Emotivism

6 - Naturalistic Pragmatism

7 - Kohlberg

هدف نادینگر از طرح این سؤال، که معیار دلمشغولی چیست، این است که ما نباید به دنبال معیارهای کاملاً مشخص در این زمینه باشیم؛ بلکه به جای دسته بندی موارد دل مشغولی، غیر دلمشغولی و مانند اینها، بهتر است در پی شناخت ماهیت پیچیده، ذهنی و تعاملی دلمشغولی باشیم؛ اما علاوه بر این به نظر می‌رسد که در راستای اهداف عملی مؤسسه‌ای مانند مدارس که در پی ترویج دلمشغولی هستند، لازم است ضمن توجه به نظر فاعل و مفعول دلمشغولی^۱ به نظر ناظر بیرونی نیز در تعیین رفتار دلمشغولانه توجه کنیم (نادینگر، ۱۹۸۴: ۱۰-۱۲).

نادینگر به این نکته مهم اشاره می‌کند که دلمشغولی عمدتاً واکنشی^۲ است که با درون نگری احساسات فهمیده، و همیشه با دور شدن از خود مشخص می‌شود و با تغییر اوضاع، زمانی که به دلمشغولی سپری می‌شود و هم‌چنین شدت دلمشغولی متفاوت خواهد بود. از این رو نادینگر (به نقل از غفاری، ۱۳۸۵: ۵۸) قائل به دو نوع دلمشغولی است: ۱ - دلمشغولی مستقیم که از آن به عنوان "دلمشغولی برای"^۳ دیگری یاد می‌کند. بنابراین امکان دلمشغولی عملی در مورد تمام اشخاص نیست؛ پس نظریه دلمشغولی جهانی و فراگیر را باید رد کرد. ۲ - دلمشغولی غیر مستقیم که از آن تحت عنوان "دلمشغولی راجع به"^۴ یاد می‌کند که به معنی تعهد کلامی در مورد امکان دلمشغولی نیز می‌تواند گرفته شود و هواداریها، عضویت در سازمانهای مورد حمایت، مواضع سیاسی مورد قبول و تفريحات ما را تحت تأثیر آن می‌داند. اما این غمخواری یا دلمشغولی تنها وقتی مؤثر است که به «غمخواری برای» دیگری منجر شود؛ به طور مثال، کمک به مؤسسهٔ خیریه در صورتی اهمیت دارد که بتواند ما را در دلمشغولی مستقیم یاری کند در غیر این صورت تنها احساسی که به ما خواهد داد این است که احساس خوب بودن بکنیم.

در اعمال دلمشغولی و تأثیر آن بر فرد مقابل، یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، "علاقه، شور و شعف، توجه یا گرمابی" است که فرد مورد دلمشغولی در چشمان، زبان یا بدن فاعل دلمشغولی مشاهده یا احساس می‌کند. نگرش حاکی از دلمشغولی به رشد و شکوفایی و اضافه شدن چیزی به فرد مورد دلمشغولی می‌شود که بیان ناشدنی است (غفاری، ۱۳۸۵: ۵۹) انگیزه‌های دلمشغولی باید در راستای رفاه، حمایت و بزرگی شخص مورد دلمشغولی باشد.

1 - Carer & Cared for (recipient of care)

2 - Intractional

3 - Caring for

4 - Caring about

سؤالی که ممکن است مطرح شود این است یک ناظر بیرونی چگونه در مورد عمل دلمشغولی می‌تواند داوری کند. در جواب می‌توان گفت که اولاً توجه به پیامدهای مطلوب موجود یا محتمل عمل شخص دلمشغول برای فرد مورد دلمشغولی و ثانیاً ویژگی تغیرپذیری و محکوم به قاعده نبودن آنها (همان، ۲۵ و ۲۶).

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که دغدغه نادینگر وارد کردن اخلاق در جریان زندگی روزمره است؛ به عبارت دیگر نادینگر مانند بسیاری از فلاسفه اخلاق جدید سعی کرده است که اخلاق را در جریان زندگی روزمره وارد کند و از این رو ادعا می‌کند که داشتن روابط خوب و مبتنی بر مسئولیت و دلمشغولی در برابر خود، دیگران، حیوانات، گیاهان و مصنوعات، افکار و اندیشه‌ها، یکی از مهمترین عوامل حیات اخلاقی است که باید به نسلهای آینده منتقل شود (نادینگر، ۱۹۹۲: ۷۴-۱۵۰) نادینگر با توجه به موضوع دلمشغولی، دیدگاه شش نوع دلمشغولی را مطرح می‌کند که مورد اشاره قرار می‌گیرد.

أنواع دلمشغولي

- ۱ - دلمشغولی برای خود^۱ شامل زندگی بدنی^۲ (ورزش، استراحت و تغذیه مناسب) زندگی روحانی^۳، زندگی شغلی^۴ و زندگی تفریحی^۵ می‌شود (نادینگر، ۱۹۹۲: ۹۰-۷۴).
- ۲ - دلمشغولی در حوزه درونی^۶ در قالب رابطه برابر^۷ (مانند ارتباط همسران و عشاق^۸، دوستان، دوستان، همکلاسان و همسایگان) و نابرابر (مانند رابطه فرزند و والدین، معلم و شاگرد) مطرح می‌شود (همان: ۹۱-۱۰۸).
- ۳ - دلمشغولی برای افراد غریبه و دور^۹ به غمخواری در جهان گسترده‌تر و غریبه‌ها و خارجیها و افراد معلوم می‌پردازد. البته این غمخواری با مشکلات بیشتری صورت می‌گیرد؛ زیرا ما با

1 - Caring for self

2 - Physical life

3 - Spiritual life

4 - Occupational life

5 - Oecreational life

6 - Caring in the Inner Circle

7 - Equal relation

8 - Mates and lovers

9 - Caring for Strangers and Distant Others

کسانی که دور هستند، کمتر می‌توانیم روابط متقابل برقرار کنیم؛ بنابراین قادر به ارائه همدلی متقابل نیستیم؛ پس در برابر کسانی که امید به پاسخ متقابل آنها نیست، الزام و وظیفه کمتری داریم. هرچند نادینگر غمخواری برای افراد غریب را برای عبور از القاثات قومی و پیوستن به حقوق جهانی حائز اهمیت می‌داند بر سر این ادعا می‌ماند که همدلی با همه غیر ممکن است بویژه کسانی که از ما دور هستند؛ زیرا هیچ جایگزین مناسبی برای رابطه مستقیم وجود ندارد (نادینگر، ۱۹۹۲: ۱۲۴-۱۱۰) و در ارتباط با افراد معلوم نیز معتقد است که به این دلیل که ما نمی‌توانیم رابطه دوطرفه با آنها برقرار کنیم، جزء غریب‌ها و افراد دور به شمار می‌آیند.

۴ - دلمشغولی برای جانداران، گیاهان و زمین^۱: نادینگر معتقد است که زندگی ما به زندگی حیوانات و گیاهان وابسته است. بسیاری از ما به این نتیجه رسیده‌ایم که کیفیت زندگی انسانها نمی‌تواند به طور کامل جدا از وضعی باشد که دیگر موجودات زندگی می‌کنند؛ بنابراین دلمشغولی برای حیوانات^۲، گیاهان^۳ و محیط زیست نیز یکی دیگر از لوازم زندگی اخلاقی است (همان: ۱۲۸-۱۲۶).

۵ - دلمشغولی برای جهان مصنوع^۴: تولید اشیای زیبا یا نگهداری از اشیای قدیمی از این نوع دلمشغولی به شمار می‌رود. به رغم اینکه اشیا تاثیر اخلاقی مستقیمی بر ما ندارد، نوع رفتار ما با اشیا بر زندگیمان تأثیر دارد. رفتار غمخوارانه در این حوزه شامل استفاده بجا و درست از اشیا حفظ و مراقبت از آنها، ساخت، مرمت یا تعمیر آنها و درک و شناخت ارزش اشیا، از اقسام دلمشغولی برای مصنوعات است (همان: ۱۴۹-۱۳۹).

۶ - دلمشغولی برای اندیشه‌ها^۵: در بحث دلمشغولی برای اندیشه‌ها به علاقه دانش آموzan پرداخته، و گفته شده است که به جای اینکه بر موضوعات خاصی متوجه شویم، باید بدانیم که دانش آموzan به چه چیزهایی علاقه نشان می‌دهند؛ بنابراین ما باید به این علاقه احترام بگذاریم. اگر بخواهیم دلمشغولی برای اندیشه‌ها محقق شود، باید دید دانش آموzan مایل به یادگیری چه چیزهایی هستند و برنامه تربیتی باید با توجه به سطح درک آنها تنظیم شود. دانش آموzanی که علاقه

1 - Caring for Animals, Plans, and Earth

2 - Caring for animals

3 - Caring for plants

4 - Caring for the human-made world

5 - Caring for Ideas

آتشین نسبت به موضوعی ندارند در سطح دیگری قرار داده می‌شوند و این امر لزوماً پایین تر نیست بلکه سطحی متفاوت است و هر دانش‌آموزی باید در سطحی قرار گیرد که خود او انتخاب می‌کند و مفید تشخیص می‌دهد (نادینگر، ۱۹۹۲: ۱۷۲-۱۵۰).

مبانی فلسفی دیدگاه نادینگر

مهمترین مبانی تأثیرگذار در اندیشه نادینگر عبارت است از:

۱ - فمینیسم^۱: رویکرد دلمشغولی عمدتاً از ناحیه نویسنده‌گان فمینیستی ترویج یافته است به طوری که این دیدگاه "به برتری اخلاق زنانه بر اخلاق مردانه اعتقاد دارد و بر تقدم نیازها بر حقوق و تقدم عشق و محبت بر وظایف تأکید می‌کند" (منینگ، نقل از ایمان زاده، ۱۳۹۳). این گروه معتقدند که زنان نسبت به مردان، میراث اخلاقی و فرهنگی متفاوتی دارند که می‌توان اثر آن را در ویژگیهای خاص آنان یعنی نقش مادری و حیات بخشی، همکاری، نوعدوستی و غمخواری ملاحظه کرد (باقری، ۱۳۸۲: ۱۱۲). نادینگر تحت تأثیر این دیدگاه معتقد است که زنان در بعد عملی اخلاقی پیشر وارد می‌شوند و بعد نظری در واقع، فرعی است. زنان در رویارویی با مسائل اخلاقی در صددند احساسات، برداشتها و انگیزه‌ها و دلایل افراد را با نگاه به چهره آنان دقیق‌تر درک کنند (موحد و همکاران، ۱۳۸۷: ۷).

۲ - عاطفه گرایی: عاطفه گرایی در اخلاق به جای تأکید بر عوامل عقلانی و معرفت در انجام دادن یا ترک عمل به عوامل عاطفی و انگیزشی اهمیت می‌دهد. از این دیدگاه اخلاقی بودن یعنی مطابق حس همدردی رفتار کردن (غفاری، ۱۳۸۵). نادینگر نیز تحت تأثیر این دیدگاه معتقد است رفتار اخلاقی تحت تأثیر عواطف است و عاملی که ما را به دلمشغولی سوق می‌دهد، عاطفه است (نادینگر، ۱۹۸۴: ۳).

۳ - هستی گرایی: مارتین بوبر دو نوع ارتباط را از هم باز می‌شناسد: یکی رابطه "من و آن" و دیگری رابطه "من و تو". او معتقد است که رابطه انسانها باید بر اساس "من و تو" باشد؛ زیرا در این ارتباط، فرد خود را در ارتباط متقابل با دیگری می‌بیند. نادینگر تحت تأثیر این دیدگاه به رابطه "فرد غمخوار و فرد مورد غمخواری" می‌پردازد و علاوه بر ذکر انواع غمخواری، بهترین حالت آن

1 - Feminism

را ارتباط بین دو فرد "غمخوار و فرد مورد غمخواری" می‌داند که به نوعی همان رابطه "من و تو" یی بوب است (موحد و همکاران، ۱۳۸۷: ۶).

۴ - طبیعت گرایی عملگرایی: پیش فرض اندیشه اخلاقی دیوبی این است که انسان موجودی اجتماعی است و طبیعتاً به برقراری ارتباط با دیگران تمایل دارد. نادینگر تحت تأثیر این دیدگاه معتقد است که اخلاق غمخواری نیز تمایل طبیعی انسان را به مورد غمخواری بودن مبنای اندیشه خود قرار می‌دهد و به بنیادی ترین "باید" خود می‌رسد که به نوعی می‌توان گفت ابزاری و عملگرایانه است؛ پس بر این اساس اگر ما به چنین ارتباطهایی قائل هستیم، باید به شکلی عمل کنیم که آنها را ایجاد کنیم؛ استمرار بخشیم و افزایش دهیم (غفاری، ۱۳۸۵: ۶۹). نادینگر تصریح می‌کند که اخلاق ارتباطی، اخلاقی طبیعت گرای است و حتی تمایز قدیمی «است و باید» را قبول ندارد. در ارزش‌شناسی طبیعت گرا، ارزشها از طبیعت ناشی می‌شود نه از هیچ مرجع دیگری خارج یا فراتر از طبیعت؛ چیزی که هست ارزشمند است. از نظر او زندگی اخلاقی از جهان مادی جدا نیست؛ پس باستان، بخشی از هستن است. بر این اساس، تجربه دوران کودکی ما فهمی (هرچند مختصر) از مسئولیت پذیری و دلمشغولی نسبت به همنوع در اختیار ما قرار می‌دهد.

نادینگر بر این عقیده است که ما یا به طور طبیعی به دیگران به عنوان غمخوار پاسخ می‌دهیم و یا به خاطرات خود در زمینه دلمشغولی و مورد دلمشغولی بودن رجوع می‌کنیم. پس اخلاق دلمشغولی نه به خدایان وابسته است نه به حقایق سرمهدی، نه به طبیعت بنیادی انسان و نه به ساختارهای بدیهی شعور انسان. تأکید آن بر این است که من در ارتباط تعریف شده‌ام. بنابراین، منظور نادینگر از طبیعی، خود به خودی و خودانگیخته است؛ یعنی اینکه انگیزه دلمشغولی از خود آن بر می‌خizد. البته در مورد «دلمشغولی اخلاقی»، تجربه مورد دلمشغولی بودن، ارزشی که فرد برای پیوند دهنده‌گی دلمشغولی قائل است، تمایل طبیعی ما به برقراری و استمرار رابطه دلمشغولی، و برداشت ما از آرمان اخلاقی خود به عنوان فاعل دلمشغولی باید به کمک ما بیاید که تأکید بر این امور، هم نوعی طبیعت گرایی روانشناختی و هم طبیعت گرایی زیستی را نمودار می‌سازد.

نادینگر می‌گوید اخلاق ارتباطی تمایل طبیعی انسان را به مورد دلمشغولی بودن مبنای اندیشه خود قرار می‌دهد و بر این اساس به بنیادی ترین «باید» خود می‌رسد که به گونه‌ای ابزاری و عملگرایانه بیان می‌شود. یکی از ویژگیهای ارزش‌شناسی طبیعت گرا، این اعتقاد است که همانگنگ نمودن زندگی خود با طبیعت تا سرحد ممکن، روش دستیابی به مطلوبترین ارزشهاست؛ بنابراین با

توجه به جایگاه اسنادها و امور طبیعی در دیدگاه دلمشغولی، می‌توان آن را بر «طبیعت‌گرایی عملگر» مبتنی دانست (همان).

۴- قائل بودن به شر در جهان: نادینگر قائل به سه نوع شر است که عبارت است از:

- الف - شر طبیعی: مانند مرگ و بسیاری از بیماریها، زمین لرزه، آتش سوزی و...
- ب - شر اخلاقی: صدمه‌ای فیزیکی یا روانی است که به طور عمده از روی اهمال به دیگری وارد می‌کنیم. شر اخلاقی مانند فقر، نژادپرستی، بردهداری، جنگ، رفتار با حیوانات و جنس‌گرایی.
- ج - شر فرهنگی: تعیین شر فرهنگی پیچیده است؛ زیرا در زمانها و مکانهای مختلف ممکن است رد یا پذیرفته شود و بنابراین تعیین آن از درون فرهنگی که در آن ظهور می‌کند کمتر ممکن است (به طور مثال بردگی در یونان باستان به هیچ وجه غیراخلاقی قلمداد نمی‌شد). در بسیاری از جوامع مشارکت افراد در جنگ و کارهایی مانند آن، غیراخلاقی دانسته نمی‌شود بلکه مخالفت با آن برحسب غیراخلاقی می‌خورد.

نادینگر در بحث شر معتقد است که هیچ تلاش فلسفی یا الهیاتی نمی‌تواند وجود شر را انکار کنند؛ آن را از بین ببرد یا آن را توجیه کند (غفاری، ۱۳۸۵: ۸۱ و ۸۲) و همچنین این دیدگاه را رد می‌کند که شر، نبود خیر یا ضد آن است.

دیدگاه ارتباطی دینی در کتاب مفاتیح‌الحیات

جوادی آملی (۱۳۹۱) در مفاتیح‌الحیات نوعی اخلاق ارتباطی را بیان می‌کند که با اشاره به دو آیه از قرآن، معتقد است که آموزه‌های دینی علاوه بر اینکه انسان را به بندگی خدا دعوت کرده‌اند^(۲)، او را به آبادانی زمین نیز توصیه کرده‌اند^(۳). وی با کنار هم قرار دادن این دو آیه به این نتیجه می‌رسد که خدا بشر را آفریده است تا با آباد کردن زمین در مسیر بندگی او به سر ببرد و برای هر دو قسمت راهکارهای ارائه کرده است؛ پس همان طور که خداوند راههای بندگی را به بشر آموخت، راهکارهای عمران زمین را نیز از راه عقل و نقل به او آموخته داد و این علم به لحاظ خدادادی بودن، هدفدار و خدا محور است.

آبادانی زمین به تعامل انسانی و همه جانبه افراد با خود، همنوعان، نظام اسلامی، حیوانات، محیط زیست و احیای منابع حیاتی آن است؛ کارهایی مانند کار و تلاش، بهداشت و خدمات

عمومی، احیای مراکز علمی، عبادی، ایجاد مراکز تولیدی، مزارع سرسبز و غیره از مصداقهای آن است. این آبادانی باید به گونه‌ای باشد که زمین و اماکن زندگی برای دستیابی به کمال انسانی و ارتباط با خدا آراسته، و در جای جای آن، نماد ارتباط با خدا مشاهده شود و هر فردی احساس کند که خدا و آیات الهی را می‌بیند در این صورت نگاه به سراسر عالم نگاه به آیت الهی می‌شود و زمین شیء گستته از مبدأ و معاد پنداشته نمی‌شود. در مفاتیح الیات به راهکارهایی پرداخته می‌شود که حیات انسانی را با رویکرد آبادانی زمین کمال می‌بخشد (همان).

هم‌چنین جوادی آملی (۱۳۸۶) معتقد است انسان بر اساس فطرت خود، که آفرینش او بر اساس آن رقم خورده است،^(۴) متمدن است. او بر اساس فطرت الهی خود با دیگران همکاری می‌کند و حقوق آنان را محترم می‌شمارد. این همکاری و تعاون، که در مدنیت مورد نظر دین ریشه دارد در فطرت واقعی انسان موجود است؛ چون انسان به مقتضای فطرت خود از رنج و زحمت دیگر انسانها ناراحت و از سعادت آنان خوشحال و مسرور می‌شود. از سوی دیگر، انسان بنا به فطرت انسانی خود، هر آنچه را برای خود می‌خواهد برای دیگران نیز همان را اختیار می‌کند و هر چیزی را که برای خود نمی‌پسندد برای دیگران هم نمی‌پسندد.

در مفاتیح الیات به انواع ارتباطات تحت عنوانیں تعامل انسان با خود، همنوعان، نظام اسلامی، حیوان و خلقت زیست محیطی مطرح شده است.

مبانی فلسفی کتاب مفاتیح الیات

۱ - حکمت متعالیه: یکی از مبانی فلسفی این کتاب، سفر چهارم از سفرهای چهارگانه ملاصدرا «سفر من الخلق الى الخلق بالحق» است که بر مبنای آن رابطه انسان با خود، جماد، نبات، حیوان، انسان و فرشته بر اساس خدا محوری است (همان). این خدا محوری در دو جهت امکان ظهور دارد یکی در جهت فلسفه و عرفان و کلام^(۵) و دیگری در جهت سیاست، اجتماع، فرهنگ، جامعه، ارتباطات، و خود. آنچه در مفاتیح الیات از خدا محوری مد نظر است، همین جهت دوم، یعنی رعایت حقوق ناسوتی و اهداف آفرینشی اشیا و اشخاص است که هر موجودی در جای خود قرار گیرد و بهره صحیح از آن برده شود (همان). در این دیدگاه، جهان از حیات لبریز است و هیچ موجود مرده‌ای در آن وجود ندارد؛ بلکه هر چه هست در حال تسبیح خدای متعال است؛ بنابراین با

این وصف باید برای همه آنچه در جهان وجود دارد، حرمت ویژه قائل شد و هیچ موجودی را ناروا به کار نگرفت و اشیا را بر مدار حسن و قبح انسان نسنجید و خود یا دیگر افراد بشر را ترازوی سنجش نقص و کمال همه موجودات قرار نداد؛ بلکه خداوند را در محور قرار داد و از دیدگاه حق به همه آنچه در جهان است، نگریست؛ بنابراین می‌توان گفت مبنای فلسفی کتاب مفاتیح الحیات تنها گشودن زندگی متمدنانه و متدينانه نیست، بلکه کیفیت ارتباط با هر چیزی را بیان می‌کند؛ که از هستی سهمی دارد؛ هر چند در ظاهر جامد و خاموش باشد. حال که هر چیزی از هستی سهمی دارد، باید با آن به شیوه‌ای خداگونه برخورد شود؛ زیرا بر مبنای حقیقت تشکیکی وجود، هر چیزی که در این عالم هست، ذره‌ای از وجود خداوند است (همان).

نکته دیگری که می‌توان بر مبنای حقیقت تشکیکی وجود از قرآن کریم استنباط کرد این است که خدای متعال تنها انسان را فطرتا «حی مثاله»^(۶) آفریده است. اگر کسی دستور خداوند را درباره کارهای مختلف نپذیرد، تأله او آسیب می‌بیند و در نتیجه حیات وی مخدوش خواهد شد. حال که انسان فطرتا حی مثاله است و واقعیت انسان چیزی جز تأله و دلباختگی به جمال و جلال الهی نیست، باید به دستور و اوامر الهی در زمینه‌های مختلف عمل کند تا تأله او آسیب نبیند. یکی از دستورهایی که خداوند به انسان داده ارتباط صحیح با جهان پیرامون و هر آن چیزی است که در آن است تا به مقام خلافت الهی برسد و مظهر اسمای حسنای الهی، و به اخلاق الهی متخلق شود (جوادی آملی، ۱۳۹۰).

۲ - عقل گرایی دینی: در این باب می‌توان دو قسم عقل را نام برد که عبارت است از:

الف - عقل نظری: از دیدگاه جوادی آملی (۱۳۸۱ و ۱۳۸۲)، عقل زیر مجموعه دین و وحی است و از خود، حکم صادر نمی‌کند بلکه حکم خداوند را کشف می‌کند؛ زیرا جاعل و خالق، خداست و همه چیز را تشریع کرده است؛ بنابراین کار عقل تنها شناخت و تشخیص و درک چیزهایی است که خداوند تشریع نموده و همانند آینه‌ای است که حکم خدا را نشان می‌دهد؛ پس افعال انسانی در بحث اخلاق باید از روی عقل باشد؛ زیرا عقل همه انسانها، افعال خوب و بد را به طور مستقل درک می‌کند به طوری که خدای سیحان ادراک، زیبایی و زشتی و کلیات مسائل اخلاقی را در نهاد انسانها به ودیعت نهاده و به آنان عقل و فطرتی عطا کرده است تا مصاديق نیک اخلاقی را از زشت آن باز شناسند. می‌توان نتیجه گرفت که در بحث ارتباطات و انواع آن باید از طریق عقل، مصدق نیک و بد اخلاقی‌ای را که خداوند تشریع کرده است، باز شناخت و بر مبنای

آن عمل کرد و این بخش از عقل یعنی بازشناختن خوب از بد کار عقل نظری است.
ب - عقل عملی: اگر نیروهای انسان را که در سعادت او مؤثر است به دو بخش علم و عمل تقسیم کنیم، علم و ادراکات او عقل نظری نامیده می‌شود و عملی که براساس این علم صورت می‌گیرد، عقل عملی نامیده می‌شود (جوادی آملی، ۱۳۸۱) که از این عقل به مدیر و مدیر تغییر می‌شود و کار آن سیاست و تدبیر و فرماندهی کارهای شخصی است (جوادی آملی، ۱۳۸۷) و به طور کلی متعلق آن، کار و فعل انسانی نظری ایمان، اخلاص، عبادت، محبت، توّلی، تبری و مانند اینها است (جوادی آملی، ۱۳۹۰).

نتیجه اینکه انسانیت انسان دو جناح و دو شان جدا از هم دارد و کمال انسان در پرتو کامل شدن جناح نظر و جناح عمل است و به طور کلی هدف اصلی همان عمل است که کار دل و قلب است که عقل عملی عهده دار آن، و عقل نظری در واقع ابزار است (جوادی آملی، ۱۳۹۲).

۳ - مطلق گرایی: روح مجرد تغییر ناپذیر در همه انسانها هست و به زمان و مکان خاصی محدود نیست. فضایل اخلاقی هم که در جهت تهذیب روح ثابت و مجرد است به ناچار باید تابع اصولی ثابت، پایدار و مطلق باشد. پس همان طور که روح مجرد، جاودانه است برای تطهیر و تهذیب امر جاودانه مسائل جاویدان لازم است. به این دلیل، اخلاق جاودانه یعنی ثابت و لایتغیر می‌شود (جوادی آملی، ۱۳۷۹). کلی بودن اصول و قضایایی که در درون علم اخلاق مطرح می‌شود از یک سو و نگرشی که به عنوان «فلسفه اخلاق»، از بیرون به علم اخلاق می‌شود از سوی دیگر، نشانه این است که اخلاق، شخصی نیست؛ بلکه وجودی است که پایگاهی ثابت و جاودانه دارد؛ زیرا قضایای کلی بدون داشتن پایگاه ثابت و مجرد، قابل فرض نیست. اگر اخلاق، شخصی باشد و پایگاهی ثابت، مجرد و انتزاعی نداشته باشد نه از درون می‌توان برای آن، اصول و قضایای کلی تبیین کرد و نه از بیرون می‌شود برای آن، فلسفه و براهین کلی ذکر نمود (همان).

۴ - محور بودن ارزش‌های انسانی در رسیدن به کمال: در آموزه‌های اسلامی، ارزش‌های انسانی ملاک سنجش انسانها، و به طور یکسان برای زن و مرد ترسیم شده است؛ چون خاستگاه ارزشها و فضائل، نفس و روح انسان است نه جسم او، وزن و مرد در نفس و روح تفاوت ندارند و روح هم نه مذکر است و نه موئنث. بنابراین آیاتی که علم و جهل، عقل، ایمان و کفر، عزّت و ذلت، سعادت و شقاوت، و به طور کلی مسائل ارزشی و ضد ارزشی را مطرح می‌کند، هیچ یک از این اوصاف را نه مذکر می‌داند و نه موئنث. پس از حیث انسانیت و رسیدن به کمال انسانی و اخلاقی، بین زن و

مرد تفاوتی نیست؛ بلکه هر دو از یک گوهرند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد؛ چنانکه قرآن می‌فرماید: "يا ايه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منها رجالاً كثيراً و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيباً. طبق اين آيه همه انسانها از یک ذات و گوهر واحد خلق شده‌اند و مبدأ قابلي همه افراد، یک چيز است^(۷) (جوادی آملی، ۱۳۹۲).

نکته قابل ذکر اینکه اگر در زن و مرد تفاوت‌هایی دیده می‌شود به این دلیل است که جامعه انسانی نیازمند این تفاوتهاست؛ زیرا کارها گوناگون است و آنها را باید استعدادهای گوناگون به عهده بگیرند؛ از اینرو ضرورت تفاوت و رهنمود قرآن درباره تفاوت زن و مرد این است که زندگی باید به بهترین نحو اداره شود و تفاوتهای زن و مرد برای تسخیر متقابل و دوچانبه و بهره‌مندی از یکدیگر است تا نظام آفرینش به بهترین وجه اداره شود (همان).

در باب تفاوت زن و مرد، گاهی گفته می‌شود که عقل مرد از عقل زن بیشتر است. در جواب باید گفت اولاً شاید ثابت شود که عقل اجتماعی یعنی نحوه مدیریت در مسائل سیاسی، اقتصادی، علمی، تجربی و ریاضی در مرد بیش از زن باشد - هرچند اثبات آن هم کار آسانی نیست - ولی چنین نیست که هر کس در مسائل فیزیک، ریاضی و سیاسی بهتر باشد به خدا نزدیکتر است؛ زیرا عقلی سبب تقرب است که انسان با آن نیرو، غرایز و امیال را عقال کند و منظور از این عقل، همان عقل عملی است که چه بسا زنان از مردان در این حوزه قویتر باشند (همان)؛ زیرا عقل عملی با دل و قلب کار دارد که زنان در این حوزه قویتر از مردان هستند و اگر عنصری مانند عاطفه در زنان بیشتر است، این امر موجب ضعف زن نیست بلکه مایه قوت اوست (همان).

۵- احسن بودن نظام آفرینش: نظام احسن مبنی بر این اصل کلی است که خداوند که احسن الخالقین است هرگز به آفرینش جهانی که دارای عیب و شر است، دست نمی‌زند؛ بنابراین هر چه در جهان هست، خیر است و چیزی به نام شر وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، شر، عدمی است و اگر گاهی ما به ظاهر شری می‌بینیم به این دلیل است که نظام آفرینش را در مجموع در نظر نمی‌گیریم؛ به عنوان مثال، همان گونه که بهشت زیاست، جهنم نیز در نظام کلی زیبا و بجاست تا جایی که قرآن کریم، جهنم را جزء نعمت‌ها بر می‌شمرد؛ حتی شیطان و وسوسه‌های موذیانه او در مجموع نظام اختیار و تکامل برای رسیدن انسان به مقامات بلند انسانی لازم و زیاست؛ هرچند در مقایسه دوزخ با بهشت و شیطان با فرشته یکی از آنها زشت و دیگر زیبا تلقی می‌شود (جوادی آملی،

.۲، ج ۱۳۸۳

نقد و بررسی دیدگاه نادینگر

۱ - نادیده گرفتن منابع خارجی تقدس در برقراری ارتباط اخلاقی: هدف نادینگر جاری شدن اخلاقیات در زندگی و حیات روزمره دنیوی است. موضوع اخلاق، رفتار با دیگران و جهان پدیداری است و از این دیدگاه چگونگی رفتار و تعامل با یکدیگر مهم است. وی اگر چه از اقسام ارتباط (ارتباط با خود، نزدیکان، بیگانگان، طبیعت و حیوانات، جمادات و اندیشه‌ها) سخن گفته است از ارتباط با خداوند سخنی به میان نیاورده و تربیت اخلاقی را در نیروی انگیزشی به سوی دیگران دانسته و این را در خلال تعبیرهای مجذوبیت و جایه جایی انگیزشی ذکر کرده است. بنابراین چنین اخلاقی در حد اعلی به دیگران ختم می‌شود و سخنی از ارتباط با خدا یا تعالی اخلاقیات در جهتگیری معنوی به سوی خدا (مکارم اخلاقی) مطرح نیست. در صورتی که در مفاتیح الیات هدف اصلی اخلاق، قرب به خداست که از حیث این ارتباطات براورده می‌شود و در واقع بحث ارتباطات انسانی، مقدمه‌ای برای قرب به خدا، و به این دلیل است که باید خداوند را محور قرار داد؛ زیرا از دیدگاه شخصی که خدا را محور قرار می‌دهد، جهان از حیات لبریز، و در حال تسییح خداوند است؛ بنابراین از آن درست استفاده، و ارتباط خوبی با آن چیز یا شخص برقرار خواهد کرد (جوادی آملی، ۱۳۹۱). به نظر می‌رسد محور قرار دادن خداوند و ایمان به او می‌تواند پشتونه اخلاقی بسیار محکمی در انواع ارتباطات باشد که در دیدگاه نادینگر به آن توجه نشده است.

۲ - نسبیت گرایی: انتقاد دیگری که می‌توان به نادینگر وارد کرد، افتادن در ورطه نسبیت گرایی است؛ زیرا نادینگر مطابق با اخلاق موقعيتی خویش، معتقد است که وضعیت شخص غمخوار و کسی که مورد غمخواری قرار می‌گیرد، چگونگی رفتار را مشخص می‌کند (نادینگر، ۱۹۹۸: ۱۸۹). بنابراین اخلاق اصولگرای او به صورت کامل تابع وضع فردی است و با توجه به نقش مکملی که نادینگر برای فرد مورد غمخواری در تأیید رفتار اخلاقی غمخوارانه قائل است با تغییر میل و خواست افراد، ارزشگذاری اخلاقی، دچار تغییر می‌شود. در صورتی که به نظر می‌رسد ارزشگذاری اخلاقی از ویژگی کلیت، جهان شمولی و دوام برخوردار است و لذا بر اساس سلیقه

شخص نیست بلکه بر اساس برخی اصول مطلق معین می‌شود؛ مانند اصل ارتباط با والدین (جوادی آملی، ۱۳۷۹). هرچند این مطلق گرایی، متضمن توجه به موقعیت‌ها و ترجیح برخی ارزش‌ها بر برخی دیگر در موقعیت‌های مختلف نیز هست.

۳ - تأکید بیش از حد بر روابط رو در رو: هر چند در دیدگاه نادینگر، غمخواری نسبت به بیگانگان و افراد دوردست نیز مطرح است از دیدگاه او غمخواری به افرادی که از ما دور هستند و قادر به ابراز بازخورد متقابل نسبت به ما نیستند، دشوار است و قهرآما در برابر چنین افرادی وظیفه کمتری داریم. از نظر وی، هیچ جایگزین مناسبی برای رابطه مستقیم وجود ندارد (نادینگر: ۱۹۹۲: ۱۱۰-۱۲۴) اسلوت (نقل از موحد و باقری، ۱۳۸۷) معتقد است که دیدگاه نادینگر فقط مناسب کسانی است که با نزدیکان سر و کار دارند، ولی درباره چگونگی ارتباطش با غریب‌ها پاسخی ندارد. وی تأکید می‌کند که غمخواری نه تنها در مورد غریب‌ها، بلکه در مورد افراد آشنا و دوستان هم دچار نقص می‌شود. دیدگاه نادینگر در پاسخ به این سؤال که، هنگامی که فرد دچار تعارض می‌شود که مثلاً آیا فرد مورد علاقه‌اش را انتخاب کند یا چند نفر غریب‌ها را از مرگ نجات دهد در این چنین تعارضاتی فرد چه کار باید بکند، پاسخی ارائه نکرده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که غمخواری حتی در مورد دوستان هم اشکالاتی دارد.

به نظر می‌رسد یکی از اشکالات جدی از دیدگاه کتاب مفاتیح‌الحیات به دیدگاه نادینگر، این بحث باشد که از دیدگاه نادینگر دلمشغولی جهانی و فراگیر را باید رد کرد؛ زیرا دلمشغولی مستقیم با همه امکان ندارد و مثالی که مطرح می‌کند این است که کمک به مؤسسه‌های خیریه اگر به دلمشغولی مستقیم منجر نشود، اهمیت چندانی نخواهد داشت در صورتی که از دیدگاه دینی و کتاب مفاتیح‌الحیات چنین گفته‌ای درست نیست؛ زیرا در دین اسلام چه بسا کمکهایی که به مؤسسات خیریه یا افراد نیازمند می‌شود بدون اینکه فرد نیازمند شناخته شود و این اصلی، اخلاقی تلقی می‌شود. اصل کمک به نیازمند است که محترم است؛ حتی گفته شده است که کمک به نیازمندان در خفا انجام شود تا ارزش آن بیشتر شود. علاوه بر این در دیدگاه دینی دوری و نزدیکی بر اساس اصول و قواعد معین می‌شود؛ مثلاً ارتباط با کافر و منافق با ارتباط با مسلمان فرق می‌کند و برای هر کدام اصول مشخصی ذکر شده است (جوادی آملی، ۱۳۹۱). اصل پذیرش دربست و عدم قضاوت در مورد افراد، که در دیدگاه نادینگر مطرح است در توصیه‌های اخلاقی اسلامی نیز مدنظر است؛ اما در آنجا که انتخاب ناگزیر است در اسلام، اصول اخلاقی مشخصی برای ترجیح هست

که دیدگاه دلمشغولی، عاری از آنهاست.

۴ - جنسیت گرایی: نادینگر خاطر نشان می سازد چون نگرش زنان نسبت به مسائل اخلاقی، ارتباطی است (نادینگر، ۱۹۸۹: ۲۲۶) و بیشتر از چشم انداز شخص درگیر در موقعیت و از موضع شخص مورد دلمشغولی با مسائل روبه رو می شوند و به احساسات، انگیزه ها، امیدها و حالات درونی افراد توجه دارند، نه به اصول و قواعد فraigیر و جهانشمول (نادینگر، ۱۹۸۴: ۸)، بنابراین مردان نیز لازم است بتوانند نسبت به مسائل اخلاقی، چشم اندازی زنانه در پیش گیرند در صورتی که از دیدگاه دینی در تعالی اخلاقی، بحث جنسیت مطرح نیست و ارزش های انسانی، ملاک سنجش انسانهاست که به طور یکسان برای زن و مرد ترسیم شده است. چون خاستگاه ارزشها و فضائل، روح انسان است و روح هم نه مذکور است و نه مؤنث (جوادی آملی، ۱۳۹۲).

۵ - مبنای قرار دادن عاطفه به عنوان ملاک اساسی در اخلاق: تأکید نادینگر بر عنصر عاطفه، معنای ارتباطی دلمشغولی، توجه به روابط افراد با یکدیگر، حفظ و برقراری ارتباط بین افراد و هم - چنین به این دلیل که اساس دلمشغولی را ارتباط دو طرفه می داند و این ارتباط در صورتی محقق می شود که هر دو طرف، هم دیگر را درک کرده باشند، علاوه بر اینکه از نقاط قوت دیدگاه نادینگر است، می تواند به این دلیل که تنها ملاک اساسی اخلاقی بودن است از نقاط ضعف این دیدگاه نیز به شمار رود؛ زیرا رویکرد اخلاقی کارا نمی تواند تنها متکی به احساسات باشد. اینکه عاطفه را ملاک قرار دهیم، دلیل منطقی ندارد؛ زیرا انسانها دارای خواسته ها و امیال گوناگون هستند؛ برخی از آنها غریزی و برخی عاطفی و اجتماعی هستند. چرا باید برآوردن نیازهای عاطفی از لحاظ اخلاقی ارزشمند باشد، اما ارضای دیگر نیازها ارزش چندانی نداشته باشد (موحد و همکاران، ۱۳۸۷). بر مبنای دیدگاه جوادی آملی می توان گفت که هم عنصر عاطفه مهم است و هم عنصر عقل؛ به طوری که وقتی در اخلاق از عقل نظری و عقل عملی بحث می شود و عقل نظری را به عنوان ابزار در نظر می گیرد و اذعان می کند که برای بازساختن نیک از بد یا زشت از زیبا نیازمند عقل نظری هستیم (جوادی آملی، ۱۳۸۱: ۱۴۶ و ۱۳۸۲: ۵، ج ۵) و بر اساس ادراکات عقل نظری، کارها و افعالی مانند ایمان، اخلاص و عبادت را انجام می دهیم، بنابراین انسان به منظور تکامل نیازمند به هر دو جناح نظر (شناسایی و تعقل) و جناح عمل (اراده و خواست) است (جوادی آملی، ۱۳۹۲).

۶ - ناقص بودن دیدگاه نادینگر در پاسخ به مسائل مختلف: بر اساس رویکرد دلمشغولی هر

چند تعیین درستی عمل دلمشغولانه در مواردی مانند رابطه با کودک گرسنه یا برخنه، همسر و دوستان کار مشکلی نیست، تعیین اینکه در موقعیتها بای مانند سقط جنین، جنگ و ارتباطات بین المللی چه کار باید انجام داد، دشوار به نظر می‌رسد؛ بنابراین بر دلمشغولی طبیعی به چنین مواردی نمی‌رسد؛ یعنی جواب مشخصی به مسائلی مانند جواز سقط جنین از دید رویکرد دلمشغولی داده نشده است. بنابراین نیازمند به نظریه تکمیلی (همچون اخلاق قواعد و اصول) هستیم که ابعاد دیگر را پوشاند (هولمز، ۱۹۹۸: ۲۰۴ و ۲۰۵). از دیدگاه دینی به چنین مواردی پاسخ روشن داده شده است، چنانکه در کتاب مفاتیح العیات در بحث تراحمهای پزشکی و سقط جنین گفته شده که حق حیات صرفا از آن خداست و هیچ کس از روی ترجم یا احساس وظیفه یا هرچیز دیگر، حق گرفتن حیات از شخص دیگر و حتی خودش را ندارد (جوادی آملی، ۱۳۹۱)؛ یعنی کسی که رفتارها و کردار خود را بر مبنای دین اسلام استوار کند در چنین مواردی به تناقض برخواهد خورد و جای تردید برای او باقی نخواهد ماند.

۷ - قائل بودن به شر در جهان: همان طور که توضیح داده شد از دیدگاه نادینگز در جهان سه نوع شر طبیعی، اخلاقی و فرهنگی هست که از دید دینی و دیدگاه جوادی آملی، خداوند که احسن الخالقین است به آفرینش جهان دارای عیب و شر دست نمی‌زند و در جهان هر چه هست خیر است و چیزی به نام شر وجود ندارد؛ به عبارت دیگر شر، عدمی است و اگر گاهی به ظاهر، شری می‌بینیم به این دلیل است که نظام آفرینش را در مجموع در نظر نمی‌گیریم؛ به عنوان مثال همان گونه که بهشت زیباست، جهنم نیز در نظام کلی زیبا و بجاست تا جایی که قرآن کریم جهنم را جزو نعمت‌ها بر می‌شمرد (جوادی آملی، ۱۳۸۳).

دلالتهای استنباط شده در تربیت اخلاقی

۱ - خدا محوری: محور قرار دادن خداوند در انواع ارتباطات می‌تواند این نتیجه را داشته باشد که بگوییم جهان و هر آنچه در آن است از حیاتی لبریز است که خداوند به آنها بخشیده است؛ بنابراین هر چیزی از حیات برخوردار، و از آن خدا، و در حال تسبیح اوست؛ حال که هر چیزی از هستی سهمی دارد و ذره از وجود خداوند است (جوادی آملی، ۱۳۹۱: ۵۹ - ۵۶)، هرگز در صدد آزار و اذیت یا ازین بردن آن یا استفاده نامناسب از آن برخواهیم آمد؛ بنابراین باید به دانش

آموزان یاد داد که در ارتباط با خود، دیگران، محیط زیست و... خدا را محور قرار دهند.

۲ - پایه ریزی کردن تربیت اخلاقی بر مبنای اصول ثابت: وقتی تربیت اخلاقی بر مبنای اصول ثابت و پایدار بنا شده باشد با تغییر میل افراد امر اخلاقی یا ارزشگذاری دچار تغییر نخواهد شد؛ به عبارت دیگر سلیقه افراد یا موقعیتهای گذرا امر اخلاقی را مشخص نمی کند بلکه اصول ثابتی است که آن را ارزشگذاری می کند؛ مانند اصل صله رحم (جوادی آملی، ۱۳۷۹: ۲۵). همچنین وقتی تربیت اخلاقی بر اساس اصول ثابت پایه ریزی شود، شخص در موقعیتهای متعارض دچار شک و تردید نخواهد شد و حداقل این است که می داند کدام امر درست است. مثالی که مطرح شد بحث تزاحمهای اخلاقی در پژوهشی است؛ مانند سقط جنین.

۳ - محور قرار دادن ارزش‌های انسانی در تربیت اخلاقی: باید متربی این را بیاموزد که جنسیت افراد در رسیدن به قرب الهی نقشی ندارد بلکه بنا به گفته قرآن کریم، ارزش‌های انسانی است که ملاک سنجش انسانها است؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. آنچه از این آیه می توان استنباط کرد این است که در بحث نزدیکی به خداوند جنسیت مطرح نیست بلکه بستگی به رفتار و تقوای انسانها دارد.

۴ - در نظر گرفتن عنصر عقل و عاطفه در ارتباطات: در متون اخلاقی ما هم صحبت از محبت و احسان شده است و هم عدالت^(۴) و محبت کردن را در زمرة عدالت آورده‌اند؛ چنانکه خواجه نصیرالدین طوسی گفته است که «تفضل از عدالت شریفتر است از آن جهت که مبالغت است در عدالت نه از آن جهت که خارج از آن است». در واقع او عدالت را فضیلتی عام می شمارد و احسان را مکمل آن. بنابراین از دیدگاه اسلامی می توان نتیجه گرفت که عنصر عقل و عاطفه به هیچ وجه از یکدیگر جدا نیست که بخواهیم یکی را پررنگتر از دیگری بدانیم؛ بلکه مکمل یکدیگر هستند و باید در تربیت اخلاقی به آن توجه کرد.

جمعبندی و نتیجه گیری

در این مقاله دیدگاه ارتباطی نادینگر در اخلاق با توجه به معنای دلمشغولی، اخلاق دلمشغولی، انواع دلمشغولی تبیین، و بیان شد که اخلاق دلمشغولی نادینگر برخی از مقدمات اخلاق سنتی مانند تصمیم گیری در لحظات تعارض یا تأکید بر داوری یا استدلال اخلاقی، جهانشمولی اخلاقی را رد،

و به جای آن بر زندگی با یکدیگر، ایجاد، نگهداری و توسعه روابط مثبت تأکید می‌کند. همچنین مبانی فلسفی این دیدگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه دیدگاه اخلاق ارتباطی در کتاب *مفایح الحیات* با توجه به مبانی فلسفی آن معرفی شد؛ سپس دیدگاه نادینگر با توجه به دیدگاه دینی مورد نقد قرار گرفت. نتایج نشانگر این است که نادینگر به این دلیل که در بحث اخلاق بر عنصر عاطفه تأکید می‌کند و به درک متقابل در روابط اهمیت می‌دهد و تأکید می‌کند که در ارتباط دو طرفه باید از خود فراتر رفت و خود را جای دیگری گذاشت و دنیا را از دید او نگریست، شایسته تقدیر است اما به رغم نقاط مثبت این دیدگاه، انتقادهایی نیز بر آن وارد است.

هر چند انتقاداتی بر عاطفه‌گرایی نادینگر (گرگوار، ۱۳۶۰)، رد اصل‌گرایی از سوی او (هولمز، ۱۹۹۸)، و مفاهیم مورد استفاده در نظریه‌اش (استویناف، ۲۰۰۰) صورت گرفته است به نظر می‌رسد که از دید دینی (اسلامی) می‌توان انتقادات جامعتری نسبت به دیدگاه نادینگر مطرح کرد که به این قرار است:

از آنجا که ۱ - هدف نادینگر جاری شدن اخلاق در زندگی روزمره است لذا خداوند و هرگونه منابع خارجی تقدس را که می‌تواند پشتوانه محکمی در اخلاق باشد در برقراری ارتباط نادیده می‌گیرد. ۲ - بر روابط رو در رو بیش از اندازه تأکید می‌کند و در نتیجه کمک به مؤسسات خیریه، معلولان و کسانی را که از ما دور هستند به این دلیل که قادر به پاسخگویی به دلمشغولی ما نیستند نیاز بی‌اهمیت می‌داند. ۳ - از آنجا که تحت تأثیر دیدگاه فمینیسم قائل به جنسیت‌گرایی، و معتقد است که مردان نیز باید نگرشی زنانه انتخاب کنند در تأکید بر عنصر عاطفه و احساسات افراط می‌کند و به عنصر عقل اهمیت کمتری می‌دهد. ۴ - نسیبت‌گرایی شدید او باعث می‌شود که انسان نتواند اصول ثابتی را برای خود انتخاب کند که در موارد تناقض بر اساس آنها رفتار کند. ۵ - قادر به پاسخگویی به بسیاری از مسائل مانند سقط جنین، جنگ و... نیست. ۶ - نهایتاً به این دلیل که قائل به شر در جهان است از دید رویکرد دینی مورد نقد جدی، و دیدگاهی ناقص است.

در مقابل، دیدگاه دینی جوادی آملی به این دلیل که ۱ - ارتباط با خداوند را پشتوانه محکمی در اخلاق، و هدف اخلاق را رسیدن به قرب الهی می‌داند. ۲ - برخلاف نادینگر، که صرفاً به عنصر عاطفه و احساسات توجه می‌کند با مطرح کردن عقل نظری به عنوان ابزار باز شناسی خوب از بد و عقل عملی به عنوان تدبیرگر اموری مانند ایمان، اخلاق و عبادت هم عنصر عاطفه و هم عنصر عقل را مورد توجه قرار می‌دهد. ۳ - صحبت او از اصول مطلق و ثابت باعث می‌شود که انسان در

موارد تعارض مثل قضیه سقط جنین یا تعارض در زمان محبت به والدین و همسر، که دیدگاه نادینگر جوابی برای آن ندارد به تکلیف عمل کند و بداند که چه کاری باید انجام دهد و این با نسبیت گرایی نادینگر در تضاد است.^۴ در بحث کمک به دیگران صرفاً کمک به کسانی که با ما روابط رودررو دارند و ما می‌توانیم به طور مستقیم با آنها ارتباط برقرار کنیم، اهمیت ندارد؛ بلکه کمک به کسانی که از ما دور هستند مانند گرسنگان آفریقا، زلزله زدگان چین و... از ارزش بسیاری برخوردار است؛ اگر چه آنها را هیچ وقت نبینیم.^۵ احسن بودن نظام آفرینش در دیدگاه ارتباطی دینی هرگونه شری را در جهان که نادینگر قائل به آن است رد می‌کند؛ زیرا خداوند خیر محض است و از خیر محض جز خیر صادر نمی‌شود.^۶ نهایتاً اینکه با مطرح کردن روح، که نه مذکر است و نه مؤنث به عنوان خاستگاه ارزشها، جنسیت گرایی را که نادینگر قائل به آن بود و معتقد بود که چون نگرش زنان نسبت به اخلاق، ارتباطی است، مردان نیز باید چشم اندازی زنانه در پیش گیرند، رد می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد و از خلال نقد دیدگاه نادینگر در بحث تربیت اخلاقی می‌توان با در نظر گرفتن خداوند، کل هستی را لبریز از حیاتی دانست که در حال تسبیح خداوند است و لذا موجودات را ذره‌ای از وجود خداوند دانست که باید به آنها آسیب رساند. با مینا قرار دادن اصول ثابت می‌توان مشخص کرد که در موارد تعارض باید به تکلیف عمل کرد نه عاطفه و احساسات. با محور قرار دادن ارزش‌های انسانی این مطلب را آموخت که رسیدن به قرب الهی و درجات عالی متعلق به جنسیت خاصی نیست و نهایتاً اینکه در بحث تربیت اخلاقی هم به عقل باید توجه کرد و هم به عاطفه؛ چنانکه در جاهای مختلفی محبت و احسان که حد اعلای عاطفه است در کنار عدالت که حد اعلای عقل است، سخن گفته شده است.

یاداشتها

- ۱ - دلمشغولی معادل واژه Care قرار گرفته است؛ غمخواری، مراقبت و مبالغات معادلهای دیگری برای این واژه است.
- ۲ - «و ما حلقلت الجن و الانس الا ليعبدون»: (ما انسان را تنها برای بندگی آفریدیم).
- ۳ - «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَ إِسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» (هود/ ۶۱)
- ۴ - «فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا» (روم/ ۳۰)
- ۵ - یعنی اینکه در بحثهای فلسفی، کلامی و عرفانی خداوند را محور قرار دهیم.

- ۶ - یعنی خداخواهی به خداشناسی و ذوب شدن در الوهیت او مسبوق است.
- ۷ - سوره نساء، آیه ۱.
- ۸ - هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَدِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، يَطْوُفُونَ بِيَمِّهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ، فَإِنَّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (الرحمن/۴۵-۴۳).
- ۹ - بحث عدالت به این دلیل که از نظر نادینگر در زمرة اصول و عقل قرار دارد، مطرح شده است.

منابع فارسی

- ایمان زاده، علی؛ دهقان، آ (۱۳۹۳). تبیین نظریه اخلاق در دیدگاه‌های گیلیگان و نقد آن در تربیت اخلاقی. پنجمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت. دانشگاه باهنر کرمان.
- باقری، خسرو (۱۳۸۲). مبانی فلسفی فمینیسم. تهران: دفتر مطالعات وزرات علوم.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۲). زن در آینه جلال و جمال. قم: اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۱). مفاتیح الحیات. قم: اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۰). اسلام و محیط زیست. قم: اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۷). منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. قم: اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۳). تفسیر موضوعی قرآن. ج دوم. قم: اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۲). تسنیم (تفسیر قرآن کریم). ج ۵. قم: اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۱). دین شناسی. قم: اسراء.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۹). مبادی اخلاق در قرآن (جلد دهم تفسیر موضوعی قرآن). قم: اسراء.
- غفاری، ابوالفضل (۱۳۸۵). دو رویکرد معاصر در تربیت اخلاقی. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
- غفاری، ابوالفضل (۱۳۸۴). اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دلمنشغولی. مطالعات تربیتی و روانشناسی.
- دوره ۶، ش ۲۵ تا ۲۸. ۱۸۴.
- غفاری، ابوالفضل (۱۳۸۰). تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کار. مطالعات اسلام. ش ۵۳ و ۵۴: ۱۵۷ تا ۱۳۶۰.
- ۱ - گرگوار، فرانسو (۱۳۶۰). مشارب عمدۀ اخلاقی. ترجمه ابوالقاسم پورحسینی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- گوتک، جرالد (۱۳۸۴). مکاتب فلسفی و آراء تربیت. ترجمه محمد پاک سرشت. تهران: انتشارات سمت.
- موحد، صمد؛ باقری، خسرو؛ سلحشوری، احمد (۱۳۸۷). بررسی تطبیقی دیدگاه‌های امام محمد غزالی و نل نادینگر درباره تربیت اخلاقی. اندیشه دینی شیراز. پیاپی ۲۷: ۳۹-۶۰.

منابع انگلیسی

- Holmes, Robert L. (1998). “**Basic Moral Philosophy**”, USA: Wadsworth Publishing Company

- Noddings, Nel (1984). “**Caring: A Feminine Approach to Ethics & Moral Education**”, Berkeley: University of California Press.
- Noddings, Nel (1989). “**Women and Evil**”, Berkeley, Los Angeles & London: University of California Press.
- Noddings, Nel (1992). “**The Challenge to Care in Schools**”, New York: Teachers College Press.
- Noddings, Nel (1998). “**Philosophy of Education**”, Westview Press, A Member of Perseus Books, L.L.C.
- Noddings, Nel (2000). “**Care and Coercion in School Reform**”, Paper Presented at AERA, April 27, 2000.
- Ruddick, Sara (1998). ”Care as Labor and Relationship” in Mark S. Haflon and Joram C. Haber (ed.s) Norms and Values: **Essays on the Work of Virginia Held**. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998.
- Slote, Michael(2000). “Caring Versus the Philosophers”, In R.Curren(Ed.), **Philosophy of Education1999**, pp. 25-35, Urbana: University of Illinois.
- Stoyanoff, Stacy J. (1998). “Review of Dying to Teach: **the Educator’s Search for Immortality**”, University of Illinois, Urbana-Champaign, April 21, 1998.

