

تأثیر معنویت درمانی بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر

The Effect of Spirituality Therapy on the Attitude to Drug Abuse

Hamid Molayi Zarandi (Corresponding author)
Ph.D. Student of General Psychology, Faculty of Higher Education, Department of Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Zarand, Iran
Email: hamid.molayi@gmail.com

Fariborz Dortsaj
Ph.D. in Psychology, Department of Psychology, AllamehTabatabaie University, Tehran, Iran

Abstract

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of spirituality therapy on reducing drug abuse tendency. **Methods:** The research design was semi-experimental. Among the patients withdrawing drugs who obtained the highest score in the test of attitude to drug abuse, 30 subjects were selected using cluster sampling and assigned to experiment and control groups ($n=15$). The test of attitude to drug abuse by Golparvar was used as pre-test. 10 sessions on Spirituality Therapy were held for 80 minutes twice per week for the experimental group; afterwards each group was asked to respond to the questionnaire again. Finally, the obtained data were analyzed using covariance analysis and Pearson correlation coefficient. **Results:** The results showed that spirituality therapy did not have any effect on reducing drug abuse tendency. There was also a significant relationship between the tendency to drug abuse and the duration of drug consumption. **Conclusions:** Using spiritual therapy along with cognitive-emotional interventions can increase its effectiveness. Besides, if the length of spiritual therapy increases, the therapy is likely to be more effective. However, in addition to the change in the mindset and beliefs of addicts, the physical damage caused by drug abuse should also be treated at the same time.

Keywords: spirituality therapy, attitude to drug abuse, drug abuse

حمدی ملایی زرنده (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه روانشناسی، واحد زرنده، دانشگاه آزاد اسلامی، زرنده، ایران
hamid.molayi@gmail.com
فریبوز ذرتاج
دکترای روان شناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر معنویت درمانی بر کاهش تمایل به مصرف مواد مخدر بود. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. جهت دستیابی به این هدف، از بیان افراد در حال ترک ۳۰ نفر (۱۵ نفر گروه زمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) که دارای بیشترین نمره در پرسشنامه گرایش به مصرف مواد گلپرور بودند، به صورت خوش ای انتخاب شدند. آزمون گرایش به مصرف مواد گلپرور به عنوان پیش آزمون مورد استفاده قرار گرفت. پس از ۱۰ جلسه آموزشی برای گروه آزمایش در خصوص معنویت درمانی هر هفته ۲ جلسه ۸۰ دقیقه ای، از هردو گروه خواسته شدکه مجدداً به پرسشنامه ها پاسخ بگویند. در آخر داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس و ضربیت همبستگی پرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که معنویت درمانی بر کاهش تمایل به مصرف مواد رابطه معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: همراه ساختن معنویت درمانی با مداخلات شناختی- عاطفی میتواند اثر بخش تر باشد. همچنین اگر طول دوره معنویت درمانی افزایش یابد، احتمالاً با اثر بخشی بیشتری همراه است و علاوه بر تغییر در فکر و اعتقاد معتادین باقیستی هم زمان آسیبهای جسمانی ناشی از مصرف مواد هم ترمیم شود.

کلمات کلیدی: معنویت درمانی، گرایش به مصرف، مواد مخدر

مقدمه

اعتیاد و وابستگی به مواد یکی از معضلات و نگرانی‌های عمدۀ جهان امروز است. از آنجا که اعتیاد اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی جامعه دارد، تهدیدی جدی و نگران کننده است. وابستگی و سوءصرف به عنوان اختلالات مزمن و عود کننده با تأثیرات و پیشامدهای زیستی، فرهنگی، روانی، اجتماعی، رفتاری و معنوی در نظر گرفته می‌شود (حاج علیزاده، ۱۳۸۷). آثار و عواقب سوءصرف مواد در سطوح فردی و اجتماعی قابل تأمل است. کاهش انگیزه‌ها، اختلالات تفکر و شناخت، اختلالات خلقی و بالا رفتن احتمال آسیب‌های بدنی و حتی مرگ نمونه‌هایی از آثار فردی مصرف مواد و در سطح اجتماعی نیز بزهکاری – مشکلات خانوادگی، آشفتگی در روابط بین فردی از جمله پیامدهای آن می‌باشند. اعتیاد به مواد مخدر نقش عمدۀ‌ای در ابتلا به بسیاری از بیماری‌های نظیر ایدز و اختلالات عروق و کرونری قلب دارد (سلامجه، ۱۳۹۴). شواهد قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مشارکت‌های دینی و معنوی باعث کاهش مسائلی مانند بی‌بند و باری جنسی، اعمال انحرافی و بزهکارانه، حاملگی در سنین پایین، تجاوز به عنف، طلاق، نارضایتی از ازدواج، خودکشی و اعتیاد به مواد مخدر و الكل می‌شود و از سویی عزت نفس، انسجام خانوادگی و سلامت عمومی را نیز افزایش می‌دهد (بلالی، ۱۳۸۴). دانشمندان علوم تجربی معتقدند که تمایلات معنوی و مذهبی در کاهش یا حتی رفع بیماری‌های مختلف روحی و جسمی نقش بسزایی دارند. منظور از معنویت درمانی، درمان آلام و رنج‌های درونی و بیرونی انسان از طریق متعالی و ماوراءطبیعی است. بسیار گفته می‌شود که مشاوره و روان درمانی با معنویت ارتباط ندارد؛ زیرا در تصویری که بسیاری از درمانگران سعی دارند از روان درمانی به جهان ارائه دهند، معنویت جایگاهی ندارد. در اکثر برنامه‌های آموزشی مشاوره و روان درمانی، هیچ اشاره‌ای به مسائل مربوط به معنویت، به عنوان بخشی از زندگی انسان و عاملی مهم در سلامت روان افراد دیده نمی‌شود، با آن که مدارک پژوهشی بسیار مبنی بر اثربخشی عنصر مذهب و تجربیات معنوی در درمان وجود دارد و نیز بسیاری از درمانگران کارآموز برای گذراندن واحدهای درسی در زمینه‌ی معنویت و کاربرد آن در درمان مشتاق هستند. با وجودی که هم درمانگران و هم درمان پذیران، مانند سایر افراد، معنویاتی را تجربه می‌کنند، لیکن اکثر درمانپذیران معمولاً چیزی در مورد این موضوعات یا درمان‌گران مطرح نمی‌کنند و به نظر می‌رسد درمانگران نیز توجهی به مسائل معنوی آنها مبذول نمی‌دارند، در حالی که فرایند درمان در مواقعي می‌تواند جلوه‌هایی از معنویت را نمایان سازد (عسکری، میرگل و میرشکار ۱۳۹۳). در این نوع درمان می‌توان از طبیعت، مدیتیشن، موسیقی و دیگر شیوه‌های غیرستی درمانی هم استفاده کرد، از هر کدام که در تلاش برای اتصال جسم و ذهن با روح و یا به دنبال کشف عمیق‌ترین بخشی از خود باشند.

در خصوص نقش و اثر دینداری و معنویت در پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی تاکنون تحقیقات فراوانی صورت گرفته است و همچنان زمینه کار و مطالعه در یافتن و توسعه برنامه‌های آموزشی و درمانی، برپایه باورهای دینی و جهت کاهش مشکلات و معضلات فردی خانوادگی و اجتماعی وجود دارد. اگرچه بین مذهب و یا

دین با معنویت تفاوت فراوانی قائل شده‌اند و معنویت را نمی‌توان منعکس کننده تعالیم مذهبی دانست، اما معنویت را به عنوان بخشی مهم از بسیاری از مذاهب می‌شناسند (رحمتی، ۱۳۹۵). برای پیروان برخی مذاهب مانند مسیحیان و مسلمانان و همچنین سایر ادیان، معنویت بطور مستقیم با مذهب مرتبط است (راسول^۱، ۲۰۰۰). مطالعات تجربی پیوندهای معنی‌داری بین دین و معنویت شناسایی کرده‌اند (هیل^۲ و پارگامنت^۳، ۲۰۰۳). لذا معنویت را بدون دین و بدون رابطه با نیروی فراتر از خود نمی‌توان متصور شد که این اتصال و تعامل را در بسیاری از نظریات و متون می‌توان یافت و می‌توان گفت مباحثی که در رابطه با مذهب بیان می‌شوند، به نوعی با مباحث مربوط به معنویت هم‌استا هستند. هر چند پسوت^۴ و همکاران ابراز می‌دارد که پایبند نبودن به مذهب، معنویت را نفی نمی‌کند؛ چون همه انسان‌ها اعم از مذهبی و غیر مذهبی دارای بعد معنوی هستند. از آنجا که معنویت جزء ذاتی انسان است، حتی افراد غیر‌مذهبی نیز از نیازهای معنوی در ارتباط با جستجو برای معنا و هدف‌داری زندگی برخوردارند. لذا معنویت مفهومی بسیار گسترده‌تر از مذهب را در بر می‌گیرد (پسوت، فولر^۵، تیلور^۶، ریمر-کیرخام^۷ و سواتزکی^۸، ۲۰۰۸). با توجه به نقش معنویت و احاطه آن بر همه شئون زندگی انسان، معنویت در بازداری فرد از گرایش به مصرف مواد مخدر نقش تعیین کننده‌ای دارد (سیگل^۹ و سنا^{۱۰}، ۱۹۹۷). مشرفیان دوست (۱۳۹۶) در تحقیقی با عنوان رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با گرایش به اعتیاد به این نتیجه رسید که هوش معنوی و عمل به باورهای دینی پیش‌بینی کننده‌های معناداری برای گرایش به اعتیاد می‌باشد. تحقیقات جلائی (۱۳۹۴) و همچنین سالاری درگی، رقیبی و معلمی (۱۳۸۹) نیز بین هوش معنوی گروه معتاد تفاوت معناداری را گزارش کرده‌اند. مطالعه انجام شده توسط کانر^{۱۱} و همکاران (۲۰۰۹)، با هدف دستیابی به مدلی جامع برای نشان دادن نقش مذهب و معنویت در درمان اعتیاد، مددجویان مبتلا به سوء مصرف مواد را در طول ۱۲ ماه در دو گروه مذهب و معنویت مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که همبستگی معناداری بین گروه معنویت و پیامدهای درمانی وجود دارد. گالانتر^{۱۲} و همکاران (۲۰۰۷) با هدف بررسی معنویت و ارتباط آن با درمان اعتیاد، معتادان را در سه گروه و شرایط مختلف بیمارستان روان پژوهشی، خانه‌های سلامت، و مراکز درمان با متادون مورد بررسی قرار دادند و نتایج به دست آمده را با افراد غیر مبتلا مقایسه و نتیجه‌گیری کردند که اگرچه نحوه درمان و محیط درمانی بر پیامدهای درمان اعتیاد مؤثر است، اما برای بسیاری از

^۱. Rassool^۲. Hill.^۳. Pargament.^۴. Pesut.^۵. Fowler^۶. Taylor^۷. Reimer-Kirkham^۸. Sawatzky^۹. Siegle.^{۱۰}. Senna^{۱۱}. Conner^{۱۲}. Galanter

بیماران جهت‌گیری معنوی جنبه بسیار مهم و اثرگذار بر درمان تلقی می‌شود. هاینز^۱ و همکاران (۲۰۰۷) پژوهشی با هدف بررسی رابطه تجارب معنوی/مذهبی با پیامدهای درمانی افراد وابسته به هروئین و کوکائین، انجام دادند. یافته‌ها نشان دادند که فعالیت‌ها و تجارب معنوی/مذهبی نقش مهمی در درمان و بهبودی از سوء مصرف مواد دارند و همین طور ذکر کردند که ویژگی‌های جمعیت شناختی باید در طراحی مداخلات معنوی در نظر گرفته شوند. در مطالعه دیگری، کانرز و همکاران دریافتند که نمرات بالاتر در مقیاس‌های مختلف معنویت، میزان بالاتری از پرهیز در شش ماهه پیگیری پس از ترک را پیش بینی می‌کند (زموره^۲ و کاسکوتاس^۳، ۲۰۰۴).

این اثرات می‌تواند به سایر شئون زندگی این افراد هم تسری یابد. به عنوان مثال، خالدیان، محمدی‌فر (۱۳۹۴) در تحقیقی نشان دادند که درمان گروهی شناختی-رفتاری و معنادرمانی بر کاهش افسردگی و امید به زندگی در افراد معتاد به موادمخدتر تأثیر دارند و نسبت به یکدیگر اثر آنها تفاوت معنی داری نداشته است. پاردینی و همکاران هم در مطالعه‌ای بر روی معتادان در حال بهبود دریافتند که سطوح بالاتر ایمان مذهبی و معنویت پیش بینی کننده‌های جهت-گیری زندگی خوشبینانه‌تر، حمایت اجتماعی ادراک شده بیشتر، انعطاف پذیری بالاتر نسبت به استرس و کاهش سطح اضطراب هستند (واترز^۴، ۲۰۰۵).

با توجه به آنچه بیان شد و یافته‌های موجود مبنی بر نقش پیشگیرانه و مداخله‌ای اعتقادات و باورهای دینی در زمینه آسیب‌ها و نابهنجاری‌ها، در این پژوهش بر آن شده‌ایم تا با استفاده از یک سری آموزش‌های مداخله‌ای مبتنی بر رویکرد معنویت بر روی گروهی از جامعه کار کنیم که به شدت شرایط روانی و شخصی آنها، اوضاع خانوادگی و ارتباطی و پیامدهای اجتماعی و چندجانبه آنها مورد اهمیت و ضرورت است، یعنی معتادان که متأسفانه تعداد زیادی از آنها پس از دریافت درمان‌های فیزیکی و دارویی مجدد به سمت مصرف کشیده می‌شوند.

روش

روش این پژوهش به صورت نیمه تجربی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مردان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان زرند در پائیز و زمستان ۱۳۹۶ بوده است. نمونه‌گیری به صورت خوشبای انجام شد. به این صورت که با دریافت لیست مراکز ترک اعتیاد زرند از دانشگاه علوم پزشکی، از ۸ مرکز فعال در سطح شهر از هر یک از مناطق شمال، جنوب و مرکز شهر یک مرکز به صورت تصادفی انتخاب و از هر مرکز ۳۰ نفر (در مجموع ۹۰ نفر از ۳ مرکز) برای پاسخ‌گویی به پرسشنامه گرایش به مواد مخدتر انتخاب شدند. از هر مرکز ۱۰ نفر که بیشترین نمره را در گرایش به مواد مخدتر کسب کرده بودند، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) و سایر اطلاعات مورد نیاز همچون مشخصات دموگرافیک، مدت مصرف، مدت زمان سپری شده از زمان ترک و ... هم از آنها کسب شد. سپس ۱۰ جلسه آموزشی در خصوص معنویت درمانی به صورت هفت‌های ۲

¹. Heinz

². Zemore.

³. Kaskutas

⁴. Waters

جلسه ۸۰ دقیقه‌ای برای گروه آزمایش برگزار شد. پس از اتمام آخرین جلسه از هر دو گروه خواسته شد که مجدداً به پرسشنامه‌ها پاسخ دهند. جهت جلوگیری از تماس گروه‌های مذکور، تمامی مراحل آموزش و اخذ پس‌آزمون برای هر گروه در محلی جداگانه برگزار شد. در انتها به دلیل عدم همکاری برخی از آزمودنی‌ها، حجم نمونه در هر گروه به ۱۲ نفر رسید. در پایان به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر گرایش به مصرف مواد از روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

ابزار

پرسشنامه گرایش به مصرف مواد گلپرور

این پرسشنامه از ۵۴ سوال تشکیل شده که دارای ۳۰ سوال مثبت و ۲۴ سوال منفی می‌باشد. تحلیل نمرات آزمون نیز به این صورت است که کسب نمره از ۱ تا ۱۸ به منزله گرایش شدید به مصرف مواد، کسب نمره ۱۹ تا ۳۶ گرایش متوسط به مصرف مواد و کسب نمره ۳۷ تا ۵۴ نیز به منزله گرایش خفیف به مصرف مواد می‌باشد. پایایی این ابزار توسط گلپرور به میزان ($\alpha=0.89$) گزارش شده است (شیخ‌الاسلام زاده و کاکوئی، ۱۳۹۰). جهت تعیین روایی این ابزار در پژوهش قدرتی تربیتی، پاشیب، حسن زاده، علیزاده و حشمتی (۱۳۹۳) از روش اعتبار محتوا استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه در اختیار ده نفر از متخصصین مربوطه قرار گرفت و با توجه به نظرات این افراد پرسش نامه نهایی اصلاح گردید.

خلاصه جلسات

در تدوین محتوای جلسات از بسته‌های آموزشی استفاده شده در پژوهش‌های آقای صفاران و همکاران (۱۳۹۴)، غلامی (۱۳۹۰)، کیانی و همکاران (۱۳۹۲)، لطفی (۱۳۹۴) استفاده شده است که مناسب با هدف مورد نظر در این تحقیق بخش‌های مختلفی از هر یک گرفته شده و با سازماندهی جدید ارائه شده است. بسته آموزشی به کار رفته در این پژوهش، توسط ۵ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه بررسی شد و روایی آن مورد تائید قرار گرفت. وجه مشترک روش‌های درمانی مبتنی بر معنویت، پرداختن به وجوده ماورایی و اعتقادی است. آنچه اساس تلفیق روش‌های قبلی بوده است مشترکات آن‌ها به ویژه محتوای اعتقادی و مذهبی جلسات درمانی بوده است. نقش مذهب در حد مورد سوال قرار دادن وضعیت اعتقادی و پاییندی به مناسک مذهبی و جهت‌دهی غیرمسقیم برای پذیرش نیاز به تغییر و قرار دادن فرصتی مناسب جهت پرداختن به آینین مذهبی در جلسات مورد توجه قرار می‌گرفت. البته در تمام مراحل برای افراد این امکان فراهم بوده است که در صورتی که تمایل به ابراز عقیده و نظر در جمع نداشتند، پس از اتمام کلاس گروهی بصورت انفرادی فرصت گفتگو و پرسش و پاسخ داشته باشند. این جلسات توسط نویسنده اول پژوهش حاضر که قبل از دوره‌های معنویت درمانی را گذرانده و به انجام آن تسلط کافی داشت، انجام شد. محققین این پژوهش با توجه به دارا بودن گواهی شرکت در دوره‌های آموزشی شیوه‌های درمانی با تأکید بر نقش معنویت و ارزش‌های اخلاقی، به ارایه این پروتکل پرداختند که از نظر اساتید و صاحب نظران حوزوی هم مورد تایید قرار گرفت. دوره‌های

مذکور توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند و فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده و تمامی گواهینامه‌ها با تأیید نظام روانشناسی و مشاوره صادر شده است.

جدول ۱- خلاصه محتوای جلسات معنویت درمانی

جلسه	عنوان
اول	ایجاد امید و رابطه همدلنه و برسی از افراد خواسته می‌شود تا بر روی برگه‌های بیوگرافی معنوی خود را بنگارند و سپس از آنها خواسته می‌شود توضیح خود را از باورهای معنوی‌شان به اشتراک بگذارند.
دو	آیا به نیروی مقدس معتقدید؟ در مقابل این نیرو چه کاری دوست دارید انجام دهید؟ چه کاری انجام می‌دهید؟ اعمالی که انجام می‌دهید چه احساسی در شما ایجاد می‌کند؟ کدام رفتار در شما احساس خوب ایجاد می‌کند؟ در مقابل مشکلات چه کاری از دستان بر می‌آید؟ از دست چه کسان دیگری کاری بر می‌آید؟ ارائه توضیحات درخصوص نقش خود افراد و خداوند در سرنوشت، آینده و تغییر.
سوم	طرح سوال معنویت چیست؟ بحث درخصوص صفات خداوندی، اعتراف به اشتباهات و پذیرش ضعف‌های خود. بیان اثر جبران، دعا، صابر و بازیابی اعتماد به خود و پس بردن به ارزش‌های درونی خود.
چهارم	بخشنده‌گی و رحمائیت خدا تو پیش تجربیات افراد از مراهقه و تمرکز بر موضوع خاص، نقش مراهقه در احساسات و آرامش. تمرین آرام بخشی عضلانی و تمرکز بر افکار، ارائه تکلیف برای بخشوونگی دیگران و ذکر کردن درخصوص جبران گاشته.
پنجم	تفویض امور به خداوند و تقویت اراده فردی برای رشد معنوی و پاک شدن از ویژگی‌های منفی فکری و رفتاری و نلاش برای جای‌بازگری ویژگی‌های مثبت به جای ویژگی‌های منفی. بحث ترک، خودبازاری و اتصال میان توجه به خود و توجه به خدا در دست یافتن به یک ارتباط نیروی‌خش.
ششم	توکل و پاکسازی ذهنی تقویت توان کنترل خود و بکارگیری شیوه‌های جدید و مناسب برخورد با اطرافیان. تو پیش تجربیات معنوی، هدف گذاری مناسب در برنامه‌ها
هفتم	ارتباط دائمی با خداوند در قالب همه برنامه‌های روزمره زندگی. انسان معنوی با صفات خود زندگی می‌کند نه با اموال و دارایی‌اش، رسیدن به توان بذل و بخشش و دستگیری از دیگران و تمرین این توانمندی در فاصله بین جلسات
هشتم	فضاسازی ذهنی و محیطی برای رشد مناسک دینی و دل‌سپرده‌گی به این پیوند درونی و عمیق معنوی و بیان احساس مثبت و تجربیات تازه ناشی از عملکردهای معنوی.
نهم	مراهون اززش‌ها و نگرش‌های قبلی و مقایسه آنها با دیدگاه‌های فعلی به صورت تبادل نظر اعضاء. بیان نتایج و پیامدهای متفاوت این دو دیدگاه و طرز فکرها. بر جسته کردن نقش خودمدیریتی در سرنوشت، خانواده و زندگی. بیان موانع و علل برگشت‌پذیری احتمالی باورها و عادات قبلی و چگونگی راه‌های مقابله با آنها.
دهم	کوشابودن و جدیت در ارزش سازی آنچه که در طول جلسات کمک کننده بوده است. خودکنترلی، خود ارتقایی، تقویت و پیوند میان خود و نیروی لایزال الهی. بکارگیری تشویق‌ها و تأییدات درونی و برخورداری از تغیرات و لذت‌های منطبق با باورها و اعتقادات، رشد اخلاقیات به طور مستمر و ارزیابی مدادوم ارتباط با خود، دیگران و خدا و حفظ روحیه معنوی برای تمام عمر.

یافته‌ها

جدول ۲ مشخصات دموگرافیک آزمودنی‌های پژوهش را به تفکیک گروه‌های آزمایش و کنترل نشان می‌دهد. تمامی آزمودنی‌ها از بین مردان انتخاب شدند.

جدول ۲- مشخصات دموگرافیک آزمودنی‌های پژوهش به تفکیک گروه‌های آزمایش و کنترل

گروه	شاخص	میانگین	انحراف میار
سن	۲۶/۹۲	۴/۴۸۱	
آزمایش	۴۹/۵۰	۲۵/۹۱۱	مدت مصرف مواد(ماه)
N=۱۲	۷۰۰	۲/۶۴۶	مدت مصرف متادون(ماه)
سن	۲۷/۷۷	۳/۹۶۲	
کنترل	۵۳/۸۳	۳۳/۲۸۴	مدت مصرف مواد(ماه)
N=۱۲	۵/۶۷	۲/۱۸۸	مدت مصرف متادون(ماه)

جدول ۳ آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش و مشخصات دموگرافیک آموزدنی‌ها را به تفکیک گروه‌های آزمایش و کنترل را نشان می‌دهد.

جدول ۳- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش و مشخصات دموگرافیک آموزدنبی ها به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل

شناخت	گروه	آزمون	میانگین	انحراف معیار
آزمایش	پیش آزمون	۱۵/۸۳	۴/۹۳۳	
گرایش به مصرف مواد	پس آزمون	۱۴/۵۸	۳/۸۹۵	
کنترل	پیش آزمون	۱۶/۰۸	۷/۶۱۲	
مدت مصرف مواد (ماه)	پس آزمون	۱۵/۳۳	۷/۸۰۰	
آزمایش	--	۴۹/۵۰	۲۵/۹۱۱	
کنترل	--	۵۳/۸۳	۳۳/۳۸	
مدت اقدام به ترک (ماه)	آزمایش	۷۵۰	۲/۶۴۶	
کنترل	--	۵/۶۷	۲/۱۸۸	
سن (سال)	آزمایش	۲۶/۹۲	۴/۴۸۱	
کنترل	--	۲۳/۷۷	۳/۹۶۲	

جهت بررسی پیش فرضهای استفاده از تحلیل کوواریانس ابتدا نرمال بودن توزیع نمرات تحقیق توسط آزمون کولموگروف- اسمیرنوف انجام شد. سطوح معنی داری به دست آمده شنان داد که توزیع نمرات تمامی متغیرها در هر دو گروه، نرمال یا نزدیک به نرمال است و شرط اول انجام تحلیل کوواریانس برقرار است ($P < 0.05$). همچنین انجام آزمون لوین هم نشان داد که شرط همگنی واریانس برای تمامی متغیرها در هر دو گروه، برقرار است ($P < 0.05$). لذا هر دو شرط انجام تحلیل کوواریانس در پژوهش حاضر برقرار بود.

جهت اطمینان از عدم تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات رضایت‌زنashویی و مشخصات دموگرافیک (سن، مدت مصرف مواد و مدت مصرف متادون)، از آزمون تی مستقل استفاده شد.

جدول ۴- نتایج آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت آزمودنبهای گروههای آزمایش و کنترل در نمرات پیش آزمون رضایت‌زنashویی و مشخصات دموگرافیک

شناخت	t	درجه آزادی	معنی داری	
سن	۰/۱۴۵	۲۲	۰/۸۸۶	
مدت مصرف مواد	۰/۳۵۵	۲۲	۰/۷۲۶	
مدت مصرف متادون	۰/۰۸۴۱	۲۲	۰/۴۱۰	

جدول ۴ نشان می‌دهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرات پیش آزمون رضایت‌زنashویی و مشخصات دموگرافیک آزمودنبهای تفاوت معناداری وجود ندارد ($P > 0.05$). لذا با اطمینان از عدم تفاوت دو گروه در قبل از مداخله، تحلیل آماری نمرات پس آزمون انجام شد.

جهت بررسی تاثیر معنویت درمانی بر تمايل به مصرف مواد افراد در حال ترک مواد مخدر و همچنین حذف اثر پیش آزمون، از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

جدول ۵- نتایج تحلیل کوواریانس جهت بررسی تاثیر معنویت درمانی بر تمايل به مصرف مواد افراد در حال ترک مواد مخدر

منبع واریانس	F	مجموع مجذورات	درجه آزادی	میانگین مجذورات	معنی داری
پیش آزمون	۵۷۸/۰۸۵	۱	۵۷۸/۰۸۵	۱۲۴/۵۱۳	۰/۰۰
گروه	۱/۶۸۷	۱	۱/۶۸۷	۰/۳۶۳	۰/۵۵۳
خطا	۹۷/۴۹۸	۲۱	۴/۶۴۳	-	-
کل	۶۰۴۹/۰۰۰	۲۴	-	-	-

با توجه به نتایج جدول ۵ مشاهده می‌شود که سطح معنی داری به دست آمده برای متغیر همپراش (پیش آزمون) معنادار است، که نشان دهنده انتخاب صحیح متغیر همپراش می‌باشد.

اما با توجه به اینکه سطح معنی داری متغیر مستقل (گروه) بیشتر از ۵٪ است نتیجه می‌شود که پس از خارج کردن تأثیر پیش آزمون، اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه در پس آزمون میزان تمایل به مصرف مواد وجود ندارد. لذا معنویت درمانی بر تمایل به مصرف مواد افراد در حال ترک مواد مخدر اثر ندارد.

جهت بررسی رابطه بین مدت زمان مصرف مواد مخدر و تمایل به مصرف مواد، با استفاده از همبستگی پیرسون، رابطه بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تمایل به مصرف مواد با مدت زمان مصرف مواد بررسی شد.

جدول ۶- رابطه بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تمایل به مصرف مواد با مدت زمان مصرف مواد

شاخص	ضریب همبستگی (r)	ضریب تبیین (R^2)	معنی داری
پیش آزمون	۰/۵۸۱	۰/۳۴۷	۰/۰۰۳
پس آزمون	۰/۵۸۶	۰/۳۴۳	۰/۰۰۳

با توجه به نتایج جدول ۶ مشاهده می‌شود که سطح معنی داری رابطه تمایل به مصرف مواد و مدت زمان مصرف مواد، برای نمرات پیش آزمون و پس آزمون کمتر از ۵٪ است. لذا بین تمایل به مصرف مواد با مدت زمان مصرف مواد رابطه وجود دارد.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که معنویت درمانی بر تمایل به مصرف مواد افراد در حال ترک مواد مخدر اثر ندارد. به نظر می‌رسد که افراد معتاد تحت درمان همچنان در مواجهه با رویدادهای زندگی ناامید می‌شوند و برای حل مشکلاتشان تلاش نمی‌کنند. این افراد برای گریز از مشکلات و حوادث زندگی بیشتر به راهکارهایی مانند مصرف مواد روی می‌آورند که از طریق آن به آرامش برسند و دوباره عود اتفاق می‌افتد. مصرف دوباره مواد باعث می‌شود تا فرد برای مقابله با مشکلات به دنبال حل مسئله و مواجهه مستقیم با محرك های فشارزا بنشند. این یافته با نتایج پژوهش های محمد نژاد و همکاران (۱۳۹۵)، حسینی و رحیمیان بوگر (۱۳۹۵)، حارت^۱ (۲۰۱۷)، ثقه الاسلام^۲ و همکاران (۲۰۱۵)، ابرین^۳ و همکاران (۲۰۱۳)، توماس^۴ و فریمن (۲۰۱۱)، کاپ^۵ و همکاران (۲۰۱۰)، کائز و همکاران (۲۰۰۹)، مارگولین^۶ و همکاران (۲۰۰۷)، گالانتر و همکاران (۲۰۰۷)، جس^۷ و رید^۸ (۲۰۰۴)، مریل^۹، سالازار^{۱۰} و گاردنر^{۱۱} (۲۰۰۱)، آدرمن^{۱۲} (۲۰۰۰) و ماتیوس^{۱۳}، لارسون^{۱۴} و باری^۱ (۱۹۹۴) که در پژوهش هایشان به این نتیجه رسیدند که

^۱. Haris

^۲. Seghatoleslam

^۳. O'brien

^۴. Thomas

^۵. Cupp

^۶. Margolin

^۷. Jesse.

^۸. reed

^۹. Merrill

^{۱۰}. Salazar

^{۱۱}. Gardner

^{۱۲}. Udermann

^{۱۳}. Matthews

^{۱۴}. Larson

فعالیت‌ها و تجارب معنوی/مذهبی نقش مهمی در درمان و بهبودی از سوء مصرف مواد و پرهیز از رفتارهای پرخطر دارند همخوانی ندارد. یافته اخیر پژوهش حاضر تنها با پژوهش استالهافر^۱ و همکاران (۲۰۱۱) که یافته هایشان حاکی از این بود که هیچ ارتباط معناداری بین باورهای مذهبی-معنوی و رفتار پرخطر وجود ندارد، همراستا است. همچنین در سایر پژوهش‌ها مانند پژوهش‌های اشار، محمدی، جعفری و صدیقی ارفعی، (۱۳۹۴) و مشرفیان دوست (۱۳۹۶) رابطه هوش معنوی با گرایش به اعتیاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که بین ابعاد هوش معنوی یعنی ارتباط با سرچشم‌هستی و درک آن و زندگی معنوی با میزان گرایش به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد.

به نظر می‌آید آزمودنی‌های پژوهش حاضر به علت پشیمانی از مصرف مواد و همچنین عزم ترک مواد، در پاسخ دادن به پرسشنامه‌ی گرایش به مصرف مواد به جای "آنچه که هستند" به "آنچه که باید باشند" یا "آنچه که می‌خواهند باشند" پرداختند. همچنین به علت حجم نمونه محدود در شهرستان محل اجرای پژوهش، امکان کترل مدت زمان مصرف مواد در آزمودنی‌ها و انتخاب نمونه یکدست با مدت زمان مصرف مواد یکسان، فراهم نبود. با توجه به این که در فرضیه دیگر پژوهش نشان داده شده است که مدت زمان مصرف مواد با تمایل به مصرف رابطه‌ی معنادار دارد، لذا می‌توان گمان برد که با کترل متغیر مدت مصرف مواد می‌توان به نتایج دقیق تری دست یافت.

از طرفی در این پژوهش، آزمودنیها از بین افراد معتاد در حال ترک انتخاب شدند. دور از ذهن نیست اگر بگوییم اثرات مواد مخدر باعث کندر شدن اثربخشی آموزش معنویت شده است. چرا که دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه تجربه‌های مذهبی و معنوی، تجربه شناختی عاطفی هستند که قسمتهایی از مغز مثل «قشر جلوی پیشانی»، «قطعه گیجگاهی پایینی»، «قطعه آهیانه بالایی» و «دستگاه کناری» را درگیر می‌کنند. از طرفی، تحقیقات متعددی نشان داده اند که مصرف انواع مواد روان گردن می‌تواند اثرات زیانباری روی عملکرد شناختی و مناطق مختلف مغز افراد داشته باشد هایشمن^۲ و کلیکمب^۳ (۲۰۱۰) و راماکرز^۴، کائورت^۵، تئونیسین^۶ و تونس^۷ (۲۰۰۹) در میان افراد مبتلا به اختلالات وابستگی به مواد، کاهش جسم خاکستری و سفید مغز و تغییرات در زیرساختهای جسم سفید مشاهده می‌شود. الزهرانی^۸ (۲۰۰۹) همچنین محققان دریافته اند که مصرف زیاد مواد اعتیادآور می‌تواند اختلالات گسترده‌ای در سیستم شناختی، یادگیری، حافظه، پردازش اطلاعات، کارکردهای اجرائی، حل مسئله و توانایی‌های کلامی و فضایی-دیداری ایجاد کند گونزالس^۹ (۲۰۰۷) و گروبر^{۱۰} و سیلوری^{۱۱} (۲۰۰۷). لذا می‌توان نتیجه به دست آمده در پژوهش حاضر را حاصل تحلیل

¹. Bary². Stulhofer³. Heishman⁴. Kleykamp.⁵. Ramaekers.⁶. Kauert⁷. Theunissen⁸. Toennes⁹. Al-Zahrani¹⁰. Gonzalez

تحلیل عملکرد شناختی-عاطفی مغز افراد معتاد دانست. لذا همراه ساختن معنویت درمانی با مداخلات شناختی-عاطفی می‌تواند اثربخش‌تر باشد. همچنین اگر طول دوره معنویت درمانی افزایش یابد، احتمالاً با اثربخشی بیشتری همراه است. با این حال، با توجه به شرایط خاص گروه مورد مطالعه که مدت‌ها پس از مصرف مواد مخدر، آموزش با آنها سخت و دشوار است، علاوه بر تغییر در فکر و اعتقاد آنها باستی هم زمان آسیب‌های جسمانی ناشی از مصرف مواد هم ترمیم شود.

از جمله محدودیت‌های پژوهش حاضر، جامعه آماری آن بود که تنها معتادان مرد شهرستان زرند را دربر می‌گرفت. پیشنهاد می‌شود جهت افزایش گستره تعییم‌پذیری یافته‌ها، مشابه این پژوهش در نمونه‌های گسترده‌تر، شامل هر دو جنس و در شهرهای دیگر نیز تکرار گردد. همچنین در تعییم داده‌ها باید به این نکته توجه شود که استفاده از پرسشنامه‌های خودگزارش‌دهی یکی از محدودیت‌های تمام تحقیقاتی است که صرفاً از این طریق اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده‌ها می‌کنند، زیرا ممکن است برخی از پاسخگویان به اندازه کافی دقت و حتی صداقت در پاسخ گویی نداشته باشند.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان مقاله مراتب سپاس و قدرانی خود را از جانب آقایان دکتر مهدی‌زاده، دکتر افшиان سیف الدینی و دکتر شهرام سیف الدینی مسئولین مراکز ترک اعتیاد و پرسنل آنها به جهت همکاری بی‌دریغ و صمیمانه شان اعلام می‌دارند. همچنین از مراجعه کنندگان به این مراکز که پاسخ‌گوی پرسشنامه‌ها بودند، به ویژه مشارکت کنندگان در جلسات آموزشی نیز قدرشناصی و سپاسگزاری بعمل می‌آوریم.

منابع

افشار، سارا، صدیقی ارفعی، فریبرز، جعفری، اصغر، محمدی، حسین (۱۳۹۴). رابطه‌ی ابعاد هوش معنوی و گرایش به اعتیاد و مقایسه‌ی آن بین دانشجویان دختر و پسر. مجله پژوهش در دین و سلامت. (۱).^۲

بلالی، اسماعیل (۱۳۸۴) رابطه مذهب و خانواده در غرب، مطالعات راهبردی زنان، ۲۷.

جلائی، مژگان (۱۳۹۴) مقایسه کیفیت زندگی و هوش معنوی افراد معتاد و غیرمعتاد شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهروド.

حاج علیزاده، کبری (۱۳۸۷)، مقایسه نگرش‌های ناکارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روان شناختی آن، تهران، انتشارات مولفین.

حسینی، امیر، رحیمیان بوگر، اسحق (۱۳۹۵)، نقش معنویت در مقابله با اعتیاد نوجوانان، سومین کنفرانس ملی روان‌شناسی و علوم تربیتی، خالدیان، محمد؛ محمدی فر، محمدعلی (۱۳۹۴). مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی-رفتاری و معنا درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در افراد معتاد به مواد مخدر. فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی. ۹(۳۶). ۸۰-۶۳.

¹. Gruber

². Silveri

رحمتی، صمد (۱۳۹۵) ارتباط سرمایه روانشناسی و معنویت با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اخلاق پزشکی، ۱۰، ۷-۱۷.

سلاجقه، نسیم، (۱۳۹۴)، رابطه کارکردهای خانواده و حمایت اجتماعی با نگرش نسبت به مواد مخدر در جوانان وابسته به مواد مخدر در کلینیک های ترک اعتیاد شهر کرمان (ارشد)

شیخ الاسلام زاده، سلما؛ کاکوئی، مرضیه (۱۳۹۰) رابطه بین ابعاد هویت و سبک دلبستگی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر، روانشناسی تربیتی، ۳(۳)، ۳۹-۵۳.

صفاریان، محمد رضا، حاجی اربابی، فاطمه. عاشوری، جمال. (۱۳۹۴)، اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زنشویی و کاهش اختلال اضطراب فرآگیر زنان، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، بهار، صفحه ۱۱۳-۹۵.

عسکری، فرشته؛ میرگل، احمد؛ میرشکار، حبیب الله (۱۳۹۳). بررسی و تبیین نقش باورهای دینی و معنویت در روان درمانی با تکیه بر دیدگاه اسلامی. دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی.

غلامی، علی؛ بشلیله، کیومرث. (۱۳۹۰)، اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان زنان مطلقه، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده سال اول، شماره ۳، صفحه ۳۴۸-۳۳۱.

قدرتی تربیتی، عباس؛ پاشیب، مليحه؛ حسن زاده، مجید؛ علیزاده، هادی؛ حشمتی، هاشم (۱۳۹۳) تاثیر آموزش مدد جویان در جلسات انجمن معتقدان گمنام بر گرایش به مصرف مواد مخدر، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (طنین سلامت)، ۲(۴)، ۱۷-۲۲.

کیانی، جمیله. جهان پور، فائزه. عباسی، فرهاد. درویشی، شهرزاد. قلی زاده، بهزاد. (۱۳۹۴)، بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز سرطان شهر بوشهر، فصلنامه پرستاری، گروه آسیب پذیر، سال دوم، شماره ۵، صفحه ۵۱-۴۰.

لطفی کاشانی، فرج. مفید، بهرام. سرافزار مهر، سعیده. (۱۳۹۲)، اثربخشی معنویت درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و پریشانی زنان مبتلا به سرطان پستان، مجله اندیشه و رفتار، دوره هفتم، شماره ۲۷، بهار ۱۳۹۲.

محمدنژاد، امید، نیازمند، حسن، صداقت، امین (۱۳۹۵) اثربخشی خدمات روان درمانگری دینی بر افزایش سلامت روان بیماران مصرف کننده مواد مخدر مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهر بوشهر، پرستاری گروه های آسیب پذیر، ۳(۷)، ۳۵-۲۴.

مشرفیان دوست، مهدی (۱۳۹۶) رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان لردگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند.

علمی، صدیقه؛ رقیبی، مهوش؛ سالاری درگی، زهره (۱۳۸۹). مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.

Al-Zahrani M, Y. E (2009). The impacts of substance abuse and dependence on neuropsychological functions in a sample of patients from Saudi Arabia. . Behav Brain Funct.5:48.

Conner B (2009). Effect of religiosity & spirituality on drug treatment outcomes. J behave health serv res. 36(2):98-189.

Cupp PK, Chamratrithirong A, Miller BA, Byrnes HF, Rhucharoenporpanich O, MJ R, et al (2010). Spirituality within the family and the prevention of health risk behavior among adolescents in Bangkok, Thailand. . Social Science & Medicine. 71(10):1855-63.

Galanter M, Dermatis H, Bunt G, Williams C, Trijillio M, P. S (2007). Assessment of spirituality and its relevance to addiction treatment. Elsevier Inc. Jjsat.33:64-257.

Galanter M., Dermatis H., Bunt G., Williams C., Trijillio M., Steinke P (2007). Assessment of spirituality and its relevance to addiction treatment. Elsevier Inc. Jjsat. 33:64-257.

Gonzalez. R (2007). Acute and non-acute effects of cannabis on brain functioning and neuropsychological performance. Neuropsychol Rev. 17(3):61-347.

- Gruber SA, Silveri MM, DA. Y-T (2007). Neuropsychological consequences of opiate use. *Neuropsychol Rev.* 17(3):299-315.
- Haris R (2017). The influence of the Islamic psycho-spiritual therapy on muslim adolescent drug addicts. Thesis for degree of PhD International Islamic University Malaysia.
- Heinz A, Epstein DH, KL. P. (2007). Spiritual/Religious experiences and in treatment outcome in an innercity program for heroin and cocaine dependence. *Journal of psychoactive drugs.* 39(1):41-9.
- Heishman SJ, Kleykamp BA, EG. S (2010). Meta-analysis of the acute effects of zicotine and smoking on human performance. . *Psychopharmacology (Berl).*210(4):69-453.
- Hill PC, Pargament KI (2003). Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality. Implications for physical and mental health research. *The American psychologist.* 58(1):64-74.
- Jesse DE, Reed PG (2004). Effects of Spirituality and Psychosocial Well-Being on Health Risk Behaviors in Appalachian Pregnant Women. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing.* 33(6):739-47.
- Margolin A, Schuman-Olivier Z, Beitel M, Arnold RM, Fulwiler CE, Avants SK (2007). A preliminary study of spiritual self-schema (3-S+) therapy for reducing impulsivity in HIV-positive drug users. *J Clin Psychol.* ,63:779-999.
- Matthews DA, Larson DB, CP. B (1994). The faith factor: an annotated bibliography of clinical research on spiritual subjects. National Institute for Health Care Research. Rockville, MD: John Templeton Foundation;1.
- Merill RM, Salazar RD, Gardner NW (2001). Relationship between family religiosity and drug use behavior among youth. *Social behavior and personality.*29:347-57.
- O'brien L-A, Denny S, Clark T, Fleming T, Teevale T, Robinson E (2013). The impact of religion and spirituality on the risk behaviours of young people in Aotearoa, New Zealand [online]. . Youth Studies Australia [online], 3(4):25-37.
- Pesut B, Fowler M, Taylor E, Reimer-Kirkham S, Sawatzky R (2008). Conceptualising spirituality and religion for healthcare. *J Clin Nurs.* 17(21):2803-10.
- Ramaekers JG, Kauert G, Theunissen EL, Toennes SW, MR. M (2009). Neurocognitive performance during acute THC intoxication in heavy and occasional cannabis users. *J Psychopharmacol.* 23(3):266-77.
- Rassool G (2000). The crescent and Islam: healing, nursing and the spiritual dimension. Some considerations towards an understanding of the Islamic perspectives on caring. *J Adv Nurs.* 32(6):1476-84.
- Seghatoleslam T, Sabil H, Hatim A, Rashid R, Rdakan A, Esmaeili Motlaq F (2015). Achieving a Spiritual Therapy Standard for Drug Dependency in Malaysia, from an Islamic Perspective: Brief Review Article. . *Iranian Journal of Public Health.* 44(1):22-7.
- Siegle LJ, Senna JJ (1997). Juvenile delinquency: theory, practice and law. . Paol Alto: West Publishing Company.
- Stulhofer A, Soh D, Jelaska N, Baćak V, Landripet J (2011). Religiosity and sexual risk behavior among Croatian college students, 1998-2008. . *Sex Res Jul.* 48(4):360-71.
- Thomas T, Freeman A (2011). Project genesis: Self-reported religiosity and spirituality and sexual risk-taking in young African-American women attending a historically African-American college. *Journal of National Black Nurses' Association: JNBNA.* 22:27-35.
- Udermann BE (2000). The Effect of Spirituality on Health and Healing: A Critical Review for Athletic Trainers. *Journal of Athletic Training.* 35(2):194-7.
- Waters P (2005). Spirituality in Addiction Treatment and Recovery. Part I and II. <http://www.limitlessyogapotentials.com/pdf/articles/BeaconSpiritualitypart2.pdf> Acess on 20.04.10
- Zemore SE, & Kaskutas, L.A (2004). Helping, spirituality, and AA in recovery. *Journal of Studies on Alcohol.* 65:383-91.