

نقش میانجی خودکارآمدی و تابآوری در رابطه با هوش معنوی و خودمهارگری

farhoush.mohammad@gmail.com
m.a.kerman@chmail.com
sghorbani687@gmail.com
v1364174@gmail.com

محمد فرهوش / دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه اخلاق و تربیت
محسن عسکری / دکترای مدرسی معارف، گرایش اخلاق، دانشگاه معارف اسلامی
سکینه قربانی / کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه کاشان
عبدالوحید داودوی / دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه لرستان
دریافت: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ - پذیرش: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و تابآوری در رابطه با هوش معنوی و خودمهارگری بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان شهر قم بود. بدین منظور، ۱۷۴ نفر از دانشجویان (۷۰ پسر و ۱۰۴ دختر)، به روش خوشبختی تصادفی یک مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های خودمهارگری، هوش معنوی، خودکارآمدی، و تابآوری را تکمیل کردند. در تحلیل داده‌ها، از روش‌های همبستگی، و تحلیل مسیر بر اساس مدل بارون و کنی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که خودمهارگری، با هوش معنوی ($P < 0.001$)، خودکارآمدی ($P = 0.0599$)، و تابآوری ($P = 0.0528$) رابطه معنادار دارد و خودکارآمدی و تابآوری، هریک به‌تهاای رابطه هوش معنوی و خودمهارگری را واسطه‌گری جزیی می‌کنند. هنگامی که تابآوری و خودکارآمدی، بهطور همزمان در مدل تحلیل مسیر وارد شدند، تنها خودکارآمدی رابطه هوش معنوی و خودمهارگری را واسطه‌گری جزیی نمود.

کلیدواژه‌ها: خودمهارگری، هوش معنوی، میانجی‌گری خودکارآمدی و تابآوری.

مقدمه

در آموزه‌های اسلامی، خودمهارگری جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. در آیات و روایات، بر مفاهیمی همچون تقوا، عقل و صبر تأکید شده‌اند که با خودمهارگری مرتبطند (رفیعی‌هنر، ۱۳۹۵، ص ۶۷). در این میان، تقوا به معنای خودمهارگری در جهت رضای خداست و قوی‌ترین ارتباط را با خودمهارگری دارد. در بسیاری از آیات، به تقوا توصیه شده است. تقوا و مشتقات آن ۲۵۸ مرتبه در قرآن کریم تکرار شده است. کسانی که تقوا و خودمهارگری بیشتری دارند، نزد خدا ارزشمندترند (حجرات: ۱۳). تقوا و خودمهارگری در جهت رضای خدا، موجب نزول برکات و نعمتها و پادشاهی‌های الهی فراوان در دنیا و آخرت می‌شود (اعراف: ۹۶؛ طلاق: ۳؛ بقره: ۱۰۳). برخی علمای اخلاق، تقوا را مهم‌ترین راهبرد رشد و تحول اخلاقی دانسته‌اند (عالی‌زاده نوری، ۱۳۸۹). علاوه بر اسلام، در تمامی ادیان توحیدی، به اهمیت خودمهارگری نیز توجه شده است (رفیعی‌هنر، ۱۳۹۵، ص ۶۲).

پژوهش‌های بسیاری، به چگونگی سازه خودمهارگری و آثار آن پرداخته‌اند (رفیعی‌هنر و همکاران، ۱۳۹۳؛ وهز و بامیستر (Vohs & Baumeister) ۲۰۱۷). خودمهارگری موجب ابزار متناسب نیازها و احساسات می‌شود و با موقفيت در زندگی و سلامت روانی رابطه مثبت دارد (محمدی مصیری و همکاران، ۱۳۹۱). خودمهارگری، موجب پیشگیری از رفتارهای پرخطر، جرم‌ها و آسیب‌های اجتماعی می‌شود (نوفریگر و روزن (Nofziger & Rosen)، ۱۳۹۱، ص ۱۱۵). در مقابل، خودمهارگری ناکافی، با مشکلات رفتاری و مهار تکانه، از جمله پرخوری، مصرف مواد مخدر و الکل و تکانه‌های جنسی مرتبط است (وهز و بامیستر، ۲۰۱۷، ص ۸۵). ازین‌رو، بسیاری از مشکلات حوزه سلامت، با خودمهارگری مرتبط است (رفیعی‌هنر، ۱۳۹۵، ص ۲۳).

تاجنجی (Tangney) و همکاران (۲۰۰۴)، خودمهارگری را توانایی بی‌اعتنایی، یا تغییر دادن برخی خواسته‌های درونی و متوقف کردن تمایلات رفتاری نامطلوب می‌داند. همچنین، خودمهارگری را توانایی غلبه بر واکنش‌های شدید، انتخاب اهداف بلندمدت، توانایی پایداری در برابر وسوسه‌ها، توانایی تأخیر، یا تعالی ارضا تعريف کرده‌اند (وهز و بامیستر، ۲۰۱۷، ص ۷۸). برخی پژوهشگران، واژه‌های «خودمهارگری» و «خودنظم‌بخشی»، را به یک معنا دانسته‌اند (رفیعی‌هنر، ۱۳۹۵، ص ۴۹). با مرور ادبیات پژوهش، می‌توان «خودنظم‌بخشی» را توانایی مدیریت رفتار، در جهت مطلوب دانست که اعم از خودمهارگری است و شامل تلاش و پشتکار در جهت هدف مطلوب نیز می‌شود (استرمان، ۲۰۱۷؛ وهز و بامیستر، ۲۰۱۷). همچنین، می‌توان «خودمهارگری» را «توانایی اجتناب از رفتار نامطلوب» تعريف کرد. رفتار نامطلوب، رفتار غیرخردمندانه است که فرد به دلیل آسیب‌های آن، یا به دلیل هدف بزرگ‌تر، از آن اجتناب می‌کند؛ مانند پرخاشگری یا تماشای فیلم در شب امتحان (دیرایدر (de Ridder) و همکاران، ۲۰۱۳؛ وان لانگ (Van Lange) و همکاران، ۲۰۱۷).

به دلیل اهمیت خودمهارگری، پژوهش‌های درپی کشف عوامل و متغیرهای مرتبط با خودمهارگری بوده‌اند (ر.ک: باسیستر و همکاران، ۱۹۹۴؛ دریساوی و فقیهی، ۱۳۹۲). در این راستا، پژوهش‌های رابطه مثبت و معنادار دینداری و خودمهارگری را نشان داده‌اند (مک‌کولاخ و کارترا (McCullough & Carter)، ۲۰۱۳؛ زیل (Zell) و باسیستر، ۲۰۱۳، صدری دمریچی و محمدی، ۱۳۹۵).

آموزه‌های دینی، خودمهارگری را تقویت می‌کنند (کول و همکاران، ۲۰۱۶، ص ۱۸؛ تی و همکاران، ۲۰۱۷). بسیاری از آموزه‌های اسلامی، درباره هدف و معنای زندگی است (ر.ک: هود: ۷؛ مائده: ۴۸). باورهای دینی از طریق معنابخشی به موقعیت‌های زندگی، موجب تقویت خودمهارگری می‌شوند (خسروشاهی و همکاران، ۱۳۹۴). امروزه توانایی معنابخشی به موقعیت‌های زندگی، تحت عنوان «هوش معنوی»، مفهوم سازی شده است. بنابراین، می‌توان گفت: یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که دینداری موجب خودمهارگری می‌شود، از طریق هوش معنوی است. پژوهش‌هایی رابطه دینداری و هوش معنوی را نشان داده‌اند (ر.ک: منور و طریق (Munawar, K., & Tariq)، ۲۰۱۷). همچنین، هوش معنوی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنادار دارد (بشير و بشیر، ۲۰۱۶؛ موسوی مقدم و همکاران، ۱۳۹۴).

اصطلاح «هوش معنوی» را برای اولین بار استیونز (1996) مطرح کرد/ایمونز و مارشال (۲۰۰۰)، آن را گسترش دادند. ایمونز و آمرام معتقد‌داند: هوش معنوی مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که از معنویت برای تطبیق، سازگاری و کنش اثربخش استفاده می‌کند (ایمونز، ۲۰۰۰، آرم، ۲۰۰۷). در حالی که معنویت، به زندگی هدف و معنا می‌دهد، هوش معنوی مهارت توجه به این هدف، در هر لحظه از زندگی است، به‌گونه‌ای که سازگاری و کنش‌وری فرد بیشتر شود. به عبارت دیگر، هوش معنوی، مهارت به کارگیری منابع معنوی در جهت افزایش سازگاری و بهزیستی روانی است (سهرابی و ناصری، ۱۳۹۲، ص ۱۰۶؛ دوی (Devi) و همکاران، ۲۰۱۷). هوش معنوی، فرد را توانمند می‌کند تا بتواند راهبردهای مؤثرتری برای تأخیر یا تعالی ارضاء بیابد. در نتیجه، خودمهارگری بهتری داشته باشد (موسوی مقدم و همکاران، ۱۳۹۴). تعالی ارضاء، به معنای رها کردن انگیزه پست و توجه به انگیزه عالی است. به عنوان نمونه، فرد لذت غذا خوردن را رها کند و از لذت اطعم کردن دیگران بپرمند شود. هوش معنوی، به موقعیت یک بعد معنوی می‌دهد و از این جهت، خودمهارگری را تسهیل می‌کند (کاشانی مطلق و همکاران، ۱۳۹۳، ص ۵۴).

کدام‌یک از مهارت‌های معنوی، نقش بیشتری در خودمهارگری دارند و باید در بسته‌های آموزشی هوش معنوی تأکید شوند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید متغیرهای تعديل‌کننده و میانجی، در رابطه هوش معنوی و خودمهارگری بررسی شوند. بدین منظور، ادبیات پژوهشی بررسی شد؛ اگرچه پژوهشی درباره متغیرهای میانجی و یا تعديل‌کننده در رابطه بین هوش معنوی و خودمهارگری یافت نشد، اما پژوهش‌هایی رابطه تابآوری و

خودکارآمدی را با خدمهارگری نشان داده‌اند (کمپل، ۲۰۱۴؛ بارون و همکاران، ۲۰۱۶؛ گیورک و کالتابیو (George & Caltabiano)، ۲۰۱۳؛ الوارد و همکاران، ۲۰۱۱). تابآوری از طریق افزایش انعطاف‌پذیری، با توانایی اجتناب از رفتارهای نامطلوب رابطه دارد (کمپل، ۲۰۱۴) و خودکارآمدی با ایجاد باورهای خوداثربخش و انتظارات بالا در رسیدن به اهداف، موجب امید به آینده و افزایش خود نظم‌بخشی و خدمهارگری می‌شود (رفیعی‌هنر، ۱۳۹۵، ص. ۹۴). پژوهش‌هایی رابطه هوش معنوی، تابآوری و خودکارآمدی را نشان داده‌اند (مؤمنی، ۱۳۹۲، ص. ۵۲؛ خدابخشی کولاچی و همکاران، ۱۳۹۲).

باندورا (۱۹۹۷)، خودکارآمدی را درک و قضاوت فرد درباره توامندی‌هایش تعریف کرد. به نظر او، باور انسان درباره توانایی‌هایش در چگونگی عملکرد او مؤثر است. تابآوری، به معنای مهارت‌ها و توامندی‌هایی است که فرد را قادر می‌کند با سختی‌ها، مشکلات و چالش‌ها سازگار شود. تابآوری، توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز با عوامل فشارزاست (لیون) و همکاران (Leone)، ۲۰۱۶).

خودکارآمدی و تابآوری، عوامل روان‌شناختی و معنوی متعددی دارد. برخی از جنبه‌های آنها، اکتسابی و برخی ذاتی است. پژوهش‌هایی عوامل روان‌شناختی و معنوی خودکارآمدی را نشان داده‌اند. به عنوان نمونه، پژوهش‌هایی نشان داده‌اند که والدین با ایجاد دلستگی ایمن و سبک فرزندپروری مقدرانه، موجب ایجاد و تقویت خودکارآمدی و تابآوری می‌شوند (شو (Shaw)، ۲۰۰۸؛ احمدی‌طهرسلطانی و همکاران، ۱۳۹۲). در این راستا پژوهش‌هایی نشان داده‌اند که نگرش مذهبی، هوش معنوی و توکل به خدا، خودکارآمدی و تابآوری را پیش‌بینی می‌کنند (عباسی و همکاران، ۱۳۹۴؛ مؤمنی، ۱۳۹۲). به نظر می‌رسد، خودکارآمدی با افزایش احساس توامندی، در مواجهه با سختی‌ها و تابآوری، با افزایش انعطاف‌پذیری در سختی‌ها موجب افزایش خدمهارگری شوند.

بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی میانجیگری خودکارآمدی و تابآوری، در رابطه هوش معنوی و خدمهارگری است. به نظر می‌رسد، هریک از متغیرهای خودکارآمدی و تابآوری، بخشی از اثر هوش معنوی را به خدمهارگری منتقل می‌کند و هنگامی که به طور همزمان در یک مدل وارد می‌شوند، تمامی اثر هوش معنوی را به خدمهارگری منتقل می‌کنند. همان‌طور که مدل مفهومی این مسئله، در نمودار ۱ نشان داده شده است، این پژوهش سه فرضیه دارد:

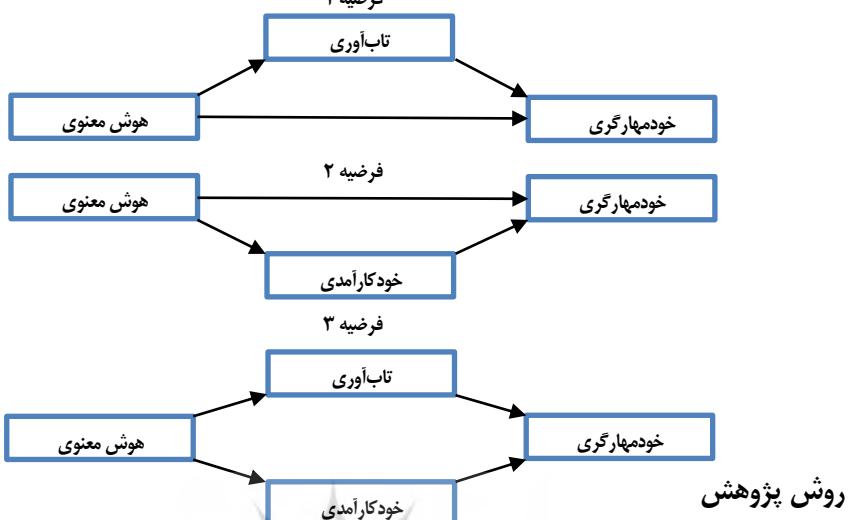
۱. به نظر می‌رسد، تابآوری رابطه هوش معنوی و خدمهارگری را میانجیگری جزیی می‌کند.

۲. به نظر می‌رسد، خودکارآمدی رابطه هوش معنوی و خدمهارگری را میانجیگری جزیی می‌کند.

۳. به نظر می‌رسد، تابآوری و خودکارآمدی رابطه هوش معنوی و خدمهارگری را میانجیگری کامل می‌کند.

نمودار ۱. مدل مفهومی فرضیه‌های پژوهش

فِضْلَهُ

طرح این پژوهش، از نوع همبستگی مبتنی بر تحلیل مسیر است. هوش معنوی، متغیر بروزنزاده، خودکارآمدی و تاب آوری متغیرهای واسطه و خودمهارگری، متغیر درون زاد است.

جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان غیرطلبه شهر قم که در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ مشغول به تحصیل بودند، هومن، در تحلیل مسیر تعداد ۱۵ نمونه به ازای هر متغیر را کافی می‌داند (هومن، ۱۳۹۳، ص ۲۲). بدین منظور، ۱۷۴ نفر از دانشجویان (۷۰ پسر و ۱۰۴ دختر)، به روش خوشای تصادفی دو مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های خودمهارگری (تاجنجی و همکاران، ۲۰۰۴)، هوش معنوی (شهرابی و ناصری، ۱۳۸۸) و خودکارآمدی (شر و همکاران، ۹۸۲) و تاب‌آوری (کونور و دبودسون، ۲۰۰۳) را تکمیل کردند.

اپزار پژوهش

فرم کوتاه مقیاس خودمهارگری - BSCS: این مقیاس در سال ۲۰۰۴، توسط تانجنی و همکاران تهیه شده است. فرم کوتاه آن، شامل ۱۳ ماده است که در طیف لیکرت پنج درجه‌ای نمره گذاری می‌شود. در این پرسش‌نامه، سوالات شماره‌های ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، ۱۲، ۱۳، به طور معکوس نمره گذاری می‌شوند. سازندگان، پرسش‌نامه را روی دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی اجرا کردند و اعتبار آن را با روش ضربی‌alfای کرونباخ $\alpha = 0.83$ و $\alpha = 0.85$ گزارش کردند (تانجنی و همکاران، ۲۰۰۴). بررسی‌های مالتوسی و همکاران (۲۰۱۲)، نشان داد که از زمان ساخت مقیاس خودمهارگری، توسط تانجنی و همکاران در سال ۲۰۰۴، اکثر تحقیقات حوزه خودکنترلی، با استفاده از فرم کوتاه مقیاس تانجنی انجام شده است. اعتبار نسخه فارسی این مقیاس، از روش آلفای کرونباخ $\alpha = 0.8$ گزارش شده است. همچنین، روابی سازه آن را از طریق تحلیل عاملی نشان دادند (سرافراز و همکاران، ۱۳۹۱).

پرسش نامه خودکارآمدی عمومی (GSE-17): این مقیاس، توسط شر و همکاران (۱۹۸۲)، با هدف تعیین سطوح مختلف خودکارآمدی عمومی افراد ساخته شد. سؤالات این پرسش نامه، بر محورهای گرایش به آغازگری رفتار، تمایل به ادامه کوشش، پافشاری در تکلیف، در صورت ناکامی تدوین شده است. پرسش نامه، شامل ۱۷ گویه است و بر مبنای لیکرت نمره‌گذاری می‌شود. سؤالات شماره ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، معکوس نمره‌گزاری می‌شوند. این مقیاس، دارای حداکثر نمره ۸۵ و حداقل نمره ۱۷ است. نمره بالاتر، نشان دهنده خودکارآمدی بیشتر است، به طوری که نمره ۵۲ تا ۸۵ خودکارآمدی قوی و نمره ۳۴ تا ۵۲ خودکارآمدی متوسط و نمره ۱۷ تا ۳۴ خودکارآمدی ضعیف است. سازندگان از طریق روش آلفای کرونباخ، ضریب پایابی آن را ۰/۸۶ گزارش کردند. همچنین، این مقیاس روابی سازه و روابی ملاک مناسبی دارد (شر و همکاران، ۱۹۸۲). علامتی لواسانی و همکاران (۱۳۹۳)، در پژوهشی ضریب آلفای کرونباخ آن را ۰/۷۶ به دست آوردند.

پرسش نامه هوش معنوی: این پرسش نامه، ۹۷ گویدای راسهای و ناصری برای سنجش هوش معنوی ساخته‌شده است. آزمودنی‌ها در یک مقیاس لیکرت ۴ درجه‌ای به آن پاسخ می‌دهند. سؤالات ۷، ۱۰، ۱۸، ۲۵، ۳۱، ۳۴، ۴۱، ۴۴، ۴۶، ۵۱، ۵۵، ۵۶، ۶۰، ۶۸، ۷۱، ۷۵، ۷۷، ۸۳، ۹۲، بر عکس نمره‌گذاری می‌شوند. پرسش نامه هوش معنوی، حاوی چهار مؤلفه خودآگاهی متعالی (۵۵)، تجارب معنوی (۱۹)، شکیابی (۱۶) و بخشش (۷) می‌باشد. سهایی و ناصری (۱۳۸۸)،

به روش تحلیل عاملی، روابی سازه آن را مطلوب و با روش آلفای کرونباخ، پایابی آن را ۰/۹۶ گزارش کرده است. **مقیاس تاب آوری:** کونور و دیویلسون (۲۰۰۳)، این پرسش نامه را تدوین کرده‌اند. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجدی این مقیاس، در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت‌های اولیه، بیماران سریابی روان‌پژشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فرآیند و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. سازندگان معتقد‌دانند: این پرسش نامه به خوبی قادر به تقسیم افراد تاب آور از غیرتاب آور، در گروه‌های بالینی و غیربالینی بوده، می‌تواند در موقعیت‌های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرید. این پرسش نامه، ۲۵ عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کاملاً نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمره‌گذاری و نمره کل آزمون، بین ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد. نمرات بالاتر، بیانگر تاب آوری بیشتر آزمودنی است. نتایج تحلیل عاملی، حاکی از این است که این آزمون، دارای ۵ عامل پیش‌بینی شایستگی فردی، اعتماد به غایز فردی تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، کنترل، و تأثیرات معنوی است. کونور و دیویلسون، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را ۰/۸۹ و ضریب پایابی، حاصل از روش بازآزمایی در فاصله ۴ هفته‌ای را ۰/۸۷ گزارش کرده است. این مقیاس در ایران، توسط محمدی هنجریابی شده است. او ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۹ را گزارش کرده است. نمرات این مقیاس، با نمرات مقیاس سرسختی کوباسا همبستگی مثبت معنادار و با نمرات مقیاس استرس ادراک شده و مقیاس آسیب‌پذیری، نسبت به استرس شیهان همبستگی منفی معناداری داشتند. این نتایج، حاکی از اعتبار همزمان این مقیاس است. روابی این مقیاس، به روش‌های تحلیل عوامل و همسانی درونی، در گروه‌های مختلف عادی و آسیب‌پذیر احراز گردید (محمدی، ۱۳۸۴، ص ۵۶).

در تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی و تحلیل مسیر، بر اساس مدل بارون و کنی (۱۹۸۶) و نرم‌افزار Amos24 و SPSS24 استفاده شد.

یافته‌های پژوهش

میانگین و انحراف معیار و رابطه بین متغیرهای پژوهش در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱. رابطه بین متغیرهای پژوهش و زیرمقیاس‌های آنها

		۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	SD	M	متغیر
												۰/۴۷	۰/۴۷	۱. خودکارآمدی
												۰/۴۷	۰/۴۷	۲. هوش معنوی
												۰/۴۷	۰/۴۷	۳. خودگاهی معنوی
												۰/۴۷	۰/۴۷	۴. تجربه معنوی
												۰/۴۷	۰/۴۷	۵. شکلی
												۰/۴۷	۰/۴۷	۶. بخشش
												۰/۴۷	۰/۴۷	۷. تابلویی
												۰/۴۷	۰/۴۷	۸. تصور انسانسکو فردی
												۰/۴۷	۰/۴۷	۹. تحمل عاطقه منفی
												۰/۴۷	۰/۴۷	۱۰. پذیرش مشت تغییر و روابط این
												۰/۴۷	۰/۴۷	۱۱. کنترل
												۰/۴۷	۰/۴۷	۱۲. تأثیرات معنوی
												۰/۴۷	۰/۴۷	۱۳. خودکارآمدی

برای بررسی میانجیگری از مدل بارون و کنی (1986) استفاده شد. اگر اثر هوش معنوی، از طریق خودکارآمدی و تابآوری به خودمهارگری منتقل شود، آنگاه آنها متغیر میانجی محاسب می‌شوند. پیش‌فرض آماری این مدل، توزیع نرمال متغیرهای میانجی و متغیر وابسته اصلی است، از آنجاکه کجی و کشیدگی تمامی متغیرهای پژوهش، بین $0/4$ و $-0/4$ بود، این پیش‌فرض رعایت شد.

برای بررسی میانجیگری، بر اساس مدل بارون و کنی (1986)، به سه مرحله نیاز است و باید در هر سه مرحله، وزن‌های رگرسیونی معنادار باشند. مدل تحلیل مسیر، باید برای هر یک از فرضیه‌های سه گانه تکرار شود. مدل تحلیل مسیر، برای فرضیه سوم مرحل را دارد: ۱. پیش‌بینی متغیر وابسته اصلی (خودمهارگری) بر اساس متغیر مستقل اصلی (هوش معنوی) (مسیر مستقیم)؛ ۲. پیش‌بینی هر یک از متغیر میانجی خودکارآمدی و تابآوری، بر اساس متغیر مستقل اصلی (هوش معنوی) (مسیر غیرمستقیم ۱ و ۲)؛ ۳. پیش‌بینی متغیر وابسته اصلی (خودمهارگری) بر اساس متغیرهای مستقل اصلی (هوش معنوی) و میانجی به‌طور همزمان (مدل میانجی). در مرحله سوم، اگر مسیر مستقیم متغیر مستقل (هوش معنوی)، به متغیر وابسته (خودمهارگری) همچنان معنادار باشد؛ یعنی متغیر مستقل به‌طور همزمان از هر دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر وابسته تأثیر می‌گذارد و میانجیگری جزیی است. اما اگر با حضور متغیر میانجی در مدل، مسیر مستقیم معنادار نبود، به این معناست که مسیر غیرمستقیم تمام تأثیر مسیر مستقیم را به خود جذب کرده و متغیر میانجی به‌طور کامل، میانجیگری می‌کند (عزیزی، ۱۳۹۲). مدل مفهومی تحلیل مسیر، در نمودار ۱ ارائه شده است. تحلیل مسیر، با استفاده از نرم‌افزار Amos24 انجام شد.

نمودار ۱. مدل مفهومی میانجیگری خودکارآمدی و تابآوری در رابطه هوش معنوی و خودمهارگری

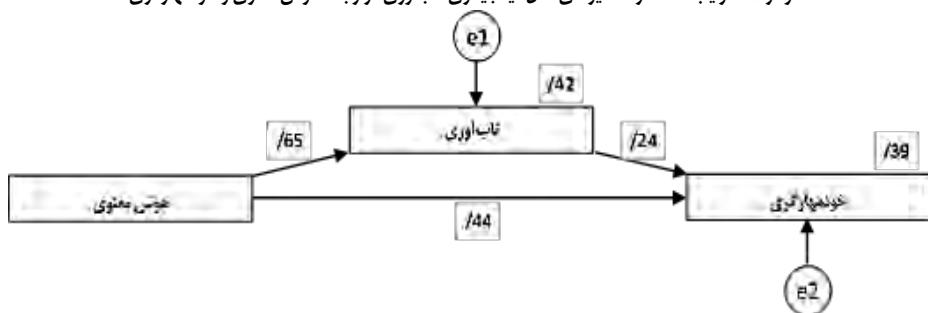
فرضیه اول: تابآوری رابطه هوش معنوی و خودمهارگری را میانجیگری جزیی می‌کند. نتایج مرحله سه گانه تحلیل مسیر برای فرضیه اول، در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲. ضرایب استاندارد و معناداری مسیرها در مدل میانجیگری تابآوری ($P < 0/001$)

(مرحله سوم)			(مرحله دوم)			(مرحله اول)		
مدل میانجیگری			مدل آثر غیرمستقیم			مدل آثر مستقیم		
معناداری	ضریب استاندارد	مسیر	معناداری	ضریب استاندارد	مسیر	معناداری	ضریب استاندارد	مسیر
***	+/6۰	A	***	+/6۰	A	----	+/0۰۰	A
***	+/2۴۰	B	***	+/۵۲۸	B	----	+/0۰۰	B
***	+/4۴۳	C	----	+/0۰۰	C	***	+/۰۹۳	C

مسیر A: مسیر هوش معنوی به تابآوری؛ مسیر B: مسیر تابآوری به خودمهارگری؛ مسیر C: مسیر هوش معنوی به خودمهارگری

همان طور که نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد، تاب آوری رابطه هوش معنوی و خودمهارگری را میانجیگری جزئی می‌کند ($\beta_{156} = 0.05$ ، $p < 0.024$). نمودار ۲ ضرایب مسیر را نشان داده است.

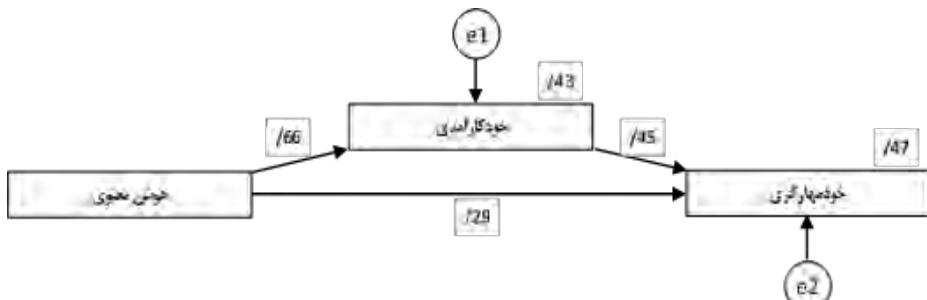
فرضیه دوم: خودکارآمدی رابطه هوش معنوی و خودمهارگری را میانجیگری جزئی می‌کند. ترتیب مراحل سه‌گانه تحلیل مسیر برای فرضیه سوم، در جدول ۳ ارائه شده است.

جدول ۳. خرایب استاندارد و معناداری مسیرها در مدل میانجیگری خودکارآمدی ($p < 0.01$)

(مرحله سوم)				(مرحله دوم)				(مرحله اول)			
مدل میانجیگری		مدل اثر غیرمستقیم						مدل اثر مستقیم			
معدنادری	ضریب	مسیر	معدنادری	معدنادری	ضریب استاندارد	مسیر	معدنادری	معدنادری	ضریب	ضریب	مسیر
***	+/۲۹۴	C	----	----	+/۰۰۰	C	***	----	+/۵۹۳	----	C
***	+/۶۵۹	D	***	----	+/۶۵۹	D	----	----	+/۰۰۰	----	D
***	+/۴۵۴	E	***	----	+/۶۴۸	E	----	----	+/۰۰۰	----	E

همان طور که نتایج جدول ۳ نشان می دهد، خودکارآمدی رابطه هوش معنوی و خودمهارگری را میانجیگری جزئی می کند ($\beta_{299} = 0.454$ *، $\beta_{659} = 0.659$ *). نمودار ۳ ضرایب مسیر را نشان داده است.

نحوه ۳. ضرایب استاندارد مسیرهای مدل میانجیگری تابآوری در رابطه هوش معنوی و خودمهارگری

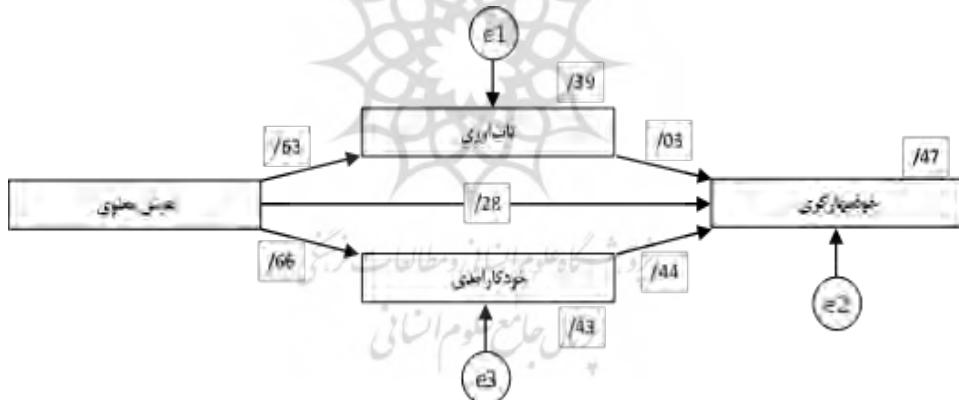
فرضیه سوم: تاب آوری و خودکارآمدی، رابطه هوش معنوی و خودمهارگری را میانجیگری کامل می‌کند. نتایج مراحل سه‌گانه تحلیل مسیر این فرضیه، در جدول ۴ ارائه شده است.

جدول ۴. ضرایب استاندارد و معناداری مسیرها در مدل میانجیگری تابآوری و خودکارآمدی بطور همزمان (P<0.001)

(مرحله سوم)			(مرحله دوم)			(مرحله اول)		
مدل میانجیگری			مدل اثر غیرمستقیم ۲			مدل اثر غیرمستقیم ۱		
معناداری	ضریب استاندارد	مسیر	معناداری	ضریب استاندارد	مسیر	معناداری	ضریب استاندارد	مسیر
***	+/۶۲۵	A	----	+/۰۰۰	A	***	+/۶۲۵	A
+/۶۸۵	+/۰۲۹	B	----	+/۰۰۰	B	***	+/۴۸۹	B
***	+/۲۸۵	C	----	+/۰۰۰	C	----	+/۰۰۰	C
***	+/۶۵۹	D	***	+/۶۵۹	D	----	+/۰۰۰	D
***	+/۴۴۴	E	***	+/۶۴۸	E	----	+/۰۰۰	E

A: مسیر هوش معنوي به تابآوری؛ مسیر B: مسیر تابآوری به خودمهارگری؛ مسیر C: مسیر هوش معنوي به خودمهارگری؛ مسیر D: مسیر هوش معنوي به خودکارآمدی؛ مسیر E: مسیر خودکارآمدی به خودمهارگری

همان طور که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، هنگامی که تابآوری و خودکارآمدی، بهطور همزمان در تحلیل مسیر وارد شوند، تنها خودکارآمدی رابطه هوش معنوي و خودمهارگری را واسطه‌گری جزئی می‌کند. در حقیقت، خودکارآمدی اثر تابآوری را جذب کرده است. ضرایب مسیر در مدل میانجیگری همزمان تابآوری و خودکارآمدی در نمودار ۴ ارائه شده است. شاخص‌های برازش، مدل در تمامی مراحل و فرضیه‌ها قابل قبول بودند ($CFI > 0.946$). نمودار ۴. ضرایب استاندارد مسیرهای مدل میانجیگری همزمان تابآوری و خودکارآمدی، در رابطه هوش معنوي و خودمهارگری

بحث و نتیجه‌گیری

یافته‌های پژوهش نشان داد که هوش معنوي، با خودمهارگری ($+/۰۵۹$)، خودکارآمدی ($+/۶۷۴$) و تابآوری ($+/۰۶۵۰$) رابطه معنادار ($P<0.001$) دارد و خودکارآمدی و تابآوری، هر یک به تهیاهی رابطه هوش معنوي و خودمهارگری را واسطه‌گری جزئی می‌کنند هنگامی که تابآوری و خودکارآمدی، بهطور همزمان در مدل تحلیل مسیر وارد شدند، تنها خودکارآمدی رابطه هوش معنوي و خودمهارگری را واسطه‌گری جزئی نمود. بنابراین، فرضیه اول و دوم تأیید و فرضیه سوم رد شد.

اگرچه هر یک از دو سازه خودکارآمدی و تابآوری، رابطه هوش معنوي و خودمهارگری را واسطه‌گری می‌کنند، اما خودکارآمدی نقش اساسی در انتقال تأثیر هوش معنوي، به خودمهارگری ایفا می‌کند. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود برای افزایش خودمهارگری دانشجویان، بسته‌های آموزشی هوش معنوي، با تأکید بر افزایش خودکارآمدی تدوین شود.

نتایج این پژوهش، با پژوهش‌هایی که بین هوش معنوی و خودمهارگری رابطه مثبت و معنادار گزارش کردند، همسوست (بیش و بیش، ۲۰۱۶؛ موسوی‌مقدم و همکاران، ۱۳۹۴). همچنین، نتایج این پژوهش، با پژوهش‌هایی که بین دینداری و خودمهارگری رابطه مثبت و معنادار گزارش کردند، همسوست (رفیعی‌هنر و جان‌بزرگی، ۱۳۸۹). همچنین، نتایج این پژوهش با پژوهش‌هایی که رابطه مثبت و معنادار هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی، یا خودکارآمدی تحصیلی را نشان دادند، همسوست (مؤمنی، ۱۳۹۲؛ مشایخی دولت‌آبادی و محمدی، ۱۳۹۳؛ نوری‌ثمرین، ۱۳۹۵). همچنین، نتایج این پژوهش با پژوهش‌هایی که رابطه مثبت هوش معنوی و تابآوری را نشان دادند، همسوست (خسروی و نیکمنش، ۱۴۰۰؛ نیک‌آمال و شادمان‌فر، ۱۳۹۳؛ خدابخشی‌کولاibi و همکاران، ۱۳۹۲).

اگرچه بسیاری از آموزه‌های دینی، با خودمهارگری مرتبط است (رفیعی‌هنر، ۱۳۹۵، ص ۶۶)، اما برخی دینداران در خودمهارگری در بعد معنوی و سایر ابعاد زندگی موفق ترند (مک‌کولاخ و ولافبی، ۲۰۰۹). از این‌رو، به نظر می‌رسد خودمهارگری موفق، نیاز به مهارت‌هایی دارد. هوش معنوی، مهارت به کارگیری منابع معنوی در جهت سازگاری بهتر است (سهرابی و ناصری، ۱۳۹۲، ص ۹۴). فردی که از هوش معنوی بالایی برخوردار است، در مواجهه با موقعیت‌هایی که نیاز به خودمهارگری دارد، بعد معنوی به آن می‌دهد. در ترتیبه، انگیزه بیشتری برای خودمهارگری دارد.

در تبیین یافته‌های این پژوهش، می‌توان گفت: هوش معنوی با افزایش احساس توانمندی (خودکارآمدی) و انعطاف‌پذیری (تابآوری)، توانایی اجتناب از رفتار نامطلوب (خودمهارگری) را افزایش می‌دهد. البته خودکارآمدی، نقش بیشتری در انتقال تأثیر هوش معنوی، به خودمهارگری دارد. بنابراین، آن دسته از نگرش‌ها و باورهای معنوی، که موجب احساس توانمندی و شایستگی می‌شوند، تأثیر بیشتری در خودمهارگری دارند. نگرش‌ها و باورهای معنوی، همچون اعتقاد به یاری خدا، توکل به خدا و مناجات با او، موجب احساس توانمندی و شایستگی در قلمروهای مختلف از جمله قلمرو خودمهارگری می‌شوند. فرد در مواجهه با رفتار نامطلوب، احساس توانمندی نموده و تلاش بیشتری برای خودمهارگری می‌کند.

از محدودیت‌های این پژوهش، عدم سنجش متغیر دینداری و کنترل آن بود. همچنین، از محدودیت‌های این پژوهش، عدم سنجش متغیر دینداری و کنترل آن بود.

از آنجاکه واسطه‌گری خودکارآمدی و تابآوری، کامل نیست، متغیرهای دیگری در رابطه هوش معنوی و خودمهارگری وجود دارند. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده، به بررسی متغیرهای تعديل‌کننده و میانجی دیگری در رابطه هوش معنوی و خودمهارگری، که تبیین نظری یا ادبیات پژوهشی از آن حمایت می‌کند، پرداخته شود. مانند: ویژگی‌های شخصیتی موافق بودن و باوجود بودن (جنسون کمپل و همکاران، ۲۰۰۲). همچنین، لازم است مقیاس‌هایی برای سنجش خودمهارگری معنوی، خودکارآمدی معنوی و تابآوری معنوی، با رویکرد اسلامی ساخته شود. همچنین، باید فرضیه‌های این پژوهش در سایر جامعه‌های آماری بررسی شود. البته مناسب است در پژوهش‌های آینده، متغیر دینداری سنجیده شود و در بررسی فرضیه‌ها تأثیر آن کنترل شود.

منابع

- احمدی طهورسلطانی، محسن و همکاران، ۱۳۹۲، «روابط ساختاری بین امیدواری با سبک‌های دلستگی، ارزشمندی زندگی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی و جهت‌گیری هدف تسلطی در دانشجویان»، پژوهش در سلامت روان‌شناسی، ش ۱۳، ص ۱۰-۱.
- خدابخشی کولابی، آناهیتا و همکاران، ۱۳۹۲، «ارتباط هوش معنوی با تاب‌آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان در بین زنان باردار»، زنان مامایی و نازلی ایران، ش ۵۸، ص ۸-۱۵.
- حسروشاهی، قدرالله و همکاران، ۱۳۹۴، «معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم»، آموزه‌های قرآنی، ش ۲۱، ص ۱۱۹-۱۴۲.
- دریساوی، سمية و علی نقی فقیه‌ی، ۱۳۹۲، «بررسی عوامل ضعف خودکتری از منظر قرآن کریم»، معرفت اخلاقی، ش ۱۳، ص ۷۵-۹۲.
- رفیعی هنر، حمید، ۱۳۹۵، روان‌شناسی مهار خوبیشتن با تگریش اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- رفیعی هنر، حمید و مسعود جان‌نیزگی، ۱۳۸۹، «رابطه جهت‌گیری مذهبی و خودمهارگری»، روان‌شناسی و دین، ش ۹، ص ۳۱-۴۲.
- رفیعی هنر، حمید و همکاران، ۱۳۹۳، «تبیین سازه خودمهارگری بر اساس اندیشه اسلامی»، روان‌شناسی و دین، ش ۲۷، ص ۵-۲۶.
- سرافراز، مهدی رضا و همکاران، ۱۳۹۱، «خودمهارگری: ظرفیتی واحد یا دو وجهی؟ تمایز بین وجوده بازدارندگی و برانگیزندگی در دانشجویان دانشگاه‌های تهران»، پژوهش در سلامت روان‌شناسی، ش ۱۲، ص ۵۹-۷۵.
- سهراهی، فرامرز و اسماعیل ناصری، ۱۳۸۸، «بررسی مفهوم و مؤلفه‌های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن»، پژوهش در سلامت روان‌شناسی، ش ۱۲، ص ۷۰-۷۶.
- ، ۱۳۹۲، هوش معنوی و مقیاس‌های سنجش آن، تهران، آوای نور.
- صدری دمیرچی، اسماعیل و نسیم محمدی، ۱۳۹۵، «مقایسه سازگاری اجتماعی، خودنظمدهی و باورهای دینی زنان معتاد و عادی شهر ارومیه»، پژوهش در دین و سلامت، ش ۱، ص ۵۶-۵۳.
- عالزمزاده‌نوری، محمد، ۱۳۸۹، «راهبرد تربیت اخلاقی: (استراتژی تحول اخلاقی و معنوی)»، معرفت اخلاقی، ش ۲، ص ۶۵-۹۴.
- عباسی، معصومه و همکاران، ۱۳۹۴، «رابطه تگریش مذهبی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان به واسطه نقش خودکارآمدی»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، ش ۱۷، ص ۵۵۹-۵۷۲.
- عزیزی، شهریار، ۱۳۹۲، «متغیرهای مبنایی، تغییراتی و مداخله‌گر در پژوهش‌های بازاریابی: مفهوم، تفاوت‌ها، آرمنون‌ها و رویه‌های آماری»، تحقیقات بازاریابی نوین، ش ۹، ص ۱۵۵-۱۷۴.
- غلامعلی‌لواسانی، مسعود و همکاران، ۱۳۹۳، «اثر آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری بر باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی»، راهبردهای شناختی در یادگیری، ش ۳، ص ۱۸-۱.
- کاشانی مطلق، مژران، ۱۳۹۳، برسی رابطه میان هوش معنوی و خودکتری دانشجویان بیام‌نور واحد بهشهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
- محمدی، مسعود، ۱۳۸۴، عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوء‌صرف مواد، رساله دکترای تخصصی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
- محمدی مصیری، فرهاد و همکاران، ۱۳۹۱، «نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان»، روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایران، ش ۳۲، ص ۳۷۹-۴۰۴.

- مشايخی دولت‌آبادی، محمدرضا و مسعود محمدی، ۱۳۹۳، «تابآوری و هوش معنوی به منزله متغیرهای پیش‌بین خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی»، *روان‌شناسی مدرسه*، ش. ۲، ص. ۲۰۵-۲۲۵.
- موسوی مقدم، سید‌رحمت‌الله و همکاران، ۱۳۹۴، «بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم‌های دفاعی در دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه»، *علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی*، ش. ۷۹، ص. ۵۹-۶۴.
- مؤمنی، فاطمه، ۱۳۹۲، «بررسی رابطه هوش معنوی و سبک‌های شناختی با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بابک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
- نوری ثمرین، شهرام، ۱۳۹۵، «رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ذوق»، *روان‌شناسی و دین*، ش. ۹، ص. ۱۰۷-۱۲۲.
- نیک‌آمال، میترا و سرین شادمان‌فر، ۱۳۹۳، «ارتباط هوش معنوی با تابآوری روان‌شناختی در دانشجویان»، *تحقیقات روان‌شناختی*، ش. ۲۲، ص. ۱-۱۴.
- هومون، جیدرعلی، ۱۳۹۳، *مدل‌بایی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل*، تهران، سمت.
- Alvord MK, ET AL, 2011, *Resilience Builder Program for children and adolescents: Enhancing social competence and self-regulation- A cognitive-behavioral group approach*, Research Press.
- Amram, J, 2007, *The seven Dimension of spiritual intelligence: An ecumenical, grounded theory*, San Francisco: Institute of transpersonal psychology, American Psychological Association.
- Bandura, A, 1997, *Self-efficacy: The exercise of control*, USA, W. H. Freeman.
- Baron, R. M, & Kenny, D. A, 1986, "The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations", *Journal of Personality and Social Psychology*, n. 51, p. 1173-1182.
- Baron RA, et al, 2016, "Self-efficacy and entrepreneurs' adoption of unattainable goals: The restraining effects of self-control", *Journal of Business Venturing*, v. 31, n. 1, p. 55-71.
- Bashir H, & Bashir L, 2016, "Investigating the relationship between self-regulation and spiritual intelligence of higher secondary school students", *Indian Journal of Health and Wellbeing*, v. 7, n. 3, p. 327.
- Baumeister, R. F, et al, 1994, *Losing control: How and why people fail at self-regulation*, Academic press.
- Campbell K. N, 2014, *Resilience and Self-Control among Georgia Southern Students: A Comparative Study between ROTC Students and NonROTC Students*, University Honors Program Theses.
- Connor, K. M, & Davidson, J. R. T, 2003, "Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)", *Depression And Anxiety*, v. 18, n. 2, p. 76-82. DOI: 10.1002/da.10113
- de Ridder, D. T, et al, 2012, "Taking stock of self-control: A meta-analysis of how trait self-control relates to a wide range of behaviors", *Personality and Social Psychology Review*, v. 16, n. 1, p. 76-99.
- Devi, R. K, et al, 2017, "Study of spiritual intelligence and adjustment among arts and science college students", *Journal of religion and health*, v. 56, n. 3, p. 828-838.
- Emmons, R. A, 2000, "Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern", *The International Journal for the psychology of Religion*, v. 10, n. 1, p. 3-26.
- George M, Caltabiano M, 2013, "Resilience as a mediator of self-control demands on wellbeing

- and job satisfaction in client focused work roles”, In: *Abstracts from the Inaugural Australian Psychological Society Health Psychology Conference*.
- Jensen-Campbell L. A, et al, 2002, “Agreeableness, conscientiousness, and effortful control processes”, *Journal of Research in Personality*, v. 36, n. 5, p. 476-489.
- Khosravi M, & Nikmanesh Z, 2014, “Relationship of Spiritual Intelligence With Resilience and Perceived Stress”, *Iran J Psychiatry Behav Sci*, v. 8, n. 4, p. 52–56.
- Koole SL, et al, 2016, *Religious rituals as tools for adaptive self-regulation*, Religion, Brain & Behavior.
- Leone, E, et al, 2016, “Defining Resilience in Families Living with Neurodevelopmental Disorder: A Preliminary Examination of Walsh’s Framework”, *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, v. 28, n. 4, p. 595-608.
- Maloney PW, et al, 2012, “The multi-factor structure of the Brief Self-Control Scale: Discriminant validity of restraint and impulsivity”, *Journal of Research in Personality*, v. 46, n. 1, p. 111-115.
- McCullough ME, & Carter EC, 2013, “Religion, self-control, and self-regulation: How and why are they related”, *APA handbook of psychology, religion, and spirituality*.
- McCullough ME, & Willoughby BL, 2009, “Religion, self-regulation, and self-control: Associations, explanations, and implications”, *Psychological bulletin*, v. 135, n. 1, p. 69.
- Munawar, K, & Tariq, O, 2017, “Exploring Relationship Between Spiritual Intelligence, Religiosity and Life Satisfaction Among Elderly Pakistani Muslims”, *Journal of religion and health*, v. 58, n. 3, 1-15.
- Nofziger, S, & Rosen, N. L, 2017, *Building Self-control to Prevent Crime. In Preventing Crime and Violence*, Springer International Publishing.
- Shaw, N. E, 2008, *The relationships between perceived parenting style, academic self-efficacy and college adjustment of freshman engineering students*, University of North Texas.
- Sherer,M, et al, 1982, “The self-efficacy scale: construction and validation”, *Psychological Reports*, v. 51, n. 2, p. 663-671.
- Stevens B, 1996, “What about spiritual intelligence?”, *St Mark's Review*, 167, 19.
- Strauman, T. J, 2017, “Self-Regulation and Psychopathology: Toward an Integrative Translational Research Paradigm”, *Annual Review of Clinical Psychology*, n. 13, p. 497-523.
- Tangney JP, et al, 2004, “High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success”, *Journal of personality*, v. 72, n. 2, p. 271-324.
- Tey, S. E, et al, 2017, “Religiosity and Healthy Lifestyle Behaviours in Malaysian Muslims: The Mediating Role of Subjective Well-Being and Self-Regulation”, *Journal of Religion and Health*, v. 58, n. 6, 1-16.
- Vohs, K. D, & Baumeister, R. F, 2017, *Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications*, Guilford Publications.
- Zell, A. L, & Baumeister, R. F, 2013, “How religion can support self-control and moral behavior”, *Handbook of the psychology of religion and spirituality*, New York, United States, Guilford Press.
- Zohar, D, & Marshal, I, 2000, *Spiritual intelligence: The ultimate intelligence*, New York, USA, Bloomsbury.