

هشیار و ناهشیار در روان‌تحلیل‌گری و مقایسه آن با اندیشه‌های علامه طباطبائی

h.abdoli313@gmail.com

که هادی عبدالی / کارشناس ارشد روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ابوالقاسم بشیری / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

rmarooei@yahoo.com

رحیم ناروئی نصرتی / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ - پذیرش: ۰۵/۰۵/۱۳۹۵

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی مفاهیم هشیار و پیش‌هشیار از نگاه روان‌تحلیل‌گران و مقایسه آن با اندیشه‌های علامه طباطبائی است. بدین منظور به منابع معتبر در زمینه رویکرد روان‌تحلیل‌گری و آثار علامه طباطبائی مراجعه گردید. سپس، با روش توصیفی- تحلیلی بررسی و با یکدیگر مقایسه گردید. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که از نظر روان‌تحلیل‌گران، روان‌دارای سه سطح ناهشیار، پیش‌هشیار و هشیار است و بسیاری از فرایندهای روان‌شناختی به صورت ناهشیار اتفاق می‌افتد. همچنین، هشیاری از نظر علامه به معنی علم به علم، پیش‌هشیاری به معنی نسبان و ناهشیاری به فرایندهایی اشاره دارد که موجب حصول علم به علم، در قلمرو آگاهی حضوری یا حضولی دشوار می‌شود. از نظر علامه، شماری از ادراکات و افعال انسان، بدون علم به علم، صورت می‌پذیرد که به یک معنی، می‌توان آن را «ناهشیار» نامید، ولی رویکرد علامه بیشتر با نظریه شناختی در ناهشیار، هماهنگ است، نه روان‌تحلیل‌گری. شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین کهن‌الگوی خدا در نظریه یونگ و خداشناسی و خداجویی فطری در نظریه علامه وجود دارد. در مجموع، ناهشیاری از نگاه علامه، به معنی ناآگاهی از علم یا بی‌توجهی به شناخت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: هشیاری، پیش‌هشیاری، ناهشیاری، روان‌تحلیل‌گری، علامه طباطبائی.

مقدمه

هشیاری و ناهشیاری، همواره یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران بوده است. قدمت این بحث به مباحث موجود در نوشتۀ‌های فلسفی برمن‌گردد (شکرکن و همکاران، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۲۷۹). فروید کشف ناهشیار را کشفی بزرگ می‌دانست که تکبر انسانی را از بین می‌برد. با کشف ناهشیار، آدمی می‌فهمد که ارباب افکار خویش نیست (فروید و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۷). هشیار و ناهشیار در شاخه‌های مختلف روان‌شناسی، از جمله یادگیری، رشد، آسیب‌شناسی روانی، شخصیت، مشاوره و درمان اهمیت بسیار دارد. برای نمونه، یادگیری و یادآوری ناهشیارانه (اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۳۰۲)، بازشناسی ناهشیارانه و نیز رؤیت ناهشیارانه (کریفن، ۱۹۸۴؛ هامفری، ۱۹۸۵؛ لیب، ۱۹۸۴؛ مدلر، ۱۹۸۵؛ پولپ و شاتر، ۱۹۸۵؛ ترانل و داماسیور، ۱۹۸۵؛ تولوینگ، ۱۹۸۵؛ ویسکراتر، ۱۹۸۵)، به نقل از اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۲) مورد پژوهش قرار گرفته است (اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۳۰۲). این مفهوم، در رشد آگاهی فرد و فرایند هشیار شدن انسان، در مسیر رشد و حرکت از ناآگاهی به آگاهی، تشکیل مفهوم خود و خودپنداره نیز مورد بحث قرار گرفته است (شهرآرای، ۱۳۸۴، ص ۱۵۷). در روان‌شناسی شخصیت، میزان تأکید نظریه‌پرداز بر نقش عوامل هشیار و ناهشیار در شکل‌دهی رفتار، یکی از ابعاد مهم نظریه است (ر.ک: فیست و فیست (Feist and Feist)، ۱۳۸۵). در قلمرو مشاوره و درمان، در ارتباط با آگاهی مراجع و درمانگر از مشکل مراجع، چهار حالت در پنجره تصمیم‌گیری ترسیم می‌شود (فلنگن و فلنگن، ۱۳۸۹، ص ۵۶). مفاهیمی چون «مقاومت ادراکی در درمان» و «مکانیزم‌های دفاعی»، به بعد ناهشیار انسان اشاره دارند (فیرس و تزال، ۱۳۸۷، ص ۴۶۹).

در روان‌شناسی جدید، تقریباً همه مکاتب و اندیشمندان، غیر از مکتب رفتارگرایی به توسعه این مفهوم پرداخته‌اند (اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۲۱۶). روان‌تحلیل‌گران، در زمینه میزان تأثیر عوامل ناهشیار بر رفتار و همچنین، ابعاد هشیاری و ناهشیاری روان انسان، تأکید بیشتری دارند و به زوایای گوناگون بحث هشیار و ناهشیار، مثل روند شکل‌گیری هشیاری، ساختار ذهن در مورد هشیار و ناهشیار، محتواهی بخش ناهشیار ذهن، نقش هشیار و ناهشیار در شکل‌دهی رفتار و رابطه بین هشیار و ناهشیار پرداخته‌اند. علامه طباطبائی نیز به عنوان مفسر و اسلام‌شناس، به جنبه‌های ناهشیار انسان توجه داشته است. ایشان، ذیل آیه ۸ سوره طه در باب شرک، با تمسک به روایاتی، خاطر نشان می‌کند که شرک بر دو قسم است، شرک آشکار و شرک پنهان؛ یعنی شرک درجه‌اتی دارد و اینکه شرک می‌تواند آن قدر نهفته باشد که تشخیص آن برای، صاحبین از تشخیص صدای پای مورچه بر روی سنگ بلورین در شب ظلمانی، دشوارتر باشد (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۳۸۱). علامه اشاره می‌کند که منظور از این آیه، عبارت است از اینکه خداوند از نیت درونی هر کس خبر دارد، چه آن نیت را به زبان آورده، و یا در دلش باشد و مثل یک راز آن را پوشیده دارد و یا اینکه حتی اگر بر خودش نیز مخفی باشد، خداوند از آن خبر دارد (همان، ۱۴، ص ۱۲۳). با توجه به اهمیت بحث هشیاری و ناهشیاری در روان‌شناسی و اینکه تاکنون پژوهشی در این زمینه، با رویکرد مقایسه‌ای بین نظریه‌پردازان روان- تحلیل‌گر و اندیشمندان مسلمان انجام نگرفته است.

این پژوهش، این دو مفهوم را به صورت تطبیقی بررسی می‌کند. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: هشیاری و ناهشیاری بر اساس رویکرد روان تحلیل‌گران و علامه طباطبائی، چه نقاط اشتراک و افتراقی با هم دارند؟ پرسش‌های فرعی عبارتند از: ۱. از نظر روان تحلیل‌گران سطح هشیار و ناهشیار روان شامل چه چیزهایی می‌شود؟ ۲. سطح هشیار و ناهشیار روان، بر اساس رویکرد روان تحلیل‌گران چه نقشی در شکل‌دهی رفتار دارند؟ ۳. نظر علامه طباطبائی درباره سازه‌های هشیاری و ناهشیاری چیست؟ ۴. از نگاه علامه طباطبائی، محتوای هشیاری و ناهشیاری شامل چه چیزهایی می‌شود و چه نقشی در شکل‌دهی رفتار دارند؟

تعريف مفاهیم

هشیاری: از نظر لنوی، هشیاری به معنای جنبه شفاف و اساسی ذهن است که هیچ چیز از آن غایب نیست (کرسینی، ۱۹۹۴، ج ۱، ص ۳۰۲). در اصطلاح، قسمی از روان است که شامل حس‌ها، ادراکات و خاطراتی است که شخص در لحظه از آنها آگاهی دارد (پورافکاری، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۳۱۳).

آگاهی: کرسینی، آگاهی را معادل هشیاری می‌داند و می‌گوید: بسیاری از روان‌شناسان، هشیاری را به معنی آگاهی می‌گیرند (کرسینی، ۱۹۹۴، ج ۱، ص ۳۰۲). ولی تفاوت‌هایی بین این دو اصطلاح وجود دارد. به اعتقاد بوته و ارديلا، هشیاری مرتبه‌ای بالاتر از آگاهی می‌باشد (بوته و ارديلا، ۱۳۹۰، ص ۶۰۴–۶۰۰).

ناهشیار: ناهشیار، نقطه مقابل هشیار است. از نظر فروید، ناهشیار بخشی از روان است که آگاهی نسبت به آن وجود ندارد و شامل تکانه‌ها، خواست‌ها و خاطرات سرکوب شده است که به دلیل ماهیت خطرناک آنها برای فرد، به بخش ناهشیار ذهن، رانده شده و غیرقابل دسترس هستند (فروید، ۱۹۱۲).

پیش‌هشیاری به اطلاعاتی اشاره دارد که در ذهن حاضر نیستند، ولی می‌توان آن را به هشیاری فراخوند (همان). پیش‌هشیار، در واقع مسیر هشیار و ناهشیار و تبدیل آنها به یکدیگر است. یکی از کارکردهای پیش‌هشیار این است که امیال و آرزوها را سانسور کرده و سرکوب می‌کند و آنها را در ناهشیار نگه می‌دارد (شیلینگ، ۱۳۷۹، ص ۴۸). یونگ، ناهشیار را به دو قسم ناهشیاری شخصی و ناهشیاری جمعی تقسیم می‌کند: ناهشیار شخصی یونگ، شبیه به ناهشیار فرویدی است، ولی ناهشیار جمعی از نظر یونگ، مخزن تجربیات اجداد بشر است که به صورت ارثی منتقل می‌شود (یونگ، ۱۹۹۶، ج ۱، ص ۴۳). منظور از «هشیاری» و «ناهشیاری» در این پژوهش، تعریف روان تحلیل‌گران و بخصوص فروید و یونگ از این مفاهیم است.

پیشینه هشیاری و ناهشیاری

پیشنه بحث هشیاری و ناهشیاری، به ایده‌های اولیه درباره جهانی ناشناخته همچون عالم مثل افلاطونی باز می‌گردد (جونمرد، ۱۳۸۳). ایده کانت در مورد تحریف آگاهی نسبت به جهان خارج (فروید و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۸)،

استنباط ناهشیار هم‌هکتر (جوانمرد، ۱۳۸۳)، پیوستار هشیاری لاپنیتزر (شولتز و همکاران، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۲۳۰)، آستانه هشیاری هربات (همان، ص ۲۳۱)، کشاننده‌های کور در نظریه شوپنهاور (النبرگر، ۱۹۷۰، ص ۲۰۸)، کمرنگ شدن خاطرات و ادغام برخی در برخی، در نظریه نیچه (خوش‌لهجه، ۱۳۹۰، ص ۵۵)، لایه‌های ناهشیار دوارد هارتمن (النبرگر، ۱۹۷۰، ص ۲۱۰). کوه بیخ هشیاری و ناهشیاری فختر (شکرکن و همکاران، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۲۸۰) و نیز ایده‌های ابتدایی آدف باستیان (یونگ، ۱۳۷۴، ص ۱۰۴)، همه تلاش‌هایی برای تشریح و تبیین هشیاری و ناهشیاری هستند.

هشیاری و ناهشیاری در روان‌شناسی

تقریباً همه نظریه‌پردازان غیر از رفتاری نگرها، به صورت آشکار یا ناآشکار، به این بحث پرداخته‌اند (شولتز و شولتز، ۱۳۸۶، ص ۵۱۶). روان‌شناسی در آغاز، توجه خود را معطوف بر سطح هشیار روان کرده بود (شولتز و همکاران، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۲۲۹). مکتب ساخت‌گرایی بر تجربه‌های هشیار تأکید داشت. وونت روان‌شناسی را در چارچوب ذهن هشیار تعریف می‌کرد (چانگ و هایلند، ۲۰۱۲، ص ۱۹۳). تیچنر، ذهن و هشیاری را یک چیز و آن را حاصل جمع تجربه‌های شخصی تعریف کرده است (شکرکن و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۲۹۵).

اولین کسی که مفهوم «ناهشیار» را در روان‌شناسی مطرح کرد، ولیام جیمز بود. او بین هشیاری و عادت تفاوت قائل بود و عادت را غیرارادی و ناهشیار می‌دانست (شکرکن و همکاران، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۹۶). پیرزنه (۱۸۸۹)، معتقد بود که در شرایط خاصی، برخی افکار و اعمال از سطح هشیار جدا شده و یا گسیخته می‌شوند و در خارج از هشیاری عمل می‌کنند، ولی برخلاف فروید می‌گفت: اینها قابل دسترسی برای هشیاری‌اند (اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۲۱۹). مفهوم «هشیار» و «ناهشیار» به صورت رسمی و در قالب یک نظریه منسجم، اولین بار توسط فروید (۱۹۱۵)، مطرح شد. پایه و بنیاد نظریه فروید، بر کشف بخش ناهشیار ذهن قرار داشت (سفیع‌آبادی و ناصری، ۱۳۸۳، ص ۳۲). رفتارگرایی، علاقه‌ای به مطالعه امور انتزاعی مثل ذهن و هشیاری نداشت (گلاسمن و هداد، ۲۰۰۹، ص ۱۸۳)، با این حال، اسکینر، وجود افکار پیش هشیار را پذیرفت (اسکینر، ۱۹۳۶، ص ۷۱). در میان نظریه‌پردازان یادگیری، میلر و دارلر به وجود فرایندهای ناهشیار اشاره کرده‌اند و تلاش کرده‌اند آنها را در چارچوب نظریه‌هال تفسیر کنند (پروین، ۱۳۸۱، ص ۴۶۶). همچنین، عمل ناهشیار زیرساخت‌های دانش زبانی، در نظریه نوام چامسکی و یا فرایнд بینش در روان‌شناسی گستالت، حکایت از فرایندهای ناهشیار دارند (جوانمرد، ۱۳۸۳). آلپورت در ساخت نظریه شخصیت خود، بیشتر بر هشیاری تأکید دارد. اگرچه تأثیر ناهشیاری و دوران کودکی را در شخصیت و رفتار (خصوص در افراد نابالغ و بیمار) انکار نمی‌کند (آلپورت، ۱۹۶۳). می‌عنوان کرد که ظرفیت‌های بالقوه انسان، زمانی محقق می‌شوند که در ناهشیار نباشند. به نظر وی، اضطراب شدید (اضطراب روان‌رنجورانه)، هشیاری را محدود می‌کند و مکانیزم‌های دفاعی را راهاندازی و انسان را از رشد و کنار آمدن با خود

باز می‌دارد (رایکمن، ۱۳۸۷، ص ۵۱۵). کلی و راجرز، به عملکرد های اشاره می‌کنند که در هشیاری نیستند. کلی می‌گوید: ممکن است یکی از دو قطب هر مفهوم یا هر دو قطب آن، پوشیده و از دسترسی هشیار دور باشند (پروین، ۱۳۸۱، ص ۴۶۶). راجرز، اضطراب را نتیجه تهدید پیش هشیاری می‌داند که از ناهمخوانی بین خودپنداره و خود ارگانیزمی ناشی شده است. او دو نوع دفاع برای مقابله با اضطراب، توصیف می‌کند که یکی، تحریف بخشی از تجربه و هماهنگ کردن با خودپنداره (ادراک ناهشیار)، و دومی، عدم درک کل یا بخشی از تجربه ناهماهنگ (ادراک پیش هشیار)، می‌باشد (فرگاس و همکاران، ۲۰۰۹، ص ۲۱۱). ویکتور فرانکل می‌گوید: انسان علاوه بر «ناخود آگاه روانی» (غیریزی)، «ناخود آگاه روحی» (روحانی) هم دارد و به تبع آن، دو نوع سرکوب هم دارد: سرکوب امور غریزی و سرکوب امور معنوی. خدا در ناخود آگاه همه انسان‌ها وجود دارد (فرانکل، ۱۳۷۵، ص ۴۴-۱۱۰).

روان‌شناسان شناختی نیز موضوع هشیار و ناهشیار را بررسی کردند. دیدگاه شناختی، بر ناهشیاری‌ای تأکید دارد که محتواهای جنسی و پرخاشگرانه ندارد، بلکه بیشتر بر ادراک، یادگیری و پردازش‌های ناهشیار متمرکز است؛ یعنی ناهشیاری را شناختی می‌داند، نه هیجانی (پروین، ۱۳۸۱، ص ۴۶۶). روان‌شناسان شناختی، اصطلاح «غیرهشیار» را به جای ناهشیار به کار می‌برند. آنها برای بررسی غیرهشیار، از برانگیختگی زیرآستانه‌ای استفاده می‌کنند (شولتز و شولتز، ۱۳۸۶، ص ۵۱۸). جولیان جیتر می‌گوید: آگاهی نقش چندانی در بسیاری از فعالیت‌های ما ندارد (جیتر، ۱۳۸۲، ص ۶۹). نظریه‌پردازان شناختی، اصطلاحات مختلفی مثل پیمانه‌ها و پردازش‌گرهای مرکزی، یا پردازش‌های خودکار، در مقابل کنترل شده را برای اشاره به پردازش‌های هشیار و ناهشیار استفاده می‌کنند (کیل استروم، ۱۹۹۳).

حوزهٔ جدیدتر مطالعه ناهشیاری، مطالعات عصب‌شناختی است. دانشمندان تلاش کرده‌اند که فرایندهای ناهشیار را به قسمت‌هایی از مغز مربوط کنند. نظریه «ذهن دوجایگاهی»، بر جدایی پردازش‌های دو نیم‌کره مغز تأکید کرده، می‌گوید: آگاهی ناهشیار را در حوزه مسئولیت نیم‌کره راست قرار دارد (جووف، ۱۳۷۸، ص ۱۲۷-۱۲۸). همچنین، پایه‌های مغزی ناهشیاری فرویدی و همبسته‌های ناهشیار جمعی یونگ بررسی شده است (دهقان، ۱۳۸۹).

هشیاری و ناهشیاری در مکتب روان تحلیل‌گری هشیار و ناهشیار از نظریه فروید

فروید در بررسی هشیاری و ناهشیاری، ساختار روان را به «بن»، «من» و «فرامن» تقسیم می‌کند: بن: بخش ناهشیار شخصیت است (دیویسون و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۲۶) که شامل سائق‌ها و تمایلاتی است که خواستار ارضای سریع و بی‌قید و شرط هستند و ممکن است بعدها سرکوب و محدود شود (فروید، ۱۳۸۳، ص ۲۳). محتواهای ناهشیار بن، نیروهای جنسی و پرخاشگرانه می‌باشند (چانگ و هایلنده، ۲۰۱۲، ص ۱۹۴). من: وظیفه من مهار و تغییر شکل تکانه‌های بن و راندن از هشیار است (سنت‌کلر، ۱۳۸۶، ص ۵۲). کارکردهای

من شامل هشیار، پیش‌هشیار و ناهشیار می‌شود (راس، ۱۳۷۳، ص ۹۶). من از طریق برنامه‌بازی و تصمیم‌سازی، با فرایند ثانویه تفکر کار می‌کند (دیویسون و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۲۶).

فرامن: فرامن از من رشد می‌کند، همان‌طور که من از بن رشد کرده است (همان، ص ۲۷). قواعد درونی شده سوپر ایگو ناهشیارند (فروید، ۱۹۲۳، ص ۱۷). بنابراین، فعالیت‌های فرامن، عمدتاً ناهشیارند (دیویسون و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۲۶ و ۲۷).

تعارض بن و فرامن، به اضطراب در سطح روان منجر می‌شود (فروید، ۱۹۲۳، ص ۷). هنگامی که این تعارض با روشنی منطقی و هشیارانه قابل حل نباشد، من از مکانیزم‌های دفاعی ناهشیار برای کاهش اضطراب استفاده می‌کند (کارور و شیر، ۱۳۷۵، ص ۳۸۰).

از نظر فروید، فرایندهایی نظیر عقده‌دیپ در پسران (کوری، ۱۹۸۶، ص ۲۲)، عقده الکترا (شولتز و شولتز، ۱۳۸۶، ص ۷۴) و غبطه آلتی (شفیع‌آبادی و ناصری، ۱۳۸۳، ص ۴۷) در دختران، مازوخسیم زنانه (فروید، ۱۹۵۲، ص ۸۵۵)، مقاومت (راس، ۱۳۷۳، ص ۱۱)، انتقال در فرایند درمان (فروید، ۱۹۵۸، ص ۱۵۹) و مکانیزم‌های دفاعی نظیر سرکوب (فروید، ۱۳۸۳، ص ۵۶-۵۹)، به صورت ناهشیار عمل می‌کند. وی باور داشت که ناهشیار بیش از هشیار در تعیین رفتار اهمیت دارد. بنابراین، وی تنها وجود ناهشیار را مطرح نکرد، بلکه اهمیت بیشتر آن را نیز مطرح کرد (چانگ و هایلند، ۲۰۱۲، ص ۱۹۳). به اعتقاد وی نیروهای ناهشیار همواره در روان انسان فعال بوده و خود را به شکل تحریف شده و مبدل به سطح هشیار می‌رسانند و نمودهای ناهشیار در نظر فروید عبارتند از: رویاهای شباهن، شوختی‌ها (فروید، ۱۳۸۳، ص ۷۶)، فراموشی خاطرات هیجانی (فروید، ۱۳۴۷، ص ۱۳۶)، کنش‌پریشی‌ها، لغزش‌ها، سهوها و اشتباهات لپی (فروید، ۱۳۷۹، ص ۶۵)، بازی کردن بی‌هدف با اشیاء، تکرار بی‌هدف آهنگ‌ها (فروید، ۱۳۸۳، ص ۷۶)، کارهای هنری، آیین‌های پرستش، روان‌آزدگی‌ها و روان‌پریشی‌ها (پروین، ۱۳۸۱، ص ۷۲).

بخش ناهشیار روان و امور ناهشیار شده

بخش ناهشیار روان، با امور ناهشیار شده دو چیز کاملاً مجزا می‌باشند. از نظر فروید، روان انسان دارای سطوحی از جمله هشیار، پیش‌هشیار و ناهشیار است. انسان در ابتدای تولد، تنها با غراییز و به صورت ناهشیار عمل می‌کند (فروید، ۱۳۸۳، ص ۲۳). به تدریج و با تجربه برایش، هشیاری حاصل می‌شود (جوانمرد، ۱۳۸۳). به اعتقاد فروید، بن و ناهشیار، اساس شخصیت است و سایر بخش‌های روان بر آن بنا می‌شود (همان، ص ۱۳۹). تکامل از ناهشیاری، به سمت هشیاری هم در مورد فرد و هم در مورد نوع، صدق می‌کند. ولی ممکن است این هشیاری‌های کسب شده، مجدداً ناهشیار شوند و به بخش ناهشیار روان رانده شوند (فروید، ۱۳۸۳، ص ۵۴).

فرویه، ویژگی‌هایی برای ناهشیاری مطرح می‌کند. از جمله اینکه کارکردهای ناهشیار، فرایند اولیه روان هستند؛ یعنی به دنبال اراضی امیال بدون توجه به واقعیت می‌باشند (کوری، ۱۹۸۶، ص ۱۳). ناهشیار به صورت نمادی، غیرمنطقی و عاری از تضاد است. محتوای آن ایجابی‌اند، به زمان و مکان بی‌توجه است، پذیده‌ها در ناهشیار کاملاً سیال و انعطاف‌پذیرند (پرسون، ۱۳۸۱، ص ۶۳). هشیاری و ناهشیاری مطلق‌اند؛ یعنی برخی فرایندها کاملاً هشیاراند و برخی کاملاً ناهشیار (فرویه و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۲۳). هشیاری، بخش کوچکی از محتوای روان را شامل می‌شود (همان، ص ۱۲). فرویه، فرایند ناهشیاری را عمدتاً سرکوب می‌داند، ولی گاهی به محتواهای ناهشیاری نیز اشاره می‌کند که تحت سرکوبی نیستند. برای نمونه، فرایندهای دفاعی و قواعد درونی شده فرامن، ناهشیاراند، ولی سرکوب شده نیستند (فرویه، ۱۹۲۳الف، ص ۱۷). از نظر وی، محتوای ناهشیار تنها محدود به امور سرکوب شده نیست، بلکه شامل تمام غرایز و نیازهای ابتدایی بشر اولیه می‌شود. برخی از این عوامل، ارضی و برخی دیگر بر اثر تکامل و تحول دوران کودکی به وجود آمده‌اند (همان، ص ۲۳).

هشیار و ناهشیار در نظریه یونگ

به اعتقاد یونگ، هشیاری از دل ناهشیاری و با فرمانبرداری از ناهشیاری بیرون می‌آید. کودک ابتدا ناهشیار است و محرومیت و محدودیتهای جهان، هشیاری تولید می‌کند (یونگ، ۱۳۷۹، ص ۵۰). هشیاری از سه منبع حاصل می‌شود: ۱. سبک شخصیتی: کارکردهای چهارگانه روان تعیین‌کننده هشیاری هستند. مثلاً، سبک فکری، افکار را به هشیاری راه می‌دهد.

۲. میزان اضطراب یک تجربه، مشخص می‌کند که هشیاری نسبت به آن وجود داشته باشد، یا خیر.
۳. سطح تفرد: تفرد درجه‌ای از رشد است که در آن ابعاد وجودی فرد یکپارچه می‌شود و سطح هشیاری وی بالا می‌رود (کالوین و نوردبای، ۱۳۷۵، ص ۴۰).

ویژگی‌های ناهشیار یونگ

محتوای ناهشیار یونگ، گسترده‌تر از ناهشیار فرویه است. از نظر یونگ، محتوای ناهشیار تنها جنسی و شخصی نیست (یونگ، ۱۹۵۸، ص ۲-۱). ناهشیاری یونگ، دارای نوعی خودگردانی خلاق است (یونگ، ۱۳۷۹، ص ۴۴). هشیاری و ناهشیاری نسبی‌اند؛ زیرا یک کارکرد روانی ممکن است از یک جهت، هشیار و از جهتی، ناهشیار باشد (یونگ، ۱۳۷۴، ص ۱۴۹). او می‌افزاید: ما از گستره ناهشیار چیزی نمی‌دانیم، جز اینکه وجود دارد (همان، ص ۴۷). برخلاف ناهشیار منفی و شرور در نظریه فرویه، ناهشیاری یونگ شامل نیروهای خلاق و مثبت می‌باشد (دیویسون و همکاران، ۱۳۸۵، ص ۴۶). یونگ، سرکوبی را تنها برای بخشی از محتوای ناهشیار در نظر گرفت و باور داشت که ناهشیاری در روان انسان وجود دارد که تحت سرکوبی نیست. کارکرد ناهشیاری از نظر یونگ، تعادل بخشیدن به شخصیت است؛ یعنی نقطه مقابل کارکردی که در هشیار غالب است، در ناهشیار فعل می‌شود (هاید و مک گینس، ۱۳۷۹، ص ۳۴۷).

چهار کارکرد روان

طبق نظریه یونگ، هشیاری آگاهانه با به کارگیری چهار کنٹش ذهنی که یونگ آنها را فکر کردن، احساس کردن، حس کردن و شهود نامیده، کار می‌کند (چانگ و هایلند، ۲۰۱۲، ص ۲۰۶). در هر شخص، یک کارکرد برتر و هشیارانه بوده و کارکرد مقابل آن، ناهشیارانه است (یونگ، ۱۹۲۳، ص ۳۴۷). طبق نظر یونگ، روان دارای سه ساختار است که عبارتند از:

۱. ناهشیار شخصی: محتوای ناهشیار، شخصی شامل آنچه فراموش شده، آنچه سرکوب شده و آنچه به صورت ضعیف حس شده، می‌شود (یونگ، ۱۹۶۹، ص ۳۷۶). بنابراین، ناهشیار شخصی یونگ، جامع پیش‌هشیار و ناهشیار فرویدی است. محتوای ناهشیار شخصی، می‌تواند با تداعی معانی، شوک روانی و بروز یک حادثه به هشیاری وارد شود (تبریزی، ۱۳۷۳، ص ۳۱). بخشی از محتوای ناهشیار شخصی را عقده‌ها تشکیل می‌دهند. منظور از عقده‌ها، آن دسته از محتویات ناهشیار است که حول موضوع خاصی تجمع یافته‌اند (کالوین و نوردبای، ۱۳۷۵، ص ۴۴). عقده‌ها، می‌توانند در سه سطح هشیار، تا اندازه‌ای هشیار و ناهشیار و در ناهشیار شخصی یا جمعی باشند (تبریزی، ۱۳۷۳، ص ۳۲).

۲. من: عقده‌ای است که از دریافت‌های هشیارانه، خاطرات، تفکرات و احساسات، تشکیل شده است و تنها بخشی از تجربیات را به هشیاری راه می‌دهد (کالوین و نوردبای، ۱۳۷۵، ص ۴۱).

۳. ناهشیار جمعی: ناهشیار جمعی، در لایه‌های عمیق‌تر روان قرار دارد (یونگ، ۱۹۶۹، ص ۳۷۰). محتوای ناهشیار جمعی، کهنه‌الگوها هستند که از اجداد انسانی و حیوانی به ارث برده می‌شوند. کهنه‌الگوها، آمادگی برای عملکرد و واکنش به نحو خاص هستند (کالوین و نوردبای، ۱۳۷۵، ص ۵۲-۵۳). یونگ در مورد کهنه‌الگوها، دو بحث را مطرح می‌کند: شکل کهنه‌الگو و محتوای کهنه‌الگو. آنچه به ارث می‌رسد، شکل، یعنی ظرفیت خلق تصویر ذهنی است، ولی آنچه خلق شده است، یعنی محتوا، به ارث نمی‌رسد، بلکه با تجارت هشیار پر می‌شود (پالمر، ۱۳۸۵، ص ۱۵۰). برخی از کهنه‌الگوها، نقش مهم‌تری در شکل دهی رفتار دارند. مثل کهنه‌الگوی خدا، نتاب، اینما، اینیموس، سایه، خود (کالوین و نوردبای، ۱۳۷۵، ص ۵۷). کهنه‌الگوها، با جمع کردن تجربیات مرتبط با هم عقده‌ها را شکل می‌دهند و وقتی تجربه‌ها حول عقده‌ها زیاد می‌شوند، عقده وارد هشیاری می‌شود و روی عملکرد او تأثیر می‌گذارد (همان، ص ۵۹ و ۶۰). خود، کهنه‌الگوی مرکزی ناخودآگاه جمعی است که با کهنه‌الگوهای دیگر رابطه برقرار می‌کند و شخصیت را یکپارچه می‌کند (همان، ص ۷۸-۷۹). اگر خود تحقق پیدا کند، به جای من در مرکز روان قرار می‌گیرد و من، مثل ماه و خود همانند خورشید می‌شود (پروگاف، ۱۹۵۳، ص ۱۵۳). به نظر یونگ، خدا در ناهشیار جمعی همه انسان‌ها وجود دارد (پالمر، ۱۳۸۵، ص ۱۶۵). افراد ملحده، به خاطر مشکل در تجربیات‌شان، توانسته‌اند این کهنه‌الگو را تحقق بیخشد (کالوین و نوردبای، ۱۳۷۵، ص ۶۱).

هشیار و ناهاشیار در نظریه هورنای

نظر هورنای درباره مفهوم هشیاری و ناهاشیاری مشابه فروید است، ولی او با ناهاشیاری مردانه فروید مخالف بود (شولتز و شولتز، ۱۳۸۶، ص ۱۹۸). از نظر هورنای، اموری مثل غبطه مردان به زنان (دارابی، ۱۳۸۸، ص ۷۲)، رقابت‌جویی برای جبران ضعف‌های ناهاشیار (هورنای، ۱۹۳۷، ص ۱۹۵-۱۹۷)، نیازهای روان‌نگرانه ناهاشیار، مثل نیاز به تحسین و تلاش برای بی‌عیب و نقص بودن (هورنای، ۱۹۴۵، ص ۶۶-۹۹) و تعارض بنیادی (هورنای، ۱۹۵۰، ص ۱۱۶) به صورت ناهاشیار عمل می‌کنند.

هشیار و ناهاشیار در نظریه آدلر

آدلر، ضمن پذیرش اینکه بخشی از محتوای روان ناهاشیار است، تفسیری که از هشیاری و ناهاشیاری و محتوای آن ارائه می‌کند، با فروید متفاوت است. به اعتقاد آدلر، بسیاری از مشکلات رفتاری که در خلال روان‌درمانی ظاهر می‌شود، به خاطر غراییز واپس رانده شده نیست، بلکه عاداتی هستند که در کودکی شکل گرفته‌اند. فرایند‌هایی که فروید محصول لیبیدو واپس رانده شده می‌داند، آدلر نتیجه پنadar هدایت‌گر می‌داند که برای حمایت از افراد، در برابر احساس حقارت، طراحی شده‌اند (کلبی، ۱۹۵۸، ص ۷۱). آدلر، هشیاری را در شخصیت مسلط می‌دانست و سهم اندکی برای فرایند‌های ناهاشیار در شخصیت قائل بود (فیروزآبادی، ۱۳۸۵، ص ۷۸). او خاطر نشان کرد که گاهی محدود کردن توجه موجب می‌شود که برخی چیزها را فراموش کنیم. مثلاً، کودکی که به درس علاقه ندارد، کتاب‌هایش را گم می‌کند. آدلر خاطر نشان می‌کند که الگوی رفتار، ریشه در ضمیر ناهاشیار دارد و لی افراد به صورت هشیارانه آن را انکار می‌کنند. مثلاً، فرد متکبر است، ولی رفتار متواضعانه از خود نشان می‌دهد (آدلر، ۱۳۷۹، ص ۷۰). آدلر، کارکرد ناهاشیاری را فرایند ثانویه می‌داند (کلبی، ۱۹۵۸، ص ۷۱). او تأکید می‌کند که مرز مشخصی بین هشیاری و ناهاشیاری وجود ندارد (آدلر، ۱۹۳۰، ص ۵۶). او سرکوبی در ناهاشیار را قبول ندارد و ناهاشیار را در خدمت و هماهنگ‌کننده سبک زندگی با اهداف می‌داند (آدلر، ۱۹۱۳، ص ۲۲۹-۳۳۰). همچنین، او مسامحه خلاف قانون و انتخاب سبک زندگی را از فرایند‌های ناهاشیار می‌داند.

هشیار و ناهاشیار در نظریه سالیوان

سالیوان ریشه هشیاری انسان را اضطراب می‌داند (سالیوان، ۱۹۵۰). وی خاطر نشان کرد که ما به چیزهای زیادی توجه می‌کنیم که آنها را فرمول‌بندی نمی‌کنیم (همان). او اولین کسی بود که «عدم توجه انتخابی» را مطرح کرد (همان). سالیوان، فرایند ناهاشیار را گستنگی دانسته و معتقد است: تصاویر اولیه کودکی، که شدیداً هیجانی‌اند، توسط سیستم‌هایی در ناهاشیار نگه داشته می‌شوند که آنها را گستنگه می‌نماد (ادوارد و جوکاب، ۲۰۰۳، ص ۷۳). گستنگی با فرایند‌های عدم توجه انتخابی حفظ می‌شود (سالیوان، ۱۹۵۳، ص ۳۱۷). او مثل آدلر، به ماهیت شناختی ناهاشیار، در کنار فرایند‌های هیجانی آن پرداخته است.

هشیار و ناهشیار در نگاه نظریه پردازان روابط موضوعی

تقریباً از سال ۱۹۵۰، روان‌تحلیل‌گری از نظریه غریزه فروید فاصله گرفت و نظریه روابط موضوعی بر روان‌تحلیل‌گری غالب شد (استور، ۱۳۷۵، ص ۱۵۱). به اعتقاد تونکرنبرگ، تصاویر موضوعی اولیه ناهشیار، نقش مؤثری در روابط فعلی بیمار با اطرافیان دارند (سنت‌کلر، ۱۳۸۵، ص ۲۱۴-۲۲۴). تونکرنبرگ می‌گوید: در فرایند دوپاره‌سازی، من جنبه‌های نامطلوب خود را جدا می‌سازد و یا موضوع‌های تهدیدکننده را به اجزای قابل مهار تجزیه می‌کند (همان، ص ۲۱۰). از نظر بالبی، در فرایند تحلیل اطلاعات‌بخشی از آن حذف می‌شود (منصور و دادستان، ۱۳۸۵، ص ۱۵۶ و ۱۵۷). فیربرن می‌گوید: کودک برای دفاع در برابر آزاردهنده‌های محیطی، به صورت ناهشیار، بدی محیط را جزئی از خود می‌کند (سنت‌کلر، ۱۳۸۶، ص ۱۰۳). به نظر وینی‌کات، خیال‌پردازی سادیستیک کودک نسبت به والدین و رفخار حمایتی هم‌مان نسبت به آنها و نیز احترام بیرونی افراد نسبت به حاکمان، به خاطر کشتن پدر درونی، فرایندی‌های جبرانی ناهشیار هستند (همان، ص ۱۲۴). از نظر روان‌شناسان روابط موضوعی، پویایی‌های ناهشیار قابل مقایسه با پویایی‌های تجربه هشیار هستند (هورنر، ۱۹۸۷، ص ۳۰).

هشیار و ناهشیار در دهه‌های اخیر

استور و اتوود، اعتقاد دارند که مرز میان هشیار و ناهشیار، سیال و آنها همیشه قابل تبدیل به هم می‌باشد. همین که تهدید در روابط بین فردی از بین برود، موادی از ناهشیار وارد هشیاری می‌شوند (استور و اتوود، ۱۹۹۹، ص ۳۶۹). هیچ و روت، ناهشیار پویا را در چارچوبی غیر از آرزوهای تحقیق‌نایافته به عنوان توانی که به واقعیت نرسیده، مفهومی‌سازی کرده‌اند (هیچ و روت، ۱۹۹۵، ص ۲۶۶). سامرز، بیماری را توصیف کرده است که تکبر و نگرش خودبینانه در او، به عنوان ویژگی دفاعی در برابر احساس شرم‌سواری و نابینندگی او عمل می‌کند (سامرز، ۱۹۹۹، ص ۷۱). در روان‌تحلیل‌گری معاصر، گفته می‌شود که افراد تحت تأثیر طرح‌واره‌های ارتباطی عمل می‌کنند که به شیوه‌ای یکپارچه، برای رسیدن به رشد و پختگی رشد نکرده است. علت آن، درماندگی در گذر از مسیر همزیستی به جایی - تفرد، به روی سالم است (استور و اتوود، ۱۹۹۹، ص ۳۷۱).

هشیار و ناهشیار در آراء علامه طباطبائی

علامه طباطبائی، هشیاری و ناهشیاری را به شکلی که در مکتب تحلیلی مطرح می‌شود، بررسی نکرده است. ولی بحث‌های زیادی در مورد علم، آگاهی، شناخت و مراتب آنها مطرح می‌کند. از نظر وی، انسان در ابتدای تولد یکسری ادراکات و آگاهی‌های فطری بالقوه دارد که برای بالفعل شدن نیاز به تجربه دارند (شریعتی سبزواری، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۶). آگاهی انسان به خود (خودآگاهی) و خدا (خدا آگاهی)، از جمله این ادراکاتند. علامه، علم و آگاهی انسان را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته حضوری و حضوری تقسیم می‌کند. در آگاهی حضوری، عین واقعیت معلوم، پیش عالم حاضر است، ولی در آگاهی حضوری و حضوری تقسیم می‌کند. در آگاهی حضوری، عین طباطبائی، ۱۳۸۷، ج ۱، ب، ص ۵۹). ادراکات فطری انسان حضوری‌اند.

رشد خودآگاهی در انسان

آگاهی به نفس و حالات نفسانی خود دوگونه است: یکی، یافت ابتدایی (حضوری) که هر کسی به خود و حالات نفسانی اش دارد و دیگری، آگاهی حصولی به خود و حالات خود با واسطه صور ذهنی (طباطبائی، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۴۶). خودآگاهی فطری و حضوری، از ابتدای تولد وجود دارد و هیچ‌گاه از بین نمی‌رود (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۲۳۳). در این باره، پاره‌ای از مؤلفان نظریه یاسپر (Jaspers)، نظری مشابه با علامه دارند و منکر آنند که بتوان احساس فاعلیت اعمال و احساسات خود را کاملاً از دست داد (مایلی و برتو، ۱۳۸۰، ص ۱۲۴). شهید مطهری، خاطر نشان می‌کند آنچه که روان‌شناسان از آن به تجزیه شخصیت و سردرگمی هویت تغییر می‌کنند (سلیگمن و همکاران، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۲۴۸)، از بین رفتن من (خودآگاهی) نیست، بلکه گاهی انسان تحت حالات خاص روحی با آگاهی حصولی می‌پنداشد که دو چیز است (مطهری، ۱۳۷۷، ج ۸، ص ۱۶۰).

خودآگاهی حصولی پس از تولد، به مرور زمان برای انسان حاصل می‌شود (همان، ج ۲، ص ۳۰۸). آیت‌الله مصباح بیان می‌کند که کودک پس از تولد، شروع به شناخت خود و جهان می‌کند (مصباح یزدی، ۱۳۷۷، ص ۲۵). علامه می‌گوید: روان‌شناسان قسم دوم خودآگاهی را بررسی کرده‌اند (طباطبائی، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۴۶). اگرچه در فلسفه غرب و به وسیله فیلسوفان و روان‌شناسان انگارگر، آگاهی حضوری به خود بررسی شده است، اما در صد سال اخیر خودآگاهی به صورت اجتماعی- تاریخی و در شکل آگاهی حصولی مطالعه شده است (لوریا، ۱۳۸۱، ص ۲۰۱-۲۰۰). فروید نیز بررسی خودآگاهی را به شکل آگاهی حصولی بررسی کرده است (کرین، ۱۳۸۴، ص ۳۴۷). برخلاف روان‌شناسان، که برخی «من» را جسمی (راس، ۱۳۷۳، ج ۹۶) و برخی ریشه آن را جسمی می‌دانند (بندورا، ۱۹۷۸)، علامه «من» را غیرمادی و مجرد می‌داند (طباطبائی، ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۱۲۱).

با توجه به متعلقات آگاهی حضوری و حصولی در مورد خود، منظور از خودآگاهی، شناخت و آگاهی نسبت به نفس، حالات و افعال نفسانی و ویژگی‌های شخصیتی می‌باشد. البته مفاهیم مشابهی نیز باید در اینجا مورد بررسی قرار گیرد، مفاهیمی مثل معرفت‌النفس و علم‌النفس. معرفت نفس، مورد تأکید و سفارش متون دینی و آیات و روایات می‌باشد. قرآن کریم، انسان را دعوت به معرفت نفس می‌کند و می‌فرماید: «خود را بشناس تا خدایت را بشناسی و اگر خدای خود را فراموش کنی، خود را فراموش کرده‌ای» (حشر: ۱۹). همچنین رسول اکرم ﷺ فرمودند: «من عرف نفسه عرف ریه» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۵۸، ص ۹۹) و نیز امیرالمؤمنین فرمود: «معرفة النفس افع المعارف» (تمیمی آمدی، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۲۸۸). در جای دیگر می‌فرماید: «عجبت لمن ینشد ضاّته کیف لا ینشد نفسه» (همان، ص ۳۶). علامه می‌گوید: با معرفت نفس، انسان نیروهای پنهان نفس را خواهد شناخت (مظاہری سیف، ۱۳۸۱، ص ۲۰-۲۷). آیت‌الله مصباح می‌گوید: خودشناسی موجب فلیت یافتن استعدادهای وجودی انسان می‌شود (رهنمایی، ۱۳۹۰، ص ۱۸۲).

شناخت خود به دو صورت امکان‌پذیر است: اول، خودشناسی با علم حضوری که محصل آن معرفت‌النفس است و دیگری، خودشناسی با علم حضولی که محصل آن علم‌النفس است (مظاہری‌سیف، ۱۳۸۱، ص ۲۰). علامه در این باره می‌گوید: معرفت نفسی که آیات و روایات توصیه می‌کنند، به معنی شناخت نفس است. اینکه این نفس از کجا آمده است؟ چه وظیفه‌ای دارد؟ و به کجا می‌رود؟ این شناخت آثار و برکات زیادی دارد و موجب می‌شود که انسان نیروهای پنهان نفس را بشناسد (همان، ص ۲۰-۲۷) و از هوا و هوس دور شده و به تزکیه نفس پیردازد و به سعادت برسد (همان، ص ۳۸).

آگاهی حضوری می‌تواند به خود نفس، افعال نفس، حالات نفس (طباطبائی، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۲۳۱)، قوا و ابزارهای نفس (طباطبائی، ۱۳۸۷، الف، ج ۲، ص ۳۱۸) و همچنین به علت وجود خود، یعنی خداوند تعلق بگیرد (طباطبائی، ۱۳۸۸، الف، ج ۳، ص ۳۷۵). انسان همواره به خود و حالات و افعال خود، آگاهی دارد. همچنان که خداوند در آیه ۱۴ و ۱۵ سوره قیامت می‌فرماید: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ لَوْ أَلْقَى مَعَذِيرَةً»؛ بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است، هر چند (در ظاهر) برای خود عذرها بی‌تراشد.

آگاهی حضوری، دارای پیوستاری از شدت و ضعف است. منشأ این اختلاف مراتب، یا به خاطر تفاوت مراتب توجه در ک کننده است، یا به خاطر تفاوت مراتب هستی مدرک (مصبح بیزدی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۱۷۷)، یعنی هر قدر که مرتبه وجودی فرد قوی‌تر باشد، یا هر قدر که توجه‌اش به معلوم بیشتر باشد، آگاهی حضوری اش قوی‌تر خواهد بود. مطلب دیگری که علامه بدان اشاره می‌کند، آگاهی نسبت به آگاهی است. به نظر می‌رسد، معادل هشیاری در مکتب تحلیلی، آگاهی نسبت به آگاهی است. باید توجه داشت که آگاهی با آگاهی به آگاهی، متفاوت است. آگاهی‌های حضوری حالات شدید و ضعیف دارند، ولی شدت آگاهی حضوری، همواره با آگاهی به آگاهی مساوی نیست، بلکه آگاهی به آگاهی معرفتی حضولی است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴، ق، ص ۷۹-۸۰).

جهان آگاهی

شناخت جهان خارج، به واسطه آگاهی حضولی و صور ذهنی می‌باشد. کار ذهن تهیه، صور جزئی، نگهداری، یادآوری و تحرید، تعمیم، مقایسه، تجزیه و ترکیب، حکم و استدلال است (طباطبائی، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۴۸). آنچه ما از راه حسن درک می‌کنیم، با مداخله یک نوع تجربه و تعقل است و چون ما همواره با این تجربه و تعقل سروکار داریم، این صورت‌سازی ذهنی برای تجربه‌ها، در انسان به صورت خودکار است و ما از وجودش غفلت داریم (همان، ص ۴۷ و ۴۸).

بنابراین، انسان ادراکات زیادی در طول روز دارد و کارهای زیادی همزمان انجام می‌دهد، ولی به آنها توجه ندارد.

محتوای پنهان در نفس

علامه ذیل آیه ۷ سوره طه می‌گوید: خداوند از نیات درونی انسان خبر دارد، حتی اگر بر خودش مخفی باشد (طباطبائی، ۱۴۱۷، ق، ج ۱۴، ص ۱۲۳). در این زمینه، از امام صادق[ؑ] روایت شده است که روای می‌گوید: از امام

درباره آیه «يعلم السرّ و ما اخفي» پرسیدم، ایشان فرمودند: سرّ چیزی است که در نفست پنهان کرده‌ای و اخفی چیزی است که به ذهن خطر می‌کرد و سپس فراموش کردی. همچنین او در بحثی روایی، در باب شرک پنهان، به نیات پنهانی در نفس اشاره می‌کند (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۳۸۱) که آگاهی کمی نسبت به آنها وجود دارد، البته این محتواها کاملاً ناآگاهانه نیستند و به خاطر همین هم متعلق تکلیف قرار می‌گیرند، شاید این ناآگاهی به خاطر ناهمانگی شناختی باشد؛ یعنی انسان از یکسو اعتقاد دارد که باید به خدا دل بینند و از سوی دیگر، عملش را برای غیر خدا انجام می‌دهد.

آگاهی نسبت به افعال خود

به نظر علامه، همه کارهای بدنی انسان آگاهانه و ارادی هستند، حتی کارهای مزاجی (طباطبائی، ۱۳۸۷، ب، ص ۳۳۹). انسان باید ابتدا غایت عملش را تصور یا تخیل کند و سپس، اقدام به عمل کند (طباطبائی، ۱۳۸۷، ج، ص ۳۳۹). دو نوع مبدأ و انگیزه و به تبع آن، دو نوع فعل برای انسان متصور است. یکی، فعل تدبیری که در آن مبدأ فعل، صورت علمی است و از ناحیه فاعل خیر بودن آن تصدیق می‌شود. راهانداز این فعل، فکر و عقل و اراده عقلانی است و دیگری، فعل تخیلی که مبدأ آنها خیال است. البته در اینجا هم خیر بودن صورت خیالی توسط فاعل تصدیق شده و عمل شکل می‌گیرد. آگاهی در افعال تدبیری بیشتر (طباطبائی، ۱۳۸۸، الف، ج ۲، ص ۳۴۳ و ۳۴۴) و نزدیک‌تر به هشیاری است. بنابراین، انسان به غایت همه افعالش، آگاهی دارد، ولی آگاهی غیر از آگاهی به آگاهی است (طباطبائی، ۱۳۸۸، الف، ج ۲، ص ۳۴۶).

عوامل ناهاشیار در رفتار انسان

یکی از معارفی که قرآن بر آن اصرار دارد، دقت در صحبت ادراک و کوشش برای بی‌طرف ماندن و خوب قضایوت کردن است. مثلاً، می‌فرماید: «أَفَمِنْ زُيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا» (فاطر: ۸)؛ یا می‌فرماید: «قُلْ هَلْ تَبَئِكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا» (کهف: ۱۰۳-۱۰۴)؛ مطهری، ۱۳۸۵، ص ۱۳۳).

علامه در *تفسیر المیزان*، خاطر نشان می‌کند که احساسات و عواطف درونی، حب و بعض‌ها و تعصب‌ها در قضایوت افراد و تفسیرشان راجع به یک موضوع مؤثرند (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۴۶۴) و موجب می‌شوند که فرد، واقعیت را آنچنان که هست، درک نکند. همچنان که امیرالمؤمنین^ع در این باره می‌فرماید: «هر کس به چیزی عشق ورزد، نایینیش می‌کند، و قلبش را بیمار کرده، با چشم بیمار می‌نگردد، و با گوش بیمار می‌شنود» (نهج‌البلاغه، ۱۰۷). نقطه مقابل حب، بعض است که روی ادراک و رفتار انسان تأثیر می‌گذارد (مطهری، ۱۳۸۵، ص ۱۳۳).

علامه، ذیل آیه ۷۷ سوره زخرف (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱۸، ص ۱۸۵) و نیز آیه ۱۰ سوره قیامت (همان، ج ۲۰، ص ۱۶۷)، خاطر نشان می‌کند که برخی چیزها، ملکه ذهن می‌شوند. مثل یک باور غلط. مثلاً، کفار مرگ را پایان

همه چیز و نابودی می‌پندارند و این ملکه ذهن آنها شده است و پس از مرگ، اگرچه حقیقت بر آنها آشکار شده است و دانسته‌اند که مرگ چیست، ولی باز آرزوی مرگ می‌کنند. انسان غالباً در زندگی بدون نیاز به توجه و فکر و با ملکات خود عمل می‌کند.

علامه، ذیل آیه ۸ سوره شمس می‌گوید: انسان به صورت فطری می‌داند که چکار باید بکند و چکار نباید بکند؛ یعنی به الهامی فطری و خدایی فجور و تقوایش برای او مشخص شده است (همان، ج ۲، ص ۱۷۴). الهام به معنی القای معنا در نفس یا ذهن تفسیر شده است و می‌تواند الهی و از ناحیه خداوند و یا شر و از ناحیه شیطان باشد (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۴، ص ۵۷-۵۷).

خداوند در آیه ۲۴ سوره انفال می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُو لِلَّهِ وَلِرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ». پیامبر گرامی اسلام در تفسیر این آیه می‌فرمایند: «يحول، یعنی، بین مؤمن و کفر حائل می‌شود و بین کافر و هدایت حائل می‌شود» (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۹، ص ۶۲)؛ یعنی انسان با گوش و چشم و دست و زبان و قلبش به سمتی میل دارد و به سوی گناه می‌رود، ولی مرتكب آن نمی‌شود و قلیش چنین رفتاری را نمی‌پذیرد (بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۲، ص ۶۶۵). البته، خداوند کسی را مجبور به کاری نمی‌کند. کسی که گمراه می‌شود، خود از فطرتش غافل می‌شود (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۱۴۹-۱۵۱)؛ یعنی انسان گاهی اوقات طبق ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی خود و بدون هشیاری عمل می‌کند.

توحید فطری و فراموشی پیمان توحید

انسان به صورت فطری خدا را می‌شناسد، ولی اگر سرگرم دنیا شود، از خدا غافل شود، این شناخت فطری ضعیف (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۱۹۲) و ناهشیار می‌شود. همچنان که خداوند در وصف این افراد می‌فرماید: «خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (بقره: ۷). خداوند در آیه ۱۷۲ سوره اعراف، به عهد و پیمانی که از همه انسان‌ها گرفته شده و انسان‌ها آن را فراموش کرده‌اند، اشاره می‌کند. علامه، دو تفسیر در باب آیه اقرار بر رویت خداوند بیان می‌کند: تفسیر اول، به معنی پرسش معروف عالم ذر و اقرار ما انسان‌هاست و تفسیر دوم، به معنی اقرار وجودی همه انسان‌ها به رویت خداوند است (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۸، ص ۴۰۷-۴۳۱). طبق هر دو تفسیر، انسان به صورت فطری و حضوری خداوند را می‌شناسد، ولی ممکن است به دلیل سرگرمی به دنیا از آن غافل شود و آن را فراموش کند. اقرار به هنگام غرق شدن در دریا، نشانه‌ای از این شناخت فطری است (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۸، ص ۳۱۳).

ذکر، غفلت و نسیان

از آثار علامه چنین برمی‌آید که واژه معادل «هشیاری»، «ذکر» است. طبق نظر علامه، گاهی ذکر در مقابل غفلت قرار می‌گیرد؛ یعنی انسان بداند که می‌داند و «غفلت» عبارت است از: نداشتن آگاهی به آگاهی. همچنین در

مواردی «ذکر»، در مقابل نسیان استعمال می‌شود. «نسیان» عبارت است از اینکه صورت علم به کلی از خزانه ذهن زایل شود (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۵۱۰).

بنابراین، پیوستار هشیاری به صورت زیر ترسیم می‌شود.

ذکر (که دارای مراتب شدید و ضعیف است)>>>غفلت<<>>فراموشی

طبق نظر علامه، دو نوع فراموشی متصور است: یکی، فراموشی در عرصه آگاهی‌های حضوری (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۸، ص ۳۱۳) علت فراموشی در آگاهی‌های حضوری بی‌توجهی و مشغول شدن به امور دیگر است. مثل بی‌توجهی به خداوند و توجه به ذخارات دنیا که موجب فراموشی خداوند می‌شود (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۱۹۸). دیگری، فراموشی در عرصه آگاهی‌های حصولی. وی در آگاهی‌های حصولی، دو نوع فراموشی را مطرح می‌کند: یکی، فراموشی بر اثر گذر زمان و دیگری، بر اثر ضربه مغزی. در مورد فراموشی‌های طبیعی، علت این نوع از فراموشی‌ها، ظرفیت خاص بدنی می‌باشد (شریعتی سبزواری، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۱۸۵-۱۹۳).

با توجه به استعمال واژه‌های ذکر، غفلت و نسیان در مورد معلومات حضوری و خداشناسی فطری در تفسیر المیزان، به نظر می‌رسد که این اصطلاحات در دو حوزه آگاهی‌های حضوری و حصولی، معانی متفاوتی در نظر علامه خواهد داشت که در جدول زیر ترسیم شده است.

در آگاهی حضوری	ذکر (به معنی آگاهی به آگاهی) که از توجه و التفات به معلوم حضوری حاصل می‌شود. آگاهی حضوری پیوستاری از شدت و ضعف دارد و توجه، موجب افزایش آگاهی حضوری می‌شود که به هشیاری منجر می‌شود>>>غفلت (به معنی کم شدن التفات به معلوم حضوری)>>>فراموشی (به معنی خسیف شدن آگاهی حضوری).
در آگاهی حصولی	ذکر (آگاهی به آگاهی به صور ذهنی) که با توجه به آگاهی‌های حصولی حاصل می‌شود>>>غفلت (عدم توجه به پردازش روی مفاهیم و صور ذهنی)>>>فراموشی (خروج صورت ذهنی از ذهن).

بحث و نتیجه‌گیری

اما در پاسخ به پرسش‌های پژوهش یعنی: از نظر روان تحلیل‌گران و علامه، سطح هشیار و ناہشیار روان چه چیزهایی را دربر می‌گیرند؟ باید گفت: از نظر فروید سطح ناہشیار روان شامل غرایز ابتدای «بن» است که هرگز هشیار نبوده‌اند و همچنین تمایلات و خاطراتی که هشیار بوده‌اند، ولی به خاطر محتوای خطرناک ناہشیار شده‌اند. بخشی از کارکردهای «من» و غالب فعالیت‌های «فرمان» ناہشیارند. سطح پیش‌هشیار، شامل همه آن چیزی است که در ذهن بوده، ولی الان در ذهن حاضر نیستند و سطح هشیار روان دربر دارنده همه آن چیزی است که در لحظه در ذهن حاضر است. به اعتقاد یونگ، علاوه بر امور سرکوب شده، ادراکات زیرآستانه‌ای و خاطرات فراموش شده و برخی عقده‌ها نیز در بخش ناہشیار شخصی قرار دارند. همچنین کارکردهای مغلوب یونگ ناہشیارند. «من» از نظر یونگ، کاملاً هشیار عمل می‌کند. کهنه‌الگوهای ناہشیار جمعی یونگ، شبیه به گرایش‌های فطری است که در آثار علامه مطرح شده است. از نظر یونگ، کهنه‌الگوها باید با تجربه فعال شوند همان‌گونه که آیت‌الله

مصطفی گوید: شناخت‌های فطری بالقوه هستند و باید با تجربه بالفعل شود. کهن‌الگوی خدا، مشابه خداشناسی و خداجویی فطری علامه است؛ با این تفاوت که کهن‌الگوها در عمق ناہشیار جمیعی هستند، در حالی که خداشناسی فطری علامه به راحتی قابل وصول برای هشیاری است. از نظر فروید، فرایندهایی مثل عقده‌دیپ، عقده الکترا، تمایلات مازوخیستی زنان، غبطه آلتی، مقاومت، مکانیزم‌های دفاعی و انتقال به صورت ناہشیار اتفاق می‌افتد. از نظر هورنای، غبطه مردان به زنان، احساس ضعف ناہشیار افراد شدیداً رقابت جو، نگرش‌های تدافعی و نیازهای برخاسته از آن مثل نیاز به تحسین و گرایش‌های مغلوب در تیپ‌های روان‌نچوری، به صورت ناہشیار اتفاق می‌افتد. از نظر آدلر، مسامحه خلاف قانون و انتخاب سبک زندگی فرایندهای ناہشیارند. همچنین، تصاویر اولیه کوکی در نظریه سالیوان دوپاره‌سازی و تصاویر موضوعی ابتدایی خطرناک در نظریه اتوکرنبرگ، تحلیل ناہشیار اطلاعات و حذف بخشی از اطلاعات طبق نظریه بالبی، درونی کردن بدی‌های محیط و موضوعات مهم در نظریه فیربرن و تکبر و نگرش خودبینانه ناہشیار برای دفاع از حس شرم‌ساری در نظریه سامرز فرایندهای ناہشیارند.

اما در پاسخ به پرسش سوم که نظر علامه طباطبائی درباره سازهای هشیاری و پیش‌هشیاری و ناہشیاری چیست؟ باید گفت: واژه معادل هشیاری در نگاه علامه «ذکر»، به معنی آگاهی نسبت به آگاهی است. ذکر دو قسم است. ذکر قلبی و ذکر ذهنی. ذکر قلبی، به معنی توجه به معلومات حضوری و افزایش آگاهی نسبت به آنهاست که نتیجه آن شکل گرفتن صور ذهنی در مورد آنها در ذهن و آگاهی به آگاهی (هشیاری) خواهد بود. ذکر ذهنی، به معنی توجه به صورتی است که در ذهن حضور دارد که نتیجه آن آگاهی به آگاهی (هشیاری) خواهد بود. علامه، دو نوع فراموشی را ترسیم می‌کند: فراموشی در حیطه آگاهی حضوری، به معنی عدم توجه به آگاهی‌های حضوری و ضعیف شدن آنها و فراموشی در حیطه آگاهی حضوری، به معنی خروج، صور ذهنی از ذهن. پیش‌هشیاری در نظریه علامه، وسیع‌تر از پیش‌هشیاری روان‌تحلیل‌گران است. علاوه بر خاطرات فراموش شده فرویدی و ادراکات زیرآستانه یونگ، شامل اموری می‌شود که هرگز در ذهن نبوده‌اند و از راه حواس و غیر حواس (فطری) حاصل می‌شوند و ما طبق آنها عمل می‌کنیم و می‌توانند به راحتی هشیاری شوند. از آثار علامه چنین به دست می‌آید که انسان‌ها در بیشتر اوقات، در حالتی پیش‌هشیار قرار دارند (شریعتی سبزواری، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۱۹۱) و عمل می‌کنند و این به خاطر محدودیت مادی انسان در توجه، حافظه و پردازش است. ناہشیاری در نظام علامه، به معنی افعال و انفعالاتی است که توسط نفس و بدون آگاهی به آگاهی، صورت می‌گیرد. علامه با نظر فروید، که محتوای ناہشیار نمی‌تواند وارد هشیاری شود، مخالف است، بلکه در این زمینه بیشتر موافق با نظر یونگ، استلر و اتوود است.

اما پاسخ پرسش چهارم منی بر اینکه نظر روان‌تحلیل‌گران و علامه طباطبائی هشیاری و ناہشیاری، چه نقشی در شکل‌دهی رفتار دارند؟ باید گفت: فروید و یونگ، برخلاف آدلر باور داشتند که ناہشیاری بیشتر از

هشیاری در تعیین رفتار اهمیت دارد. از نظر فروید و یونگ، محتوای سرکوب شده می‌تواند به صورت مبدل، وارد هشیاری شود. از نظر یونگ، کهن‌الگوهای واکنش انسان به موقعیت‌های مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از نظر آدلر، ناهاشیاری تعیین‌کننده سبک زندگی و هماهنگ‌کننده آن با اهداف است. از دیدگاه نظریه‌پردازان روابط موضوعی، روابط اولیه کودک با مراقب به صورت ناهاشیار تعیین‌کننده روابط بعدی او با اطرافیان و حتی در بزرگسالی خواهد بود.

از آثار علامه، چنین به دست می‌آید که انسان‌ها در بیشتر احوال، در حالتی از نیمه هشیاری قرار دارند و عمل می‌کنند و این به دلیل محدودیت‌های جسمانی انسان است. علامه، از پویایی‌های مواد ناهاشیار یا نمایش مواد ناهاشیار در هشیاری به صورت مبدل، صحبتی نمی‌کند، بلکه عواملی را در روان انسان معرفی می‌کند که موجب می‌شود بازیابی برخی امور نفسانی یا مواد ذهنی گاهی بسیار دشوار شود. مثلاً، فرد مشرك گاهی تصور می‌کند که انسانی موحد است، یا وقتی انسان به فردی علاقه دارد. این علاقه قضاوت‌های او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او تصور می‌کند که فردی عادل است و به عدالت قضاوت می‌کند، ولی چنین نخواهد بود و نیز تصور غلط فرد از خود موجب می‌شود که فرد خود را فردی سخی یا مهربان تلقی کند. همچنین افراد معمولاً طبق ملکات و قواعد ذهنی خود عمل می‌کنند، بدون اینکه به این ملکات، که گاهی منحرف از واقعیت نیز هستند، توجه داشته باشند. همچنان عادات و ویژگی‌های شخصیتی که گاهی پیش‌هشیار و گاهی ناهاشیارانه بر رفتار تأثیر گذاراند. همچنان که خداوند بین انسان مؤمن و فعلش و بین کافر و فعلش حائل می‌شود؛ یعنی فرد مؤمن ممکن است در موقعیت گناه واقع شود و گناه نکند، و یا فرد کافر در موقعیت کار نیک قرار گیرد، ولی کار نیک نکند (طباطبائی، ۱۴۱۷، ج ۹، ص ۶۲). این به دلیل ویژگی‌های ناهاشیار فرد است. این ویژگی‌ها شامل اعتقادات، عادات و صفات شخصیتی و اخلاقی فرد می‌شود که فرد به آنها هشیاری ندارد، اما طبق آنها عمل می‌کند. همچنین یکی از نظامهای ناهاشیار در رفتار انسان، الهام و وسوسه است.

منابع

- نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ترجمه محمد دشتی، قم، هجرت.
- ابن سينا، ۱۴۰۴ق، *التعالیقات*، تصحیح عبدالرحمن بدیوی، قم، التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.
- اتکینسون، ریتا ال و همکاران، ۱۳۸۵، *زمینه روان‌شناسی هیگلار*، ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران، تهران، رشد.
- استور، آتنونی، ۱۳۷۵، *فروید*، ترجمه حسین مرندی، تهران، طرح نو.
- آدلر، الفرد، ۱۳۷۹، *ساخت طبیعت انسان*، ترجمه طاهر جواهرساز، تهران، رشد.
- بحرانی، سیده‌اشم، ۱۴۱۶ق، *البرهان فی تفسیر القرآن*، تهران، بنیاد بعثت.
- بوئنه، ماریو و روین اردیلا، ۱۳۹۰، *فلسفه روان‌شناسی و نقد آن*، ترجمه محمد جواد زارعان و همکاران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- پالمر، مایکل، ۱۳۸۵، *فروید، یونگ و دین*، ترجمه محمد دھکانپور و غلامرضا محمودی، تهران، رشد.
- پروین، لارنس ای، ۱۳۸۱، *روان‌شناسی شخصیت (نظريه و تحقیق)*، ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران، آیش.
- پورافکاری، نصرت‌الله، ۱۳۸۹، *فرهنگ جامع روان‌شناسی و روان پژوهشی و زمینه‌های وابسته*، تهران، فرنگ معاصر.
- تبیزی، علام‌رضاء، ۱۳۷۳، *نکرشی بر روان‌شناسی یونگ*، مشهد، هاشمیون.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد، ۱۳۶۶، *غزوه‌الحكم و دررالکلم*، قم، دفتر تبلیغات.
- جوانمرد، غلامحسین، ۱۳۸۳، *ناهشیاری فراتر از هشیاری*، *فلسفه و کلام*، ش ۳ و ۴، ص ۱۳۱-۱۵۶.
- جوزف، آر، ۱۳۷۸، *نیمه‌کره راست و ذهن ناهشیار، کشف غریبه درون*، ترجمه جواد طهوریان و همکاران، مشهد، خانه آبی.
- چیز، جولیان، ۱۳۸۲، *خواستگاه آگاهی*، ترجمه خسرو پارسا و همکاران، تهران، آگاه.
- خوش‌لهجه، آنیسی، ۱۳۹۰، *فروید و روان‌کاری*، تهران، بعثت.
- دارابی، جعفر، ۱۳۸۸، *نظريه‌های روان‌شناسی شخصیت*، ووکرد مقایسه‌ای، تهران، آیش.
- دهقان، اسماعیل، ۱۳۸۹، *همبسته‌های عصبی ناهشیار جمعی یونگ*، پژوهش‌های فلسفی، ش ۱۸، ص ۹۹-۱۱۹.
- دیویسون، جرالد سی و همکاران، ۱۳۸۵، *اسیب‌شناسی روانی*، ترجمه مهدی دهستانی، تهران، ویرایش.
- راس، آن ا، ۱۳۷۳، *روان‌شناسی شخصیت، نظریه‌ها و فرایندها*، ترجمه سیاوش جمال‌فر، تهران، بعثت.
- رایکمن، ریچارد، ۱۳۸۷، *نظريه‌های شخصیت*، ترجمه مهرداد فیروزیخت، تهران، ارسیاران.
- رهنمائی، سیداحمد، ۱۳۹۰، *مکتب تربیتی علامه طباطبائی*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- سنت کلر، مایکل، ۱۳۸۶، *درآمدی بر روابط موضوعی و روان‌شناسی خود*، ترجمه علیرضا طهماسب و حامد علی آفایی، تهران، نشر نی.
- سیلیگمن، مارتین و همکاران، ۱۳۸۹، *اسیب‌شناسی روانی*، ترجمه رضا رستمی و همکاران، تهران، ارجمند.
- شريعی سبزواری، محمدباقر، ۱۳۸۷، *تحریری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم*، قم، بوستان کتاب.
- شفیع‌آبادی، عبدالله و غلامرضا ناصری، ۱۳۸۳، *نظريه‌های مشاوره و روان‌درمانی*، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- شکرکن، حسین و همکاران، ۱۳۸۵، *مکتب‌های روان‌شناسی و نقد آن*، تهران، سمت.
- شولتز و همکاران، ۱۳۷۷، *تاریخ روان‌شناسی نوین*، ترجمه علی اکبر سیف و همکاران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- شولتز، دون بی و سیدنی الن شولتز، ۱۳۸۶، *نظريه‌های شخصیت*، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، ویرایش.
- شهر آرای، مهرناز، ۱۳۸۴، *روان‌شناسی رشد نوجوان*، دیدگاهی تحولی، تهران، علم.
- شلیلیگ، لوئیس، ۱۳۷۹، *نظريه‌های مشاوره*، ترجمه خدیجه آرین، تهران، اطلاعات.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۷ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، جامعه مدرسین.
- ، ۱۳۶۴، *اصول فلسفه و روش رئالیسم*، تهران، صدر.
- ، ۱۳۷۴، *ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، جامعه مدرسین.
- ، ۱۳۸۷الف، *آغاز فلسفه*، قم، بوستان کتاب.
- ، ۱۳۸۷ب، *اصول فلسفه و رئالیسم*، قم، بوستان کتاب.

- ، ۱۳۸۷، *نهایت فلسفه (ترجمه نهایه الحکمة)*، قم، بوستان کتاب.
- ، ۱۳۸۸، *الف، ترجمه و شرح بداية الحکمة*، قم، بوستان کتاب.
- ، ۱۳۸۸، *فروع حکمت (ترجمه و شرح نهایه الحکمة)*، قم، بوستان کتاب.
- فرانکل، ویکتور، ۱۳۷۵، *خدا در ناخودگاه*، ترجمه ابراهیم یزدی، تهران، رسا.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹ق، *العنین*، ج دوم، قم، دارالهجرة.
- فروید، زیگموند و همکاران، ۱۳۸۸، «*الخطوهات*» در: *تلی از تصاویر شکسته: مقالاتی درباره روان‌کاوی، شهریار وقفی‌پور، تهران، چشم».*
- فروید، زیگموند، ۱۳۷۹، *آسیب‌شناسی زندگی روزمره*، ترجمه محمدحسین وقار، تهران، اطلاعات.
- ، ۱۳۴۷، *فروید چه می‌گوید، ترجمه نصرت‌الله باب‌الحوالجی*، تهران، دریا.
- ، ۱۳۸۳، *پنچ گفتمار*، ترجمه هورا رهبری، تهران، کام‌نو.
- فلنگن، جان سامرز و ریتا سامرز فلنگن، ۱۳۸۹، *مصاحبه بالینی، ترجمه هاماپیاک آوادیس یانس و همکاران*، تهران، رشد.
- فیرس، ای. جری و تیموتی جی ترال، ۱۳۸۷، *روان‌شناسی بالینی، مفاهیم، روش‌ها و حرفة، ترجمه مهرداد فیروز بخت*، تهران، رشد.
- فیروزآبادی، علی، ۱۳۸۵، *روان‌کاوی در گذر زمان، شبیاز*، نوید.
- فیضت، جس و گریگوری جی فیضت، ۱۳۸۵، *نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی*، تهران، روان.
- کارور، چارلز اس و مایکل اف شی پر، ۱۳۷۵، *نظریه‌های شخصیت، مشهد*، آستان قدس.
- کالوین اس هال و ورنون جی نوردبای، ۱۳۷۵، *مبانی روان‌شناسی تحلیلی یونگ*، ترجمه محمدحسین مقبل، تهران، جهاد دانشگاهی.
- کرین، ویلیام، ۱۳۸۴، *نظریه‌های رشد، مفاهیم و کاربردها*، ترجمه غالمند رضا خوی‌ثزاد و علیرضا رجایی، تهران، رشد.
- لوریا، الکساندر رومانویچ، ۱۳۸۱، *رشد و تحول شناختی، ترجمه حبیب‌الله قاسم‌زاده*، تهران، ارجمند.
- مالیلی، ر. و ریبوتو، پ، ۱۳۸۰، *ساخت، پدیدایی و تحول شخصیت، ترجمه محمود منصور*، تهران، سمت.
- مجلسی، محمدقابو، ۱۴۰۳ق، *بحار الانوار*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- مصطفایی، محمدتقی، ۱۳۷۷، *خودشناسی برای خودسازی*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۷۸، *آموزش فلسفه*، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.
- مصطفه‌ی، مرتضی، ۱۳۷۷، *مجموعه آثار رشید مطهری*، قم، صدرا.
- ، ۱۳۸۵، *مسئله شناخت*، تهران، صدر.
- ماظهاری‌سیف، حمیدرضا، ۱۳۸۱، *سیری در المیزان*، ۱، *خودشناسی عرقانی*، قم، نشاط.
- منصور، محمود و پیرخ دادستان، ۱۳۸۵، *روان‌شناسی زنیک*، ۲، از روان تحلیل‌گری تا وقت‌شناسی، تهران، رشد.
- هاید، گی و مایکل مک گینس، ۱۳۷۹، *یونگ*، ترجمه نورالدین رحمانیان، تهران، شبیازه.
- یونگ، کارل گوستاو، ۱۳۷۶، *ماهیت روان و انرژی آن، ترجمه پرویز امیدوار*، تهران، بهجهت.
- ، ۱۳۷۹، *روح و زندگی*، ترجمه لطیف صدقیانی، تهران، جامی.

Adler, A, 1913, *On the Role of the Unconscious in Neurosis*, in the Practice and Theory of Individual Psychology (trans. P. Radin, 1929), London, Kegan Paul,Trench, Trubner and Co.

Adler, A, 1930, *The Science of Living*, London, George Allen and Unwin.

Allport, Gordon W, 1963, *Pattern and Growth in Personality*, Harcourt College.

Bandura, A, 1978, "The Self System in Reciprocal Determinism", *American psychologist*, n. 33, p. 344–358.

Chung, Man Cheung & Hyland, Michael E, 2012, *History and Philosophy of psychology*, Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Colby, K. M., 1958, *Discussion of Adler's ideas by Freud and Others*, in: H. L. Ansbacher and R. R. Ansbacher (eds) *The Individual Psychology of Alfred Adler: A Systematic Presentation in Selections from His Writings*, London:George Allen and Unwin.

- Corey, Gerald, 1986, *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*, third edition, Thomson books/cool publishing company, Pacific Grove California.
- Corsini, Raymond, J, 1994, *Encyclopedia of Psychology*, John_Wiley_&_Sons_Inc.
- Davison, Gerald C, et al, 2004, *Abnormal Psychology*, John Wiley & Sons, Inc.
- Edwards, David & Jacobs, Michael, 2003 ,*Conscious and Unconscious (Core Concepts in Therapy)*, Open University Press.
- Ellenberger, H, 1970, *The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry*, New York: Basic Books.
- Feist, Jess & Feist, Gregory, 2008, *Theories of Personality*, McGraw-Hill Primis.
- Forges, et al, 2009, *Social Motivation: Conscious and Unconscious Processes*, Cambridge University Press.
- Freud, S, 1923, *The Ego and the Id, In: The Standard Edition of The Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vole 24*, edited and translated by j, Strachey, a, Freud et al. London: Hogarth Press and The Institute of Psycho-analysis.
- _____, 1912, *A Note on The Unconscious in: Psychology Analysis in the Standard Edition of The Complete Psychological Works of Sigmund Freud, v. 24 edited and translated by j. Strachey, a, Freud et al.* London: Hogarth Press and The Institute of Psycho-analysis.
- _____, 1952, *New Introductory Lectures on Psychoanalysis*, IN. R. M. Hutehina(Ed), Great books of western world (v. 54, p . 807-874), Chicago: Encyclopedia Britannica.
- _____, 1958, *Observation on Transference -Love*, In: The Standard Edition of The Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vole 24, edited and translated by j, Strachey, a, Freud et al. London: Hogarth Press and The Institute of Psycho-analysis.
- Glassman, William E, & Hadad, Marilyn, 2009, *Aproaches to Psychology*, Fifth Edition London, McGraw-Hill Companies.
- Hirsch, I, & Roth, J, 1995, "Changing Conceptions of the Unconscious", *Contemporary Psychoanalysis*, N. 31, p. 263–276.
- Horner, A. J, 1987, *The Unconscious and the Archaeology of Human Relationships*, in: R. Stern (ed.) Theories of the Unconscious and Theories of the Self.Hillsdale, NJ: Analytic Press.
- Horney, K, 1937, *The neurotic personality of our time*, New York, Norton.
- _____, 1945, *our inner conflicts*, New York, Norton.
- _____, 1950, *Neurosis and Human growth*, New York, Norton.
- Jung, C. G, 1958, *psych and symbol* Garden city, NY: Doubleday.
- _____, 1969, *The structure and dynamics of the psych (2nd Ed)*, Princeton NJ: Princeton university press.
- _____, 1996, *The Archetypes and the Collective Unconscious*, London.
- _____, 1923, *Psychological Types*, New York, Harcourt.
- Kihlstrom, J. F, 1993, "*The Psychological Unconscious and the Self*", In: T. Nagel (Ed.), Experimental and theoretical studies of consciousness, p. 147-167), London: Wiley.
- Progoff, I, 1953, *Jung's Psychology and its Social Meaning*, London, routledge & kegan Paul.
- Skinner, B. F, 1936, The Verbal Summator and a Method for the Study of Latent Speech, *Journal of Psychology*, v. 2, n. 1, p. 71–107.
- Stolorow, R. D, & Atwood, G. E, 1999, Three Realms of the Unconscious, in: S. A. Mitchell and L. Aron (eds) Relational Psychoanalysis: The mergenceof a Tradition, Hillsdale, NJ: Analytic Press.
- Sullivan, H. S, 1950, *The Illusion of Personal Individuality*, Psychiatry, n. 13, p. 317–32.
- Sullivan, H. S, 1953, *The Interpersonal Theory of Psychiatry*, New York, W. Norton.
- Summers, F. L, 1999, *Transcending the Self: An Object Relations Model of Psychoanalytic Therapy*. Hillsdale, NJ: Analytic Press.