

رهایت فرهنگ دینی

فصلنامه علمی تخصصی

سال اول - شماره اول - بهار ۱۳۹۷

پیش‌بینی تابآوری دانشجویان بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی

حسن آبروشن^۱

راضیه شیخ‌الاسلامی^۲

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی جهت‌گیری‌های درونی و بیرونی مذهبی در تابآوری دانشجویان بود. برای رسیدن به این هدف، ۳۲۰ دانشجو از بین کلیه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان فارس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوش‌های چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی (دروند و بیرونی) آلپورت و راس و مقیاس تابآوری بزرگ‌سالان همدال، فرایسورگ، مارتینوسن و روزنوبینگ جمع‌آوری گردید. داده‌های این پژوهش با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه هم‌زمان بررسی شد. یافته‌ها نشان دادند جهت‌گیری‌های مذهبی درونی با کلیه ابعاد تابآوری (شاپیستگی فردی، شاپیستگی اجتماعی، انسجام خانوادگی، منابع اجتماعی و ساختار فردی) به طور مشتبه رابطه معنی‌داری دارد. اما جهت‌گیری مذهبی بیرونی تنها بعد انسجام خانوادگی تابآوری را به صورت منفی پیش‌بینی کرد و سایر ابعاد تابآوری با جهت‌گیری مذهبی بیرونی دانشجویان رابطه معنی‌داری نداشتند. نتایج و تلوریات آن بر پایه پیشینه نظری مورد بحث قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: تابآوری، مذهب، جهت‌گیری مذهبی.

^۱دکترای روان‌شناسی تربیتی. عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان فارس، hassanabroshan@yahoo.com

^۲دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

مقدمه

مسیر زندگی همواره با فراز و نشیب‌ها و مشکلات متعددی همراه است؛ و انسان‌ها سعی می‌کنند به شیوه‌های گوناگونی بر این مشکلات غلبه نمایند. تفاوت در مقابله با مشکلات، به شرایط زندگی، محیط پیرامون، فرآیند رشد و شکل‌گیری شخصیت افراد وابسته است. تفاوت افرادی که علیرغم مشکلات با موفقیت به زندگی خود ادامه می‌دهند و آنانی که نمی‌توانند زندگی را با موفقیت سپری کنند، در مفهومی به نام تاب‌آوری^۱ نهفته است (Ritter, ۲۰۰۵).

تاب‌آوری به عنوان مفهومی روان‌شناسخی بیانگر آن است که چگونه افراد با موقیعت‌های غیرمنتظره کنار می‌آیند و همچنین به معنای سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت به حالت عادی و زنده ماندن و تلاش کردن در شرایط ناگوار است (Doo, ۲۰۰۴). تاب‌آوری شامل موضوعی است که پیامدهای مثبت را فراخوانده و در مواجهه با چالش‌ها یا موقعیت‌های استرس‌زا، سازگاری موفقیت‌آمیز را به وجود می‌آورد (Pinekourat, ۲۰۰۹). در روان‌شناسی مثبت‌گرایانه، تصویر مثبت از خود، خوش‌بینی و توانایی سازمان‌دهی و مسئولیت‌پذیری، همراه با ظرفیت تاب‌آوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چون چگونگی ایجاد این ظرفیت و به بیانی تاب‌آورشدن افراد یکی از دغدغه‌های اصلی روان‌شناسان فعال در حوزه روان‌شناسی مثبت‌گرا است.

مطالعات و پژوهش‌ها پیرامون پیش‌آیندهای تاب‌آوری در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. این پژوهش‌ها بر عوامل درون فردی، خانوادگی و بافت محیطی در قالب عوامل محافظتی درونی و بیرونی (به طور مثال: بای و Repetti^۲, ۲۰۱۵؛ کایدخورد، ملتفت و چین‌آوه^۳, ۲۰۱۴؛ صبوری پور و سامسیلاح^۴, ۲۰۱۵؛ فیتزپاتریک و کوئنر^۵, ۲۰۰۵؛ کمپل-سیلیس، کوهن و استین^۶, ۲۰۰۶؛ شرودت، ویت و مرسسمیت^۷, ۲۰۰۸؛ ماریلین و ناثیل^۸, ۲۰۱۰؛ آراستانمان و بالسی^۹, ۲۰۱۳؛ کایوبینگ، بیل و هالی^{۱۰}, ۲۰۱۴؛ فلتچر و سارکار^{۱۱}, ۲۰۱۳) تأکید داشته‌اند.

¹ resilience

² Ritter

³ Doo

⁴ Pinquart

⁵ McAllister & Mc Kinnon

⁶ Bai & Repetti

⁷ Kayedkhordeh, Moltafet, & Ghinaveh

⁸ Sabouripour, & Samsilah

⁹ Fitzpatrick & Koerner

¹⁰ Campbell-Sills, Cohen, & Stein

¹¹ Schrodte, Witt, & Messersmith

¹² Marilyn & Nathaniel

¹³ Arastaman & Balci

¹⁴ Qiaobing, Bill, & Holly

¹⁵ Fletcher & Sarkar

دین داری و مذهب نقش فعالی در رویارویی با شرایط دشوار و تسهیل موقعیت‌های تابآورانه در افراد دارد. مذهب یک نیروی معنوی روان‌شناختی است که جنبه‌های مختلف زندگی فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. (مک گلو و پیلوی، ۲۰۰۹، به نقل از کرمی، زکی بی و علیخانی، ۱۳۹۱). شیوه‌های دین داری افراد متفاوت است. این امر را می‌توان با مشاهده‌ی افراد مذهبی، حتی در یک آئین و کیش نیز تأیید نمود. مکدونالد^۱ (۲۰۰۰) بر این باور است که معنیت به عنوان یکی از ابعاد مشخص و متمایز در تفاوت‌های فردی مطرح است.

جهت‌گیری مذهبی^۲ به عنوان یک نقطه کانونی در روان‌شناسی مذهبی (نلسون، ۱۹۹۰) محور بسیاری از پژوهش‌های دینی قرار گرفته است. آلپورت^۳ در سال ۱۹۵۰ مسیر رشد احساس دینی را در سال‌های کودکی و نوجوانی دنبال کرده و نقش تربیت دینی را در جهت‌گیری‌های پایدار دینی مورد مطالعه قرار داده است (اسپیلکا، هود، هونسبیرگر و گرساج، ۱۳۹۰/۲۰۰۳). لذا مطالعات وی منجر به شکل‌گیری نظریه جهت‌گیری مذهبی گردید.

به اعتقاد وی جهت‌گیری مذهبی به دو صورت «جهت‌گیری مذهبی درونی^۴» و «جهت‌گیری مذهبی بیرونی^۵» است (وولف، ۱۳۸۶/۱۹۹۷). در جهت‌گیری مذهبی درونی، افراد انگیزه اصلی اعتقادات خود را به صورت انتزاعی از مذهب دانسته و سعی دارند که مذهب مورد اعتقاد خود را درونی ساخته و آن را در زندگی خود به تمام و کمال برسانند و دستورات مذهبی را نیز هر چه کامل‌تر انجام دهند. این‌ها افرادی هستند که با الگوی رفتاری و اعتقادی مذهبشان زندگی می‌کنند (خدایاری‌فرد، فقیهی، شکوهی‌یکتا، غباری‌بناب و رحیمی‌زناد، ۱۳۹۱). بر اساس این نظریه در جهت‌گیری مذهبی درونی، ایمان به خودی خود به عنوان یک ارزش متعالی تلقی می‌گردد و یک تعهد انگیزش فراگیر، نه وسیله‌ای، برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته می‌شود. درصورتی که جهت‌گیری مذهبی بیرونی، معادل مذهب رشدنیافته است و از مذهب برای دستیابی به حمایت اجتماعی استفاده می‌شود. در جهت‌گیری مذهبی بیرونی، دین داری برای کسب پایگاه اجتماعی است و افرادی که چنین جهت‌گیری دارند از دین به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به نیازهای خود استفاده می‌کنند (شولتز، ۱۹۹۰).

مذهب یک عامل حفاظتی در مقابل آشفتگی‌های روانی است (پریبرام، ۲۰۰۰). به نظر کوئینگ^۶ (۲۰۰۷) مذهب برای افراد نقش یک سپر دفاعی در برابر عوامل مخرب و زیان‌آور و تنفس‌زای محیطی را ایفا

¹ Macdonald

² religious orientation

³ Nelson

⁴ Allport

⁵ intrinsic religious orientation

⁶ extrinsic religious orientation

⁷ Schultz

⁸ Pribram

⁹ Koeing

می‌کند و از مؤثرترین تکیه‌گاه‌های روانی به شمار می‌رود. روان‌شناسانی مذهب، حمایت‌های تجربی زیادی در زمینه‌ی وجود ارتباط مثبت بین مذهب و شاخص‌های سلامت روان از جمله تاب‌آوری را گزارش نموده‌اند. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که به کمک مذهب و معنویت، مقابله با هیجان‌ها و شرایط اجتماعی تهدیدکننده، با تاب‌آوری بیشتری همراه است (Diener, Lucas & Oishi^۱, ۲۰۰۲). همچنین شلی^۲ (۲۰۱۱) گزارش کرده است که ابعاد مذهب و معنویت (مانند تجارب معنوی روزانه، باورهای مذهبی، بخاشایش، اعمال شخصی مذهبی، مقابله مثبت و حمایت اجتماعی) به صورت معناداری با تاب‌آوری رابطه داشته‌اند.

همچنین پژوهش‌های متعدد دیگر نیز وجود رابطه مثبت مذهب با دیگر شاخص‌های سلامت روان را گزارش نموده‌اند که از جمله می‌توان به ارتباط مثبت و معنی‌دار بین باورهای مذهبی و شادی (الگا، دلیف و توماس^۳, ۲۰۱۳)، ارزش‌های مذهبی و شادی (آمالیه، وستی و آییان^۴, ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶)، شاخص‌های مذهبی و خوش‌بینی و اراده (هارولد^۵ و همکاران، ۲۰۱۴)، نگرش مذهبی و سلامت عمومی (احمدی جتب، ۲۰۱۱)، مذهبی بودن و سلامت روانی (احمدی و شاه‌محمدی، ۲۰۱۵؛ هارولد، فاتن و سعد^۶, ۲۰۱۵)، وابستگی مذهبی و سلامتی و بهزیستی (آندرو و سابرینا^۷, ۲۰۱۶)، انگیزش مذهبی و پیامدهای مثبت از جمله سلامت روانی، بهزیستی روان‌شناختی، شادی و رضایت از زندگی (ملفت و آذربون، ۱۳۹۴؛ واحدی و غنی زاده، ۱۳۸۸؛ ایلسون و فان^۸, ۲۰۰۸) و نقش مهم تجربه‌های دینی در چگونگی بهزیستی روان‌شناختی (رشیدیگی، ۱۳۹۳) اشاره کرد.

همچنین پژوهش جانگ^۹ و همکاران (۲۰۱۳) بیانگر آن است که معنویت کمتر پیش‌بینی‌کننده تاب‌آوری کمتر در بیماران دارای اختلالات افسردگی و اضطرابی است. در پژوهش‌های دیگر از جمله، پژوهش موسوی و اکبری زردهخانه (۱۳۸۹)، رابطه دین‌داری و سلامت روانی موربدرسی قرارگرفته و گزارش شده است که در گروه پسران، اغلب، ابعاد دین‌داری با سلامت روانی رابطه داشته است. کاسن، ویکراماراثن، گامروف و ویزمن^{۱۰} (۲۰۱۱؛ نان‌میکر، مکنیلی و بلوم^{۱۱}, ۲۰۰۳؛ ریگنروس و إلدري^{۱۲}, ۲۰۰۳) و فورتون، پیدکوک و فیسچر^{۱۳} (۲۰۰۳) گزارش نموده‌اند که بین دین‌داری و تاب‌آوری رابطه

¹ Diener, Lucas, & Oishi

² Shelley

³ Olga, Detlef, & Thomas

⁴ Amalia, Westi, & Aaan

⁵ Harold

⁶ Faten & Saad

⁷ Andrew & Sabrina

⁸ Ellison & Fan

⁹ Jung

¹⁰ Kasen, Wickramaratne, Gamaroff, & Weissman

¹¹ Nonnemacher, McNeely, & Blum

¹² Regnerus & Elder

¹³ Forthun, Pidcock, & Fischer

مثبت وجود دارد. در همین راستا پژوهش جمشیدی سولکلو، عرب‌مقدم و درخواه (۱۳۹۳) نشان داد که دین‌داری می‌تواند موجب ارتقاء تابآوری دانش‌آموزان شود.

پژوهش‌های انجام‌یافته روی روحانیون و گروه‌های مذهبی نیز حاکی از آن است که افراد این گروه‌ها در مقایسه با افراد غیرمذهبی از لحاظ ثبات هیجانی در وضعیت برتری قرار دارند (ماریلین و ناتیل، ۲۰۱۰) و به‌تبع حداقل با نگاه بنیادگرایانه ظرفیت استفاده از حمایت اجتماعی بیشتری داشته و تابآوری بیشتری دارند. همچنین مطالعات انجام‌شده در گروه‌های خاص نظیر فرزندان والدین کودکان مورد بدرفتاری دارند. همچنین خانواده‌هایی که در آن یکی از والدین فوت کرده‌اند (گریف و جوبرت^۱، ۲۰۰۷) بیانگر وجود رابطه‌ی مثبت بین مذهب و تابآوری بوده‌اند.

پژوهش‌های دیگر نیز مؤید رابطه‌ی مثبت مذهب و تابآوری بوده‌اند؛ که از جمله این موارد می‌توان به پژوهش‌های جوانمرد (۲۰۱۳)، دیوید^۲ (۲۰۱۳)، مهری‌نژاد، تارسفی و رجبی‌مقدم (۲۰۱۵)، ناوارا و جیمز^۳ (۲۰۰۵)، آورد و گرادوس^۴ (۲۰۰۵)، ملتی و دی^۵ (۲۰۰۳)، جوکار، اقدامی و حسین‌چاری (۱۳۸۹)، رحمتی، فلاحتی خشکناب، رهگوی و رهگذر (۱۳۸۹) و نصیرزاده و رسول‌زاده طباطبایی (۱۳۸۸) اشاره کرد.

علاوه بر این یافته‌های پژوهشی بسیاری در خصوص پیامدهای جهتگیری‌های درونی و بیرونی مذهبی نشان می‌دهند که جهتگیری مذهبی درونی با پیامدهای مثبتی نظیر تابآوری (چوکیو و پینگ^۶، ۲۰۱۲؛ کروک^۷، ۲۰۰۸؛ سانداراجان^۸، ۲۰۰۶؛ صدیقی ارفعی، حسین‌زاده و نادی‌راوندی، ۱۳۹۴؛ هاشمی و جوکار، ۱۳۹۰)، شادکامی (رشیدی، ملک‌محمدی و شریفی، ۱۳۹۵؛ ملتفت، مزیدی و ساداتی، ۲۰۱۰؛ حسین‌ثابت و مومی‌پور، ۱۳۹۴؛ حکیم‌الهی، جونز^۹، ۲۰۰۳؛ سلامت روان (محمدی، غلامرضاei و عزیزی، ۱۳۹۴؛ میری، صالح‌نیا، طیوری، ۱۳۸۹؛ تقی‌زاده، ۱۳۹۳)، سرسختی روان‌شناختی (یاسمی‌نژاد، گل‌محمدیان و فعلی، ۱۳۹۰)، سازگاری روان‌شناختی (خدایپناهی و خاکسار‌بلداصی، ۱۳۸۴)، خودمهارگری (خانزاده، یگانه و مجلل، ۲۰۱۳؛ خانزاده، همتی علمدارلو، آقابابایی، مرادی و رضایی، ۱۳۹۰)، همراه بوده است. در حالی که اغلب تحقیقات نشان می‌دهند که جهتگیری مذهبی بیرونی یا با این متغیرها رابطه منفی داشته یا در مقایسه با جهتگیری مذهبی درونی، همبستگی مثبت کمتری نشان داده است (ازموده، ۱۳۸۳؛ بهرامی و رمضانی فرانی، ۱۳۸۴). به‌طورکلی بررسی پیشینه‌ها نشان‌دهنده‌ی ارتباط مثبت بین تعلقات و باورهای مذهبی با تابآوری و دیگر پیامدهای مطلوب روانی‌اجتماعی است.

¹ Kim

² Greeff & Joubert

³ David

⁴ Navara & James

⁵ Alvord & Grados

⁶ Maltby & Day

⁷ Chau-kiu & Ping

⁸ Crook

⁹ Sundararajan

¹⁰ Jones

از آنجاکه تاب‌آوری نمودی از سلامت روانی و بهزیستی روان‌شناختی است و در عملکرد بینه زندگی دانشجویان تأثیر دارد توجه به پیشاپندهای تاب‌آوری مهم است. در این‌بین، مذهب، نقش مهمی در افزایش ظرفیت تاب‌آوری دارد.

از آن‌جایی که افراد با جهت‌گیری‌های متفاوت مذهبی و سطوح مختلف دین‌داری، روابط متفاوتی را با تاب‌آوری و دیگر شاخص‌های سلامت روانی نشان می‌دهند، و با توجه به نقش مؤثر جهت‌گیری‌های مذهبی بر تاب‌آوری، برای روشن‌تر شدن روابط بین این دو متغیر، ضروری است، پژوهش بیشتری انجام گیرد که این مطالعه به آن می‌پردازد. لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی، می‌توان تاب‌آوری دانشجویان را پیش‌بینی کرد؟

روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که اساس آن بر روابط بین متغیرها قرار دارد. هدف این پژوهش، پیش‌بینی تاب‌آوری (متغیر ملاک) از روی جهت‌گیری مذهبی (متغیر پیش‌بین) است.

جامعه آماری، شرکت‌کنندگان و روش انتخاب آن‌ها

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان فارس (شامل کلیه پردیس‌های تابعه) و شامل همه رشته‌های تحصیلی در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ بود. تعداد نمونه انتخابی بر اساس نظر کلاین^۱ (۲۰۱۱) ۳۳۰ نفر در نظر گرفته شده است. تعداد موردنظر از میان این جامعه (شامل ۲ پردیس دخترانه و ۲ پردیس پسرانه)، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوش‌های^۲ انتخاب شدند. روش انتخاب آنان به این صورت بود که با توجه به جنسیت و پراکندگی رشته‌های تحصیلی در هر پردیس از هر رشته تحصیلی ۲ کلاس به روش تصادفی انتخاب شد و کلیه دانشجویان این کلاس‌ها موردمطالعه قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش

پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی

پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت و راس (۱۹۶۷)، یک مقیاس ۲۰ گویه‌ای خودگزارشی است که دو جهت‌گیری درونی (۱۱ گویه) و جهت‌گیری بیرونی (۹ گویه) را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد. پاسخ‌های هر گویه بر اساس مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت از ۱ (کاملاً مخالف) تا ۵ (کاملاً موافق) نمره‌گذاری می‌شود. نمونه‌ای از گویه‌ها عبارت‌اند از: «سخت تلاش می‌کنم تا در تمام شئون زندگی ام

¹ Cline

² cluster sampling

پاییند به مذهب باشم» (جهت‌گیری درونی مذهبی). «گاهی اوقات متوجه می‌شوم که لازم است عقاید مذهبی‌ام را در جهت رفاه اجتماعی و اقتصادی‌ام تعدیل کنم» (جهت‌گیری بیرونی مذهبی).

پایایی و روایی نمرات حاصل از این پرسشنامه در تحقیقات مختلفی مورد تأیید قرار گرفته است (الپورت و راس^۱، ۱۹۶۷؛ هریچ^۲، ۱۹۹۲؛ تایلر و مکدونالد^۳، ۱۹۹۹؛ شرمن^۴، ۲۰۰۰). در ایران نیز پایایی این آزمون به روش آلفای کرونباخ توسط جان بزرگی (۱۳۷۸)، موسوی، اسلامدوست، و غباری بناب (۱۳۹۰) مطلوب گزارش شده است. ملتفت و همکاران (۲۰۱۰) نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب ۰/۸۴ و ۰/۷۶ را به ترتیب برای جهت‌گیری مذهبی درونی و جهت‌گیری مذهبی بیرونی گزارش نموده است. همچنین حکیم‌الهی (۱۳۸۹) پایایی خردۀ مقیاس جهت‌گیری درونی ۰/۶۸ و جهت‌گیری بیرونی ۰/۵۹ را گزارش کرده است.

در پژوهش حاضر برای تعیین روایی این ابزار از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی وجود دو عامل را مورد تأیید قرارداد. ملاک استخراج عوامل، شیب نمودار اسکری و ارزش ویژه بالاتر از یک بود. مقدار ضریب KMO برابر با ۰/۷۹ و ضریب کرویت بارتلت برابر با ۰/۴۳، ۱۴۷۰/۰۱، <۰/۰۰۱> P بود. گوییه^۳ به دلیل ضریب همبستگی پایین حذف شد. مقادیر بار عاملی گویه‌ها در دو عامل استخراج شده، از ۰/۳۷ تا ۰/۶۸ در نوسان بود. برای تعیین پایایی نیز روش ضریب آلفای کرونباخ مورداستفاده قرار گرفت که ضرایب ۰/۷۸ و ۰/۷۴ به ترتیب برای جهت‌گیری مذهبی بیرونی و جهت‌گیری مذهبی درونی به دست آمد.

مقیاس تابآوری بزرگ‌سالان

نسخه اولیه مقیاس تابآوری بزرگ‌سالان توسط همدال، فرایبورگ، مارتینوسن و روزنینگ^۵ (۲۰۰۱) ساخته شد. این مقیاس شامل ۴۳ سؤال و دارای ۵ بعد است. بعد شایستگی فردی^۶ که به سطح عزت‌نفس، خودکارآمدی، امیدواری و جهت‌یابی واقعی فرد به سوی زندگی اشاره دارد، شامل ۱۲ گوییه، بعد شایستگی اجتماعی^۷ که به مواردی مانند مهارت اجتماعی، بروونگرایی و خلق‌وحشی شادمانه افراد و همچنین میزان انعطاف‌پذیری آن‌ها در موضوعات اجتماعی مربوط می‌شود شامل ۱۰ گوییه، بعد انسجام خانوادگی^۸ که میزان تضاد خانوادگی، همکاری، حمایت و ثبات در روابط افراد خانواده را بررسی

¹ Ross

² Haerich

³ Taylor & McDonald

⁴ Sherman

⁵ Hjemdal, Friberg, Martinussen, & Rosenvinge

⁶ personal competency

⁷ social competency

⁸ family cohesion

^۹ social resource

می‌نماید، شامل ۷ گویه، بعد منابع اجتماعی که به دسترسی به حمایت خارجی از سوی دوستان و اقوام و نیز توانایی فردی برای فراهم نمودن حمایت اطرافیان اشاره دارد، شامل ۹ گویه و بعد ساختار فردی^۱ که به توانایی فرد در استفاده صحیح از برنامه‌های روزانه و طراحی و سازمان‌دهی امور فردی اشاره می‌نماید، شامل ۵ گویه است. نمونه‌ای از گویه‌های هر یک از ابعاد عبارت‌اند از: «توانایی‌های خود را قبول دارم» (شایستگی فردی)؛ «به آسانی روابط دوستانه جدید برقرار می‌کنم» (شایستگی اجتماعی)؛ «مرتب با خانواده‌ام در تماس هستم» (انسجام خانوادگی)؛ «از بودن با خانواده‌ام لذت می‌برم» (منابع اجتماعی) و «به خوبی می‌توانم برای وقتی برنامه‌ریزی کنم» (ساختار فردی). برای نمره‌گذاری این مقیاس، پاسخ‌های هر گویه بر اساس مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت از ۱ (کاملاً مخالف) تا ۵ (کاملاً موافق) نمره‌گذاری می‌شود و نمره هر فرد در هر زیرمقیاس محاسبه می‌شود.

فراایبورگ، همدال، روزنوبینگ و مارتینوسن (۲۰۰۳) به منظور بررسی ساختار عاملی مقیاس تابآوری برای بزرگ‌سالان از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس استفاده کردند. نتایج، ۵ عامل به دست آمده در پژوهش همدال و همکاران (۲۰۰۱) را تأیید کرد. این ۵ عامل روی هم ۴۱ درصد از واریانس کل را تبیین کردند. در پژوهشی دیگر فراایبورگ، مارتینوسن و روزنوبینگ (۲۰۰۶) ساختار عاملی و روایی و پایابی مقیاس تابآوری برای بزرگ‌سالان را موردنبررسی قراردادند و همان ساختار ۵ بعدی را تأیید کردند. همدال و همکاران (۲۰۰۱) فراایبورگ و همکاران (۲۰۰۳) و فراایبورگ و همکاران (۲۰۰۶) پایابی این مقیاس را برای کل مقیاس و زیرمقیاس‌ها به روش آلفای کرونباخ بین ۰/۶۷ تا ۰/۹۳ و به روش بازآزمایی بین ۰/۶۹ تا ۰/۸۶ گزارش کردند.

همچنین جوکار، فراایبورگ و همدال (۲۰۱۰) روایی و پایابی این مقیاس را موردنبررسی قرارداده و پایابی زیرمقیاس‌ها را به روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای شایستگی فردی، ۰/۸۰؛ شایستگی اجتماعی، ۰/۷۶؛ انسجام خانواده، ۰/۸۳؛ منابع اجتماعی، ۰/۸۴ و ساختار فردی، ۰/۷۷ گزارش نموده‌اند. نتایج تحلیل عوامل در پژوهش آن‌ها نیز تأیید‌کننده وجود پنج عامل در مقیاس بود. چالمه (۱۳۹۰) نیز روایی و پایابی این مقیاس را موردنبررسی قرارداده که نتایج تحلیل عوامل تأیید‌کننده وجود پنج عامل در مقیاس بود. نتایج پایابی زیرمقیاس‌ها نیز در پژوهش وی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای شایستگی فردی، ۰/۹۰؛ شایستگی اجتماعی، ۰/۸۳؛ انسجام خانواده، ۰/۷۲؛ منابع اجتماعی، ۰/۷۱ و ساختار فردی، ۰/۸۰ گزارش شده است.

در پژوهش حاضر برای تعیین روایی این ابزار از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی وجود پنج عامل را مورد تأیید قرارداد. ملاک استخراج عوامل، شبی

¹ structure style

نمودار اسکری و ارزش ویژه بالاتر از یک بود. مقدار ضریب KMO برابر با ۰/۹۲ و ضریب کرویت بارتلت برابر با $P<0/001$ ، $7867/33$ بود. گوییه ۶ به دلیل سرگردانی بین دو عامل حذف شد. دامنه بار عاملی گوییه‌ها در پنج عامل استخراج شده، بین ۰/۸۱ تا ۰/۳۰ بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز برای زیرمقیاس‌ها به ترتیب برای شایستگی فردی، ۰/۹۱؛ شایستگی اجتماعی، ۰/۹۰؛ انسجام خانواده، ۰/۸۸؛ منابع اجتماعی، ۰/۸۸، و ساختار فردی، ۰/۸۴ به دست آمد.

نتایج

به منظور ارائه تصویری روشن از متغیرهای پژوهش، میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون (مرتبه صفر) برای متغیرها در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱ - میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق در کل نمونه

S. M	M	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	متغیرها
۶/۷۷	۳۲/۹۱							۱	جهت‌گیری بیرونی
۴/۳۴	۳۰/۹۴						۱	-۰/۰۶	جهت‌گیری درونی
۶/۷۵	۴۴/۰۵					۱	۰/۲۸ ***	۰/۰۹	شایستگی فردی
۷/۴۰	۳۷/۲۹				۱	۰/۰۵۲ ***	۰/۱۶ ***	۰/۰۸	شایستگی اجتماعی
۵/۸۳	۳۶/۶۶			۱	۰/۰۳۷ ***	۰/۰۴۳ ***	۰/۰۲۶ ***	-۰/۱۲ *	انسجام خانوادگی
۴/۹۲	۲۷/۸۴		۱	۰/۰۶۴ ***	۰/۰۴۳ ***	۰/۰۳۹ ***	۰/۰۲۴ ***	۰/۰۱	منابع اجتماعی

*** $P<0/01$

* $p<0/05$

برای پیش‌بینی ابعاد پنجگانه تابآوری از روی هر دو نوع چهت‌گیری مذهبی (درونی و بیرونی)، از روش رگرسیون چندگانه به شیوه‌ی همزمان (ب�횕یک هر یک از دو چهت‌گیری مذهبی) استفاده شد که نتایج آن در جداول ۲ تا ۶ ارائه شده است.

همان‌طور که جدول ۲ نشان می‌دهد چهت‌گیری مذهبی درونی ($\beta=0/29$ و $P=0/0001$) به صورت معنی‌دار بعد شایستگی فردی تابآوری را پیش‌بینی کرده است. همچنین R^2 بیانگر آن است که چهت‌گیری‌های مذهبی می‌توانند ۰/۰۸ از واریانس کل بعد شایستگی فردی را در آزمودنی‌ها تبیین نمایند.

جدول ۲- نتایج رگرسیون چندگانه بعد شایستگی فردی تابآوری بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی

P	t	β	R ²	R	P	F	متغیرهای پیش‌بین
.۰/۶۲۱	.۰/۴۹	.۰/۰۳					جهت‌گیری مذهبی بیرونی
.۰/۰۰۰۱	۵/۲۹	.۰/۲۹	.۰/۰۸	.۰/۲۸	.۰/۰۰۰۱	۱۴/۰۳	جهت‌گیری مذهبی درونی

همان‌طور که جدول ۳ نشان می‌دهد جهت‌گیری مذهبی درونی ($P=۰/۰۰۳$ و $\beta=۰/۱۷$) به صورت معنی‌دار بعد شایستگی اجتماعی تابآوری را پیش‌بینی کرده است. همچنین یافته‌ها نشان دادند که جهت‌گیری‌های مذهبی می‌توانند $۰/۰۳$ از واریانس کل بعد شایستگی اجتماعی را در آزمودنی‌ها تبیین نمایند.

جدول ۳- نتایج رگرسیون چندگانه بعد شایستگی اجتماعی تابآوری بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی

P	t	β	R ²	R	P	F	متغیرهای پیش‌بین
.۰/۷۵۲	.۰/۳۲	.۰/۰۲					جهت‌گیری مذهبی بیرونی
.۰/۰۰۳	۲/۹۹	.۰/۱۷	.۰/۰۳	.۰/۱۷	.۰/۰۱۲	۴/۴۸	جهت‌گیری مذهبی درونی

همان‌طور که جدول ۴ نشان می‌دهد جهت‌گیری مذهبی بیرونی ($P=۰/۰۴۶$ و $\beta=-۰/۱۱$) و جهت‌گیری مذهبی درونی ($P=۰/۰۰۰۱$ و $\beta=۰/۰۲۶$) به صورت معنی‌دار بعد انسجام خانوادگی تابآوری را پیش‌بینی نموده‌اند. همچنین R^2 بیانگر آن است که جهت‌گیری‌های مذهبی می‌توانند $۰/۰۸$ از واریانس کل بعد انسجام خانوادگی را در آزمودنی‌ها تبیین نمایند.

جدول ۴- نتایج رگرسیون چندگانه بعد انسجام خانوادگی تابآوری بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی

P	t	β	R ²	R	P	F	متغیرهای پیش‌بین
.۰/۰۴۶	۲	-۰/۱۱					جهت‌گیری مذهبی بیرونی
.۰/۰۰۰۱	۴/۷۷	.۰/۰۲۶	.۰/۰۸	.۰/۲۸	.۰/۰۰۰۱	۱۴/۰۶	جهت‌گیری مذهبی درونی

همان‌طور که جدول ۵ نشان می‌دهد فقط جهت‌گیری مذهبی درونی ($P=۰/۰۰۰۱$ و $\beta=۰/۳۴$) به صورت معنی‌دار بعد منابع اجتماعی تابآوری را پیش‌بینی کرده است. نگاهی به R^2 در جدول ۵ نیز نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌های مذهبی می‌توانند $۰/۰۶$ از واریانس کل بعد منابع اجتماعی را در آزمودنی‌ها تبیین نمایند.

جدول ۵- نتایج رگرسیون چندگانه بعد منابع اجتماعی تابآوری بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی

P	t	β	R ²	R	P	F	متغیرهای پیش‌بین
.۰/۵۶۷	.۰/۵۷	.۰/۰۳	.۰/۰۶	.۰/۲۴	.۰/۰۰۰۱	۹/۹۸	جهت‌گیری مذهبی بیرونی
.۰/۰۰۰۱	۴/۴۶	.۰/۲۴					جهت‌گیری مذهبی درونی

جدول ۶ نیز نشان می‌دهد که فقط جهت‌گیری مذهبی درونی ($P=0/0001$ و $\beta=0/38$) به صورت معنی دار بعد ساختار فردی تابآوری را پیش‌بینی کرده است. همچنین R^2 بیانگر آن است که جهت‌گیری‌های مذهبی می‌توانند ۱۵٪ از واریانس کل بعد ساختار فردی را در آزمودنی‌ها تبیین نمایند.

جدول ۶- نتایج رگرسیون چندگانه بعد ساختار فردی تابآوری بر اساس جهت‌گیری‌های مذهبی

P	t	β	R ²	R	P	F	متغیرهای پیش‌بین
.۰/۶۸۴	.۰/۴۱	-.۰/۰۲۱	.۰/۱۵	.۰/۳۸	.۰/۰۰۰۱	۲۷	جهت‌گیری مذهبی بیرونی
.۰/۰۰۰۱	۷/۲۹	.۰/۳۸					جهت‌گیری مذهبی درونی

بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقش جهت‌گیری‌های مذهبی در تابآوری دانشجویان بود. یافته‌ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین جهت‌گیری مذهبی درونی و کلیه ابعاد تابآوری بود. همچنین جهت‌گیری مذهبی بیرونی، تنها با بعد انسجام خانوادگی رابطه منفی معنادار داشت و با سایر ابعاد تابآوری رابطه نداشت. ویلیام چیمز (۱۳۶۷)، به نقل از آذربایجانی، (۱۳۸۲) با اعتقاد به اینکه دین انسان، عمیق‌ترین و خردمندانه‌ترین چیز در حیات اوست، بیان می‌کند «مذهب هر کس به آن اندازه است که خود او به آن رسیده است؛ و شخصیت هر کس پایه اصلی مذهب اوست.» از همین رو انتظار می‌رود مذهب تکامل یافته و آگاهانه نقشی مؤثر در رویارویی با شرایط تهدیدکننده و آسیب‌زا ایفا کند و افراد را در برابر عوامل فشارزا مقاوم و تابآور نماید.

یافته‌های پژوهش حاضر با نتایج بسیاری از پژوهش‌ها از جمله پژوهش‌های شمشی و جوکار (۱۳۹۰)، مبنی بر رابطه مثبت بین تعالی معنوی و تابآوری، همخوانی دارد. همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش کروک^۱ (۲۰۰۸) نیز همسویی دارد. وی نشان داد افرادی که از نظر مذهبی در سطح بالاتری قرار دارند، سعی می‌کنند مسائل اثاثی را به شیوه حل مسئله و همراه با حمایت اجتماعی مرتفع کنند. همسو با نظر

^۱ Krok

آلپورت و راس (۱۹۶۷، به نقل از ماتیوز، ۱۹۹۶) که می‌گوید: «مطمئناً جهت‌گیری مذهبی درونی برخلاف جهت‌گیری مذهبی بیرونی باعث سلامت روانی می‌شود»، اکثر شواهد پژوهشی حاکی از ارتباط مثبت بین جهت‌گیری درونی مذهبی با تابآوری و سازه‌های مشابه همچون سرسختی، سازگاری، سلامت روانی و بهزیستی هستند. (برای مثال: خانزاده، یگانه و مجلل، ۲۰۱۳؛ چوکی و پینگ، ۲۰۱۲؛ کاسن و همکاران، ۲۰۱۱؛ ملتفت، مزیدی و ساداتی، ۲۰۱۰؛ کروک، ۲۰۰۸؛ سانداراجان، ۲۰۰۶؛ جونز، ۲۰۰۳؛ رشیدی و همکاران، ۱۳۹۵؛ صدیقی ارفعی و همکاران، ۱۳۹۴؛ حسین ثابت و مومی‌پور، ۱۳۹۴؛ محمدی و همکاران، ۱۳۹۴؛ میری و همکاران، ۱۳۹۳؛ یاسمی نژاد و همکاران، ۱۳۹۰؛ هاشمی و جوکار، ۱۳۹۰).

یافته‌های فوق مبنی بر ارتباط مثبت جهت‌گیری مذهبی درونی با تابآوری و سازه‌های مشابه از دو جنبه قابل تبیین است. هانلر و جنکر^۱ (۲۰۰۵) بر این باورند که دین، یک سیستم جهت‌گیری به فرد عرضه می‌کند که افراد از آن‌ها برای یافتن معنا در زمان استرس استفاده می‌کنند را شکل داده و هدایت می‌کند. همچنین از دیدگاه برگین^۲ (۱۹۹۱) افرادی که جهت‌گیری مذهبی درونی دارند، به علت نوع تعییر و تفسیری که از واقایع دارند استرس کمتری را تجربه می‌کنند، اما افراد دارای جهت‌گیری مذهبی بیرونی به علت نگاه ایزاری به دین، استرس بیشتری را تجربه می‌نمایند. اعتقادات و باورهای عمیق و درونی شده مذهبی، هدف زندگی را برای فرد روشن می‌کنند و باعث می‌شوند فرد رویدادهای غیرمنتظره را به عنوان رویدادهای کمتر تهدیدکننده ارزیابی کند و قادر باشد رویدادهای غیرقابل تغییر را بپذیرد. از این‌رو می‌توان گفت مذهب درونی، چارچوبی فردی از معناست که به فرد امکان تفسیر از زندگی و رخدادهای پیش‌آمده را می‌دهد و می‌تواند منجر به پیامدهای مثبت سازگاری و بهزیستی در افراد شود.

تبیین دیگر از رابطه جهت‌گیری مذهبی درونی با تابآوری، احساس قدرت و آرامش درونی حاصله از باورهای عمیق مذهبی است که در شرایط دشوار، مذهب منبعی بزرگ برای رسیدن به آرامش و پذیرش موقعیت محسوب می‌شود. با استناد به آیه شریفه «آگاه باشید با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد» (رعد، ۲۸)، می‌توان گفت: یکی از نتایج ایمان درونی و واقعی به خداوند و عمل به اقتضای این ایمان، آرامش درون و تابآوری در برابر مشکلات است. افراد دارای جهت‌گیری مذهبی درونی برخلاف افرادی که جهت‌گیری مذهبی بیرونی دارند، مذهب را به مثابه هدف در نظر می‌گیرند؛ دارای نظام درونی ارزشی و اعتقادی قوی هستند و اعمالشان ناشی از احساس تعهد و وظیفه‌شناسی است. بر مبنای این نظام اعتقادی، نیروی مذهب قادر است در تمام مراحل شرایط تهدیدکننده و دشوار زندگی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. افراد با جهت‌گیری مذهبی درونی برای رفتارهای خود معیارهای واضح و

¹ Matthews

² Hunler & Gencoz

³ Bergin

روشنی دارند که عمل به آن موجب رضایت از زندگی (دانلسون، ۱۹۹۹) به نقل از بال، آرمیستید و اوستین^۱ (۲۰۰۳) و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس می‌گردد که خود از عناصر مهم و تأثیرگذار بر تابآوری هستند (آلورد و گرادوس، ۲۰۰۵). چنین افرادی با تکیه‌بر مذهب درون که همان ایمان واقعی است و با اتکا به قدرت الهی و اعتماد به خدای قادر، ضمن پیش‌بینی امکان وقوع حوادث ناگوار، احتمال وقوع رخدادهای خوشایند را برای خود بیشتر می‌دانند؛ و رخدادهای ناخوشایند را با توکل به نیروی ایمان به راحتی پشت سر می‌گذارند. این امر موجب تسهیل تابآوری و افزایش سلامت روانی آنان می‌شود.

با توجه به تبیین‌هایی که از رابطه مثبت جهتگیری مذهبی درونی با تابآوری ارائه گردید، عدم وجود رابطه بین جهتگیری مذهبی بیرونی و ابعاد تابآوری (به استثنای انسجام خانوادگی) نیز قابل توجیه است. به اعتقاد آلپورت (۱۹۶۷، به نقل از حسین‌ثابت و مومنی‌پور، ۱۳۹۴) تنها دین داری درونی، با سلامت روانی ارتباط مثبت دارد. برای افرادی که جهتگیری مذهبی آن‌ها بیرونی است، به مذهب، به عنوان عادتی تشریفاتی می‌نگرند که برای رفاه شخصی، خانوادگی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، افراد دین دار بیرونی ممکن است برای مشاهده شدن توسط دیگران، برای افزایش اعتبار در جامعه یا برای انطباق با انتظارات جامعه در مراسم مذهبی حاضر شوند. اما دین داری درونی، سبکی از دین داری است که ناشی از باورهای عمیق شخص به دین است؛ بدون اینکه منافع اجتماعی را که در پرتو دین داری برایش حاصل می‌شود در نظر بگیرد. دین برای افراد دارای جهتگیری مذهبی بیرونی ممکن است مقام، اعتماد به نفس و قدرت را به همراه آورد؛ ولی به واسطه عدم اعتقادات عمیق دینی، در معرض فشارها و تهدیدهای بیشتری قرار می‌گیرند.

همچنین با توجه به تعریفی که دوو (۲۰۰۴) از تابآوری، به معنای «سرسختی در مقابل استرس و زنده ماندن و تلاش در شرایط ناگوار» ارائه نموده است، مفهوم سرسختی در این تعریف بیشتر با جهتگیری مذهبی درونی همسویی دارد. افراد با جهتگیری مذهبی درونی، نسبت به افراد دارای جهتگیری مذهبی بیرونی از تعهد و مبارزه‌جویی بیشتری برخوردارند. سرسختی ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان است که از سه جزء تعهد، کنترل و مبارزه‌جویی تشکیل شده است (یاسمی نژاد و همکاران، ۱۳۹۰). در حالی که افراد با جهتگیری مذهبی بیرونی از مذهب به عنوان دست‌آویزی در جهت ارضای نیازهای فردی و اجتماعی خود سود می‌جویند و با این ویژگی‌ها کمتر مانوس‌اند. از این‌رو عدم ارتباط جهتگیری مذهبی بیرونی با تابآوری مستدل و قابل قبول به نظر می‌رسد.

در ارتباط با رابطه منفی جهتگیری مذهبی بیرونی با بعد انسجام خانوادگی تابآوری باید گفت یکی از کارکردهای اجتماعی دین توجه به مبانی، استحکام و انسجام خانواده است؛ که از مؤلفه‌های مهم

^۱ Ball, Armistead, & Austin

تاب‌آوری محسوب می‌شود. همان‌گونه که لامسدن و ولیسون^۱ (۱۹۸۳) اظهار می‌کنند، دین ابزار قدرتمندی است که افراد را در یک حیطه جذب کرده و از نظر روان‌شناسخی نیرومند می‌سازد. انسجام خانواده که بیانگر همکاری، حمایت و ثبات در روابط افراد خانواده است، متضمن دیدگاه مذهبی متعهدانه است. وجود رابطه مثبت و معنادار بین جهت‌گیری مذهبی درونی و بعد انسجام خانوادگی در پژوهش حاضر مؤید این مطلب است. در همین راستا فیلیسینگر^۲ و ولیسون (۱۹۸۴) عقیده دارند که دین‌ورزی (مذهب درونی) و سعادت زناشویی دوش به دوش هم حرکت می‌کنند. با این توصیف، وجود رابطه منفی بین جهت‌گیری مذهبی بیرونی و انسجام خانوادگی بدینهی به نظر می‌رسد. افراد دارای جهت‌گیری مذهبی بیرونی از مذهب به عنوان ابزاری برای دستیابی به خواسته‌های خود بهره می‌گیرند. هرچند نیل به چنین اهدافی مستلزم نوعی سازگاری اجتماعی است اما این خود می‌تواند عاملی برای کنار گذاشتن و بی‌اعتنایی به ویژگی‌هایی مانند همکاری، خوش‌نیتی، گذشت، همدلی و نظیر این‌ها باشد، که لازمه‌ی انسجام خانوادگی است.

این پژوهش علاوه بر اهمیت دستاوردهای بنیادی در ارائه بینش و اطلاعات بیشتر درباره‌ی روابط میان متغیرهای مورد مطالعه، دارای اهمیت کاربردی نیز است در سطح کاربردی نتایج این پژوهش می‌تواند به صورت یک راهنمای آموزشی جهت آموزش و تقویت تاب‌آوری دانشجویان در اختیار مشاوران، درمانگران، برنامه‌ریزان و همچنین والدین قرار گیرد. همچنین می‌توان کارگاه‌ها و حتی دوره‌های آموزشی ویژه‌ای با تأکید بر نقش مذهب بر تاب‌آوری را تدوین و طراحی نمود که در آن نقش کارآمد مذهب بر تاب‌آوری را روشن ساخته و از این طریق دانشجویان بتوانند از مذهب به عنوان زمینه‌ای مؤثر در افزایش تاب‌آوری بهره‌مند شوند.

از جمله محدودیت‌های این پژوهش مربوط به تعمیم یافته‌ها است. از آنجایی که جامعه آماری این پژوهش فقط دانشجویان مقطع کارشناسی بود تعمیم نتایج به سایر گروه‌ها و دوره‌های تحصیلی باید محتاطانه صورت گیرد.

منابع

۱. آذربایجانی، مسعود. (۱۳۸۲). تهیه و ساخت آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه‌بر اسلام. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
۲. آزموده، پیمان. (۱۳۸۳). رابطه جهت‌گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی دانشجویان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده)، دانشگاه شهید بهشتی.
۳. اسپیلکا، برنارد؛ هود، رالف دبلیو؛ هونسبرگ، بروس؛ و گرساج، ریچارد. (۲۰۰۳). روان‌شناسی دین بر

¹ Lumsden & Wilson

² Filsinger

- اساس رویکرد تجربی. محمد دهقانی. (۱۳۹۰). چاپ اول. تهران: رشد.
۴. بهرامی، فاضل و رمضانی فرانی، عباس. (۱۳۸۴). بررسی نقش باورهای مذهبی (دروزی/بیرونی) در سلامت روان و میزان افسردگی سالمدنان مقیم مراکز بهزیستی و غیرمقیم. مرکز تحقیقات بهداشت روان انتیتو روانپزشکی. تهران: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
۵. جان‌بزرگی، مسعود. (۱۳۷۸). بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت، آموزش خودمهارگری با و بدون جهت‌گیری مذهبی اسلامی بر مهار اضطراب و تندیگی (پایان نامه دکتری منتشرنشده)، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
۶. جمشیدی سولکلو، بهنام؛ عرب مقدم، نرگس و درخواه، فریده. (۱۳۹۳). رابطه دین داری و تاب‌آوری در دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، ۱۰ (۱)، ۱۴۱-۱۶۱.
۷. جوکار، بهرام؛ اقدامی، زهرا؛ و حسین چاری، مسعود. (۱۳۸۹). پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) در دانشجویان. مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.
۸. چالمه، رضا. (۱۳۹۰). بررسی کفایت روان‌سنجی مقیاس اندازه‌گیری تاب‌آوری در بین زندانیان زندان عادل آباد شهر شیراز: روایی، پایابی و ساختار عاملی. فصلنامه روش‌ها و مدل‌های روان‌شناسخی، ۴ (۱)، ۴۳-۳۱.
۹. حسین ثابت، فریده و مومی پور، مهرنوش. (۱۳۹۴). رابطه میزان عمل به باورهای دینی و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی در دانشجویان دختر. فصلنامه روان‌شناسی و دین، ۳ (۳۱)، ۱۶۱-۱۴۵.
۱۰. حسین خانزاده، عباسعلی؛ همتی علمدارلو، قربان؛ آقابابایی، حسین؛ مرادی، اعظم و رضایی، صدیقه. (۱۳۹۰). پیش‌بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت‌گیری مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری. پژوهشنامه حقوقی، ۲ (۲)، ۳۶-۱۹.
۱۱. حکیم‌الهی، رؤیا. (۱۳۸۹). بررسی رابطه دلیستگی به والدین و همسالان و ابعاد جهت‌گیری مذهبی با شادکامی در دانش آموزان دبیرستانی شیراز (پایان نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده)، بخش روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.
۱۲. خدابنده‌ی، محمدکریم و خاکسار بلداچی، محمدعلی. (۱۳۸۴). رابطه جهت‌گیری مذهبی و سازگاری روان‌شناسخی در دانشجویان. مجله روان‌شناسی، ۹ (۳)، ۳۲۰-۳۱۰.
۱۳. خداباری فرد، محمد؛ فقیه‌ی، علینقی؛ شکوهی یکتا، محسن؛ غباری بناب، باقر؛ و رحیمی‌نژاد، عباس. (۱۳۹۱). مبانی نظری و روش شناسی مقیاس‌های دین داری. تهران: آوا نور.
۱۴. رحمتی، محمود؛ فلاحتی خشکناب، مسعود؛ رهگوی، ابوالفضل و رهگذر، مهدی. (۱۳۸۹). تأثیر گروه درمانی معنوی‌مذهبی بر علائم روانی بیماران اسکیزوفرنیک. پژوهش پرستاری، ۵ (۱۶)، ۲۰-۱۳.
۱۵. رشیدی‌یگی، لیلا. (۱۳۹۳). الگوی علی تجربه‌های دینی، شیوه‌های حل مسئله اجتماعی و بهزیستی روان‌شناسخی. (پایان نامه دکتری منتشرنشده)، بخش روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.
۱۶. رشیدی، علیرضا؛ ملک‌محمدی، فاطمه و شریفی، سارا. (۱۳۹۵). بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با شادکامی و کیفیت زندگی. فصلنامه روان‌شناسی و دین، ۱ (۳۳)، ۱۵۴-۱۴۳.
۱۷. صدیقی ارفی، فریبرز؛ حسین‌زاده، علی و نادی راوندی، مریم. (۱۳۹۴). رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش معنوی با میزان تاب‌آوری دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی و دین، ۴ (۳۲)، ۱۴۴-۱۲۷.
۱۸. کرمی، جهانگیر؛ زکی‌بی، علی؛ و علیخانی، مصطفی. (۱۳۹۱). رابطه جهت‌گیری مذهبی با میزان تاب‌آوری

- و امیدواری در دانشجویان دانشگاه رازی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، ۳، ۲۵۶-۲۴۴.
۱۹. محمدی، جواد؛ غلامرضايی، سيمين و عزيزی، امير. (۱۳۹۴). بررسی رابطه بين جهت‌گيری مذهبی با سلامت روان پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های دولتی تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ۲۲، ۱۰۸۷-۱۰۸۰.
۲۰. ملتفت، قوام و آذربون، بنت‌الهدی. (۱۳۹۴). پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده با نقش واسطه‌ای انگیزش مذهبی. فصلنامه روش‌ها و مدل‌های روان‌شناسخنی، ۶ (۲۰)، ۱۷-۳۵.
۲۱. موسوی، سید ولی‌الله؛ اسلامدوست، فاطمه و غباری بناب، باقر. (۱۳۹۰). بررسی ارتباط بین سبک‌های اسناد و گرایش مذهبی دانشجویان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز، ۳ (۲)، ۸۵-۱۰۱.
۲۲. موسوی، رقیه و اکبری زردخانه، سعید. (۱۳۸۹). الگوی رابطه دین‌داری و سلامت روان دانشجویان: تفاوت‌های جنسیتی. فصلنامه فرهنگ مشاوره، ۲ (۱)، ۱۵۱-۱۷۰.
۲۳. میری، محمدرضا؛ صالحی‌نیا، حمید؛ طیوری، امير؛ بهلگردی، مریم و تقی‌زاده، علی‌اکبر. (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین جهت‌گيری مذهبی و سلامت روان در سالمندان. فصلنامه تاریخ پزشکی، ۶ (۲۱)، ۸۳-۱۰۲.
۲۴. نصیرزاده، راضیه و رسول‌زاده طباطبایی، کاظم. (۱۳۸۸). بررسی رابطه باورهای مذهبی با راهبردهای مقابله با تنبیدگی در دانشجویان. افق دانش: فصلنامه‌ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گتاباد، ۲، ۳۶-۴۶.
۲۵. واحدی، شهرام و غنی‌زاده، سمیه. (۱۳۸۸). الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزش درونی مذهبی، نماز، بهزیستی معنوی و کیفیت زندگی با بهزیستی روان‌شناسخنی دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناسخنی، ۳ (۲)، ۲۸-۴۲.
۲۶. وولف، ام. دیوید. (۱۹۹۷). روان‌شناسی دین. محمد دهقانی. (۱۳۸۶). چاپ اول. تهران: رشد.
۲۷. هاشمی، لادن و جوکار، بهرام. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین تعالی معنوی و تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، ۸ (۱۳)، ۱۴۲-۱۲۳.
۲۸. یاسمی نژاد، پریسا؛ گل‌محمدیان، محسن و فعلی، بهنام. (۱۳۹۰). بررسی رابطه جهت‌گيری مذهبی و سرسختی روان‌شناسخنی در دانشجویان. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، ۱۹ (۱۲)، ۱۱۹-۱۳۷.
29. AhmadiGatab, T. (2011). Studying the relationship between life quality and religious attitude with students general health. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 30, 1976- 1979.
30. Ahmadi, A. & Shahmohammadi, N. (2015). Studying the relationship between Mental health , Spirituality and religion in female students of Tehran Azad University: south Branch. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 205, 236-241.
31. Allport, G. W. , & Ross, M. (1967). Personal religious Orientation and Prejudice. *Journal of personality and Social Psychology*, 5, 432-443.
32. Alvord, M. K. , & Grados, J. J. (2005). Enhancing resilience in children: A proactive approach. *Professional Psychology: Research and Practice*, 36, 238-245.
33. Amalia, I. , Westi, R. , & Aaan, J. (2016). The influence of religiosity values on happiness with Islamic consuming ethics as moderator variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 76-83.
34. Amalia, I. , Westi, R. , & Aaan, J. (2015). Influence of Islamic Consuming Ethics on Happiness. *Proceedings*. International Conference and Ph. D. Colloquium on Islamic Economics and Finance. Lombok Raya Hotel: Mataram.
35. Andrew, F. , & Sabrina, D. (2016). Leaving my religion: Understanding the relation ship between religious disaffiliation, health, and well-bing. *Social Science Research*, 57, 49-62.
36. Arastaman, G. , & Balci, A. (2013). Investigation of High School Student's Resiliency Perception

- in terms of Some Variables. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 13 (2) , 922-928.
- 37.Bai, S. , & Repetti, B. L. (2015). Short-term resilience processes in the family. *Family Relations*, 64 (1) , 108 -119
- 38.Ball, J. , Armistead, L. , Austin, B. J. (2003). The relationship between religiosity and adjustment among African-American, female, urban adolescents. *Journal of Adolescence*, 26 (4) , 431-443.
- 39.Bergin, A. E.) 1991 (. Values and Religious Issues in Psychotherapy and Mental Health. *American Psychologist*, 46 (4) , 394-403.
- 40.Campbell-Sills, L. , Cohen, S. , & Stein, M. B. , (2006). Relationship of resilience to personality, coping and psychiatric symptoms in young adults. *Behaviour research and therapy*, 44, 585-599.
- 41.Chau-kuu, C. & Ping, K. (2012). Resiliency in older Hong Kong Chinese: Using the grounded theory approach to reveal social and spiritual conditions, *Journal of Aging Studies*, 26 (3) , Special Section: Innovative Approaches to International Comparisons, 355-36.
- 42.Cline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 3rd Edition, New York, London, The Guilford Press.
- 43.David, D. F. (2013). *Resilient First-Generation College Students: A Multiple Regression Analysis Examining the Impact of Optimism, Academic Self-Efficacy, Social Support, Religiousness, and Spirituality on Perceived Resilience*. West Virginia University, ProQuest Dissertations Publishing, 3571591.
- 44.Diener, E. , Lucas, R. , & Oishi, S (2002). Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.) , *The handbook of positive psychology*. New York: Oxford University Press.
- 45.Doo, B. (2004). Resilience. *Thinking Aloud World Wit Newsletter*, 1, 34.
- 46.Ellison, C. G. , & Fan, D. (2008). Daily Spiritual Experiences and Psychological Well-being among US Adults. *Soc Indic Res*, 88, 247-271.
- 47.Filsinger, E. E. , & Wilson, M. R. (1984). Religiosity, socioeconomic rewards, and family development: Predictors of marital adjustment. *Journal of Marriage and the Family*, 46, 663-670.
- 48.Fitzpatrick, M. A. , & Koerner, A. F. , (2005). Family communication schemata: Effects on children's resiliency. In Dunwoody, S. , Becker, L. B. , McLeod, D. , & Kosicki, G. (Eds.) *The evolution of key mass communication concepts: Honoring Jack M. McLeod* (pp. 113-136). Cresskill, NJ: Hampton Press.
- 49.Fletcher, D. , & Sarkar, M. (2013). Psychological resilience: A review and critique of definitions, concepts, and theory. *European Psychologist*, 18, 12-23.
- 50.Forthun, L. F. , Pidcock, B. W. , & Fischer, J. L. (2003). Religiousness and disordered eating: does religiousness modify family risk? *Eating Behaviors*, 4, 7-26.
- 51.Friborg, O. , Hjemdal, O. , Rosenvinge, J. H. , & Martinussen, M. (2003). A new rating scale for adult resilience: what are the central protective resources behind healthy adjustment? *International Journal of Methods in psychiatric Research*, 12 (2) , 65-76.
- 52.Friborg, O. , Martinussen, M. & Rosenvinge, J. H. (2006). Likert-based versus semantic differential-based scorings of positive psychological constructs: A psychometric comparison of two versions of a scale measuring resilience. *Personality and Individual Differences*, 40, 873-884.
- 53.Greeff, A. , & Joubert, A. (2007). Spirituality and resilience in families in which a parent has died. *Psychological Reports*, 100, 897-900.
- 54.Haerich, P. (1992). Premarital Sexual Permissiveness and religious orientation: A preliminary investigation. *Journal for Scientific Study of Religion*, 31, 361-365.
55. Harold, G. K. , Faten, N. A. Z. , & Saad, A. S. (2015). Religion and Health: Clinical consideration and applications. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)* , 263-268.
- 56.Harold, G. K. , Lee, S. B. , Noha, S. D. , Michelle, J. P. , Denise, L. B. , Clive, J. R. , Bruce, N. , Sally, F. S. , Harvey, J. C. , Michael, B. K. (2014). Religious involvement is associated with greater purpose, optimism, generosity and gratitude in persons with major depression and

- chronic medical illness. *Journal of Psychosomatic Research*, 77, 135–143.
57. Hjemdal, O. , Friberg, O. , Martinussen, M. & Rosenvinge, J. H. (2001). Preliminary results from the development and validation of a Norwegian scale for measuring adult resilience. *Journal of the Norwegian Psychological Association*, 38, 310- 317.
58. Hosseinkhanzadeh, A. A. , Yeganeh, T. , & Mojallal, M. (2013). The Relationship of the Religious Orientations and Attitudes with Self-control Among Students. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 84, 759–762.
59. Javanmard, G. H. (2013). Religious Beliefs and Resilience in Academic Students. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 84, 744-748.
60. Jones, J. W. (2003). *Religion and Health*. Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA. www. rci. Rutgers. Edu/-jwj/socratescours. htm.
61. Jowkar, B. , Friberg, O. & Hjemdal, O. (2010). Cross-cultural validation of the Resilience Scale for Adults (RSA) in Iran. *Scandinavian Journal of Psychology*, 51, 418-425.
62. Jung, A. M. , Young, E. J. , Dai, J. K. , Hyeon, W. Y. , Jung, J. K. , Tae, S. K. , Chang, U. L. , Chul, L. , & Jeong, H. C. (2013). Characteristics associated with low resilience in patients with depression and/or anxiety disorders. *Qual Life Res*, 22, 231–241.
63. Kasen, S. , Wickramaratne, P. , Gamerooff, M. J. , & Weissman, M. M. (2011). Religiosity and resilience in persons at high risk for major depression. *Psychology Medicine*, 42 (3) , 19-50.
64. Kayedkhordreh, H. Moltafet, G. , & Ghinaveh, M. (2014). The Relationship between Dimension of Family Communication Pattern and Satisfying the Basic Psychology Needs in High School Student. *American Journal of Science Researchhs*, 2 (1) , 19-26.
65. Kim, J. (2008). The protective effects of religiosity on maladjustment among maltreated and nonmaltreated children. *Child Abuse Negl*, 32 (7) , 711-720.
66. Koeing, H. G. (2007). Religion and remission of depression in medical inpatients. *The journal of nervous and mental disease*, 195 (5) , 389-395.
67. Krok, D. (2008). The role of spirituality in coping: Examining the relationships between spiritual dimensions and coping styles. *Mental Health, Religion & Culture*, 11 (7) , 643-653.
68. Lumsden, C. J. , & Wilson, E. O. (1983). *Promethean fire: Reflections on the origin of mind*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
69. Maltby, J. & Day, L. (2003). Religious orientation, religious coping and appraisals of stress, *Personality and Individual Differences*, 34, 1209-1224.
70. Macdonald, D. A. (2000). Spirituality: Description, Measurement, and Relation to The Five-Factor Model of Personality. *Journal of Personality*, 68, 153-197.
71. Marilyn, A. & Nathaniel, G. W. (2010). Spirituality and religion in group counseling: A literature review with practice guidelines. *Psychiatry*, 41 (5) , 398-404.
72. Matthews T. K. , (1996). Religion and Optimism: Models of the Relationship. *The Student Journal of Psychology*, 2, 1-13.
73. McAllister, M. & Mc Kinnon, J. (2009). The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines. A critical review of the literature. *Nurse Education Today*. 29, 371-379.
74. Mehrinejad, S. A. , Tarsafi, M. , & Rajabimoghadam, S. (2015). Predictability of students' resiliency by their spirituality. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 205 (9) , 396-400.
75. Moltafet, G. , Mazidi, M. , & Sadati, S. (2010). Personality trait, Religious orientation and happiness. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 9, 63-69.
76. Navara, G. S. , & James, S. (2005). Acculturative stress of missionaries: Does religious orientation affect religious coping and adjustment? *Journal of Intercultural Relations*, 29, 39-58.
77. Nelson, P. B. (1990). Intrinsic/Extrinsic Religious Orientation of the Elderly: Relationship to Depression and Self-Esteem. *Journal of Gerontological Nursing*, 16, 29-35.
78. Nonnemaker, J. M. , McNeely, C. A. , & Blum, R. W. (2003). Public and private domains of religiosity and adolescent health risk behaviors: evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. *Social Scienc & Medicine*, 57, 2049- 2059.
79. Olga, S. , Detlef, F. , & Thomas, S. (2013). Why are religious people happy? The effect of the social norm of religiosity across countries. *Social Science Research*, 42, 90–105.

80. Pinquart, M. (2009). Moderating effects of dispositional resilience on associations between hassles and psychological distress. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 30, 53-60.
81. Pribram, K. H. (2000). Brain models of mind, in sadock Band Sadok v. (Eds.). *comprehensive text book of psychology*, 7th edition, 445.
82. Qiaobing, W. , Bill, T. , & Holly, M. (2014). Social Capital, Family Support, Resilience and Educational Outcomes of Chinese Migrant Children. *British Journal of Social Work* , 44, 636-656.
83. Regnerus, M. D. & Elder, G. H. (2003). Religion and vulnerability among low-risk adolescents. *Science Research*, 32 (4) , 633-658.
84. Ritter, E. N, (2005). Parenting styles: Their impact on the development of adolescent resiliency. *Doctoral dissertation Capella University*.
85. Sabouripour, F. & Samsilah, R. B. (2015). Resilience, Optimism and Social Support among International Students. *Asian Social Science*, 11 (15) , 159-170.
86. Schrottdt, P. , Witt, P. L. , & Messersmith, A. S. (2008). A meta-analytical review of family communication patterns and their associations with information processing, behavioural and psychosocial outcomes. *Communication Monographs*, 75 (3) , 248-269.
87. Schultz, P. P. (1990). *Theories of personslity*. 4th ed. London: Routledge.
88. Shelley, L. , L. (2011). *The relationship between religiousness/spirituality and resilience in college students*. Texas Woman's University, ProQuest Dissertations Publishing, 3480871.
89. Sherman, R. M. (2000). *Religious orientation and identity formation: A study of adolescent girls*. Unpublished Doctoral Dissertation, Long Island University.
90. Sundararajan, S. H. (2006). *The relationship of spirituality to resilience in adolescent*. ph. D. Thesis. Proquest site.
91. Taylor, A. , & McDonald, D. A. (1999). Religion and the five factor model of personality. *Personality and Individual Differences*, 27, 1243-1259.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی