

Islamic Psychology: a Philosophical and Critical Appraisal

Hadi Samadi*

Abstract

This paper attempts a philosophical and critical appraisal of "Islamic Psychology". The claim of the article is that the so-called Islamic psychology in Iran is too comprehensive, ambiguous, and blended. The paper aims to distinguish relatively separate areas under it. Some people infer a kind of religious science from this title and call it "Islamic psychology" in the same sense as "Islamic economics". In the article, this perception of Islamic psychology is criticized. Others have a different understanding of this concept and consider the psychological study of Islam, which can be better included under the "psychology of religion" and called the "psychology of Islam". In the article, some suggestions for work in this field are presented. Another group also refers to the technological aspect of Islamic psychology, and considers it as a kind of religious psychology. This article introduces five different meanings of "Islamic psychology". Failure to pay attention to these distinctions is among the main causes of ambiguities in Islamic psychology.

Keywords: Islamic psychology, religious psychology, psychology of religion, religious psychology, philosophy, metaphor.

* Assistant Professor of Philosophy, Department of Law, Theology and Political Science, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, samadi@srbiau.ac.ir

Date received: 2022/12/20, Date of acceptance: 2023/02/26

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

روان‌شناسی اسلامی: تحلیلی فلسفی و نقادانه

هادی صمدی*

چکیده

مقاله حاضر تلاشی است در جهت تحلیل فلسفی و نقادی «روان‌شناسی اسلامی». دعوی مقاله آن است که آنچه امروزه در ایران روان‌شناسی اسلامی خوانده می‌شود مفهومی بیش از حد فraigیر، مبهم، و درهم آمیخته است. هدف آن است که ذیل آن حیطه‌های نسبتاً مجرایی را تشخیص دهیم. عده‌ای از این عنوان، نوعی علم دینی را استنباط می‌کنند و به معنایی مشابه «اقتصاد اسلامی» آن را «روان‌شناسی اسلامی» می‌خوانند. در مقاله، از منظری فلسفه علمی، این برداشت از روان‌شناسی اسلامی نقد می‌شود. برخی دیگر مطالعه‌ی روان‌شناسانه‌ی اسلام را در نظر دارند که با این برداشت می‌توان آن را ذیل «روان‌شناسی دین» گنجاند و آن را «روان‌شناسی اسلام» خوانند. در مقاله برخی پیشنهادها برای کار در این حوزه عرضه می‌شود. دستمای نیز به وجه تکنولوژیک روان‌شناسی اسلامی اشاره، و آن را به عنوان نوعی روان‌شناسی مذهبی درنظر دارند. در این مقاله پنج معنای متفاوت از «روان‌شناسی اسلامی» معرفی می‌شود. دعوی مقاله آن است که عدم توجه به این تفکیک‌ها از علل اصلی ابهام‌های فراوان موجود در «روان‌شناسی اسلامی» است و توجه به آنها می‌تواند به پژوهش‌گران علاقمند به این حوزه کمک کند تا جایگاه پژوهش خود را در گستره‌ی روابط متنوعی که میان روان‌شناسی و دین وجود دارد شناسایی کنند.

کلیدواژه‌ها: روان‌شناسی اسلامی، روان‌شناسی دینی، روان‌شناسی دین، روان‌شناسی مذهبی،
فلسفه، استعاره

* استادیار گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،
تهران، ایران، samadi@srbiau.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

۱. مقدمه

روان‌شناسی اسلامی در میان بخشی از روان‌شناسان کشور جایگاه ویژه‌ای یافته است و با توجه به حمایت‌هایی که از انجام پژوهش‌ها در این حوزه صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد بر تعداد پژوهش‌هایی که ذیل این نام انجام می‌شوند افزوده شود. این درحالی است که در میان پژوهش‌گران علاقه‌مند به انجام پژوهش در این حوزه، اجتماعی برسر چیستی «روان‌شناسی اسلامی» وجود ندارد. تا اینجای کار با امری عجیب مواجه نیستم. بسیاری از پژوهش‌گرانی نیز که مثلاً ذیل عنوان «علوم شناختی» به فعالیت مشغولند درباره‌ی چیستی این عنوان گسترده اجتماعی ندارند. اما تفاوتی اساسی میان این دو وجود دارد. ذیل عنوان «علوم شناختی» حوزه‌ها و برنامه‌های پژوهشی مشخصی وجود دارد به نحوی که تفاوت کار عصب‌زیبائشناس را با کسی که مثلاً مدل‌سازی محاسباتی انجام می‌دهد به وضوح تشخیص می‌دهیم. مقاله‌ی حاضر تلاشی است در جهت معرفی زیربخش‌هایی که می‌توانند ذیل نام «روان‌شناسی اسلامی» بگنجد اما در حال حاضر به هم آمیخته‌اند و پژوهش‌گران این حوزه را دچار سردرگمی می‌کنند. از پیامدهای برقراری این تمایزها مشخص شدن دقیق‌تر محل‌های اختلاف در نزاع بر سر «علم دینی»، به ویژه ضمن بحث بر سر روان‌شناسی اسلامی به عنوان معروف‌ترین گزینه برای علم دینی در کشور است؛ زیرا گاه موافقان و مخالفان روان‌شناسی اسلامی به دو معنای مختلف از آن اشاره دارند. بعلاوه با برقراری این تمایزها، در بخش‌های انتهایی مقاله حوزه‌های جدیدی برای پژوهش معرفی می‌شوند که روان‌شناسان علاقه‌مند می‌توانند در آن حوزه‌ها به پژوهش بپردازند. وقتی سخن از رابطه روان‌شناسی و دین است باید به برخی تمایزهای مفهومی توجه داشت که در این مقاله معرفی می‌شوند: الف. تمایزهایی در روان‌شناسی (میان روان‌شناسی توصیفی - تبیینی و روان‌شناسی کاربردی؛ و همچنین میان روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی و روان‌شناسی‌های موضوعی)، ب. تمایزی در فلسفه علم (میان خوانش‌های رئالیستی و آنتی‌رئالیستی در روان‌شناسی (Mackay & Petocz, 2010; Fletcher, 1996; Parker, 1998)، و ج. تمایزهایی در دین (میان وجهه چهارگانه شناختی، مناسکی، اخلاقی، و تجربه‌دینی، و همچنین میان دو خوانش نص‌گرایانه و سمبلیک از متون مقدس (Besecke, 2007)). تأکید مقاله حاضر تنها بر تمایزهای بخش روان‌شناسی (یعنی تمایزهای الف) است، در حالیکه بر پژوهش‌گران این حوزه است که به تمایزهای دیگر (یعنی تمایزهای ب و ج) نیز توجه داشته باشند.

دعوی مقاله آن است که بی‌توجهی به این تمایزها ابهامات زیادی در حوزه پژوهش «روان‌شناسی و دین» ایجاد کرده است؛ از جمله به این دلیل که وقتی سخن از «روان‌شناسی اسلامی» در میان است دقیقا مشخص نیست کدامیک از موارد زیر مد نظر گوینده است:

برقراری چشم‌اندازی نو در روان‌شناسی از منظر اسلام؟ جمع‌آوری و دسته‌بندی موضوعی آیات و روایاتی که به موضوع‌های روان‌شناسی می‌پردازند؟ بررسی علم‌النفس فیلسوفان اسلامی؟ بررسی نقش دین‌داری در روان و رفتار مسلمانان؟ به کارگیری آموزه‌های روان‌شناسی در جهت افزایش دینداری مؤمنان و سوق دادن عموم مردم به اسلام؟ یا مواردی دیگر که در مقاله به آنها اشاره خواهد شد؟

در واقع در تمامی این موارد مقالاتی با نام واحد «روان‌شناسی اسلامی» منتشر شده است. نوشتۀ حاضر تحلیلی از منظر فلسفه علم است تا با معرفی تمایزهای مفهومی یاد شده در روان‌شناسی (تمایزهای الف)، به روان‌شناسان مشغول به فعالیت در این حیطه در جهت ابهام‌زدایی از مفهوم «روان‌شناسی اسلامی» کمک کند تا شاید بتوانند پژوهش‌های مورد نظر خود با این عنوان را در چهارچوب مفهومی دقیق‌تری قرار دهند.

ساختار مقاله چنین است:

پس از مقدمه، بخش دوم این نوشتار دو قسمت دارد. قسمت نخست به تمایز میان روان‌شناسی توصیفی-تبیینی (یا روان‌شناسی علمی) با روان‌شناسی کاربردی اختصاص دارد؛ و قسمت دوم آن به تمایز میان روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی و روان‌شناسی‌های موضوعی.

بخش سوم نوشته سه قسمت دارد. قسمت اول میان روان‌شناسی دینی و روان‌شناسی دین تفاوت قائل می‌شود و قسمت دوم آن از این تمایز برای روشن ساختن چالش‌های پیش روی روان‌شناسی اسلامی به مثابه‌ی نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی بهره می‌برد. در قسمت سوم خواهیم دید روان‌شناسی اسلامی به مثابه‌ی نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی با فقدان استعاره‌ها و اصول بنیادین مواجه است و در روش‌شناسی نیز ابهام‌های زیادی دارد.

بخش چهارم مقاله که روان‌شناسی اسلامی را ذیل روان‌شناسی دین معرفی می‌کند دو قسمت دارد. قسمت نخست آن به معرفی اجمالی برخی پژوهش‌ها که از منظرهای روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی به مطالعه‌ی دین پرداخته‌اند اختصاص دارد و قسمت دوم آن به برخی همپوشانی‌ها میان روان‌شناسی اسلامی و برخی روان‌شناسی‌های موضوعی اشاره می‌کند. در این بخش خواهیم دید چه پژوهش‌های نوینی را می‌توان ذیل روان‌شناسی اسلامی در این معنای جدید انجام داد که بکر مانده‌اند.

در بخش آخر ضمن جمع‌بندی اشاره مختصری به روان‌شناسی اسلامی به مثابه نوعی روان‌شناسی مذهبی خواهیم داشت.

۲. معرفی دو دسته تمایز در روان‌شناسی

۱.۲ تمایز میان روان‌شناسی تبیینی/توصیفی و روان‌شناسی کاربردی

روان‌شناسی، همانند پژوهشکی، دارای وجوده متفاوتی است. در کلی‌ترین حالت می‌توان دو وجه نظری/علمی (توصیفی/تبیینی/تشخیصی) را از یکسو و وجوده کاربردی/مداخله‌ای را از سوی دیگر برای آن برشمرد. (وجه تشخیصی، رابط میان دو بخش است اما از آنجا که در فرایند تشخیص، مقدم بر مداخله، «توصیفی» از شرایط یک فرد خاص عرضه می‌شود، «تشخیص» نیز در کنار وجه نخست قرار داده است). هرچند این دو وجه به هم وابسته‌اند اما آنقدر از هم متمایز هستند که وقتی، به عنوان نمونه، یک پژوهش‌گر روان‌شناسی بر روی تأثیر ژن‌ها در بروز اختلالات طیف اتیسم پژوهش می‌کند، یا مشغول معرفی معیارهایی برای مقوله‌بندی این اختلالات است، به راحتی کار او را از روانشناس دیگری که برای تغییرات رفتاری در یک کودک اقدامات مداخله‌ای انجام می‌دهد تمیز دهیم. از یکسو، مداخلات روان‌شناس بالینی بر دسته‌ای از کارهای مفهومی نخست مبتنی است. از سوی دیگر، پژوهشگران دسته‌های نخست نیز با بازخوردهایی که از روان‌شناسان بالینی می‌گیرند تغییراتی در مدل‌های خود می‌دهند که به عنوان نمونه به تغییراتی در دی.اس.ام‌ها (ویراست‌های کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی) می‌انجامد.

برای مشخص کردن و تمیز قائل شدن میان این دسته از فعالیت‌ها نقطه آغازی فرضی را در نظر آوریم و فرض کنیم کار روان‌شناس با بیان توصیف‌هایی که پدیده‌های روانی و انواع رفتارها را مقوله‌بندی می‌کنند آغاز می‌شود. این کار خود محصول یک چرخه بازخورده است (و به همین دلیل نیز نقطه آغاز را «فرضی» نامیدیم)؛ چرخه مستعمل بر: یک. مشاهداتی از رفتارهای نامتعارف؛ دو. و بر آن اساس معرفی رفتار متعارف به نحوی تصریح شده (چیزی که از قبل به نحوی ضمنی در روان‌شناسی عامه وجود داشته است زیرا در غیر اینصورت در گام نخست تشخیص رفتار نامتعارف ناممکن می‌بود)؛ سه. مقوله‌بندی رفتارهای نامتعارف ذیل نام اختلال‌ها؛ چهار. اعمال این مقوله‌ها بر روی افراد (در این مرحله، موارد مؤید بعده مقوله را مستحکم می‌کنند و موارد مکذب به بازنگری در مقوله و معرفی مقوله جدید می‌انجامند)؛ پنج. تکرار چرخه بازخورده (مراحل چهارگانه معرفی شده در چرخه). (مطابق همین فرایند

تکراری و بازخورده است که کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی ویراست‌های جدید پیدا می‌کند و در آن اختلال‌های نوعی معرفی می‌شوند).

برای به کارگیری این مقوله‌ها در مداخله، مرحلهٔ واسطهٔ «تشخیص» وجود دارد. اما تشخیص نیز نوعی توصیف و تبیین است: توصیف شرایط یک «فرد خاص» و تبیین اینکه این توصیف‌های فردی، ذیل توصیف‌های نوعی معرفی شده برای یک اختلال خاص می‌گنجند. و با بیان و توصیف علیٰ که باعث شده‌اند رفتارهای فرد از رفتارهای نوعی بهنجار تخطی کنند. به این ترتیب دوگانهٔ معروف توصیف/تبیین در عمل درآمیخته‌تر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد.

روان‌شناسان در مقام تشخیص (که کماکان در مقام توصیف و تبیین است) از این توصیفات نوعی بهره می‌گیرند و برچسب‌های «سلامت» یا «اختلال» را به مراجعت خود می‌زنند. (کسانی که از گرایش‌های رفتاری و روانی عمومی انسان‌ها پیروی می‌کنند تشخیص «سلامت» را دریافت می‌کنند؛ و مراجعانی که ذیل یک اختلال خاص می‌گنجد تشخیص «اختلال» را دریافت می‌کنند).

به طور خلاصه فعایت‌های اصلی روان‌شناسان در سطح توصیف و تبیین عبارتند از:

الف. در سطح نوعی، تبیین پدیده‌هایی چون رفتارهای نوعی انسان‌ها (مثلاً اینکه چرا انسان‌ها عصبانی می‌شوند)؛

ب. در سطح فردی، تبیین رفتارهای منفرد افراد خاص (مثلاً اینکه چرا رضا فلان روز در هنگام رانندگی عصبانی شد؛ یا چرا رضا کلاً بیش از متعارف عصبانی می‌شود)؛

ج. در سطح نوعی، تبیین اختلال‌هایی مانند افسردگی، اعتیاد، و خواش‌پریشی که تنها در زیربخش‌هایی از جمعیت‌های انسانی مشاهده می‌شود؛

د. در سطح فردی، تبیین اینکه چرا فلان فرد خاص دچار افسردگی شده است.

در مرحلهٔ مداخله، از توصیف‌ها، تبیین‌ها و تشخیص‌های انجام شده بهره گرفته می‌شود و مدلی برای تغییر معرفی می‌شود که عموماً پروتوکل‌های مداخله نامیده می‌شوند. کارآمدی این پروتوکل‌ها در عمل، برای رسیدن به رفتار مطلوب، مؤیدی بر به کارگیری‌های بعدی مقوله‌های به کارگرفته شده است و گزارش از ناکارآمدی نظاممند آنها راه را بر بازنگری در مقولات قبلی باز می‌کند. روان‌شناسان در وجه کاربردی از توصیف‌ها و تبیین‌های انجام شده در وجه نخست بهره می‌گیرند تا تغییراتی را چه در سطح فردی (مثلاً کمک به یک فرد خاص در کنترل خشم)

و چه در سطح جمعیتی (مثلاً کمک به تغییر در شرایط اجتماعی برای کاهش دادن میزان بروز خشم در جامعه) انجام دهند. در دهه‌های اخیر، با ظهور روان‌شناسی مثبت‌نگر، علاوه بر وجه ترمیمی به وجه مثبت روان‌شناسی در افزایش شکوفایی در یک فرد خاص یا در کل افراد جامعه نیز توجه زیادی شده است.

هرچند که در هم‌تندی‌گی این دو بخش روان‌شناسی را بیان کردیم اما آنقدری این وجوده از هم جدا هستند که روان‌شناسان می‌توانند در گفت‌وگوهای روزمره خود مراحل نظریه‌پردازی، تشخیص، و مداخله را از هم تمیز دهند. از آنجا که توجه به این تفاوت‌ها در تحلیل روان‌شناسی اسلامی به کار می‌آیند به جاست برای کمک در برقراری تمایزهای معرفی شده آنها را در جدولی بیاوریم. بی‌توجهی به جدول زیر از علل اصلی ابهام در به کارگیری مفهوم «روان‌شناسی اسلامی» بوده است.

جدول شماره ۱: تحلیل فعالیت‌هایی که ذیل نام چتر فراگیری به نام «روان‌شناسی» انجام می‌شود

روان‌شناسی علمی: (روان‌شناسی تجربی یا آزمایشی، و روان‌شناسی نظری)	روان‌شناسی علمی: (روان‌شناسی توصیفی و تبیین‌گر)	روان‌شناسی: علم و تکنولوژی ← در سطح نوعی یا در سطح فردی ↓
روان‌شناسی کاربردی: روان‌شناسی به مثابه ابزار و تکنولوژی برای کترول و تغییر رفتار و روان (افکار، احساسات، ...)، یا گرایش‌های رفتاری و روانی؛ مبنی بر روان‌شناسی علمی	یک. توصیف و تبیین گرایش‌های عمومی رفتار در انسان‌ها (مثلاً توصیف مراحل رشد) و قابلیت‌های نوعی در انسان؛ و معرفی سوداری‌های شناختی	در سطح نوعی (مفهوم‌بندی)
پنج. کمک در به فعالیت رسیدن قابلیت‌های نوعی در انسان و افزایش شکوفایی عموم مردم در روان‌شناسی مثبت‌نگر (یا در حیطه‌هایی مانند اقتصاد رفتاری، مثلاً با استفاده از شیوه‌های تلنگر)	دو. توصیف اختلال‌هایی که در زیر جمعیت‌ها مشاهده می‌شوند و تبیین آنها (مثلاً افسردگی، اعتیاد، اختلال طیف اتیسم،....)	در سطح نوعی (مفهوم‌بندی)
شش. کمک به طراحی «مدالولات نوعی» بر اساس توصیف‌ها و تبیین‌هایی که در خانه دو عرضه شده است.	سه. تبیین اینکه چرا در یک فرد خاص گرایش مورد اشاره در بند یک مختلف شده است.	در سطح فردی (تشخیص)
هفت. کمک به یک فرد خاص با بهره‌گیری از توصیفات و تبیین‌های عرضه شده در خانه‌های شماره یک و سه برای تغییر در رفتار و گرایش‌ها در جهت افزایش بهزیستی و شکوفایی فرد.	چهار. تبیین اینکه چرا یک فرد خاص به فلان اختلال مورد اشاره در بند دو چهار است.	در سطح فردی (تشخیص)
هشت. کمک به یک فرد خاص با بهره‌گیری از توصیفات و تبیین‌های عرضه شده در خانه‌های شماره دو و چهار برای ترمیم اختلال‌های نسبت‌داده شده به او.		

به طور متعارف، و از نظر عموم مردم، شاخصه روان‌شناسی فعالیت‌های روان‌شناسی است که در خانه‌ها شماره هشت انجام می‌شود. اما خود روان‌شناسانی که از «روان‌شناسی اسلامی» سخن می‌گویند باید دقیقاً مشخص کنند فعالیت در کدام خانه‌(ها) را مدنظر دارند؟ ممکن است به برخی خانه‌ها بیشتر اشاره شود و به برخی کمتر.

در مواردی روان‌شناسی اسلامی به مثابه یک چشم‌انداز به روان‌شناسی در نظر گرفته می‌شود و بنابراین به هیچ‌کدام از این خانه‌های هشت‌گانه اشاره ندارد. برای توضیح بیشتر در این مورد باید میان روان‌شناسی‌های موضوعی و چشم‌اندازی تمایز قائل شویم تا بتوانیم میان روان‌شناسی دین، روان‌شناسی دینی، و روان‌شناسی مذهبی تمایز قوایل شویم و با این تمایز فعالیت‌های ذیل «روان‌شناسی اسلامی» را دقیق‌تر تفکیک و تحلیل کنیم. در ادامه با معرفی مفهوم روان‌شناسی چشم‌اندازی خواهیم دید که در مواردی که برخی پژوهشگران این حوزه از «روان‌شناسی اسلامی» به مثابه چشم‌اندازه سخن می‌گویند (Iqbal & Skinner, 2021) نیز از معنای رایج روان‌شناسی چشم‌اندازی تخطی می‌کنند و مفهومی عامیانه از چشم‌انداز را در نظر دارند. (در ادامه خواهیم دید که این متن «چشم‌انداز» به معنای مشخصی به کار برده شده است).

۲.۲ روان‌شناسی موضوعی در مقابل روان‌شناسی چشم‌اندازی

روان‌شناسی دارای شاخمه‌های متعددی است. در یک تقسیم‌بندی کلی، و بنا بر آنچه در این مقاله مدنظر است، می‌توان همه روان‌شناسی‌ها را در دو دسته عمده قرار داد: روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی و روان‌شناسی‌های موضوعی. روان‌تحلیلی، رفتارگرایی، روان‌شناسی انسان‌گرا، روان‌شناسی شناختی، و روان‌شناسی تکاملی در زمرة روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی هستند. این نوع روان‌شناسی‌ها به مثابه عینک‌هایی می‌مانند که روان‌شناسان آنها را به چشم خود می‌زنند و از آن منظر برخی فعالیت‌های هشت‌گانه مندرج در جدول یک را انجام می‌دهند، و مثلاً به مطالعه موضوع‌های مختلف مورد توجه علم روان‌شناسی می‌پردازن. به عنوان نمونه، در یک روان‌شناسی موضوعی، مانند روان‌شناسی رشد که به مطالعه فرایند رشد کودک می‌پردازد، می‌توان رشد کودک را از منظرهای مختلف بررسی کرد و نظریه‌های متعدد، که گاه رقیب‌اند و گاه مکمل، عرضه کرد.

روان‌شناسی‌های موضوعی (مثلاً روان‌شناسی رشد، ورزش، صنعتی، شخصیت....) در عرض یکدیگر، و روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی نیز در عرض یکدیگر هستند؛ اما میان این دو دسته از

روان‌شناسی‌ها رابطه طولی وجود دارد. در مشخص کردن رابطه «روان‌شناسی و دین» این تقسیم‌بندی را باید مد نظر داشت.

۳. روان‌شناسی اسلامی به عنوان روان‌شناسی دینی

۱.۳ روان‌شناسی دین و روان‌شناسی‌های دینی

در حال حاضر عمدۀ پژوهش‌هایی که در روان‌شناسی دین صورت می‌گیرد و در مجلات معتبر روان‌شناسی به چاپ می‌رسند روان‌شناسی دین را در زمرة روان‌شناسی‌های موضوعی قلمداد می‌کنند. یعنی روان‌شناسان با رویکردهای مختلف (عمدتاً با رویکردهای شناختی و تکاملی) به مطالعه پدیده‌ای به نام دین می‌پردازنند.

اما «روان‌شناسی دینی» به مثابه نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی نیز طرفدارانی یافته است (Iqbal & Skinner, 2021). هر چند در ویراست سوم (۲۰۲۰) دانشنامه ۲۵۰۰ صفحه‌ای روان‌شناسی و دین (Leeming, 2020) نه تنها مدخلی به روان‌شناسی دینی اختصاص نیافته است، بلکه در کل کتاب نیز تنها سه بار این اصطلاح به کار رفته است. اما از آنجا که روان‌شناسی اسلامی در ایران طرفداران زیادی دارد جا دارد، از منظری فلسفه علمی، به تمایز روان‌شناسی دین و روان‌شناسی دینی اشاره‌ای کنیم.

در یکی از مواردی که روان‌شناسی دینی در دانشنامه یاد شده تعریف شده (ص ۱۸۸۳) اینگونه آمده که منظور از این اصطلاح اشاره به «مطلوب روان‌شناسی در متون دینی» است. در این بخش نوشتۀ حاضر این معنی را در نظر نداریم. در ایران به راحتی میان این معنا از روان‌شناسی اسلامی و معنای دیگری که روان‌شناسی اسلامی را به مثابه روان‌شناسی چشم‌اندازی درنظر می‌گیرد خلط می‌شود. به عبارتی «روان‌شناسی اسلامی» به سه معنای متفاوت «روان‌شناسی دینی» است. در معنای نخست ذیل این نام به بیان آیات قرآن، گفته‌های پیامبر (ص) و ائمه (ع)، و بزرگان دین در موضوعاتی می‌پردازد که امروزه در متون روان‌شناسی مطرح هستند. (این همان تعریفی است که در دانشنامه یادشده آمده است. در این معنا شاهد نوعی روان‌شناسی اصل موضوعی خواهیم بود که از ابتدا نسبت به تجربه‌های مکذب مقاوم است و تنها تجربه‌های مؤید را می‌پذیرد. این امر، وجه ابطال‌ناپذیری به آن می‌دهد و آن را از حیطۀ علوم تجربی خارج، و در ساحت خود دین قرار می‌دهد.) و در معنای دوم به بیان آراء فلسفی فیلسوفان مسلمان درباره نفس اختصاص می‌یابد که معمولاً در این حالت آن را

«علم النفس» می‌خوانیم و شاید اگر بخواهیم اصطلاحی روزآمد برای آن جعل کنیم «فلسفه ذهن فیلسوفان مسلمان» مناسب باشد. در این نوشتۀ معنای نخست و دوم روان‌شناسی دینی مدنظر نیست. در معنای سوم روان‌شناسی اسلامی، نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی است که کسانی خواهان تأسیس روان‌شناسی اسلامی در معنای نوعی روان‌شناسی تجربی هستند مدنظر دارند و بیشتر محل بحث نوشته کنونی است.

در معنای اخیر از روان‌شناسی اسلامی، طرفداران معتقدند که می‌توان از منظر اسلام به موضوعات مختلف مطرح در روان‌شناسی‌های موضوعی پرداخت (Iqbal & Skinner, 2021; Skinner, 2019; Rothman & Coyle, 2018) طرفداران این سخن روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی معتقدند که با بر چشم گذاردن عینک یک دین خاص مانند اسلام، قادر خواهیم بود بسیاری از مشکلاتی را که در روان‌شناسی‌های موضوعی گوناگون وجود دارد حل کنیم. به این معنا طرفداران این رویکرد مدعی ارائه چشم‌اندازی بدیل برای چشم‌اندازهای موجود از جمله چشم‌اندازهای رفتاری، شناختی، روان‌تحلیلی، تکاملی، و ... هستند. این دسته برای برقراری چشم‌انداز بدیل خود و جدی گرفته شدن آن از سوی آحاد روان‌شناسان با چالش‌هایی اساسی مواجه هستند که اگر نتوانند به آنها پاسخ گویند کمتر می‌توانند امید به قبول نگرش پیشنهادی خود از سوی جامعه روان‌شناسان داشته باشند.

۲.۳ چالش‌های پیش‌روی روان‌شناسی اسلامی به مثابه نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی

گام نخست در تأسیس روان‌شناسی اسلامی به مثابه نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی، معرفی مشکلات عملی و مفهومی در روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی رایج دیگر است. یعنی ابتدا باید گفته شود چشم‌انداز جدید در صدد حل چه مشکلاتی در چشم‌اندازهایی مانند تحلیل روانی، رفتارگرایی، شناختی، تکاملی و غیره است. بنابراین در زمینه روان‌شناسی‌های موضوعی نیز اشاره به برخی مسائل بدون پاسخ، یا نیازمند تبیین، ضروری است.

چالش اصلی بعدی، مشخص کردن اصول کلی و روش‌های به رسمیت شناخته شده در این چشم‌انداز است. اما پیش‌نیاز ورود به این مرحله مشخص کردن استعاره‌هایی است که اصول کلی و روش‌های روان‌شناسی دینی مبنی بر آنها خواهند بود. با توجه به نقش اساسی استعاره‌ها در علم، برنداشتن این گام میانجی است که باعث شده است آنچه در این سال‌ها به نام «روان‌شناسی اسلامی» معرفی شده از روح حاکم بر یک روان‌شناسی چشم‌اندازی تهی باشد.

برای روشن‌تر شدن این گفته خوب است، به عنوان نمونه، به چند چشم‌انداز رایج در روان‌شناسی امروز نظری بیان‌دازیم تا بینیم چگونه اصول و روش‌های هر کدام از این روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی مبتنی بر استعاره‌هایی ساده و قابل تصویرسازی ذهنی برای دانشجویان روان‌شناسان است. چیزی که بدون آن گسترش آنها متصور نبود. (در معرفی این این استعاره‌ها و امدادار کتاب روان‌شناسی: ذهن، معن، و فرهنگ (westen, 1996: 9-25) هستم).

۱.۲.۳ چشم‌انداز روان‌تحلیلی

معروف است که طرفداران روان‌تحلیلی رفتارهای آدمی را عمدتاً نتیجهٔ فرایندها، انگیزش‌ها و تجربه‌های کودکی ناخودآگاه صورت می‌دانند. روان‌تحلیل‌گران برای بیان منظور خود و قبولاندن این اصل بنیادین از استعاره‌هایی مانند کوه یخ بهره می‌گیرند که در آن فرایندهای ناخودآگاه به مثابهٔ آن قسمت از کوه یخ که در زیر آب است در نظر گرفته می‌شوند و فرایندهای خودآگاه به مثابهٔ آن قسمت کوچکی از کوه یخ که بیرون از آب قرار دارند. ذهن مخاطب با این استدلال تمثیلی به خوبی رابطهٔ برقرار می‌کند و اصل بنیادین را به راحتی می‌پذیرد.

استعارهٔ دیگر طرفداران روان‌تحلیلی تشییهٔ ذهن به مثابهٔ میدان جنگ است. نبرد میان سوپرایگو و اید شاخص‌ترین مورد این نزاع درون ذهنی است.

۲.۲.۳ چشم‌انداز رفتارگرایی

روان‌شناسان طرفدار این چشم‌انداز از این اصل کلی دفاع می‌کنند که رفتارها یادگرفته، و توسط پیامدهای محیطی شان انتخاب می‌شوند. این دسته از روان‌شناسان در تلاش برای قبولاندن این اصل به جامعهٔ روان‌شناسان از استعاره‌ها و تمثیل‌های معروفی بهره برده‌اند: مثلاً اینکه انسان و دیگر جانوران به سان ماشین‌هایی هستند که به ازاء دسته‌ای از ورودی‌ها، خروجی‌های خاصی را خواهند داشت. از دید رفتارگرایان اینکه چه درون ماشین می‌گذرد به کار دانشمند نمی‌آید. ایشان ذهن را به مثابهٔ سیاهی درون این ماشین یا جعبهٔ سیاه در نظر می‌گیرند. مطابق این تمثیل تنها محرک‌ها و پاسخ‌های قابل مشاهده و اندازه‌گیری برای کنترل و پیش‌بینی از اهمیت برخوردارند و آنچه در درون جعبهٔ سیاه می‌گذرد فاقد اهمیت عینی است. بنابراین استعارهٔ مورد علاقهٔ این دسته از روان‌شناسان «ماشین» و «جعبهٔ سیاه» است. با برگرفتن این استعاره‌ها بود که این دسته از روان‌شناسان به آزمایش علاقمند شدند و پای آزمایشگری‌های کمی را به

روان‌شناسی باز کردند. از استعاره‌های «کوه یخ» و «جنگ» که روان‌کاوان از آن بهره می‌برند تشویق به آزمایشگری استنباط نمی‌شود، و به همین دلیل نیز روان‌درمانگران به آزمایش‌های روان‌شناسی نمی‌پردازند. اینجاست که به خوبی تأثیرات عمیق تمثیل‌های پایه مشخص می‌شود.

۳.۲.۳ چشم‌انداز شناختی

اصل کلی حاکم بر چشم‌انداز شناختی آن است که رفتار انسان نتیجهٔ پردازش اطلاعات یعنی ذخیره‌سازی، انتقال، و بازیابی اطلاعات است. طبیعی است که تا قبل از پیدایی و همگانی شدن کامپیوترها مفاهیمی مانند «اطلاعات»، «داده»، و «پردازش» نمی‌توانستند وارد روان‌شناسی شوند. اما هزاران وسیلهٔ دیگر هم‌زمان با کامپیوترها وارد بازار شده‌اند. آنچه باعث شد اصطلاحات علوم کامپیوتری وارد روان‌شناسی شوند برقراری استدلایلی تمثیلی بود که دسته‌ای از روان‌شناسان میان ذهن و کامپیوتر برقرار کردند: همانگونه که کامپیوترها به ازای ورودی‌های خاصی، خروجی‌هایی خاص دارند انسان‌ها نیز چنین‌اند. تا اینجا استعاره «کامپیوتر» روان‌شناسان شناختی با استعاره «جعبهٔ سیاه» رفتارگرایان همپوشی دارد اما کامپیوترها جعبهٔ سیاه نیستند. مطابق نظر روان‌شناسان شناختی، همانطور که از نحوهٔ پردازش اطلاعات در کامپیوترها آگاهی داریم به نحو مشابه از نحوهٔ پردازش اطلاعات در ذهن نیز می‌توانیم آگاه شویم. جدی گرفتن این استعاره بوده است که به شکل‌گیری علوم شناختی انجامیده است. رواج این استعاره با خود روش‌های نوینی نیز وارد روان‌شناسی کرد. به عنوان نمونه، این دسته از روان‌شناسان علاوه بر آزمایش‌های مورد استفاده توسط رفتارگرایان به مطالعهٔ تجربی حافظه نیز پرداختند و همچنین مدل‌سازی‌های کامپیوتری را نیز وارد پژوهش‌های روان‌شناسی کردند. امروزه ذیل رویکرد شناختی ده‌ها رویکرد فرعی ایجاد شده است که به‌جاست به جای رویکرد، از «رویکردهای شناختی» سخن گوییم (Winn, 2013). معرفی استعاره‌ها، اصول و روش‌های فرعی هر کدام از این رویکردها خارج از حوصله و موضوع این مقاله است. در اینجا هدف تنها عرضهٔ چند مثال است که اگر قرار است «روان‌شناسی اسلامی» به مثابه یک چشم‌انداز عرضه شود باید چه گام‌هایی را بردارد که تا کنون برنداشته است. بنابراین با عرضهٔ مثالی دیگر این بخش را به اتمام می‌رسانیم.

۴.۲.۳ چشم‌انداز تکاملی

مهمنترین اصل چشم‌انداز تکاملی آن است که ویژگی‌ها، وضعیت‌ها، و فرایندهای روانی، و بسیاری از رفتارهای نوعی انسان نتیجهٔ فرایندهای تکاملی، و به ویژه انتخاب طبیعی هستند. طرفداران این نحله استعاره‌های متعددی را به کار می‌گیرند که در آن میان استعاره‌های «جنگ» و «مسابقه» جایگاه ویژه‌ای دارد. اصطلاح کلیدی «تنازع برایبقاء» در نظریهٔ تکامل، که خود یک استعاره است، به وضوح مبنی بر دو استعاره «جنگ» و «مسابقه» است.

۳.۳ استعاره‌ها، اصل بنیادین، و روش‌ها در روان‌شناسی اسلامی

۱.۳.۳ استعاره‌ها

اگر با عرضهٔ مثال‌های بیان شده پذیریم که استعاره‌ها و تمثیل‌ها نقشی اساسی در موفقیت و گسترش چشم‌اندازها در روان‌شناسی دارند باید بگوییم از اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی روان‌شناسی‌های دینی فقدان استعاره‌ها و تمثیل‌هایی قوی، مانند مثال‌های ذکر شده، است. فقدان تمثیل‌ها و استعاره‌های وحدت‌بخش مانع رسیدن به اجماع نظر در میان طرفداران این چشم‌انداز است.

۲.۳.۳ اصول کلی

در مثال‌هایی که از اصول و استعاره‌ها در چشم‌اندازهای معرفی شد، مشاهده کردیم که استعاره‌ها در فهم اصل یا اصول بنیادین آن چشم‌انداز کمک می‌کنند و به روش پژوهش در آن چشم‌انداز جهت می‌دهند.

در معرفی اصول کلی یک چشم‌انداز باید دقت نمود که میزان کلیت اصول آنقدر زیاد نباشد که حیطه‌هایی فراتر از آن چشم‌انداز را پوشش دهد. مثلاً این اصل کلی که "انسان دارای رفتار است" کلی‌تر از آن است که اولاً وجه تمایز چشم‌اندازها باشد و ثانياً قدرت تبیینی داشته باشد. به نحو مشابه اصل متأفیزیکی کلی‌ای مانند آنکه "خداؤند بر رفتار انسان ناظر است" را نمی‌توان به عنوان یکی از اصول کلی روان‌شناسی دینی معرفی کرد، چراکه این اصل کلی‌تر از آن است که اولاً بتواند در مطالعه و تبیین رفتارهای انسان به کار گرفته شود و ثانياً وجه تمایز آن از سایر رویکردها باشد. مثلاً یک روان‌شناس خداباور در رویکرد شناختی یا رفتاری نیز این اصل را می‌پذیرد اما بدون بکارگیری آن و صرفاً با امکاناتی که در چهارچوب چشم‌انداز

شناختی یا رفتاری وجود دارد به مطالعه و تبیین کارکردهای ذهنی و رفتار انسان می‌پردازد. این اصل جزیی از دین است اما مشخصه چشم‌اندازی در روان‌شناسی نیست.

بنابراین از گام‌های اصلی در معرفی روان‌شناسی دینی معرفی اصل یا اصول متافیزیکی خاصی است که اولاً بتواند این روان‌شناسی چشم‌اندازی را از سایر روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی بدیل متمایز سازد؛ ثانیاً قدرت تبیین بسیاری از پدیده‌هایی را که در چشم‌اندازهای دیگر قابل تبیین هستند داشته باشد؛ و ثالثاً بتواند برخی پدیده‌هایی فاقد تبیین و مسائل لایتحلی را که در چشم‌اندازهای دیگر وجود دارد تبیین و حل کند. بهترین نشان موفقیت یک چشم‌انداز جدید در برآوردن این سه شرط آن است که توسط عموم روان‌شناسان جدی گرفته شود. فرض کنید که اصل متافیزیکی کلی پیشنهادشده توسط چشم‌انداز دینی چنین باشد: "انسان علاوه بر ذهن و بدن واجد عنصر دیگری به نام نفس است و نفس آدمی مسبب بسیاری از رفتارهای او است." پیشنهاد دهنده این اصل باید در بدو امر عنصر جدیدی را که معرفی کرده است (یعنی نفس) به نحوی تعریف کند که وجهه تمایز آن از ذهن مشخص شود؛ عملی که با چالش‌های فراوانی روی رو بوده است و پیشنهاد دهنده اصل کلی فوق را به زحمت می‌اندازد. اما اگر از این چالش سربلند بیرون آمده و توانست هستار مورد نظر خود، یعنی نفس، را به حدی که مورد قبول عده‌ای از روان‌شناسان باشد به ایصال کافی معرفی کند آنگاه باید بتواند قدرت تبیین نظریه‌های حاصل از این چشم‌انداز را به رخ نظریه‌های رقیبی بکشد که از منظر چشم‌اندازهای دیگر نگاشته شده‌اند. به این معنا که بتواند علاوه بر تبیین پدیده‌هایی که نظریه‌های رقیب قادر به تبیین آنها هستند پدیده‌هایی را تبیین کند که از چشم‌اندازهای رقیب به مسائلی بغيرنج و لایتحل تبدیل شده‌اند. اما این هنوز پایان کار نیست. دانشمندانی که در چشم‌انداز دینی موفق به این عمل شده‌اند باید بتوانند علل ناکارآمدی چشم‌اندازهای رقیب را توضیح داده و بدین ترتیب افرادی سرشناس از چشم‌اندازهای رقیب را به سمت خود جذب کرده و جایگاه خود را در میان جامعه روان‌شناسان باز کنند؛ به نحوی که در متون درسی روان‌شناسی، چشم‌انداز دینی جایگاه خود را باز کرده و حداقل در عرض چشم‌اندازهای چهارگانه بالا به عنوان چشم‌اندازی بدیل مورد اشاره قرار گیرد. یافتن استعاره‌هایی برای روش‌تر شدن اصول کلی حاکم بر چشم‌انداز دینی از گام‌های اساسی‌ای است که طرفدار روان‌شناسی دینی برای رسیدن به نقطه مورد نظر باید آن را بردارد. همانطور که در بالا آمد سایر چشم‌اندازها با بهره‌گیری از استعاره‌هایی دقیق و روش‌تر تبادل نظر دریاب چشم‌اندازهای خود را کاری ساده‌تر می‌سازند و این کاری است که طرفدار روان‌شناسی دینی باید از عهده آن برآید.

به علاوه چشم‌انداز دینی نیز باید همانند چشم‌اندازهای چهارگانه فوق «روش‌های پژوهش» خود را به دقت معرفی کند.

چالش‌های فوق بیانگر سختی کار هستند اما این چالش‌ها فقط مختص چشم‌انداز دینی نیستند و هر چشم‌انداز جدیدی که برای تبیین پدیده‌های روان‌شناسی شکل می‌گیرد باید از عهده آنها برآید.

به عنوان نمونه، از زمان داروین، بسیاری از متغیرین، از جمله خود داروین، می‌پنداشتند که با ابزاری که نظریه تکامل در اختیار آنها قرار داده است می‌توان به مطالعه فرایندها و حالت‌های روانی انسان پرداخت (Buss, 2009). از همان ابتدا نیز چنین دیدگاهی مخالفانی داشت. اما روان‌شناسی تکاملی به عنوان چشم‌اندازی نو به پدیده‌های روان‌شناسی با صرف بیان این ادعا که چنین مطالعه‌ای ممکن است تحقق خارجی بیندازد. تنها در دهه‌های آخر قرن بیستم بود که عده‌ای از روان‌شناسان این امکان را به فعلیت رساندند. چنین سخنی در مورد روان‌شناسی دینی نیز می‌تواند صادق باشد. اگر عده‌ای می‌پندارند که از منظر دینی در حالت کلی، و یا از منظر یک دین خاص مانند اسلام، می‌توانند چشم‌انداز جدیدی برای مطالعه انسان و فرایندهای روانی او فراهم آورند به جاست که به جای قانع کردن مخالفان در باب اینکه چنین امکانی وجود دارد در عمل اقدام به تأسیس چشم‌انداز مورد نظر خود کنند: اصول کلی، تمثیل‌ها و استعاره‌های مقوم پارادیم، و روش‌شناسی خود را معرفی کنند و بر آن اساس نظریه‌هایی در روان‌شناسی عرضه کنند که ویژگی‌های تبیینی مورد اشاره را داشته باشد.

۳.۳.۳ روش پژوهش در روان‌شناسی دینی

چشم‌انداز دینی به روان‌شناسی باید مشخص کند چه موضعی نسبت به پژوهش‌های تجربی دارد، که گاه برای خوانشی نص‌گرایانه از برخی متون دینی دردرساز هستند. در این معناست که چشم‌انداز دینی به روان‌شناسی باید وارد بحثی فلسفی در فلسفه دین میان نص‌گرایی، تفسیرگرایی و سمبولیسم و بحث فلسفی دیگری در فلسفه علم در گزینش میان واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان و همچنین رویکردهای بینایی از جمله پراغماتیسم و واقع‌گرایی انتقادی شود. (همانطور که در ابتدای مقاله بیان شد این موارد در این مقاله بررسی نخواهد شد).

از جمله مهمترین دلایلی که روان‌شناسی دینی به مثابه روان‌شناسی چشم‌اندازی شکل نمی‌گیرد باقی گذاردن این ابهام‌هاست.

۴. روان‌شناسی اسلامی به عنوان روان‌شناسی دین

تا بدینجا دیدیم که اگر منظور از روان‌شناسی اسلامی نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی باشد چه چالش‌هایی را باید پشت سر گذارد تا به عنوان یکی از چشم‌اندازهای استاندارد توسط جامعه جهانی روان‌شناسی به رسمیت شناخته شود. اما اگر منظور از روان‌شناسی اسلامی نوعی روان‌شناسی دین است باید بینیم که روان‌شناسی دین در روان‌شناسی رایج به چه معنایی به کار می‌رود و چه سخن فعالیتهایی با این نام انجام می‌شود. (هشام أبو ریا، که از روان‌شناسان نام‌آشنا در این حوزه است ترجیح می‌دهد تا از اصطلاح «روان‌شناسی اسلام» بهره گیرند تا مشخص شود روان‌شناسی چشم‌اندازی را مد نظر ندارند (Abu-Raiya, & Pargament, 2011; Abu-Raiya, 2013).) با تفکیک و تحلیل آنچه ذیل نام «روان‌شناسی اسلامی» انجام می‌شود تنها شامل بخش بسیار محدودی از این فعالیت‌هاست.

روان‌شناسی دین به عنوان رشته‌ای در عرضِ سایر روان‌شناسی‌های موضوعی، مانند روان‌شناسی رشد یا روان‌شناسی یادگیری، تاریخی به قدمت خود روان‌شناسی دارد. هر چند که می‌توان در آثار و نوشه‌های گذشتگان نیز مطالبی یافت که امروزه مطابق‌هایی در روان‌شناسی دین داشته باشند ولی از آنجا که تاریخ روان‌شناسی جدید به اوخر قرن نوزدهم باز می‌گردد عموماً تاریخ روان‌شناسی دین نیز از این دوره پیگیری می‌شود. کتاب ویلیام جیمز، فیلسوف و روان‌شناس پرگماتیست آمریکایی را عموماً به عنوان پدر روان‌شناسی دین معرفی می‌کنند، با عنوان/نوع تجربه دینی (James, 2003) از آثار کلاسیک در این زمینه است. کتاب او که در سال ۱۹۰۲ انتشار یافته پس از گذشت یک قرن با تنوعی از تفاسیر مواجه شده است (Carrette, 2004; see: Proudfoot, 2004). امروزه چاپ کتاب‌های متعددی در این حوزه توسط انجمن روان‌شناسی آمریکا بیانگر پویایی و به رسمیت شناخته شدن این رشته توسط روان‌شناسان است (Pargament, Exline, & Jones, 2013; Paloutzian, & Park, 2014).

روان‌شناسان دین به مطالعه‌ی چهار بخش دین و روابط میان آنها می‌پردازنند: تجربه دینی، مناسک و رفتارهای مناسکی، اخلاق (که مستقل از دین مدت‌ها مورد بررسی روان‌شناسان بوده است) و وجوده شناختی دین از جمله باور به موجوداتِ فراتری و ایدئولوژی‌های دینی. لزوماً همه چشم‌اندازهای روان‌شناسی به همه این بخش‌ها نمی‌پردازنند. مثلاً اگر قرار باشد رفتارگرایی به مطالعه دین بپردازد احتمالاً تنها به رفتارهای مناسکی توجه نشان می‌دهد و نه به تجربه دینی.

بسیاری از کارهایی که تا قبل از دهه ۱۹۶۰ میلادی در زمینه روان‌شناسی دین انجام شده است عمدتاً از دو چشم‌انداز روان‌تحلیلی و انسان‌گرایی، و از نوع نظریه‌پردازی‌های غیرآزمون‌پذیر در باب سرشت انسان و علل تمایل او به دین بوده و کمتر به یافته‌های تجربی و روشهای کمی بها داده‌اند. کارهای این دسته به لحاظ روش‌شناسی تفاوت چندانی با کارهای جیمز که در سنت پراغماتیسم گام می‌نها (و ظاهرا می‌بایست مانند دیگر پراغماتیست‌ها از رویکردی تجربی در فلسفه دفاع می‌کرد اما در حوزه روان‌شناسی دین کارهایش کاملاً فلسفی بود) نداشت. کلاً این دسته از کارها را می‌توان در خانه شماره یک جدول یک گنجاند متنه‌ها با رویکردی غیرتجربی. از این منظر بیشتر این کارها نوعی «روان‌شناسی فلسفی دین» است، زیرا بیشتر از سinx کارهایی است که فیلسوفان در باب سرشت انسان انجام داده‌اند. برخی از کارهای جیمز، فروید، آدلر، اتو، یونگ، اریکسون، فروم، و آپورت را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از این دسته از کارها ذکر کرد. غیر تجربی بودن این سinx از کارها به معنای غیرکاربردی بودن آنها نیست. به وضوح روانکاوی و روان‌شناسی انسان‌گرا کاربردهای زیادی در روان‌شناسی امروز دارند و بخش مهمی از فعالیت‌هایی که در خانه‌های شماره‌های هفت و هشت جدول یک انجام می‌شود مبتنی بر این دو چشم‌انداز هستند.

توجه به این نکته در بررسی و نقد روان‌شناسی اسلامی حائز اهمیت است. اگر منظور از روان‌شناسی اسلامی، نوعی روان‌شناسی فلسفی دین باشد از آن برنمی‌آید که چون مبنای آن غیرتجربی است پس غیرکاربردی نیز هست.

کارهای دسته دوم تاریخچه‌ای کوتاه‌تر داشته و اوج گرفتن فعالیت‌ها در آن، عمدتاً به چند دهه اخیر محدود می‌شود. در ۱۹۸۸ در مرور سالانه روان‌شناسی (Annual Review of Psychology) فصلی با عنوان «روان‌شناسی دین» ظاهر گشت و از آن تاریخ رشد سریع این رشته را در قالب به کارگیری روش‌های تجربی (آزمایشی و آماری) شاهد بوده‌ایم. بخش مهمی از پژوهش‌هایی که در کشور با نام «روان‌شناسی اسلامی» انجام می‌شوند در این حیطه می‌گنجند. از جمله وقتی پژوهش‌گران روان‌شناسی به مطالعه تأثیرات دینداری در سلامت روان و نحوه مواجهه با عوامل اضطراب‌آور می‌پردازن. بزرگترین مشکل این دسته از پژوهش‌ها در کشور «سوداری چاپ» (Begg, 1994) است. پژوهش‌هایی که در آنها فرض تحقیق (که عمدتاً ربطه مثبتی را میان وجهی از دین و وجهی از سلامت روان را بازگو می‌کند) تأیید نشود، گواینکه علیه اسلام قرار دارند، راهی برای انتشار ندارند. (در مواردی خود پژوهش‌گر دین‌مدار تمایلی به نشر آن پیدا نمی‌کند؛ و در موارد بیشتری پژوهش‌گر داده‌های را به نحوی دستکاری

می‌کند که فرض تحقیق تأیید شود؛ و اگر هیچکدام از این دو نباشد نشریات روان‌شناسی تمایلی به چاپ آن ندارند).

از دیگر نقاط عطف رویکرد شناختی به مطالعه دین سال ۱۹۹۷ است که عصب‌شناسان آمریکایی اعلام کردند که قسمتی از لوب گیجگاهی سمت چپ در مغز انسان پایه عصبی تجربه‌های دینی را فراهم می‌کند (Saver, & Rabin, 1997). بخش مهمی از فعالیت‌هایی که در این حوزه در سطح جهانی انجام می‌شود در حوزه عصب‌الهیات (یا علوم اصاب دین) است: مطالعه پدیده‌هایی مانند تجربه دینی، یا گرایش‌های مذهبی، در آزمایشگاه‌های عصب‌روان‌شناسی (Newberg, 2016). این بخش تا کنون متناظری در روان‌شناسی اسلامی پیدا نکرده است. تنها گاه شاهد نقدهای نظری بر کارهایی که در دیگر کشورها انجام گرفته است بوده‌ایم (برای نمونه نک. آقابابایی، ۱۳۹۷؛ سنایی، ۱۳۹۵) که مشخصاً چنین فعالیت‌هایی در حوزه «فلسفه دین» می‌گنجد و نه متن روان‌شناسی. برای این فعالیت‌ها نام «فلسفه اسلامی دین» باسماتر از «روان‌شناسی اسلامی» است.

از دیگر فعالیت‌های رایج در روان‌شناسی دین مطالعه تفاوت‌ها و شباهت‌های میان دین‌داری افراد موجود در فرهنگ‌های متفاوت با استفاده از روش‌های روان‌شناسی میان فرهنگی است (Tarakeswar, Stanton, & Pargament, 2003; Saroglou, & Cohen, 2013). این بخش نیز در روان‌شناسی اسلامی متناظری پیدا نکرده است هر چند قابلیت پژوهش‌های گستردگی در آن وجود دارد. مقایسه میان روان‌شناسی دین‌داری پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران در گام نخست، و مقایسه میان ایران و کشورهای مسلمان همسایه در گام دوم، و همین مقایسه با مردم کشورهای دورتر دسته بسیار بزرگی از مطالعات را می‌طلبد که تا کنون انجام نشده است. در همین راستا بخش دیگری از روان‌شناسی دین در جهان با بکارگیری یافته‌های جدید روان‌شناسی اجتماعی در مطالعه دین انجام می‌شود (Argyle, & Beit-Hallahmi, 2013). دو گروه اخیر از فعالیت‌ها، ارتباط نزدیکی با جامعه‌شناسی دین پیدا کرده (Edgell, 2012) و پژوهشگران مشترکی از هر دو دسته روان‌شناسان و جامعه‌شناسان در آن حیطه مشغول فعالیت هستند. این بخش نیز متناظری در روان‌شناسی اسلامی ندارد.

در یک تقسیم‌بندی جامع نگرترکه بر اساس تمایز میان روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی و روان‌شناسی‌های موضوعی صورت می‌گیرد می‌توانیم دو دسته عمده از فعالیت‌ها را که توسط روان‌شناسان دین انجام می‌شود به شرح زیر بیان کنیم.

۱.۴ دین و روانشناسی‌های چشم‌اندازی

روانشناسان دین از چشم‌اندازهای متفاوتی به مطالعه دین پرداخته‌اند. بخش مهمی از فعالیت‌هایی که در زمینه روانشناسی دین از چشم‌انداز روان‌تحلیلی بوده است در اوایل قرن بیست توسط فروید، آدلر، و یونگ انجام گرفت. در نیمة دوم قرن بیست (Zilboorg, 1962) و بعد در قرن بیست‌ویکم Black, (2012) نیز نگریستن به دین از منظر روان‌تحلیلی ادامه یافت. هر چند در مجموع ارزیابی آنها نسبت به دین، و از جمله نسبت به اسلام مثبت نبوده است (Benslama, 2009; Massad, 2009)، اما از آنجا که چشم‌اندازها گزاره نیستند که حاملان صدق و کذب باشد امکان به کارگیری روان‌تحلیلی به عنوان یک چشم‌انداز در مطالعه اسلام ممکن است. (در اینجا منظور به کارگیری آموزه‌های اسلامی در حین روان‌تحلیلی بالینی نیست. به وضوح باورهای روانکاو و مراجع او بر فایند روانکاوی اثر دارند و باورهای دینی و از جمله اسلامی از این قاعده مستثنی نیستند (Fayek, 2004)).

اما تا کنون روانشناسی اسلامی از چشم‌انداز روان‌تحلیلی مطالعه نشده است. البته نقدهایی به نظرات فروید به دین عرضه شده است اما این متفاوت است با به کارگیری روان‌تحلیلی در مطالعه اسلام.

با گسترش رویکردهای شناختی و تکاملی طی دهه‌های اخیر، مطالعات گسترده‌ای از چشم‌اندازهای شناختی و تکاملی انجام شده، و تقریباً عمدۀ کارهایی که در دهه‌های اخیر در روانشناسی دین انجام شده از چشم‌اندازهای شناختی و تکاملی و گاهی ترکیبی از آنها بوده است. در حالیکه برخی از این دسته روانشناسان نیز نگاهی منفی به دین داشته‌اند اما برخی دیگر نگاهی مثبت از کارکرد دین در جوامع را معرفی کردند (Wilson, 2003).

مطابق نظریه تکامل زیستی انسان و تمام ویژگی‌های او محصول فرایند انتخاب طبیعی است. روانشناسان تکاملی بر این باورند که دینداری خصیصه‌ای است که طی فرایند تکامل زیستی بوجود آمده و بنابراین باید بتوان تبیین تکاملی برای آن عرضه کرد. دو تبیین غالب در این باره تبیین‌های سازگاری و طفیلی (spandrel) هستند. مطابق تبیین اول پیدایی دین سازگاری جمعی انسان را افزایش داده است و مطابق تبیین دوم قسمت‌هایی از مغز که مربوط به پدیده‌های دینی هستند محصول فرعی (طفیلی) اجزاء دیگری از مغز هستند که به مقاصد دیگری تکامل یافته‌اند. با توجه به گسترش روزافزون رویکردهای تکاملی به روانشناسی دین، طرفداران روانشناسی اسلامی باید موضع خود را نسبت به این چشم‌انداز مشخص کنند. برای این کار ابتدا باید بدانیم که به جاست از چشم‌اندازهای تکاملی سخن بگوییم و نه از چشم‌انداز

تکاملی. به عنوان نمونه از دو چشم انداز تکاملی میمتیک و نظریه هم‌تکاملی ژن-فرهنگ آثار متعددی منتشر شده است که به مطالعه دین پرداخته‌اند. اشاره‌ای کوتاه به دومی لازم است زیرا امکانات زیادی را برای روان‌شناسی اسلامی فراهم می‌کند. این مطالعات را می‌توان ذیل نام کلی تکامل فرنگی دین (Bulbulia, Atkinson, Cohen, Evans, Francois, Gintis, ... & Wilson, 2013) قرار داد که تا کنون، شاید به دلیل وجود نظرات منفی افرادی مانند دانیل دنت به دین (Dennett, 2007)، مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

از جمله رویکردهای تکاملی به دین که از دریچه تکامل فرنگی به دین می‌نگرند و می‌توانند مورد توجه علاقمندان به روان‌شناسی اسلامی باشد نظریه همتکاملی ژن فرنگ است. کارهای مشابهی در دیگر نقاط جهان انجام شده است (Norenzayan, & Gervais, 2012). در این سخن پژوهش‌های درزمانی (diachronic) بر تأثیرات قوانین بر تغییرات در تنوع خصوصیات رفتاری و گرایشی افراد جامعه و ریشه‌های زیستی آن تأکید می‌شود. کتاب جوزف هنریک با عنوان عجیب‌ترین مردم جهان (Henrich, 2020) نمونه‌ای از این کارها در جهان غرب است که مشابه آن را می‌توان در ایران انجام داد.

اما اگر طرفدارن روان‌شناسی اسلامی هیچکدام از چشم‌اندازهای رایج را نمی‌پسندند و آن را برای مطالعه اسلام مناسب نمی‌دانند باید در گام نخست چشم‌انداز خود به روان‌شناسی را مطابق آنچه در بخش قبل بیان شد معرفی کنند. در غیر اینصورت تبیین‌های ایشان بخسی از روان‌شناسی نخواهد بود، هرچند ممکن است به عنوان بخسی از دین، و در زمینه‌ای دینی مورد توجه دینداران آن دین خاص قرار گیرد. در این حالت به معنای دومی روان‌شناسی ایشان دینی است. (جدول آخر را ببینید).

۲.۴ همپوشی روان‌شناسی دین و سایر روان‌شناسی‌های موضوعی (توصیه‌هایی برای پژوهشگران علاقه‌مند در انتخاب موضوع)

جدا از اینکه از منظر چشم‌اندازهای مختلفی می‌توان ابعاد چهارگانه دین را، که در بالا اشاره شد، بررسی کرد، برخی از این ابعاد از قبل در برخی روان‌شناسی‌های موضوعی مطالعه شده‌اند. تنها، به عنوان نمونه، به چند مورد از این همپوشی‌ها اشاره می‌کنیم که می‌تواند در روان‌شناسی اسلامی به مثابه نوعی روان‌شناسی دین مورد توجه قرار گیرد.

الف. چگونگی توسعه مفهوم خدا در کودکان، و در حالت کلی نقش مفاهیم و آموزه‌های دینی در آنها و چگونگی تغییرات در آنها در مراحل مختلف رشد کودک مورد توجه مشترک روان‌شناسان رشد و روان‌شناسان دین بوده است. مثلاً جیمز فاولر در کتابی با عنوان مراحل ایمان مراحل رشد ایمان را به پیروی از کارهای پیازه و کلبرگ معرفی کرده است (Fowler, 1981). در این بخش از روان‌شناسی، زمینه‌های بکری برای مطالعه ذیل نام «روان‌شناسی اسلامی» وجود دارد. به عنوان نمونه جای پژوهش‌هایی در این مورد، مثلاً اینکه چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان مراحل رشد مفاهیم دینی در میان کودکان شیعه در ایران با دیگر کودکان اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور وجود دارد و بررسی اینکه هر کدام از این مراحل معرفی شده نیز چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با مراحلی که افرادی مانند فاولر معرفی کرده‌اند می‌تواند موضوع پژوهش‌هایی برای دانشجویان دکتری روان‌شناسی رشد باشد که قابلیت عرضه در سطح جهانی را نیز دارد.

ب. روان‌شناسی شخصیت نیز رابطه‌ای طولانی با روان‌شناسی دین داشته است. کیرکپاتریک معتقد است از آنجا روان‌شناسان شخصیت به مطالعه دین و معنویت علاقه‌مندند که توجه به جهان استعلایی جزء ذاتی انسان بودن است (Kirkpatrick, 1999). امونوز می‌گوید که نظریه‌های شخصیت و الهیات، اتحادی طبیعی با یکدیگر دارند چرا که هر دو به این سوال علاقه‌مندند که «انسان چیست؟» (Emmons, 1998). در مجله شخصیت (1999) انحصاری متفاوت روابطی که میان موضوعات دینی و معنوی با ویژگی‌ها و فرایندهای شخصیتی برقرار است فهرست شده است (Emmons, 1999). از آن زمان تا کنون تکثیری از موضوعات دیگر نیز در این حوزه مورد توجه بوده‌اند که کماکان در انتظار پژوهش‌های علاقه‌مندان به روان‌شناسی اسلامی باقی مانده‌اند و کمتر کاری در این حوزه‌ها در کشور انجام شده است. به ویژه بخش‌هایی از روان‌شناسی سیاسی که به رابطه دین و شخصیت می‌پردازد می‌تواند کاربردهای عملی نیز داشته باشد (به عنوان نمونه: Lodi-Smith, & Roberts, 2007).

ج. رابطه میان دین و هیجان رابطه‌ای نزدیک بوده و از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. دین همواره منبعی برای تجربیات هیجانی عمیق بوده است. مثلاً فریزر واتس دو مفهوم اصلی از نقش هیجانات در زندگی دینی را معرفی می‌کند (Watts, 1996). همچنین روان‌شناسان دین به تحقیق در باب این نکته علاقه‌مندند که چگونه دین می‌تواند در مواجهه با عوامل تنفس زا به کمک فرد آید. چهره اصلی بحث در این حیطه کنت پارگامنت است که سه شیوه متفاوت مواجهه را از هم تمیز می‌دهد (Pargament, 2001).

عبارتند از روش به تعویق انداختن، روش خودهدایتی و روش مشارکتی. در روش به تعویق انداختن فرد دیندار حل تمام مشکلات را به خدا واگذار می‌کند. در روش خودهدایتی فرد از قدرتی که خداوند به او داده است برای حل مشکل خود استفاده کند. و در روش مشارکتی فرد Phillips III, Pargament, Lynn, & (Crossley, 2004). پرسش‌هایی از این دست که در میان مسلمانان کدام روش مواجهه بیشتر شایع است از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در روان‌شناسی اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. به علاوه پیامدهای اجتماعی هر کدام از این سه شیوه مواجهه نیز موضوعی است که مطالعات گسترده‌ای را می‌طلبند.

د. در زمینه رابطه میان دین و سلامت روانی پژوهش‌های بسیار متنوعی صورت گرفته است. دسته‌ای از این پژوهش‌ها به رابطه میان دینداری و تجربه دینی را با برخی از بیماری‌های روانی از جمله اسکیزوفرنی مورد توجه قرار داده و برخی دیگر به آثار مثبت دینداری در بهداشت روان دینداران پرداخته‌اند. هرچند در کشور کارهایی در زمینه تأثیرات دینداری بر بهداشت روان دیناران انجام شده است اما جای پژوهش‌های دسته نخست خالی است. همانطور که قبل از اشاره شد وقتی نتیجه چنین پژوهش‌هایی تأثیرات مثبت را گزارش کنند به راحتی چاپ می‌شوند و در مواردیکه نتایج مثبتی مشاهده نشود پژوهش‌ها بختی برای چاپ ندارند. این امر باعث می‌شود درک ما از تأثیرات دینداری بر بهداشت روانی مسلمانان ایرانی بسیار سودار باشد.

ه. آگاهی از گرایش‌های ایدئولوژیک مردم یک جامعه پیامدهای فراونی در سطح علوم سیاسی دارد. طی دهه‌های گذشته بخش مهمی از روان‌شناسی سیاسی به مطالعه این گرایش‌های ایدئولوژیک و نحوه توزیع این گرایش‌ها در جامعه (Jost, Nosek, & Gosling, 2008) و میان زنان و مردان (Sidanius, Pratto, & Bobo, 1994) می‌پردازد که در این بخش نیز کارهای چندانی در کشور انجام نشده است. مثلاً اینکه چه تفاوت‌هایی در گرایش‌های رفتاری شیعیان و اهل سنت وجود دارد تنها در سطح حدس‌های آزمون نشده‌ای وجود دارد در حالیکه روان‌شناسی ابزارهای مناسبی برای سنجش این حدس‌های خام را در اختیار ما قرار می‌دهد. نمونه‌های متعددی از این سنخ کارها در جهان مسیحیت انجام شده است (Park, Cohen, & (Herb, 1990; Muravchik, 2011; Kugelmann, 2011

۵. بحث و نتیجه‌گیری

در تحلیل روانشناسی اسلامی به مثابه نوعی روانشناسی چشم‌اندازی باید گفت، همانطور که قبلًاً اشاره شد، چشم‌اندازها گزاره نیستند که صادق یا کاذب باشند؛ چشم‌اندازها کارآمد یا ناکارآمد هستند. بنابراین، به نحوی پیشینی، نادرست نامیدن روانشناسی اسلامی (به مثابه نوعی چشم‌انداز) نوعی خطای مقوله‌ای است (Hofstadter, 1951). اما چشم‌اندازها به سه نحوی کارآمدی خود را نشان می‌دهند. نخست آنکه مبنای برای ساخت فرضیه‌های آزمون‌پذیری باشند که فرضیه‌های آنها با درصد بهتری از فرضیه‌های صورت‌بندی شده توسط رقبا از بوته آزمون‌ها سربلند بیرون آیند. دوم آنکه فرضیه‌های ساخته شده قدرت فهم افزایی بالایی داشته باشند. این دو مورد ضرورتاً با هم همراه نیستند. در چشم‌اندازهایی مانند روان‌تحلیلی و انسان‌گرایی دومی بر اولی ارجح است در حالیکه تأکید رفتارگرایی بر اولی است. البته اگر چشم‌اندازی هم‌زمان از هر دو کفایت را از خود نشان دهد بخت بیشتری برای رشد خواهد داشت. رویکردهای شناختی و تکاملی بر هر دو وجه تأکید دارند و شاید این سبب اقبال بیشتر روان‌شناسان به این چشم‌اندازهاست.

و سوم آنکه چشم‌اندازها مبنای مداخلاتی عملی قرار گیرند و بتوانند مشکلاتی عملی را برطرف کنند (چه در مقام برطرف کردن اختلالات و چه در مقام افزایش شکوفایی). دو نحو نخست نشان دادن کارآمدی، ذیل روان‌شناسی در مقام تبیین و توصیف می‌گنجد و نحو سوم ذیل روان‌شناسی در مقام کاربرد. سومی تابع دوستای اول است. چشم‌اندازی که نتواند به توصیف‌های دقیقی از جهان منجر شود بخت کمتری برای موفقیت در عمل دارد. البته موفقیت در عمل ضرورتاً نتیجه توصیف‌های مطابق واقع نیست. نظام بطلمیوسی واجد موفقیت‌های عملی بود بدون آنکه مطابق واقع باشد. اما شرط دوم را برآورده می‌کرد: در غیاب نظریه‌های بدیل به مدت قرن‌ها مهم‌ترین ابزار فهم انسان‌ها از نحوه حرکت اجرام سماوی بود.

روان‌شناسی اسلامی، به مثابه نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی، تنها وقتی از اقبال عمومی روان‌شناسان برخوردار خواهد شد که شروط زیر را محقق کند و پاسخ‌هایی روشی به پرسش‌های مطرح شده بدهد. چشم‌انداز شناختی به وضوح چنین پرسش‌هایی را پاسخ گفت تا به چشم‌انداز اصلی روان‌شناسی بدل گشت.

۱.۵ شرط‌های مقدماتی و پایه

روان‌شناسی اسلامی، به مثابه نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی، باید نشان دهد یک. در صدد حل کدام مسائل در روان‌شناسی‌های موضوعی است.

دو. چه نقدهایی به اصول سایر روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی دارد؟ آیا با تمامی اصول آنها مخالف است یا تلفیقی از آنها را می‌پذیرد؛ و در این صورت تلفیقی از کدامین اصول در کدامیک از روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی را؟

سه. استعاره‌های مختار آن چه هستند و اصول برساخته از این استعاره‌ها کدامند که نسبت به اصول روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی بدیل نوآورانه محسوب می‌شوند؟

چهار. روش‌شناسی اش چیست؟ (مثلاً اینکه در کلام گفته شود بهره‌گیری از آزمون‌های تجربی مورد پذیرش روان‌شناسی اسلامی است کفايت نمی‌کند. این گفته مستلزم آن است که وقتی در عمل فرضیه‌ای برآمده از نگاه اسلامی نقض شد، پژوهش‌گر صادقانه و با تعهد علمی آن را گزارش کند و نشریات علمی مربوطه نیز آن را منتشر کند. چنین پدیده‌ای در غرب بسیار رایج است حتی در مواردی که هزینهٔ پژوهش را مؤسسات دینی پرداخت کرده باشند.) مشخص کردن روش‌شناسی روان‌شناسی اسلامی بخشی اضافه نسبت به معرفی روش‌شناسی چشم‌اندازهای رایج در روان‌شناسی دارد زیرا باید به دقت مشخص کند چه خوانشی نسبت به متون دینی دارد. نبود اجماع در این بخش مانع از شکل‌گیری یک پارادایم خواهد شد. به عنوان نمونه اگر روان‌شناس موضعی سمبول‌گرا نسبت به گزاره‌های روان‌شناسی برآمده از متون دینی داشته باشد راحت‌تر می‌تواند آن را در سایهٔ شواهد تجربی تفسیر کند. در حالیکه اتخاذ موضع نص‌گرایانه مانع بر این راه است. بنابراین از همان ابتدا و در هنگام معرفی روش‌شناسی باید نوع خوانش متون دینی به وضوح معرفی شود.

۲.۵ شروط اصلی

پنج. عمل‌اً فرضیه‌هایی معرفی کند که قابل تحقیق تجربی باشند و/یا قدرت فهم‌افزایی برای عموم جامعه روان‌شناسی داشته باشند.

شش. در مقام کاربرد بتوانند در درمان اختلال‌های روان‌شناختی یاری‌گر باشند و/یا شکوفایی افراد را افزایش دهند.

بنابراین برای خارج شدن از حالت امکان، و به منصه ظهور رسیدن این سخن از روان‌شناسی چشم‌اندازی، نظریه‌پردازان باید شروط یاد شده را جدی بگیرند تا چشم‌انداز بدیل آنها جایگاهی در کتاب‌های آموزشی روان‌شناسی در سطح جهانی پیدا کند.

خواننده آشنا با متونی که با نام «روان‌شناسی اسلامی» به چاپ رسیده‌اند اذعان خواهد داشت که این شروط به هیچ وجهی برآورده نشده‌اند و عموماً آنچه با نام «روان‌شناسی اسلامی» انجام شده نوعی «روان‌شناسی دین»، آنهم با نگاهی بسیار محدود است.

روان‌شناسی دین را می‌توان برای مقاصد دینی به کار گرفت. در این معنا می‌توان آن را روان‌شناسی مذهبی نامید؛ معادل آنچه در مسیحیت روان‌شناسی شبیانی (pastoral psychology) خوانده می‌شود (Capps, 2001). در این معنا از یافته‌های روان‌شناسی در جهت تبلیغات مذهبی استفاده و به عنوان ابزاری در جهت افزایش دینداری فردی و اجتماعی به کار گرفته می‌شود. همچنین می‌توان در مقام عمل برای برطرف کردن برخی اختلال‌های روان‌شناسی در افراد دیندار نیز از آن بهره گرفت. دهه‌هاست که از نقش ارزش‌ها در فرایند مشاوره سخن گفته می‌شود (Rokeach, & Regan, 1980). اما تنها از اواسط دهه ۱۹۹۰ بود که مقالاتی اختصاصی به نقش ارزش‌های دینی در فرایند مشاوره اشاره کردند (Ingersoll, 1994). و کتاب‌هایی مستقل در این مورد منتشر شد (Kelly Jr, 1995). مثلاً یافته‌هایی نشان می‌دهند که در شرایطی، در مشاوره جمعی، معنویت و دین می‌تواند نقش مثبتی ایفا کند (Cornish, & Wade, 2010). در این معنا از دینداری و معنویت در فرایند مشاوره به عنوان ابزاری کمکی به منظور رسیدن به نتایج مطلوب در مشاوره بهره گرفته می‌شود.

در چنین مواردی روان‌شناسی اسلامی به معنای نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی نیست. همچنین چنین مواردی روان‌شناسی اسلامی به معنای نوعی روان‌شناسی موضوعی که موضوع آن اسلام و ابعاد روان‌شناسی دینداری مسلمانان است نیز نیست. در این موارد از روان‌شناسی در مقام تکنولوژی بهره گرفته می‌شود؛ در مورد اول ابزاری برای تبلیغ دینی است، و مورد دوم ابزاری برای بهبود در وضعیت مُراجع یا مراجعت مؤمنی که برای مشاوره مراجعه کرده‌اند.

به طور خلاصه جدول زیر برای تمیز نهادن میان اهم موضوعاتی که ذیل رابطه «روان‌شناسی و دین» می‌گنجند عرضه می‌شود. در اینجا از ذکر مواردی مانند «روان‌شناسی به متابه دین» (Vitz, 1994) خودداری شده است چون هدف اصلی مشخص کردن موضوعات متفاوتی است که ذیل نام کلی «روان‌شناسی اسلامی» می‌گنجد و عموماً میان آنها خلط صورت می‌گیرد.

جدول شماره ۲: تفاوت روان‌شناسی دینی، روان‌شناسی دین، و روان‌شناسی مذهبی در یک نگاه و معناهای مختلفی روان‌شناسی اسلامی در برقراری این تمایزها پیدا می‌کند

روان‌شناسی اسلامی به عنوان نوعی روان‌شناسی مذهبی	روان‌شناسی اسلامی به عنوان نوعی روان‌شناسی دین (و دینداری)	روان‌شناسی اسلامی به عنوان نوعی روان‌شناسی دین
<p>روان‌شناسی در مقام ابزار برای رسیدن به اهداف مطلوب: ۱. افزایش سطح دینداری یا افزایش تعداد دینداران، ۲. افزایش کیفیت مشاوره در افراد دیندار</p>	<p>نوعی روان‌شناسی موضوعی: مطالعه دین و دینداری به مثابه پدیده‌هایی تبیین خواه از منظر روان‌شناسی‌های چشم‌اندازی رایج (شناختی، تکاملی,...)</p>	<p>یک. نوعی روان‌شناسی چشم‌اندازی: از چشم‌انداز یک دین خاص، مثلاً اسلام، به مسائلی جزیی در روان‌شناسی‌های موضوعی (به ویژه روان‌شناسی شخصیت و رشد) یا به مسائل کلی مانند انسان پرداخته می‌شود.</p> <p>دو. روان‌شناسی دینی به مثابه پیشی از یک دین خاص: الف. مثلاً اینکه بزرگان آن دین درباره موضوعاتی که عموماً در روان‌شناسی مطرح می‌شود (کترل خشم، تحویه روابط میان اعضاء خانواده، و مواردی از این دست) چه سخنانی گفته‌اند، ب. درباره موضوعات نظری تر مانند قوای ذهنی و ارتباط آنها با هم چه نظریه‌هایی داشته‌اند (مانند علم النفس در فلسفه اسلامی) که در اینصورت ارتباط وثیقی با تاریخ فلسفه برقرار می‌کنند.</p>

کتاب‌نامه

آقامبایی، ناصر، (۱۳۹۷)، «نقد پژوهش‌های علم عصب‌نگر در حوزه دین و معنویت»، روان‌شناسی فرهنگی، دوره ۲ شماره ۲ صص ۸۱-۱۰۴

سنایی، علی، (۱۳۹۵)، «تحلیل فلسفی دیدگاه نیویرگ در الهیات عصب (الگویی برای رابطه علم و دین)»، پژوهش‌های علم و دین، شماره ۱۴، صص ۴۲-۲۵.

Abu-Raiya, H. (2013). The psychology of Islam: Current empirically based knowledge, potential challenges, and directions for future research, in Pargament, K. I., Exline, J. J., & Jones, J. W. *APA handbook of psychology, religion, and spirituality (Vol 1): Context, theory, and research*. American Psychological Association.

Abu-Raiya, H., & Pargament, K. I. (2011). Empirically based psychology of Islam: Summary and critique of the literature. *Mental Health, Religion & Culture*, 14(2), 93-115.

Argyle, M., & Beit-Hallahmi, B. (2013). *The social psychology of religion (Psychology Revivals)*. Routledge.

Begg, C. B. (1994). Publication bias. *The handbook of research synthesis*, 25, 299-409.

Benslama, F. (2009). *Psychoanalysis and the Challenge of Islam*. U of Minnesota Press.

- Besecke, K. (2007). Beyond literalism: Reflexive spirituality and religious meaning. *Everyday religion: Observing modern religious lives*, 169-86.
- Black, D. M. (Ed.). (2012). *Psychoanalysis and Religion in the 21st Century*. Routledge.
- Bulbulia, J., Atkinson, Q. D., Cohen, E., Evans, N., Francois, P., Gintis, H., ... & Wilson, D. S. (2013). The cultural evolution of religion. In *Cultural evolution: Society, technology, language, and religion*. MIT Press.
- Buss, D. M. (2009). The great struggles of life: Darwin and the emergence of evolutionary psychology. *American psychologist*, 64(2), 140.
- Capps, D. (2001). *Agents of hope: A pastoral psychology*. Wipf and Stock Publishers.
- Carrette, J. (Ed.). (2004). *William James and the varieties of religious experience: A centenary celebration*. Routledge.
- Cornish, M. A., & Wade, N. G. (2010). Spirituality and religion in group counseling: A literature review with practice guidelines. *Professional Psychology: Research and Practice*, 41(5), 398.
- Dennett, D. C. (2007). *Breaking the spell: Religion as a natural phenomenon*. Penguin.
- Edgell, P. (2012). A cultural sociology of religion: New directions. *Annual Review of Sociology*, 38(1), 247-65.
- Emmons, R. A. (1998). Religion and personality. In *Handbook of religion and mental health* (pp. 63-74). Academic Press.
- Emmons, R. A. (1999). Religion in the psychology of personality: An introduction. *Journal of personality*, 67(6), 874-888.
- Fayek, A. (2004). Islam and its effect on my practice of psychoanalysis. *Psychoanalytic Psychology*, 21(3), 452.
- Fletcher, G. J. (1996). Realism versus relativism in psychology. *The American Journal of Psychology*, 409-429.
- Fowler, J. W. *Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning*. San Francisco: Harper dr Row, 1981.
- Henrich, Joseph (2020). *The WEIRDest People in the World: How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous*. Farrar, Straus and Giroux.
- Hofstadter, A. (1951). Professor Ryle's category-mistake. *The Journal of Philosophy*, 48(9), 257-270.
- Ingersoll, R. E. (1994). Spirituality, religion, and counseling: Dimensions and relationships. *Counseling and values*, 38(2), 98-111.
- Iqbal, N., & Skinner, R. (2021). Islamic psychology: Emergence and current challenges. *Archive for the Psychology of Religion*, 43(1), 65-77.
- James, W. (2003). *The varieties of religious experience: A study in human nature*. Routledge.
- Jost, J. T., Nosek, B. A., & Gosling, S. D. (2008). Ideology: Its resurgence in social, personality, and political psychology. *Perspectives on Psychological Science*, 3(2), 126-136.

- Kelly Jr, E. W. (1995). *Spirituality and religion in counseling and psychotherapy: Diversity in theory and practice*. American Counseling Association.
- Kirkpatrick, L. A. (1999). Toward an evolutionary psychology of religion and personality. *Journal of personality*, 67(6), 921-952.
- Kugelmann, R. (2011). *Psychology and Catholicism: contested boundaries*. Cambridge University Press.
- Leeming, D. A., (Ed.). (2020). *Encyclopedia of psychology and religion*. Springer US.
- Lodi-Smith, J., & Roberts, B. W. (2007). Social investment and personality: A meta-analysis of the relationship of personality traits to investment in work, family, religion, and volunteerism. *Personality and social psychology review*, 11(1), 68-86.
- Mackay, N., & Petocz, A. (Eds.). (2010). *Realism and psychology: Collected essays*. Brill.
- Massad, J. (2009). Psychoanalysis, Islam, and the other of liberalism. *Psychoanalysis and History*, 11(2), 193-208.
- Muravchik, S. (2011). *American Protestantism in the age of psychology*. Cambridge University Press.
- Newberg, A. B. (2016). *Principles of neurotheology*. Routledge.
- Norenzayan, A., & Gervais, W. M. (2012). The cultural evolution of religion. *Creating consilience: Integrating science and the humanities*, 243-265.
- Paloutzian, R. F., & Park, C. L. (Eds.). (2014). *Handbook of the psychology of religion and spirituality*. Guilford Publications.
- Pargament, K. I. (2001). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. Guilford press.
- Pargament, K. I., Exline, J. J., & Jones, J. W. (2013). *APA handbook of psychology, religion, and spirituality (Vol 1): Context, theory, and research*. American Psychological Association.
- Park, C., Cohen, L. H., & Herb, L. (1990). Intrinsic religiousness and religious coping as life stress moderators for Catholics versus Protestants. *Journal of personality and social psychology*, 59(3), 562.
- Parker, I. (1998). Realism, relativism and critique in psychology. *Social constructionism, discourse and realism*, 1-10.
- Phillips III, R. E., Pargament, K. I., Lynn, Q. K., & Crossley, C. D. (2004). Self-Directing Religious Coping: A Deistic God, Abandoning God, or No God at All?. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 43(3), 409-418.
- Proudfoot, W. (Ed.). (2004). *William James and a science of religions: Reexperiencing The varieties of religious experience*. Columbia University Press.
- Rokeach, M., & Regan, J. F. (1980). The role of values in the counseling situation. *The personnel and guidance Journal*, 58(9), 576-582.

- Rothman, A., & Coyle, A. (2018). Toward a framework for Islamic psychology and psychotherapy: An Islamic model of the soul. *Journal of religion and health*, 57(5), 1731-1744.
- Saroglou, V., & Cohen, A. B. (2013). Cultural and cross-cultural psychology of religion. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), *Handbook of the psychology of religion and spirituality* (pp. 330–354). The Guilford Press.
- Saver, J. L., & Rabin, J. (1997). The neural substrates of religious experience. *The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*.
- Sidanius, J., Pratto, F., & Bobo, L. (1994). Social dominance orientation and the political psychology of gender: A case of invariance?. *Journal of personality and social psychology*, 67(6), 998.
- Skinner, R. (2019). Traditions, paradigms and basic concepts in Islamic psychology. *Journal of religion and health*, 58(4), 1087-1094.
- Tarakeshwar, N., Stanton, J., & Pargament, K. I. (2003). Religion: An overlooked dimension in cross-cultural psychology. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 34(4), 377-394.
- Vitz, P. C. (1994). *Psychology as religion: The cult of self-worship*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Watts, F. N. (1996). Psychological and religious perspectives on emotion. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 6(2), 71-87.
- Westen, D., (1996). Psychology: Mind, Brain, & Culture, John Wiley and Sons, Inc.
- Wilson, D. (2003) *Darwin's Cathedral: Evolution, Religion and the Nature of Society*, University of Chicago Press.
- Winn, W. (2013). Cognitive perspectives in psychology. In *Handbook of research on educational communications and technology* (pp. 90-123). Routledge.
- Zilboorg, G. (1962). *Psychoanalysis and religion*. Farrar, Straus & Cudahy.