

بررسی مفروضه‌های اساسی درباره ماهیت انسان از دیدگاه روان‌شناسی و اسلام

ابوالقاسم بشیری^{*}، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد غروی^{**}، علی فتحی آشتیانی^{***}

چکیده

نظریه‌پردازی درباره شخصیت، مستلزم تصور یا برداشتی است که از ماهیت انسان می‌شود. تقریباً همه کسانی که در باب شخصیت به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند، به گونه‌ای درباره مفروضه‌های مربوط به ماهیت انسان، دیدگاه خودشان را حداقل نسبت برخی مفروضه‌ها بیان کرده‌اند.

در این پژوهش، ابتدا دیدگاه ده نفر از نظریه‌پردازان شخصیت درباره مفروضه‌های اساسی مربوط به ماهیت انسان بیان، سپس با استفاده از یافته‌های علمی و الهام از متون دینی، دیدگاه اسلام با بهره‌گیری از روش استنباطی مورد بحث قرار گرفت. حاصل یافته‌های پژوهش در دو جدول به تفکیک آورده شده تا امکان مقایسه معناداری بین دیدگاه‌های گوناگون فراهم گردد.

کلید واژه‌ها: ماهیت انسان، شخصیت، مفروضه‌های اساسی، روان‌شناسی، اسلام.

* استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی[ؑ] دریافت: ۲۲/۴/۸۸ - پذیرش: ۴/۴/۸۸

** مدیر گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی[ؑ]

*** استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله.

مقدمه

در قلمرو مباحث مربوط به نظریه‌های شخصیت و فراهم‌کردن زمینه برای ارائه نظریه جدید، تعیین مفروضه‌های اساسی درباره ماهیت انسان از اهمیت ویژه و تعیین‌کننده‌ای برخوردار است؛ چه اینکه یکی از جنبه‌های بسیار با اهمیت نظریه‌های شخصیت، تصور یا برداشتی است که هر نظریه‌پرداز از ماهیت انسان دارد.^۱

اگر بتوان با الهام از یافته‌های علمی و آموزه‌های دینی - قرآن و سنت - مفروضه‌های اساسی درباره ماهیت انسان را تبیین کرد، گام مؤثری برای شناخت شخصیت انسان می‌توان برداشت. علاوه بر این، راه جدیدی برای مطالعه علمی انسان در حوزه علوم انسانی، به ویژه روان‌شناسی گشوده خواهد شد. در این پژوهش سعی شده در دو حوزه روان‌شناسی و دین، ماهیت انسان را مورد مطالعه قرار دهیم.

بيان مسئله

انسان از ابعاد متفاوت، موضوع علوم گوناگون قرار می‌گیرد و درباره آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، اما باید توجه داشت بحث از انسان در حوزه‌های گوناگون علمی، فرع بر شناخت ماهیت اوست؛ به عبارت دیگر، سؤال از ماهیت و چیستی انسان مطمئناً یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که برای همه افراد مطرح بوده و هست؛ «زیرا خیلی از امور به تصوری که ما از طبیعت انسان داریم، بستگی دارند؛ اینکه ما باید چه چیزی انجام دهیم یا ندهیم، برای رسیدن به چه اموری باید امیدوار باشیم و بالآخره غایت و هدف از زندگی چه باید باشد، همگی از برداشتی که ما نسبت به طبیعت واقعی یا حقیقی انسان داریم، عمیقاً متأثرند».^۲ برهمنی اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی مفروضه‌هایی است که

نظریه پردازان شخصیت درباره ماهیت انسان مطرح کرده‌اند. سپس با رویکرد دینی، به بررسی این مفروضه‌ها خواهیم پرداخت.

درباره طبیعت و ماهیت آدمی، نظریه‌های فراوانی وجود دارد که اغلب با هم در تعارض‌اند. این نظریه‌ها را می‌توان در دو دسته کلی قرار داد؛ مادی و الهی. کسانی که هستی را با ماده مساوی می‌پنداشند، یا دست کم انسان را پدیده‌ای کاملاً مادی تلقی می‌کنند، جزو دسته اول قرار دارند. در مقابل، آنهایی که علاوه بر بعد مادی، به جنبه غیرمادی انسان نیز اعتقاد دارند و برای اوعلاوه بر جسم، روح نیز قائل‌اند، متعلق به دسته دوم هستند؛^۳ برای مثال، آرای افلاطون یکی از سرچشممه‌های اصلی «دوگانه‌انگاری»^۴ درباره انسان است. پیدایش دیدگاه‌های گوناگون درباره طبیعت آدمی، در نهایت به نتیجه‌گیری گوناگونی نیز متنه‌ی می‌شود، اما آنچه توجه آدمی را به خود جلب می‌کند آن است که بنا به عقیده او روح^۵ یا ذهن^۶ جوهری است غیرمادی که می‌تواند جدا از بدن وجود داشته باشد. در مقابل، اسکینر پیشنهاد می‌کند مطالعه تجربی رفتار آدمی، تنها راه رسیدن به نظریه‌ای واقعی درباره ماهیت انسان است. بنابراین، طبیعی است که او هر گونه ثنویت متأفیزیکی را رد می‌کند.^۷

پیشینه پژوهش

درباره طبیعت آدمی، نظریه‌های فراوانی وجود دارد که اغلب با هم متعارض‌اند. استیونسن^۸ در این باره به هفت نظریه – از فارابی، مسیحیت، مارکس، فروید، سارتر، اسکینر و لورنر – اشاره می‌کند. اگرچه این نظریه‌ها هر کدام ممکن است حاوی مطلب مفیدی درباره طبیعت آدمی باشد، اما به دلیل متعارض‌بودن آنها با یکدیگر، سوالات لایحلی مانند اینکه چه چیزهایی از طبیعت آدمی ذاتی است و چه چیزهایی از آن از محیط آموخته می‌شود یا مسئله جبر و اختیار و همین‌طور ماده‌گرایی در برابر ثنویت و... باقی می‌ماند.^۹

در متون دینی - به ویژه قرآن - نیز بحث از نحوه خلقت انسان، ساحت‌های وجودی و ماهیت او مطرح شده است. با نگاهی کوتاه به قرآن کریم، آیات فراوانی وجود دارد که در باب خلقت انسان، نحوه آفرینش و ابعاد وجودی او سخن به میان آورده است.^{۱۰} از دقت در این آیات، نکاتی را می‌توان استنباط کرد که در پاسخ‌دادن به برخی از پرسش‌های مزبور کمک می‌کند که در اینجا فقط به این نکات اشاره می‌شود:

۱. موجوداتی که انسان نامیده می‌شوند دارای اصل و ریشه مشترکی هستند و از یک مرد و زن به وجود آمده‌اند و همگی از نسل و ذریعه یک پدر و مادرند.
۲. این پدر و مادر، که نخستین انسان‌ها هستند، خلقتی استثنایی داشته‌اند نه طبیعی؛ یعنی از گونه‌ای از حیوانات یا موجودات انسان‌نما — چنان‌چه داروین معتقد است — تولد نیافته‌اند.
۳. انسان علاوه بر بعد جسمانی، دارای گوهری غیرمادی به نام «نفس» یا «روح» است.
۴. حیات نفوس و ارواح انسانی، مقدم بر جسم نیست و با حیات جسمانی آغاز می‌شود. به تعبیر دیگر، ارواح انسانی قبل از تعلق به بدن، دارای وجود مشخص و ممتازی به عنوان نفس نیستند.
۵. حقیقت انسان و انسانیت او به روح است نه جسم فناپذیر (اصالت روح). استنباط این نتایج و معارف پنج گانه از آیات قرآنی، به یک درجه از وضوح و روشنی نیست؛ برخی از این معارف به روشنی در آیات متعددی تصریح شده‌اند و برخی دیگر از تأییدات قرآنی کمتر بهره‌مندند. برای مثال، می‌توان از شماره «۴» یاد کرد که در مقایسه با شماره «۳» و «۵»، از شواهد قرآنی کمتری برخوردار است.^{۱۱} در فلسفه اخلاق و فلسفه کاربردی نیز بحث از ماهیت انسان مطرح است.

استیونسن^{۱۲} در این باره می‌گوید: سؤال از ماهیت انسان، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که برای همه افراد مطرح می‌باشد؛ زیرا خیلی از امور به تصوری که ما از طبیعت و ماهیت انسان داریم، بستگی دارند؛ اینکه ما باید چه چیزی انجام دهیم یا ندهیم، برای رسیدن به چه اموری باید امیدوار باشیم و بالآخره علت غایی و هدف از زندگی چه باید باشد، همگی از برداشتی که ما نسبت به طبیعت واقعی یا حقیقی انسان داریم، عمیقاً متأثرند.^{۱۳}

در روان‌شناسی نیز تقریباً همه کسانی که درباره شخصیت به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند، تصور یا برداشتی از ماهیت انسان دارند. این برداشت‌های متفاوت از ماهیت انسان، که توسط نظریه‌پردازان ارائه شده‌اند امکان مقایسه معناداری را بین دیدگاه‌های آنها فراهم می‌کند. این برداشت‌ها بی‌شباهت به نظریه شخصی نیستند. آنها چارچوب‌هایی هستند که به کمک آنها نظریه‌پردازان، خود و دیگران را درک می‌کنند و براساس آنها نظریه‌های خود را بنا می‌نمهد.^{۱۴} بنابراین، یکی از قلمرو‌هایی که بحث از مفروضه‌های اساسی درباره ماهیت انسان مطرح بوده و هست، روان‌شناسی، به ویژه حوزه‌های مربوط به نظریه‌های شخصیت است.

ضرورت و اهمیت پژوهش

سخن گفتن درباره شخصیت، پیش از هر چیز مستلزم شناخت ماهیت انسان و مفروضه‌های اساسی مربوط به آن است. با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش فراهم کردن زمینه برای ارائه نظریه شخصیت با رویکرد اسلامی است، اتخاذ موضعی مشخص درباره مفروضه‌های مربوط به ماهیت انسان، نه تنها لازم و ضروری می‌باشد، بلکه امری اجتناب‌ناپذیر است.

سؤال پژوهش

پرسش اصلی پژوهش آن است که براساس آموزه‌های دینی، چه موضعی نسبت به مفروضه‌های اساسی مربوط به ماهیت انسان، می‌توان اتخاذ کرد؟

روش پژوهش

اکنون این سؤال مطرح می‌شود: چگونه و با چه روشی می‌توان این مفروضه‌ها را مورد بررسی قرارداد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: با توجه به پایگاه‌های علمی پژوهش می‌توان ادعا کرد که برای شناخت طبیعت و ماهیت انسان، ضرورتی وجود ندارد که لزوماً یک روش به عنوان روش انحصاری شناخت ذات انسان معرفی گردد. از این‌رو، دانشمندان در طول تاریخ برای حل معماها و پرسش‌های مطرح شده درباره انسان، راه‌های گوناگونی را در پیش گرفته‌اند و راه معقول هم همین است که برای شناخت طبیعت انسان، از ترکیبی از روش‌ها باید استفاده کرد. روش‌های متعددی برای شناخت طبیعت انسان پیشنهاد شده است؛ این روش‌ها عبارت‌اند از: روش مشاهده^{۱۵} درون‌نگری^{۱۶}، تبع تاریخی، روش عقلی و مطالعه انسان با استفاده از متون دینی (روش نقلی).

با توجه به اینکه ما در این پژوهش در دو حوزه دین و روان‌شناسی به مطالعه ماهیت انسان پرداخته‌ایم، در وهله اول با استفاده از روش کتابخانه‌ای به منابع موجود مراجعه کرده، دیدگاه نظریه‌پردازان شخصیت را درباره ماهیت انسان و مفروضه‌های مربوط به آن به دست آورده و حاصل آنرا، در یک جدول نشان خواهیم داد. آنگاه با استفاده از روش استنباطی و تفسیری، که از زمرة روش‌های کیفی است، به کنکاش در متون دینی و آموزه‌های مربوط به طبیعت انسان خواهیم پرداخت، تا دیدگاه اسلام را درباره ماهیت انسان و مفروضه‌های مربوط به آن به دست آوریم. بنابراین، در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانه‌ای و تفسیری بهره خواهیم برد.

ماهیت انسان از دیدگاه روان‌شناسان
تقریباً تمام صاحب‌نظرانی که درباره انسان و ماهیت وی سخن گفته‌اند، به طور ضمنی نوعی بینش یا فرضیه را درباره طبیعت انسان پذیرفته‌اند. فرضیه‌های آنها

به احتمال قوی، ریشه در تجارب شخصی‌شان دارد و نوع نگرش آنها را نسبت به زندگی نشان می‌دهد. روان‌شناسان، به ویژه نظریه‌پردازان شخصیت نیز از این قاعده مستثنა نیستند.^{۱۷}

برداشت‌های متفاوتی که از طبیعت انسان توسط نظریه‌پردازان ارائه شده‌اند، شرایطی را به وجود می‌آورند که امکان مقایسه معناداری را بین دیدگاه‌های آنها فراهم می‌کند. آن برداشت‌ها بی‌شباهت به نظریه‌های شخصی نیستند؛ آنها معیارهایی هستند که به کمک آنها نظریه‌پردازان، خودشان و دیگران را ادراک می‌کنند و براساس آن، نظریه‌های خود را بنا می‌نهند.^{۱۸} درست همان گونه که رفتار فرد، تحت تأثیر نظریه شخصی درباره ماهیت انسان قرار دارد، سیر روان‌شناسی نیز از برداشت‌های روان‌شناسان درباره ماهیت انسان اثر می‌پذیرد.^{۱۹} بدون تردید، این برداشت‌هایی که نظریه‌پردازان از ماهیت انسان دارند، در واقع به یک سلسله سؤال‌هایی بنیادی درباره سرشت آدمی مربوط می‌شود که هنوز هم این سؤال‌ها برای متفکران مطرح است و می‌توان ادعا کرد این سؤال‌ها با ویژگی‌های اصلی انسان ارتباط دارد. به جدول زیر نگاه کنید!

جدول (۱) مفروضه‌های اساسی مربوط به ماهیت انسان را نشان می‌دهد.

۱. آزادی.....	جبرگرایی
۲. منطقی‌بودن ^{۲۰}	غیرمنطقی‌بودن ^{۲۱}
۳. کل نگری ^{۲۲}	جزء نگری ^{۲۳}
۴. سرشتی نگری ^{۲۴}	محیطی نگری ^{۲۵}
۵. تغییرپذیری ^{۲۶}	تعییرناپذیری ^{۲۷}
۶. ذهنیت ^{۲۸}	عینیت ^{۲۹}
۷. درون‌کنشی ^{۳۰}	برون‌کنشی ^{۳۱}
۸. تکامل ^{۳۲}	تعادل
۹. شناخت‌پذیری ^{۳۳}	شناخت‌ناپذیری ^{۳۴}

همان گونه که در جدول (۱) مشاهده می‌شود، این فرضیه‌ها به صورت دقیقی و در یک خط ممتد یا پیوستار ارائه شده‌اند؛ زیرا بیشتر نظریه‌پردازان، انسان را به طور نسبی و در نقطه‌ای از این پیوستار می‌بینند. به ندرت پیش می‌آید که نظریه‌پردازی، انسانی را در یکی از این دو قطب و به طور مطلق ببینند. البته باید توجه داشت، همه این موضوع‌ها به طور آشکار به هر نظریه‌پرداز مربوط نمی‌شوند، بلکه در هر دیدگاهی کوشش شده‌است، حداقل بعضی از این موضوع‌ها مورد بررسی قرار گیرند. در اینجا به بیان دیدگاه روان‌شناسان درباره این مفروضه‌های اساسی می‌پردازیم.

جبر و اختیار

مسئله جبر و اختیار سابقه‌ای طولانی دارد. در گذشته‌های دور این مسئله بیشتر در میان متكلمان و فلاسفه مطرح بود، اما با پیدایش و گسترش علوم انسانی و پیشرفت‌هایی که در این زمینه، از جمله علوم رفتاری مانند روان‌شناسی حاصل شد، مسئله جبر و اختیار وارد حوزه‌های علوم تجربی، از جمله نظریه‌های شخصیت در روان‌شناسی نیز شد. سؤال اساسی در اینجا این است: آیا انسان، آگاهانه اعمال خود را جهت می‌دهد و یا اینکه به وسیله نیروهای دیگری هدایت و کنترل می‌شود؟ افراد تا چه اندازه آزادند و اختیار دارند که رفتارهای روزانه خود را هدایت کنند؟ آیا ما می‌توانیم به طور خود انگیخته، جهت اندیشه‌ها و رفتارهاییمان را تعیین کنیم و به طور منطقی از راههای موجود دست به انتخاب بزنیم؟ آیا ما در انتخاب از نوعی آگاهی هشیار برخورداریم و آزادانه دست به انتخاب می‌زنیم و مسئول رفتار و سرنوشت خود هستیم یا تحت سلطه تجربه‌های گذشته، عوامل زیست‌شناسخنی، نیروهای ناهمشیار یا محرک‌های بیرونی، که هیچ‌گونه آگاهی نسبت به آنها نداریم، رفتار می‌کنیم؟ این مسئله را فیلسوفان و دانشمندان در طی قرون و اعصار، مورد مذاقه و بحث قرارداده‌اند. بنابراین، جای

هیچ‌گونه تعجب نیست در روان‌شناسی نوین، که موضوع آن مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانی است، این مسئله مورد توجه روان‌شناسان قرار گرفته باشد. به طور کلی می‌توان روان‌شناسان را در ارتباط با مسئله جبر و اختیار، به سه گروه تقسیم کرد؛ گروه اول کسانی هستند که قائل به مختاربودن و آزادی انسان هستند؛ برای مثال، مزلو^{۳۵} و راجرز^{۳۶} – از روان‌شناسان انسان‌گرا^{۳۷} – معتقدند انسان فقط خصوصیات یک ماشین را ندارد که هدایت و کنترل آن در دست انگیزه‌های ناخودآگاه خود – آن طور که فروید می‌گفت – باشد، بلکه موجودی است که تا حدودی آزادی و اختیار دارد و می‌تواند خود را بسازد و به زندگی خود معنا ببخشد. مزلو از معتقدان سرسخت اراده آزاد(اختیار) بود. از دیدگاه او، هر کسی می‌تواند به طور آگاهانه، بهترین راه اراضی نیازها و چگونگی شکوفاکردن توانایی‌های بالقوه خود را انتخاب کند. این انتخاب با ماست تا خویشتن و یا خود خاصی را خلق کنیم که در حال شکوفاشدن باشد یا ما را از بالاترین سطح رشد انسان بازدارد. مردم برای سطحی از رشد که بدان رسیده‌اند، مسئولیت دارند.^{۳۸}

راجرز نیز مانند مزلو، در موضوع اراده آزاد و جبرگرایی، موضع روشنی دارد. انسان‌هایی با کارکرد کامل در ایجاد خویشتن خود از اراده آزاد برخوردارند. هیچ وجهی از شخصیت برای آنان از پیش تعیین شده نیست.^{۳۹}

آدلر^{۴۰} معتقد است که هر فرد یکتاست و دارای اراده آزاد و امکان گزینش نیز برای خلق «خویشتن» در او وجود دارد، هر چند جنبه‌هایی از سرشت آدمی ذاتی است. وی می‌گوید: ما انسان را در زندگی آن‌گونه می‌بینیم که گویا هیچ چیز به صورت علی و جبری وجود ندارد و هر چیزی می‌تواند به صورت متفاوت از چیزهای دیگر رخ دهد. در روان‌شناسی از علت و جبرگرایی نمی‌توان سخن به میان آورد.^{۴۱}_{۴۲}

گروه دوم، روان‌شناسانی هستند که انسان را موجودی کاملاً مجبور و فاقد هر گونه اختیار می‌دانند. از این میان می‌توان به فروید^{۴۳} و اسکینر^{۴۴} اشاره کرد. فروید معتقد است هرچیزی که ما انجام می‌دهیم یا می‌اندیشیم و حتی در رؤایا می‌بینیم، از پیش به وسیله نیروهای گریزناپذیر و نامریبی درون ما رقم خورده است. ما دائماً در چنگال غریزه‌های زندگی و مرگ اسیریم. شخصیت بزرگ‌سالی ما به طور کامل در اثر تعامل‌هایی شکل می‌گیرد که پیش از پنج سالگی‌مان – سنی که کنترل محدودی بر زندگی خود داشته‌ایم – روی داده‌اند. به دلیل این تجربه‌های نخستین، که حائلی ابدی بر ما افکنده‌اند، در هر حرکتمان محکوم به جبر هستیم.^{۴۵}

اسکینر براین باور است که افراد به همان طریق رفتار می‌کنند که ماشین‌ها عمل می‌کنند. ما به وسیله نیروهای محیط بیرونی رفتار می‌کنیم و نه به وسیله نیروهای درونی. از زمان فروید تا کنون، ما با هیچ نظریه‌پردازی که در دیدگاه‌های خود تا این درجه جبرگرا باشد و حتی کوچک‌ترین گمان آزادی، اراده و خودمختاری در رفتار را نفی کند، روبه رو نشده‌ایم.^{۴۶}

از نوشه‌های بسیار فنی اسکینر تا رمان‌هایی که درباره یک جامعه آرمانی مبنی بر اصول شرطی شدن کنش‌گر نوشته است، همواره بر این مطلب تأکید شده که نباید اجازه داد موضوع آزادی شخص با تجزیه و تحلیل علمی رفتار انسان تداخل کند. در جای دیگر می‌گوید: انسان مختار تصور و برداشتی است که ما در غیاب یک توجیه علمی رفتار انسان به او نسبت می‌دهیم. به تدریج که دانش ما از انسان بیشتر می‌شود، این تصورات و پندارهای بی‌اساس نیز از بین می‌رود.^{۴۷}

در حال حاضر، هیچ‌کدام از این دو دیدگاه، واقعیت ثابت‌شده علمی ندارد، بلکه در حد فرضیه باقی مانده‌اند. البته هر کدام از این فرضیه‌ها، در نحوه نظریه‌پردازی و مدل‌سازی درباره طبیعت انسان، به طور اساسی تأثیر می‌گذارند.

منطقی، غیرمنطقی

زیربنای این فرض، میزان و نقش عقل در تأثیرگذاری بر رفتارهای آدمی است. بنابراین منظور از منطقی بودن آن است که آیا انسان‌ها اساساً موجوداتی هستند که رفتار خود را از طریق و تحت اشرف عقل خود انجام می‌دهند، یا اینکه نیروهای غریزی و ناهمشیار، آدمی را به انجام رفتاری سوق می‌دهند؟

به نظر فروید، انسان‌ها اساساً غیرمنطقی رفتار می‌کنند؛ زیرا بیشتر رفتارهای خود را بر اثر انگیزه‌های ناخودآگاه غریزی انجام می‌دهند و هیچ کترلی بر آن ندارند.^{۴۸} بنا بر نظر فروید، نهاد که کاملاً در بخش ناهمشیار ذهن قرار دارد، بر همه ابعاد شخصیت آدمی سلطه دارد و خرد انسانی نیز زیر بار سنگین نهاد، از هم فرومی‌پاشد و این نهاد است که صاحب اختیار ماست نه خرد.^{۴۹}

در مقابل، نظریه پردازانی مانند: کلسی،^{۵۰} مزلو، راجزر، بندورا،^{۵۱} سوری^{۵۲} و آلپورت،^{۵۳} که برداشتی خوش‌بینانه از ماهیت انسان دارند، معتقدند انسان‌ها موجوداتی عقلانی هستند و عقلانی نیز رفتار می‌کنند. کلسی می‌گوید: ما نه تنها قادریم سازه‌های خود را که از طریق آنها به جهان می‌نگریم، شکل دهیم، بلکه قادریم شیوه منحصر به فرد یک رویکرد خود را به واقعیت، فرمول‌بندی کنیم و شکل دهیم. به گفته کلسی، ما رقم‌زننده شخصیت خوییش هستیم و نه قربانی آن.^{۵۴} آلپورت می‌گوید: ما قادریم به شکلی خردمندانه به زمان حال توجه نماییم و برای آینده برنامه‌ریزی کنیم و هویت خود را بسازیم. مزلو، یکی از ویژگی‌های افراد خودشکوفا را، ادراک بسیار کارآمد از واقعیت، می‌دانست. راجزر نیز معتقد بود مردم اساساً موجوداتی منطقی هستند که به وسیله درک آگاهانه از خود و جهان تجربی خود، کنترل می‌شوند. وی نفوذ چندانی برای نیروهای ناهمشیار و غیرمنطقی بر رفتار افراد قائل نیست.^{۵۵}

در دیدگاه بندورا، خودآگاهی، تقویت خود و سایر انواع تنظیم درونی رفتار،

مورد قبول هستند. وی معتقد است تقویت به طور خودکار رفتار ما را تغییر نمی‌دهد، بلکه این تغییر بدین خاطر است که فرد از آنچه تقویت می‌شود، آگاه است و همان تقویت را برای رفتارکردن به همان شکل، پیش‌بینی می‌کند (انتظار دارد). از این‌رو، با درجه‌ای از خودفرمانی^{۵۶} یا رویدادهای محرک گذشته و زمان حال در تعامل است. ما تحت تأثیر نیروهای بیرونی هستیم، اما در عین حال، قادریم میزان و جهت چنین نیروهای مؤثری را تنظیم و هدایت کنیم.^{۵۷}

موری ادعا می‌کند ما با داشتن نیروهای عظیم خلاقیت، تخیل و استدلال قادریم هر مسئله‌ای را که با آن روبه رو می‌شویم، حل کنیم و بالآخره آلپورت می‌گوید: آدمی به شکلی خردمندانه قادر است به زمان حال توجه نماید و برای آینده برنامه‌ریزی کند و هویت خود را بسازد.

بنابراین، دیدگاه غالب نظریه پردازان شخصیت در مورد فرض منطقی و غیرمنطقی بودن این است که اساساً انسان موجودی منطقی و خردمند است و منطق و استدلال، نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار او دارد؛ گرچه سایر عوامل درونی یا محیطی دیگر نیز بی‌تأثیر نیستند.

کل‌نگری، جزء‌نگری

در اینجا سؤال اساسی این است که آیا طبیعت بشر به نحوی آفریده شده که فقط با مطالعه کلیت وجودی او بتوان به شناخت او پی برد یا اینکه برای شناخت وی باید هر قسمت از اجزای وجود و رفتار او، مستقل از اجزایی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد؟ طبعاً پاسخ به این سؤال هم در روش پژوهشی که ما برای مطالعه شخصیت اتخاذ می‌کنیم و هم در تحلیلی که از شخصیت انسان ارائه می‌کنیم، نقش تعیین‌کننده دارد.

برای پاسخ به این سؤال، روان‌شناسان را می‌توان به دو گروه «کل‌نگر» و «جزئی‌نگر» تقسیم کرد. یکی از مهم‌ترین مکاتب روان‌شناسی که می‌توان گفت

نماینده کل نگرها به شمار می‌آید، مکتب «گشتالت»^{۵۸} است. پیروان این مکتب بر این باورند که انسان فقط در کل قابل بررسی است و تشریح آن به عناصر اجزایی، ماهیت و تمامیت آن را روشن نمی‌کند؛ برای مثال، نصف یک تکه گچ هنوز یک تکه گچ است، ولی کوچک‌تر، اما نصف یک انسان به هیچ وجه یک انسان نیست.^{۵۹} مفاهیم کل نگر را در نظریه‌های آدلر، آلپورت، مزلو و راجزر می‌توان مشاهده کرد.

در نظریه آدلر، رفتار انسان را تنها می‌توان بر اساس مفهوم غایت‌شناختی یا نهایت‌نگری درک کرد. وی می‌گوید: «ما هرگز نمی‌توانیم یک شخص را جز یک موجود خودهمسان و در نتیجه، یک کل هدف‌گرا و هدفمند در نظر بگیریم».^{۶۰} آلپورت گرچه واحد تشکیل‌دهنده شخصیت را صفت می‌داند، اما اعتقاد دارد که با بررسی صفات، هرگز نمی‌توان آنها را به طور کامل شناخت، بلکه زیربنای عناصر گوناگون (صفات)، وجودی یک‌پارچه و کل نگر، (نفس) است که شامل تمام جنبه‌های شخصیتی است که وحدت درونی را شکل می‌دهد. در نظام راجزر، خویشتن همیشه در مسیر کلیت بیشتر حرکت می‌کند.^{۶۱}

در مقابل، طرفداران جزء‌نگری معتقدند شناخت نظام‌دار رفتار انسان، تنها از طریق تجزیه و تحلیل جز به جزء اجزای تشکیل‌دهنده آن حاصل می‌شود. مکتب رفتارگرایی، مهم‌ترین نماینده این دیدگاه است. در نظام اسکینر به گونه‌ واضح، رفتار مرکب از عناصر اختصاصی (پاسخ‌ها) سنت و برای شناخت شخصیت نیز باید عناصر جزیی سازنده رفتار را، واحد مطالعه رفتار بشر قرار داد.^{۶۲}

خلاصه اینکه، عمدۀ روان‌شناسان بر این باورند فقط با مطالعه کلیت وجودی فرد می‌توان ماهیت وی را شناخت، اما رفتارگرانها برای شناخت ماهیت انسان، بر اجزای تشکیل‌دهنده رفتار تأکید می‌ورزنند.

سرشت‌نگری، محیط‌نگری

در بحث «طبیعت - پرورش»، (وراثت و محیط)، فروید موضع میانه‌ای را اتخاذ کرد. او اعتقاد داشت بخش اعظم سرشت انسان ذاتی است؛ یعنی انسان‌ها بیشتر محصول عوامل فطری و زیستی هستند؛ زیرا نهاد - نیرومندترین بخش شخصیت - یک ساختار ذاتی یا شالوده‌ای فیزیولوژیکی است. مراحل رشد روانی - جنسی ما نیز بر همین گونه است. با این حال، بخشی از شخصیت ما در دوران نخستین زندگی، در اثر تعامل‌های والدین کودک فراگرفته می‌شود.^{۶۳}

کلی، موضع آشکاری در مورد وراثت - محیط اتخاذ نکرده، اما اشاره کرده است که ما از سوی محیط خود شکل داده نمی‌شویم، بلکه ما سازه‌های خود را بر مبنای اینکه چگونه محیط خود را تفسیر کنیم، می‌سازیم و نه بر حسب آنچه محیط در مورد ما انجام می‌دهد.^{۶۴} از این ظهارت کاری برمی‌آید که وی بیشتر تأکید بر سرشت و وراثت دارد تا محیط؛ البته تأثیر محیط را نادیده نمی‌گیرد.^{۶۵}

موضع راجرز درباره موضع طبیعت - پرورش، بیشتر متمایل به طبیعت است؛ زیرا تمايل به خودشکوفایی را امری فطری می‌داند. البته نقش نیروها و عوامل اجتماعی را در فرایند خودشکوفایی نادیده نمی‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت: راجرز نسبت به سرشت‌نگری در گسترده‌ترین معنای آن، پای‌بندی متوسط دارد و این معنا را از مفاهیمی مانند «ماهیت انسان»، «ماهیت درونی انسان»، «خویشتن حقیقی انسان»، «بالقوه‌های ذاتی انسان» و نیز تمام مفاهیمی که آشکارا بر پایه‌زیستی رشد و شخصیت انسان دلالت دارد، می‌توان استنباط کرد.^{۶۶} البته اعتقاد راجرز مبنی بر اینکه انسان‌ها به گونه‌ای قابل ملاحظه، سرنوشت خویش را شکل می‌دهند، شدت موضع او را در مقابل پرسش سرشت‌نگری - محیط‌نگری تعدیل می‌کند.

روان‌شناسان دیگری مانند موری، مزلون، آلپورت و آدلر به هر دو دسته از عوامل ارثی و محیطی توجه دارند و تأثیر و نفوذ آنها را تقریباً برابر می‌دانند و

اظهار می‌کنند ما نمی‌توانیم به درک شخصیت نایل آییم، مگر آنکه اثر نیروهای فیزیولوژیکی و محرک‌های محیط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی را بپذیریم. در مقابل، نظریه پردازانی هم‌چون اسکینر، اریکسون و بندورا بیشتر بر عوامل محیطی تأکید می‌کنند. اسکینر در توضیح این که چگونه افراد از یکدیگر متفاوت‌اند، تکیه کمی بر گوناگونی سرشتی دارد. او در پیروی از رفتارگرایان اولیه (واتسون)، گوناگونی محیطی را به عنوان علت اساسی تفاوت‌های فردی در نظر می‌گیرد و با جسارت می‌گوید: متغیرهایی که رفتار انسان، نتیجه عملکرد آن است در محیط قرار دارد.^{۷۷}

بنابراین، روان‌شناسان نسبت به فرض سرشت‌نگری - محیط‌نگری، به سه دسته تقسیم می‌شوند. عده‌ای بر عوامل سرشتی تأکید می‌کنند و عده‌ای تمایل به تأثیر عوامل محیطی بیشتر دارند و گروهی نیز در حد میانه این پیوستار قرار دارند. طبعاً این گروه اخیر برای آزادی و اختیار نیز نقش قائل‌اند و عوامل شکل‌گیری شخصیت و رفتار را فقط به دست عوامل محیطی یا غراییز نمی‌سپارند.

تغییرپذیری، تغییرناپذیری

در این فرض، سؤال اساسی این است که آیا ماهیت انسان و به تبع آن شخصیت، دائماً در حال تغییر و تحول است یا بالعکس، ساختمان اولیه و زیربنای شخصیت ثابت است و تغییراتی که احیاناً در افراد می‌بینیم، رو بنایی و سطحی است؟ شاید بتوان گفت: فروید بیش از هر نظریه پرداز شخصیت، پای‌بند مفروضه تغییرناپذیری است؛ زیرا وی رشد انسانی را مبتنی بر پایه‌های زیستی می‌داند و تأکید دارد بر اینکه شخصیت فرد بالغ، محصول انواع گوناگون تجربه‌های دوران اولیه کودکی اوست.^{۷۸}

علاوه بر فروید، آدلر نیز با وجود اینکه در مفروضه‌های دیگر مربوط به

ماهیت انسان، اختلافات زیادی با فروید دارد، اما درباره موضوع تغییرناپذیری، توافق کاملی از خود نشان می‌دهد و معتقد است پنج سال اول زندگی، نقش اساسی در ساخت شخصیت دارد و بعد از آن تغییرات بینایی در ساختار شخصیت فرد به وجود نمی‌آید، یا تغییرات بسیار ناچیز خواهد بود.^{۶۹}

در مقابل، نظریه پردازانی مانند: اسکینر، اریکسون، مزلو، راجزر و بندورا، در این مفروضه بر تغییرپذیری ماهیت و به تبع آن، تغییر شخصیت انسان تأکید دارند.

ذهنیت، عینیت

یکی دیگر از فرض‌های اساسی درباره طبیعت آدمی است که آیا افراد در یک دنیای درونی و متأثر از تجربه‌های شخصی زندگی می‌کنند و رفتارشان متأثر از عوامل ذهنی و روانی است و یا آن که تحت تأثیر عوامل بیرونی و عینی هستند؟ اختلاف نظر در این مفروضه میان نظریه‌پردازان، به ویژه بین رفتارگرایان و پدیدارشناسان^{۷۰} بسیار شدید است. مزلو، راجزر، آدلر و کلی بر عوامل ذهنی تأکید می‌ورزند و رفتارگرها مانند اسکینر، برای عوامل عینی اهمیتی بیشتر قائل‌اند. برای مثال، راجزر معتقد است: دنیای درون هر فرد و نوع برداشت او از واقعیات، تأثیر بیشتری بر رفتار او دارد تا عوامل بیرونی. آدلر، برای دنیای ذهنی، اصطلاح «طراحواره دریافت»^{۷۱} را به کار می‌برد که اشاره به عقاید شخص درباره خود و دنیای پیرامون خویش دارد.^{۷۲}

کلی ادعا می‌کند انسان‌ها در دنیای سازه‌های شخصی و تماماً ذهنی زندگی می‌کنند. افراد، ممکن است رویدادهای بیرونی را آن گونه که مایل‌اند تغییرکنند، اما در عین حال، این تعبیرها در نظام‌های ذهنی سازنده آن باقی می‌مانند.^{۷۳}

در مقابل، اسکینر هیچ‌گونه اشاره‌ای به حالت درونی فرضی برای تبیین رفتار موجود زنده نمی‌کند. در نظام اسکینر، نه تنها تجربه ذهنی به گونه کلی نامربوط

است، بلکه رجوع به آن، منبع اصلی سردرگمی در روان‌شناسی معاصر در نظر گرفته می‌شود. اسکینر مدعی شد سازه‌های تصویرکننده تجربی درونی، که توسط نظریه‌پردازانی چون فروید، آدلر، اریکسون و موری به کار رفته است، هیچ‌گونه کمکی به تبیین رفتار نمی‌کند، بلکه تبیین رفتار را مخدوش می‌کند. وی معتقد است رفتار انسان را براساس روابط عینی محرک – پاسخ می‌توان توضیح داد.^{۷۴}

تفاوت این دو دیدگاه در روان‌شناسی، روشی است که آنها برای مطالعه و پژوهش درباره طبیعت انسانی انتخاب می‌کنند. در واقع، برای یکی، مطالعه و بررسی تجارب شخصی افراد، حائز اهمیت است و برای دیگری، مطالعه رفتارهای بیرونی و قابل مشاهده و اندازه‌گیری.

درون‌کنش، برون‌کنش

موضوع این فرض، دقیقاً با نقش علیت در تبیین رفتار ارتباط دارد؛ یعنی علل کنش‌های انسانی را در کجا باید جست‌وجو کرد؟ آیا انسان موجودی فعال است و رفتار خویش را از درون شکل می‌دهد و در مسیر مورد نظر هدایت و کترول می‌کند یا اینکه انسان موجودی منفعل است و رفتار او پاسخ‌های انعکاسی به محرک‌های بیرونی است؟ نظریه‌پردازانی که دیدگاه درون‌کنش دارند، معتقدند علل رفتار انسان را در درون او باید جست‌وجو کرد و کسانی که دیدگاه برون‌کنشی دارند، علل رفتار را در خارج از افراد جست‌وجو می‌کنند.

نظریه‌پردازانی همچون آدلر، آلپورت، مزلو و راجرز، دیدگاه درون‌کنشی دارند. علاوه بر این، فروید، موری و اریکسون با تأکید کمتری، همین دیدگاه را پذیرفته‌اند. در نظر آدلر، محل علیت رفتار همیشه در درون فرد پیدا می‌شود.^{۷۵} گواه مفروضه درون‌کنشی را می‌توان در این جمله آلپورت پیدا کرد: «ماهیت اصلی چنین است که به سوی وحدت نسبی زندگی اصرار دارد. به عنوان نتیجه

این تقاضا - که جوهر اصلی ماهیت انسان است - یادآور می‌شویم که کردار انسان تا حد زیادی درونکنش است.^{۷۶}

مزلو عملاً با رد هر نوع جبرگرایی موقعیتی، به وضوح از دیدگاه درونکنشی انسان حمایت می‌کند و این مطلب کاملاً در این عبارت مزلو نمایان است: «برای خودشکوفایی نمی‌تواند محرك بیرونی وجود داشته باشد؛ خودشکوفایی در ماهیت خود، یک مفهوم درونکنشی است».^{۷۷}

بهترین دلیل بر درونکنش‌بودن راجزر، تأکید ایشان به گرایش انسان به خودشکوفایی است. راجزر این انگیزه را ذاتی می‌داند و معتقد است انسان برای همیشه در حال حرکت به سوی جلو و رشد است و محرك‌های خارجی او را وادار به حرکت نمی‌کنند، بلکه همان انگیزه درونی عامل اصلی حرکت و رفتار انسان است و این بازگوکننده پای‌بندی راجزر به مفروضه درونکنش است.^{۷۸}

در مقابل دیدگاه درونکنش، رفتارگرها هستند که رفتار انسان را واکنش و پاسخی به محرك‌های بیرونی ارزیابی می‌کنند. /سکینر، رفتار انسان را در قالب اصطلاحات «محرك - پاسخ» و «پاسخ - تقویت» تبیین می‌کند و این بیانگر آن است که اسکینر پای‌بند به مفروضه برونقنش است.^{۷۹}

تعادل، تکامل

فرض تعادل - تکامل، اساساً با انگیزش انسان ارتباط دارد. یکی از سؤال‌های اساسی این است که آیا انسان‌ها انحصاراً برای این برانگیخته می‌شوند تا تنش‌های خود را که ناشی از نیازهایشان است، کاهش داده و حالت موازنۀ درونی خود را حفظ‌کنند (تعادل حیاتی)؟ یا انگیزش اساسی رفتار در آنها حرکت به سوی رشد و تعالی و خودشکوفایی (تکامل) است؟

فروید معتقد بود تمام فعالیت‌های انسان برای کاهش تنش‌های ناخوش‌آیند جسمانی، تنظیم گردیده است؛ غراییز نهفته در نهاد، دائماً برای نمود خود تنش

ایجاد می‌کنند و آدمی برای کاهش این تنش‌ها رفتار می‌کند؛ زیرا هدف اصلی نهاد، دست‌یابی به حالت بدون تنش یا خشنودی مطلق است.^{۸۰}

موری نیز به شدت از مفهوم تعادل حیاتی رفتار، جانب‌داری می‌کند. او معتقد است نیازها موجب تنش در آدمی می‌شود و رفع این تنش، هدف مهم رفتار آدمی است. در واقع، ماهیت انسان به گونه‌ای است که دائمًا تنش‌های گوناگون مرتبط با نیاز را به وجود می‌آورد و کاهش می‌دهد.^{۸۱}

در مقابل، عده‌ای از نظریه‌پردازان، مانند آدلر، مازلو، راجرز و آلپورت معتقدند مفهوم انگیزش در آدمی، به طور کامل با آنچه فروید و موری و همچنین دالرد^{۸۲} و میلر^{۸۳} ترسیم کردند، متفاوت است. این نظریه‌پردازان، که به تعادل برتر یا تکامل اعتقاد دارند، افراد را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که اساساً به وسیله تقاضای دائمی برای رشد و خودشکوفایی برانگیخته می‌شوند. انسان‌ها تنها برای کاهش سایق زندگی نمی‌کنند، بلکه به جای جهت‌دادن رفتار خود به سوی کاهش تنش، پیوسته در جست‌وجوی محرك‌های تازه و فرصت‌های چالش برانگیز برای تحقق خود هستند.^{۸۴} البته باید توجه داشت تعادل برتر یا تکاملی که آدلر آن را بیان می‌کند، با آنچه انسان‌گراهای امروز مطرح می‌کنند، ماهیت متفاوتی دارد. انسان‌گراها و پدیدارشناسان که می‌گویند انسان دائمًا در حال شکوفاکردن بالقوه‌های خود است، این بالقوه‌ها را فطری در نظر می‌گیرند، در حالی که آدلر می‌گوید: انسان‌ها دائمًا در تلاش برای برتری جویی و کمال و تحقیق‌بخشیدن به احساس حقارت اولیه دارد.^{۸۵} آلپورت نیز که قائل به تعادل برتر است، می‌گوید: کودک و بزرگ‌سال سالم، پیوسته در حال ساختن تنش هستند و در حال رفتن به فراسوی سطح اولیه و ایمنی و تعادل حیاتی، تجربه‌های جدید، که اغلب ما آرزوی آن را داریم، نمی‌توانند براساس کاهش تنش مطرح شود.^{۸۶}

شناخت‌پذیر، شناخت‌نای‌پذیر

بحث اصلی این مفروضه بر این قرار دارد که آیا ماهیت انسان را به طور کامل می‌توان با اصطلاحات علمی شناخت، یا اینکه چیزی در آن وجود دارد که از طریق این اصطلاحات علمی نمی‌توان آنرا شناخت به عبارت دیگر، آیا فهم علمی ما توان شناخت همه ابعاد ماهیت انسان را ندارد؟

نظریه‌پردازان شخصیت، در پاسخ به این سؤال اختلاف نظر جدی دارند و این اختلاف نظر تا حدودی به موضوعی که در قبال مفروضه‌های قبلی اتخاذ کرده‌اند مربوط می‌شود؛ برای مثال، نظریه‌پردازانی که گرایش به جبرگرایی و عینیت دارند در این مفروضه نیز انسان را شناخت‌پذیر می‌دانند؛ اسکینر و واتسون معتقدند از طریق مشاهده و آزمایش نظام‌دار، اصول زیرساز رفتار انسانی قابل کشف است، اما در قطب مخالف، نظریه پدیدارشناختی راجزر قرار دارد. وی در کتاب درمان مراجع محوری^{۸۷} خود ادعا می‌کند، هر فردی در دنیای همیشه متغیر تجربه‌های ذهنی خود زندگی می‌کند؛ دنیابی که وی مرکز آن است.

راجزر عقیده خود را با این مدعای گسترش می‌دهد که دنیابی تجربه‌ها خصوصی بوده و تنها می‌تواند توسط خود فرد به صورت خالص و کامل شناخته شود. این سخن راجزر بیانگر این مطلب است که انسان‌ها با اصطلاحات علمی محاضر، قابل شناخت نیستند.^{۸۸}

همچنین آدلر در نخستین کتاب خود، یعنی *شناخت ماهیت انسان*^{۸۹} اذعان دارد بر اینکه علم روان‌شناسی قادر نیست حقیقت انسان را بشناسد. بنابراین بهتر است به گسترش آن دسته از مفاهیم نظری بپردازد که تجربی بوده و برای کسانی که به منظور شناخت خود و زندگی روزمره خویش تلاش می‌کنند، مفید باشد.^{۹۰} مژلو نیز معتقد است ماهیت انسان را نمی‌توان با روش‌های سنتی علم مطالعه کرد و انسان‌ها با این شیوه قابل شناخت نیستند. بنابراین برای دست‌یابی به درکی

فهیمانه‌تر از ماهیت انسان، باید به فراسوی بینش سنتی علم نظر کرد و برای گنجاندن مفاهیم ذهنی و شهودی، به بازسازی علم روان‌شناسی پرداخت. و بالآخره کلی که از نظر فلسفی، واقع‌گرایی را رد می‌کند بر این باور است: واقعیت عینی، جدا از ساختهای ما هیچ موجودیتی ندارد. با در نظر گرفتن این قضیه، علم هرگز نمی‌تواند واقعیت علمی را کشف کند؛ زیرا چیزی برای کشف کردن وجود ندارد. از نظر روان‌شناسی، ماهیت انسان را در واقع هرگز نمی‌توان شناخت، بلکه تنها می‌توان به گونه جایگزین تعبیر کرد.^{۹۱} در جدول (۲) موضع هر نظریه‌پرداز در مورد تمام این مفروضه‌ها نشان داده، شده به گونه‌ای که جایگاه هر نظریه را در ارتباط با فرض‌های اساسی درباره ماهیت انسان مشخص می‌کند، که در کجای این پیوستار قرار دارد.

جدول (۲): دیدگاه‌های ده نفر از نظریه‌پردازان در مقابل مفروضه‌های اساسی درباره ماهیت انسان

	شيد	متوسط	ضعيف	ميانه	ضعيف متوسط	شيد
آزادی	□●○		♦	※*		* ●✓
منطقی	□※♦✓ ※○	●*				♦
کلی نکری	●□*○	✓♦♦*		♦□*		✳ ○
سرشتنی نکری		♦□*	○	♦✓●		✳○♦
تغییر پذیری	□✳○*	○		♦		✳✓ ●♦
ذهنیت	●□○○	✓	♦♦	✳		* ○
درون کنشی	●□○♦	*✓♦		✳		✳ ○
تعادل حیاتی	♦				□	●□♦ ○
شناخت پذیری	♦○*	♦*		✓		□♦ ○○
فروید		اریکسن*	بندورا*	کلی*	مزلو○	آدر●
موری ✓		اسکینر○	آبیورت♦		راجرز■	

دیدگاه اسلام درباره ماهیت انسان

اکنون این سؤال مطرح است که براساس آموزه‌های دینی چه موضعی در ارتباط با مفروضه‌های اساسی، که نظریه پردازان شخصیت نسبت به ماهیت انسان مطرح کرده‌اند، می‌توان اتخاذ کرد؟^{۹۲}

جبر و اختیار

با نگاهی گذرا به قرآن کریم، در می‌یابیم که به نظر قرآن، انسان موجودی مختار است. اصولاً آمدن پیامبران و نزول کتب آسمانی بی‌آنکه انسان، مختار باشد، کاری بیهوده است.^{۹۳} البته معنای این سخن این نیست که هیچ عامل و قدرتی نمی‌تواند بر رفتار و اعمال او تأثیر داشته باشد، بلکه منظور آن است که علی‌رغم همه عوامل و شرایط و با حفظ حاکمیت قدرت و اراده الهی، بشر قادر به انجام افعالی است که اگر می‌خواست، می‌توانست آنها را انجام ندهد و به گونه‌ای دیگر رفتار کند. این ادعا را از جهات گوناگونی می‌توان تأیید کرد.^{۹۴}

الف. بعثت انبیا و نازل شدن وحی؛ در برخی از آیات قرآن، به صراحة به مختار بودن انسان در مورد پذیرش هدایت انبیا و ندای وحی الهی اشاره شده است: «إِنَّا هَدَيْنَاكُم مِّنَ الْبَيْنِ إِلَيْنَا مَا شَاءَ كُلُّ أَنْسَابٍ وَّ إِنَّا كَفُورُ أَنْسَابٍ» (انسان: ۳)، «وَ إِنَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا لِعِلْمِ الْهَدِيَّةِ» (فصلت: ۱۷)، «مَنْ اهْتَدَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا» (اسراء: ۱۵) و «قُلْ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ مَنْ شَاءَ فَلِيَكُفِّرْ» (کهف: ۲۹)

ب. آیات مربوط به آزمایش انسان، دلالت واضحی بر مختار بودن انسان دارند؛ زیرا امتحان در صورتی معنای عقلایی پیدا می‌کند که امتحان‌شونده قدرت انتخاب و اختیار داشته باشد: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا» (انسان: ۲)، «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوْهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» (کهف: ۶).

ج. آیات مربوط به مسئولیت اخلاقی اعمال؛ این آیات در صورتی شامل افراد می‌شود که در انجام رفتارهای خود آزاد باشند. آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که انسان را مسئول اعمال خود دانسته است: «کل نفس بما کسبت رهینه» (مدثر: ۲۳)، «وقفوهم آنهم مسؤولون» (صفات: ۲۴) و «لا یُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ و هُمْ يُسْأَلُون» (انبیاء: ۲۳).

د. آیات مربوط به وعده و وعید؛ این آیات نیز در صورت مختاربودن انسان توجیه‌پذیر است، «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» (توبه: ۷۲) و «وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا» (توبه: ۶۸).

از مجموعه این آیات، به روشنی استفاده می‌شود که انسان موجودی مختار و آزاد است؛ گرچه وجود برخی از عوامل درونی مانند غراییز، نیازها و همچنین عوامل بیرونی مانند مشوق‌های محیطی، پاداش‌ها و تنبیه‌ها در رفتار آدمی تأثیر دارد. شاید همین امر موجب شده که بعضی از روان‌شناسان، قائل به جبر در مورد انسان شده‌اند؛ زیرا پیشرفت‌های علمی در زمینه ژنتیک و مسائل فیزیولوژیک از یک سو و رواج ماده‌گرایی و انکار جوهر روحانی در انسان از سوی دیگر، موجب شد انسان را صرفاً یک ارگانیسم با توانمندی‌های خاص تلقی کنند و بسیاری از ویژگی‌های انسانی را ناشی از عوامل ژنتیک و وراثتی بدانند و همچنین کلیه فرایندهای روان‌شناختی و کارکردهای ذهنی انسان را توجیه فیزیکو شیمیایی^{۹۴} کنند و لذت، شوق، علم، احساس و اراده را که زمینه‌ساز مختاربودن انسان است را فراهم می‌کند، چیزی جز فعل و افعالات الکتروشیمیایی درون مغز و نورون‌های عصبی ندانند. چنین تلقی از انسان به طور طبیعی، منجر به جبر می‌شود. روان‌شناسان، از جمله فروید، که قائل به جبر روان‌شناختی است، انسان را چیزی جزء آنچه در بالا گفته شد، نمی‌داند و همه فرایندهای روان‌شناختی وی را مبتنی بر جنبه‌های زیستی می‌داند.

به نظر می‌رسد این قسم جبرگرایی، برخاسته از مبالغه و افراط در نقش عوامل ژنتیکی و زیستی، در شکل‌گیری شخصیت و رفتار آدمی است. شکنی نیست، عوامل ژنتیک و تفاوت‌های زیستی در رفتار آدمیان نقش دارد، اما اینکه آن را تمام‌العلة فرض کنیم دور از صواب است. اشکال اساسی این نوع نگاه به انسان، ناشی از نادیده‌گرفتن بُعد غیرمادی و روحانی انسان است که در جای خود با براهین فلسفی، آیات قرآنی و شواهد تجربی وجود جوهری غیرمادی، که کانون همه احساسات، ادراکات، عواطف و رفتارهای اختیاری آدمیان است، به اثبات رسیده که ما در اینجا از آنها صرف نظر می‌کنیم.^{۹۵}

باتوجه به مطالب پیش‌گفته، می‌توان نتیجه گرفت انسان در عین حال که موجودی اختیار است، اما این اختیار مطلق نیست، بلکه محدودیت‌هایی نیز برای او وجود دارد؛ البته این محدودیت‌ها هیچ‌گاه موجب نمی‌شود که عنان اختیار از کف انسان خارج گردد.

منطقی، غیرمنطقی

از دیدگاه قرآن، انسان هم می‌تواند سیر صعودی کند و هم سیر نزولی. در نهاد او هم استعداد و گرایش به خیرها و نیکی‌ها وجود دارد و هم گرایش به شرها و زشتی‌ها.^{۹۶} انسان هم «نفس لواحه» و سرزنشگر^{۹۷} دارد و هم نفس «اماره» دارد^{۹۸} که او را به سوی رذایل و زشتی‌ها سوق می‌دهد. البته منظور این نیست انسان نفس‌های متعدد دارد، بلکه بدین معناست که نفس آدمی به اعتبار صور نوعیه‌ای که در مراحل رشد و تکامل خود دارد، استعدادها و گرایش‌های متعارضی در آن به وجود می‌آید، اما همه آنها در حد اقتضاست؛ یعنی در هیچ شرایطی انسان مجبور نیست و می‌تواند دنبال تمایلات حیوانی نفس برود، همچنان که می‌تواند تمایلات حیوانی را کنترل نماید و بیشتر زمینه تمایلات انسانی را فراهم کند.

نکته دیگر این که امور فطری، اعم از مثبت و منفی، به یک اندازه در افراد،

بیدار و شکوفا نمی‌گردد. از سوی دیگر، حکمای اسلامی در بحث‌های مربوط به شناخت‌شناسی ثابت‌کرده‌اند که شناخت عقلانی بشر، بدون به کارگیری حواس و پیش از شکل‌گیری ذهن ممکن نیست و شناخت عقلانی به طور بالقوه و استعدادی در انسان موجود است و به مرور زمان فعلیت می‌یابد.^{۹۹}

بنابراین، قضاوت در مورد اینکه انسان به دلیل وجود غرایز در او، موجودی غیرمنطقی است، قضاوت صحیحی نیست؛ زیرا در کنار قوای غریزی، قوای عقلانی نیز وجود دارد و انسان همچنان که تمایل به ارضای غرایز دارد تمایل به رشد و دست‌یابی به کمال نیز دارد. اینکه انسان به کدام سمت حرکت کند، بستگی به عوامل گوناگون دارد؛ اگر زمینه رشد عقلانی و هدایت در مسیر تکامل و تعالی برای او فراهم شود، طبعاً قوای عقلانی در او شکوفا می‌شود و سایر قوای او را تحت فرمانش درمی‌آورد و موجودی منطقی می‌شود و در غیر این صورت، قوای حیوانی ممکن است بر او غلبه پیدا کنند و تبدیل شود به حیوانی سرکش، که خطر او از هر حیوانی بدتر خواهد شد و رفتارهای غیرمنطقی از او سر خواهد زد. بنابراین، کسانی که انسان را به دلیل وجود غرایز در او، موجودی غیرمنطقی فرض کرده‌اند، در واقع بعد عقلانی او را نادیده انگاشته‌اند، یا اینکه آن را در مقابل بعد مادی و حیوانی، آنقدر فروکاهیده‌اند که گویا عقل و خرد انسانی زیر چرخ‌های قدرتمند غرایز، کارآیی خود را از دست داده است!

بنابراین از دیدگاه قرآن، انسان اساساً اندیشه‌ورز و اهل تعقل است. خواه این تعقل و اندیشه‌ورزی منجر به گشودن گرهی باشد و مفید واقع گردد و خواه دنبال حل معماهای سراب‌گونه باشد؛ آنچه مهم است روش‌های تربیتی است که انسان در بستر آن قرار می‌گیرد. هرگاه اندیشه‌ورزی و بُعد تعقلی انسان در مسیر صحیح هدایت شود، انسان تواند خواهد شد و صحیح و سقیم امور را با تیزبینی بیشتری تمیز خواهد داد و به صورت منطقی رفتار می‌کند؛ در غیر این صورت،

عنان او به دست شیطان و هواهای نفسانی می‌افتد و رفتارهای غیرمنطقی از او صادر می‌شود. از این‌رو، بخشی از روش‌های تربیت عقلانی در اسلام، اختصاص به مهار طغیان‌های نفسانی دارد: «من لم یهذب نفسه لم یتفع بالعقل»^{۱۰۰}؛ یعنی کسی که به تهذیب نفس خویش نپردازد، نمی‌تواند از ظرفیت‌های عقلانی خود بهره‌مند گردد.

طبیعت، تربیت

از مجموعه آموزه‌های دینی به دست می‌آید که اسلام بر هر دو عامل وراثت (ژنتیک) و تربیت (محیط) تأکید دارد و دستورالعمل‌هایی که در این زمینه دارد، نشان می‌دهد شکل‌گیری بخش عمدۀ ای شخصیت آدمی را محصول تعامل وراثت و محیط می‌داند، اما به دلیل اینکه ادیان الهی - به ویژه اسلام - به رغم تفاوت‌های وراثتی و ژنتیکی، برای هدایت همه انسان‌ها آمده و تعلیم و تربیت انبیا، اختصاص به گروه خاصی ندارد، بلکه دعوت انبیا همگانی است و از سوی دیگر، ملاک ارزش‌گذاری و کرامت انسان‌ها به تقوایی است که در پرتو ایمان و عمل صالح کسب می‌کنند.^{۱۰۱} می‌توان نتیجه گرفت که طبیعت انسان به گونه‌ای است که بیشتر تحت تأثیر عوامل تربیتی و محیطی است تا متأثر از عوامل وراثتی؛ البته این به معنای تأیید نظریه رفتارگرها که انسان را لوح سفید و منفعل محض می‌دانند، نیست.

تغییرپذیری، تغییرناپذیری

بدون تردید، ادیان الهی، به ویژه دین اسلام برای تعلیم و تربیت انسان‌ها و رشد و شکوفایی آنها در مسیر تکامل، تأکید جدی دارند و تحقق این معنا فرع بر تغییرپذیری انسان‌هاست و این تغییرپذیری در همه مقاطع سنی امکان‌پذیر است. البته دوران کودکی، که سرعت رشد جسمانی و روانی شتاب بیشتری دارد، تأثیر تعلیم و تربیت در شکل‌گیری شخصیت بیشتر است. این تأثیرپذیری و تغییر

وقتی خوب روشن می‌شود که رابطه نفس و بدن و کیفیت ارتباط و تعامل آن دو تبیین شود، که در جای خود این مسئله مورد بحث قرار گرفته است. در اینجا فقط به آن اشاره می‌کنیم.

الف: تأثیر بدن بر نفس (روح): هنگامی که خداوند می‌فرماید: «اگر مرا نخوانید، به شما عنایتی نخواهم کرد»^{۱۰۲} و هنگامی که می‌فرماید: «باید مرا با زبان و لفظ بخوانید (نه تنها با دل)»^{۱۰۳} و هنگامی که می‌فرماید: «به وقت خواندن من، مستی از سر بیرون کنید تا از اثر این اذکار بهرمند شوید»^{۱۰۴} اشعار به همین ویژگی تأثیر ظاهر بر باطن یا بدن بر نفس دارد. همچنین توصیه لقمان به فرزندش که فرمود: «به هنگام راه رفت، با تفرغٰن بر زمین گام مزن»^{۱۰۵} بیانگر این است که با تفرعن راه رفت، حاصلش فرعونی شدن دل است. از این آیات به خوبی استفاده می‌شود که رفتارهای فیزیکی، بر نفس و جنبه‌های روان‌شناختی انسان تأثیر دارد.

ب: تأثیر نفس بر بدن: این ویژگی بیانگر آن است که هر بذری را انسان در دل بپاشد، شاخ و برگ آن در رفتار ظاهري او آشکار می‌شود؛ چنانچه قرآن در این باره می‌فرماید: «و اذا سَمِعُوا مَا نُزِّلَ إِلَيْ الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ» (مائده: ۸۳)؛ و چون آیاتی را که به رسول فرستاده شده می‌شنوند، اشک از دیده آنها جاری می‌شود؛ زیرا حقانیت آن را شناخته‌اند.

«فَلَوْلَا اذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا تَضَرَّعُوا وَ لَكِنْ فَسَتْ قُلُوبُهُمْ» (انعام، ۳۳)؛ پس چرا وقتی بلای ما به آنها رسید، توبه و تضرع نکردند؛ بدین سبب که دل‌هایشان را قساوت فرا گرفت. در اینجا قساوت معنوی باعث انسداد عمل ظاهري تضرع شده است. همچنین خداوند نحوه سخن‌گفتن کسانی که قلوب آنها آکنده از تقواست را اینچنین بیان می‌کند: «کسانی که تقوایی استوار در دل یافته‌اند، در نزد پیامبر ﷺ به آهنگی نجیب و آرام سخن می‌گویند». ^{۱۰۶}

بنابراین، از آیات مزبور می‌توان استفاده کرد که طبیعت انسان به گونه‌ای است که دائماً در حال تغییر و تحول است، گرچه این تغییر و تحويل در مقاطعی از عمر، مانند دوران کودکی و نوجوانی، از شتاب بیشتری برخوردار است و در مقاطعی دیگر مانند دوران پیری، از سرعت آن کاسته می‌شود. بنابراین، تغییرپذیری هیچ‌گاه در انسان متوقف نمی‌شود و به گفتهٔ ریکسون، هیچ پایانی برای رشد انسان وجود ندارد؛ زیرا در سرتاسر چرخهٔ زندگی ادامه دارد و رشد، مستلزم تغییر است.^{۱۰۷}

توجه به این نکته لازم است که برخی از جنبه‌های شخصیت، که متأثر از وراثت و ژنتیک است، مانند ویژگی‌های جسمانی هوش عمومی و برخی از حالات هیجانی که در ساختار شخصیت نقش دارند، چه بسا قابل تغییر نباشند.

ذهنیت، عینیت

همان‌گونه که پیش‌تر در فرض منطقی و غیرمنطقی بیان شد، انسان اساساً موجودی اندیشه‌ورز است و دعوت انسان به تفکر، ناظر به همین توان ذاتی اندیشه‌ورزی است و اگر اقوامی به سبب عدم تفکر، مورد نکوهش قرار گرفته‌اند، در واقع نه به سبب نیتدیشیدن، بلکه به علت عدم تفکر معین (از حیث عرصه یا جهت ویژهٔ تفکر) نکوهیده شده‌اند: «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ» (روم: ۸).

از این‌رو، یکی از ویژگی‌های عمومی انسان، اندیشه‌ورزی اوست و محصول اندیشه و تلاش‌های فکری، شناخت هر چه بیشتر خود و جهان پیرامون است و قهراً نوع نگرش و بینش آدمی، هم قصد و نیت او را و هم رفتار وی را در عرصه‌های گوناگون، تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، ضمن پذیرش این حقیقت که عوامل محیطی و عینی، رفتار آدمی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما شناخت، اراده آزاد و اختیار، قصد و نیت و داشتن تفکری پویا، که همه از امور ذهنی و درونی هستند، انسان را از یک موجود منفعل محض به موجودی فعال و

تأثیرگذار مبدل می‌سازد. شناخت آدمی همواره رفتارهای او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته میزان تأثیرگذاری شناخت، بستگی به سطح شناخت افراد دارد و افراد از این حیث متفاوت هستند. قرآن در آیات فراوانی دعوت به تفکر در آیات و نشانه‌های جهان هستی می‌کند: «افلایتکرونون فی خلق السموات والارض»، «افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت»، «والى السماء كيف رفعت»، «والى الجبال كيف نصبت»، «والى الارض كيف سطحت» و «فذكر انما انت مذكر» (غاشیه: ۲۱-۱۷).

همچنین قرآن برای کسب تجارب آموزنده در آیات زیادی از قرآن، امر به سیر و سفر در اقصی نقاط عالم و عبرت آموزی از حوادثی که برای سایر ملت‌ها رخ داده، می‌کند: «قل سيروا فی الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين» و «ولم يسيرا فی الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ...» (مؤمن: ۲۱ و ۸۲).

از مجموع آیات مذبور و آیات دیگر به خوبی استفاده می‌شود که اولاً، انسان از ظرفیت‌های ذهنی و فکری زیادی برخوردار است؛ ثانیاً، خداوند خواسته است انسان با اراده خود این استعدادهای بالقوه را فعلیت بخشد و ثالثاً با کسب تجارب شخصی، سرنوشت خویش را دگرگون سازد.

درون‌کنش، بروون‌کنش

با توجه به مفروضه‌هایی چون اختیار و آزادی، اندیشه‌ورزی و تفکر و ذهنی‌گرایی و همچنین مسئول‌بودن انسان در مقابل رفتارهای خویش، می‌توان نتیجه گرفت: علی‌رغم اینکه رفتار انسان، متأثر از عوامل گوناگونی چون مشوق‌ها و تقویت‌های محیطی، نیازها و انگیزه‌های است، اما در مجموع، علت اصلی رفتار آدمی را در درون وی باید جست‌وجو کرد و از آیات قرآن این مطلب به خوبی قابل استفاده است. قرآن در این باره می‌فرماید: «چشم و گوش و دل در قبال رفتارهایی که آدمی انجام می‌دهد، مورد سؤال واقع می‌شوند»^{۱۰۸} و «انسان درگرو

اعمال خویش است»^{۱۰۹} یعنی فرد، مسئول رفتار خویش است. در جای دیگر می‌فرماید: «ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می‌آزماییم؛ (بدین جهت) او را بینا و شنوا قرار دادیم، ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس». ^{۱۱۰}

البته باید توجه داشت منظور از درون‌کنشی، یعنی علت رفتار آدمی را در خود او باید جست‌وجو کرد، نه در عوامل محیطی و بیرونی، گرچه عوامل بیرونی نیز نقش دارند. بنابراین، از این آیات به دلالت التزامی استفاده می‌شود که علت اصلی رفتار آدمی را باید در درون خود او و عوامل درونی، مانند اراده، اختیار و نیروی تعقل، جست‌وجو کرد: «و ما نتیجه اعمال هر انسانی را طوق گردنش ساختیم ... کتاب اعمالت را بخوان که تو خود امروز برای محاسبه خویش کافی هستی». ^{۱۱۱} این آیات مستلزم این است که انسان هم مختار باشد و هم مسئول اصلی رفتار خویش. بنابراین، مؤید این معناست که علت اصلی رفتار را باید در درون آدمی جست‌وجو کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت: انسان در این مفروضه، بیشتر تمایل به درون‌کنشی دارد، تا بروون‌کنشی.

تعادل، تکامل

این فرض در واقع مربوط می‌شود به انگیزه انسان برای انجام رفتار. منظور از انگیزه، مجموعه عوامل درونی است که موجب می‌شود آدمی رفتاری را درجهت خاصی انجام دهد، اما اینکه خود انگیزه از کجا ناشی می‌شود، نظریه‌های گوناگونی مطرح است؛ نظریه غراییز، نظریه کاهش سایق و نظریه‌های روانی - اجتماعی، مانند نظریه مشوق‌ها، نظریه سلسله‌مراتبی نیازهای منزل و نظریه اراده. رفتارهای غیرارادی که جنبه فیزیولوژیک دارد، با نظریه غرایزه و کاهش سایق، که جنبه زیستی دارند، قابل تبیین‌اند، اما رفتارهای ارادی که تحقق آنها آگاهانه

است و اراده در آنها نقش دارد، در برابر نظریه‌های زیستی (غیریزه و سایق) که انسان را موجودی منفعل فرض می‌کنند، قرار دارد. بر همین اساس، رویکرد دیگری در اندیشه‌های فلسفی و روان‌شناسی وجود دارد که بر نیروی انگیزش و «اراده»^{۱۱۲} تأکید دارد. در این رویکرد، انسان موجودی فعال فرض شده است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که عوامل مؤثر در شکل‌گیری اراده چیست؛ به عبارت دیگر، پیش‌نیازهای رفتار ارادی کدام‌اند؟ اساساً هر رفتار ارادی و اختیاری حداقل به سه عنصر نیازمند است: شناخت، گرایش و قدرت؛ اگر انسان بخواهد رفتاری انجام دهد باید اولاً، میل و گرایش به انجام آن داشته باشد. بنابراین، «میل» در واقع عامل اصلی حرکت انسان به سوی رفتاری ارادی است؛ یعنی به منزله موتور است که انرژی لازم برای حرکت تولید می‌کند. علم و آگاهی به منزله چراغی است که مسیر حرکت را روشن می‌کند و قدرت، مجموعه عوامل و وسایل است که حرکت به وسیله آنها انجام می‌گیرد.^{۱۱۳-۱۱۴}

از مطالب پیش‌گفته، به خوبی می‌توان فهمید آنچه در شکل‌گیری و تحقق رفتار نقش دارد، تنها یک عامل نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل، مانند نیازها، شناخت‌ها، افکار، گرایش‌ها، قدرت و اراده انجام رفتار، در هم می‌آمیزند و موجب انجام یک رفتار اختیاری و ارادی می‌شوند. البته علاوه بر عوامل درونی، عوامل بیرونی نیز مانند مشوق‌های محیطی و اکراه و اجبار یا اضطرار نیز نقش دارند. بنابراین، رفتار تابعی است از انگیزه، که خود تابعی است از عوامل درونی و بیرونی. بنابراین، از نظر اسلام، گرچه برخی از نیازهای اولیه که جنبه حیاتی دارند - آن هم در برخی از مقاطع سنی، مانند دوران کودکی - هدف ارضاهای اولیه و کاهش و یا رفع تنש است، اما این گونه نیست که در مورد همه افراد و برای همیشه هدف کاهش تنش باشد، بلکه در بسیاری از موارد، برای دست‌یابی به اهداف برتر باید ارضای برخی از نیازها را به تأخیر انداخت و

به استقبال تنش‌ها رفت؛ مانند روزه‌گرفتن در ماه مبارک رمضان یا انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، که احیاناً تنش‌هایی را ممکن است به دنبال داشته باشد، یا انجام برخی از فرایض دینی در مواردی مانند حج و جهاد که گاهی اوقات خطرات جانی به دنبال دارد و انسان باید از حیات زیستی خود نیز چشم‌پوشی کند تا به حیات جاودانه دست یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اساساً برنامه‌های اسلام به گونه‌ای طراحی شده که انسان‌ها به کمال و سعادت واقعی خود برسند، هر چند در موقعی انسان برای طی‌کردن این مسیر باید افزایش تنش را تجربه کند.

شناخت‌پذیری، شناخت ناپذیری

پیش‌تر بیان شد، انسان موضوع علوم گوناگون قرار می‌گیرد و درباره آن بحث و گفت‌وگو می‌شود؛ روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ، اخلاق، طب و حتی فیزیولوژی و بیولوژی، از جمله علومی هستند که هر کدام از زاویه‌ای خاص به انسان می‌نگرند و او را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در قرآن نیز آیات فراوانی وجود دارد که به نحوه خلقت^{۱۱۵} و مراحل رشد^{۱۱۶} و ساحت‌های وجودی^{۱۱۷} انسان پرداخته است. همچنین قرآن در موارد زیادی، انسان را متوجه نفس خویش، انگیزه‌های درونی و رفتارهایی^{۱۱۸} که از او صادر می‌شود، کرده است. اینها همه فرع بر شناخت‌پذیربودن انسان است. علاوه بر این، یکی از اهداف مهم انبیا و کتاب‌های آسمانی، معرفی کردن انسان و ابعاد وجودی وی و همچنین آن دسته از ظرفیت‌های وجودی^{۱۱۹} است که در نهاد او تعییه شده است. بنابراین، موضع‌گیری نهایی ما در این مفروضه این است که از مجموعه مطالب پیش‌گفته استفاده می‌شود که ماهیت انسان قابل شناخت است. البته میزان این شناخت، بستگی به عوامل گوناگونی، از جمله پیشرفت در همه علومی دارد که به گونه‌ای

انسان و رفتار او را در حیطه‌های مختلف، مورد مطالعه قرار می‌دهند؛ مانند علوم رفتاری و علوم زیستی.

جدول (۳): دیدگاه اسلام در قبال فرضهای اساسی درباره ماهیت انسان

	شدید	متوسط	ضعیف	میانه	ضعیف	متوسط	شدید
آزادی و اختیار							
منطقی			شده				
کلی نگری				شده			
سرنشتی نگری					شده		
تغییرپذیری	شده						
ذهنیت				شده			
درون‌کنشی	شده						
تعادل						شده	
شناخت‌پذیری	شده						

نتیجه‌گیری

با توجه به یافته‌های علمی و با استفاده از متون دینی می‌توان گفت: انسان موجودی است مختار، دارای اراده آزاد، منطقی و اهل تعقل. همچنین آدمی در عین حال که متأثر از عوامل وراثتی و ژنتیکی است، اما بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی و تربیتی قرار دارد و با اعمال اختیاری می‌تواند خود را تغییر دهد. علاوه بر این، ماهیت انسان به گونه‌ای است که هم مستعد تأثیرپذیری از تجربه‌های شخصی و عوامل ذهنی است و هم از عوامل عینی و محیطی متأثر می‌شود، اما اینکه سهم کدام یک بیشتر است، به عوامل گوناگونی، از جمله سطح شناخت، شرایط سنی و عوامل محیطی و تربیتی، که افراد در آن قرار می‌گیرند، بستگی دارد؛ هر چه شناخت و قدرت تجزیه و تحلیل فرد بیشتر باشد، تأثیرپذیری از عوامل ذهنی و درون‌کنشی را ترجیح می‌دهد و هرچه سن کمتری داشته باشد،

تأثیرپذیری او از عوامل محیطی بیشتر خواهد بود. ما معتقدیم علت رفتار افراد بزرگ‌سال و دارای شناخت عمیق را بیشتر در درون آنها باید جست و جو کرد. همچنین ماهیت آدمی، با وجود پیچیدگی فراوان، تا حدود زیادی شناخت‌پذیر است و بالاخره، با توجه به گرایش ذاتی انسان به کمال، ماهیت انسان اساساً رو به تکامل است؛ هر چند برای دست‌یابی به تکامل، دچار برخی تنش‌ها و مشکلات نیز بشود. اما اینکه کمال وی در چیست و چگونه حاصل می‌شود و کمال نهایی او تا کجا ادامه پیدا می‌کند، بحث مستقلی را می‌طلبد که در مقاله‌ای دیگر باید به آن پرداخت.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پی‌نوشت‌ها

۱. دوان شولتز، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یوسف کریمی و همکاران، ص ۳۸.
۲. استیونسن لسلی، هفت نظریه درباره طبیعت آن، ترجمه بهرام محسن‌پور، ص ۹.
۳. محمدتقی مصباح، به سوی خودسازی، ص ۱۵.
4. Dualism.
5. Soul.
6. Mina.
7. استیونسن لسلی، هفت نظریه درباره طبیعت انسان، ص ۶۲.
8. همان، ص ۷.
9. همان.
10. «يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبوكم من الجنة...» (اعراف: ۲۷)، «يا ايها الناس انقروا ربکم الذى خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء» (نساء: ۱)، «و بدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلا له من ماء مهین» (سجدة: ۷ و ۸). «ثم خلقنا النطفة علقة فخلقتنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر» (مؤمنون: ۱۴)، «اذ قال ربک للملائكة انی خالق بشرا من طین. فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فجعلوا اه ساجدين» (ص: ۷۱ و ۷۲)، «الله يتوفی الانفس حين موتها...» (زمر: ۴۲) و
11. احمد واعظی، انسان از دیدگاه اسلام، ص ۷.
12. Stevenson.C.L.
13. استیونسن لسلی، هفت نظریه درباره طبیعت انسان، ص ۶.
14. دوان شولتز، نظریه‌های شخصیت، ص ۳۵.
15. Observation.
16. Introvertsiveness.
17. هیل وزیگلر، نظریه‌های شخصیت، ترجمه علی عسگری، ص ۱۶.
18. همان.
19. مک کیش، به نقل از: شولتز، نظریه‌های شخصیت، ص ۳۹.
20. Rationality.

- 21. Irrationality.
- 22. Holism.
- 23. Elementalism.
- 24. Constitutionalism.
- 25. Environmentalism.
- 26. chengeability.
- 27. unchengeability.
- 28. Subjectivity.
- 29. Objectivity.
- 30. Proactivity.
- 31. Reactivity.
- 32. Heterostasis.
- 33. Knowability.
- 34. Unknowability.
- 35. Maslow.
- 36. Humanist.
- 37. Rogers.

.۳۸ دوان شولتز، نظریه‌های شخصیت، ص ۴۰ / هیل و زیگلر، نظریه‌های شخصیت، ص ۴۸۴.

.۳۹ همان، ص ۵۳۹

- ۴۰. Adler

.۴۱ همان.

.۴۲ لازم به یادآوری است که روانشناسان گاهی اوقات علت‌گرایی را مساوی با جبرگرایی می‌دانند که این با دیدگاه فلسفی درباره جبر و اختیار کاملاً متفاوت است. با وجود این، برخی از عبارات آنها فراتر از علت‌گرایی است، بلکه به نحوی جبر فلسفی نیز از آن استشمام می‌شود و صرفاً نمی‌خواهند بگویند هر رفتاری علتی دارد، بلکه می‌خواهند بگویند انسان در بسیاری از رفتارهایش اختیاری از خود ندارد.

- 43. Freud.

- 44. Skinner.

.۴۵ دوان شولتز، نظریه‌های شخصیت، ص ۵۰.

.۴۶ همان، ص ۲۷۰

.۴۷ اسکینر، رفتارگرایی و پدیدارشناسی، ص ۶.

.۴۸ هیل و زیگلر، نظریه‌های شخصیت، ص ۶۵.

.۴۹ همان.

^{۵۰}. kelly

^{۵۱}. Bandora

^{۵۲}. Murray

^{۵۳}. Allport

.۵۴ جورج کلی، روان‌شناسی بالینی و شخصیت، ص ۱۵۵.

.۵۵ دوان شولتز، نظریه‌های شخصیت، ص ۵۰.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پایه جامع علوم انسانی

-
- ⁵⁶. self - direction ۵۷. همان.
- ⁵⁸. Gestalt ۵۹. سعید شاملو، مکتب‌ها و نظریه در روان‌شناسی شخصیت، ص ۲۱.
۶۰. آلفرد آدلر، شناخت طبیعت انسان، ترجمه طاهره جواهرساز، ص ۱۷۷.
۶۱. هیل وزیگلر، نظریه‌های شخصیت، ص ۳۸۹.
۶۲. همان، ص ۲۷۱.
۶۳. دونان شولتز، نظریه‌های شخصیت، ص ۴۶.
۶۴. همان.
۶۵. هیل و زیگلر، نظریه‌های شخصیت، ص ۳۸۷.
۶۶. همان، ص ۴۸۷.
۶۷. اسکینر، رفتارگرایی، ص ۱۰.
۶۸. هیل و زیگلر، نظریه‌های شخصیت، ص ۴۷.
۶۹. همان.
70. Phenomenological.
71. Schema of apperception.
۷۲. آدلر، روان‌شناسی فردی، به نقل از: عسکری، ص ۱۹۲.
۷۳. هیل و زیگلر، نظریه‌های شخصیت، ترجمه علی عسکری، ص ۴۳۹.
۷۴. همان.
۷۵. هیل و زیگلر، نظریه‌های شخصیت، ص ۱۲۳.
۷۶. آپورت، الگو و رشد در شخصیت، ص ۲۵۲.
۷۷. مزلو، انگیزه و شخصیت، به نقل از: عسکری، ص ۴۸۸.
۷۸. همان.
۷۹. توجه به این نکته لازم است که دیدگاه درون‌کنشی، مستلزم قبول اختیار نیست؛ چه اینکه برخی از نظریه‌پردازان مانند فرویا، که دیدگاه درون‌کنشی دارند و علت رفتار را در درون آدمی جست‌وجو می‌کنند، لازمه نظریه‌شان پذیرش جبر روان‌شناسی است؛ زیرا علل بسیاری از رفتارهای آدمی را تعارضات ناهمشیار می‌داند.
۸۰. منصور و دادستان، روان‌شناسی ژنتیک، ص ۳۹.
۸۱. موری و کلاک هوهن، خارج از ادراک شخصیت، ص ۴۹ - ۵۴.
- ⁸². Dollard.J.
- ⁸³. Miller.N.
۸۴. هیل و زیگلر، نظریه‌های شخصیت، ص ۵۴۴.

پایانی طالعات فرنگی
پایانی طالعات فرنگی
پایانی طالعات فرنگی
پایانی طالعات فرنگی

- ۸۵ آلفرد آدلر، شناخت ماهیت انسان، به نقل از: عسکری، ص ۱۲۴.
- ۸۶ آپورت، الگوی رشد در شخصیت، ص ۹۰.
- ⁸⁷ client – centred therapy.
- ۸۸ راجرز، نظریه درمان، شخصیت و روابط بین فردی، به نقل از: عسکری، ۱۳۷۹، ص ۵۴۵.
- ⁸⁹ understanding of human nature.
- ۹۰ آلفرد آدلر، روان‌شناسی فردی، ص ۱۴۲.
- ۹۱ کلی، نظریه سازه‌های شخصی، به نقل از عسکری، ص ۴۴۱.
- ۹۲ محمد تقی مصباح، معارف قرآن، ص ۱۲۳.
- ۹۳ احمد واعظی، انسان از دیدگاه اسلام، ص ۱۳۷.
- ۹۴ این یک اصطلاح است که از ترکیب فیزیک و شیمی ساخته شده و کنایه از این است که همه فعالیت‌های ذهنی جنبه مادی دارد.
- ۹۵ احمد واعظی، انسان از دیدگاه اسلام، ص ۹۹.
- ۹۶ «فَالْهُمَّا فُجُورُهَا وَتَقْوِيَّهَا» (شمس: ۸).
- ۹۷ «وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ» (قيامت: ۱ و ۲).
- ۹۸ «إِنَّ النَّفْسَ لَا تَمَارِدُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّهَا» (یوسف: ۵۳).
- ۹۹ طباطبائی و مطهری، روش رئالیسم، ص ۲۳۴.
- ۱۰۰ حکیمی، العیا، ج ۱، ص ۱۵۳.
- ۱۰۱ «... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِتْقِيَّكُمْ» (حجرات: ۱۳).
- ۱۰۲ «قُلْ مَا يَعْبُدُ بَكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً» (فرقان: ۷۷).
- ۱۰۳ «وَإِذْ كُرِّ اسم رَبِّكَ وَتَبَّلَّ إِلَيْهِ تَبَبِّلًا» (مزمل: ۸).
- ۱۰۴ «... لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَإِنْتُمْ سَكَارَى...» (نساء: ۴۳).
- ۱۰۵ «وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَّاً...» (اسراء: ۳۷).
- ۱۰۶ «إِنَّ الَّذِينَ يَعْصُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَخَنَ اللَّهَ قُلُوبَهُمْ لِتَنَقُّوْيَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ» (حجرات: ۳).
- ۱۰۷ اریکسون، نظریه‌های شخصیت، به نقل از عسکری، ص ۱۷۱.
- ۱۰۸ «إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفَؤُادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» (اسراء: ۳۶).
- ۱۰۹ «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» (مدثر: ۳۸).
- ۱۱۰ «إِنَّا خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ تَبَتَّلَهُ فَجَعَلْنَاهُ بَصِيرًا * إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (انسان: ۲ و ۳).

۱۱۱. «وَلَا تَحْكِمْ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُّ وَازْرَةٌ وَزَرْ أُخْرَى... اقْرَأْ كَاتِبَكَ كَئِنِي بِنَفْسِكِ الْيَوْمِ عَلَيْكَ حَسِيبًا» (انعام: ۱۶۴).

۱۱۲. از نظر تاریخی، ریشه‌های این نظریه را در گفته‌های دکارت می‌توان یافت. برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمدعلی فروغی، سیر حکمت در اروپا، فصل ۹، ص ۱۹۶-۱۹۸.

۱۱۳. محمدتقی مصباح، به سوی خودسازی، ص ۴۹-۵۰.

۱۱۴. برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمدتقی مصباح، آموزش نفسه، ج ۲، ص ۸۹ و ۹۰.

۱۱۵. «فَلَيَنْطِرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خَلَقَ، خَلَقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالْتَّرَابِ» (طارق: ۶۵).

۱۱۶. «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَا نَطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَهُ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهُ مَضْغَهُ فَخَلَقْنَا الْمَضْغَهَ عَظَمًا فَكَسَوْنَا الْعَظَمَ لَهُمَا ثُمَّ اشْتَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (مؤمنون: ۱۴-۱۲).

۱۱۷. «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي خَالقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، فَادْعُو سَوْيَتِهِ وَنَفْخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» (حجر: ۲۹).

۱۱۸. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْتَظِرُنَّ نُفُوسَكُمْ مَا قَدَّمْتُ لَكُمْ» (حشر: ۱۸) «عِلْمُ اللَّهِ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ» (بقرة: ۱۸۷) و «لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَإِنَّهُمْ أَنفَسُهُمْ أُولَئِنَّكُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (حشر: ۱۹).

۱۱۹. «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» (تین: ۴)، «وَعَلِمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» (بقره: ۳۱) و «فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (مؤمنون: ۱۴).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

منابع

- نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی.
- آدلر، آلفرد، شناخت طبیعت انسان، ترجمه طاهره جواهرساز، تهران، رشد، ۱۳۷۹.
- آذربایجانی، مسعود، روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷.
- ارسسطاطالیس، اخلاق نیکو ماخس، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.
- استیونسن لسلی، هفت نظریه درباره طبیعت انسان، ترجمه بهرام محسن‌پور، تهران، رشد، ۱۳۶۸.
- بشیری، ابوالقاسم، ارزیابی و مقایسه سطح پرخاشگری و ارتباط آن با مؤلفه‌های شخصیت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹.
- پژوهشکده حوزه و دانشگاه، مکتبه‌های روان‌شناسی و نقد آن، تهران، سمت، ۱۳۷۷.
- خدابنده، محمد کریم، انگیزش و هیجان، تهران، سمت، ۱۳۷۶.
- دادستان و منصور، روان‌شناسی ژنتیک، تهران، ارشد چ دوم، ۱۳۷۴.
- دلخوش، محمد تقی، بررسی پرخاشگری در کودکان پرورشگاهی پایان‌نامه ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳.
- سانتراک، جان دبلیو، زمینه روان‌شناسی، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران، مؤسسه رسا، ۱۳۸۵.
- شاملو، سعید، مکتب‌ها و نظریه‌های شخصیت، تهران، رشد، چ پنجم، ۱۳۷۴.
- شجاعی، محمد صادق، دیدگاه‌های روان‌شناختی آیت‌الله مصباح یزدی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۵.
- شولتز، دوان، روان‌شناسی کمال، ترجمه گیتی خوشدل، تهران، نو، ۱۳۶۲.
- شولتز، دوان، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یوسف کریمی و همکاران، تهران، ارسپاران، چ دوم، ۱۳۷۸.
- لارنس‌ای، پروین، روان‌شناسی شخصیت، ترجمه محمد جواد جعفری و پروین کدیور، تهران، رسا، ۱۳۷۲.
- لویس، معرفت، المنجد فی اللغة، تهران، اسلام، ۱۳۸۰.
- لین و لنکستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲.
- مارشال، جان، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، ویرایش، ۱۳۸۱.
- مایلی، ر، شخصیت، ترجمه محمود منصور، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.
- مجلسی، محمد باقر، بخار الاتوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳.
- مزلو، آبراهام، انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲.

- مصباح یزدی، محمد تقی، آموزشی فلسفه، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶.
- _____، معارف قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۳۶۷.
- منصور، محمود، روان‌شناسی ژنتیک، تهران، ترمه، ۱۳۷۶.
- واعظی، احمد، انسان از دیدگاه اسلام، تهران، سمت، ۱۳۷۷.
- هیل و زیگلر، نظریه‌های شخصیت، ترجمه علی عسگری، ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۹.
- Adler, A, *understanding human*. Garden city, New York, 1927.
- Allport, G, *Pattern and Grwth in Personality* New York: Holt, Rinehart and wiston, 1961.
- Allport, G, *The Open System in Personality Theory*. Journal of Abnormal and Social P 301-310, 1960.
- Feist. J and Feist.G.J, *Theories of Personality* (5 Th Ed) New York: McGraw-Hill, 2002.
- Hjelle. L. S and Ziegler. D. J, *Personality Theories*, London: McGraw_ Hill, 1981.
- John marshal, R, *Understanding Motivation and Emotion*. New York: McGraw- Hill, 2001.
- Kelly, G.A, *Brief Introduction to Personal Construct Theory*. New York: Academic press.pp.1-27, 1970.
- Lindzey. *Projective Techniques and Cross – cultural Research*. New York: appleton _ century Crofts, Inc, 1961.
- Maslow. A. H. *Neurosis as a Failure of Persona Growth* Thumaits, 1967.
- Maslow, A. *Motivation and Personality* (2d Ed) New York: Harper and Row, 1980.
- Murray, H. and Kluckhohn, *Outline AF a Conception of Personality*. Inc, K, 1980
- Rycroft, .A, *Crircal Dictionary of Psycholoanalysis* New. York: basic Books, 1969.
- Skinner, B. F, *Science and Human Behaviour*, New York: Free Press paper back, 1956.
- Rogers, C.R, *On Becoming a Person: A Therapist View of Psychotherapy* Boston: Hugheto, Mifflin, 1961.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی