

The Conceptual Model for the De-ideating the World (Invalidation of Fabricated Imagery of the World) in God-Oriented Spiritual Parenting

Mohammad Hossein Haghshenas¹ , Masoud Janbozorgi²
Mostafa Arab-pour³

1. Ph.D, Student in General Psychology, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran (Corresponding Author).

m.h.haghshenas2976@gmail.com

2. Professor, Department of Psychology, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran.

psychjan@gmail.com

3. Ph.D, Student in General Psychology, Research Institute of Hawzah and University, Qom, Iran.

marabpour@rihu.ac.ir

Received: 2024/10/27; Accepted: 2025/01/07

Extended Abstract

Introduction and Objectives: Misconceptions about the world, stemming from cognitive errors and false beliefs, are the root cause of psychological and spiritual problems. These core beliefs have been addressed in psychotherapy literature, particularly in cognitive therapies. Cognitive errors lead to the formation of incorrect perceptions of the world, such as separating the world from the Hereafter, distorting the reality of the world as a mere plaything, denying the Hereafter and conflating it with worldly punishments, viewing worldly and otherworldly actions as incompatible, and emotionally investing solely in the world while neglecting the Hereafter. These misconceptions hinder a proper relationship with the world and result in material and spiritual losses. Therefore, a correct understanding of the world is essential, yet current educational methods fail to cultivate this understanding, and parents often neglect to instill it in their children. Understanding the nature of existence is a prerequisite for personal and spiritual growth and preparation for eternal life, requiring a continuous educational process focused on intellectual, mental, and spiritual dimensions. In God-oriented spiritual parenting, children must develop a correct and realistic understanding of the world and remain immune to artificial imagery. Two key concepts exist in this framework: *worldly ideations* (artificial imageries) and *worldly perceptions* (actual and experienced concepts). *Worldly ideations (imageries)* are the cognitive structures individuals form about the world, influenced by various factors, including early interactions with parents, and they carry

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Original Article

specific psychological functions. These mental structures are malleable and manageable. The incongruence between imageries (ideations) and perceptions can lead to psychological and spiritual harm. The world can have both positive and negative roles, and its goodness or badness depends on our perspective and conception.

Method: This study develops a conceptual model for de-ideating the world (invalidation of fabricated imagery of the world) in God-oriented spiritual parenting, conducted in two qualitative and quantitative phases. The first phase involved drafting the conceptual model using qualitative content analysis with an interpretive approach to extract conceptual components of de-ideating the world from Islamic texts. Content analysis focused on descriptive-explanatory sentences, utilizing semantic domains. By examining the main themes of sentences and categorizing them, a deeper understanding of the structure of de-ideating the world in God-oriented spiritual parenting was achieved. The units of analysis were descriptive-explanatory sentences from the verses of the Qur'an and the Hadiths related to the roots, *danū*, *danā*, *banū*, and *walad*. Classical methods of religious studies were employed in analyzing religious texts, including forming a family of texts (the Quran and Hadiths), verifying the authenticity of the Hadiths, determining the reliability of sources, understanding individual words and phrases, and examining contextual clues. The Hadiths were screened in two stages: first, the reliability of the books was assessed based on 12 criteria for classifying the Hadith collections, and the Hadiths from "C-grade" books were excluded. Second, the conceptual relevance of the Hadiths to the research criteria was evaluated, and those lacking complete relevance were excluded. For qualitative data analysis, categorization was used, and hidden and explicit concepts in the data were identified and classified through data counting and a qualitative approach. In the second phase, the content validity of the conceptual model was assessed using feedback from three expert psychologists, who evaluated the necessity and appropriateness of each component.

Results: This study outlines a conceptual model for de-ideating the world (invalidation of fabricated imagery of the world) in God-oriented spiritual parenting. The findings reveal that religious texts present a unique worldview of the world, distinct from mainstream psychological perspectives. This worldview prepares individuals to accept religious concepts by creating a mental structure. The model for de-ideating the world consists of two main components: worldly imageries (ideations) and worldly perception. Worldly imageries include misconceptions such as attachment to the world, perceiving it as secure, overestimating its importance, equating it with the Hereafter, and viewing it as permanent. These imageries/ideations were extracted through reverse engineering from psychological interpretations of religious texts and were refuted using the verses of the Qur'an and the Hadiths. For example, attachment to the world is negated by emphasizing its temporary and unstable nature. In contrast, worldly perceptions represent a correct and realistic view of the world as a passage for compensating opportunities and preparing for the Hereafter. This perspective introduces the world as a field for the Hereafter and a place for worship and servitude to God. De-ideating the world is achieved when individuals, while living in the world, understand it as a passage to the Hereafter and distance themselves from false imageries. The figure below illustrates the transformation of worldly imageries into worldly perceptions, ultimately achieving de-ideation, as depicted in the conceptual model of de-ideating the world in God-oriented spiritual parenting.

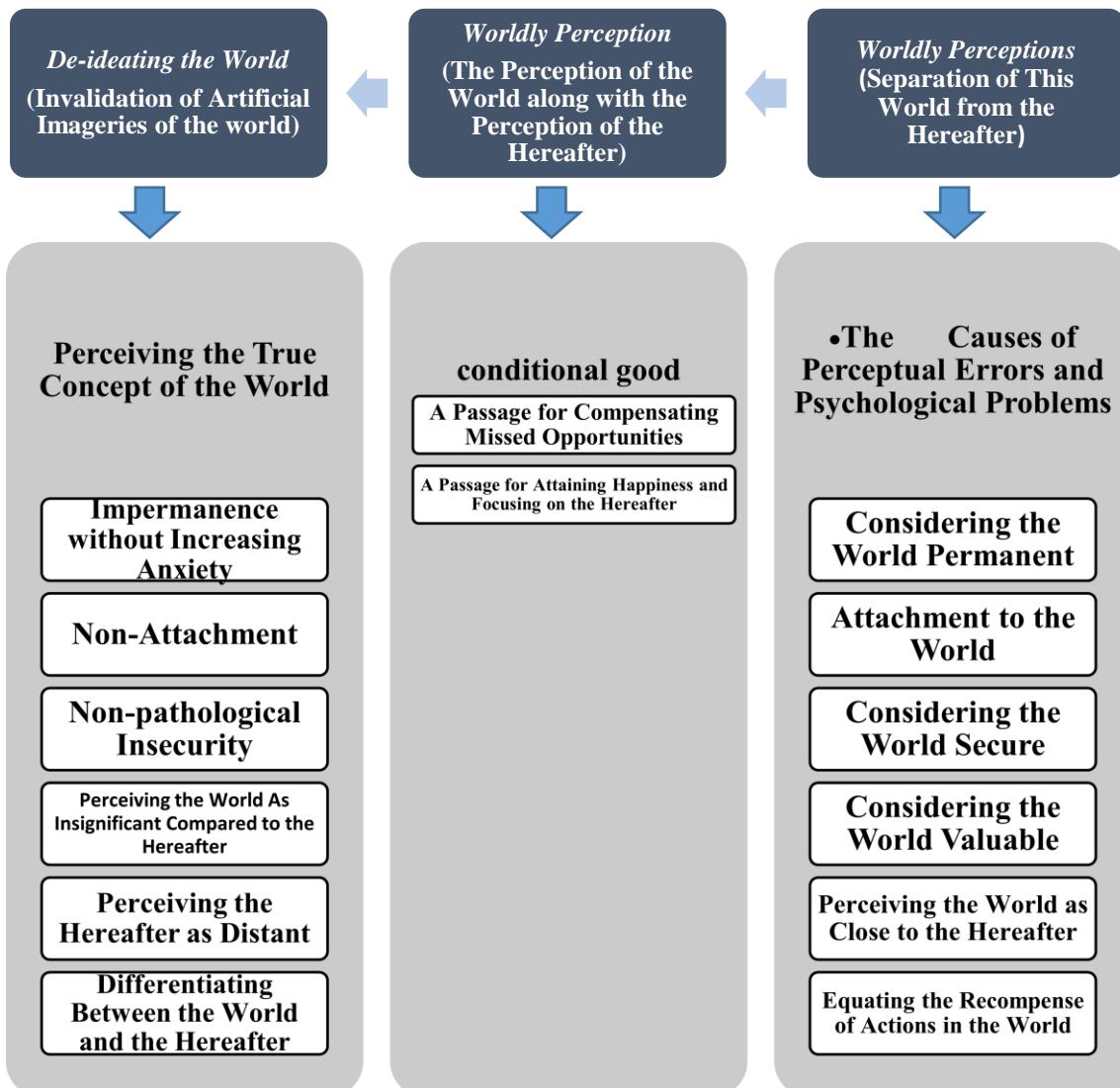
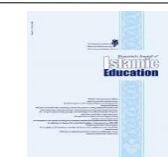

Figure: Conceptual Model of De-ideating the World in God-Oriented Spiritual Parenting

The content validity of the model was assessed using CVI and CVR indices and feedback from three expert psychologists. The results showed that all components have high validity (above 0.99) and align with religious sources. This model can assist parents in providing a correct image of the world to their children and fostering their spiritual upbringing.

Discussion and Conclusion: In Islamic thought, the concept of the world encompasses ontological and psychological dimensions. Ontologically, the world is described as "the realm of *Nasut*" (the material world) and the lowest level in the hierarchy of existence, which does not imply it is valueless but rather highlights its limitations and transience compared to higher realms (such as the realm of *Malakūt*). The psychological aspect of the world relates to an individual's experiences of trials and challenges. The world, as a transient and perishable abode, is always subject to change and decay, and this awareness can have contrasting effects on humans—ranging from anxiety and despair to gratitude and meaningfulness. Additionally, the world is considered "*Dar al-Ibtilā'*" (the abode of tests). These tests encompass various aspects, including patience and gratitude, which, when faced with challenges, can lead to personal growth. From a psychological perspective, emotional-spiritual balance is found in confronting these challenges,

Original Article

reflecting the connection between reason and emotions of hope and fear. Therefore, to shift human inclination from attachment to the world, the focus should be redirected toward the impermanence of the world and the permanence of the Hereafter. This shift requires knowledge and certainty, and religious texts play a significant role in educating individuals. Ultimately, children should understand that the world is temporary and transient, and actual value lies in the Hereafter, which will maintain their emotional-spiritual balance on the path to transcendence.

Keywords: De-Ideation of the World, Worldly Perceptions, God-Oriented Spiritual Parenting, Conceptual Model.

Cite this article: Mohammad Hossein Haghshenas & Masoud Janbozorgi & Mostafa Arab-pour. (2025), "The Conceptual Model for the De-ideating the World (Invalidation of Fabricated Imagery of the World) in God-Oriented Spiritual Parenting", *Islamic Education*, 20(51): 105-127.

نوع مقاله: پژوهشی

مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا (ابطال تصویرپردازی ساختگی از دنیا) در والدگری معنوی خداسو

محمدحسین حق‌شناس^۱, مسعود جان‌بزرگی^۲
مصطفی عرب‌پور^۳

۱. دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران (نویسنده مسئول).

m.h.haghshenas2976@gmail.com

۲. استاد گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

psychjan@gmail.com

۳. دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

marabpour@rihu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

چکیده گستردۀ

مقدمه و اهداف: تصورات نادرست از دنیا، ناشی از خطاهای شناختی و باورهای نادرست، زمینه‌ساز مشکلات روان‌شناختی و معنوی است. این باورهای هسته‌ای در متون روان‌درمانگری، بهویژه درمان‌های شناختی مورد توجه قرار گرفته‌اند. خطاهای شناختی منجر به شکل‌گیری تصورات نادرست از دنیا، مانند جداسازی دنیا از آخرت، تحریف واقعیت دنیا به عنوان بازیچه، انکار آخرت و درهم‌آمیختگی آن با مکافات‌های دنیوی، ناسازگارانگاری عمل دنیا و آخرت، و سرمایه‌گذاری عاطفی صرف بر دنیا و غفلت از آخرت می‌شود. این تصورات نادرست، مانع از ارتباط صحیح با دنیا شده و خسارات مادی و معنوی به بار می‌آورد. از این رو، شناخت صحیح از دنیا ضروری است، در حالی که این شناخت در روش‌های تربیتی موجود به درستی شکل نمی‌گیرد و والدین در ایجاد آن در ذهن فرزندان غفلت می‌کنند. شناخت ماهیت هستی، پیش‌نیاز رشد فردی و معنوی و آمادگی برای حیات جاودان است و مستلزم فرایند تربیتی مدام با تمرکز بر ابعاد فکری، روحی و معنوی است. در والدگری معنوی خداسو، فرزندان باید در ک درست و واقعی از دنیا باشند و از تصویرسازی‌های ساختگی مصون بمانند. در والدگری معنوی خداسو، دو مفهوم اساسی «پنداره» (تصویرساختگی) و «پنداشت» (مفهوم واقعی و تجربه شده) وجود دارد. دنیاپنداره، ساختار شناختی فرد از دنیاست که تحت تأثیر عوامل مختلف، از جمله تعاملات اولیه با والدین، شکل می‌گیرد و دارای کارکردهای روان‌شناختی خاصی است. این ساختار ذهنی، قابل شکل‌دهی و مدیریت است. ناهمگونی پنداره‌ها با پنداشت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های روان‌شناختی و معنوی باشد. دنیا می‌تواند نقش مثبت و منفی داشته باشد و خوب یا بد بودن آن به زاویه دید و برداشت ما بستگی دارد.

روش: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا (ابطال تصویرسازی ساختگی از دنیا) در والدگری معنوی خداسو در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. مرحله اول: تدوین پیش‌نویس مدل مفهومی است که از روش تحلیل محتواهای کیفی با رویکرد تفسیری برای استخراج مؤلفه‌های مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا در متون اسلامی استفاده شد. تحلیل محتوا با تمرکز بر جملات توصیفی-تبیینی و با بهره‌گیری از حوزه‌های معنایی انجام گرفت. بدین منظور، با بررسی مضمون اصلی جملات و مقوله‌بندی آنها، به درک عمیق‌تری از ساختار پنداره‌زدایی در والدگری معنوی خداسو دست یافته شد. واحدهای تحلیل را جملات توصیفی-تبیینی موجود در آیات و روایات مرتبط با ریشه‌های «دنو»، «بنو» و «ولد»

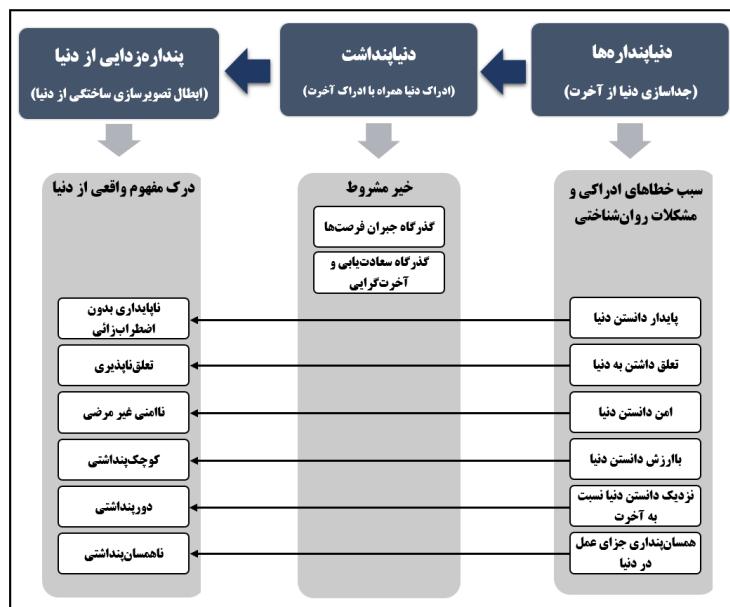

نوع مقاله: پژوهشی

تشکیل می‌دادند. در تحلیل متون دینی، روش کلاسیک مطالعات دینی شامل مراحل تشکیل خانواده متون (قرآن و حدیث)، اطمینان از صدور حدیث، تعیین اعتبار کتب، فهم مفردات، فهم ترکیبات و بررسی قرائت به کار رفت. روایات در دو مرحله غربال شدند؛ ابتدا، اعتبار کتاب بر اساس ۱۲ ملاک دسته‌بندی کتب روایی بررسی و روایات کتب درجه "ج" حذف شدند. سپس، ارتباط مفهومی روایات با ملاک‌های پژوهش بررسی و روایات قادر ارتباط کامل حذف شدند. برای تحلیل کیفی داده‌ها، از شیوه مقوله‌بندی استفاده شد و مفاهیم پنهان و آشکار موجود در داده‌ها با روش شمارش داده‌ها و رویکرد کیفی داده‌ها شناسایی و طبقه‌بندی شدند. در مرحله دوم به منظور ارزیابی روایی محتوایی مدل مفهومی، از نظرات سه کارشناس متخصص استفاده شد و کارشناسان میزان ضرورت و مناسب بودن هر مؤلفه را ارزیابی کردند.

نتایج: این پژوهش با هدف ترسیم مدل مفهومی پنداره‌زدایی از آن در چارچوب والدگری معنوی خداuso انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که در متون دینی، جهان‌بینی خاصی در مورد دنیا وجود دارد که متفاوت از دیدگاه‌های رایج در روانشناسی عمومی است. این جهان‌بینی، با ایجاد ساختاری ذهنی، فرد را برای پذیرش مفاهیم دینی آماده می‌کند. مدل پنداره‌زدایی از دنیا از دو مؤلفه اصلی تشکیل شده است: دنیاپنداره‌ها و دنیاپنداشت. دنیاپنداره‌ها شامل تصورات نادرست از دنیا مانند تعلق پذیری، امن دانستن، بزرگ‌پنداری، نزدیک‌پنداری، همسان‌پنداری با آخرت و پایدار دانستن آن است. این پنداره‌ها از طریق روش معکوس‌سازی از فهم روانشناختی متون دینی استخراج شده‌اند و با استناد به آیات و روایات، نادرستی آنها تبیین شده است. برای مثال، تعلق‌پذیری به دنیا با تأکید بر موقعی و نایابیار بودن آن نفی می‌شود. در مقابل، دنیاپنداشت، نگرش صحیح و واقع‌بینانه به عنوان گذرگاهی برای جبران فرصلها و کسب توشه آخرت است. این نگرش، دنیا را به عنوان مزرعه آخرت و محلی برای عبادت و بندگی خداوند معرفی می‌کند. پنداره‌زدایی از دنیا زمانی محقق می‌شود که فرد در عین زندگی در دنیا، آن را به عنوان گذرگاهی برای آخرت درک کند و از پنداره‌های نادرست فاصله بگیرد. شکل زیر گویای تبدیل پنداره‌های دنیا به پنداشت از دنیا است که در نهایت پنداره‌زدایی محقق می‌شود که تحت عنوان مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا در والدگری معنوی خداuso نشان می‌دهد.

شکل مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا در والدگری معنوی خداuso

روایی محتوای مدل با استفاده از شاخص‌های CVI و CVR و نظر سه کارشناس خبره روانشناسی بررسی شد. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه‌ها از روایی بالایی (بالاتر از ۹۹/۰) برخوردارند و با مستندات دینی مطابقت دارند. این مدل می‌تواند به والدین در ارائه تصویری صحیح از دنیا به فرزندان و تربیت معنوی آنها کمک کند.

بحث و نتیجه‌گیری: در اندیشه اسلامی، مفهوم دنیا شامل ابعاد هستی‌شناختی و روان‌شناختی است. از نظر هستی‌شناختی، دنیا به عنوان "عالی ناسوت" و پایین‌ترین مرتبه در سلسله مراتب وجودی توصیف می‌شود، که این بدان معنا نیست که بی‌ارزش است، بلکه به لحاظ محدودیت و تغییر‌پذیری، در مقایسه با عوالم بالاتر (مانند عالم ملکوت) قرار دارد. جنبه روان‌شناختی دنیا به تجربیات فرد از آزمایش‌ها و چالش‌ها مرتبط است. دنیا به عنوان

نوع مقاله: پژوهشی

سرای فانی و گذرا، همواره با تغییر و زوال همراه است و این آگاهی می‌تواند اثرات متضادی بر انسان داشته باشد؛ از اضطراب و نامیدی تا قدردانی و معناداری. همچنین، دنیا به عنوان "دارالایتلاع" یا سرای آزمونها در نظر گرفته می‌شود. این آزمون‌ها جوانب گوناگونی دارند، از جمله صبر و شکرگزاری، که در مواجهه با چالش‌ها، می‌تواند به رشد شخصیت منجر شود. از بعد روان‌شناسی، تعادل هیجانی-معنوی در مواجهه با این چالش‌ها یافته می‌شود، که نشان‌دهنده ارتباط میان عقل و احساسات امید و خوف است. بنابراین، برای تغییر رغبت انسان از دلستگی به دنیا، باید الگوی توجه را به سوی ناپایداری دنیا و پایداری آخرت معطوف کرد. این تغییر نیازمند شناخت و یقین است و متون دینی نقش مؤثری در تربیت انسان ایفا می‌کنند. در نهایت، فرزندان باید در ک کنند که دنیا محل گذرا و موقتی است و ارزش واقعی در آخرت یافت می‌شود و این وضعیت، تعادل هیجانی-معنوی آن‌ها را در مسیر تعالی حفظ خواهد کرد.

واژگان کلیدی: پنداره‌زدایی از دنیا، دنیاپنداشت، والدگری معنوی خداسو، مدل مفهومی.

استناد: محمدحسین حق‌شناس، مسعود جان‌بزرگی، مصطفی عرب‌پور (۱۴۰۴)، «مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا (ابطال تصویرپردازی ساختگی از دنیا) در والدگری معنوی خداسو»، مجله تربیت اسلامی، ۵۱(۲۰): ص ۱۰۵-۱۲۷.

۱. مقدمه

تصوّر فرد از دنیا بیشتر آمیخته به خطاهای شناختی و باورهای نادرستی است که معمولاً زمینه‌ی مشکلات روانی - معنوی را فراهم می‌کند (جان‌بزرگی، ۱۳۹۸). باورهای هسته‌ای درباره دنیا را می‌توان در متون روان‌درمانگری جاری، به‌ویژه درمان‌های شناختی (مانند بک و ویشار،^۱ ۲۰۰۵؛ یانگ، گلاسکو و ویشار،^۲ ۲۰۰۳)، دنبال کرد. خطاهای شناختی از دنیا موجب شکل‌گیری تصوّرات نادرست از دنیا شده و تصوّرات نادرست مانند تجزیه دنیا از آخرت (مجازاسازی)، بازیچه گرفتن دنیا (تحریف واقعیت)، انکار آخرت و ملاقات با خدا و آمیختن آن با مكافات‌های دنیوی (درهم‌آمیختگی)، ناسازگارانگاری عمل دنیا با عمل آخرت و غیرفعال شدن در دنیا (تعارض دنیا و آخرت)، سرمایه‌گذاری عاطفی نسبت به دنیا و غفلت از آخرت، مانع از ارتباط درست و درنتیجه موجب خسارت مادی و معنوی می‌شوند (جان‌بزرگی، ۱۳۹۸). ازین‌رو، شناخت و بینش صحیح داشتن از دنیا ضرورت پیدا می‌کند، و لازم است در متن والدگری معنوی خداسو، فرزندان درک درست و واقعی از دنیا پیدا کنند و از هرگونه تصویرسازی ساختگی از دنیا مصون داده شوند.

به‌طور کلی در ساختار والدگری معنوی خداسو دو مفهوم اساسی وجود دارد که در تمام مراحل والدگری با این دوسروکار داریم. یکی پندره^۳ (تصوّر ساختگی) و دیگری پنداشت^۴ (مفهوم واقعی و تجربه‌شده یک وجود یا موجود) می‌باشد. منظور از دنیانداشت این است که اطلاعات مربوط به موضوع دنیا را از منابع معتبر دریافت کند. اطلاعاتی که با آموختن آن، فرزند به واقعیت نزدیک شود، کارکرد واقعی‌تری در زندگی خواهد یافت. چنان‌که حضرت لقمان به پرسش چنین مفهومی عرضه داشته است که «تولد من، آغاز حرکت از دنیای مادی به‌سوی جهان پس از مرگ بوده است. مقصد نهایی، به‌واقع، از مبدأ کنونی به ما نزدیکتر است»^۵ (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۳، ص ۴۱۸، ح ۱۲). دنیاندازه یعنی ساختار شناختی فرد از دنیا، که تحت تأثیر عوامل معتقد‌دی از جمله تعاملات اولیه با والدین در ذهن شکل می‌گیرد، دارای کارکردهای روان‌شناختی خاصی است. این ساختار ذهنی و معارف از خودساخته، که از مجموع باورها، مفاهیم و مدل‌های ذهنی فرد درباره واقعیت تشکیل شده، قابل شکل‌دهی و مدیریت است. این پندره‌ها و معلومات، ساخته آموزه‌های تک‌گویانه است و به تجربه واقعی و عقلانی فرد در نیامده است و بیشتر در دوران تحول شکل می‌گیرند. این تصاویر هیچ‌گاه فرصت اصلاح و تفکر دوباره پیدا نکرده‌اند. ناهمگونی پندره‌ها با پنداشت‌ها در حوزه‌های کلی ادراکی می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب روانی - معنوی باشد.

والدگری معنوی خداسو سبکی است بین طرفین، یعنی والدین (پدر و مادر) و فرزند که متناسب با دوره‌های تحول فرزند، تعاملی عاقلانه و معنوی برقرار می‌شود. به‌طوری که با معنوی‌سازی در تعامل، سطح تعالی در فرزند در هر دوره از تحول بالاتر می‌رود. این تعامل با هدف دستیابی مشترک (پدر و مادر) برای تربیت نسل توحیدی انجام می‌گیرد^۶ (ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۴، ج ۳۲۲، ص ۱۴۰۳؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ح ۲۳۶، ص ۶۷). مکانیزم رسیدن به این هدف براساس تعاملات عقلانی - عاطفی و رفتاری خداسو، یعنی در چارچوب ایمانی راسخ به مبدأ و معاد، و ارتقای شایستگی‌های والدین در راستای والدگری، با عمل صالح فراهم می‌شود که سبب نگهداری و حفظ تعادل از زمان تولد^۷ (انفطار، ۷) یا زمینه‌ساز تعادل و تعالی فرزند(ان) است و حتی می‌تواند بر نسل‌های پس از خود نیز اثرگذار باشد. این تعاملات درصورتی می‌توانند ویژگی تعادل جویی و تعالی خواهی فرزند(ان) را مهیا سازند که بر اصول خاصی استوار باشد و آن مبتنی بر مسؤولیت‌های الهی است^۸ (ابن بابویه، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۶۲۲، ح ۳۲۱۴؛ ابن بابویه، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۵۶۸، ح ۱) که بر عهده والدین می‌باشد^۹ (نیشابوری، ۱۴۱۶، ج ۳، ص ۱۴۵۹، ح ۲۰؛ سجستانی ازدی، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۳۰، ح ۲۹۲۸). در حقیقت والدگری معنوی خداسو، شیوه‌ای

1. Beck, A. T., & Weishaar, M.

2. Young, J.E., klosko, J. & Weishaar, M.

3. image

4. concept

۵. لَمَّا رَعَظَ لُقْمَانُ أبَةَهُ فَقَالَ: أَنَا مُنْذُ سَقَطَتِ إِلَى الدُّنْيَا اسْتَدَرَبْتُ وَ اسْتَقْبَلْتُ الْآخِرَةَ، فَدَارَ أَنَّتِ إِلَيْهَا سَسِيرٌ أَقْرَبُ مِنْ دَارِ أَنَّتِ مِنْهَا مَبْعَدٌ.
۶. تَجْبُّ لِلْوَلَدِ عَلَى والدِهِ ثَلَاثُ حِصَالٍ: احْيَا رَبُّ لِوَالدَّتِهِ، وَ تَعْسِيْنُ اسْمِهِ، وَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَأْدِيْهِ.

۷. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ.

۸. وَ أَنَّا حَقُّ رَبِّكَ فَإِنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْكَ، وَ مُضِافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرٍ وَ شَرٍّ، وَ أَنَّكَ مَسْؤُلٌ عَمَّا وَلَيْتَ مِنْ حُسْنِ الْأَدْبِ وَ الْدَّلَاءَةِ عَلَى رَبِّهِ، عَزٌّ وَ جَلٌ وَ الْمَعْوَنَةُ عَلَى طَاعِتِهِ.
۹. فَاعْمَلْ فِي أُمْرِهِ عَمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَئَابٌ عَلَى الإِحْسَانِ إِلَيْهِ، مَعَاقِبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ.

۹. وَ الْرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُمْ، وَ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ لَدُوْهُ وَ هِيَ مَسْؤُلَةُ عَنْهُمْ.

معنویت محور برای جلوگیری از ایجاد مشکلات روانشناختی در روابط و تعامل بین والدین و فرزند است که کنش هسته‌ای نظام روانشناختی والدگری، فعالسازی نظام تشخیص گر درونی (عقل طبیعی) و خودنظم جویی است^۱ (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۶، ح ۱۲؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۸، ص ۲۹۹، ح ۱) تا این مسیر، نظام جامع ادراکی (حوزه‌های مبدأ، غایت و هستی عینی ادراک شده و حوزه ادراکی خود) فرزند(ان) به صورت پنداشت شکل بگیرد. حال به منظور ارتقاء تربیت معنوی نوجوانان و کاهش وابستگی افرادی آنان به مظاهر دنیوی و تعدیل نگرش‌های مادی‌گرایانه، رویکردی عملیاتی مبتنی بر آموزه‌های دینی (آیات و روایات) که قابل اتخاذ می‌باشد، تمرکز بر حکمت آموزی در خصوص مفهوم دنیا است که در این پژوهش به جزئیات درباره آن مطرح خواهد شد.

مسئله اصلی در این پژوهش، بررسی دیدگاه ادبیات دینی از دنیا در بستر والدگری معنوی خداسو و نوع شناخت و درکی است که برای فرزند مورد نظر بوده است. چگونگی ارتباط بین دنیای مادی و آخرت، پرسشی بنیادین در اندیشه بشری بوده و نقش مهمی در فهم انسان و معنای زندگی ایفا می‌کند. زیرا کنش‌های ما در این جهان، که عرصه‌ی ظهور ایمان و عمل صالح است، تنها در پرتو فهمی درست از ماهیت آن معنا می‌یابد. در منابع اسلامی، می‌توان شناخت‌هایی از دنیا را یافت که به صورت جداگانه، بخشی از مفهوم واقعی از دنیا را معرفی می‌نماید. از این‌رو، در این پژوهش به دنبال ایجاد پنداشت در موضوع دنیا بوده که مرتبط با هستی عینی ادراک شده می‌باشد. و انسان توحیدیافته‌ی پیشین (در زمان تولد)، حفظ شده و به توحیدیافتگی بیشتر دست می‌یابد. از این‌رو، پژوهش حاضر به دنبال «مدل مفهومی پندازه‌زدایی از دنیا (ابطال تصویرپردازی ساختگی از دنیا) در والدگری معنوی خداسو» می‌باشد.

۲. روش تحقیق

پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شده است: مرحله اول، کیفی است که به تدوین پیش‌نویس مدل مفهومی پندازه‌زدایی از دنیا (ابطال تصویرسازی ساختگی از دنیا) در والدگری معنوی خداسو می‌پردازد؛ مرحله دوم، کمی است و به بررسی روایی محتواهای مدل مفهومی می‌پردازد. در ادامه، روش کار در هر مرحله توضیح داده شده است.

۲-۱. مرحله اول: تدوین پیش‌نویس طرح‌نمای مدل مفهومی

در این پژوهش، با بهره‌گیری از روش تحلیل محتواهای کیفی و رویکرد تقسیری (نک: دریسکو و ماشی، ۲۰۱۱، ص ۳، بابی، ۲۶۴؛ عباسی، ۱۳۹۷)، به استخراج مؤلفه‌های مفهومی پندازه‌زدایی از دنیا (ابطال تصویرسازی ساختگی از دنیا) در والدگری معنوی خداسو در متون اسلامی پرداخته شد. تحلیل محتوا با تمرکز بر جملات توصیفی - تبیینی این متون و با استفاده از حوزه‌های معنایی (تریر، ۱۹۳۴؛ وایزگربر، ۱۹۵۴؛ به نقل از: شجاعی و دیگران، ۱۳۹۳)، به شناسایی و طبقه‌بندی مفاهیم کلیدی مرتبط با پندازه‌زدایی کمک کرد. این رویکرد، امکان بررسی همزمان محتواهای آشکار و پنهان متون را فراهم نموده و تحلیل داده‌ها، از راه شمارش واحدهای تحلیل، بررسی مضمون اصلی جملات توصیفی - تبیینی در متون اسلامی و مقوله‌بندی آنها انجام شد که درک عمیق‌تری از ساختار پندازه‌زدایی در والدگری معنوی خداسو منجر شد. در حقیقت، مؤلفه‌های مفهومی، به عنوان معنای اصلی پیام موجود در جملات متون اسلامی در نظر گرفته شد (ن. ک: سرمهد و دیگران، ۱۳۸۵، ص ۱۳۳) و واحدهای تحلیل را جملات توصیفی - تبیینی موجود در متون اسلامی تشکیل می‌دادند.

جامعه استناد و متنی پژوهش: جامعه هدف در این بخش جملات توصیفی و تبیینی موجود در آیات و روایاتی که دارای ریشه‌های دنو، دنی، بنو، و ولد بوده است. این جملات، با تمرکز بر حوزه معنایی پندازه‌زدایی از دنیا، به عنوان داده‌های اصلی تحلیل قرار گرفته‌اند (ن. ک: بابی، ۲۰۱۱، ص ۳۵۸). این جملات، به دلیل ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش، به عنوان جامعه آماری مطالعه در نظر گرفته شده‌اند. در تحلیل متون دینی نخست روش کلاسیک مطالعات دینی به کار رفت (بستنده‌ده، ۱۳۹۸ الف). مراحل این روش عبارتند از: تشکیل خانواده

۱. تَوَاضَعُ لِلْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلُ النَّاسِ، وَ إِنَّ الْكَيْسَ لَدَى الْحَقِّ يَسِيرُ.

2. Drisko, J. W., & Maschi, T.

3. Babbie, E.

متون (قرآن و حدیث)، اطمینان از صدور حدیث، تعیین اعتبار کتب، فهم مفردات، فهم ترکیبات و بررسی قرائت؛ بدین منظور تمامی نقل‌های مربوط به این موضوع، جمع آوری شدند (خانواده متون) و اطمینان نسبت به صدور آن بررسی شد و درجه اعتبار کتب آن براساس طبقه‌بندی طباطبایی (۱۳۹۰) در منابع روایی سطوح «الف»، «ب» و «ج» قرار دارند که با هدف ساختارمندسازی مطالعات، به کتاب حکمت نامه لقمان مراجعه و با نمونه‌گیری هدفمند مرتبط با ریشه‌ها، نمونه‌گیری انجام شد. حجم نمونه براساس اصل اشاع تعبین شد (گلیسر و استراوس، ۱۹۶۷). روایات در دو مرحله غربال شدند؛ ابتدا، اعتبار کتاب براساس ۱۲ ملاک دسته‌بندی کتب روایی (طباطبایی، ۱۳۹۰، ص ۲۶۵-۲۸۵) بررسی و روایات کتب درجه «ج» (به جز موارد تأیید روایات «الف» و «ب») حذف شدند. سپس، ارتباط مفهومی روایات با ملاک‌های پژوهش بررسی و روایات فاقد ارتباط کامل حذف شدند.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: در این مرحله، برای تحلیل کیفی داده‌ها، از شیوه مقوله‌بندی (بابی، ۲۰۱۱)، مفاهیم پنهان و آشکار موجود در داده‌ها شناسایی و طبقه‌بندی شدند. این کار، با روش شمارش داده‌ها، و با رویکرد کیفی داده‌ها انجام شد (ن.ک: بابی، ۲۰۱۱، ص ۳۶۴؛ دریسکو و ماشی، ۲۰۱۶، ص ۶). این کار، طبق نظر سرمه و همکاران (۱۳۸۵، ص ۲۰۷) به‌واسطه سه فعالیت انجام شد: تلخیص داده‌ها؛ عرضه داده‌ها؛ نتیجه‌گیری.

۲-۲. مرحله دوم: بررسی روایی محتوایی مدل مفهومی

به‌منظور بررسی روایی محتوایی مدل مفهومی، اجزاء و ساختار مدل مفهومی در قالب جدول به کارشناسانی ارائه شد که در این‌باره آگاهی لازم را داشتند. جامعه آماری این بخش از پژوهش، کارشناسانی بودند که در رشته روان‌شناسی و مرتبط با آن تحصیل کرده بودند. به عنوان نمونه آماری، از اظهارنظر سه کارشناس استفاده شد که به‌طور غیرتصادی انتخاب شدند. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی گروه نمونه در این گام، در جدول (۱) نشان داده شده است.

جدول ۱: ویژگی‌های جمعیت‌شناختی گروه نمونه در بررسی روایی محتوایی مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا (n=۳)

%	n	ویژگی
۱۰۰	۳	خارج سطح تحصیلات حوزوی
۱۰۰	۳	دکتری سطح تحصیلات دانشگاهی
۱۰۰	۳	آشنایی با ساخت مدل مفهومی مهارت‌های خاص
۱۰۰	۳	روان‌شناسی رشته تحصیلی دانشگاهی
۱۰۰	۳	فقه و اصول رشته تحصیلی حوزوی

چنان‌که در جدول (۱) مشخص شده است، کارشناسان با ساخت مدل مفهومی (n=۳) آشنا بودند. برای جمع آوری نظر کارشناسان در مورد مدل مفهومی، از یک فرم مشخصات ساختارمند استفاده شد که محتوا و ابعاد مختلف مدل را به خوبی پوشش می‌داد (سیف، ۱۳۹۰، ص ۱۷۱). کارشناسان با استفاده از این فرم، میزان ضرورت و مناسب بودن هر مؤلفه برای پنداره‌زدایی از دنیا در والدگری معنوی خداسورا ارزیابی کردند. برای تحلیل داده‌های حاصل از فرم، نسبت روایی محتوا (CVR) (Content Validity Ratio) (شولتز و همکاران، ۲۰۱۴) و شاخص روایی محتوا (CVI) (Content Validity Index) (پولیت و بک، ۲۰۰۶) استفاده شد. این شاخص‌ها به‌ترتیب، میزان توافق هر کارشناس با هر مؤلفه و میزان توافق کلی کارشناسان را نشان می‌دهند.

۳. یافته‌ها

هدف نهایی این پژوهش ترسیم مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا و درواقع ابطال تصویرسازی ساختگی از دنیا است که در جدولی مؤلفه‌ها،

کدگذاری محوری و کدگذاری باز نمایش داده می‌شود که روابط کلی میان مؤلفه‌ها را نشان می‌دهد و به جهت گستردگی نشدن حجم نوشته‌ها از ذکر یافته‌های جزئی تر پرهیز می‌گردد و تنها به مستندات اصلی که در تشکیل مؤلفه‌ها نقش داشتند، پرداخته می‌شود و در ادامه یافته‌های جزئی نیز، در بیان تفصیلی هر کدام تشریح می‌گردد.

جدول ۲: مؤلفه‌ها و کدگذاری‌های محوری و باز مدل مفهومی پندره‌زدایی از دنیا

کدگذاری‌های انتخابی	کدگذاری محوری	کدگذاری باز
مقوله هسته	مؤلفه‌ها	
از دنیا	تعلق‌بزیری به دنیا	«وَإِذَا جَاءَكَ مِنْ قِبْلِ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ الدُّنْيَا مُفَارِقَةٌ مَتْرُوكَةٌ» (دمشقی، ۱۴۰۸ق، ج. ۹، ص. ۲۷۰، سیوطی، ۱۴۲۱ق، ج. ۶، ص. ۵۱)؛ و هرگاه از در میل و ترس بر تو وارد شد، به او خبر بدی که دنیا جدا شدنی و ترک شدنی است.
	امن دانستن دنیا	«مِنْ وَصَائِيَةِ قُمَانَ لِابْنِهِ... اَعْلَمُ يَا بُنَيَّ... وَالرَّكُونُ إِلَيْهَا غُرُورٌ»
	بزرگ‌پندره‌ها	قالَ لِقُمانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، لَا تَأْمُنُ الدُّنْيَا وَالثُّنُوبُ وَالشَّيْطَانُ فِيهَا (شیخ مفید، ۱۴۱۴ق، ص. ۳۳۷، مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج. ۱۳، ص. ۴۲۸)؛ لقمان علیه السلام به پرسش گفت: ای پسرم! دنیا را جای امنی قرار نده، در حالی که گناهان و شیطان در آن است.
		«فِي وَصِيَّةِ قُمَانَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، اَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وَغَمْرُكَ مِنْهَا قَلِيلٌ مِنْ قَلِيلٍ، وَيَقُولُ مِنَ الْقَلِيلِ قَلِيلٌ» (طبرسی، ۱۳۸۵ق، ج. ۴۶، ص. ۱۵۳۷)؛ لقمان در سفارش به پرسش، گفت: «ای پسرم! بدان که [متاع] دنیا ناچیز است و عمر تو اندکی از آن ناچیز است، و از آن اندک نیز اندکی مانده است».
	نزدیک‌پندره‌ای	«وَأَيُّ شَيْءٍ أَقْرَبُ فَالآخِرَةِ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَيُّ شَيْءٍ أَبْعَدُ فَالدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ؛ وَنَزِدِكُتُرِينَ چیزَ، آخرت نسبت به دنیاست. و دورترین چیز، دنیا نسبت به آخرت است.» (بستی، ۱۴۱۳ق، ص. ۳۴۲)
	همسان‌پندره‌ای	«لَا تَأْتِهِ لَمْ يَجْعَلْ تَعِيمَهَا ثَوَابًا لِلْلُّطْفِيَّيْنِ، وَلَمْ يَجْعَلْ تَلَاهَا عُقُوبَةً لِلْعَاصِيَّيْنِ؛ چراکه نعمت دنیا را برای فرمان برداران، پاداش، و گرفتاری آن را برای نافرمانان، کیفر قرار نداده است.» (دیلمی، ۱۳۷۸، ج. ۱، ص. ۲۰۲)
دنیاپندره‌ها	پایدار دانستن دنیا	«مَا أَقْرَبَ الدُّنْيَا مِنَ الدَّهَابِ وَالشَّيْبِ مِنَ الشَّيْبِ؛ چه نزدیک است دنیا به نابودی، و جوانی به پیری!» (تبیمی امده، ۱۳۶۶، ح. ۹۶۸۹)
	گذرگاه جبران فرصلها	«قَالَ لِقُمانَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ الدُّنْيَا لَا خَيْرٌ فِيهَا إِلَّا لِأَعْدَادِ رَجَلَيْنِ؛ رَجُلٌ شَبَقَ مِنْهُ عَمَلٌ سَيِّئٌ فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَتَذَارَكَ بِعِنْدِ صَالِحٍ؛ لِيَغْفِرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ سَيِّئَاتِهِ»
	خیر مشروط	«وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا شَرْفًا وَذِكْرًا، فَهُوَ يَتَقْبَسُ شَرْفَ الْآخِرَةِ وَذِكْرَهَا» (دیلمی، ۱۳۷۸، ج. ۱، ص. ۲۰۴)

با توجه به بررسی آیات قرآن و روایات و تمرکز بیشتر در شناسه‌های بازکشیده، این یافته حاصل شد که یک جهان‌بینی خاصی در متون دینی وجود دارد که متفاوت از جهان‌بینی معمول در منابع عمومی روانشناسی است. دین اسلام جهت تأثیرگذاری در جنبه‌های مختلف ابتدا در حوزه‌های مختلف یک جهان‌بینی در شاکله و ذهن آدمی ایجاد می‌کند تا رو را آماده پذیرش مفاهیم مختلف بکند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیان ترکیب مؤلفه‌ها می‌تواند تصویرپردازی‌های ساختگی از دنیا که ممکن است برای فرزند ایجاد شده باشد را ابطال نموده و مفهوم واقعی از دنیا را به آنان بشناساند. حال، مدل پندره‌زدایی از دنیا از دو مؤلفه اصلی تشکیل شده است: دنیاپندره‌ها و دنیاپنداشت.

۳-۱. دنیاپندره‌ها

براساس بررسی روایاتی که مربوط به والدگری بود، دنیاپندره‌ها را بنابر روش معکوس‌سازی از روش فهم روانشناختی متون دینی (پسنديده، ۱۳۹۸) کشف شده‌اند که شامل موارد زیر بوده و به توضیح آنها نیز می‌پردازیم.

تعلّق پذیری به دنیا: یکی از مهمترین پندارهای دنیا، وابستگی و مشغول کردن دل به دنیا است. چنانچه حضرت لقمان علیه السلام فرزندش را از تعلّق خاطر داشتن به دنیا بر حذر می‌دارد^۱ (قمی، ج ۲، ص ۱۳۸۷؛ مجلسی، ج ۱۳، ص ۴۱۲، ح ۲). انسان، درگیر دغدغه‌های ذهنی خویش است. نفس و روان ما، اسیرانی هستند که توسط خود ما محدود شده‌اند. در صورت تمایل به آرامش و آسودگی، ضروری است که نفس و روان خود را از وابستگی‌ها و تعلّقات دنیوی رها سازیم. از این‌رو، حضرت لقمان علیه السلام با دو واژه‌ی **مفارةٰ** (جادشدنی) و **متروکةٰ** (ترکشدنی) قصد دارد فرزندش را از پنداره‌ی تعلّق به دنیا رهایی دهد. چنانچه می‌فرماید: «يَا بُنَيَّ، إِذَا جَاءَكَ الشَّيْطَانُ... مِنْ قِبْلِ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ فَأَخْبِرْ أَنَّ الدُّنْيَا مُفارةٰ مَتْرُوكةٰ» فرزند! هر زمان که تأثیرات منفی (شیطان) از مجرای جاذبه‌های دنیوی و اضطراب‌ها بر تو ظاهر گردید، به خود یادآور بشو که تعلّق به دنیا، امری موقت و ناپایدار است (دمشقی، ج ۱۴۰۸، ص ۲۷۰؛ سیوطی، ج ۱۴۲۱، ص ۶، ح ۵۱۳). در حقیقت، دنیا سایه‌ای دست‌نیافتنی است که اگر بایستی، می‌ایستد و اگر دنبالش کنی، دور می‌شود^۲ (تمیمی آمدی، ج ۱۳۶۶، ح ۹۸۱۸، لیشی واسطی، ج ۱۳۷۶، ص ۴۸۷؛ ج ۴۰۲۰، ح ۹۰۲۰) بنابراین، تعلّق داشتن به دنیا تصویری ساختگی دانسته می‌شود.

امن دانستن دنیا: یکی از خطاهای شناختی بنیادین، ایجاد توهّم امنیت کاذب در مواجهه با دنیا است. این خطاهای شناختی، ناشی از سازوکارهای دفاعی روانی و تمایل به نادیده گرفتن واقعیت‌های ناخوشایند است. جذب‌ایت‌های سطحی و زودگذر دنیا، با تحریک سیستم پاداش مغز و ایجاد احساس لذت آنی، این توهّم را تقویت می‌کنند و وابستگی به آنها، درنهایت، منجر به احساس پوچی و بی معنایی می‌شود و این امر، منجر به ایجاد انتظارات کاذب و درنهایت، ناکامی می‌شود^۳ (کلینی، ج ۱۴۰۷، ح ۲۵۶، ص ۳۶۸؛ مجلسی، ج ۱۴۰۳، ح ۲۳۳، ص ۱۸۶). چنانچه در سفارش‌های لقمان به پرسش است: بدان که اعتماد به دنیا، فریب است^۴ (ابن مسکویه رازی، ج ۱۳۷۴، ص ۱۲۸). چراکه ایشان در روایتی دیگر، امن ندانستن دنیا را به وجود گناهان و شیطان در دنیا، به فرزندش معرفی می‌کند^۵ (شیخ مفید، ج ۱۴۱۴، ص ۳۳۷، مجلسی، ج ۱۳، ح ۴۲۸). از این‌روست، فرزندان باید بدانند که دنیا دامی برای جاهلان^۶ و سرای فریب^۷ و دارای آرایش‌های گمراه‌کننده،^۸ محل شر و محل غرور^۹ (تمیمی آمدی، ج ۱۳۶۶، ص ۱۳۵). سرای ناکامی‌ها و ناگواری‌ها،^{۱۰} محل لغزش عقل‌ها^{۱۱} (تمیمی آمدی، ج ۱۴۲، ص ۱۳۶۶)، دام شیطان و مفسدۀ ایمان^{۱۲} (تمیمی آمدی، ج ۱۳۸، ص ۱۳۸) است. در حقیقت، حضرت لقمان برای فرزندش، دنیا را به دریابی عمیق تشبيه می‌کند که اگر کشتی اش را در دنیا ایمان، و بادبان آن را توکل بر خدا، و توشه راهش را تقوی خداوند عزوّجل^{۱۳} (قمی، ج ۲، ص ۱۶۴، ابن بابویه، ج ۱۴۱۳، ص ۲۸۲، ح ۲، ج ۱۴۰۳، مجلسی، ج ۱۳، ح ۴۱۱، ح ۲)، و متولی آن را خرد، و راهنمای آن را دانش، و مسافر آن را شکیبایی^{۱۴} (کلینی، ج ۱۴۰۳، ح ۱، ص ۱۶، ح ۱۲) و پاروهایش را روزه و نماز و رزکات^{۱۵} (شیخ مفید، ج ۱۴۱۴، ص ۳۳۶، مجلسی، ج ۱۳، ح ۴۲۷، ح ۲۲) و ذکر «سبحان الله» و «لا اله الا الله»^{۱۶} (طبرانی،

۱. فيما وَعَظَ لُقَمَانَ ابْنَهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيَا وَ لَا شَعَلْ قَبْلَكَ بِهَا... .

۲. مَثَلَ الدُّنْيَا كَظُلَّكَ إِنْ وَقَتْ وَ وَقَفَ وَ إِنْ طَلَبَتْ بَعْدَ.

۳. إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ حَضِيرَةٌ، تَقْتُنُ النَّاسَ بِالشَّهَوَاتِ وَتُرْبِينُ لَهُمْ بِعَاجِلِهَا، وَإِيمَانُ اللَّهِ إِنَّهَا لَتَغْرِي مَنْ أَمَّهَا وَتُخْلِفُ مَنْ رَجَاهَا.

۴. عَلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الْمَقَامَ فِي الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ الرَّجُونُ إِلَيْهَا غَرُورٌ.

۵. قَالَ لُقَمَانَ علیه السلام لَابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، لَا تَأْمُنَ الدُّنْيَا وَ الدُّنْوُبُ وَ الشَّيْطَانُ فِيهَا.

۶. إِنَّ الدُّنْيَا شَرٌّ وَقَعَ فِيهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ.

۷. الدُّنْيَا تَعْوِي.

۸. قَدْ تَرَبَّتَ الدُّنْيَا بِغَرُورِهَا وَ غَرَبَتْ بِزِينَتِهَا.

۹. الدُّنْيَا مَعْدُنُ السُّرُّ وَ مَحْلُ الْمُرُورِ.

۱۰. إِنَّ الدُّنْيَا تَدْنُى الْأَجَالَ وَ تَبَاعِدُ الْأَمَالَ وَ تَبْدِي الرِّجَالَ وَ تُعِيَّرُ الْأَحْوَالَ مَنْ غَالَبَهَا غَلَبَةً وَ مَنْ صَارَعَهَا صَرَعَةً.

۱۱. الدُّنْيَا مَصْرُعُ الْعُقُولِ.

۱۲. احْذِرْ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا شَبَكَتِ الْشَّيْطَانَ وَ مَؤْسَدَةُ الْإِيمَانِ.

۱۳. فيما وَعَظَ لُقَمَانَ ابْنَهُ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ، قَدْ هَلَكَ فِيهَا عَالَمٌ كَثِيرٌ، فَاجْعَلْ سَفِينَتَكَ فِيهَا إِيمَانًا، وَ اجْعَلْ شِرَاعَهَا التَّوْكِلَ، وَ اجْعَلْ زَادَكَ فِيهَا تَقْوَةً اللَّهَ، فَإِنْ نَجَوتَ فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ، وَ إِنْ هَلَكْتَ فَلِذِنْوِكَ.

۱۴. إِنَّ لُقَمَانَ قَالَ لَابْنِهِ: ... يَا بُنَيَّ، إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ، قَدْ غَرَقَ فِيهَا عَالَمٌ كَثِيرٌ، فَلَتَكُنْ سَفِينَتَكَ فِيهَا تَقْوَةً اللَّهِ، وَ حَشُوْهَا إِيمَانًا، وَ شِرَاعُهَا التَّوْكِلَ، وَ قِيمُهَا الْعَقْلُ، وَ دَلِيلُهَا الْعِلْمُ، وَ سَكَانُهَا الصَّرَبَ.

۱۵. فيما قال لقمان علیه السلام لابنه: يَا بُنَيَّ، إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ... يَا بُنَيَّ، السَّفِينَةُ إِيمَانٌ، وَ شِرَاعُهَا التَّوْكِلُ، وَ سَكَانُهَا الصَّبَرُ، وَ مَجاذِفُهَا الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ وَ الرَّكَاةُ. يَا بُنَيَّ، مَنْ رَكَبَ الْبَحْرَ مِنْ غَيْرِ سَفِينَةٍ عَرَقَ.

۱۶. وَ مَجاذِفُهَا التَّسْبِيحُ وَ التَّهْلِيلُ، وَ لَعَلَّكَ أَنْ تَنْجُو وَ مَا أَرَاكَ بِنَاجٍ.

امان و امان دانستن دنیا از بازتابهای ذهنی و غیرواقعی است که به اذهان انسان خطور می‌کند.

بزرگ پنداری: سوگیری شناختی در ارزیابی دنیا، منجر به تصوّر بیش از حد از مزایای آن می‌شود. این تصوّر، با واقع‌بینی فاصله دارد. قرآن کریم می‌گوید: ارزش دنیوی محدود است، درحالی که پاداش‌های معنوی برای افراد با خودکنترلی بالا، ارجحیت دارد؛ «فُلَّ مَسَاعُ الدُّنْيَا لَلِّيلٌ وَ الْآخِرَةُ حَيْرٌ لِّئِنِ اتَّقَى» (نساء، ۷۷). بر همین اساس، تمرکز صرف بر لذت‌های آنی، رفتاری ناکارآمد تلقی می‌شود و می‌فرماید: «وَفَرَّحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نَفِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَنَعْ» (رعد، ۲۶؛ نهج البلاغة، خطبه ۱۱۳؛ تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ح ۲۶۰)؛^۱ اولویت آنان، کامیابی‌های دنیوی است و ارزش‌های پایدار غافلند.

با توجه به فهم دقیق از متون، آنچه بر سعادت و نیکبختی انسان تأثیرگذار است، نه لزوماً ماهیت عینی پدیده‌ها، بلکه برداشت و تفسیر ذهنی انسان از آنهاست. یعنی شناخت‌ها و باورهای فردی نقش کلیدی در شکل دهی به تجربه‌های زیستی و درنتیجه، در دستیابی به سعادت دارند. درواقع، مهم این نیست که آن شیء، کوچک است یا بزرگ؛ مهم، این است که ما آن را کوچک بدانیم یا بزرگ. به نظر می‌رسد، حضرت لقمان^{علیه السلام} نیز نسبت به تصوّرات فرزندش در برابر دنیا نگران است و یکی از واقعیت‌های دنیا را خاطرنشان می‌کند که مبادا دنیا را بزرگ پنداش، می‌فرماید: «يَا بُنَيَّ، اعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وَعُمُرُكَ مِنْهَا قَلِيلٌ مِنْ قَلِيلٍ، وَيَقُولُ مِنَ الْقَلِيلِ قَلِيلٌ»؛ فرزندم، درک کن که تعلقات دنیوی موقتی و عمر تو فرصتی کوتاه در این دنیا گذراست که به سرعت سپری می‌شود». (طبرسی، ۱۳۸۵ق، ص ۴۶۱-۴۶۷ح) همچنین توجه فرزند را به اندک بودن اقامت در دنیا جلب می‌کند، و می‌فرماید: «اعْلَمُ يَا بُنَيَّ أَنَّ الْمُقَامَ فِي الدُّنْيَا قَلِيلٌ؛ ای پسرم! بدان که اقامت در دنیا، اندک است» (ابن مسکویه رازی، ۱۳۷۴ق، ص ۱۲۸). ازین‌روست که حضرت لقمان با بیانی دیگر به کوچکی و پستی دنیا خاطرنشان می‌کند و می‌فرماید: «فَإِنَّكَ لَمْ تُخْلِقَ لَهَا، وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْهَا؛ تو برای آن، آفریده نشده‌ای و خداوند عزوجل هیچ آفریده‌ای پست‌تر از آن نیافریده است» (دلیمی، ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص ۲۰۲؛ قمی، ۱۳۸۷ق، ج ۲، ص ۱۶۵؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۳، ص ۴۱۲، ح ۲).

نژدیک‌پنداری: گاهی فرزندان به خاطر مشغولیت، غفلت و قرار داشتن و زندگی کردن در آن، به نظر می‌رساند که دنیا نزدیک بوده است و آخرت را در نظر انسان دور می‌پندارند. حال آنکه این مسئله را حضرت لقمان به خوبی برای فرزندش روشی می‌کند که مبادا تصوّر کند که دنیا را نسبت به آخرت نزدیک پندارد، می‌فرماید: «وَأَئِ شَيْءٌ أَقْرَبُ فَالآخِرَةِ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَئِ شَيْءٌ أَبْعَدُ فَالدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ؛ وَنِزَدِيَكُمْ تَرِينَ چیز»، آخرت نسبت به دنیاست و دورترین چیز، دنیا نسبت به آخرت است» (بُستی، ۱۴۱۳ق، ص ۳۴۲). حضرت لقمان در روایتی دیگر، عدم نژدیک‌پنداری دنیا را این‌گونه تشریح می‌کند که ادراک این مسئله را راحت‌تر می‌کند، می‌فرماید: «یا بَئِسَىءَ، إِنَّكَ مُنْذُ سَقَطَتِ إِلَى الدُّنْيَا اسْتَدَبَرَتْ وَاسْتَقْبَلَتِ الْآخِرَةَ، فَدَارَ أَنْتَ إِلَيْهَا تَسْيِيرُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَارِ أَنَّ مِنْهَا مُتَبَاعِدٌ؛ وَإِنَّ بِيَانَكَ أَنَّ مَطْلَبَكَ اسْتَكْفَلَتْ كَمَا اسْتَكْفَلَتْ دُنْيَاكَ، فَرَأَيْنَدْ، تَحْوَلُ روانی به سوی بذیرش مرگ و جدابی از دنیا آغاز می‌شود».

همسانپنداری: یکی دیگر از خطاهای ادراکی از دنیا چنین است که تصوّر می‌شود دنیا محلی است که جزای انسان چه پاداش و چه کیفر به صورت کامل محقق می‌شود. در حالی که دنیا، عرصه تغییرات و آسیب‌پذیری است؛ لذت و رنج، خوشبختی و ناکامی، اوچ و فرود، تجربیاتی ناهمگون‌اند^۲ (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ح ۳۴۸۰؛ لیثی واسطی، ۱۳۷۶، ص ۱۵۱، ح ۳۳۱۳). در اصل دنیا جایی نیست که اعمال در آن به صورت کامل پاداش یا کیفر داده شود و دنیا شأیت همسانی بین اجر و عمل را ندارد و تصوّر اینکه انسان جزايش را در این دنیا کامل می‌بیند، تصوّری غیرواقعی است. این تصوّر به این خاطر شکل می‌گیرد که انسان از آخرت غفلت می‌کند و برای لحظاتی دنیا را از آخرت جدا می‌بیند و دچار همسانپنداری بین اجر و عمل می‌گردد. از این‌رو حضرت لقمان این خطای ادراکی مهم را از فرزندش دور می‌سازد و می‌فرماید: «لَآَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ نَعِيْمَهَا تَوَابَةً لِلْمُطْبِعِينَ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَلَاءً هَا عُقُوبَةً لِلْعَاصِيَنَّ؛ چراکه نعمت دنیا را برای فرمانبرداران، پاداش، و گرفتاری آن را برای نافرمانان، کیفر قرار نداده است» (قمی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۱۶۵؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۳، ص ۴۱۲، ح ۲؛ دیلمی، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۰۲).

١. امام على عليه السلام نيز می فرماید: «ما بالکم تفرّحونَ باليسیر من الدّنيا تدرّکونَه و لا يحزنُکمُ الكثيّر مِنَ الآخرة تُحَمِّلُه».
٢. إنَّ الدّنيا دارٌ خُبَالٍ و زُوالٍ و انتقالٍ، لا شُساوى لذاتها تغْيِصها، و لا تفَى سُعُودُها بِتُحَسُّوها، و لا يقُومُ صُعُودُها بِهِبُوطها.

پایدار دانستن دنیا: یکی از مهمترین مسائل درباره دنیا، شناخت از «پایداری» و «ناپایداری» بودن آن است. امیرالمؤمنین علی^{علیہ السلام} در روایتی می‌فرمایند: «ما أقربُ الدُّنْيَا مِنَ الْذَّهَابِ وَ الشَّيْبِ مِنَ الشَّبَابِ؛ چه نزدیک است دنیا به نابودی، و جوانی به پیری!» (تمیمی آمدی، ۹۶۸۹، ح ۱۳۶۶). به نظر می‌رسد تصور افراد از دنیا، به پایدار دانستن آن بوده که حضرت با واژه‌ی «ذهاب» و بیان تمثیل، قصد تصویر این مطلب را داشتند که دنیا را پایدار ندانند و پایداری دنیا از تصویرات از خود ساخته است. حال، اگر والدین نیز چنین تصویری از دنیا را داشته باشند، در متن والدگری‌شان مشاهده خواهد شد و یکی از دنیاپنداوهایی است که در نظام ادراکی فرزند شکل می‌گیرد.

دنیاپنداشت: در آموزه‌های اسلامی، هدف از خلقت انسان، عبادت و بندگی خداوند است. دنیا به عنوان فرصتی برای انجام اعمال صالح و کسب آمادگی برای آخرت تلقی می‌شود. به تعبیر دیگر، زندگی دنیوی، فرصتی است برای کسب توشہ و سرمایه معنوی جهت بهره‌مندی از نعمت‌های اخروی^۱ (حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱ق، ج ۴، ص ۳۴۸، ح ۷۸۷۰). از این‌رو، باید از دنیا به عنوان مرکبی نیکو برای فرزند شناخته شود که بهوسیله آن به خوبی بررسد و از بدی نیز برهد^۲ (دلیلمی، بی‌تا، ص ۳۳۵؛ دلیلمی، ۱۴۱۲ق، ص ۱۷۶؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۷، ص ۱۷۸). چراکه دنیا منزلگاه راستی و صداقت، سکونتگاه عافیت، سرای ثروت برای کسی که توشہ بگیرد، و عبادتگاه پیامبران خداست که از دنیا می‌توان رحمت کسب کرد و از آن، بهشت را سود برد. حتی دنیا، با رویدادهای تلخ و شیرین خود، پیوسته به انسان یادآور گذرا بودن حیات و لزوم آمادگی برای آخرت است. و جدایی خویش را اعلام کرده و رفتتش را جازده و خبر مرگ و زوال خویش را داده است. بلاها و مصیبت‌ها، تلنگری هستند برای توجه به امور معنوی و سعادت اخروی، و نعمت‌ها و لذت‌های دنیوی نیز، به عنوان آزمونی برای سنجش میزان ایمان و شکرگزاری انسان به شمار می‌آیند و این وضعیتی روشن از دنیاست. در حالی که برخی در هنگام پشمیمانی، دنیا را نکوهش می‌کنند، در صورتی که دنیا به همه آنها خدمت کرد و با صداقت برخورد کرد و ناپایداری و تقاضش را اعلام داشت^۳ (ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۴ق، ص ۱۸۶). بنابراین، وظیفه سنگینی که بر عهده والدین وجود دارد این است که وضعیت و ویژگی و خصوصیات دنیا را به فرزندان بشناسانند. چون در فهنج اسلامی، زندگی دنیا، مزرعه آخرت دانسته شده است^۴ (حمدان، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۸۳؛ ابن‌ابی جمهور، ۱۴۰۳ق، ص ۲۶۷، ح ۶۶؛ غزالی، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۳۱) و دنیا، تجارت خانه‌ای است که سود یا زیان آن، در آخرت معلوم می‌شود^۵ (ابن‌ابی الحدید، ۱۳۸۵ق، ج ۱۶، ص ۱۳۳؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۳۳، ص ۸۵، ح ۴۰۰). این نشان می‌دهد که مشکلات و سختی‌های زندگی، اگرچه ناخوشایند هستند، اما می‌توانند به عنوان محرك‌هایی برای رشد و ارتقای فردی عمل کنند. این چالش‌ها، فرصتی برای شناخت پتانسیل‌های نهفته در درون انسان و تقویت روحیه مقاومت و پایداری او فراهم می‌آورند. این موضوعی اساسی است که باید به فرزندان انتقال پیدا کند. همان‌طور که در بیانات حضرت لقمان به فرزندش در انتقال دادن چنین مفهومی موج می‌زند. با این وصف، دانسته می‌شود یکی از الگوهای والدگری معنوی خداسو که بر عهده والدین می‌باشد، واقعیت‌شناسی دنیا به فرزندان‌شان است. همان‌طور که حضرت لقمان^{علیہ السلام} این مسئله‌ی مهم را به خوبی برای فرزندش روشن کرده است که بیانگر این مطلب است که در این دنیا دو گروه از افراد، بالقوه از تجربیات خود بهره می‌برند: نخست، افرادی که با تجربه رفتاوهای نامطلوب گذشته، انگیزه جبران و اصلاح پیدا می‌کنند و این

۱. نعمت الدارُ الدُّنْيَا لِمَنْ تَرَوَّدَ مِنْهَا لَا آخرَهُ حَتَّى يَرْضِيَ رَبَّهُ، وَيُئْسَطِ الدَّارُ لِمَنْ صَدَّتُهُ عَنْ آخرَهُ وَقَصَرَتِ بِهِ عَنْ رِضاَءِ رَبِّهِ، إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: قَبَحَ اللَّهُ الدُّنْيَا، قَالَتِ الدُّنْيَا: قَبَحَ اللَّهُ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ.

۲. لَا تُسْبِّحُوا الدُّنْيَا؛ فَعَمِّلتُمُ الْمُؤْمِنِينَ، فَعَلَيْهَا يَلْعُلُ الْخَيْرُ، وَبِهَا يَنْجُو مِنَ الشَّرِّ. إِنَّهُ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَعَنَ اللَّهِ الدُّنْيَا، قَالَتِ الدُّنْيَا: لَعَنَ اللَّهِ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ.

۳. تحف العقول، به نقل از جابر بن عبد الله انصاری: کتاب مع امیر المؤمنین(ع) بالبصرة فلما فرغ مِنْ قتالِ مَنْ قاتَلَهُ أَشْرَفَ عَلَيْنَا مِنْ آخرِ اللَّيلِ، فقال: ما أَنْثُ فيه؟ فقلنا: في ذمِ الدُّنْيَا. فقال: علام تَلَمُّ الدُّنْيَا يا جابر؟! ثُمَّ حَمِّدَ اللَّهَ وَأَشْنَى عَلَيْهِ، وقال: أما بَعْدُ، فما بَالْأَقْوَامِ يَذْمُونَ الدُّنْيَا، اشْخَلُوا الرُّهْدَ فِيهَا؟ الدُّنْيَا مَنْزُلٌ صِدْقَ لِمَنْ صَدَّهَا، وَمَسْكُنٌ عَافِيَةٌ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، وَدَارٌ غَنِيٌّ لِمَنْ تَرَوَّدَ مِنْهَا، مسْجِدٌ أَنْبِياءِ اللَّهِ، وَمَهْمُطٌ وَحْيِهِ، وَمُصَلٌّ مَلَائِكَتِهِ، وَمَسْكُنٌ أَجْتَاهِهِ، وَمَتَّجَرٌ أَوْلَاهِهِ؛ اكتسبوا فيها الرَّحْمَةَ، وَرَبِّحُوا مِنْهَا الْجَنَّةَ، فَمَنْ ذَا لَمْ الدُّنْيَا يَا جابر؟! وقد آذَنَتْ بَيْتَهَا، وَنَادَتْ بِاقْتِطَاعِهَا، وَنَادَتْ بِتَكْسِبِهَا، وَنَادَتْ بِتَكْسِبِهَا بِالْأَزْوَالِ، وَمَثَّلَتْ بِيَلَانِهَا الْبَلَاءَ، وَشَوَّقَتْ بِيَلَانِهَا الْسُّرُورَ، وَرَاحَتْ بِيَقْبِيَةَ، وَابْتَكَرَتْ بِيَعْمَةَ وَعَافِيَةَ: تَرْهِيَّا وَتَرْغِيَّا، يَلْمُمُهَا قَوْمٌ عِنْدَ النَّدَامَةِ، حَدَّمُتْهُمْ جَمِيعًا فَصَدَّقُهُمْ، وَذَكَرُتْهُمْ قَذَّرُوا، وَوَعَظَتْهُمْ قَاتَلُوا، وَخَوَّقَهُمْ فَخَافُوا، وَسُوَّقَهُمْ فَاشَاقُوا.

۴. الدُّنْيَا مَرْعَةُ الْآخِرَةِ.

۵. امام على^{علیہ السلام} در نامه‌اش به معاویه: إِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ تِجَارَةٌ، وَرِبُّهَا أَوْ حُسْرُهَا الْآخِرَةُ، فَالسَّعِيدُ مَنْ كَانَ بِضَاعَتُهُ فِيهَا الْأَعْمَالُ الصَّالِحةُ، وَمَنْ رَأَى الدُّنْيَا بِعِينِهَا وَقَدِرَهَا بِقَدِيرِهَا.

تلاش، به کاهش احساس گناه و بهبود خودانگاره‌شان منجر می‌شود. دوّم، کسانی که از موقعیت و جایگاه اجتماعی برخوردارند و با تمرکز بر ارزش‌های معنوی، به رشد و تعالی روانی خود می‌پردازند^۱ (دیلمی، ۱۳۷۸، ج. ۱، ص ۲۰۴).

در حقیقت حضرت لقمان، به صورت مشروط دنیا را خیر معرفی می‌کند که هرکدام از شروط بیانگر این مطلب است که دنیا نمی‌تواند از آخرت جدا باشد و تا زمانی که انسان این همبستگی را مورد توجه قرار دهد، خیر بودن دنیا محروم می‌شود. با توجه به روایت فوق شرط اول بیانگر این مطلب است که دنیا گذرگاه جبران فرصت‌های ازدست‌رفته است که با اعمال نیک و عمل صالح، بدی‌ها را جبران نماید و شرط دوّم بیانگر این است که دنیا گذرگاه سعادت‌یابی و آخرت‌گرایی است. موضوع مشترکی که در این دو شرط وجود دارد جدات‌پذیری دنیا از آخرت است که با اجرای شرط اول فرزند به خط تعادل بر می‌گردد و با اجرای شرط دوّم فرزند در مسیر تعالی قرار می‌گیرد. این‌گونه که با اجرای این دو شرط در بستر دنیا به جلب رضایت خداوند جل جلاله مشغول می‌شود که خوشبختی دنیا در آن است^۲ (حلی، ۱۴۰۹ق، ص ۳۰۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج. ۱۳، ص ۴۳۳، ح ۲۷). چراکه در این صورت برای سرای آخرتش از دنیا توشہ گرفته است^۳ (الحمدان، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۳۱). همان‌طور که حضرت لقمان^{علیه السلام} به فرزندش خطاب می‌کند که دنیایت را به آخرت بفروش تا در هر دو، سود کنی^۴ (الحمدان، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۳۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۳، ص ۴۲۲، ح ۱۷) و دنیا را زندان خود قرار بده تا آخرت، بهشت تو باشد^۵ (شیخ مفید، ۱۴۱۴ق، ص ۳۳۶؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۳، ص ۴۲۷، ح ۲۲). اما وقتی فرد در مظاهر دنیوی غرق شود، از خود واقعی و اهداف والاترش بیگانه می‌شود. چراکه تمرکز صرف بر لذت‌های دنیوی، مانع دستیابی به رضایت عمیق و پایدار درونی می‌شود^۶ (حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱ق، ج ۴، ص ۳۴۸، ح ۷۸۷۰).

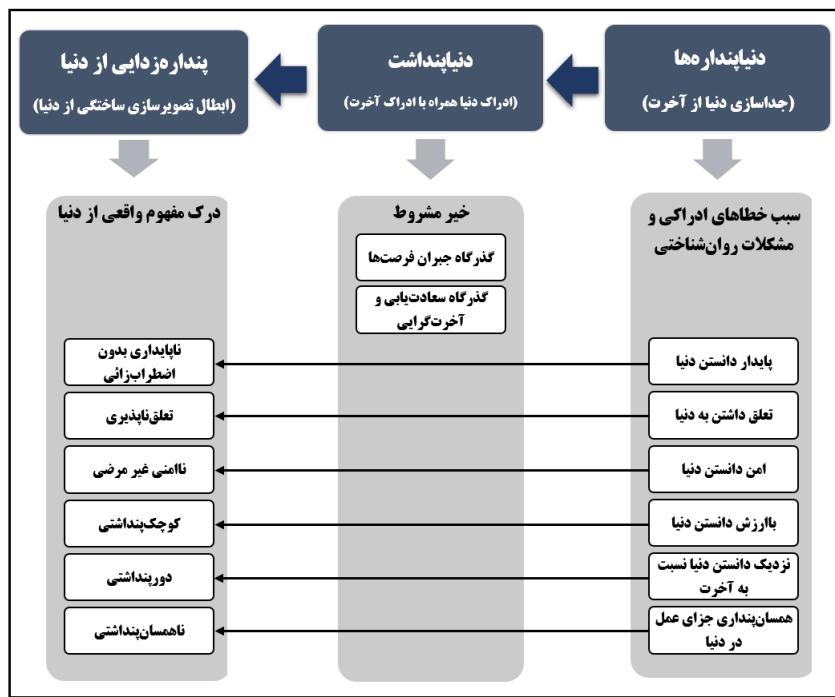
۲-۳. پنداره‌زدایی از دنیا

مطالعه متون دینی نشان می‌دهد که واقع‌گرا بودن یا واقع‌گرا نبودن آن در احساس کامیابی و رضامندی از دنیا روشی است و شناخت انسان از دنیا، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی او دارد. شناخت صحیح واقع‌بینانه از دنیا، به انسان کمک می‌کند تا جایگاه واقعی خود را در هستی بشناسد و به سعادت واقعی دست یابد. در مقابل، تصور نادرست از دنیا، منجر به واستگی بیش از حد به آن و تعلق خاطر به امور مادی می‌شود و آن را بسیار بزرگ و پایدار می‌بیند و آن را مکانی امن می‌پندارد به‌طوری که جزای اعمال را در همین دنیا تصور می‌کند که اینها تصویرسازی ساختگی از دنیا و غیرواقعی هستند. درنتیجه، احساس رضایت و آرامش را از انسان سلب می‌کند.

چراکه دنیا را از آخرت جدا در نظر گرفته است. اما ادراک دنیا به‌همراه ادراک آخرت، فرد نسبت به دنیا شناخت واقع‌گرا پیدا می‌کند. یعنی اگر در عین اینکه در بستر دنیا زندگی می‌کند، آن را گذرگاه جبران و توشه آخرت (آخرت‌گرایی) درک نماید، مفهومی واقعی از دنیا را پنداشته است و این‌گونه پنداره‌زدایی از دنیا محقق می‌شود.

شكل ۱ گویای تبدیل پنداره‌های دنیا به پنداشت از دنیا است که درنهایت پنداره‌زدایی محقق می‌شود که تحت عنوان مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا در والدگری معنوی خداسو نشان می‌دهد.

-
۱. یائی، إِنَّ الدُّنْيَا لَا يَحِرَّ فِيهَا إِلَّا لَأَحَدٌ رَجُلُينَ: رَجُلٌ سَيِّقَ مِنْهُ عَمَلٌ سَيِّئٌ فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَتَارَكَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ؛ لِيغْفِرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ سَيِّئَتِهِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا سُرَفًا وَذِكْرًا، فَهُوَ يَلْتَمِسُ سُرَفَ الْأَجْرَةِ وَذِكْرَهَا.
 ۲. قَالَ لَوْلِيُهُ: تَرَى فِي تَحْصِيلِ رِضَاهُمْ حِيلَةً لِمُحْتَالٍ؟ فَلَا تَلْتَقِتَ إِلَيْهِمْ، وَإِشْتَغِلْ بِرِضَاهُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالَهُ، فَقَيْهِ شُغْلٌ شَاغِلٌ، وَسَعَادَةٌ، وَإِقْبَالٌ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْحِسَابِ وَالسُّؤَالِ.
 ۳. لِيَرَوَدُ الْعَدُّ مِنْ دُنْيَا لَا آخِرَتِهِ، وَمِنْ حَيَاةِ لَمَوْتِهِ، وَمِنْ شَابِيَّ لَهَرَمَهِ، فَإِنَّ الدُّنْيَا حُلْقَتْ لَكُمْ وَأَثْمَ حُلْقَتْ لِلآخِرَةِ.
 ۴. قَالَ لَقَمَانُ^{علیه السلام} لابنِه: يائی، بِعِ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ تَرَبَّهُمَا جَمِيعاً.
 ۵. یائی، اجْعَلِ الدُّنْيَا سِجْنَكَ فَتَكُونُ الْآخِرَةُ جَنَّكَ.
 ۶. نَعَمَ الدَّارُ الْدُّنْيَا لِمَنْ تَرَوَدَ مِنْهَا لَا آخِرَتِهِ حَتَّى يَرِضِيَ رَبِّهِ، وَبِئْسَتِ الدَّارُ لِمَنْ صَدَّتُهُ عَنْ آخِرَتِهِ وَقَصَرَتْ بِهِ عَنْ رِضَاءِ رَبِّهِ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: قَبَحَ اللَّهُ الدُّنْيَا، قَالَتِ الدُّنْيَا: قَبَحَ اللَّهُ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ.

شکل ۱: مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا در والدگری معنوی خداوس

۳-۳. بررسی روایی محتواهای مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا

به منظور بررسی روایی مدل مفهومی پنداره‌زدایی از دنیا در والدگری معنوی خداوس، طی تهیه فرمی از ۳ کارشناس خبره روان‌شناسی در خواست شد نظرات خود را درباره ۱) میزان مطابقت هریک از مفاهیم با گزاره‌های دینی که شاخص روایی محتوا (CVI) و ۲) میزان ضرورت مؤلفه‌ها برای مفهوم که نسبت روایی محتوا (CVR) را نشان می‌دهد، بیان کنند. نتایج حاصل از میزان مطابقت مقوله با مستندات با شاخص روایی محتوا (CVI) و میزان ضروری بودن مقوله با محاسبه و تحلیل نسبت روایی محتوا (CVR) مفهوم‌شناسی پنداره‌زدایی از دنیا در والدگری معنوی خداوس بررسی شد؛ که این نسبت، برای تمام مؤلفه‌های مدل مفهومی، بالاتر از حداقل میزان لازم، یعنی ۰/۹۹ است؛ که روایی مطابقت مقوله با مستندات و میزان ضروری بودن مؤلفه‌ها برابر با ۱ است. از این‌رو، نشان می‌دهد که مؤلفه‌ها، براساس داوری کارشناسان مناسب‌اند و نشان از روایی لازم برای آن مفهوم را نیز دارد.

۴. نتیجه‌گیری

در اندیشه اسلامی، مفهوم دنیا ابعاد گوناگونی دارد که هم جنبه‌های هستی‌شناختی (مرتبه وجودی) و هم جنبه‌های روان‌شناسی (آزمون و چالش) را شامل می‌شود.

۱. مرتبه وجودی (هستی‌شناسی): از دیدگاه اسلامی، هستی دارای مراتب مختلفی است. دنیا به عنوان «عالی ناسوت» یا «عالی ماده» پایین‌ترین مرتبه این سلسله مراتب در نظر گرفته می‌شود. این بدان معنا نیست که دنیا بی‌ارزش یا شر است، بلکه به این معناست که در مقایسه با عوالم بالاتر (مانند عالم ملکوت)، محدود‌تر و متغیر‌تر است.

۲. سرای فانی و گذرا (زمان و تغییر): یکی از ویژگی‌های مهم دنیا، فناپذیری و گذرازی آن است. در مقابل، عالم آخرت به عنوان سرای جاودانگی توصیف می‌شود. این مفهوم با درک ما از زمان و تغییر در جهان فیزیکی همخوانی دارد. همه چیز در دنیا در معرض تغییر و زوال است؛ از پدیده‌های طبیعی گرفته تا زندگی انسان. این آگاهی از گذرازی دنیا، از دیدگاه روان‌شناسی، می‌تواند دو اثر متضاد داشته باشد:

- اضطراب و ناامیدی: اگر فرد فقط بر جنبه فناپذیر دنیا تمرکز کند، ممکن است دچار احساس پوچی و بی‌معنایی شود.

- معناداری و قدردانی: درک گذرايی زندگی می‌تواند به انسان کمک کند تا لحظات زندگی را قادر بداند، بر ارزش‌های معنوی تمرکز کند و برای زندگی پس از مرگ آماده شود.

۳. آمیختگی با شدائی و مشکلات (آزمون و چالش)

در اندیشه اسلامی، دنیا به عنوان «دارالابتلاء» یا «سرای آزمون» نیز شناخته می‌شود. این بدان معناست که زندگی در دنیا با چالش‌ها، سختی‌ها و مشکلاتی همراه است که به عنوان آزمونی برای انسان در نظر گرفته می‌شوند. این آزمون‌ها می‌توانند جنبه‌های مختلفی داشته باشند، از جمله:

- آزمون صبر و استقامت: مواجهه با مشکلات و سختی‌ها می‌تواند صبر و استقامت انسان را بیازماید.
- آزمون شکرگزاری: در شرایط نعمت و رفاه، انسان در معرض آزمون شکرگزاری قرار می‌گیرد.
- آزمون انتخاب: انسان در طول زندگی با انتخاب‌های مختلفی رو برو می‌شود که درستی یا نادرستی آنها، او را در مسیر رشد یا سقوط قرار می‌دهد.

از دیدگاه روانشناسی، مواجهه با چالش‌ها و سختی‌ها می‌تواند منجر به رشد و تکامل شخصیت شود. نظریه‌هایی مانند «نظریه تاب‌آوری» بر اهمیت مواجهه سازنده با مشکلات و تبدیل آنها به فرصت‌هایی برای یادگیری و رشد تأکید دارند.

۴. آغاز با درد و رنج و ادامه با گرفتاری‌ها (چرخه زندگی و چالش‌های رشدی): توصیف دنیا به عنوان سرایی که با درد و رنج آغاز می‌شود و با گرفتاری‌ها ادامه می‌یابد، می‌تواند به چرخه زندگی انسان و چالش‌های رشدی آن اشاره داشته باشد. از دیدگاه روانشناسی رشدی، هر مرحله از زندگی با چالش‌ها و وظایف خاص خود همراه است. تولد، کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و پیری هر کدام با مسائل و مشکلاتی رو برو هستند که انسان باید با آنها سازگار شود^۱ (بلد، ۴).

حال، با توجه به معیار پیش‌گفته، که باید به امور ناپایدار دل می‌بندد، می‌توان نتیجه گرفت که برای تغییر رغبت باید الگوی توجه انسان را نسبت به دنیا به الگوی «ناپایداری»، «تعلق ناپذیری»، «ناامنی غیرمرضی»، «کوچک‌پنداشتی»، «دورپنداشتی»، «ناهمسان‌پنداشتی جزای عمل» و «پیامد آینده» بازگرداند. اگر انسان به ناپایداری دنیا و پاداش اخروی توجه کند، دیدگاهش عوض شده، از دلستگی به دنیا به دلستگی به آخرت یعنی از «رغبت به دنیا و زهد به آخرت» به «رغبت به آخرت و زهد به دنیا» تغییر می‌یابد (پسندیده، ۱۳۹۲). به عبارت دیگر، با توجه به ناپایداری ذاتی امور دنیوی، برای تغییر رغبت انسان از دنیا به آخرت، باید الگوی توجه فرزند را از امور فانی به سوی امور ابدی تغییر داد. این تغییر، مستلزم آن است که فرزند، دنیا را به عنوان مکانی ناپایدار، نامن و گذرا تلقی کرده و ارزش واقعی را در آخرت جستجو نماید و این جز از راه شناخت، معرفت و یقین به دست نمی‌آید. حال، متون دینی برای رفع این مشکل به شناساندن و درک واقعی از دنیا به فرزندان پرداخته است.

هنگامی که داده‌ها و اطلاعات از پندره‌ها خارج و فرزند از دنیا مفهوم واقعی را پندراد، در حقیقت فرزند از تعادل هیجانی-معنوی برخوردار خواهد شد که نهایت در مسیر سلامت معنوی قرا گرفته و به مقصد تعالی نائل می‌گردد. خاستگاه این مسئله با والدگری معنوی خداسو است که از سوی تربیت والدین با فعالسازی خرد صورت می‌گیرد و فرزند در یک تنظیم هیجانی-معنوی که ویژگی تعادل یافتنگی را دارد، قرار می‌گیرد. تعادل هیجانی-معنوی به این منظور است که با وجود داشتن تمام خوبی‌ها هنوز از عذاب خداوند در هراس است و با داشتن تمام بدی‌ها به رحمت خداوند متعال امید دارد. به عبارت دیگر، فرزند با امید داشتن به رحمت الهی از خداوند نافرمانی نمی‌کند و با وجود بدی‌هایی که دارد از رحمت الهی نامید نمی‌گردد^۲ (بیهقی، ۱۴۱۰، ح ۲، ص ۱۸؛ سیوطی، ۱۴۲۱، ح ۶، ص ۵۲۰).

چنانچه حضرت لقمان به پرسش موعظه کرد: «ای پسرم! از خدا چنان بترس که اگر قیامت را با همه خوبی‌های انس و جن دریابی، باز هم به راسی که خداوند عذابت کند. و به خدا چنان امیدوار باش که اگر قیامت را با همه بدی‌های انس و جن دریابی، امیدوار باشی که خداوند تو را بیامزد». اما این سؤال مطرح می‌شود که چگونه انسان می‌تواند چنین باشد، درحالی که تنها یک قلب دارد؟ پاسخ این پرسش را

۱. لَقَدْ حَلَّتَنَا إِلْيَسَانٌ فِي كَجِيدٍ.

۲. قَالَ لِقَمَانَ اللَّهُمَّ لَا يَجِرْنَاكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ حَفِ اللَّهُ حَوْفًا لَا يُؤْسِلُكَ مِنْ رَحْمَتِهِ.

حضرت لقمان چنین می فرماید: اگر قلب مؤمن بیرون آورده و پاره شود، دو نور در آن دریافت می گردد: نوری برای خوف و نوری برای رجا، که اگر وزن شوند، هیچ یک ذره‌ای بر دیگری ترجیح نخواهد داشت^۱ (قمی، ۱۳۸۷ق، ج ۲، ص ۱۶۴؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۳، ص ۴۱۲). تعادل هیجانی - معنوی بر لبه‌ی دو تیغه‌ی خوف از عذاب الهی در صورت داشتن تمام خوبی‌ها و امید به رحمت الهی در صورت داشتن تمام بدی‌ها قرار دارد.

رابطه تعادل هیجانی - معنوی با خرد (مرتبط با عقل خداسو) ازین جهت است، همان‌طور که عقل همانند نوری در درون قلب است، خوف و رجاء نیز دو نوری است که در درون قلب قرار دارند. پس می‌توان تیجه‌گرفت، بین عقل، و خوف و رجاء ارتباط و همخوانی بوده و با واسطه‌ی چنین معرفت‌پنداشتی (خوف و رجاء) آن تعادل اولیه‌ای که خداوند در انسان‌ها قرار داده است، می‌توان حفظ نمود و فرد در یک سطحی از تعادل هیجانی - معنوی قرار می‌کیرد و با صدر تعديل گر ارتباط مثبتی را به دست می‌آورد و فضای روانی فرد را برای مرحله‌ی تدارک عمل صالح، مهیا می‌نماید.

هنگامی که فرزندان از تعادل هیجانی - معنوی برخوردار باشد، عمل فرزند از شش ویژگی که حضرت لقمان مطرح نموده، خارج نیست. ویژگی‌هایی که دانش اولین و آخرین، در آنها گرد آمده است. آنها عبارتند از این است که:

۱- عملش طوری نیست که دلش به دنیا مشغول گردد؛

۲- عملش تلاش برای آخرت است؛

۳- عملش برای اطاعت از خداوند متعال است تا فرد عمر دارد نیازمند و فقیر است؛

۴- عملش تلاش برای رهایی از آتش است؛

۵- عملش به دور از ارتکاب گکاه است. چراکه آدمی طاقت مقاومت در برابر آتش را ندارد؛

۶- با عملش نافرمانی خداوند متعال را نمی‌کند. چراکه نمی‌تواند به گونه‌ای عمل نماید که خداوند نظاره‌گر نباشد^۲ (مشکینی، ۱۴۰۶ق، ص ۳۰۲).

براساس روایاتی که مطرح شد، برای دستیابی به دنیا پندشت و اطلاعات واقعی از دنیا، به برگزاری گفتمان خانگی درخصوص بیان ماهیت دنیا و دنیای مذموم و ممدوح تلاش نمود. پس، برای جلوگیری از شکل‌گیری دنیا پنداره‌ها در فرزند، لازم است نسبت به بیان مفهوم واقعی از دنیا چه در عمل و چه در گفتار که فرزندان از سوی والدینشان مشاهده و می‌شنوند، دقت نمود. در حقیقت، لازم است جنس دنیا را به فرزندان بشناسانند، اینکه دنیا محل عبور^۳ (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ص ۱۴۷)، سرایی زائل‌شونده،^۴ محل وبال، زوال و انتقال^۵ (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ص ۱۲۷)، کوتاه^۶ (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ص ۱۳۳)، معکوس و منکوس،^۷ متغیر و متغیر^۸ و فناپذیر (رحمن، ۲۶) است که دلیل بر ناپایداری دنیا می‌باشد. پس، فرزند باید از کسانی باشد که نابودی دنیا را فهمیده و به آن بی‌رغبت و پایداری آخرت را فهمیده و برای آن تلاش نماید.^۹ بنابراین به عنوان یک اصل عقلانی چیزی که ناپایدار است، نمی‌تواند شایسته دلستگی به آن باشد. دلستگی انسان به

۱. فيما وَعَظَ لِقَمَانَ ابْنَهُ: يَا بَنِي، حَفِّ اللَّهَ حَوْفًا لَوْ أَتَيَتِ الْقِيَامَةَ بِإِثْمِ الْقَقَلَيْنِ رَجَوْتَ أَنْ يَغْفِرَ لَكَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: يَا أَبَتِ، وَ كَيْفَ أُطْبِقُ هَذَا وَ إِنَّمَا لِي قَلْبٌ وَاحِدٌ. فَقَالَ لَهُ لِقَمَانُ: يَا بَنِي لَوْ اسْتَحْرَجَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَشَقَّ لَوْجَدٍ فِيهِ نُورٌ، نُورٌ لِلْخَوْفِ وَ نُورٌ لِلْرَّجَاءِ، لَوْ وُرَنَ لَمَّا رَجَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِمِنْقَالٍ ذَرَّةً.

۲. قَالَ لِقَمَانَ لِلْيَتَمَّ لِابْنِهِ: يَا بَنِي، اوصِيكَ إِسْتَ خَصَالَ اجْتَمَعَ فِيهَا عِلْمُ الْأُولَيْنَ وَ الْآخِرِينَ: لَا تَشْغُلْ قَلْنَكَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا يَقْدِرْ بِقَاتِكَ فِيهَا، وَ اعْمَلْ لِلآخرَةِ بِقَاتِكَ فِيهَا، وَ أطْعِمْ رَبَّكَ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، وَ لِيَكُنْ سَعِيكَ فِي فَكَاكِ رَبَّيْكَ مِنَ النَّارِ، وَ لِيَكُنْ مُجْرَأَكَ عَلَى التَّعَاصِي بِقَدْرِ صَبَرَكَ فِي النَّارِ، وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْصِي مَوْلَاكَ فَاطْلَبْ مَكَانًا لَا يَرَاكَ.

۳. الْدُّنْيَا مَعْبُرَةُ الْآخِرَةِ.

۴. إِنَّمَا الْدُّنْيَا مَنَاعَ إِيَّاهُمْ فَلَاتَلَئِ ثُمَّ تَرْوُلُ كَمَا يَرْوُلُ السَّرَابُ.

۵. إِنَّ الْدُّنْيَا دَأْرٌ خَبَالٌ وَ وَبَالٌ وَ رَزَوَالٌ وَ اسْتِقْنَالٌ لَا تَشَاءِي لَدَانَهَا تَعْصِيَهَا وَ لَا تَنْهَى سُعُودَهَا بِنَحْوِهَا وَ لَا يَقْوُمُ صُعُودَهَا بِمَهْوِطِهَا.

۶. أَوْقَاتُ الدُّنْيَا وَ إِنْ طَالَتْ قَصَبَرَةُ وَ الْمَتَعَةُ بِهَا وَ إِنْ كَثُرَتْ يَسِيرَةُ.

۷. إِنَّ الْدُّنْيَا مَعْكُوسَهُ لَدَانَهَا تَعْصِيَصُ وَ مَوَاهِهَا عَنَاءُ وَ بَقَاءُهَا فَنَاءُ تَجْمَعَ بِطَالِبِهَا وَ تَرْدِي رَاكِبَهَا وَ تَحْوُنُ الْوَاقِتِ بِهَا تَرْزِعُجُ الْمُطْمَئِنِ إِلَيْهَا وَ إِنْ جَمِعَهَا إِلَى انْصَدَاعٍ وَ وَصَلَهَا إِلَى انْقَطَاعٍ.

۸. الْدُّنْيَا مَحَلُّ الْعَيْرِ.

۹. كُونُوا مِنْ عَرَفَ فَنَاءُ الدُّنْيَا فَرَهِدَ فِيهَا، وَ عَلِمَ بِقَاءُ الْآخِرَةِ فَعَمِلَ لَهَا تَمِيمِي آمدِی، ۱۳۶۶، ح ۷۱۹۱؛ لیثی واسطی، ۱۳۷۶، ص ۳۹۶، ح ۶۶۹۱.

پدیده‌ها ناشی از باور او به ثبات و پایداری آنهاست. چون دنیا فاقد ثبات و پایداری است، دلبستگی به آن منطقی نیست. در مقابل، باور به پایداری آخرت، زمینه را برای دلبستگی به آن فراهم می‌کند. همان‌طور که در آیات نیز به این مسئله اشاره شده است که دنیا بهره اندکی بیش نیست (رعد، ۲۶) و در مقابل آخرت سرای ثبات و پایداری است (غافر، ۳۹).

مجموع این‌ها نشان می‌دهد که فرزندان در هنگام مواجهه با خوشایندها و ناخوشایندهای زندگی و همچنین در مواجهه با تکلیف‌های در امور مثبت و منفی چگونه عمل نماید. در موقعیت‌های ناخوشایند، باوقار و شکیبا بودن؛ در موقعیت‌های خوشایند، شکر؛ و در موقعیت تکلیف در امور مثبت، رغبت داشتن، اطاعت و انجام آن تکلیف^۱ (مشکینی، ۱۴۰۶ق، ص۶۸) و در موقعیت تکلیف در امور منفی، کراحت داشتن، پرهیز و ترک آن عمل می‌باشد^۲ (لقمان، ۱۳).

۱. قالَ لِقْمَانَ لِيَلْيَلْيَ لِابْنِهِ: كُنْ فِي السَّدَّةِ وَقُورًا، وَ فِي الْمَكَارِهِ صَبُورًا، وَ فِي الرِّحَاءِ شَكُورًا، وَ فِي الصَّلَاةِ مُتَّهِشًّا، وَ إِلَى الصَّلَاةِ مُسَرِّعًا.
۲. وَ إِذْ قَالَ لِقْمَانَ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنْيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ أَلْجَلُمْ عَظِيمٌ.

منابع

* قرآن کریم

١. ابن‌ابی‌الحیدی، عبدالحکیم بن هبہ‌الله (١٣٨٥ق)، شرح نهج‌البلاغه. تحقیق محمد ابوالفضل، بیروت: دارالاحياء التراث العربی.
٢. ابن‌ابی‌جمهور، محمد بن علی‌الاحسانی، (١٤٠٣ق)، عوالی‌الآلی العزیزیّة فی الأحادیث الـدینیّة. اول، تحقیق: مجتبی‌العرّاقی، قم: مطبعة سید الشهداء الـبیـلـلـاـ.
٣. ابن‌بابویه‌قمی، محمد بن علی (شیخ صدق)، (١٤١٦ق)، معانی‌الأخبار. تصحیح: علی‌اکبر‌غفاری، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
٤. ابن‌بابویه، م. (١٤١٣ق). من لا يحضره الفقيه. دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
٥. ابن‌شعبة‌الحرّانی، ابی‌محمد‌الحسن‌بن‌علی، (١٤٠٤ق)، تحف‌العقول. تحقیق: علی‌اکبر‌الغفاری، الطبعه الثانية، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
٦. ابن‌مسکویه‌الرازی، احمد بن‌محمد (١٣٧٤)، الحکمة الخالدة (جاویدان خرد). ترجمه به فارسی: تقی‌الدین‌محمد‌شوشتاری، تصحیح: بهروز‌ثروتیان، تهران: فرهنگ کاوشن.
٧. بُستی، محمد بن‌حیان (١٤١٣ق)، روضة‌العقلاء و نزهة‌الفضلاء. تحقیق: إبراهیم بن عبد الله الحازمی، ریاض: دار الشریف.
٨. بیهقی، أبو‌بکر‌أحمد‌بن‌الحسین (١٤١٠ق)، شعب‌الإیمان. تحقیق: محمد‌السعید بسیونی زغلول، بیروت: دار الكتب العلمیة.
٩. پسندیده، عباس (١٣٩٢)، «تعديل‌کتنده‌های واکنش در خوشایند و ناخوشایند براساس احادیث». علوم حدیث، ١٨(٦٨): ٥٠-٦٦.
١٠. پسندیده، عباس (١٣٩٨)، روش فهم روان‌شناختی متون دینی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
١١. تمیمی‌آمدی، عبدالواحد، (١٣٦٦)، تصنیف غررالحكم و دررالکلم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
١٢. جان‌بزرگی، مسعود، (١٣٩٨)، درمان چندبعدی معنوی یک رویکرد خداوس برای مشاوران و روان‌درمانگران. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
١٣. الحاکم‌النیشابوری، محمد بن عبد الله (١٤١١ق)، المستدرک علی الصحیحین. تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، اول، بیروت: دار الكتب العلمیة.
١٤. حلی، علی بن‌موسى (السید ابن طاووس) (١٤٠٩ق)، فتح‌الأبواب. تحقیق: حامد‌الخفاف، قم: مؤسسه آل‌البیت الـبیـلـلـاـ.
١٥. الحمدان، ورّام بن‌ابی‌فراس، (بی‌تا)، تنبیه‌الخواطر و نزهه‌النواظر (مجموعه ورّام). بیروت: دار التعارف و دار صعب.
١٦. الدمشقی، أبو‌الفداء‌إسماعیل‌بن‌عمر‌بن‌کثیر (١٤٠٨ق)، البداية والنهاية. الطبعه الأولى، بیروت: دار إحياء التراث العربی.
١٧. دیلمی، قطب‌الدین‌محمد بن‌علی (١٣٧٨)، محبوب‌القلوب. تصحیح: إبراهیم‌الدیباجی و‌حامد‌صدقی، تهران: دفتر نشر میراث مکتوب.
١٨. دیلمی، حسن‌بن‌محمد (١٤١٢). إرشاد‌القلوب إلى الصواب (للدیلمی). اول، قم: الشریف الرضی.
١٩. دیلمی، حسن‌بن‌محمد، (بی‌تا)، أعلام‌الدین فی صفات‌المؤمنین. تحقیق: مؤسسه آل‌البیت الـبیـلـلـاـ. قم: مؤسسه آل‌البیت الـبیـلـلـاـ.
٢٠. سجستانی‌ازدی، سلیمان‌بن‌أشعش (بی‌تا)، سنن‌ابی‌داود. تحقیق: محمد‌محبی‌الدین‌عبدالحکیم، بیروت: دار احیاء السنّة النبویة.
٢١. سرمد، زهره و دیگران (١٣٨٥)، روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
٢٢. سیف، علی‌اکبر (١٣٩٠)، ساختن ابزارهای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهشی در روان‌شناصی و علوم تربیتی. تهران، دیدار.
٢٣. سیوطی، جلال‌الدین (١٤٢١ق)، الدرر المنشور. تصحیح: نجّدت‌نجیب، اول: بیروت: دار إحياء التراث العربی.
٢٤. شجاعی، محمدصادق؛ جانب‌بزرگی، مسعود؛ عسگری، علی؛ غروی، سید‌محمد و عباس‌پسندیده (١٣٩٣)، «کاربرد نظریه حوزه‌های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی». مطالعات اسلام و روان‌شناصی ١٥(٨): ٧-٣٨.
٢٥. شیخ‌مفید، [منسوب به] محمد بن‌نعمان‌العکبری‌البغدادی (١٤١٤ق)، الاختصاص. تحقیق: علی‌اکبر‌الغفاری، چهارم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
٢٦. طباطبائی، سید‌محمد‌کاظم، (١٣٩٠)، منطق فهم حدیث. قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

۲۷. طبرانی، أبوالقاسم سلیمان بن أحمد (۱۴۱۳ق)، *كتاب الدعاء للطبراني*. تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، الطبعة الاولى، بیروت: دار الكتب العلمية.
۲۸. طبرسی، لأبی الفضل علی (۱۳۸۵ق)، *مشکاة الأنوار فی غر الأخبار*. الطبعة الثانية، قم: دار الكتب الإسلامية.
۲۹. عباسی، مهدی (۱۳۹۷)، «تدوین مدل مفهومی لذتبری سعادتگر براساس منابع اسلامی و ساخت و امکان‌سنجی طرح‌نمای درمانی آن در کاهش نشانگان افسردگی». پایان‌نامه دکتری، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
۳۰. علی بن ابراهیم قمی، *تفسیر القمی*. تصحیح: سید طیب موسوی جزائری، نجف: مکتبة الهدی.
۳۱. غزالی، محمد بن محمد، (۱۴۱۲ق)، *إحياء علوم الدين*. اول، بیروت: دار الهدی.
۳۲. فرنگ لاروس (عربی-فارسی)، *خلیل الجر*. ترجمه: حمید طبیبیان، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵ ش.
۳۳. کلینی، م. (۱۴۰۷ق). *الكافی (طــ الاسلامیة)*. چهارم، تهران: دار الكتب الإسلامية.
۳۴. لیشی واسطی، علی بن محمد (۱۳۷۶). *عيون الحكم و الموعظ (لیشی)*. اول، قم: دار الحديث.
۳۵. مجلسی، محمد باقر بن محمد نقی (۱۴۰۳ق). *بحار الأنوار (طــ بیروت)*. بیروت: دار إحياء التراث العربي، دوم.
۳۶. مشکینی اردبیلی، علی (۱۴۰۶ق)، *موعظ العدیه*. تحقیق علی احمدی میانجی، قم: دفتر نشر الهدی.
۳۷. نیشابوری، مسلم، (۱۴۱۶ق)، *صحیح مسلم*. دوم، بیروت: دار ابن حزم.
38. Abbasi, M. (2018). Tadvin-e Model-e Mafhumi-ye Lezzat-Bari-ye Sa'adat-Ger bar Asas-e Manabe'-e Eslami va Sakht va Emkan-Sanji-ye Tarh-Nama-ye Darmani-ye an dar Kahesh-e Neshanegan-e Afsordegi (Doctoral dissertation). Qom: Mu'asseseh-ye Amuzeshi va Pazuheshi-ye Imam Khomeini (RA). [In Persian]
39. Al-Dimashqi, Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Kathir. (1988). *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (1st ed.). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi. [In Persian]
40. Al-Hakim al-Nishaburi, Muhammad ibn Abd Allah. (n.d./1991). *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn [The Supplement to the Two Sahihs]* (M. A. Q. Ata, Ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya. [In Persian]
41. Al-Hamadani, Warrām ibn Abī Firās. (n.d.). *Tanbih al-Khawatir wa Nuzhat al-Nawazir (Majmu'ah-i Warrām)*. Beirut: Dar al-Ta'aruf wa Dar Saab. [In Persian]
42. Al-Sijistani al-Azdi, Sulayman ibn Ash'ath. (n.d.). *Sunan Abi Dawud* (M. Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid, Ed.). Beirut: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyyah. [In Persian]
43. Al-Suyuti, Jalal al-Din. (2000). *Al-Durar al-Manthur* (N. Najib, Ed.) (1st ed.). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi. [In Persian]
44. Al-Tabarani, Abu al-Qasim Sulayman ibn Ahmad. (1993). *Kitab al-Du'a' lil-Tabarani* (M. 'Abd al-Qadir 'Ata, Ed.) (1st ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. [In Persian]
45. Al-Tabarsi, Abi al-Fadl 'Ali. (1965). *Mishkat al-Anwar fi Ghurar al-Akhbar* (2nd ed.). Qom: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. [In Persian]
46. Babbie, E. (2011), *The Basic of Social Research*, USA: Wadsworth, Cengage- Learning.
47. Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn. (n.d./1990). *Shu'ab al-Iman [Branches of Faith]* (M. al-Sa'id Bisyuni Zaghul, Ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya. [In Persian]
48. Beck, A. T., & Weishaar, M. (2005). Cognitive therapy. In R. J. Corsini & D. Wedding (Eds.), *Current psychotherapies*. Belmont, CA: Thomson Brooks.
49. Busti, Muhammad ibn Hibban. (n.d./1993). *Rawdat al-'Uqala' wa Nuzhat al-Fudala' [The Garden of the Wise and the Delight of the Virtuous]* (I. ibn A. al-Hazimi, Ed.). Riyadh: Dar al-Sharif. [In Persian]

50. Daylami, Hasan ibn Muhammad. (1991). *Irshad al-Qulub ila al-Sawab* (1st ed.). Qom: Al-Sharif al-Radi. [In Persian]
51. Daylami, Hasan ibn Muhammad. (n.d.). *A'lam al-Din fi Sifat al-Mu'minin* (Mu'assasat Al al-Bayt 'Alayhim al-Salam, Ed.). Qom: Mu'assasat Al al-Bayt 'Alayhim al-Salam. [In Persian]
52. Daylami, Qutb al-Din Muhammad ibn 'Ali. (1999). *Mahbub al-Qulub* (I. Dibaji & H. Sidqi, Eds.). Tehran: Daftar-i Nashr-i Mirath-i Maktub. [In Persian]
53. Drisko, J. W., & Maschi, T. (2016), Content analysis, Pocket Guides to Social Work R.
54. Ghazali, M. M. (1991). *Ihya Ulum-id-Din* (First Edition). Beirut: Dar al-Hadi. [In Persian]
55. Hilli, Ali ibn Musa (al-Sayyid Ibn Tawus). (n.d./1989). *Fath al-Abwab [Opening of the Doors]* (H. al-Khaffaf, Ed.). Qom: Mu'assisa-yi Al al-Bayt (Alayhim al-Salam). [In Persian]
56. Ibn Abi al-Hadid, Abd al-Hamid ibn Hibat Allah. (n.d./1966). *Sharh Nahj al-Balagha [Commentary on the Peak of Eloquence]* (M. Abu al-Fadl, Ed.). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Persian]
57. Ibn Abi Jumhur, Muhammad ibn Ali al-Ahsa'i. (n.d./1983). *Awali al-La'ali al-'Aziziyah fi al-Ahadith al-Diniyyah [The Precious High Pearls in Religious Hadith]* (M. al-Iraqi, Ed.). Qom: Matba'at Sayyid al-Shuhada. [In Persian]
58. Ibn Babawayh Qummi, Muhammad ibn Ali (Shaykh Saduq). (n.d./1996). *Ma'ani al-Akhbar [The Meanings of Narrations]* (A. A. Ghaffari, Ed.). Qom: Mu'assisa-yi Nashr-i Islami. [In Persian]
59. Ibn Babawayh. (n.d./1993). *Man, la Yahduruhu al-Faqih [For Him Who Has No Access to a Jurist]* (2nd ed.). Qom: Daftar-i Intisharat-i Islami, Vabasta bi Jami'a-yi Mudarrisin-i Hawza-yi 'Ilmiyya-yi Qum. [In Persian]
60. Ibn Miskawayh al-Razi, Ahmad ibn Muhammad. (1995). *Al-Hikmat al-Khalida (Javidan Khirad) [Eternal Wisdom (Javidan Khirad)]* (T. D. M. Shushtari, Trans.; B. Thervatian, Ed.). Tehran: Farhang-i Kavush. [In Persian]
61. Ibn Shu'ba al-Harrani, Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali. (n.d./1984). *Tuhaf al-'Uqul [Gifts of the Minds]* (A. A. Ghaffari, Ed.) (2nd ed.). Qom: Mu'assisa-yi Nashr-i Islami. [In Persian]
62. Janbozorgi, M. (2019). *Darman-i Chand-Bu'di-yi Ma'navi: Yek Ravikard-i Khoda-Su Baray-i Mushaviran va Ravandarmangaran [Multidimensional Spiritual Therapy: A God-Centered Approach for Counselors and Psychotherapists]*. Qom: Pizuhishgah-i Hawza va Daneshgah. [In Persian]
63. Jarr, K. (1996). Larousse Dictionary (Arabic-Persian) (H. Tabibian, Trans.). Tehran: Amirkabir. [In Persian]
64. Kulayni, M. (1986). *Al-Kafi* (Fourth Edition). Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. [In Persian]
65. Laythi Wasiti, A. M. (1997). *Uyun al-Hikam wa al-Mawa'iz* (First Edition). Qom: Dar al-Hadith. [In Persian]
66. Majlisi, M. B. M. T. (1983). *Bihar al-Anwar* (Second Edition). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Persian]
67. Meshkini Ardabili, A. (1986). *Mawa'iz al-'Adadiyyah* (A. Ahmadi Mianji, Ed.). Qom: Daftar Nashr al-Hadi. [In Persian]
68. Muttaqi Hindi, A. H. (1998). *Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. [In Persian]
69. Nishaburi, M. (1995). *Sahih Muslim* (Second Edition). Beirut: Dar Ibn Hazm. [In Persian]
70. Pasandideh, A. (2013). Moderators of reactions in pleasant and unpleasant based on hadith. *Ulum-i Hadith*, 18(68), 50-66. [In Persian]. https://hadith.righth.ac.ir/article_5762_844.
71. Pasandideh, A. (2019). *The Method of Psychological Understanding of Religious Texts*. Mashhad: Bunyad-i Pizuhishha-yi Islami-yi Astan-i Quds-i Razavi. [In Persian].
72. Qomi, A. I. (1967). *Tafsir al-Qommi* (S. T. Mousavi Jazaeri, Ed.). Najaf: Maktabat al-Huda. [In Persian]
73. Rawandi, A. H. S. A. (1989). [Title of the book] (First Edition). Mashhad: Mu'assasat al-Tahqiqat al-Islamiyyah. [In Persian]
74. Sarmad, Z., et al. (2006). *Ravish-i Tahqiq dar 'Ulum-i Raftari*. Tehran: Agah. [In Persian]

75. Seyf, A. A. (2011). *Sakhtan-i Abzarha-yi Andazehgiri-yi Motaghayerha-yi Pazhuheshi dar Ravanshenasi va 'Ulum-i Tarbiyati*. Tehran: Didar. [In Persian]
76. Shaykh Mufid, [Attributed to] Muhammad ibn Muhammad ibn al-Nu'man al-'Ukbari al-Baghdadi. (1994). *Al-Ikhtisas* (A. A. Ghaffari, Ed.) (4th ed.). Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islami. [In Persian]
77. Shojaei, M. S., Janbazargi, M., Asgari, A., Gharavi, S. M., & Pasandideh, A. (2014). Application of semantic fields theory in lexical studies of personality structure based on Islamic sources. *Motale'at-e Eslam va Ravanshenasi*, 8(15), 7-38. [In Persian]. https://journals.rihu.ac.ir/article_881.
78. Tabatabaei, S. M. K. (2011). *Mantiq-e Fahm-e Hadith*. Qom: Entesharat-e Mu'asseseh-ye Amuzeshi va Pazhuheshi-ye Imam Khomeini. [In Persian]
79. Tamimi Amidi, Abd al-Wahid. (1987). *Tasnif Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim* [*Classification of the Gems of Wisdom and Pearls of Speech*]. Qom: Daftar-i Tablighat-i Islami. [In Persian]
80. Young, J.E., klosko, J. & Weishaar, M. (2003), Schema therapy: a Practitioner's guide. Newyourk: Guilford press.