

العنوان:	الجانب السلبي في علم النفس الإيجابي
المصدر:	مجلة حكمة
الناشر:	مؤسسة ريم وعمر الثقافية
المؤلف الرئيسي:	هيلد، باربرا س.
مؤلفين آخرين:	العقيل، خولة، العنزي، فلاح(مترجم، مراجع الترجمة)
المجلد/العدد:	1ع
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2018
الصفحات:	49 - 92
رقم:	886386
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	علم النفس، علم النفس الإيجابي، الواقعية العلمية، التشاؤم الدافعى، ما بعد الحداثة، التفاؤل، السلبية
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/886386

الجانب السلبي

في علم النفس الإيجابي^(*)

باربرا س. هيلد

ترجمة: خولة العقيل، مراجعة: فلاح العنزي

ملخص

يستكشف هذا المقال ثلاث طرق يظهر فيها بناء وتقديم حركة علم النفس الإيجابي لنفسها على نحو سلبي. أولاً : ينظر إلى هذا الجانب السلبي على أنه آثار جانبية سلبية ناتجة عن رسالة علم النفس الإيجابي الرئيسة الانفصالية. ثانياً : ينظر إلى الجانب السلبي بأنه السلبية التي يمكن الكشف عنها داخل حركة علم النفس الإيجابي. وهنا توضح المؤلفة ردود الفعل السلبية أو الإقصائية من بعض المتحدثين باسم الحركة تجاه الأفكار أو الآراء التي تعارض مع رسالة الحركة الرئيسة : (أ) السلبية تجاه السلبية ذاتها ، والتي تُستكشف عن طريق البحث في علم النفس الصحي وأساليب المعايشة. (ب) والسلبية الظاهرة في النوع الخاطئ من الإيجابية ، تحديداً الإيجابية التي يُزعم أنها غير العلمية ، وخاصة تلك التي يدعى سيليغمان وجودها ضمن علم النفس الإنساني⁽¹⁾. وهذا يشكل موقفاً معرفياً يسهم بخلق «مشكلات واقع»⁽²⁾ أمام علماء النفس الإيجابيين. وتختتم المؤلفة بالحديث عن تداعيات «إعلان استقلال» علم النفس الإيجابي على مشكلات الانقسامات في علم النفس التي نوقشت كثيراً. وتستلهم المؤلفة التوجيه من حكمة ولIAM جيمس لإيجاد معنى ثالث أكثر إيجابية من الجانب السلبي في علم النفس الإيجابي. ويمكن

(*) Held, Barbara, S (2004). The Negative Side of Positive Psychology. Journal of Humanistic Psychology, Vol.44 No. 1, 9-46. Sage Publication.

استشفاف هذا المعنى الثالث في رسالة، لم تسد بعد، لكنها أكثر تكاملاً بذات بالظهور داخل الحركة نفسها، رسالة منسجمة مع ردود فعل بعض علماء النفس الإنساني تجاه علم النفس الإيجابي.

الكلمات المفتاحية: علم النفس الإيجابي؛ الواقعية العلمية؛ التشاوُم الدفافي، الانقسام؛ ما بعد الحداثة؛ التفاؤل؛ السلبية⁽³⁾.

على الرغم من أن علماء النفس الإيجابي يزعمون دراسة ما هو جيد أو فاضل في الطبيعة البشرية، ويدعون إلى علم منفصل ومستقل للقيام بذلك (على سبيل المثال اسبينوال وستاودينغر 2003، سيليغمان 2002، سيليغمان وشيكسينتميهاي 2000، 2001، سيليغمان وبيرسون 2003، شيلدون وكينغ 2001، سيندين ولوبيز وأخرون 2002) إلا أن في داخل تلك الحركة نزعة سلبية، أو ما سأطلق عليه «الجانب السلبي». وسأستعرض في هذه المقالة ثلاثة معانٍ لما يسمى بالجانب السلبي لعلم النفس الإيجابي. أولاً: يفسر الجانب السلبي بأنه عبارة عن تأثيرات جانبية سلبية لحركة علم النفس الإيجابي، خصوصاً لرسالته الرئيسية الانفصالية. وقد تم تعداد هذه التأثيرات الجانبية من قبل ولذلك لن أطيل الحديث عنها هنا. ثانياً: يفهم الجانب السلبي بأنه السلبية التي يمكن أن توجد داخل حركة علم النفس الإيجابي، وهنا أستعرض بالتفصيل ردود الفعل السلبية أو الإقصائية من بعض (وليس كل) علماء النفس الإيجابي، خصوصاً بعض المحدثين باسم الحركة، تجاه الأفكار أو الآراء التي تتعارض مع الرسالة الرئيسية للحركة - بالتحديد، (أ) السلبية تجاه السلبية ذاتها، وهي ما أستعرضها من خلال البحث في علم نفس الصحة وأساليب المعايشة. (ب) السلبية المتعلقة بال النوع الخاطئ من الإيجابية، أي: الإيجابية غير العلمية المزعومة، وبالخصوص الإيجابية غير العلمية التي يدعى سيليغمان (سيليغمان 2002 أ، 2003 ب؛ سيليغمان وشيكسينتميهاي 2000، 2001) وجودها داخل علم النفس الإنساني والتي تمت مناقشتها في العدد الخاص من «مجلة علم النفس الإنساني» المخصص لعلم النفس الإيجابي (على سبيل المثال غريننغ 2001 ص 4؛ رثوند 2001 ص 146 و 147؛ ريسنيك وورموث وسيرلين 2001 صفحه 78 - 80؛ تايلور 2001 ص 22 - 24) هذا وضع معرفي⁽⁴⁾ يساهم في خلق «مشكلات واقع» لعلماء النفس الإيجابي، وهي مشكلات التي تستدعي مزيداً من الاعتبار⁽⁵⁾. وفي الختام، أبحث في تداعيات

ما يدعى بـ «إعلان استقلال» علم النفس الإيجابي (سينايدر ولوبيز وآخرون، 2002) عن بقية علم النفس على مشكلات انقسامات علم النفس التي نوقشت كثيراً. كما أسلتهم التوجيه من حكمة ويليام جيمس، سواء مباشرة أو كما فسرها روبن، لإيجاد بعد ثالث أكثر إيجابية للجانب السلبي من علم النفس الإيجابي. ويمكن استشراف هذا بعد الأكثر إيجابية من رسالة لم تهيمن بعد لكنها أكثر تكاملية ومنبثقة من داخل الحركة نفسها.

لست أهدف إلى تحدي النتائج الإمبريقية التجريبية⁽⁶⁾ التي تشكل حركة علم النفس الإيجابي، فهناك من وجهة نظرى، مساهمات هامة في العلوم النفسية تمت من داخل صفوف الحركة. كما أني لا أتحدى دراسة مكامن القوة الإنسانية بشكل عام، وهي التي بلا شك لا تتم بالضرورة باسم الحركة. لكن النقد أو «تحليل الخطاب» الذي أقدمه يركز على الطريقة التي يعرض/ يروجمن خلالها أولئك الذين لا يزالون إلى الآن يتحدثون بصخب كبير باسم حركة علم النفس الإيجابي إلى الجمهور وإلى مهنة علم النفس. وستتم مقارنة هذا «الخطاب المهيمن»، أو الرسالة الرئيسية بالحرف الكبير M، كما سأسميها من الآن فصاعداً، مع خطاب أو رسالة لم تهيمن بعد، وهي بالحرف الصغير m، والتي هي آخذة في الظهور ضمن إطار الحركة - أو كما أزعم. ورسالة «الموجة الثانية» هذه، كما سأسميها الآن، تتحدى الرسالة الرئيسية بطرق تتسم كثيراً أحياناً مع التحديات التي يطرحها علماء النفس الإنساني في هذه الصفحات.

المعنى الأول: الآثار الجانبية السلبية لحركة علم النفس الإيجابي - استبداد الاتجاه الإيجابي والرسالة الرئيسية لعلم النفس الإيجابي.

استبداد الاتجاه الإيجابي

في حلقة نقاش بمؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) عام 2000 بعنوان: «الفضائل (المهملة) للسلبية»، أعربت هيلد عن استيائها مما أسمته «طغيان الاتجاه الإيجابي»، وهي مشكلة ترى أنها تسيد على العقلية الأمريكية المعاصرة. وكانت تعني بذلك أن ثقافتنا الشعيبة والآن ثقافتنا المهنية نتيجة للرسالة الانفصالية الرئيسية لبعض المتحدين باسم حركة علم النفس الإيجابي (على سبيل المثال سيليغمان 2002 أ، 2002 ب؛ سيليغمان وشيكسيتميهالي 2000، 2001؛ سيليغمان وبيرسون 2003؛ سيندر ولوبيز وآخرون 2002) أصبحت مشبعة بالرأي

القائل أنه واجب علينا أن نفكّر في الأفكار الإيجابية، وعلىنا أن نبني الانفعالات والاتجاهات الإيجابية، وأن نوظف نقاط قوتنا حصرياً لنجدو سعداء وأصحابه وأذكياء.

ويكمن طغيان الموقف الإيجابي في كونه يرش الملح على الجرح، بمعنى أنه عندما يشعر الناس بالسوء حيال مصاعب الحياة الكثيرة، ولا يمكنوا من تجاوز آلامهم بغض النظر عما يبذلونه من جهد في تعلم التفاؤل، فسيشعرون بالنهاية بسوء أكبر؛ سيملكون شعور بالذنب أو بالنقص لعدم اتخاذهم الاتجاه (الإيجابي) الصحيح، إضافة إلى ما يعانونه في المقام الأول. هذه نتيجة ممكنة وغير مقصودة للإيجابية الصادحة، سواء في الأوساط الشعبية أو في أوساط المتخصصين (انظر: هيلد 2001، 2002، ص 969، 9866 - 987). ووفقاً لحكمة ثقافتنا الشعبية، فإن ما يعني منه المرء يمكن تجنبه أو على الأقل تخفيفه بالأفكار الإيجابية. هذه الرسالة الشعبية معززة بلا شك بنتائج بحثية كبيرة تثبت بشكل قطعي أن التفاؤل والإيجابية مرتبطة بالصحة وطول العمر، بينما التشاؤم والسلبية على نقىض ذلك. (على سبيل المثال برينان وتشارنيتسكي 2003؛ بيرنس وآخرون 1998؛ لارسن وهمنيوف ونويس وكاتشبو 2003؛ بيترسون وبوسيو 2001؛ بترسون وسيليغمان ويورك ومارتين وفريدمان 1998؛ رايكونن ومايثيو فلوري واونز وغامب 1999؛ تايلور وكيمبي وريد وباور وغرفنوالد 200). المزيد حول ذلك لاحقاً.

رسالة علم النفس الإيجابي الرئيسة والتحديات التي تواجهها

إذا كان البحث عن التأثيرات المفيدة للإيجابية قد تم باسم علم النفس الإيجابي، فإن بعض الذين يتحدثون باسم الحركة ينشرون ذلك البحث دون التفاصيل الدقيقة والغموض في رسالتهم الاستقطابية الرئيسة التي تؤكد: الإيجابية جيدة وجيدة لك، السلبية سيئة وسيئة لك. (وفي الواقع ترتكز دعوة سيليغمان إلى علم منفصل ومتميّز لعلم النفس الإيجابي على هذا الافتراض الأساسي). وداعماً للفارق الفردي، فمقاس واحد يناسب الجميع. أو هكذا تبدو لي الرسالة الرئيسة - خصوصاً كما فصّلها سيليغمان، والذي أقتبس عنه في الوقت المناسب - ، ولكن من الواضح أنه ليس لي فقط: فرسالة بعض أعضاء حركة ناشئة ولا تزال غير مهيمنة (اعتبرهم أعضاء بحكم تأليفهم فصول عن تقدم الحركة في كتب أو أعداد من دورية عالم النفس الأميركي) تورد أدلة على الحركة الرئيسة يعبرون من خلالها

عن عدم الرضى عنها. إن هذا الصوت الملحوظ لكن غير الموحد حتى الآن، يوحى لي بوجود رغبة في رسالة أكثر دقة وتكاملية - أي : أقل انفصالية أو وأقل استقطابية - ، رسالة تلتقي ، ولو بشكل ضمني فقط ، ببعض مسلمات علم النفس الإنساني التي ترد في كل عدد من دورية علم النفس الإنساني. انظر التصريحات الآتية التي أدلى بها مؤلفو فصول في كتاب جديد من تحرير أسينو والستودنغر بعنوان : «علم نفس مكامن القوة البشرية : الأسئلة الأساسية والاتجاهات المستقبلية لعلم النفس الإيجابي» (2003) ، (ولاحظ الدافع الحواري نحو التكامل⁽⁷⁾ والكلية والجدلية والواقعة والمشاركة والسياقية التي جمِيعها تصف ردود علماء النفس الإنساني تجاه رسالة الاستقطاب⁽⁸⁾ المهيمنة الانفصالية لعلم النفس الإيجابي (على سبيل المثال غرينينغ 2001؛ راثوند 2001؛ ريسنيك وأخرون 2001، ريتتش .2001).

يقدم المحرران أسينو والستودنجر في الفصل الخاص بهما (2033) إشعاراً مسبقاً عن الرسالة الناشئة :

في محاولة تعريف ودراسة مكامن القوة البشرية، من الضروري جداً الاعتراف بالاشتراطات السياقية... وثمة مهمة جوهيرية أخرى لعلم نفس مكامن القوة البشرية وهي فهم إمكانية وكيفية اعتماد التجارب الإيجابية والسلبية على بعضهما البعض وعملهما جنباً إلى جنب. وبناء على ذلك، فإن لا ينبغي أن يُسَاء فهم الدعوة لدراسة علمية... للحالات الإيجابية... على أنها دعوة لتجاهل الجوانب السلبية للخبرة الإنسانية. هذا يعني أن علم نفس مكامن القوة البشرية لا ينبغي أن يكون دراسة لكيفية تجنب الخبرات السلبية أو تجاهلها، بل كيف يمكن أن تكون الخبرات الإيجابية والسلبية متداخلة... وبالفعل، تقترح بعض المناظير الفلسفية أن الإيجابي والسلبي بطبيعتهما يعتمدان على بعضهما البعض، أي : بمعنى أن الوجود البشري يبدو أنه يتكون من متضادات أساسية. (ص 14 - 15).

وسيمكون خطأ جسيماً الافتراض أن كل ما هو إيجابي جيد... وبدلاً من ذلك، فإن توجيه الجهود إلى فهم متى ترتبط المعتقدات الإيجابية بنتائج جيدة، ومتى لا ترتبط بنتائج إيجابية، ولماذا ستؤدي إلى رؤية أكثر واقعية وتوازنا. (ص 18)

وفي فصل بعنوان «ثلاث جوانب قوة لدى الإنسان» يقول كارفر وشير (2003)

إن صورة القوة الإنسانية المتمثلة في المثابرة والأداء هي صورة مألوفة... فالالتزام والثقة يتفاعلان ليعززا المثابرة والإصرار، حتى في وجه الشدائد. وتشكل هذه الأفكار حجر الزاوية لجزء كبير مما يسمى «علم النفس الإيجابي» (على سبيل المثال ريف وسينغر 1998؛ سيليفمان 1999؛ سيندر ولوبيز 2002؛ تايلور 1989)... وعادة تؤكد مناقشات تلك النظريات على الإيجابي - وهي الفكرة القائلة بأن الجهد المتواصل يمكن أن يحقق الأهداف المنشودة... وببساطة، هي محاولة تحويل المتشائمين إلى متفائلين... [لكن] الشك والانسحاب هما كذلك يلعبان دوراً حاسماً في الحياة من خلال الاستسلام. (ص 88 - 89) وحتى الإصرار والاستسلام، وللذان يبدوان متناقضان، قد لا يكونا كذلك... إن علم نفس مكامن القوة الإنسانية ليس إلا علم نفس الطبيعة البشرية. (ص 98).

وفي فصل بعنوان: «حول فضائل التنشيط المشتركة للانفعالات الإيجابية والسلبية»، كتب لارسن وأخرون (2003):

بما أن الانفعالات السلبية تؤثر حقيقةً على النتائج الصحية، فإنه من المفهوم أن التوجهات التقليدية للأبحاث عاملت المشاعر السلبية كشيء ينبغي تفاديه أو على الأقل تقليصه، وذلك بدلاً من اجترارها أو الوقوف عليها طويلاً... لكن أطروحة هذا الفصل هي أن وضع الإرباك في التنشيط المشتركة [للمشاعر الإيجابية والسلبية] قد يسمح للأفراد بفهم الضغوطات، واكتساب السيطرة على الضغوطات المستقبلية، وتجاوز التجارب المؤلمة. (الصفحتان 212 - 213).

وعلى الرغم من أن علم النفس الإيجابي قد أصر أن التركيز المحصور على المشاعر السلبية: (أي «علم النفس السلفي») غير كاف، فإن المنظور نفسه يتضمن أن التركيز المحصور على المشاعر الإيجابية قد يثبت هو أيضاً أنه غير كاف في نهاية المطاف. (ص 222).

وفي فصل بعنوان: «مقارنات الحالة البشرية»، ذكر ريف وسينغر (2003):

شهدنا مؤخرًا قرع الطبول لصالح علم النفس الإيجابي. وعوتب تخصص علم النفس لتركيزه على أوجه القصور البشرية، وطولب بالاهتمام بمكامن القوة البشرية... لكننا نحن كذلك نؤكد على الحاجة إلى تجاوز الانقسامات الزائفة التي تفصل بين السمات الإيجابية والسلبية للحالة الإنسانية. [ونطالب بتقدير أهمية] الجدليات الحتمية بين الجوانب الإيجابية والسلبية في العيش. (ص 271 - 272).

إن عافية الإنسان تمحور أساساً حول دمج هذين الحقلين... وسوف يفي علم النفس الإيجابي بوعده ليس بتحديد ما يُشعر الناس بالرضا والأمل والارتياح فحسب، بل ومن خلال تتبع عمليات أعمق وأكثر تعقيداً... ونقترح أن تحديات «العيش الملزّم» تلك هي جوهر ما يعنيه أن تكون على ما يرام (ص 271 - 272).

وأخيراً، وليس آخرًا، في فصل بعنوان: «ما مشكلة حركة لعلم النفس الإيجابي؟» كتب كارستنسن وتشارلز (2003):

قد يتوقع القراء أننا سنكون مسرورين بمشروع علم النفس الإيجابي. إلا أننا نرى مشاكلاً بقدر ما نراه من مزايا. فتفكيرك الوضع العلمي الراهن وكشف أدلة على أن الافتراضات السلبية قد وجهت الكثير من البحث أمر، وحمل لافتاً لحركة تجبر مؤشر الساعة على التأرجح في الاتجاه الآخر أمر آخر تماماً... فالعبرة في ذلك ليست أن لا... تنضم إلى حركة ما تكون أكثر «إيجابية»، إنما بتوليد توصيف متوازن للمشاكل ونقاط القوة المرتبطة بالشيخوخة. ولا ينبغي أن يكون هدف علم النفس العلمي إثبات أو نفي الجوانب الإيجابية من الحياة. إنما ينبغي أن يسعى بدلًا من ذلك إلى فهم الظواهر النفسية في مجملها... ولا يمكننا أن نقوم بذلك من خلال الانصياع لحركة جدلية للبحث عن الإيجابية... فالواجب على علماء العلوم الاجتماعية دراسة نقاط القوة لدى كبار السن، كما ينبغي عليهم بكل تأكيد فهم مشاكلهم. (ص 82 - 84).

ورسالة الموجة الثانية/ غير الرئيسة الواردة في الاقتباسات المذكورة أعلاه تتضاد مع الرسالة الواردة في الاقتباسات التالية للمساهمين في العدد المخصص

لعلم النفس الإيجابي في مجلة علم النفس الإنساني. واقتباس لورا كينغ بشكل خاص جدير باللاحظة، نظراً لاستلامها جائزة تمبلتون في علم النفس الإيجابي في عام 2001:

المنزلق الآخر في التركيز على الخبرة الانفعالية الإيجابية كتعريف أوحد للحياة الجيدة، هو في الميل إلى النظر إلى أي انفعالات سلبية كإشكالية [يجب تجنبها]. وبالتالي، غالباً ما ينظر إلى خبرات الحزن، والندم، والخذلان كخبرات سلبية، وينبغي أن تتجنب. لكن ما مدى واقعية أن تتوقع صمود الراشدين أمام كل عواصف الحياة بدون ندم أو حسرات متكررة؟ ... ورغم ذلك أدى التركيز على تضخيم الوجдан الإيجابي وتحجيم الوجدان السلبي إلى رؤية الشخص السعيد كقلعة محصنة تماماً ومنيعة في وجه تقلبات الحياة... ولربما بتركيزنا الكبير على العافية الذاتية أضعنا حقيقة التناقض الذي يسم بشكل ما الحياة الجيدة. (كينغ 2001 ص 53 - 54).

وعلم النفس الإنساني هو أيضاً غير ثنائي. فمن منظورها الكلي، يرى أن استقطاب علم النفس إلى «جيد» و«سيء» يقسم كمال المفارقة إلى نصفين... وبالتالي يفقد رؤية تعقيد الظاهرة وتفاصيلها الدقيقة. إن علم النفس الإنساني الكلي يدرك بأن الجيد أو الإيجابي يستمد معناه من علاقته الحوارية بـ «السيء» أو «السلبي». (ريسينيك وأخرون 2001 ص 77).

وإذا أخذنا جميع الاقتباسات المذكورة أعلاه من كتاب أسيينوال وستودينغر (إجمالاً) كرسالة يمكن تميزها، فقد نميل للتفكير (بتفاؤل) بأن التقارب الذي دعا إليه بعض علماء النفس الإنسانيين (روثوند 2001؛ ريسنيك وأخرون 2001؛ ريتشر 2001) في متناول اليد [1]. شخصياً أنا لست متفائلة كثيراً، خصوصاً وأن قادة علم النفس الإيجابي سيليغمان وبيترسون (2003) كرراً التأكيد على الرسالة الرئيسة للحركة بكل خطابها الانفصالي/الاستقطابي، وذلك في فصلهما (الذى كان بعنوان: «علم النفس الإيجابي العيادي») في كتاب أسيينوال وستودينغر (2003)، حيث قالاً:

إن علم النفس الإيجابي، كما نراه، يتكون من ثلاثة أجزاء مكونات: دراسة الخبرة الذاتية الإيجابية، ودراسة السمات الفردية الإيجابية،

ودرسة المؤسسات التي تُمكّن الأولى والثانية (سيليغمان وشيكستيميهاي 2000) وستناوش في هذا الفصل التغيرات المحتملة لعلم النفس الإيجابي والذي إذا نجح بأن يصبح منهجاً مستقلاً داخل العلوم الاجتماعية، فمن المرجح أن يقضي على مجال علم النفس العيادي. (ص 305)

وقد عززت الصحافة المهنية مثل موقع «APA أونلاين» و«المراقب على علم النفس» و«عالم النفس الأميركي» الرسالة الرئيسة (ليس أقلها عن طريق الإعلانات عن الفائزين بجائزة تمبلون لعلم النفس الإيجابي). وكذلك عززت تغطية الصحافة العامة العريضة علم النفس الإيجابي، حيث ظهرت على سبيل المثال حركة علم النفس الإيجابي على غلاف عدد 3 أيلول/سبتمبر 2001، من «يو أس نيوز» و«ورلد ريبورت» وعدد 16 أيلول/سبتمبر 2002 من «نيوزويك». و يبدو أن تغطية الصحافة المهنية ليس من باب الصدفة: كما تحدث عن ذلك بجرأة يوجين تايلور (2001) عندما قال: «سيليغمان يدعى إلى العلم ولكنه يعتمد على الدعم العام من خلال منصبه المرموق في الجمعية الأميركيّة لعلم النفس» (ص 26). وفي الوقت المناسب، سأعرض المزيد من الأمثلة على التغطية الصحفية. لكن لاحظ الآن أنه في صفحة العلوم في صحيفة نيويورك تايمز في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، نشر مقال بعنوان: «قوة التفكير الإيجابي تتسع لتشمل، كما يبدو، الشيخوخة». وكلمة: «كما يبدو» هي تلميح؛ رغم أن المرء لن يخمن أبداً من هذا العنوان الرئيسي أن حوالي نصف المقال مخصص لأبحاث بنتائج معاكسة: على سبيل المثال، «البهجة... ارتبطت بعمر أقصر من المتوسط» (دراسة للدكتور هوارد فريدمان)، «واحتمالية إصابة المتشائمين المسنين بالاكتئاب أقل من المتفائلين» (دراسة للدكتور ديريكا سحاقيتز)، «والمشاكسة... وُجد أنها سمة وقائية بين كبار السن... أولئك الذين كانوا مشاكسين ومجادلين مع موظفي التمريض عاشوا لفترة أطول من أولئك الذين لم يكونوا كذلك» (دراسة للدكتور مورتنيليرمان).

هل من الإنصاف أن نحمل أعضاء الحركة البارزين مسؤولية طريقة عرض الصحافة لرسالتهم؟ أعلم انه لا يوجد أي اعتراض منهم على أي تغطية صحفية، على الرغم من أن البعض قد حاول تخفيف النبرة «الاستبدادية» للرسالة المهيمنة من خلال الادعاء بأن العلم الذي يدعمها ليس إلا وصفي، وليس توجيهي (على سبيل المثال أسينوال وستودينغر 2003 ب ص 18؛ سيلغمان 2002 أ ص 129 -

(303). قيل هذا على الرغم من الميول التوجيهية لسيليغمان (2002 أ ص 129 و 303). وعلى أية حال، عبر سنيدر ولوبيز وأخرون في الفصل الأخير من مرجع في علم النفس الإيجابي (2002) عن انزعاجهم إزاء الصمجع الإعلامي:

في خضم الإثارة التي قد ترتبط بهذا النهج الجديد المنعش، قد يكون من المغرٍ المبالغة في التعميم بغية خلق شعور بالتقدم الذي يتم إحرازه. وقد يكون هذا أكثر إمكانية عندما يقوم شخص من المحبط الإعلامي الإيجاري تقريرًا بوضع الكلمات في أفواهنا عن الاكتشافات المزعومة والتطورات التي حدثت. وعلى النقيض من عقلية «القفزة» هذه، فإن العلم يتقدم عادة في سياق زيادات بطئية تدريجية في المعرفة، وبالتالي... ينافي على الباحثين أن يحرصوا على الوصول إلى استدلالات تتناسب مع بياناتهم أو شواهدتهم. فالادعاءات التي تتجاوز البيانات غير مناسبة أبدًا، ويمكنها أن تسيء إلى مصداقية أي حقل جديد. فعندما يقدم أحد علماء النفس الإيجابيين ادعاء لا مسوغ له، فإن هذا يزعزع موثوقية علماء النفس الإيجابيين و«الحركة» بشكل أعم. عليه، فإنه يلزمـنا أن نراقب بعناية زملائنا وأنفسنا كذلك.

(ص 754 - 755).

أي من علماء النفس الإيجابي قدموا ادعـاءات غير مبررة؟ لم يذكر المؤلفون أحداً بعينه، ولكن يبدو أن لديهم بعض الأسماء في أذهانهم. على الأقل، يبدوا أنـهم مهمومـون بذلك.

ومع ذلك، فإن كتاب أسبينوال وستوـدنـغر يفتح بـاب الأمل في أن في الأفق تجسيـداً للـحركة أقل انفصـالية. وفي فـصول أـسبـينـوال وـستـوـدنـغر، وكـارـسـتنـسن وـتشـارـلـزـ، كـانتـورـ وـكارـفـرـ وـشيرـ وـريفـ وـسيـنـغرـ وـلاـرسـنـ وـآخـرـونـ، جـمـيعـهـمـ يـجدـونـ فـضـيـلـةـ فيـ إـعـطـاءـ السـلـبـيـةـ منـ نـوـعـ أوـ مـنـ آخـرـ حقـهاـ منـ الـاهـتمـامـ - مـثـلـ روـيـةـ قـيـمةـ فيـ التـركـيزـ عـلـىـ المشـاـكـلـ كـمـاـ عـلـىـ نقاطـ القـوـةـ، أوـ فيـ التـشـاؤـمـ (الـدـافـاعـيـ)، أوـ فيـ الـاسـتـسـلامـ، أوـ فيـ التـنشـيـطـ المـتـزـامـنـ لـلـمشـاعـرـ الإـيجـابـيـةـ وـالـسـلـبـيـةـ. هـؤـلـاءـ الـكتـابـ نـاقـدوـنـ لـلـرسـالـةـ الرـئـيـسـةـ، كـمـاـ بـيـنـتـ الـاقـتبـاسـاتـ الـتـيـ عـرـضـتـ آـنـفـاـ. لـكـنـ فيـ نـظـريـ أنـ رسـالـتـهـمـ الـأـكـثـرـ دـقـةـ لـيـسـ كـمـاـ الرـسـالـةـ الرـئـيـسـةـ لـلـحـرـكـةـ، عـلـىـ الأـقـلـ لـيـسـ بـعـدـ: عـلـىـ سـبـيلـ المـثالـ، فـيـ كـتـابـهـ: «الـسـعـادـةـ الـحـقـيقـيـةـ»، سـيلـيـغـمانـ (2002 أـ) نـفـسـهـ يـجـدـ فـائـدةـ قـلـيـلةـ فـيـ الـخـبـرـةـ السـلـبـيـةـ؛ فـهـوـ هـنـاـ لـاـ يـزالـ يـحـافظـ عـلـىـ مـوـقـعـ يـفـتـقـرـ إـلـىـ الدـقـةـ، وـهـوـ

موقف سأناقشه في الوقت المناسب. وهكذا، لا يزال هناك سؤال جوهري لبعض علماء النفس الإيجابي سؤالاً فنياً: كيف تجعل من يميل إلى السلبية (بواسطة الطبيعة أو التطبيع أو كلاهما) ينمي مزيجاً من الإيجابية - لصالحه. لكن يبدو أن بعض علماء النفس الإيجابيون يجدون أحياناً صعوبة في تطبيق نصائحهم هم. فكما ذكر تايلور (2001) في إطار مناقشة إقصاء سيليغمان الحالي لعلم النفس الإنساني (انظر غريننغ 2001 ص 4، سيليغمان 2002 أ و 2002 ب، سيليغمان وشيسكينتمهالي 2000 و 2001) «قد يكون على سيليغمان أن ينمي اتجاهًا أكثر إيجابية تجاه ذات الحركة التي يرغب في إقصاءها» (ص 27). وفي استعراضه لمراجع علم النفس الإيجابي، لخص بدقة ما هلن بروستر سميث (2003) السلبية التي يمكن أن توجد في علم النفس الإيجابي: «إن جزءاً كبيراً من رسالة علم النفس الإيجابي سلبي» (ص 160).

المعنى الثاني: سلبية علماء النفس الإيجابي

أنا أسير نحو الاعتقاد بوجود جانب مظلم كامن في حركة علم النفس الإيجابي - ظل من نوع ما - وعائد إلى فشلها في الاعتراف بسلبيتها (ذاتها). ونظرًا لإثبات «فضائل السلبية (المسكوت عنها)» من قبل منتقدي علم النفس الإيجابي أولاً (هيلد وبوهارت 2003) والآن من قبل رسالة الموجة الثانية من داخل صفوف حركة علم النفس الإيجابي (على سبيل المثال أسبينوال وستدوينغر 2003ب، كارستنسن وتسارلز 2003، كارفر وشاير 2003، كينغ 2001، لارسن وآخرون 2003، ريف وسينغر 2003)، فإن هذا ليس سيئاً بالضرورة. فالسلبية هي في الأخير جانب طبيعي وتكتيفي أحياناً في الطبيعة الإنسانية، وعليه فإن السلبية حتى في علم النفس الإيجابي يمكن أن يقال أن لها محاسنها. السؤال الحرفي بالطرح هو: ما الأمور التي يكون بعض علماء النفس الإيجابي سلبيين حيالها أو فيها؟ من المؤكد أن البعض سلبي إزاء السلبية ذاتها. والبعض كذلك سلبي فيما يتعلق بال النوع الخاطئ من الإيجابية. سأسمى هذين على التوالي كما يلي: «النوع الأول من السلبية» «والنوع الثاني من السلبية».

النوع الأول من السلبية: السلبية تجاه السلبية ذاتها

في الظاهر، يبدو أن علماء النفس الإيجابي البارزين يحملون آراء متوازنة تجاه الإيجابية والسلبية. ففي كتاب: «التفاؤل المتعلم»، يقول مارتن سيليغمان

(1990): ينبغي على المرء ألا يكون «عبدًا لاستبداد التفاؤل... علينا أن نكون قادرين على استخدام إحساس التشاؤم العميق بالواقعية عند الحاجة إليه» (ص 292). ويدرك سيليغمان في كتاب: «السعادة الحقيقية» (2002): «يسعى علم النفس الإيجابي إلى تحقيق التوازن الأمثل بين التفكير الإيجابي والسلبي» (ص 288 - 289). وأفاد مؤخرًا بأنه بين كبار السن «قد يكون المتفائلون بطرف أكثر استعدادًا لأعراض الاكتئاب من المتشائمين عندما يواجهون أحداث حياة سلبية» إسحاق ويتز وسيليغمان 2001 ص 262). كما حذر كريستوفر بيترسون (2000) من مخاطر التفاؤل غير الواقعى أو الأعمى، ويفكر أن: «الناس يجب أن يكونوا متفائلين عندما يمكن تغيير المستقبل بالتفكير الإيجابي وليس العكس» (ص 51) وقالت ليزا أسيينوال: «من السابق لأوانه - وعلى الأرجح من الخطأ - القول بأن جميع الاعتقادات والحالات الإيجابية صحيحة» (سيندر ولوبيز وآخرون 2003 ص 754). وقالت لاحقًا:

ينطوي تحذير ثانٍ [في تطوير علم نفس نقاط القوة الإنسانية] على إمكانية وجود مواقف وسباقات تكون فيها السمات أو الأساليب التي تعمل كنقطة قوة في محيط معين تكون عوائق في محيط آخر، والعكس صحيح... فعند بعض الناس وفي بعض الثقافات غير الغربية... وجد أن التشاوُم يكون تكيفاً وليس تعظيلياً، وذلك لكونه يعزز حل المشكلات النشطة. (أسيينوال وستودينغر 2003 ب ص 18).

بالرغم من إيماءات الموافقة للسلبية (والاعتراف بحدود الإيجابية)، عندما أعلن سيليغمان في «المونيتور» أن حركة علم النفس الإيجابي: «لا تحل محل العلوم الاجتماعية السلبية وعلم النفس السلبي ، التي هي مشاريع مزدهرة أؤيدها» (كوغان 2001 ص 74)، فإن تعهده بالمساندة فشل في تأكيد الطمأنة. أولاً : إن دعمه المعلن لما يسمى بعلم النفس السلبي ليس مثل رؤية فضائل في خبرة الأحداث السلبية وفي التعبير عن الأفكار والمشاعر السلبية ، وهي فضائل شهد بها عدد من المؤلفين في كتاب أسيينوال وستودينغر (2002)، الذين فيما يبدو يبحثون عن منحى أكثر جدلية لعلم النفس الإيجابي. ولا يمكن أن يرى سيليغمان فضيلة في خبرة سلبيات الحياة أو التعبير عنها ، وهو الذي يلتزم برسالة الحركة الرئيسة غير الجدلية في فصله من نفس الكتاب: «المشاعر الإيجابية تُبطل المشاعر السلبية. ففي المختبر ، الأفلام التي تحفز المشاعر الإيجابية تتسبب سريعاً بتبييد المشاعر السلبية

(فريديريكسون 1998)» (سيليغمان وبيترسون 2003 ص 306). قارن هذه الرسالة بتلك التي وردت في فصل لارسن وزملاؤه (2003)، الذين أكدوا على استقلالية النظم الانفعالية الإيجابية والسلبية (سيليغمان نفسه يقر بهذا في موضع آخر [2002، ص 56 - 57])، وعلى حاجتنا إلى تحقيق التوازن الأمثل في التنشيط المشترك للنظم الانفعالية الإيجابية والسلبية للحصول على نتائج صحية وتعايشه نافعة عند مواجهة مصادر الضغوط.

في كتاب: «السعادة الحقيقية»، يعزز سيليغمان (2002) آراءه السلبية تجاه السلبية، بما في ذلك التشاوُم (الدفافي) أو الانفعالات السلبية التي يجد فيها أسبينوال وستودينجر وكانتور ولارسن وأخرون فضيلة. على سبيل المثال، يقول: «التشاؤم غير تكيفي في معظم المساعي... لذا، المتشاركون خاسرون على عدة جبهات» (ص 178). «المشاعر الإيجابية... لها نتائج مثيرة، وبنائية، ودائمة. وعلى عكس المشاعر السلبية التي تحصر إمكاناتنا في محاربة التهديد المباشر، تعزز المشاعر الإيجابية النمو» (ص 209)؛ ويقول أيضًا: «الاكتئاب يهبط بسهولة في دوامة نازلة، لأن المزاج المكتئب يجعل الذكريات السلبية تبادر إلى الذهن بسهولة أكبر. وهذه الأفكار السلبية بدورها تؤدي إلى مزاج أكثر اكتئاباً، وهو بدوره يسهل الوصول إلى الأفكار السلبية، وهكذا» (ص 210). ويواصل تأكيد وجود «دوامة صاعدة من المشاعر الإيجابية» (ص 210 - 211). وعلى النقيض من ذلك، يقول لارسن وزملاؤه: «إن علينا الاحتفاظ بالمشاعر والذكريات السلبية للأحداث السلبية في الذاكرة العاملة وقتاً كافياً لتنظيمها ودمجها، وهو ما قد يمكن الأفراد من «تجاوز الخبرات الصدمية» و«تحويل الشدائدين إلى مصالح/ حسنتات» (ص 213). وهذا يبدو لي كإمكانية النمو بتوظيف السلبية التي ينكرها سيليغمان مراراً وتكراراً.

علم النفس الصحة وطول العمر. إن إحدى «الأوراق الرابحة» لحركة علم النفس الإيجابي هي العلاقة الإمبريقية بين العاطفة والاتجاهات الإيجابية من جهة، والصحة/ طول العمر من جهة أخرى. حقاً، كما هو موضع مسبقاً، يشكل هذا المبحث إحدى ركائز الرسالة الرئيسة للحركة: الإيجابية جيدة (لنك)، والسلبية سيئة (لنك). حتى لارسن وزملاؤه (2003)، في إقامة حجتهم لتأكيد فوائد التنشيط المشترك للمشاعر الإيجابية والسلبية للصحة والصحة العقلية، يقولون إن: «أكثر مباحث علم النفس الإيجابي إثارة للاعجاب هو المبحث الذي يختبر التأثيرات المفيدة للتفاؤل على الصحة والعافية» (ص 219). وعلى سبيل المثال، ذكر مقال

بصحيفة «مونيتور» أن باربرا فريدركسون، الفائزة بجائزة تيمبليتون لعلم النفس الإيجابي في عام 2000، وجدت أن «المشاعر الإيجابية تساعده على إبطال الآثار الحاسمة الضارة للمشاعر السلبية على نظام القلب والأوعية الدموية» (عازار، 2000) وأعلن بيان صحفي للجمعية الأمريكية للطب النفسي على الإنترنت Psychologists Receive (2002) بأن سوزان سيفرستروم فازت بجائزة تمبلتون الكبرى في عام 2002، والتي وجدت أن «المعتقدات والميول المتفائلة» ترتبط «بتنشيط الجهاز المناعي». وهنا لا نجد أثراً لرسالة الموجة الثانية التكاملية، كتلك التي قدمها لارسن وزملاؤه (2003) ومن الأمثلة على الصحافة العامة العنوان التالي من صحيفة «ماين صنداي تيليغرام» (شباط/فبراير 2000): «أكثر سعادة وأوفر صحة: المتفائلون يعيشون لفترة أطول، والتفاؤل يمكن أن يُنمّى». وتذكر النص الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002) بعنوان: «قوة التفكير الإيجابي تتسع لتشمل كما يبدو الشيخوخة».

من أبرز النتائج الملحوظة التي توصل إليها فريق البحث التابع لفريق شيلي تايلور: التفاؤل غير الواقعي يتباين بعمر أطول. وفقاً لتايلور وزملاؤها (2000):

الرجال المثليين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المتفائلين بشكل غير واقعي بشأن مسار العدوى كانوا أفضل تكيفاً وتعاشروا بشكل فعال مع وضعهم أكثر من أولئك الذين كانوا أقل تفاؤلاً... الاعتقادات التفاؤلية بشكل غير واقعي ترتبط لاحقاً بعمر أطول نسبياً.
(ص 102 - 103).

وبذلك فإن التفاؤل يحظى بالتأييد، وتحديداً التفاؤل غير الواقعي. (سندكر المزید حول واقعية التفاؤل لاحقاً) وهذا كما يقول الفيلسوف التأوليلي تشارلز غوينون (2002)، مثال جيد على توظيف استراتيجية معينة لتسوية ادعاءات قيمة، مثل:

طرح منظومة من المنافع أو الأهداف المحايدة أخلاقياً، مثل الصحة البدنية، أو الحياة الأطول أو المشاعر الذاتية بالعافية، ثم محاولة إثبات أن السمات المثلية المعنية تفضي إلى تحقيق تلك الأهداف أو الحفاظ عليها... وبالتالي يهدف قدر كبير من البحوث حول سمات التفاؤل والأمل والإيثار... إلى تأكيد وجود نتائج مُعرفة بوضوح ومقاسة بدقة ناتجة من هذه السمات. (ص 90).

مما لا شك فيه إن المياه أعمق مما تبدو، فهناك كذلك أبحاث تناقض الرابط المدوم جيداً بين الإيجابية والصحة/ طول العمر. ولقد سبق وأن تطرقنا إلى «نموذج التنشيط المشترك للالمعايشة الصحية» للارنين وزملاؤه، (2003، ص 217). والمثال الآخر اكتشاف هيلز وبيير وبليزر (2002) بأن النساء الأكبر سناً المكتتبات قليلاً (أي: لديهن مستوى منخفض من الاكتتاب) هن أكثر قابلية للعيش لفترة أطول من النساء اللواتي لا يعانين من اكتتاب أو اللاتي يعانين من اكتتاب عالي المستوى ($p = .002$). ولم توجد هذه العلاقة في عينة الرجال. إلا أن فريدمان وزملاؤه (1993) استخدمو مجموعة بيانات من دراسة طولية قام بها ل.م. تيرمان مدتتها سبعة عقود بدأت في عام 1921 (ترمان أند أودن، 1947)، وذكروا بأن الناس (وخاصة الرجال) الذين كانوا متزمتين بما تملئه عليهم ضمائهم عندما كانوا أطفالاً يعيشون لفترة أطول، بينما من كانوا أطفالاً مرحين (معروضون بالتفاؤل وروح الفكاهة) توفروا أصغر سنًا (انظر أيضاً مارتين وآخرين 2002). إضافة إلى ذلك، أكد فريدمان وزملاؤه (1993) على أهمية مراعاة الفروق الفردية محذرین من «الإفراط في تعميم نتائج الدراسات قصيرة المدى للالمعايشة على أساليب الاستجابة طويلة المدى (مدى الحياة). بدلاً من ذلك، قد يقدم تحليل تحديات معينة يواجهها أفراد معينون خلال حياتهم معلومات أفضل حول ما يعنيه أن يكون الأشخاص أصحاب (ص 183). وحتى عالمي النفس الإيجابيين ديفيد واتسون وجيمس بينباكر (1989) شككا في العلاقة بين الإيجابية والصحة/ طول العمر عندما قالا إن الناس الذين لديهم ارتفاع في «سمة الوجدان السلبي».

يشتكون من أحاسيس الذبحة الصدرية [نوبات ألم واختناق] لكن لا يظهر عليهم أي دليل على ارتفاع خطر أو مرض في الشريان التاجي. ويشتكون من الصداع لكنهم لا يذكرون أي زيادة في استخدام الأسبرين... وبوجه عام، يشتكون من وضع صحتهم لكن لا تظهر أدلة قوية على سوء الصحة أو ارتفاع في الوفيات. (ص 244).

وفي ظل الكم الهائل من البيانات التي تربط أشكالاً مختلفة من الإيجابية بالصحة وطول العمر (والسلبية بالمرض)، سيكون من الغباء تضخيم أهمية هذه النتائج المناقضة لغالبية الأدلة، إلا إن كان للتساؤل عن كيفية تعامل المتحدثين باسم حركة علم النفس الإيجابي مع هذه الأدلة المناقضة. ما أعنيه هنا هو أن نتائج مثل هذه لا تصبح جزءاً من الرسالة الرئيسية، والتي يبدو لي ولآخرين أنها تتحاشى

النزعه الحوارية المتضمنة في رسالة الموجة الثانية الأكثر دقة/ جدلية كما في ردود بعض علماء النفس الإنساني على الرسالة الرئيسة. علاوة على ذلك، إذا كان طول العمر كما يشير غويغون (2002)، هو معيار علماء النفس الإيجابي لأهمية تنمية ميول معينة، فعند إذن ينبغي على علماء النفس الإيجابي أن يأخذوا هذه البيانات الجديدة على محمل الجد. لكن مع سلبية سيليغمان تجاه السلبية، سأندهش لو رشح هيلز وزملاؤه (2002) أو فريدمان وزملاؤه (1993) لجائزة تمبلتون في علم النفس الإيجابي لاكتشافهما أن بعض أشكال السلبية، أو على الأقل غياب الإيجابية، قد يكون يسهم في طول العمر.

أساليب المعايشة: حالة التشاوؤم الدفاعي. تطرح جولي نوريم (2001 أ، 2001 ب) في عدد من مقالاتها البحثية، وفي كتابها: «القوة الإيجابية للتفكير السلبي» أدلة قوية على فوائد استراتيجية المعايشة التي تعرف باسم «التشاؤم الدفاعي». يخفض المتشائمون الدفاعيون تطلعاتهم بشكل غير واقعي، ويفكرُون مسبقاً في كيفية حل المشاكل المحتملة للمهام الشاقة. والأهم من ذلك، وجدت نوريم أن التشاوؤم الدفاعي يمكن أن يعمل على تعزيز أداء المهام لأولئك الذين يعانون من القلق المرضي. وبيناتها حاسمة: إن محاولة جعل المتشائمين الدفاعيين يعملون مثل المتفائلين الاستراتيجيين، الذين يرتفعون تطلعاتهم ويفضّلون عدم التفكير في المشاكل المحتملة، يُضعف أداء المتشائمين الدفاعيين، كما لو تحاول أن تجعل المتفائلين الاستراتيجيين يعملون مثلًا لمتشائمين دفاعيين. وباختصار، لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع. ولأن المعايشة البناءة تمثل أحد الاهتمامات المزعومة لحركة علم النفس الإيجابي، قد يتوقع المرء أن يحتفل علماء النفس الإيجابي بالاكتشاف الكبير الذي توصلت إليه نوريم باعتبارها مساهمة إيجابية في المعايشة. لكن الاحتفال صعب أن يكون جزءاً من استجابتهم لذلك.

وبدلاً من ذلك، ما حدث غالباً هو إما تجاهلها - فهي حتى لا تذكر أو يشار إليها، دع عنك إعطاءها فصلاً في مرجع علم النفس الإيجابي (سانايدر ولوبيز، 2002) - أو قد أنها استبعدت صراحة. على سبيل المثال، يتحدث كارفر وشايير (2002) وواتسون (2002) في المرجع عن إمكانية تغيير أصحاب الطباعة السلبية (سواء الناجمة عن الجينات أو البيئة المبكرة، أو كلاهما). ويدعوا واتسون إلى التركيز الموجه نحو الخارج - الفعل بدلاً من التفكير، وإدراك أهدافنا كأهداف مهمة، وفهم دورات الطاقة والخمول التي نواجهها جميعاً (ص 116). وينصح

كارفر وشایر ممارسي العلاج الذهني السلوكي بتركيز الانتباہ على ما في عقول الأفراد المتشائمين من «الأفكار التلقائية» «السلبية بشكل غير مبرر» واللاعقلانية، ثم تحديها، وإزالتها (ص 240). وكما يقولان: «بمجرد عزل الاعتقادات [المتشائمة] فإنه يمكن تحديها وتغييرها» (ص 240). (هذا بالرغم من أنه يبدو أن كارفر وشایر، 2003، يشككان أيضًا في «محاولة تحويل المتشائمين إلى متفائلين» [ص 89]). ومع أن التشاوُم الدفاعي لنوريم قد ثبت بشكل موثوق أنه استراتيجية معايشة بناء؛ إلا أن كارفر وشایر يميلان إلى الرد بالإيجاب على سؤالهما: «هل التفاؤل دائمًا أفضل من التشاوُم؟» (ص 239). مع أنهما هنا كما يبدو، ولهم نكون منصفين، يتحدثان عن التشاوُم الطبيعي (الذى يكون كالسمة الشخصية) وليس التشاوُم الدفاعي (وهو استراتيجية مجال محدد لمعايشة القلق). (ومع ذلك، التشاوُم الطبيعي والتشاوُم الدفاعي - مرتبان بدرجة متوسطة، وفقًا لنوريم 2001)، وفي مقال سابق، اعترف شایر وكارفر (1993) بشكل مؤكّد أن «التشاوُم الدفاعي ينجح فعلاً»، حيث أن المتشائمين الدفاعيين يؤدون أفضل من «المتشائمين الحقيقيين [أي: المتشائمون الطبيعيون] الذين تبني توقيعاتهم السلبية على خبرات الفشل السابقة» (ص 29). لكنهما ذهبا أيضًا إلى القول بأن «التشاوُم الدفاعي لا يعمل بشكل أفضل من التفاؤل»، وله «تكاليف خفية»: «الناس الذين يستخدمون التشاوُم الدفاعي يذكرون أعراض نفسية أكثر لديهم على المدى القصير، وجودة حياة أقل على المدى الطويل من المتفائلين. وتشير هذه النتائج تساؤلات مهمة حول القيمة التكيفية للتشاوُم الدفاعي» (ص 29).

تعتبر فنوريم بلا تردد أن هناك مكاسب وتكليف للتفاؤل الاستراتيجي وبالمثل للتشاوُم الدفاعي (نوريم، 2001؛ نوريم وتشانغ، 2002). لذا قد نسأل لماذا تعتبر سلبيات التشاوُم الدفاعي سلبيات حقيقة، بينما يغضّ الطرف عن سلبيات التفاؤل الاستراتيجي من قبل علماء النفس الإيجابي الذين يقارنون التشاوُم الدفاعي بالتفاؤل الطبيعي بدلاً من مقارنته بالتفاؤل الاستراتيجي، وهذا على ما يظهر أن شایر وكارفر يفعلانه في اقتباسهما الوارد آعلاه. فمن الواضح أخيرًا أن مقارنة التشاوُم الدفاعي بالتفاؤل الاستراتيجي هي المقارنة الأنسب، وذلك لأن مفاهيم نوريم محددة بمواقف أكثر من أنها طباع. أيضًا، وبغية في تقدير محاسن التشاوُم الدفاعي، تقول نوريم وتشانغ (2002) إن علينا أن نعترف بوجود سمة (أو طبع) القلق الذي يسبق استخدام التشاوُم الدفاعي. أي: على الرغم من أن

«المتشفائلين الاستراتيجيين يميلون إلى كونهم أكثر رضا وفي مزاج أفضل من المتشائمين الدفاعيين» إلا أنه من الخطأ «أن نستنتج أن التفاؤل الاستراتيجي أفضل بشكل قاطع من التشاوُم الدفاعي، حتى لو أن المتشائمين الدفاعيين غالباً يؤدون أداء جيداً»، وذلك لأن هذا الاستنتاج «يتجاهل النقطة الحاسمة التي مفادها أن الأشخاص الذين يستخدمون التشاوُم الدفاعي عادة يكونون في حالة قلق عالي» (ص 996). ولكل ذلك، فإن نوريم وتشانغ توくだان إنه علينا «مقارنة المتشائمين الدفاعيين بالأشخاص القلقين لكن لا يستخدمون التشاوُم الدفاعي» (ص 997) وعندما قامت نوريم وتشانغ بتلك المقارنة، وجداً أن:

المتشائمين الدفاعيين يحققون مستويات أعلى في تقدير الذات والرضا بمرور الوقت، ويؤدون أداء أكاديمياً أفضل، ويكونون شبيهات صداقة أكثر دعماً، ويحرزون تقدماً أكبر في أهدافهم الشخصية مقارنة بالطلاب القلقين الذين لا يستخدمون التشاوُم الدفاعي... ويلتقي هذا البحث مع البحث الذي يقارن التفاؤل الاستراتيجي والتشاوُم الدفاعي ليشير بقوة إلى أن إزالة التشاوُم الدفاعي ليس هو السبيل الصحيح لمساعدة الأفراد القلقين. (ص 997).

ورغم ذلك، فإنه يبدو لي أن إزالة التشاوُم الدفاعي هو ما يلمح إلى شايير وكارفر (1993، ص 29)، مما يتفق مع روح الرسالة الرئيسة.

ومع كل ذلك، يوجد سبب يدعو للتفاؤل في رسالة الموجة الثانية الأكثر تكاملية وأقل إقصائية: فقد ضمن المحررين أسبينوال وستاودينغر (2003) فصلاً لنانسي كانتور (2003)، ذكرت فيه فوائد التشاوُم الدفاعي والذي بحثت فيه مع جولي نورم. لكن مع ذلك، مازال علماء النفس الإيجابي، المستمرون في نشر الرسالة الرئيسة الاستقطابية التي يعرض عليها بحق علماء النفس الإنسانيون (مثل ريسنيك وأخرون، 2001، ص 77)، يدعون استخدام العلاج الذهني لتحدي وتغيير ما يزعم أنه لدى المتشائمين من أفكار تلقائية سلبية وغير واقعية. ويدعون سيليغمان (2002) بنفسه إلى «الطريقة المؤثقة جيداً لبناء التفاؤل التي تمثل في الاعتراف بالأفكار التشاوُمية ومن ثم نقاشها» (ص 93) ويقول: «إن الطريقة الأكثر إقناعاً في جدل وتحدي الاعتقاد السلبي هي توضيح أنها حقيقة خطأ. فمعظم الوقت سيكون لديك حقائق في صفك، إذ أن ردود الفعل المتشائمة للشداديد غالباً جداً هي ردود فعل مبالغ فيها» (ص 95). لكن ماذا عن الأفكار الإيجابية غير الواقعية

(التلقائية) لدى المتفائلين؟ (ستناقش هذا أكثر في القسم التالي). إن هذه ليست هدف التحدي عند علماء النفس الإيجابي. في الواقع إن سيليغمان يمجد فضائل «الأوهام الإيجابية» (ص 95)، نظراً لمردوداتها الصحية: «إن [وظيفة علم النفس الإيجابي] هي وصف تبعات هذه السمات (على سبيل المثال، يؤدي التفاؤل إلى اكتئاب أقل، وصحة جسدية أفضل، وإنجاز أكبر، وربما بتكلفة أقل واقعية» (ص 129). ولذلك يتضح من هذا أن واقعية الأفكار ليست العامل الحاسم في هذه المسألة. مع أن علماء النفس الإيجابي من جميع المشارب يتباون بالتزامهم بالعلم الصارم، وبكل الواقعية والموضوعية التي يضفيها هذا العلم على مزاعمهم. إضافة إلى ذلك، يجد سيليغمان أن «توجه الواقعية» في المعرفة اليومية أمر جيد، على الرغم من ترويجه بحماس لقوة الأوهام الإيجابية (ص 142) ولذلك يبدو أن هناك غموض حول الواقعية نفسها عند علماء النفس الإيجابي، أو كما سأسميها الآن: «مشكلات الواقع».

النوع الثاني من السلبية: السلبية حول النوع الخاطئ من الإيجابية: «الإيجابية غير العلمية»

ومشكلات الواقع «الذي علم النفس الإيجابي تهمة الإيجابية غير العلمية واستجابة علماء النفس الإنساني. يبني علماء النفس الإيجابي سعيهم نحو الإيجابية على أساس علم نفس حديث/تقليدي - بكل ما تحمله الواقعية العلمية والموضوعية من مسوغات وإيمان راسخ. فكما يُعرف شيلدون وكينغ (2001) في مقدمة القسم الخاص بعلم النفس الإيجابي في دورية عالم النفس الأميركي «[علم النفس الإيجابي]» ما هو إلا دراسة علمية للقوى والفضائل البشرية العادلة» (ص 216) [2]. ويشبهان علم النفس (الإيجابي) بغيره من «العلوم الطبيعية والاجتماعية» (ص 216). ويقول سيليغمان في الفصل التمهيدي من دليل علم النفس الإيجابي (2002): «[علم النفس الإيجابي] يحاول تطوير أفضل ما في المنهج العلمي لحل المشاكل الفريدة التي يظهرها السلوك البشري بكل تعقيداته». وفي كلا الاقتباسين هناك تقديم صريح لعلم النفس (الإيجابي) بمصطلحات تقليدية. فلا وجود، على سبيل المثال، لأي معان خاصة ضد - واقعية/ ضد - موضوعية أو ما بعد حداثية لعلم النفس (الإيجابي).

لكن إقصاء علماء النفس الإيجابي المشهور الآن لحركة أخرى تقوم على

الإيجابية، لفشلها كما يزعمون في اكتساب الأرضية العلمية، يوضح هذه المسألة. ففي مقالتهما التمهيدية في العدد الخاص من دورية «عالم النفس الأميركي» المخصص لحركة علم النفس الإيجابي كانون الثاني/ يناير 2000، اعترف سيليفمان وشيكسيتيميهالي (2000)، وبدا أنهم يثنian على «الرؤية الإنسانية الكريمة» (ص 7) لحركة علم النفس الإنساني. ولكنهما ذهبا بعد ذلك إلى رفض علم النفس الإنساني باعتباره غير علمي، معتبرين عن استيءانهم من دوره الأساسي المزعوم في الأدبيات غير العقلانية وغير العلمية، والترجسية التي تشجع حركة المساعدة الذاتية (كتب تطوير الذات) التي تسيطر الآن على أقسام علم النفس في مكتباتنا «للأسف، علم النفس الإنساني لم يكون قاعدة إمبريقية تراكمية كبيرة، وأنتج عدداً هائلاً من حركات المساعدة الذاتية العلاجية. وشجع في بعض أشكاله ... شجع على التمرکز على الذات والذي بدوره قلل من الاهتمام بشأن العافية الجماعية» (ص 7).

رد بوهارت وغرينينغ (2001) على هذه التهمة ردًا مقنعاً، بتوجيه الانتباه إلى اتباع علماء النفس الإنساني لتقاليد البحث العلمي والأساس المعرفي المسوغ إمبريقياً. وأجابا على تهمة التمرکز حول الذات:

نمنى لو أن سيليفمان وشيكسيتيميهالي (2000) قاماً بفهمهما بعمل أكثر علمية في دراسة علم النفس الإنساني. فلا النظرية ولا ممارسة علم النفس الإنساني متمركزان تمركزًا ضيقًا على الذات الترجسية أو على الإنجاز الفردي. ومن شأن قراءة متأنية لكارل روجرز وأبراهام ماسلو أن تجد أن مفاهيمهما في تحقيق الذات تتضمن المسؤولية تجاه الآخرين ... إن لومهم على تفسيرات خاطئة لأفكارهم لا يختلف منطقياً عن لوم سيليفمان على تفسيرات خاطئة محتملة لأفكاره حول التفاؤل (على سبيل المثال، قد يسيء المرء استخدام هذه الفكرة لللوم الضحية على عدم اتخاذه موقفاً متفائلاً مناسباً لتحقيق التحسين الذاتي، في ظل قمع اجتماعي شديد أو ظلم [3] (ص 81).

وكرر سيليفمان وشيكسيتيميهالي في ردهما الثاني (2001) إقصائهم العلم النفسي الإنساني، من خلال التأكيد على التزام علم النفس الإيجابي بالعلم «التراكمي والموضوعي والقابل للتكرار» (ص 90): «نحن علماء أولًا» (ص 89). ويؤكد سيليفمان مرة أخرى (2002، ص 7) هذه الرسالة في فصله التمهيدي في

الدليل الإرشادي لعلم النفس الإيجابي: «لقد فشل [ألبورت؛ 1961؛ ماسلو، 1971] بطريقة أو بأخرى في اجتذاب جموع من الأبحاث التراكمية والتجريبية لترسيخ أفكارهم». ويقول ذلك مرة أخرى في كتاب: «السعادة الحقيقية» (2002) «ربما أن أسباب بقاء مساعي [علم النفس الإنساني] العلاجية إلى حد كبير خارج الاتصال الأكاديمي متعلقة باغترابه عن العلم التجاري التقليدي» (ص 275) وكما ذكر سميث (2003) في استعراضه للدليل «يؤكد [سيليغمان] على الأداء الإيجابي لأنبورت (1961) وماسلو (1971)، وفيما عدا ذلك يتتجاهل علم النفس الإنساني باعتبار أنه لا يستند استناداً كافياً على البحث» (ص 159 - 160). وفي رأيه، يمكن فهم هذا الإقصاء في سياق الرسالة الانفصالية الرئيسة لعلم النفس الإيجابي: إذا زعم شخص أن حركته تشكل «منحى منفصلاً داخل العلوم الاجتماعية» (سيليغمان وبيرسون، 2003، ص 305)، فعليه إذن أن يلغي المناحي المنافسة التي قد تتحدى هذا الامتياز. وبما أنه لا يمكن إقصاء علم النفس الإنساني بدعوى تركيزه على الإمكانيات البشرية والنمو، فعندما يعجب إيجاد دعوى من نوع آخر. ولذلك كان أنت هذه: فشله المزعوم في تأسيس مشروع علمي.

وفي العدد الخاص من دورية «علم النفس الإنساني» المخصص لعلم النفس الإيجابي، فند يوجين تايلور (2001) «ماخذ سيليغمان الثالث على علم النفس الإنساني» (ص 17)، وهي تحديداً: أن علم النفس الإنساني «لم ينتج أي تقاليد بحثية» (ص 17 - 21) وأنه «خلق عبادة الترجسية» (ص 21)، وأنه «مضاد للعلم» (ص 24 - 22) وفيما يتعلق بالأخرية، أدلّ تايلور بهذه النقطة:

بعد عام 1969.. تم الاستيلاء على محتوى ومنهج علم النفس الإنساني من قبل ثقافة العلاج النفسي المضادة، مما تسبب في تراجع الحركة الإنسانية في علم النفس الأكاديمي... ويخلط سيليغمان بين المجموعة هذه وبين منظر يعلم الشخصية الأصليين الذين قادوا الحركة الإنسانية لأكثر من ربع قرن في الأوساط الأكademie، وكانوا مهتمين أولاً وقبل كل شيء باستحداث تقاليد بحثية «صارمة» - وتدعى بأسماء مختلفة كالشخصية، وعلم الشخصية، وعلم الشخص (ألبورت، 1968؛ روجرز، 1964) (ص 23).

إلى جانب تايلور، دافع آخرون، البعض منهم في نفس العدد من مجلة «علم النفس الإنساني»، عن المكانة العلمية لعلم النفس الإنساني من خلال الاعتراض

على المنحى «الخفيسي/ الوضعي» في اكتساب المعرفة، والذي يزعم أنه يصف علم سيلغمان أو علم النفس الإيجابي، وكذلك من خلال الدعوة إلى مزيد من النقاشات والحوارات المعرفية والتأمل الذاتي في الكيفية التي ينبغي أن يسير عليها العلم (على سبيل المثال، راثوند، 2001؛ ريسنيك وزملاؤه، 2001). ومع أن تايلور يشيد بتنصيب سيلغمان «للشخص المتميز الذي يرتقي فوق إملاعات العلم العميق» (ص 25)، فهو (2001) فهو يحاسب سيلغمان على إخفاقه في فهم التناقض المتمثل في (دس حكم قيمي في نظام يزعم أنه نظام غير قيمي)، وفي أن هذا التنصيب يأتي في سياق تبنيه المزعوم «للحتمية الخففية»⁽⁹⁾ (ص 25).

يبدو أن جوهر المسألة هو ما إذا كان نموذج العالم للواقعية بدليلاً أفضل للواقعية من خبرة المرأة الشخصية. وبحسب وجهة النظر الإنسانية، لا يمكن للمرء إلا أن يتزم بالقوة المتساوية للاثنين معًا، للتحليل الموضوعي والخبرة الذاتية عندما تصبح نظرية المرأة انعكاسية ذاتية تدفع إلى إعادة اختبار ما الذي يمثل الموضوعية. قد تكون هناك حاجة إلى المعرفة الخففية لبداية انطلاق العلم، ولكن في مرحلة النضج، على جميع العلوم، وحتى أكثرها دقة، أن تواجه القضايا الفلسفية الكامنة حول العلاقة الجوهرية للفاعل/الواعي بالموضوع. إن نظريات سيلغمان حول علم النفس الإيجابي لا تحتوي على مثل هذه العناصر الانعكاسية التأملية حتى الآن، لذا يجب الحكم على النظرية بأنها لا تزال في مراحلها الطفولية. [4] (ص 23 - 24).

وستناقش في وقت لاحق هذه الدعوة التي وجهها علماء النفس الإنسانيين إلى علماء النفس الإيجابيين كي يراجعوا بتأمل افتراضاتهم المعرفية (والوجودية) - لكنني أعرف هنا بضعف تفاؤلي بالحصول على استجابة إيجابية من سيلغمان لدعوه الإنسانيين. وعلى أية حال، إن رسالة علماء النفس الإيجابي، سواء الرئيسة أو الموجة الثانية واضحة: إن الواقعية/الموضوعية العلمية التقليدية/الحديثة تشكل محوراً مركزياً في ادعاء علم النفس الإيجابي لمنحي جديد ومحسن لدراسة ما هو جيد أو فاضل في الوجود الإنساني.

«مشكلات الواقع» لدى علم النفس الإيجابي. على الرغم من الدعوة إلى الواقعية العلمية التقليدية والموضوعية وإقصاء علم النفس الإنساني لإخفاقها المزعوم بالتقيد بذلك المعيار، فإن بعض قادة حركة علم النفس الإيجابية يصرحون

بفضائل امتلاك التفاؤل/ التوقعات غير الواقعية. تذكر، على سبيل المثال، تقرير تايلور وآخرون (2000) عن العلاقة بين التفاؤل غير الواقعى وزيادة العمر عند المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. هنا إذن، يمكننا البدء في استعراض «مشكلات الواقع» لدى علماء النفس الإيجابي: يوقف علماء النفس الإيجابيون حركتهم على صخرة الواقعية والموضوعية العلمية عندما يزعمون التزامهم بالحقيقة/ الواقع بكل ما تستدعيه الواقعية العلمية والموضوعية من إيمان راسخ. إلا أنهم في نفس الوقت، يروجون أحياناً لفوائد تبني اعتقادات هي في حد ذاتها غير واقعية. وعلى الرغم من عدم ظهور أي تناقض صريح حتى الآن، إلا أنه قد ظهر وجود معيار معرفي مزدوج: فمعيار تأمين الأدلة الموضوعية/ المحايدة ضروري لتسويغ المعرفة العلمية لكن ليس المعرفة اليومية التي تتطلب فقط معياراً نفعياً لتسويغها، تحديداً بمعنى ما إذا كانت اعتقادات المرء لها عواقب مفيدة (انظر هيلد، 2002).

ويمكن لعلماء النفس الإيجابي أن يجيبوا على ما سبق بقولهم إن الموضوعية العلمية المجلة تقتصر على العلاقات الإمبريقية/ التجريبية التي تربط بين التمسك باعتقادات معينة من جانب والعافية/ طول العمر من جانب آخر. لذا لا يهم ما إذا كانت الاعتقادات (النافعة) نفسها صحيحة موضوعياً أو غير متحيزة، طالما تأكد أن النتائج العلمية صحيحة موضوعياً. وباختصار، قد يقولون ببساطة (كما يفعلون في واقع الأمر) أنه من الناحية العلمية/ الموضوعية صحيح أن الناس يستفيدون من التمسك بالاعتقادات التي هي بحد ذاتها متحيزة أو غير صحيحة موضوعياً. (بالقدر الذي تعتمد فيه المعرفة العلمية على الموضوعية في المعرفة اليومية [انظر هيلد، 1995؛ بولس، 1992]، ما الذي يمنع الأوهام الإيجابية المقبولة من أن تصيب معارفهم العلمية بعدواها؟ ولكن إذا كان المعيار المعرفي المزدوج لا يثير أي مشكلات واقع عند علماء النفس الإيجابي، فلعلنا نسأل إذا، لماذا يسعون باجتهاد لإقناعنا بأن الأوهام الإيجابية/ التحيز التفاؤلي التي يطروهنها لا تتعارض مع الواقعية المعرفية؟ ما الذي يحفز هذه الجهدود؟

هناك إجابتان ممكنتان على هذا السؤال النفسي، ولستا مستقلتان عن بعضهما. أولاً، من خلال الادعاء بأن تحيز الأوهام/ التفاؤلي ممكن أن تكون واقعية، أو على الأقل ليست غير واقعية بشكل كبير، (أ) معيار المعرفة اليومية إذا يتواافق مع (ب) معيار المعرفة العلمية؛ والأخير هو، في النهاية، ما يُقال (مراراً) أنه ما يميز الحركة عن حركات «علم النفس الإيجابي» السابقة، واللاتي يعتبرن أدنى علمياً. المعيار

المزدوج، وإن لم يكن متناقضًا في ذاته، قد يخلق انزعاجًا عن طريق ارتباطه بتناقض حسن النية، وهو تناقض يطرح إجابة ثانية ممكنة على السؤال النفسي: لماذا يصر علماء النفس الإيجابي على واقعية المعتقدات المنحازة للإيجابية^(أ) من ناحية، يؤكّد علماء النفس الإيجابي فوائد الأوهام الإيجابية والتفاؤل (غير الواقعى) في سياق المعرفة اليومية. تذكروا ادعاء سيليفمان (2002 ص 129) بأن التفاؤل جيد لنا، حتى لو كانت «التكلفة أقل واقعية». لكن، (ب) من ناحية أخرى، يقول أيضًا إن: «التفاؤل المتعلّم... يتعلق بالدقة» (ص 96) وإن امتلاك «توجه واقعي» في سياق المعرفة اليومية أمر جيد. ويعد سيليفمان (2002، ص 142) «التمييز» و«التفكير النقدي» نقاط قوة (في المعرفة اليومية) التي تفضي إلى فضائل الحكمة والمعرفة: «من خلال التمييز، أعني دراسة المعلومات بموضوعية وعقلانية... التمييز... يجسد التوجه الواقعي... وهذا جزء مهم من السمة الصحيحة المتمثلة في عدم خلط رغباتك و حاجاتك الخاصة مع حقائق العالم». وبالطبع، الجزء (ب) من الجواب الثاني المحتمل على سؤالي النفسي يتناقض، ليس فقط مع الجزء (أ) من ذلك الجواب نفسه، ولكن كذلك يولد صراغًا بين الموضوعية المطلوبة للمعرفة العلمية والتحيّز (النفسي) الإيجابي المفضل في المعرفة اليومية.

وهنا تُساق أدلة من الحجج الداعمة للواقعية المزعومة للأوهام الإيجابية والتحيّز التفاؤلي⁽¹⁰⁾. يقول سنايدر وراند وكينغ وفلدمان وودوارد (2002)، على سبيل المثال، «إذا كان الناس ذوو الأمل العالي» (الذين، وفقًا لسنايدر وسمبسون ومايكل وتشيفنز، 2001، يشتكون في بعض وليس كل ملامح المتفائلين) غير واقعين، فإنهم غير واقعين بقدر قليل أو إلى حدّ بسيط:

نعتقد أن الناس ذوي الأمل العالي يستفيدون بالفعل من الأوهام الإيجابية⁽¹¹⁾ التي تؤثر في رؤيتهم للواقع... لكنهم لا ينخرطون في تشويه صارخ للواقع... [إنما هو] ينظرون للواقع بتحيّز قليل نحو اتجاه إيجابي. ومن المفيد فحص هذا «التحيّز» في سياق عمل تايلور (1983) على الأوهام الإيجابية... وتشمل هذه الأوهام الإيجابية الخفيفة مفهوم - الذات الإيجابي بدرجة مبالغ فيها، والإدراك المبالغ فيه للضبط الشخصي، وتقديرات المستقبل مفرطة التفاؤل. (ص 1005).

ويمضي سنايدر وزملاؤه (2002) بالقول: «إن وجود أمل كبير يعني أن الشخص قد يكون لديه مستوى بسيط من التحيّز ذاتي المرجعية نحو الإيجابية، وليس

وهماً متطرفاً عكسي النتائج» (ص 1007). هنا، يوجد تشدد على نعوت مثل «قليلاً»، «واضح»، و«غير متطرف»، بينما في اقتباس تايلور وزملائها (2000، ص 102 - 103) الذي سبق ذكره، لم تستخدم مثل هذه النعوت لتقييد المعنى. فهناك، تحدثت تايلور وزملائتها عن «التفاؤل غير الواقعى» وليس «التفاؤل غير الواقعى قليلاً». كذلك تحدثت تايلور وبراون (1988) عن «الأوهام الإيجابية» و«التقييمات الذاتية مفرطة الإيجابية». وعلى خلاف سنайдر وزملائه (2002)، أشارت تايلور وبراون إلى تلك باعتبارها «تحيزات كبيرة» (ص 200). ومن ناحية أخرى، تحدثت تايلور نفسها عن «التفاؤل المحدد موقفياً»، الذي يبقى في «حدود المعقول»: «إن التفاؤل، بل وحتى التفاؤل غير الواقعى، ليس بدرجة غير معقولة» (آرمور وتايلور 1998، ص 349). من الواضح أن هناك شيئاً من المواربة حول مدى لا واقعية «التفاؤل غير الواقعى». على سبيل المثال، ساندرا سنайдر (2001) في سعيها للحصول على أساس مفاهيمي «للتفاؤل الواقعى»، تضع تفاؤل تايلور في درجة متطرفة أو في النهاية غير الواقعية من هذا الطيف، بينما تقول عن تفاؤل بوميستر إنه يحتل «مكاناً وسطاً»، نظراً لدعوته إلى «هامش أمثل للوهم» (ص 250 - 251). (مما لا شك فيهأن مسألة مقدار تحريف الناس للواقع إيجابياً، والعلاقة بين درجة هذا التحريف والأداء الأمثل، هي گما تبرهن تلور وبراون مسألة إمبريقية).

وقد تعامل علماء نفس إيجابي آخرون مع مشكلات مرتبطة تتعلق بالواقعية بالذهاب إلى أبعد من ذلك: وجدوا أن الذين لديهم تحيز تفاؤلي ليسوا واقعين بلا استدرادات نعتية فحسب بل كانوا أكثر حكمة. فعلى سبيل المثال، يقول سيفيرستروم: «يرى بعضهم أن المتفائلين سذج وعرضة للإحباط عندما يواجهون الواقع. وتشير أدلة إلى أن المتفائلين ليسوا سذجاً؛ بل هم أكثر حكمة في صرف طاقاتهم» («سايكولوجي ريسيف» 2002). وفي دليل علم النفس الإيجابي (سنайдر ولوبيز وأخرون.، 2002)، قالت ليزا أسبينووال، التي فازت بجائزة تمبلتون لعلم النفس الإيجابي في إعادة صياغتها للتفاؤل (آزار، 2000): «أكثر سعادة وحكمة: التفاؤل والعاطفة الإيجابية يعززان التفكير والسلوك الواقعى الحذر» (ص 754)، على الرغم من أنها اعترفت أيضاً بأن ليس «كل الاعتقادات والحالات الإيجابية مفيدة» (ص 754).

حتى في حال كان التحيز التفاؤلي بالفعل مفيداً عملياً في معيشة الحياة، فإن السؤال النفسي يبقى: لماذا يسعى علماء النفس الإيجابيون بجهد كبير إلى الإقناع

بأن التحيز التفاؤلي لا يتعارض مع المعرفة الواقعية/الموضوعية المنهجية؟ لقد اقترحت سببين محتملين يمكن تلخيصهما بهذا الشكل: إذا ثبت أن الأوهام الإيجابية والتحيز التفاؤلي واقعيين بكل المعانٍ - أي ليسا ذوي فائدة عملية فحسب بل أيضاً لهما مسوغات موضوعية - فعندما يكون قد قضى على مشكلات الواقع الناجمة عن المعيار المزدوج بين المعرفة اليومية والعلمية. وكذلك ينطبق الأمر ذاته على التناقض في تأكيد فضيلة (في سياق المعرفة اليومية) للأوهام الإيجابية والتوجه والواقعي معاً، لأن هذين، بحسب ما يُزعم، أصبحا واحداً ونفس الشيء. بمعنى أنه إذا كان التحيز التفاؤلي متواافقاً (بما يكفي) مع نظرية المعرفة الموضوعية، فإن أي تناقض ناتج عن تبني الموضوعية في المعرفة اليومية ومن تبني التحيز الإيجابي في المعرفة اليومية يمكن أن يقال إنه قُلل، إن لم يكن قد قُضي عليه بالكامل.

هل ينبغي على علم النفس الإيجابي أن يتبنى «حلًا» شبه ما بعد حداثي لمشكلات الواقع لديه؟

في مقال بعنوان «في البحث عن التفاؤل الواقعي⁽¹²⁾: المعنى، والمعرفة، والغموض الدافئ» المنشور في مجلة عالم النفس الأميركي (American Psychologist) في عدد آذار/ مارس 2001 والمخصص لعلم النفس الإيجابي، أمسكت ساندرا شنايدر بمشكلات الواقع لدى علم النفس الإيجابي من قرونها. في نظري، بدت ما بعد حداثية بعض الشيء، لكن أنا على يقين تام بأنها لم تكن نيتها. ونيتها المعلنة هي الحفاظ على التمييز المفاهيمي بين التفاؤل الواقعي وغير الواقعي، وهو باعتقادي لكي تحل مشكلات الواقع التي أشرت إليها للتّؤ. لا أعتقد مع ذلك أنها نجحت في مهمتها المقصودة، بسبب تحديها لفكرة المعرفة الموضوعية نفسها، على الأقل ضمنياً، تحدياً يقوض الواقعية العلمية/الموضوعية لعلم النفس الإيجابي. وبطبيعة الحال، فإن كثيراً من يتبخرون ما بعد الحداثة، لاسيما البنويين والبنائيين الاجتماعيين الراديكاليين، هم يتحدون في فكرة الموضوعية. ولكنهم على خلاف شنايدر، وغيرها من علماء النفس الإيجابي، يرفضون كل الواقعية العلمية والموضوعية للواقع، ويفضلون في كثير من الأحيان توسيع نماذجهم بناء على معيار براغماتي/نفسي (على سبيل المثال، انظر هيلد، 1995، 1998، 2002).

وخلالاً لأي مذهب ما بعد حداثي، تلتزم شنايدر (2001) بشكل من أشكال

الواقعية من خلال التأكيد في الوقت ذاته على علم نفسى تقليدي وعلى البحث عن شكل واقعى للتفاؤل، تفاؤل يتضمن بصورة صريحة الاهتمام بقيود الواقع (القيود التي بالنسبة إليها وأخرين في الحركة يمكن تعريفها بدرجة من الموضوعية) [مثل تايلور، وأسبينوال، وسيغيرستروم]، وهذا على خلاف البنائيين/ما بعد الحداثيين الراديكاليين. وهي تحاول البحث عن شكل واقعى للتفاؤل من خلال الدفاع عن التمييز بين «المعنى الغامض» الناشئ عن «الحرية التأويلية» (ص 252)، «والمعرفة الغامضة» الناشئة من «عدم اليقين الواقعى أو نقص المعلومات» (ص 253). ولكن في تعريف التفاؤل الواقعى، تدمج نظرية المعرفة (المتعلقة بطبيعة العلم والمعرفة) وعلم الوجود (الذى يتعلق بطبيعة الكينونة أو الوجود - بطبيعة الواقع ذاته). ودمجها هذا ناشئ عن الإصرار أحياناً على أن الواقع ذاته غامض (مسألة وجودية تتعلق بالوجود)، وأحياناً على أن معرفة الواقع غامضة (مسألة معرفية تتعلق بالمعرفة اليومية) أو عن كليهما. فيما يتعلق «بالواقع الغامض» تتحدث عن «الطبيعة الغامضة للواقع» (ص 251)، «والحدود الغامضة للواقع» (ص 257)، وكيف يمكن أن يكون «الواقع غامضاً» (ص 252). أما فيما يتعلق بدمجها «للواقع الغامض» (علم الوجود) «بالمعرفة الغامضة» (نظرية المعرفة)، فتقول إن «الواقع غامض في هذه الحالات [التي نفتقر فيها إلى النماذج السببية الكاملة] بسبب عدم تيقننا من الموقف محل الاهتمام» (ص 253). لاحظ هنا أن عدم تيقننا/معرفتنا (مسألة معرفية) تجعل الواقع حرفياً غامضاً (مسألة وجودية). [5] وتكمel قائلة: «قد لا توجد حالة محددة يمكن التتحقق منها موضوعياً... وحتى لو وجدت [مسألة وجودية (جزئياً) متعلقة بالوجود]، فقد تعوز الناس الأدوات اللازمة ليصبحوا على وعي تام بها][مسألة معرفية علمية متعلقة بالمعرفة اليومية]» (ص 252).

إذن تدعu شنايدر إلى التفاؤل الواقعى، إما عن طريق (أ) تقويض مفهوم الواقع نفسه (ص 253)، أو (ب) تقليل منفذنا الذهنـى إلى أي واقع قائم (غامض أو غير غامض)، أو (ج) كلا الاستراتيجيتين. وبرؤية شنايدر للواقع ذاته كشيء غامض/في حال تغير مستمر إلى درجة أنها في كثير من الأحيان لا تنفذ إليه (ص 252)، فإنها تنحاز فيما يبدو إلى حد ما مع الفلسفة الأكثر تطرفاً عند ما بعد الحداثيين/البنائيين، وببعضهم (على سبيل المثال فيشمان، 1999، ص 130[6]) يدافعون عن فلسفتهم المعرفية المضادة للواقعية (المذهب القائل بأنه لا يمكن أن تكون لدينا أي معرفة موضوعية أو معرفة للواقع مستقلة عن العارف على الإطلاق)، بناء على

رؤيتهم الوجودية الخاصة. ولكن مهما كانت درجة ميلها إلى اتجاههم، فهي أيضاً تقوض الواقعية/الموضوعية الالازمة للمعرفة غير الغامضة (الواقع غير غامض) التي تستخدمها لدعم ادعائاتها للحقيقة/الواقع فيما يتعلق بالوجود الموضوعي لشكل واقعي من التفاؤل! وفي الحقيقة، هي تهدم موضوعية العلوم النفسية الحديثة/التقليدية التي يدعىها علماء النفس الإيجابيون لترسيخ حركتهم (هيلد، 2002).

ولكي نكون منصفين، يذهب العديد من ما بعد الحداثيين إلى أبعد من شنايدر من خلال ما يبدو كأنه يقضي على جميع أو معظم قيود الواقع في سعيهم إلى التحرر والعلو. ولشخص الفيلسوف تشارلز غوينون (1998) جاذبية مثل هذه النظرة المعرفية للتوجه البنائي/الضد واعي الراديكالي بإيجاز بلية: «جزء من هذا الانجداب، لا شك، يكمن في الشعور المبهج بالحرية الذي نحصل عليه من التفكير في أنه لا توجد قيود على القصص التي يمكننا خلقها في تشكيل حياتنا. فالآن يبدو أن أي شيء ممكن» (ص 566). على سبيل المثال، يقول المعالج البنائي مايكل هويت (1996): «إن أبواب الإدراك العلاجي وإمكاناته قد فتحت على مصراعيها من خلال الاعتراف بأننا نبني بنشاط حقائقنا العقلية وليس مجرد الكشف عن «حقيقة» موضوعية أو مجرد التعايش معها (ص 1) (للاطلاع على مزيد من الاقتباسات، انظر هيلد، 1995، 1998، 2002).

إن الادعاءات التفاؤلية الضد - موضوعية، كالادعاءات الواردة أعلاه، لا تتعارض مع الأسباب التي قدمتها شنايدر لدعوتها إلى شكل واعي من التفاؤل. لكن، هناك دليل مباشر بدرجة أكبر على التقارب بين علم النفس الإيجابي وعلم النفس ما بعد الحداثي. وقد ظهر أحد المؤشرات النموذجية على ميل علم النفس الإيجابي إلى دمج حركة علم النفس ما بعد الحداثي في حركتهم - علم النفس الإيجابي - في مرجع علم النفس الإيجابي (ستايدر ولوبيز، 2002)، حيث يحتوي على فصل لزعيم الحركة البنائية مايكل ماهوني (2002) بعنوان «البنائية وعلم النفس الإيجابي». هناك يجد ماهوني كثيراً من القواسم المشتركة بين الحركتين على الرغم من رفض البنائية الصريح للوضعية (ولا عتناق علم النفس الإيجابي لها) أو نظرية المعرفة الواقعية في العلوم (النفسية) الحديثة. وكان محرر دورية علم النفس البنائي واضحاً في هذا الشأن عندما قال: «كما البنوية الاجتماعية، تأخذ البنائية، كمنطلق لها، رفض «وضعية» علوم النفس والتزامها بنظرية المعرفة الواقعية، ونظرية تطابق الحقيقة، ورفض الفلسفة التوحيدية في العلوم»، (نيمير، 1998، ص 141).

وبصياغة أخرى معاكسة لهذا الاتجاه، يوضح ستيفن سانديج وبيتر هيل ما بعد الحداثيين (2001) الطرق التي يمكن من خلالها أن يساعد صنف «توكيد» من ما بعد الحداثية حركة علم النفس الإيجابي في اتخاذ خطوطها البناءة المزعومة إلى ما وراء بعض قيود علم النفس الحداثي» (ص 242). ولم يتبيّن بعد إذا ما كان علماء النفس الإيجابيون على استعداد لقبول هذه «المساعدة» ما بعد الحداثية ضد - وضعية. فما ترى أي رفة غريبة سيكونون! ولذا يبدو من الغريب حقاً أن نجد في المرجع (سنيدر ولوبيز، 2002) فصلاً لأشد أنصار ما بعد الحداثية ضد - وضعية، ولا نجد فصلاً لأي عالم من علماء النفس الإنساني، على الرغم من أن بعضًا من أتباع نظرية المعرفة سيكونون بالتأكيد أكثر توافقاً مع ما يطرحه علماء النفس الإيجابي، ويدين لهم علم النفس التقليدي بالفضل. (انظر، سميث، 2003، ص 160)، (7). وبالطبع، لم ينتقد سيليغمان (2002؛ سيليغمان وشيكسينتميهاли، 2000، 2001) علم النفس ما بعد الحداثي كما انتقد علم النفس الإنساني. وعلى أية حال، لا أتوقع منه أن يناقض نفسه بتقبّل يد العون التي يمدّها علماء النفس الذين يميلون للتوجه الإنساني لمساعدة علماء النفس الإيجابي، سواء بروح حوارية لمسائل الكلية، والجدلية، والتكمال، والتعاون، والتضمين، والتقارب (على سبيل المثال فوليت، ولينيروث، وراكستهل، 2001؛ راثوند، 2001؛ ريسنيك وأخرون، 2001؛ ريتشن، 2001) أو حتى بمستوى بسيط من الاستياء. (على سبيل المثال: تايلور 2001، ص 26 - 27).

«إعلان الاستقلال» لعلم النفس الإيجابي: المزيد من الانقسام لعلم النفس؟

توجد توجيهات كثيرة لتوحيد علم النفس كاستجابة لمشكلة انقسامه المزعومة (على سبيل المثال، هنريكرز، 2003؛ سليف، 2000؛ ستاتس، 1999؛ ستيرنبرغ وغريغورينكو، 2001؛ ويرتز، 1999). مايكيل كاتسکو (2002) يشخص مشكلة انقسام علم النفس في مستويين. في أحد هذين المستويين، ينظر إلى العلم باعتباره طريقة لاكتساب المعرفة. هنا، تطغى القيم المعرفية على شكل «القيم الضمنية المتعلقة بالسلوك العلمي السليم» (ص 263). ومن أمثلة القيمة المعرفية التي يعرضها الميل الحالي بين الباحثين نحو تأكيد تفرد اكتشافاتهم أو تميزها، ويقول كاتسکو إن هذا الميل يؤدي إلى إعادة تسمية الظواهر بمصطلحات جديدة وبالتالي

إلى شعور مبالغ بالاضطراب النظري أو الانقسام. وفي المستوى الثاني، ينظر إلى العلم باعتباره مجتمعاً تعمل فيه النظريات بوصفها «عملية تشكيل جماعات» (ص 276). وهنا، على سبيل المثال، تحل الأيديولوجية والتماسك الاجتماعي - قوة الحركة - محل القيمة المعرفية (مفتوحة النهاية) للاستقصاء. وهذه قيمة اجتماعية/ سياسية وليس معرفية، ويشبه كاتسكيو مظهرها بالدين وال الحرب أكثر منها بالعلم (انظر غيسست وودوال 1998). ويدعو أولئك الذين يتبنون هذه القيمة الاجتماعية بـ«المحاربين العلماء»⁽¹³⁾ بدلاً من «النموذج الأصيل للعالم - المستكشف» (ص 268) بحثاً عن الحقيقة (راجع هاك 1996). ويقترح كاتسكيو (ص 269) إلى أنه من المهم إبقاء القيميتين متمايزتين بدلاً من الاختباء وراء القيمة المعرفية في الوقت الذي تمارس فيه القيمة الاجتماعية.

على الرغم من أن سيليغمان يتظاهر على الأقل باحترام ما يسميه «علم النفس السلبي» وليس هناك ما يدعوه إلى إنكار البحث الصادق عن الحقيقة بين جموع «المستشفيين - العلماء»⁽¹⁴⁾ داخل حركة علم النفس الإيجابي، فهو مع ذلك يرأس الحركة بتصميم كبير. وقد عمل هو وغيره من المتحدثين في الحركة بجدل تمييز حركتهم ليس عن علم النفس الإنساني فحسب بل وعن بقية علم النفس (والعلوم الاجتماعية). تذكر خطابه الانفصالي والاستقطابي في الفصل الذي قدمه في كتاب أسبينوال وستودينغر (2003)، إذ إنه بروح الرسالة الرئيسية يُعرف علم النفس الإيجابي بأنه «منحى منفصل في العلوم الاجتماعية» (سيليغمان وبيرسون، 2003، ص 305) حتى عندما كان مؤلفو فصول أخرى ينشرون رسالتهم، رسالة الموجة الثانية الأكثر حوارية والداعية للكلية والتكميل. ولذلك ينبغي ألا يكون مستغرباً إعلان المحررين شنايدر ولوبيز في الفصل الختامي لمراجع علم النفس الإيجابي، حرفيًا استقلال علم النفس الإيجابي: كان عنوان الفصل «مستقبل علم النفس الإيجابي: إعلان الاستقلال» (شنايدر ولوبيز وأخرون، 2002، ص 751). ويتحدثون هناك عن «الانفصال» (ص 751، 753، 764) ويشيرون إلى ما اعتاد أن يكون عليه اختصاص علم النفس إما «كتنولوجيا الضعف»⁽¹⁵⁾ أو «نموذج المرض»⁽¹⁶⁾، كنقيض «نموذج القوة في علم النفس الإيجابي»:

من وجهة نظرنا... نرى أن المرحلة الأولى من الحركة العلمية - التي قد نصفها بأنها إعلان الاستقلال عن نموذج المرض - قد اكتملت. والميدان الأوسع يعلم الآن بوجود منظور علم النفس الإيجابي. فهذا الكتاب، الذي بُني على

اعتقادنا بأن علم وممارسة علم النفس الإيجابي يجب أن ينمووا بموازاة علم وممارسة نموذج المرض، هو علامة أخرى لإعلان هذا الاستقلال. (ص 752).

وقد تحتوي الفصول نفسها على فروق بسيطة - فعلى سبيل المثال، يقول نيدرهوفر وبنيناكر في فصلهما (2002): «إنه لأمر ساخر نوعاً ما أن يناقش نموذج الكتابة [عن التجارب الصادمة] باعتباره خاصية من خصائص علم النفس الإيجابي ... ويشجع نموذجنا المشاركين على الاسترسال عن البوس في حياتهم. ونحن بذلك وبشكل أساسى نبرز المشاعر السلبية المكبوتة أو المخفية إلى الواجهة» (ص 581). لكن لا يمكن لأحد أن يلتقط هذه الفروق الدقيقة (الجدلية) في خطاب المحررين، الذي يدعم الرسالة الرئيسة، والذي يبدو أن نيدرهوفر وبنيناكر يجيئان عنه. ولقد رد سميث (2003) على استقطاب خطاب الحركة بصورة مباشرة في استعراضه لـ المرجع:

يالغ بالطبع المتحدثون باسم الحركة في وصف حداثتها. وأعتقد أن دعوة الوقاية الأولية من المرض العقلي كانت لهم أهداف مشابهة ومتداخلة تماماً مع هذه النظرة، هذا على الرغم من أن تركيزهم على المرض العقلي يدق أحراص الإنذار لأنصار علم النفس الإيجابي الأكثر تبعية وولاء. وهنا الذي مشكلة مع طريقة الفتاة الأخيرة هذه فياستقطاب التباين بين نموذجهم الإيجابي وما يسمونه النموذج المرضي أو الضعف الطبي أو الأيديولوجية المرضية ... إن الإشارة المتكررة إلى الأيديولوجية المرضية الطبية في هذا المرجع تظهر لي بوضوح كدليل على أن دعوة بعض علماء النفس الإيجابيين هي أيديولوجية أكثر من أنها عقلانية. (ص 162).

إن خطاب بعض المتحدثين باسم علم النفس الإيجابي يبدو لي مثل ما يمكن أن نفهمه من كاتسكيو (2002) «المحارب - العالم»: «تُعرف الحركة من خلال تخصيص مجموعة من المعتقدات لتكون مجالها الحصري» (ص 267)، التي تسودها جهود رسم الأرض والدفاع عنها بدلاً من أن يسودها البحث عن المعاني المتشابهة أو «التعيميات الوصفية» (ص 266، 268). تذكر أن ما يسمى بعلم النفس السلبي ونموذج الضعف/المرض لم يكن موجوداً على هذا النحو إلى أن جاء سيليغمان، وبفعل جريء من البناء الاجتماعي، ووسم وفصل شريحة كبيرة من مجال علم النفس. وقد يفسّر لنا هذا الحماس المفرط لدى بعض المتحدثين باسم الحركة جزئياً ما يعتبره بعضهم جوانب الحركة المفرطة أو المستبدة، خصوصاً سلبيتها الاستقطابية تجاه السلبية وتتجاه كل ما جاء قبلها (انظر أسيينوال وستودينغر،

2003؛ بوهارت وغرينينغ، 2001؛ كارستنسن وشارلز، 2003؛ عقد، 2002؛ سميث، 2003؛ تايلور، 2001).

المعنى الثالث: حكمة ويليام جيمس

كرس ويليام جيمس في كتابه *تنوع الخبرة الدينية* (1902) محاضرتين لموضوع «دين العقلية الصحية». هذا الدين هو بالتأكيد إحدى مقدمات حركة علم النفس الإيجابي، ومن وجهة نظري، مقدمة لطغيان الاتجاه الإيجابي عموماً، وهو ما قد يكون أثراً جانبياً للسلبية الثقافية والمهنية على حد سواء تجاه السلبية، أو السلبية من النوع الأول (هيلد، 2002). وتلت هاتين المحاضرتين محاضرتان عن «الروح المريضة». وقرب نهاية المحاضرات هذه، يواجه جيمس صعوبة في الإجابة عن سؤال شائك:

يمكننا أن نرى حجم التضاد في النظرة إلى الحياة الذي قد ينشأ بشكل طبيعي بين الطريقة العقلية - الصحية والطريقة التي تنظر إلى كل خبرة الشر باعتبارها شيئاً أساسياً. بالنسبة للطريقة الأخيرة، التي يمكن أن نسميها طريقة العقلية - المريضة، فإن العقلية الصحية النقية والبسيطة ليست إلا عمياء وسطحية بشكل لا يمكن وصفه. وبالنسبة لطريقة العقلية - الصحية من ناحية أخرى، تبدو لها طريقة الروح المريضة جبانة ومعتلة... ما الذي سنقوله عن هذا النزاع؟ يبدو لي أنه يتحتم علينا القول بأن العقلية المريضة تمتد على نطاق أوسع في الخبرة [البشرية] وأن مسحها أو دراستها متداخلة. إن أسلوب إبعاد انتباه المرء عن الشر، والعيش ببساطة في ضوء الخير لأمر رائع إن نجح. وسوف ينجح مع كثير من الأشخاص؛ وسوف ينجح عموماً أكثر بكثير مما يفترضه معظمنا؛ وفي حدود عمله الناجح ليس هناك ما يمكن قوله ضدّه كحل ديني. لكنه ينهار عاجزاً بمجرد قيود السواداوية؛ وحتى لو أن المرء خال جداً من السواداوية هو نفسه، فإن العقلية الصحية وبلا شك غير كافية كمذهب فلسي، وهذا لأن الحقائق الشريرة التي ترفضها بشكل إيجابي إنما هي جزء حقيقي من الواقع؛ وربما تكون في الأخير أفضل مفتاح لمغزى/دلالة الحياة، وربما هي الشيء الوحيد الذي يفتح أعيننا على أعمق مستويات الحقيقة. (ص 162 - 163).

قد يدعى علماء النفس الإيجابي أنهم لا ينكرون «الحقائق الشريرة» من أي نوع، إذ إنهم بالفعل ينظرون مباشرةً في عين الواقع عندما، على سبيل المثال، يسعون إلى إيجاد «معنى في ثكل/ فجيعة الفقد». وهذا المعنى بزعمهم هو الأكثر فضيلةً إطلاقاً، نظراً للعلاقة بين إيجاد معنى (في الشدائدي) وطول العمر (تايلور وأخرون، 2000، ص 106). ولذلك فإن علماء النفس الإيجابيين قد يوافقون على أن الحياة من دون ابتلاءاتلا تستحق العيش، لأنها ستعني حياة أقصر، إن لم تكن حياة بلا معنى، وهذا ليس أقل الأسباب. ولكن إذا كانوا يواجهون السلبية بدلاً من إنكارها بواسطة «الأوهام الإيجابية» كما يدعون فعله الآن عندما يعيدون تعريف تفاؤلهم ليكون بالفعل واقعياً جداً (أسبينوال وستودينغر، 2003؛ سنايدر وأخرون، 2002؛ سنايدر ولوبيز وأخرون 2002)، أو عندما يتبني بعضهم، في رسالة الموجة الثانية الناشئة وغير الرئيسة، إمكانية وجود المعيشة والصحة والنمو في الخبرات السلبية (مثل أسبينوال وستودينجر، 2003؛ كارستنسن & وتشارلز، 2003؛ كينغ، 2001؛ لارسن وأخرون، 2003؛ ريف وسينغر، 2003)، وعندما (قد نسأل) كيف يختلف علماء النفس الإيجابي عن علماء النفس السلبي الذين يعلن المتحدثون باسم حركة علم النفس الإيجابي صراحةً استقلالهم عنهم؟ وفي الأخير، عندما يقوم من يُسمون بعلماء النفس السلبي بدراسة ما فينا من قصور، فإنهم أيضاً يفعلون ذلك في أمل إيجابي لعيش أفضل. وإن كان علم النفس السلبي كما ينظر إليه سيليغمان يتكون من (أ) دراسة قصورنا، أو (ب) إيجاد الفضيلة في خبرة سلبيات الحياة والتغيير عنها، وإن كان على الأقل بعض علماء النفس الإيجابي قد بدأوا في الدعوة إلى تضمينه في علم النفس الإيجابي، كما أمل أنني قد بيّنت ذلك سابقاً، عندئذ يكون أولئك الذين ينشرون رسالة الموجة الثانية ليسوا علماء النفس الإيجابي أو علماء النفس السلبي، وإنما علماء النفس السلبي - الإيجابي أو علماء النفس الإيجابي - السلبي. وفي كلا الحالتين، لم لا ندعوهم فقط علماء النفس؟ كما خلص سميث (2003) حول الحركة إلى هذا: «نجاحها ينبغي أن يؤدي إلى زوالها: علم النفس المتوازن لن يحتاج دعاة لعلم النفس الإيجابي» (ص 162).

لقد وجد ويليام جيمس فضيلة في الخبرة السلبية، وكذلك وجد مفسره جيفري روين (2000)، خصوصاً في مناقشة «مبادئ جيمس الثلاثة التي توفر بدليلاً لما يعتبر إمراضًا» (ص 209) «ومبادئ الثلاثة التي يمكن الاستفادة منها عندما يوظف الآخرون مصطلحات المرض بطريقة تفضي إلى تقليل الآثار السلبية المرتبطة بتوظيفها» (ص 213). والأكثر صلة بالموضوع هو المبدأ الثاني: «عندما تستخدم

مصطلحات المرض من قبل الآخرين ، جادل ضد الفكرة التبسيطية القائلة بالقول إن الخبرات التي توسم باسمة مرضية من قبل الإماضيين⁽¹⁷⁾ إنما هي خبرات «سيئة حقاً» (ص 215). هنا يصف روبين «الثمار القيمة» التي وجدها جيمس في ما يعتبر سلبياً أو مرضياً. ويمكن تطبيق نصيحة روبين ليس فقط على مصطلح علم النفس السلبي الذي أطلقه سيلغمان وميله بشكل عام إلى اعتبار الخبرات السلبية أعراضًا مرضية، بل كذلك على مصطلحي أنا: «الجانب السلبي لعلم النفس الإيجابي». وبناء على ذلك، يمكنني أن أجد الآن في رسالة الموجة الثانية للحركة معنى ثالثاً وأكثر إيجابية «للجانب السلبي» من علم النفس الإيجابي - تحديداً الاعتراف والتقدير العلني للجانب السلبي من الوجود/الطبيعة البشرية، جانب مازال منكراً أو مقصى من قبل دعاة الرسالة الرئيسة للحركة حتى الآن. وبهذا يكون لدينا منحى أو نهج تضميني، وتكاملي، وجدي دعا إليه كثير من علماء النفس منذ وليام جيمس. وبالتالي فإن هذه الرسالة الأحدث تعطيني الأمل، بما في ذلك الأمل في أن علم النفس الإيجابي سيعرف في نهاية المطاف ب مدعيونته لعلم النفس الإنساني (من بين تقاليد أخرى) بدون مواربة، تماماً كما يدعو بعض علماء النفس الإيجابي الآن إلى دمج الانفعالات والأفكار الإنسانية السلبية في العلم الخاص بالحركة.

ولكن إذا كان على ميداننا أن يبقى مقسماً بين خطوط إيجابية وسلبية، فإبني أفضل (رجوعاً إلى جيمس) أن أنضم بكل قوة إلى علماء النفس السلبي. وفي الأخير، إن مأسى شكسبير المسرحية لا تقل شأنها عن مسرحياته الكوميدية ، وفهمه الدقيق للطبيعة البشرية، بكل تناقضاتها الظاهرة، لم يكن من السهل عدم تقادره. إن صنع عصير الليمون من ليمون الحياة الكثير هو بالتأكيد إحدى طرق جعل الحياة ذات معنى ، ولكنها قطعاً ليست الطريقة الوحيدة.

ملاحظات

1 - أنا لا أدعى أن الأفكار التي ذكرت في كتاب أسيبنو والمستودينجر المشترك (2003) لم تكن موجودة قبل نشرها هناك، لكن بحكم جمعها في ذلك المجلد حققت كتلة خطابية نقدية ، ترقى إلى مستوى رسالة بارزة لـ «جامعة داخل الحركة».

2 - يعتقد شيلدون وكينج (2001) فيما يبدو أن التركيز على المشاكل / السلبية التي يجدونها في علم النفس التقليدي ناجم عن «التقاليد المعرفية الخففية في علم

النفس، التي تدرب المرء على النظر إلى الإيجابية بعين الشك، كمتنج للتفكير الرغبوى أو الإنكار أو الترويج» (ص 216). وفي ذلك يخفقان في فهم أن الخفضية لا تميل لا إلى الإيجابية ولا إلى السلبية، لكن تسعى (على الأقل بمعناها التقليدي) إلى البحث عن المكونات/الأسباب الأساسية، التي غالباً ما يعتقد أنها (جزئيات) بيولوجية أو حتى جسيمات مادية. أي أن مذهب الخفضية مستقل عن أي رغبة في التأكيد على مكامن القوة أو الضعف البشرية. إضافة إلى ذلك، يلمحان إلى أن علم النفس الإيجابي يخرج عن «التقاليد المعرفية الخفضية» لعلم النفس في دراسة مكامن القوة. ولكن كما يجاجج يوجين تايلور (2001) فإن الوضعية (التي يقول إنها تكمّن وراء «نظريّة المعرفة الخفضية للعلوم التجريبية الحديثة») هي أحد «معاني سيليغمان الثلاثة» لمفردة الإيجابية وتشكل معياراً «يحتكم إليه سيليغمان... بانتظام» (ص 15).

3 - انظر هيلد (2002، صفحات 970 - 971) لمزيد من النقاش حول العواقب المحتملة غير المقصودة لعلم النفس الإيجابي.

4 - انظر بولز (1998) وهيلد (2002) لمناقشة كيف يمكن لنوع من التأمل الذاتي، بدوره الداخلي في فعل المعرفة، أن يساعد على توسيع قدرة الإنسان على تحقيق المعرفة الموضوعية.

5 - يمكن لشنايدر (2001) أن تدافع عن ذلك من خلال الادعاء بأن معرفتنا بالواقع (على سبيل المثال، خطابنا) تقرّر أو تؤثّر في الواقع الذي نفهمه في نهاية المطاف (انظر هيلد، 1998)، لكنها لا تجعل هذه حجة اجتماعية بنائية.

6 - كما يقول فيشمان (1999) عن الفلسفة البراغماتية التي يطرحها: تستند البراغماتية الفلسفية إلى نظرية بنائية اجتماعية للمعرفة. العالم الذي يوجد بشكل مستقل عن عقولنا هو تعقيد غير محدود من التغيير والتجدد والنظام والاضطراب. ولكي نفهم العالم ونتعامل معه، نأخذ وجهات نظر مفاهيمية مختلفة، كما لو أننا نرتدي نظارات مختلفة، كل واحدة تعطي منظوراً مختلفاً للعالم. إن «الحقيقة» البراغماتية لمنظور معين لا تكمّن في تطابقها مع «الواقع الموضوعي»، لأن هذا الواقع يتغير باستمرار. بل إن الحقيقة النفعية لمنظور معين تكمّن في فائدة المنظور في مساعدتنا على مواجهة وحل مشاكل معينة وتحقيق أهداف معينة في عالم اليوم. (ص 130).

7 - فيما يتعلق بهذا، هناك في عدد JHP المخصص لعلم النفس الإيجابي

مقالات للورا كينج وكينون شيلدون، وهو مثل لورا كينج فاز بجائزة تمبليتون لعلم النفس الإيجابي واشترك مع كينج في تحرير قسم في مجلة عالم النفس الأميركي بعنوان «لماذا علم النفس الإيجابي ضروري» (شيلدون وكينج، 2001). وكيفن راثوند (2001)، الذي «ظل نشطاً في شبكة أبحاث علم النفس الإيجابي» (ص 135). ولكن على حد علمنا لا توجد فرص أو مقالات لعلماء النفس الإنساني (تأليف لهذا) لا في كتب عن علم النفس الإيجابي ولا في أعداد خاصة من عالم النفس الأميركي مخصصة لعلم النفس الإيجابي.

8 - وفقاً للناقد الأدبي ويليام واترسون (اتصال شخصي، 17 تموز / يوليو 2002)، لا تختلف مسرحيات شكسبيير الكوميدية عن مأساه من ناحية الشخصية فحسب ولكن من طريق المبادئ العامة التي تحكم النهاية: المأساة تنتهي بالدمار والتفكك والموت لبطل الرواية، في حين تنتهي الكوميديا بالثراء والزواج والعيش بسعادة إلى الأبد.

الهوامش

- (1) **Humanistic Psychology.**
- (2) **Reality Problems.**
- (3) Positive psychology, scientific realism, defensive pessimism, fragmentation, postmodernism, optimism, negativity.
- (4) **Epistemological position.**
- (5) تجنبًا للخلط ، سنميز في هذه الترجمة بين نظرية المعرفة في الفلسفة، Epistemology knowledge (على سبيل المثال كما في المعرفة العلمية scientific knowledge والمعروفة اليومية knowing التي يقصد بها هنا المعرفة التي تكون لدى الشخص في الحياة اليومية (المراجع / المدقق).
- (6) **Empirical**
- (7) **Integration, holism, dialectical, realism, engagement, and contextuality.**
- (8) **Polarization (polarizing).**
- (9) Reductionistic determinism. الخفبية توجه فلسفى علمي يتمثل في محاولة تفسير منظومة من الحقائق/ الواقع/ الظواهر المركبة من خلال منظومات أبسط
- (10) Optimistic bias.
- (11) Positive illusions.
- (12) Realistic optimism.
- (13) Scientist-worriers.
- (14) Scientist-explorer.
- (15) Weakness model.
- (16) Pathology model.
- (17) Pathologizers.

المراجع

- Armor, D. A., & Taylor, S. E. (1998). Situated optimism: Specific outcome expectancies and self-regulation. **Advances in Experimental Social Psychology**, 30, 309-379
- Aspinwall, L. G., & Staudinger, U. M. (2003a). **A psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology.** Washington, DC: American Psychological Association.
- Aspinwall, L. G., & Staudinger, U. M. (2003b). A psychology of human strengths: Some central issues of an emerging field. In L. G. Aspinwall & U. M. Staudinger (Eds., **A psychology of human strengths:**
- Fundamental questions and future directions for a positive psychology (pp. 9-22). Washington, DC: American Psychological Association.
- Azar, B. (2000, July/August). Psychology's largest prize goes to four extraordinary scientists. **Monitor on Psychology** (Online), 31.
- Bohart, A. C., & Greening, T. (2001). Humanistic psychology and positive psychology. **American Psychologist**, 56, 81-82.
- Brennan, F. X., & Charnetski, C. J. (2000). Explanatory style and immunoglobulin A (IgA). **Integrative Physiological and Behavioral Science**, 35, 251-255.
- Byrnes, D. M., Antoni, M. H., Goodkin, K., Efantis-Potter, J., Asthana, D. Simon, T., et al. (1998). Stressful events, pessimism, natural killer cell cytotoxicity, and cytotoxic/suppressor T cells in HIV Black women at risk for cervical cancer. **Psychosomatic Medicine**, 60, 714-722.
- Cantor, N. (2003). Constructive cognition, personal goals, and the social embedding of personality. In L.G. Aspinwall & U. M.

- Staudinger (Eds), **A psychology of human strengths** (pp. 49-60). Washington, DC: American Psychological Association.
- Carstensen, L. L., & Charles, S. T. (2003). Human aging: Why is even good news taken as bad? In L.G. Aspinwall&U. M. Staudinger (Eds., **A psychology of human strengths** (pp. 75-86). Washington, DC: American Psychological Association.
 - Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2002). Optimism. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), **Handbook of positive psychology** (pp. 231-243). New York: Oxford University Press.
 - Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2003). Three human strengths. In L. G. Aspinwall & U. M. Staudinger (Eds., **A psychology of human strengths** (pp. 87-102). Washington, DC: American Psychological Association.
 - Fishman, D. B. (1999). **The case for pragmatic psychology**. New York: New York University Press.
 - Follette,W. C., Linnerooth, P. J. N., & Ruckstuhl, L. E., Jr. (2001). Positive psychology: A clinical behavior analytic perspective. **Journal of Humanistic Psychology**, 41, 102-134.
 - Friedman, H. S., Tucker, J. S., Tomlinson-Keasey, C., Schwartz, J. E., Wingard,D. L.,& Criqui, M. H. (1993). Does childhood personality predict longevity? **Journal of Personality and Social Psychology**, 65, 176- 185.
 - Gist, R., & Woodall, S. J. (1998). Social science versus social movements: The origins and natural history of debriefing. **Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies**, 2 (1).
 - [Online} Greening, T. (2001). Commentary by the editor. **Journal of Humanistic Psychology**, 41, 4-7.
 - Guignon, C. (1998). Narrative explanation in psychotherapy. **American Behavioral Scientist**, 41, 558-577.
 - Guignon, C. (2002). Hermeneutics, authenticity and the aims of psychology. **Journal of Theoretical and Philosophical Psychology**, 22, 83-113.
 - Haack, S. (1996). Science as social? Yes and no. In L. H. Nelson & J. Nelson (Eds., Feminism, science, and philosophy of science (pp. 79-93).

- Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic. Held, B. S. (1995). **Back to reality: A critique of postmodern theory in psychotherapy.** New York: Norton. Held,B. S. (1998). **The many truths of postmodernist discourse.** *Journal of Theoretical and Philosophical Psychology*, 18, 193-217.
- Held, B. S. (2001). **Stop smiling, start kvetching.** New York: St.Martin's Griffin. Held,B.S. (2002a).The tyranny of the positive attitude in America: Observation and speculation. **Journal of Clinical Psychology**, 58, 965-991.
- Held, B. S. (2002b). What follows¢ Mind dependence, fallibility, and transcendence according to (strong constructionism's realist and quasirealist critics. **Theory and Psychology**, 12, 651-669.
- Held,B.S.,&Bohart, A.C. (2002). Introduction:The (overlooked) virtues of «unvirtuous» attitudes and behavior: Reconsidering negativity, complaining, pessimism and «false» hope. **Journal of Clinical Psychology**, 58, 961-964.
- Henriques, G. (2003). The tree of knowledge system and the theoretical unification of psychology. **Review of General Psychology**, 7, 150-182.
- Hoyt,M. F. (1996). Introduction: Some stories are better than others. In M. F. Hoyt (Ed., **Constructive therapies** (Vol. 2, pp. 1-32). New York: Guilford. Hybels, C. F., Pieper, C. F., & Blazer, D. G. (2002). Sex differences in the relationship between subthreshold depression and mortality in a community sample of older adults. **American Journal of Geriatric Psychiatry**, 10, 283-291.
- Isaacowitz, D. M., & Seligman, M. E. P. (2001). Is pessimism a risk factor for depressive mood among community-dwelling older adults¢ **Behaviour Research and Therapy**, 39, 255-272.
- James,W. (1902). **The varieties of religious experience: A study in human nature.** New York: Longmans, Green, and Co. Katzko, M.W. (2002). **The rhetoric of psychological research and the problem of unification in psychology.** *American Psychologist*, 57, 262-270.
- King, L. A. (2001). The hard road to the good life: The happy, mature person. **Journal of Humanistic Psychology**, 41, 51-72.
- Kogan, M. (2001, January). Where happiness lies. Monitor on

- Psychology, 32, 74-76.
- Larsen, J.T., Hemenover, S. H., Norris,C. J.,&Cacioppo, J.T. (2003). Turning adversity to advantage: On the virtues of the coactivation of positive and negative emotions. In L. G. Aspinwall & U. M. Staudinger (Eds., **A psychology of human strengths** (pp. 211-225).Washington,DC: American Psychological Association. Mahoney, M. J. (2002). Constructivism and positive psychology. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds., **Handbook of positive psychology** (pp. 745- 750). New York: Oxford University Press. Martin, L. R., Friedman, H. S., Tucker, J. S., Tomlinson-Keasey, C., Criqui, M. H., & Schwartz, J. E. (2002). A life course perspective on childhood cheerfulness and its relation to mortality risk. **Personality and Social Psychology Bulletin**, 28, 1155-1165.
 - Neimeyer, R. A. (1998). Social constructionism in the counselling context. **Counselling Psychology Quarterly**, 11, 135-149. Niederhoffer, K.G.,&Pennebaker, J.W. (2002). Sharing one's story:On the benefits of writing or talking about emotional experience. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds., **Handbook of positive psychology** (pp. 573-583).
 - New York: Oxford University Press. Norem, J. K. (2001a). Defensive pessimism, optimism, and pessimism. In E. C. Chang (Ed., **Optimism and pessimism: Implications for theory, research, and practice** (pp. 77-100).Washington, DC: American Psychological Association. Norem, J. K. (2001b). **The positive power of negative thinking**. New York: Basic Books. Norem, J. K., & Chang, E. C. (2002). The positive psychology of negative thinking. **Journal of Clinical Psychology**, 58, 993-1001.
 - Peterson,C. (2000).The future of optimism. **American Psychologist**, 55, 44- 55.
 - Peterson, C.,& Bossio, L. M. (2001). Optimism and physical well-being. In E. C. Chang (Ed., **Optimism and pessimism: Implications for theory, research, and practice** (pp. 127-145). Washington, DC: American Psychological Association. Peterson, C., Seligman,M. E. P., Yurko, K.H.,Martin, L. R.,& Friedman, H. S. (1998). Catastrophizing and untimely death. **Psychological Science**, 9, 127-130.

- Pols, E. (1992). Radical realism. Ithaca, NY: Cornell University Press. Pols, E. (1998). Mind regained. Ithaca, NY: Cornell University Press. Psychologists receive profession's largest monetary prize for research on the effect positive traits such as optimism have on psychological and physical health. (2002, May 23). **APA Online.** Raeikkoenen, K., Matthews, K. A., Flory, J. D., Owens, J. F.,& Gump, B. B. (1999). Effects of optimism, pessimism, and trait anxiety on ambulatory blood pressure and mood during everyday life. **Journal of Personality and Social Psychology**, 76, 104-113.
- Rathunde, K. (2001). Toward a psychology of optimal human functioning: What positive psychology can learn from the «experiential turns» of James, Dewey, and Maslow. **Journal of Humanistic Psychology**, 41, 135- 153.
- Resnick,S.,Warmoth, A.,&Serlin, I. A. (2001).The humanistic psychology and positive psychology connection: Implications for psychotherapy. **Journal of Humanistic Psychology**, 41, 73-101.
- Rich, G. J. (2001). Positive psychology: An introduction. **Journal of Humanistic Psychology**, 41, 8-12.
- Rubin, J. (2000). William James and the pathologizing of human experience. **Journal of Humanistic Psychology**, 40, 176-226.
- Ryff, C.D.,& Singer, B. (2003). Ironies of the human condition.Well-being and health on the way to mortality. In L. G. Aspinwall & U. M. Staudinger (Eds.:**A psychology of human strengths** (pp. 271-287).Washington, DC: American Psychological Association. Sandage, S. J., & Hill, P. C. (2001). The virtues of positive psychology: The rapprochement and challenges of an affirmative postmodern perspective. **Journal for the Theory of Social Behaviour**, 31, 241-260.
- Scheier,M.F.,&Carver,C.S. (1993).Onthe power of positive thinking:The benefits of being optimistic. **Current Directions in Psychological Science**, 2, 26-30.
- Schneider, S. L. (2001). In search of realistic optimism: Meaning, knowledge, and warm fuzziness. **American Psychologist**, 56, 250-263.
- Seligman, M. E. P. (1990). **Learned optimism**. New York: Pocket

- Books. Seligman, M. E. P. (2002a). **Authentic happiness: Using the new positive psychology** to realize your potential for lasting fulfillment. New York: Free Press. Seligman, M. E. P. (2002b). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), **Handbook of positive psychology** (pp. 3-9). New York: Oxford University Press.
- Seligman,M. E.P.,&Csikszentmihalyi,M. (2000).Positive psychology:An introduction. **American Psychologist**, 55, 5-14.
- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2001). Reply to comments. **American Psychologist**, 56, 89-90.
 - Seligman,M.E.P.,&Peterson,C. (2003).Positive clinical psychology. InL.G. Aspinwall & U.M. Staudinger (Eds.: **A psychology of human strengths** (pp. 305-317).Washington, DC: American Psychological Association.
 - Sheldon, K. M., & King, L. (2001). Why positive psychology is necessary. **American Psychologist**, 56, 216-217.
 - Slife, B.D. (2000). Are discourse communities incommensurable in a fragmented psychology? The possibility of disciplinary coherence. **Journal of Mind and Behavior**, 21, 261-272.
 - Smith, M. B. (2003). Positive psychology: Documentation of a burgeoning movement [Review of the book Handbook of Positive Psychology]. **American Journal of Psychology**, 116, 159-163.
 - Snyder,C. R.,&Lopez,S. J. (Eds.). (2002).**Handbook of positive psychology**. New York: Oxford University Press.
 - Snyder,C. R.,&Lopez, S. J. et al. (2002). The future of positive psychology: A declaration of independence. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.: **Handbook of positive psychology** (pp. 751-767). New York: Oxford University Press.
 - Snyder, C. R., Rand, K. L., King, E. A., Feldman, D. B., & Woodward, J. T. (2002). «False» hope. **Journal of Clinical Psychology**, 58, 1003-1022.
 - Snyder, C. R., Sympson, S. C., Michael, S. T., & Cheavens, J. (2001). Optimism and hope constructs:Variants on a positive expectancy theme. In E. C. Chang (Ed.: **Optimism and pessimism: Implications for theory, research, and practice** (pp. 101-125).

- Washington, DC: American Psychological Association. Staats, A.W. (1999). Unifying psychology requires new infrastructure, theory, method, and a research agenda. **Review of General Psychology**, 3, 3- 13.
- Sternberg, R. J.,& Grigorenko, E. L. (2001). Unified psychology. **American Psychologist**, 56, 1079. Taylor, E. (2001). Positive psychology and humanistic psychology: A reply to Seligman. **Journal of Humanistic Psychology**, 41, 13-29.
 - Taylor,S. E.,&Brown,J.D. (1988). Illusion and well-being:Asocial psychological perspective on mental health. **Psychological Bulletin**, 103, 193- 210.
 - Taylor, S. E.,Kemeny, M. E., Reed,G. M., Bower, J. E.,& Gruenewald, T. L. (2000). Psychological resources, positive illusions, and health. **American Psychologist**, 55, 99-109.
 - Terman, L. M., & Oden, M. H. (1947). Genetic studies of genius: IV. **The gifted child grows up: Twenty-five years follow-up of a superior group**. Stanford, CA: Stanford University Press.
 - Watson, D. (2002). Positive affectivity: The disposition to experience pleasurable emotional states. InC. R.Snyder&S.J. Lopez (Eds.), **Handbook of positive psychology** (pp. 106-119). New York: Oxford University Press.
 - Watson,D.,&Pennebaker, J.W. (1989). Health complaints, stress, and distress: Exploring the central role of negative affectivity. **Psychological Review**, 96, 234-254.
 - Wertz, F. J. (1999). Multiple methods in psychology: Epistemological grounding and the possibility of unity. **Journal of Theoretical and Philosophical Psychology**, 19, 131-166.
 - Woolfolk, R. L. (2002).The power of negative thinking: Truth, melancholia, and the tragic sense of life. **Journal of Theoretical and Philosophical Psychology**, 22, 19-27.
 - Reprint requests: Barbara S. Held, Department of Psychology, Bowdoin College, 6900 College Station, Brunswick, ME 04011; e-mail: bheld@bowdoin.edu.