

مسئله ارزش با رویکردی روانشناسانه

محمود صوفیانی

یکی از مسائلی که فلسفه اخلاق با آن مواجه است مسئله «هست»‌ها و «باید»‌ها می‌باشد و اینکه آیا «باید»‌می‌تواند از «هست» ناشی شود یا نه و به عبارتی دیگر آیا ارزش اخلاقی از واقعیت و طبیعت سرچشمه می‌گیرد یا منشاء دیگری دارد؟ عده‌ای اعتقاد دارند که اخلاق از واقعیت نشأت می‌گیرد و منشاء «باید»‌ها همان «هست»‌هایی هستند که در جهان هستی موجودند. برتراند راسل در کتاب «جستارهای فلسفی»^۱ مثالی را با این مضمون آورده است که اگر کسی در مزرعه گاو کسی را آزار دهد و یا بکشد می‌داند که با او مقابله به مثل خواهد شد و نتیجه می‌گیرد که باید گاو همسایه را آزار داد یا آن را کشت. در واقع این الزام و باید اخلاقی از آن واقعیت استنتاج (استخراج) می‌گردد. در مقابل متفکران دیگری وجود دارند که معتقدند اخلاق نمی‌تواند از واقعیت استنتاج شود. در این راستا هیوم اولین کسی است که این مسئله را بررسی کرده و در این باره متossl به منطق شده است. می‌دانیم در یک استنتاج منطقی که از مقدمه‌هایی تشکیل شده است نتیجه نمی‌تواند حاوی ماده‌ای باشد که آن ماده لائق در یکی از مقدمات نیامده باشد. بر اساس نظر هیوم استنتاج «باید» از «هست» مغایر با منطق است. زیرا مقدمات که در حکم «هست»‌ها می‌باشند حاوی ماده‌ای نیستند که معنی «باید» را القا کند. بنابراین راه رسیدن از «هست» به «باید» برای همیشه مسدود است و منشاء اخلاق را باید در جای دیگری جستجو کرد. باکنده و کاو نظرات و آراء مختلف به جواب دقیق و روشنی نمی‌رسیم. البته منظور ما رسیدن به جواب قطعی و جزمنی نیست. بنابراین توجه‌مان را به بررسی علمی و تجربی معطوف می‌کنیم و در پی جواب قاطع نمی‌گردیم.

بلکه قصد ما روشن کردن مسأله و نزدیک شدن به آن است. به همین منظور سعی شده است از دیدگاههایی که در روانشناسی تجربی رایج است کمک گرفته شود. در واقع می خواهیم اخلاق را از منظر رفتار انسانی و منابع آن مورد تأمل قرار دهیم. البته این دیدگاههای متداول هر کدام از زاویه‌ای خاص به انسان توجه کرده‌اند.

می‌دانیم که رفتار خود تحت تأثیر ارزش‌ها قرار دارد اما بررسی رفتار شاید در درک منشاء اخلاق مفید باشد. بنابراین در اینجا از منظری روانشناسانه به این مسأله خواهیم پرداخت:

تحقیقات مردم شناسانه نشان می‌دهد که اقوام ابتدائی دارای اصول و قواعدی بوده‌اند که رعایت آنها الزامی بوده است. فروید می‌گوید:

«یک رشته حدود و قبودی است که اقوام بدوی به آنها گردن می‌نهند. آنان دلایل این قبود را نمی‌دانند و حتی در فکر جستجوی آن هم نیستند. به نهی‌ها همچون امری طبیعی گردن می‌نهند و معتقدند که سریچی از آنها به خودی خود سخت‌ترین کیفرها را به دنبال خواهد آورد. در این خصوص هر کس موارد قطعی و مسلم سراغ دارد مواردی که نفرض غیر ارادی منعی واقعاً به خودی خود کیفری را به دنبال آورده است. خطاکار ساده دل که فی‌المثل گوشت یک حیوان حرام گوشت را خورده است به حالت یأس و افسردگی عمیقی دچار می‌شود و مرگ را انتظار می‌کشد و سرانجام هم واقعاً کارش به مرگ می‌کشد».^۲

آنچه که مشخص است این است که اقوام ابتدائی دلایل منع‌ها و به عبارتی دلایل «باید»‌ها را نمی‌دانستند و از منشاء آنها خبر نداشته‌اند و باید و نباید‌ها آنچنان الزامی داشته‌اند که آنان حتی در فکر جستجوی دلایل آنها هم نبوده‌اند. از اینجا می‌توان فهمید که اخلاق ساخته اقوام بدوی نبوده و آنان خود در درون اخلاق و الزامات خاص زندگی به وجود آمده‌اند. پس آیا اخلاق نوعی قانون طبیعت است که بر انسانها فرمان می‌راند و یا نه ساخته و پرداخته نیروی دیگری است که طبیعت با آن آشنا نیست؟

اما احتمال دیگری که به ذهن خطور می‌کند این است که شاید اصول و قواعد خاصی توسط اشخاصی و در زمانی به صورت تصادفی به وجود آمده باشند که بعداً جامه‌ای از

به خود پوشیده‌اند. این امر در بعضی موارد امکان دارد و در بعضی موارد دیگر به نظر می‌رسد اینگونه نباشد مثلاً منع خوردن گوشت حیوان حرام گوشت می‌تواند به طور تصادفی به وجود آید و تبدیل به اصل و قاعده‌ای شود. اما منع زنای با محارم نمی‌تواند اینچیز باشد. فروید در جای دیگر می‌گوید:

«خطاست اگر فکر کنیم انسانها تنها در اثر کنجکاوی فکری و فقط به سبب عطش علمی، به ایجاد اولین اسلوب جهانی خود دست زده‌اند. در عمل، احتیاج به استیلای بر طبیعت قاعده‌تاً در این تلاش‌ها نقشی داشته است و به همین علت برای ما پی بردن به این نکته تعجبی ندارد که اسلوب زنده انگاری (animistic) شامل یک نتیجه منطقی و بالاخص حاوی مجموعه‌ای از تدابیر است تدابیری که راجع به طرز عمل به منظور استیلای بر انسانها، حیوانات و اشیاء یا بهتر بگوئیم استیلا بر ارواح انسانها، ارواح حیوانات و ارواح اشیاء است».^۲

پیداست که بررسی ریشه‌های اخلاق از طریق شناسایی الزامات و روش زندگی قبایل بدؤی بسیار دشوار است و احتمال دارد توان از این راه به نتیجه‌های درست و روشن دست یافت. با اینحال بررسی زندگی آنان حاوی ثمراتی است که جوینده پیگیر راهنمون می‌شود.

در اینجا بررسی خودمان را از طریق دیدگاه‌های مختلف روانشناسی نوین درباره رفتارهای انسانی از قبیل یادگیری، ادراک و نیز رفتارهایی همچون پرخاشگری ادامه می‌دهیم.

«در حال حاضر تعداد زیادی از روانشناسان، آثار تجربه بر یادگیری را مطالعه می‌کنند. به نظر آنها برای توصیف، تشریح، پیش‌بینی و کنترل رفتار، یادگیری اساسی ترین عامل است».^۳ «جان واتسون روانشناس رفتارگرای امریکائی می‌گفت که انسانها بیشتر بر اساس سوابق یادگیری خود، آثار موقعیت‌ها و پاداش‌های دریافتی عمل می‌کنند نه بر اساس یک انتخاب آگاهانه».^۴

بنابراین یادگیری نقش اساسی در کنترل رفتار دارد. و شکی در این نیست که ما الزامات و به طور کلی اخلاق را یاد می‌گیریم و منشاء آن هر چه باشد اینطور نیست که ما

هر لحظه اخلاق مان را از آن منشاء اخذ می‌کنیم بلکه به طور خودکار اخلاقی را که در اطرافمان می‌بینیم یاد می‌گیریم و آن را تکرار می‌کنیم. با این تلقی می‌توان اخلاق را همان رفتاری نامید که در طی زمانهای طولانی، متواالیاً تکرار شده و این تکرار همراه خود الزام و بایدی را به وجود آورده است.

«عملگرایانی نظریه جان دیوئی و ولیام جیمز تخت تأثیر نظریه تکامل داروین قرار گرفته و این نظریه را با رفتار انطباق داده‌اند. آنها ادعا کرده‌اند که الگوهای رفتاری سازگار آموخته و نگهداری می‌شوند در حالیکه الگوهای رفتاری ناسازگار از بین می‌روند یا قطع می‌شوند. اعمال سازگار تکرار می‌شوند و به صورت عادات درمی‌آیند».^۶

طبق نظر عملگرایان که بر اساس داروینیسم بیان شده الگوهای رفتاری سازگار در جامعه نوعی بار ارزشی پیدا می‌کنند چرا که می‌توانند به بقای خود و بقای نوع کمک کنند. در مقابل الگوهای رفتاری ناسازگار نوعی ضد ارزش محسوب خواهند شد و باز تکرار است که موجب دوام اعمال سازگار می‌شود. در اینجا نیز ما شاهد الزام و بایدی هستیم که از لحاظ منطقی درست نیست اما طبیعت این باید را القاء می‌کند و ناگزیر باید این الزام و ارزش را پذیرفت که اعمال و رفتار سازگارتر حفظ شوند. در واقع رفتار سازگار ارزشمند است.

اوونت روانشناس ساختگرا مثل ارسسطو معتقد بود که روان یک رویداد طبیعی است و در نتیجه مثل نور، حرارت و میزان خون قابل اندازه‌گیری است. ساختگرایان معتقد بودند که روان، از طریق ترکیب خلاقیت با عناصر تجربه عمل می‌کند».^۷

می‌دانیم که بیشتر اخلاقیات ما به روان ما برمی‌گردند و ما از درون خود چیزی را بده و چیزی را خوب احساس می‌کنیم. عده‌ای می‌گویند که اخلاق منشاء طبیعی ندارد چرا که روان ماده نیست و وقتی ما از طریق روان به شایست و ناشایست بودن عملی پی می‌بریم قطعاً منشاء اخلاق چیزی دیگری غیر از طبیعت است. اما ساختگرایان روان را یک رویداد طبیعی می‌دانند، پس اگر روان را منشاء اخلاق بدانیم باز اخلاق از هست‌ها ناشی شده است.

«فروید معتقد بود انسانها از طرف تمایلات پنهان خود تحت فشار قرار می‌گیرند.

نظریه شخصیت فروید به دیدگاه روان پویایی مربوط می شود. دیدگاه روان پویایی یعنی اعتقاد به نیروی روان در تعیین رفتار^۸.

دیدگاه روانکاوی نیز به روان تأکید دارد و آنرا دارای نیروئی می داند که می تواند به انسانها فشار بیاورد و آنها را در مسیری الزام آور قرار دهد که آنها خودشان شاید از آن الزامات بی اطلاع باشند. با توجه به این مطلب می توان گفت تمایلات پنهان بایدهایی را خلق می کنند و آنها را القاء می کنند. اما تمایلات پنهان یعنی چه؟ این اصطلاح گمراه کننده است و این منشاء جدید خود نیاز به بررسی دارد.

«گشتالت گرایان، ادراک را یک کل در نظر می گرفتند که به اجزای خود معنا می داد. روانشناسان گشتالت گرانشان دادند که ما تمایل داریم تکه های جدا از هم اطلاعات را به صورت یک مجموعه یکپارچه دریافت کنیم و این کار در اثر دخالت بافت حاصل می شود».^۹ سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا کل می تواند به اجزای خود بایدهایی را تحمیل کند یا نه؟ می دانیم که در یک بافت کلی، چیزی اضافی از اجزای آن وجود دارد و این چیز می تواند یک باید اخلاقی باشد.

«روانشناسانی که دیدگاه زیستی دارند معتقدند افکار، تخیلات، رؤیاها و تصاویر ذهنی ما، در اثر دستگاه عصبی و مخصوصاً دستگاه عصبی اصلی، یعنی مغز ممکن می شوند. همچنین روانشناسان فیزیولوژیست، اثر هورمونها و زنانها را نیز مطالعه می کنند. مثلاً در مورد انسان، هورمون پرولاکتین موجب ترشح شیر می شود اما در مورد موشها، همان هورمون، رفتار مادری را نیز به وجود می آورد».^{۱۰} زمانی رفتار مادری را ناشی از فطرت انسان می دانستند و اینکه در درون او چنین صفتی به ودیعه گذاشته شده است. اما امروزه بر اساس تحقیقات علمی دریافته اند که الگوی مادری تحت تأثیر هورمونهای خاصی صورت می گیرد. هورمون پرولاکتین در این میان نقش به سرائی دارد. هیچ دو مادری پیدا نمی شوند که از نظر الگوی رفتار مادری مشابه باشند و تنها الگوی رفتاری یکسان میان زنان شیر دادن از طریق پستان است.^{۱۱} در تمام جوامع مادر دارای نوعی ارزش می باشد. زمانی این ارزش یک ارزش ذاتی و فطری بود اما حال منشاء شیمیایی دارد.

«در نظریه رشد شناختی که توسط پیاژه مطرح شده، مفهومی که کودک از دنیا دارد همراه با افزایش سن او رشد می‌کند و دقیق‌تر می‌شود هر چند که تجربه برای کودکان جنبه اساسی دارد، درک و فهم آنها از دنیا طوری است که گوئی به وسیله یک مکانیسم درونی هدایت می‌شود به عبارت دیگر حتی اگر کودکان تجربه‌های زیادی داشته باشند تا زمانی که از نظر رشد ذهنی به حد معینی نرسید، درک و فهم لازم را به دست نخواهند آورد».^{۱۲} در این نظریه مکانیسم درونی مبهم است. آیا این مکانیسم به دنیای هست‌ها برمی‌گردد یا به دنیای دیگری متصل است. با توجه به معنای واژه مکانیسم به نظر می‌رسد این سازوکار درونی به دنیای هست‌ها مربوط باشد. همچنین روانشناسی نوین بیشتر با هست‌ها سروکار دارد و روش آن تجربی است. بنابراین منظور پیاژه از مکانیسم درونی، مکانیسمی است که جزء دنیای هستی است. وقتی گفته می‌شود کودک توسط چنین مکانیسمی هدایت می‌شود این هدایت شدن جنبه ارزشی دارد یعنی این مکانیسم کودک را قادر به انجام کارهایی می‌کند. به عبارتی جهانی از بایدها را برای او به ارمغان می‌آورد.

«انسان گرایان معتقدند که آگاهی از خویشتن، تجربه و انتخاب، به ما اجازه می‌دهد تا خود را کشف کنیم یعنی به تدریج که در زندگی پیش می‌رویم به رشد خود و شیوه‌های ارتباط خود با دنیا شکل می‌دهیم».^{۱۳} شیوه‌های ارتباط مسلمان دارای بایدهایی خواهند بود که به اعتقاد انسان گرایان این شیوه، از آگاهی از خویشتن و تجربه به دست می‌آید. دیدگاه‌های مذکور در روانشناسی، تا اینجا ما را به این نظر رهنمون می‌شوند که تا حدودی بایدها می‌توانند از هست‌ها ناشی شوند و اخلاق منشاء طبیعی و دینوی دارد. برای روش شدن مطلب نمونه‌ای از رفتار انسانی را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. اگر به طور مثال رفتار پرخاشگری را از دیدگاه‌های مختلف روانشناسی در نظر بگیریم شاید برای بحث ما مفید باشد.

از دیدگاه زیستی می‌توان گفت: «تعداد زیادی از ساختهای زیستی در پرخاشگری وارد عمل می‌شوند یکی از آن ساختها هیپوتالاموس است».^{۱۴} یعنی هیپوتالاموس ما را به رفتاری قادر می‌کند این مجبور بودن حامل بایدی است. کسانی که دیدگاه شناختی

دارند معتقدند که «رفتار افراد تحت تأثیر ارزش‌ها، شیوه‌های تفسیر موقعیتها و انتخابهای آنها قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اشخاصی که معتقدند پرخاشگری لازم و قابل توجیه است، مثل زمان جنگ بیشتر تمایل نشان می‌دهند که پرخاشگرانه عمل کنند. افرادی که جنگ یا پرخاشگری خاصی را نادرست می‌دانند یا به طور کلی با پرخاشگری مخالف‌اند کمتر تمایل نشان می‌دهند که پرخاشگرانه رفتار کنند. پیاژه و گلبرگ شیوه‌هایی را مطرح کرده‌اند که ما بر اساس آنها اطلاعات را پردازش می‌کنیم تا به تدریج که رشد می‌یابیم به قضاوت‌های اخلاقی درباره گنهکاری یا بی‌گناهی دست یابیم. مثلاً ممکن است کودکان پنج ساله، یک عمل پرخاشگرانه را تنها به دلیل اینکه به آنها گفته شده پرخاشگری زشت است بد بدانند اما در هشت سالگی، احتمالاً بتوانند انگیزه‌های یک فرد پرخاشگر را نیز درک کنند». ^{۱۵} بر اساس این دیدگاه انسان در مراحل اولیه زندگی تحت تأثیر ارزش‌هایی قرار دارد که از پیش بوده‌اند اما بعداً و با رشد سنی، کودک می‌تواند به قضاوت‌های اخلاقی دست یابد و شاید به ساختن ارزش‌های جدید و از بین بردن ارزش‌های قبلی دست بیازد.

روانکاوان معتقدند که «غرایز پرخاشگری نتیجه اجتناب ناپذیر ناکامیهای زندگی روزانه است. مثلاً کودکان به خاطر ترس از تنبیه شدن و از دست دادن محبت والدین، احساس‌های پرخاشگرانه شدید خود را باز می‌دارند یا آنها را سرکوب می‌کنند. غریزه دیگری که فروید بدان اشاره کرده است غریزه مرگ است یعنی تمایل ناآگاه فرد برای بازگشت به حالت بدون استرس پیش از تولد». ^{۱۶} درست است که تمایل همراه با داشتن اختیار است اما در دیدگاه روانکاوی تمایل ناآگاه، با نوعی جبر همراه است و نوعی الزام را به همراه دارد که انسان را وادار به اطاعت از بایدی می‌کند. البته ممکن است این باید بر اساس غریزه مرگ شکل گرفته باشد اما مگر منشاء غریزه مرگ چیزی غیر از جهان هست‌است؟

از دیدگاه نظریه یادگیری رفتارگرایانه می‌توان گفت «یادگیری بر اساس اصول تقویت حاصل می‌شود. ارگانیسمی که رفتار پرخاشگرانه او تقویت می‌شود بیشتر تمایل نشان می‌دهد که در موقعیتهای مشابه پرخاشگری کند. پیامدهای محیطی موجب می‌شود که

ارگانیسمهای قوی، به خاطر رفتار پرخاشگرانه خود بیشتر تقویت شوند».^{۱۷}

طرفداران دیدگاه اجتماعی زیستی معتقدند که «هدف ضمنی رفتار حیوانی این است که تا حدامکان تعداد زیادی ژن به نسل بعدی انتقال داده شود. افراد پرخاشگر معمولاً بیشتر شانس دارند که تا سن بلوغ باقی بمانند و تولید مثل کنند. بنابراین ژنهایی که به رفتار پرخاشگری مربوط می‌شوند بیشتر شانس دارند که به نسل بعدی منتقل شوند. این نظریه به همان اندازه که در مورد انواع حیوانات کاربرد دارد، در مورد انسان نیز کاربرد دارد، هر چند که هوش انسان عامل مهمی در زنده ماندن اوست. به نظر می‌رسد که دیدگاه اجتماعی زیستی پرخاشگری را طبیعی و خوشایند جلوه می‌دهد. بنابراین، تلاش برای جلوگیری از خشم، محکوم به شکست و حتی از نظر اخلاقی قابل بحث خواهد بود زیرا این تلاش‌ها مانع جریان عادی امور خواهند شد».^{۱۸}

از مطالب مذکور چنین به نظر می‌رسد که «باید» می‌تواند از «هست» اخذ شود. اما بینیم شرایط اجتماعی چگونه در این کار نقش دارد و چگونه نظم اجتماعی و استحکام آن، ارزش‌ها و بایدهای ویژه‌ای را می‌طلبد. اریک فروم می‌گوید: «تمایلات بعضی موقعیت‌های اولیه نیرومندی را برای لذت و خوشی فراهم می‌کند. اگر به آن امکان داده می‌شد که تا حد نهائی به منظور رشد بارور شخصیت انسان گسترش یابد نه اینکه به منظور کنترل توده‌ها محدود شود لزوماً منجر به بروز تمایل شدید نسبت به ارضاء سایر خاسته‌های زندگی نیز می‌گردید. چون ارضاء این تمایلات فقط با امکانات مادی میسر است لذا سبب از هم پاشیدگی نظم اجتماعی می‌شد».^{۱۹} «سائق‌هایی را که ریشه آنها در تمایلات جنسی است می‌توان واپس زد اما خواسته‌های ناشی از صیانت ذات را نمی‌توان از ضمیر آگاه به ضمیر ناگاه منتقل کرد. فرق مهم دیگر بین این دو گروه غریزه این است که غرایز جنسی را می‌توان والایش داد اما غرایز صیانت ذات چنین خصوصیتی ندارند. به علاوه سائق‌های صیانت ذات باید با وسائل واقعی و ملموس ارضاء شوند در صورتیکه سائق‌های جنسی اغلب با فانتزی محض قابل تسکین هستند».^{۲۰}

می‌دانیم که جهان هستی مرتب در تغییر و تحول است و اگر بایدها از هست‌ها

سرچشمہ بگیرند متغیر و متحول خواهند بود و نسبی بودن اخلاق به همین معنا است. «این امر مسلم است که اصول اخلاقی می‌تواند تغییر کند اما آنچه موجب این تغییر است تغییر مبانی اقتصادی زندگی است». ^{۲۱} «هر رذیلیتی زمانی فضیلت بود و ممکن است باز روزی فضیلت گردد چنانکه کینه ورزی به هنگام جنگ فضیلت است. خشونت و حرص زمانی در مبارزه برای حیات ضروری بود ولی امروزه از آثار مضحك دوران توحش محسوب می‌شود». ^{۲۲}

جمع‌بندی کلی بحث:

همانطور که دیدیم از برخی دیدگاه‌ها و آراء متفکرین می‌توان نتیجه گرفت که اخلاق گوهری خاکی و زمینی دارد و نسبی است. اما به نظر می‌رسد مسئله به همین سادگی و روشی نباشد. به طور مثال در گزاره «انسان باید زنده بماند» این «باید» از کجا ناشی شده است؟

نتیجه مهم دیگر اینکه باید ها همگی در یک سطح ارزشی قرار ندارند. طبق نظر فروم سائق‌هایی که ریشه آنها در تمایلات جنسی است می‌توانند واپس زده شوند و یا والايش یابند اما خواست‌های ناشی از صیانت ذات اینگونه نیستند. بنابراین بایدی که از غرایز جنسی نتیجه می‌شود به همسانی بایدی که از صیانت ذات ناشی می‌شود نیست. به عبارت دیگر باید دوّمی با دوامتر و همیشگی است. به همین ترتیب باید هایی وجود دارند آنچنان مستحکم که در طی اعصار و قرون دوام آورده و زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده‌اند و منظور کسانی که می‌گویند. «باید» از «هست» نتیجه نمی‌شود به نظر می‌رسد چنین باید هایی باشد. برخی از «باید مادر و آغازین» سخن به میان آورده گفته‌اند: «آن باید مادر و آغازین از هر جا مایه بگیرد مسلماً علم و شناخت محض جهان، سرچشم‌های آن نیستند و بدون تردید عنصری از فضای دیگری لازم است تا در آید و همچون کاتالیزوری علم و جهان بینی را به زدن و ساختن اخلاق توانا سازد». ^{۲۳}

پایان

پی‌نوشت‌ها

- ۱) جستارهای فلسفی برتراند راسل ترجمه میرشمن الدین ادیب سلطانی انتشارات امیرکبیر تهران ۱۳۶۴
- ۲) توتم و تابو زیگموند فروید ترجمه دکتر محمد علی خنجی انتشارات طهوری تهران ۱۳۵۱ ص ۳۴
- ۳) همان ص ۱۰۸
- ۴) روانشناسی عمومی اسپنسر راتوس ترجمه حمزه گنجی جلد اول نشر ویرایش تهران ۱۳۷۶ ص ۳۸
- ۵) همان ص ۲۸
- ۶) همان ص ۲۹
- ۷) همان ص ۲۸
- ۸) همان ص ۷
- ۹) همان ص ۳۲
- ۱۰) همان ص ۳۵
- ۱۱) روانشناسی عمومی علی اکبر شعاعی نژاد نشر تویس تهران ۱۳۷۰ ص ۴۰۴
- ۱۲) روانشناسی عمومی اسپنسر راتوس ص ۳۶ و ۳۵
- ۱۳) همان ص ۳۷
- ۱۴) همان ص ۳۹
- ۱۵) همان ص ۴۰
- ۱۶) همان ص ۴۱
- ۱۷) همان ص ۴۲ و ۴۱
- ۱۸) همان ص ۳۹
- ۱۹) بحران روانکاوی اریک فروم ترجمه اکبر تبریزی انتشارات فیروزه تهران ۱۳۷۴ ص ۱۷۱
- ۲۰) همان ص ۱۹۰
- ۲۱) لذات فلسفه ویل دورانت ترجمه عباس زریاب انتشارات علمی فرهنگی تهران ۱۳۷۶ ص ۸۹
- ۲۲) همان ص ۹۰
- ۲۳) دانش و ارزش عبدالکریم سروش ص ۲۳۳