

سال دهم • پاییز و زمستان ۱۴۰۳ • شماره ۲۱

Biannual Journal of Islamic Psychology
Vol. 1, No. 21, Autumn & Winter 2025

تبیین مکانیزم ارتباطی مفاهیم والدگری معنوی خداسو با نظام روان‌شناختی انسان

* محمدحسین حق‌شناس

** مسعود جان‌بزرگی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مفاهیم والدگری معنوی خداسو و مکانیزم ارتباطی آن با نظام روان‌شناختی انسان صورت پذیرفت؛ چراکه والدین، به عنوان عامل تأثیرگذار بر رشد روان‌شناختی فرزندان، در فرآیند تربیت با نظام روان‌شناختی آنها تعامل مستقیم دارند. در این پژوهش به منظور تبیین مفاهیم تربیتی در والدگری معنوی خداسو از روش معناشناسی زبانی مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور، بهوسیله واژگان و مفاهیم جمع آوری شده در حوزه تربیتی، جملات توصیفی - تبیینی مرتبط با موضوع در متون اسلامی جستجو و انتخاب گردید، و به منظور تحلیل مکانیزم ارتباطی مفاهیم با نظام روان‌شناختی انسان از جملات توصیفی - تبیینی متون اسلامی از روش‌های تحلیل محتوا استفاده شد. در روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از قرآن کریم و منابع حدیثی بعد از شناسایی و انتخاب واحدهای لفظی و معنایی مفاهیم تربیتی متناسب با نظام روان‌شناختی انسان و جستجوی آنها در متابع مذکور انجام و سپس استخراج شد. در مرحله بعد شاخص روایی محتواهای CVI و نسبت روایی محتواهای CVR مورد تأیید ۸ نفر از روان‌شناسان دارای تحصیلات حوزوی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد هریک از نظام روان‌شناختی از جمله نظام پردازش‌گری عقل با مفاهیم «کرامت» و «حکمت»؛ نظام پردازش‌گری قلب با مفاهیم «دورانیشی»، «بصیرت افزایی»، «اعفو»، «موقعه‌گری»، «تذکر»، «مهرورزی»، «رفق و مدارا»، «احسان»، «ترغیب» و «ترهیب»؛ نظام پردازش‌گری صدر با مفاهیم «اسوه»، «عبرت‌دهی» و «گفت‌وگو»؛ و نظام تدارک عمل با مفاهیم «اعتدا»، «نظرارت و مراقبت»، «امر» و «نهی» عملیاتی می‌شود و فضای ادراکات فرزند (مبداً، خود، هستی عینی و معاد) را تنظیم و برای عمل معنوی رهنمون می‌سازد و در نهایت، این فعال‌سازی فرزند را به توحیدیافتگی می‌رساند.

کلیدواژه‌ها: والدگری معنوی خداسو، نظام روان‌شناختی، انسان، عقل، مفاهیم تربیتی.

* دانشجوی دکتری روان‌شناسی، پژوهشکده علوم رفتاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران (نويسنده مسئول):

(m.haghshenas2976@gmail.com)

** استاد گروه روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

مقدمه

انسان در آغاز و پیش از قرار گرفتن در برابر عوامل محیطی دارای ساخت روانی ویژه‌ای (فطرت) است که منبع تمامی تلاش‌های انسان برای رشد و شکوفایی به شمار می‌رود^۱ (روم: ۳۰؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۱۲)، و شامل ویژگی‌های ظاهری است که از بیرون به آن می‌نگریم و دارای ویژگی‌های باطنی (احساسات، افکار و عواطف) است که از درون آن را حس می‌کنیم (مالی و ربرتو، ۱۳۸۰، ص ۱۷). از نظر اسلام ساخت اولیه شخصیت مثبت است و پیش از وجود زمینی شان با خداوند پیمان بسته است که او را پروردگار خویش بدانند و از او پیروی کنند^۲ (اعراف: ۱۷۲). شخصیت عامل وحدت‌بخش در درون فرد است که به گستره وسیعی از فرایندهای روانی انسجام می‌بخشد (فریدمن و اسکوستاک، ۱۹۹۹)، و بنابر دیدگاه اسلام پایه شکل‌گیری شخصیت، فطرت است و تحول شخصیت در ارتباط با فطرت معنا پیدا می‌کند و آنچه از مفهوم فطرت دانسته می‌شود یک رویکرد تلفیقی یعنی پدیدآیی همراه با ساخت است (جان‌بزرگی و همکاران، ۱۴۰۲) که از هرگونه آراء، عقاید و گرایش‌های فعلیت‌یافته‌ای به دور است (ابن‌ابی‌الحیدی، ۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۳۹).

با توجه به تحلیل متون دینی، انسان موجودی است که با تعادل اساسی و اولیه آفریده شده (انفطار: ۷) و دارای نظام روان‌شناختی است که به طورکلی شامل سه زیر نظام ادراکی، پردازش‌گر و تدارک عمل است. نظام ادراکی کلی انسان با چهار حوزه ادراکی مبدأ (تنظيم نیت با مبدأ هستی)، معاد (بازگشت نهایی عمل به خداوند)، هستی عینی (در نظر گرفتن امکانات خود و دنیای پیرامون) و خود (فراهم شدن شکل عمل برای فرد در واقعی ترین صورت) سروکار دارد و بررسی نظام معنوی و طبیعی را پی می‌گیرد (جان‌بزرگی، ۱۳۹۸). در زیر نظام پردازش‌گر با سه سازه اصلی و متعادل با هم روبرو هستیم: عقل (تشخیص‌گر)، قلب (تصدیق‌گر) و صدر (تعديل‌گر). یک عمل که محرک آن درونی (نیاز) یا بیرونی (چالش) است، با نیت یا انگیزه فرد شکل می‌گیرد. عقل، بر اساس داده‌های خود از کل نظام هستی، درست یا نادرست را تشخیص می‌دهد. قلب، تشخیص عقل را با توجه به

۱. «فَأَقْنَفَ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَيْنَا فِلْظَرَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْنَا»

2. Meili, R. & Robertoux, P.

۲. «وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ أَذْهَنَهُمْ ذُرَيْتَهُمْ وَأَشَهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَنْسُتْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا إِنَّا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»

4. Friedman, H. S. & Schustack, M. W.

حوزه‌های عاطفی - فراشناختی که از حوزه ادراکی دریافت می‌کند، تصدیق، رد و یا تکذیب می‌کند. سازه صدر، عمل را در حوزه نیروهای عاطفی - طبیعی و امکانات و شرایط واقعی پردازش، تعديل و با تعامل با داده‌های پیشین گزینه‌های مختلف را برای تصمیم، مقابله و پاسخ آماده می‌کند. سپس دوباره «خود» عمل روان‌شناختی را بررسی و با توجه به گزینه‌های مختلف که از بدترین تا بهترین (احسن عمل) تنظیم شده‌اند، زمینه پاسخ را فراهم می‌کند و در زیر نظام تدارک عمل به شکل معنوی و یا غیرمعنوی یا حتی دوسوگرانه وابسته به تصدیق و انتخاب قلب سازمان یافته و ظاهر می‌شود. اثر این عمل تعیین می‌کند، مسئله به سمت انحلال و بازگشت تعادل، تعديل در جهت هدف، و یا تشدید و تنش بیشتر رقم می‌خورد (جانبزرگی و همکاران، ۱۴۰۲).

آموزش مدیریت والدین برای پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری و روان‌شناسنخانی کودکان و تعامل صحیح با فرزندشان از موضوعات مهم تلقی می‌شود (کازدین^۱ و همکاران، ۲۰۱۸). چراکه یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عناصر در تحول رفتارهای بروونی‌سازی شده فرزندان، متأثر از سبک والدگری است (رنر، ۲۰۱۲؛ گودمن^۲ و همکاران، ۲۰۱۱)؛ همچنین بسیاری از اختلال‌های شخصیتی و رفتاری فرزندان در ارتباط با سبک والدگری پدر و مادر با فرزندان است (لیب^۳ و دیگران، ۲۰۰۰). والدگری معنی خداسو سبکی است بین طرفین؛ یعنی والدین (پدر و مادر) و فرزند که متناسب با دوره‌های تحول فرزند، تعاملی عاقلانه و معنی برقرار می‌شود^۴ (کلینی، ۱۴۰۷، ۱۲ ص)، به طوری که با معنی سازی 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^۵ (ابن‌شعبه حرانی، ۱۴۰۴ق، ص ۳۲۲؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۸، ص ۲۳۶، ح ۶۷). مکانیزم رسیدن به این هدف بر اساس تعاملات عاقلانی - 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^۶ (انفطار: ۷) یا زمینه‌ساز تعادل و تعالی فرزند(ان) است.

١. Kazdin, A. E.

٢. Renner, L. M.

٣. Goodman, S. H.

٤. Lieb, R.

٥. «فُلُث لَأَجِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَالِكِ فُلَانٌ مِنْ عِبَادَتِهِ وَدِينِهِ وَغَصْلِهِ فَلُثْ لَا أَذْرِي فَقَالَ كَيْفَ عَمِلْتُ فُلُثْ لَا أَذْرِي فَقَالَ إِنَّ الْقَوْابَ عَلَى قَدْرِ الْعَقْلِ»

٦. «تَحِبُّ لِلْوَلِيدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثُ خَصَالٍ: الْخَيْرَةُ لِوَالِدِهِ، وَتَخْسِينُ اسْمِهِ، وَالْمُبَالَغَةُ فِي تَأْدِيبِهِ»

٧. «اللَّهُ، حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ قَدَّدَكَ»

و حتی می‌تواند بر نسل‌های پس از خود نیز اثرگذار باشد. این تعاملات در صورتی می‌توانند ویژگی تعادل‌جویی و تعالی‌خواهی فرزند(ان) را مهیا سازند که بر اصول خاصی استوار باشد و آن مبتنی بر مسئولیت‌های الهی است^۱ (ابن‌بابویه، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۶۲۲؛ ۳۲۱۴ق، ص ۱۴۱۶؛ ۵۶۸، ح ۱) که بر عهدۀ والدین است^۲ (بیشاپوری، ۱۴۱۶ق، ج ۳، ص ۱۴۵۹؛ سجستانی ازدی، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۳۰، ح ۲۹۲۸). در حقیقت والدگری معنوی خداسو، شیوه‌ای معنویت محور برای جلوگیری از ایجاد مشکلات روان‌شناختی در روابط و تعامل بین والدین و فرزند است^۳ (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۳، ص ۲۸۱؛ متقدی هندی، ۱۳۹۷ق، ج ۱، ص ۲۶۱) که کنش هسته‌ای نظام روان‌شناختی والدگری، فعال‌سازی نظام تشخیص‌گر درونی (عقل طبیعی) و خودنظم‌جویی است^۴ (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۱۶؛ مجلسی، ۱۴۰۳ج، ۷۸، ح ۱) تا از این مسیر، نظام جامع اداراکی (حوزه‌های مبدأ، غایت و هستی عینی ادراک‌شده و حوزه ادراکی خود) فرزند(ان) به صورت پنداشت شکل بگیرد. حال، به منظور ارتقای تربیت معنوی فرزندان و تعدیل نگرش‌های مادی‌گرایانه، رویکردی نظری مبتنی بر آموزه‌های دینی (آیات و روایات) که قابل اتخاذ است، تمرکز بر مفاهیم تربیتی است که با کدام یک از نظام‌های روان‌شناختی ارتباط دارد.

بنابراین لازم است از سازه‌های روان‌شناختی انسان و وجه ارتباطی مفاهیم تربیتی والدگری معنوی خداسو با نظام‌های روان‌شناختی آگاهی یافت تا کارآمدی والدگری را تسهیل و سبب تقویت سرمایه روان‌شناختی فرزندان گردد (لوتانز^۵ و همکاران، ۲۰۰۶)؛ چراکه روابط والدین و فرزند نقش مهمی در رشد کودکان به‌ویژه در دوران پیش‌دبستانی آنها ایفا می‌کند (جلیک، ۲۰۱۴^۶؛ شباس، ۲۰۱۶^۷). شیوه‌های تربیتی خشن نه تنها روابط والدین و فرزند را مختل می‌کند (کانگر^۸ و همکاران، ۲۰۱۰^۹)؛ بلکه باعث ناسازگاری ذهنی و رشدی در کودکان می‌شود؛ از جمله کاهش عملکرد

۱. «وَأَمَا حُكْمُ وَلَدِكَ فَإِنْ تَعَلَّمَ أَنَّهُ مِنْكَ، وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَقَسْرِهِ، وَأَنَّكَ مَسْؤُلٌ عَمَّاَ وَلَيْتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدْبِ وَالْبَلَائِةِ عَلَى زَيْهِ، عَزْوَجٌ وَالْمَعْوَنَةِ عَلَى طَاعَتِهِ، فَأَعْمَلَ فِي أُمِّهِ وَعَمَلَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَى الإِحْسَانِ إِلَيْهِ، مُعَاقِبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ»

۲. «وَالْمُحْكَلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ»

۳. «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْوًا يُهْوَدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَحْسِنَانِهِ»

۴. «تَوَاضَعَ لِلْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلُ النَّاسِ، وَإِنَّ الْكَيْسَ لَذَى الْحَقِّ يَسِيرُ»

شناختی (گرشوف،^۱ ۲۰۰۷)، کاهش شایستگی اجتماعی (بولگر^۲ و همکاران، ۱۹۹۵) و اختلال در سلامت روان‌شناختی؛ مانند افسردگی و اضطراب (الشیخ^۳ و همکاران، ۲۰۰۸).

بر اساس ساختار شخصیت که نظام روان‌شناختی انسان را تشکیل می‌دهد، نیاز به مفاهیم تربیتی است که فرزند را برای شکل‌گیری عمل معنوی آماده بسازد؛ ازین‌رو والدین بر اساس مفاهیم متعدد تربیتی می‌توانند عمل معنوی فرزند را رشد دهن و آنان را به تکامل سوق دهن. حال، این پژوهش در صدد تبیین این مطلب است که چه مفاهیمی می‌توانند نظام روان‌شناختی فرزند را برای عمل معنوی که تحت عنوان عمل صالح مطرح می‌شود، رهنمون سازند؛ چراکه ویژگی دیگر شخصیت در روان‌شناسی چندبعدی بودن (طبیعی و معنوی) انسان است؛ درحالی‌که در نظریه‌های بنیادین اثری از بعد معنوی انسان دیده نمی‌شود. حتی آنهایی که از معنویت سخن می‌گویند، معنویت را در بعد طبیعی انسان پردازش می‌کنند و یک نگاه سکولاریستی به آن دارند (جان‌بزرگی و نوری، ۱۳۹۴). با این بیان مشخص می‌گردد که والدین نیاز به یک برنامه تربیتی معنوی خداسو برای فرزندان دارند، که در مرحله ابتدایی برای آماده‌سازی این برنامه ضروری است مفاهیم تربیتی که بتواند نظام‌های پردازش‌گر و تدارک عمل را عملیاتی نماید، تبیین گردد، که پژوهش حاضر در صدد بازگشایی این مشکل است تا والدین بتوانند مسیر تربیتی را فعال نمایند که بعد معنوی فعال تا فرزند عمل خود را در حوزه ادراکی جامع، پردازش نماید.

طبق آنچه بیان شد و با توجه به اهمیت مقوله ارتباط مفاهیم تربیتی با نظام‌های روان‌شناختی در والدگری معنوی خداسو، پرداختن به این سؤال که مفاهیم والدگری معنوی خداسو و وجه ارتباطی آن با نظام روان‌شناختی بر اساس منابع اسلامی چگونه است، اهمیت می‌یابد.

روش تحقیق

پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شده است: ابتدا پیش‌نویس تبیین مکانیزم ارتباطی مفاهیم والدگری معنوی خداسو با نظام روان‌شناختی انسان و سپس روایی محتوای این مدل ارزیابی گردید.

1. Gershoff, E. T.

2. Bolger, K. E.

3. El-Sheikh, M.

۱. مرحله اول: تدوین پیش‌نویس طرح‌نمای مکانیزم ارتباطی مفاهیم والدگری با نظام روان‌شناختی انسان: برای استخراج مفاهیم «والدگری معنی خداوس» از متون اسلامی، از روش معناشناصی زبانی و تحلیل مؤلفه‌ای (تریر، ۱۹۳۱؛ ۱۹۳۴؛ وايزگربر، ۱۹۵۴، به نقل از: شجاعی و دیگران، ۱۳۹۳) و جملات توصیفی - تبیینی موجود در متون اسلامی تحلیل محتوا شدند. مفاهیم تربیتی و مفاهیم مرتبط با نظام روان‌شناختی انسان (عقل، قلب، صدر)، به عنوان معنای اصلی پیام موجود در جملات متون اسلامی در نظر گرفته شد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵)، و واحدهای تحلیل، جملات توصیفی - تبیینی متون اسلامی (قرآن و حدیث) را شامل می‌شدند. تحلیل داده‌ها، با بررسی مضمون اصلی جملات توصیفی - تبیینی در متون اسلامی و مقوله‌بندی آنها انجام شد. بر این اساس، تحلیل محتوا، از نوع کیفی و با رویکرد تفسیری است (عباسی، ۱۳۹۷؛ دریسکو و تینا، ۲۰۱۵).

جامعه اسناد و متني پژوهش: جامعه مطالعاتی در بخش قرآن کریم و کلیه منابع حدیثی با درجه‌بندی الف و ب (طباطبائی، ۱۳۹۰، ص ۲۶۵-۲۸۶) بوده، که البته گاهی برای تبیین بیشتر از برخی روایات کتب درجه ج نیز استفاده شده است. جامعه آماری در بخش روایی‌بایی کلیه روان‌شناصانی بوده که با نمونه‌گیری هدفمند ۸ نفر از آنها انتخاب شده و جهت بررسی روایی مکانیزم ارتباطی بر اساس منابع اسلامی در قالب میزان تطبیق یافته‌ها با آموزه‌های اسلامی نظرات آنان اخذ و با استفاده از دو شاخص CVI و CVR تحلیل شده است. جملات توصیفی و تبیینی موجود در آیات قرآن کریم و روایات از طریق واژه‌بایی مفاهیم تربیتی و مدخل‌های عقل، قلب و صدر به عنوان واحدهای تحلیل مرتبط با موضوع، جامعه اسناد را در این پژوهش تشکیل داده‌اند (بایی، ۲۰۱۱، ص ۳۵۸). جملات انتخاب شده در متون دینی در پژوهش حاضر، دارای ارتباط با موضوع بودند (سرمد، ۱۳۸۵، ص ۱۳۳) و نحوه این ارتباط را وجود واژه‌ها و مفاهیم تربیتی در متون دینی تعیین کرد. گردآوری داده‌ها، جست‌وجوی نظام‌داری پیرامون شبکه مفاهیم مرتبط با سازه شخصیت و فعال‌سازی بعد معنوی به‌واسطه مفاهیم تربیتی و اثر آن بر سازه شخصیت در منابع اسلامی صورت گرفت. در این بخش محقق، ابتدا بر اساس مدخل‌ها مانند عقل، قلب و صدر، مفاهیمی که در متون دینی (آیات و روایات) با این مدخل‌ها ارتباط داشته و با هم‌دیگر همسو هستند را جمع‌آوری کرده است. اطلاعات و داده‌های اولیه از مطالعه دقیق منابع و متون روایی مرتبط با موضوع از جمله نرم‌افزار جامع الاحادیث و جامع التفاسیر جمع‌آوری و استخراج گردید. پس از اینکه مطالعه آیات و احادیث و بررسی متون دینی و روایات به عمل آمد

و پس از تشکیل خانواده مفاهیم تربیتی از آیات و روایات مرتبط با موضوع، این اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفت؛ سپس با ارتباط داشتن مفاهیم با نظامهای پردازشی و تدارک عمل به تحلیل مکانیزم ارتباطی آنها پرداخته شد. این گونه که مفاهیم کلیدی نظام روان‌شناختی انسان از جمله نظام پردازش‌گری عقل با مفاهیم «کرامت» و «حکمت»؛ نظام پردازش‌گری قلب با مفاهیم «دورانیشی»، « بصیرت افزایی»، «عفو»، «موقعه‌گری»، «تذکر»، «مهرورزی»، «رفق و مدارا»، «احسان»، «ترغیب» و «ترهیب»؛ نظام پردازش‌گری صدر با مفاهیم «اسوه»، «عبرت‌دهی» و «گفت‌وگو»؛ و نظام تدارک عمل با مفاهیم «اعتدال»، «نظارت و مراقبت»، «امر» و «نهی» طبقه‌بندی شدند.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: در این پژوهش، محتوای متون اسلامی (قرآن و حدیث) تجزیه و تحلیل شدند که با رویکرد تحلیل کیفی داده‌ها صورت پذیرفت. برای تحلیل کیفی داده‌ها از شیوه مقوله‌بندی (بابی، ۲۰۱۱) استفاده شد. این کار طبق نظر سرمد و همکاران (۱۳۸۵، ص ۲۰۷) به‌واسطه

سه فعالیت انجام شد: ۱. تشخیص داده‌ها؛ ۲. عرضه داده‌ها؛ ۳. نتیجه‌گیری.

۲. مرحله دوم: بررسی روایی محتوا: روایی محتوای تبیین مکانیزم ارتباطی مفاهیم والدگری معنوی خداسو با نظام روان‌شناختی انسان از طریق نظرات متخصصان بررسی شد. بدین منظور، اجزا و ساختار تبیین به ۸ متخصص که همگی دارای تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول و دکترای تخصصی رشته روان‌شناسی بوده‌اند، ارائه گردید. برای جمع‌آوری دیدگاه‌های کارشناسان در مورد ضرورت و مناسب بودن هر مفهوم با نظام روان‌شناختی انسان برای والدگری معنوی خداسو، از فرم مشخصاتی استفاده شد که محتوای موضوع و ابعاد آن را به خوبی منعکس می‌کند (سیف، ۱۳۹۰، ص ۱۷۱). داده‌های حاصل از نظرات کارشناسان با استفاده از ضریب «نسبت روایی محتوا»^۱ (CVR)،^۲ (شولتز و همکاران، ۲۰۲۰) و «شاخص روایی محتوا»^۳ (بولیت و بک، ۲۰۰۶)^۴ تحلیل شدند.

یافته‌ها

مرحله اول: تبیین مکانیزم ارتباطی مفاهیم والدگری معنوی خداسو با نظام روان‌شناختی انسان نظام روان‌شناختی انسان دارای سه زیر نظام ادراکی، پردازش‌گر و تدارک عمل است که با مفاهیم والدگری معنوی خداسو می‌توانند در ارتباط باشند. اگر بین سه زیر نظام، با مفاهیم تربیتی که در

1. Content Validity Ratio

2. Shultz, K. S.

3. Content Validity Index

4. Polit, D. F. & Beck, C. T.

والدگری معنوی خداسو شرکت دارند، به صورت صحیح ارتباط برقرار شود، الگوی والدگری معنوی خداسو، همسو با نظام روان‌شناختی انسان، می‌تواند فرزندان را در خط تعادلی که از ابتدا آفریده شده حفظ نماید و سپس برای تعالی‌بخشی فرزندان نقش مؤثری را ایفا نماید.

الف. نظام ادراکی

خاستگاه اساسی مشکلات روان‌شناختی و راه حل آنها به فضای ادراکی فرد مربوط می‌شود. فرد بر اساس ادراک خود از پدیده‌ها، شناخت‌ها را سازمان و عمل خود را برای واکنش به آن تنظیم می‌کند. فضای ادراکی وابسته به تجارت و روان‌بنه‌ها یا شناخت‌های هسته‌ای و باورهای یقینی درباره خود و هستی پیرامون که شامل دنیا و دیگران می‌شود و والدگری معنوی خداسو افزون بر این دو حوزه ادراکی، حوزه مبدأ و معاد را نیز اصیل می‌داند. بر اساس منابع دینی، ادراک مبدأ و معاد را جدانشدنی از فضای ادراکی انسان می‌شمارد (جان‌بزرگی، ۱۳۹۸). حوزه ادراکی جامع انسان عمل خود را در کلیت نظام هستی مشاهده و تجربه می‌کند؛ یعنی خاستگاه توحیدی (تنظیم نیت با مبدأ هستی یعنی خداوند) و بازگشت نهایی عمل به او (معاد) با در نظر گرفتن امکانات خود و دنیای پیرامون (دنیای مادی و دیگران) شکل عمل را در واقعی ترین صورت ممکن برای فرزند فراهم می‌کند؛ ازین‌رو والدگری معنوی خداسو دارای مفاهیم متعددی است که با نظام پردازشی و نظام تدارک عمل ارتباط دارد که در ادامه بعد از بیان مفاهیم نظری نظام پردازش‌گر و تدارک عمل، به مفاهیم تربیتی هریک خواهیم پرداخت.

ب. نظام پردازش‌گر

نظام پردازش‌گر دارای سه سازه اصلی و متقابل به هم (عقل، قلب و صدر) است که برای هریک مفاهیم عملیاتی - تربیتی مطرح می‌شود.

یک. مفهوم نظری عقل تشخیص‌گر (نظام ارزشیابی کننده درونی)

بر اساس آیات قرآن و روایات، عقل محور نظام روان‌شناختی است و مهم‌ترین دلیل برای راهیابی انسان به سوی سعادت است (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۹). عقل که هسته اصلی وجود و هویت انسان است^۱ (کلینی، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۷۱) و در مرکز سازه روانی - عاطفی قلب قرار دارد^۲ (صدقوق، ۱۳۸۵،

۱. «عَاقِلٌ إِنْسَانٌ عَقْلٌ»

۲. «العقل نور في القلب يُنيرُ بهَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ»

ص، ۹۸، ح، ۱)، به دو نوع فطری و اکتسابی تقسیم می‌شود^۱ (شریف رضی، ۱۳۸۷): ۱. عقل «طبیعی» (اولیه)؛ نظام تشخیص‌گر درونی است که خداوند در وجود او به شکل الهام نهادینه کرده است. کارکرد اصلی این عقل، ارزشیابی و تشخیص عمل متناسب با چارچوب الهی (سازگار با فطرت انسان یا تقوای از عمل خارج از این چارچوب (فجور) است؛ ۲. عقل تجربی؛ منبع بیرونی است و در صورتی می‌تواند مسیر سلامت را طی کند که در تعامل با نظام تشخیص‌گر درونی باقی بماند. در صورتی این تعامل قطع می‌شود که انسان از منابع نامعتبر داده‌های خود را بدست آورد (جان‌بزرگی و همکاران، ۱۴۰۲، ص ۵۸۸ - ۵۸۹). ناهمانگی این دو عقل، زمینه‌ساز اختلالات روان‌شناختی است، در حالی که هماهنگی آن‌ها، به شکل‌گیری «عقل خداسو» منجر می‌شود (جان‌بزرگی، ۱۳۹۸). امام علی^۲ عقل طبیعی را از عقل اکتسابی (عقل تجربی) جدا کرده و شرط نافع بودن عقل اکتسابی را فعل افعال طبیعی می‌داند^۳ (شریف رضی، ۱۳۸۷)، و عقل، وحدت‌بخش خود طبیعی و خود معنوی است و نیروی هدایتگر انسان به سوی توحیدیافتگی یا حفظ و تحول خود توحیدی است. اگر عقل اولیه، نور و هدایتگر است، عقل اکتسابی یا تجربی وقتی هدایتگر واقعی است که خداسو باشد (جان‌بزرگی و همکاران، ۱۴۰۲، ص ۵۹۰). خداسو بودن عقل زمانی کارکرد توحیدی دارد که ذهن انسان از توصیف‌های پنداره‌ای به مفهومی واقعی (خداوند از خود معرفی کرده است) نزدیک شود که به آن خدابنداشت می‌گوییم. با این شرط اگر هسته و نور عقل خداسو را «ذکر» بیان کرده‌اند^۳ (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۱۱۱)، فعال شدن آن کنش‌وری، انسان را توحیدی می‌کند.

مفاهیم تربیتی عقل: در صورتی که عقل اکتسابی از منابع نامعتبر تغذیه شود، می‌تواند موجب کاهش ارتباط فرد با منبع الهی و انحراف از مسیر خداسو شود. برای جلوگیری از این آسیب و حفظ خداسو بودن عقل، استفاده از مفاهیم تربیتی که سلامت و تعالی روانی را تضمین می‌کنند، ضروری است.

۱. کرامت و تکریم (حفظ کرامت ذاتی): تکریم از ریشه کرم (ابن‌فارس، ۱۳۸۷) و به معنای نیل به اعتلا و بلندی ماورای طبیعت و شکوفا کردن سرمایه فطرت خداخواهی و نزاهت از فرومایگی

۱. «العلمُ عَلِمٌ: مَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ»

۲. «الْعِلْمُ عَلِمٌ مَّطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ وَ لَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَّطْبُوعٌ»

۳. «اللَّهُ كُرُّورُ الْعُقْلِ وَ حَيَاةُ النُّفُوسِ وَ جَلَّةُ الصُّدُورِ»

است (جوادی‌آملی، ۱۳۶۶، ص ۲۲). کرامت، صرفاً پرهیز از دنائت نیست؛ بلکه مستلزم دو بعد است: اجتناب از پستی و نیل به اعتلا و بلندی و ماورای طبیعت^۱ (اسراء: ۷۰).

مکانیزم ارتباطی مفهوم کرامت ذاتی در والدگری معنوی خداسو با نظام ارزشیابی کننده درونی (عقل) چنین است که انسان دارای یک نظام تشخیص‌گر است که از دو منبع درونی و بیرونی استفاده کرده (شریف رضی، ۱۳۸۷) که نظام تصمیم‌گیری انسان را در انتخاب عمل درست، حمایت می‌کند. حال، خداوند با عقل مطبوع به تمام انسان‌ها کرامت ذاتی (اسراء: ۷۰) بخشیده است، نه برای عده‌ای از انسان‌های خاص. با این حال، کرامت ذاتی بالقوه است و انسان باید با تلاش خود آن را به فعلیت برساند و ارتقا دهد (مظہری، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۴۰۴). این همان عقل مسموعی است که با یادگیری، تقویت و تکامل می‌یابد و به کرامتی خاص (کرامت اکتسابی) می‌رسد. اگر یادگیری‌ها با عقل مطبوع هماهنگ باشد، فرد مؤمن و به کرامت خاص که همان عزت نفس است، می‌رسد.

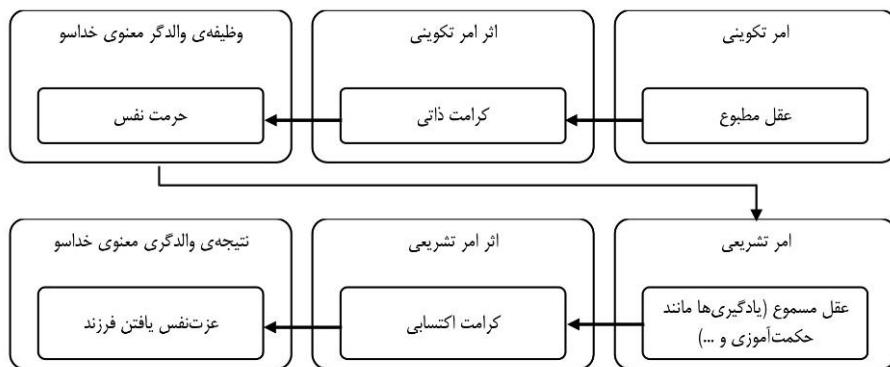
۲. حکمت‌آموزی: مفهوم حکمت، از واژه حَكْم و به معنای شناخت برترین چیزها از طریق برترین علوم است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴)، و کسی که صاحب حکمت باشد از اخلاق رذیله بازداشته می‌شود (فیومی، ۱۴۱۴، ج ۱). در نهایت، حکمت معرفت علمی نافع است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۲۱۵)، که قرآن کریم حکمت را خیر کثیر می‌داند (بقره: ۲۶۹). در حقیقت حکمت نوعی معرفت یا درک دقیق و مطابق حق است که انسان را به عمل طبق مُدرِک و پرهیز از خلاف آن وامی دارد (حسینی و مشایخی، ۱۳۹۳)؛ از این‌رو مکانیزم حکمت به کار انداختن عقل در مقام عمل است (ثقفی، ۱۳۹۸، ج ۱، ص ۳۴۵). با این توصیف می‌توان نتیجه گرفت که حکمت آموختنی (مائده: ۱۱۰)، مصونیت‌آور (نساء: ۱۱۳) و منشأ عمل با بازدارندگی از بدی است (بقره: ۲۶۹). حکمت، هم از راه علم (حکمت نظری)، و هم از راه عمل (حکمت عملی) حاصل می‌شود. حال، علم به همراه درک و تدبیر و عملی که هدفمند و هدف و انگیزه آن هم الهی باشد، حکیمانه بودن به علم و عمل اطلاق می‌شود (لقمان، ۱۳-۱۲)، که در این صورت به آن علم خداسو و عمل خداسو می‌گوییم.

اما مکانیزم ارتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با نظام ارزشیابی کننده درونی (عقل) از این جهت است که از طرفی عقل، منشأ حکمت و از طرفی دیگر حکمت، زبان عقل دانسته شده است و به جهتی که حکمت آموختنی است، می‌توان آن را به عنوان یکی از ابزرای اعلی

۱. «وَلَقَدْ كَرَّتَنَا بَيْنَ آَدَمَ»

تجربی و اکتسابی مطرح نمود. پس اگر عقل سازه‌ای فطری است که با یادگیری، تقویت و تکامل می‌یابد، لازم است عقل اکتسابی با عقل طبیعی به صورت هماهنگ عمل نمایند تا در مسیر مشکلات روان‌شناختی قرار نگیرند؛ ازاین‌رو برای فعال‌سازی عقل اکتسابی در راستای هماهنگ‌سازی با عقل طبیعی، نیاز به ابزار شناختی است که داده‌ها را از منابع نامعتبر دریافت نکند و از آن به عنوان «حکمت‌آموزی» یاد می‌کنیم؛ چراکه حکمت دارای خصلت تشخیصی است که فرد با آن می‌تواند حق را درک نماید و در برابر فساد مقاومت و سپس در مقام عمل از عقل بهره برده و عملی متقن به جا می‌آورد که فرد را به عمل معنوی رهنمون سازد.

نهایت مطلب اینکه ابتدا آن عقل مطبوعی که خداوند به خاطرش به انسان کرامت داده است، والدین کرامت ذاتی فرزندان را حفظ نمایند و یا به آنان بازگردانند. به عبارت دیگر، والدین برای کرامت ذاتی که خداوند عطا نموده، حرمت و احترام قائل شوند و سپس با حکمت آموزی به فرزندان یادگیری‌های هماهنگ با عقل مطبوع را به فرزندان بیاموزند که به تبع آن فرزند از کرامتی (اکتسابی) برخوردار شده و سطحی از عزت نفس را دست پیدا کنند. پیامبر اکرم ﷺ قبل از آموزش حکمت و آداب و تربیت کردن فرزند، ابتدا به کرامت فرزندان اشاره دارد تا والدین از قبل آن مورد آمرزش الهی قرار بگیرند؛ چنانچه می‌فرماید: «أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا إِذْبَهْمْ يُغْرِزُكُمْ» (طبرسی، ۱۴۲). برای فهم دقیق می‌توانید به شکل ۱ دقت کنید.

شكل ۱: مراحل تبیین مکانیزم ارتباطی بین پردازش ارزشیابی کننده و مفاهیم عملیاتی - تربیتی آن

بيان این نکته نیز لازم است که یادگیری‌ها و آن داده‌های بیرونی که تحت عنوان عقل مسموع مطرح می‌کنیم، ابتدا وارد فضای ادراکی عقل شده و سپس با عقل خداشو مورد تشخیص قرار

می‌گیرد و سپس بعد از آن وارد قلب شده و آن را تصدیق و یا ابطال می‌نماید و سپس برای تدارک عمل آماده خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت در والدگری معنوی خداوس برای فعال‌سازی عقل خداوس لازم است آن کرامت ذاتی که خداوند به تمام انسان‌ها داده، والدین آن را حفظ و یا به فرزندان برگردانند و سپس نسبت به یادگیری‌هایی که به فرزندان داده می‌شود، چه آن داده‌هایی که از طریق خود والدین صورت گرفته و چه داده‌هایی که خارج از محیط خانگی به فرزندان داده می‌شود، بدون اینکه اجباری در کار باشد، آنها را کنترل و با عقل خداوس تطبیق داده می‌شود. آن داده‌هایی که مخالف عقل فطری است ابطال و آن داده‌هایی که همان‌گ با عقل فطری است، مورد تصدیق قرار بگیرد و برای تدارک عمل آماده سازند که در این صورت فرزند به کرامتی خاص که همان عزت نفس است، نائل خواهد شد.

دو. مفهوم نظری قلب تصدیق‌گر (نظام پردازشی شناختی، عاطفی و انگیزشی)

به نظر می‌رسد نظام تشخیص‌گر یا عقل، همان نظام فرمان‌گر عمل نیست؛ بلکه نیروهای دیگری تحت تأثیر خواسته‌های طبیعی، این تشخیص را تعديل یا ابطال می‌کنند. آن نیروی دیگر قلب است که یک سازه شناختی - عاطفی و ابزار درک (بصیرت) انسان با توجه به جمیع داده‌های عقل و غیرعقل (صدر) است (جان‌بزرگی و همکاران، ۱۴۰۲). در قرآن کریم مکانیزم قلب را پس از ابزارهای حسی مطرح می‌کند و آن را مرکز تصدیق شناخت‌ها می‌داند، که با توجه به داده‌های حسی به وسیله نور عقل که همان ذکر است، خداوس شده و داده‌ها را پردازش می‌کند^۱ (ق: ۳۷)، و نیز مسؤولیت صدور حکم را با سازه دیگری به نام صدر بر عهده دارد^۲ (حج: ۴۶). قلب داده‌ها را در سطح گسترده‌تری از عقل پردازش می‌کند، تشخیص عقل را تصدیق، تعلیق و یا مورد ابطال قرار می‌دهد (جان‌بزرگی و همکاران، ۱۴۰۲). اگر رابطه قلب با ذکر (یاد خدا) قطع شود، تحت تأثیر بادگیری‌های نامعتبر و نیروهای هیجانی منفی (نیروهای ضد عقل که در صدر ادراک می‌شوند) آسیب‌پذیر و از تعادل خارج می‌شود^۳ (کهف: ۲۸).

۱. «إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ»

۲. «أَلَّمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَغْقُلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْنِي الْأَجْسَارُ وَلَكِنْ تَعْنِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»
۳. «وَأَضِيرُ نُفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْغُنُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَةِ وَالْعُشَيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَغْدُ عَيْنَاهُ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحُيَاةِ الْذُنُبِيَا وَلَا تُطْعِنُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا»

مفاهیم تربیتی قلب: قلب به عنوان مرکز تصدیق شناخت‌ها مطرح می‌شود. برای جلوگیری از تصدیق نادرست ناشی از دلایل ناکافی یا هیجانات، قلب نیازمند مفاهیم تربیتی است که باعث می‌شود رابطه قلب با ذکر نگه داشته شود و یاد خدا و نور عقل را حفظ کند.

۱. دوراندیشی: حزم در لغت، به معنای استواری و هشیاری در کار، عاقبت‌نگری، تأمل در سرانجام کار و پرهیز نمودن از عواقب نامطلوب آن است (صفی‌پوری، ۱۳۹۷)، و در صورتی که قبل از اقدام به عمل، از کanal حزم عبور نکند، فرد در مسیر آسیب‌پذیری قرار می‌گیرد (لیثی وسطی، ۱۳۷۶، ص۴۵۴). در حقیقت جوهره حزم، پیش‌بینی آینده است. شتاب‌زدگی در ارزیابی و شتاب کردن در انتخاب، بیشتر محصول بی‌توجهی و فقدان حزم (دوراندیشی) است. به عبارت دیگر، حزم و دوراندیشی ابزاری از پیامدشناسی است.

mekanizm ارتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با قلب از این باب است که حزم با قلب در ارتباط است و در درون قلب قرار دارد^۳ (کلینی، ۱۴۰۷، ج۱۵، ص۴۴۸)، و حزم به عنوان تسلط داشتن بر امر و عمل است و اتخاذ کردن دوراندیشی به جهت اطمینان یافتن است. پس اینکه حزم به قلب نسبت داده می‌شود، به این دلیل است که حزم، قوت قلب محسوب می‌شود و در حسن تدبیر نقش دارد^۳ (ابن‌شعبه حرانی، ۱۴۰۴، ج۲۶، ص۸۵)، و قلب نیز بر اساس آن تصدیق می‌کند.

در حقیقت، فعال‌سازی دوراندیشی، قلب را در تصدیق داده‌های عقل باری می‌کند و از سوی دیگر، توانایی قلب را در مقابله با فشار هیجانات و دلایل ناکافی افزایش می‌دهد و از بروز خطأ در رد آنها جلوگیری می‌کند. آنچه موجب برانگیختن حزم در وجود انسان می‌گردد، پیامدهای مثبت یا منفی رفتار است. این‌گونه که وقتی فرد می‌خواهد رفتاری را انجام دهد، به موقع و پیش از عمل، نسبت به آثار و پیامدهای آن آگاهی پیدا می‌کند و قلب در صورت هماهنگ بودن با عقل، تصدیق و در صورت ناهمانگی با عقل، آن را ابطال می‌نماید^۴ (ابن‌الحید، ۱۳۸۵، ج۲۰، ص۲۶۰).

۲. بصیرت‌افزایی: بصیرت از بصر، و اصل آن به معنای وضوح شیء است (ابن‌فارس، ۱۳۸۷).

۱. «من خالقَ الْحَمَّ هَلَكَ»

۲. «الْحَمُّ فِي الْقَلْبِ»

۳. «الْحَمُّ: ضبط الامر و الأخذ فيه بالثقة و نسبته إلى القلب إما لأن المراد بالقلب النفس، وكثيراً ما يعبر به عنها لشدة تعلقها به، وإما لأن لقبة القلب مدخلات في حسن التدبیر».

۴. «أَتَى العَوَاقِبُ عَالِمًا بِأَنَّ لِلأَعْمَالِ جَزَاءٌ وَأَجْرًا، وَاحْذَرْ تَبَعَاتَ الْأَمْرِ بِتَقْدِيمِ الْحَمَّ فِيهَا»

بصیرت صرف شناخت نیست؛ بلکه همانند حکمت، عمل نیز در آن دخالت دارد. بصیرت واقعی، شناختی است که از طریق تفکر و عمل حاصل می‌شود^۱ (یوسف، ۱۰۸)؛ چون تفکر با نظر کردن در دلائل، قلب را تصرف می‌کند. علاوه بر آن، تدبیر با نظر کردن در عواقب عمل، قلب را در تصرف خود قرار می‌دهد (طربی، ۱۳۶۷)؛ بنابراین تدبیر و تفکر هر دو منجر به بصیرت می‌شود (حسینیزاده، ۱۴۰۰). اما مکانیزم ارتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با قلب چنین است که هم به ابزار دیدن، یعنی چشم و هم به قوای که دیدن به واسطه آن صورت می‌گیرد مثل قلب، بصر گفته می‌شود (راغب اصفهانی، ۱۳۸۵)، و بصیرت، نور قلب است؛ چنان‌که بصر، نور چشم است (طربی، ۱۳۶۷). پس بصیرت به معنای بیانات و دلایل است و دلائل روش از طرف خداوند برای بندگان آمده است (انعام، ۱۰۴)؛ چراکه دلائل و بیانات قوی بینایی‌اند. انسان همان‌طور که در سر دو چشم دارد که با آن ظاهر اشیا و امور دنیا را می‌بیند، در قلبش نیز دو چشم دارد که با آن باطن اشیا و امور آخرت را مشاهده می‌کند. هرگاه خداوند خوبی بندگان را بخواهد، دو چشم دل او را می‌گشاید که به وسیله آنها و عده‌های غیبی او را می‌بیند و با چشم دل به وعده‌های الٰهی ایمان می‌آورد^۲ (متفی هندی، ۱۴۱۹، ح. ۳۰۴۳). در حقیقت می‌توان گفت بصر گاه در معنای بینایی ظاهري و حسی به کار می‌رود و گاه بینایی باطنی و عقلی؛ بنابراین مردم از نظر بینش دو دسته‌ای دسته‌ای ظاهريین و نزدیکی‌بین که به اينها بصیر گفته نمی‌شود و دسته‌ای باطن‌بین و جامع‌نگر و واقع‌نگر که هم بینا هستند و هم بصیر (محمدی‌ری‌شهری، ۱۳۸۸، ۱۹۱۷). از نظر امیر مؤمنان علیه السلام^۳ بیداری، موجب بصیرت می‌شود، و این بیداری منظور بیداری چشم^۴ (فاطر: ۱۹) و گوش نیست؛ بلکه بیداری قلب ملاک است (شریف‌رضی، ۱۳۷۸)؛ از این‌رو یکی از پایه‌های اصلی در والدگری معنوی خداسو که بتواند بینایی قلب را تضمین نماید، نیاز به ابزار بصیرت‌افزایی است که در متن والدگری محقق و به عمل معنوی منجر شود.

۳. موعظه‌گری: موعظه از ریشه وعظ و در لغت به بازداشتمن همراه با ترساندن (راغب‌اصفهانی، ۱۳۸۵)، به خیرخواهی و تذکر نسبت به عواقب امور (جوهری، ۱۴۱۸)، و امر به اطاعت و توصیه به

۱. «قُلْ هَذِهِ سَيِّلِي أَذْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمِنْ أَتَبَعْنِي»

۲. «مَا مِنْ عَدِيلٍ إِلَّا وَفِي وَجْهِهِ عَيْنَانِ يُبَصِّرُ بِهِمَا أَمْرَ الدُّنْيَا، وَعَيْنَانِ فِي قَلْبِهِ يُبَصِّرُ بِهِمَا أَمْرَ الْآخِرَةِ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعْدِ خَيْرٍ فَتَحَ عَيْنَيْهِ اللَّتَّيْنِ فِي قَلْبِهِ، فَأَبْصَرَ بِهِمَا مَا وَعَدَهُ بِالْقَيْبِ، فَأَمَّا بِالْعَيْبِ عَلَى الْعَيْبِ»

۳. «وَمَا يَسْتَوِي الْأَكْثَرُ وَالْبَصِيرُ»

۴. «فَانْسَتَصْبَحُوا بِنُورٍ يَقْظَةٍ فِي الْأَنْسَاعِ وَالْأَبْصَارِ الْأَبْصَارِ وَالْأَسْمَاعِ وَالْأَفْئِدَةِ»

آن (فیومی، ۱۴۱۴ق) و تذکر دادن به خیر (فراهیدی، ۱۴۱۴ق) معنا شده است. با توجه به تعریفاتی که صورت گرفت، موعظه سه ویژگی دارد: ۱. جنبه بازدارندگی؛ ۲. بازدارنگی از راه ترساندن (یونس، ۵۷)؛ ۳. دربردارنده امر به نیکها (نحل، ۹۰).

mekanizm arbiatyi in mophum dr valdgeri munvi xadaso ba qلب چnин ast ke mophum keshi
عاطفی، اقتصادی، شناختی، خردورزانه، پسندیده، تأثیرگذار، هوشیارکننده و دعوت به نیکی همراه با رقت قلب است (فراهیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۲۲۸). به همین دلیل است که موعظه قلب را نرم و چشمها را گریان می‌کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره تأثیر خطبه همام (خطبه تبیین صفات متین) و غش کردن همام پس از شنیدن خطبه فرمود: «نتیجه موعظه و اندرزهای بلیغ با اهل آن بدین گونه است»^۱ (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۲۳۰). موعظه به دلیل مشمول بودن بر ویژگی‌ها و امتیازات منحصر به فرد همچون خیرخواهی، لطافت، نرمی، مصلحت‌خواهی، محرك بودن، همدلانه و دلنشیں بودن، تأثیر زیادی در اصلاح ساحت‌شناختی، رفتاری و عاطفی فرزندان دارد. در والدگری معنوی خadaso mitni br mophum be azadi، karamat، andishe، xordorzi، azret نفس و استقلال فرزندان اهمیت داده می‌شود و با روشی حکیمانه و دوستانه به تحول اخلاق، شخصیت و اصلاح رفتار فرزندان مبادرت می‌گردد.

۴. تذکر و یادآوری: تذکر از ذکر و به معنای طلب کردن چیزی که از دست رفته است (فراهیدی، ۱۴۱۴ق). ذکر گاهی در مقابل غفلت و گاهی در مقابل نسیان است. تفاوت در این است که در نسیان و فراموشی کلاً صورت علم از ذهن پاک می‌شود و آثاری از آن باقی نمی‌ماند، اما در غفلت صورت علم وجود دارد، ولی توجه نسبت به آن ندارد (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۳۳۹). بنابراین در اینجا منظور گفتار و یا رفتار والدینی است که فرزندان را نسبت به آنچه از یاد برده، و یا از آن غفلت کرده، آگاه سازد، و احساسات او را در قبال آنها برانگیزنند؛ چراکه نتیجه این غفلت این است که از رشد و تکامل باز می‌ماند و مسیر انحطاط را طی می‌نماید. والدین می‌توانند با یادآوری‌های هدفمند، چه به صورت اشاره، گفتاری یا رفتاری، به رشد و کمال فرزندانشان کمک کنند.

mekanizm arbiatyi in mophum dr valdgeri munvi xadaso ba qلب چnин ast ke jameh terin munva bari
ذکر که بیشترین کاربرد را در قرآن دارد، یادآوری و حضور شیء در قلب است و ذکر اگر مطلق و بدون قید آمد، ذکر و یاد خدا مراد است (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۲، ص ۲۵۸)، و تذکر نیز برای به خود آمدن انسان و

۱. «فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ أَمَّا وَاللَّهُ لَقَدْ كُنْتَ أَخَافُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا كَذَّا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِإِخْلِهَا»

جلوگیری از انحراف و گمراهی صورت می‌گیرد و اصلی‌ترین محور در تذکرات، که بازگشت سایر محورها به آن است، ذکر و یاد خداوند است، به این معنا است که تذکر می‌تواند از ناحیه قلب در هدایت فرد و جلوگیری از گناه و در نتیجه در جلوگیری از وقوع در عذاب اخروی مؤثر باشد.

۵. مهروزی: مهروزی مربوط به محبت و از ریشه حب، و از بین سه معنا، معنای مورد نظر مالزوم و ثبات است (ابن‌فارس، ۱۳۸۷)، که طبق این معنا حُبٌ مقابل بعض و به معنای وَدْ و بسیار دوست داشتن است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴). محبت میل شدید نفس به شیء (مصطفوی، ۱۳۸۵) و امری قلبي و گرايش نفس به شیء لذت‌بخش است (فیض‌کاشانی، ۱۴۰۳، ج. ۸، ص. ۸). بنابراین اگر انسان مُحب چیزی یا کسی شود، این محبت او را پابند محبوب خواهد ساخت. محبت بندۀ به خداوند متعال حالتی است که در قلب می‌باید و از او تسبیح می‌گوید و رضای او را ترجیح می‌دهد و یاد او را می‌طلبد، و محبت خداوند به بندۀ حجاب را از دل او می‌زداید و اورا توانا می‌سازد، و نشانه محبت خداوند به بندۀ این است که بندۀ را در دوری از سرای باطل توفیق دهد (طربی، ۱۳۶۷، ج. ۲، ص. ۳۰). محبویت یکی از الطاف الهی و آنکه دل‌ها از آن خداوند است^۱ (مجلسی، ۱۴۰۳، ج. ۶۹، ص. ۴۹)، محبت نیز از آن اوست. جلب رضایت و محبت خداوند، بالاترین تشویق برای مؤمنان است؛ حتی برتر از بهشت و امثال آن، و کارهای سخت، انگیزه قوی لازم دارد و بالاترین انگیزه‌ها، محبوب خدا شدن است^۲ (طه: ۳۹).

mekanizm ارتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با قلب چنین است که محبت گرايش نفس به چیزی است که به مرکز و سویدای قلب برسد و محبت از نیازهای عاطفی انسان است^۳ (راغب اصفهانی، ۱۳۸۵ ق). انسان هم نیاز دارد مورد محبت قرار بگیرد و هم به دیگران محبت کند^۴ (آل عمران: ۱۴). ابتدا باید محبت از والدین شروع شود و سپس فرزند با شناخت این محبت، محب والدین و در نهایت به محب خداوند ختم گردد^۵ (انیبا: ۲۸). از طرفی، اساس خلقت انسان بر محبت، دوستی، انس، الفت، همدلی و همنشینی است، ورشد و تربیت فرزند بدون محبت و انس ممکن نیست یا بسیار دشوار است؛ و از طرف

۱. «قلب المؤمن بين إصبعي الرحمن، يقلّبها كيف يشاء»

۲. «أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْرِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلَيَأْنِيهِ الْيَمُّ بِالسَّاجِلِ يَأْخُذُهُ عَذُولًا وَعَنُولًا وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِنِّي وَلَيُتَضَعَّ عَلَى عَيْنِي»

۳. المحبة: البُلُوغُ بِالْوَدِ إِلَى حَبَّةِ الْقَلْبِ

۴. «رُبَّنَ لِلْأَنَسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنَ وَالْأَنْتَابِرِ الْمُقْتَرَّةِ مِنَ الدَّاهِبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنَعَامِ وَالْحَرَثِ». در این آیه منظور محبت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌های ممتاز و چهارپایان و زراعت

است که در نظر مردم جلوه داده شده است (مکارم شیرازی، ج. ۲، ص. ۲۵۶)

۵. «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَسْعَوْنَ إِلَيْنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَسْبِيِّهِ مُسْتَقْوِنَ»

دیگر اینکه انسان موجودی ضعیف آفریده شده^۱ (نساء: ۲۸) و در رفع نیازهای مادی خود نیازمند دیگران است، برای رفع نیازهای معنوی خود نیز به کسانی نیاز دارد که با آنها انس بگیرد^۲ (روم: ۲۱؛ بنابراین لزوم محبت بر اساس ضعف انسان است که به تهابی نمی‌تواند راه رشد و تربیت و تکامل را طی کند و همواره به کسی نیاز دارد که با او از طریق محبت کردن و مورد محبت واقع شدن، انس و الفت بگیرد. حال، والدین باید با والدگری خود محبت به خداوند را در دل فرزندان ایجاد نمایند؛ چراکه مرکز قلب مخصوص خداوند است و بناید چنین محبتی در بین والد و فرزند صورت بگیرد؛ به این معنا که فرزند نباید جای قلب والدین را پر کند و یا بالعکس؛ از این رو والدین باید بنا به موقعیت و شرایط خود با فرزندشان از جنس دیگری از محبت مانند مؤدت، رافت، رحمت، شفقت، الفت، خلت، رفتار نمایند.

۶. عفو: واژه عفو در لغت دارای دو اصل معنایی ترک و طلب (ابن‌فارس، ۱۳۸۷) است و به معنای رها کردن و عذاب نکردن کسی است که مستحق عقاب و عذاب است (فراهیدی، ۱۴۱۴ق؛ صفی‌پوری، ۱۳۹۷). عفو در قرآن به معنای مختلفی دانسته شده است؛ از قبیل نادیده گرفتن گناه (طربی‌چی، ۱۳۶۷)، ترک مجازات و عقوبیت (راغب اصفهانی، ۱۳۸۵)، و بخشودن گناه (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۱۹۴). بنابراین چه عفو را به معنای ترک بگیریم و چه به معنای طلب، نتیجه یکی است؛ زیرا طلب هم برای نادیده گرفتن گناه است و نتیجه آن رها کردن فرد بدون گناه است (حسینی‌زاده و مشایخی، ۱۳۹۳، ص ۵۳). پس عفو به معنای نادیده گرفتن گناه است.

mekanizm ارتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با قلب چنین است که عفو همان نادیده گرفتن گناه که نتیجه آن رها کردن فرد بدون گناه است، و کسی که از فردی مانند خود نمی‌تواند گذشت داشته باشد، چگونه انتظار و توقع دارد که خداوند که صاحب ملکوت و جبروت است از او بگذرد. رسول اکرم ﷺ از پروردگار متعال حکایت می‌کند که فرموده است: «... از کسی که ستم به تو کرده است درگذر ... عفو کردن سری است از اسرار الهی که در قلوب خواص بندگان جا می‌گیرد، و کسی که خداوند متعال چنین عنایتی در حق او نموده و صفت عفورا به او عطا فرمود، قلب او را مسرور و منشرح کرده است»^۳ (منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم علیهم السلام، ۱۴۰۰ق). صفت عفو

۱. «يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَقِّقَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا»

۲. «وَمَنْ آتَيْهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْثُسِكُدْ أَنْ زَوْجًا لِتُشْكُوَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»
۳. «وَمَنْ لَا يَعْفُو عَنْ بَشَرٍ مِثْلِهِ كَيْفَ يَرْجُو عَفْوَ مَلِكٍ جَبَارٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَاكِيًّا عَنْ رَبِّهِ يَأْمُرُهُ بِهَذِهِ الْخَصَالِ قَالَ... وَأَعْفُ عَمَّا ظَلَمَكَ... فَأَعْفُ عَنِ سُرُّ اللَّهِ فِي الْقُلُوبِ قُلُوبٌ خَوَاصِهِ مِنْ بَيْرُثَةٍ سِرَّهُ»

نوری است که از جانب پروردگار متعال به قلب پاک بندۀ خاضع او افاضه شده، و در اثر این نور پیوسته خود را در مقابل عظمت و جلال و جبروت خداوند عزیز کوچک و حقیر و فقیر دیده، و نسبت به بندگان خدا مهربان و خدمتگزار بوده، و تنها برای اطاعت و رضای پروردگار متعال مشغول انجام وظائف عبودیت و خدمت خواهد شد، و چون نور عفو در دل منور گردد، از خلاف و عصيان دیگران چشم‌پوشی خواهد کرد، و در مقابل قطع مهربانی صله نموده، و مردم ظالم را عفو و بخشنش کرده، و در مقابل بدی‌ها به خوبی جزاء داده، و به طور کلی خودستایی و خودبینی را از خود کنار کرده، و با کمال خلوص و محبت با مردم دیگر مساعد و نیکخواه و مهربان خواهد بود (منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم علیه السلام، ۱۳۶۰). بنابراین والدین در متن والدگری معنوی خداسو از الگوی عفو و گذشت نمی‌توانند بی‌بهره باشند.

۷. رفق و مدارا؛ مدارا از ماده دَرَءَةً اخذ شده و به معنای دفع است. مُدارا به معنای مدافعت است، اما مدارا در حسن خلق و معاشرت به معنای نوعی پرهیز همراه ملایمت است (ابن منظور، ۱۴۱۴ق). رفق معادل ملاطفت، مهربانی و ملایمت با دیگری و در تقابل با خشونت و تندی استعمال شده است (ابن فارس، ۱۳۸۷). در حقیقت به کارگیری واژه رفق و مدارا متصمن نوعی رفتار کریمانه حاکی از دلسوزی و ملایمت، همراه تحمل و برداری است.

mekanizm ارتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با قلب چنین است که وقتی والدین در برابر خشونت و تندی فرزند از خود ملایمت نشان می‌دهد، بر روی قلب فرزند اثر خواهد گذاشت؛ چراکه رفق مورد قبول دل‌هاست^۱ (شیف رضی، ۱۴۲۲ق، ص ۱۸۹)، و با رفق، دل‌ها به محبت گرایش پیدا می‌کند^۲ (حلوانی، ۱۴۰۸ق، ص ۹۷).

۸. احسان: احسان در لغت در برابر اسانه و به معنای نیکویی و خوبی کردن است (فیروزآبادی، ۱۴۱۲ق). در قرآن احسان به دو معنا آمده است: یکی تقوا و پرهیزگاری نسبت به خداوند و همه اعمالی که از آن ناشی می‌شود و دیگری، اعمالی که محرك آنها حلم است؛ یعنی محبت و نیکی کردن به دیگران (ایروتسو، ۱۳۷۸، ص ۲۵۹ - ۲۶۵، به نقل از: حسینی‌زاده و مشایخی، ۱۳۹۳).

mekanizm ارتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با قلب چنین است که احسان حاوی

۱. «لَأَنَ الرِّفْقَ يَقْبَلُ إِلَيْهِ بِالْقُلُوبِ»
۲. «بِالرِّفْقِ وَالْتَّوْدِ تُجْبَلُ الْقُلُوبُ»

چنین دلالتی است که در قلوب نیکی کنندگان نیکی وجود دارد^۱ (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۹۶، ص ۲۶۰) و با احسان و نیکی کردن می‌توان بر دل‌ها حکومت نمود^۲ (لیشی واسطی، ۱۳۷۶؛ از این رو احسان کردن با قلب ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ چراکه احسان از جمله روش‌هایی است که بیشتر حوزه عواطف و احساسات انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر بر حوزه عواطف، تحریک و انگیزه بیشتر، عمیق‌تر و ماندگارتری را ایجاد می‌کند؛ زیرا انسان بیشتر مطیع کسی خواهد شد که به او احسان کرده است و از این طریق بیشتر به خواسته‌ها و اهداف مربی که همان تربیت و هدایت متربی است، تن خواهد داد^۳ (ابن‌شعبه حرانی، ۱۴۰۴ق، ص ۳۷).

۹. ترغیب به جای تشویق: تشویق، به معنای ایجاد وابستگی یا تحریک میل (ابن‌فارس، ۱۳۸۷؛ فراهیدی، ۱۴۱۴ق)، و در روان‌شناسی تربیتی به معنای تقویت و پاداش است (سیف، ۱۳۶۸؛ شعاری‌نژاد، ۱۳۸۷؛ سنتراک، ۱۳۸۵). با این حال، قرآن به جای تشویق، از تبیه و ترغیب استفاده می‌کند. در والدگری معنوی خداسو، به دلیل ماهیت اجباری و شرطی ساز بودن تشویق در روان‌شناسی رفتاری، ترغیب جایگزین آن می‌شود. ترغیب از رغبه و به معنای میل و اشتیاق (انیس ابراهیم و دیگران، ۱۴۰۸ق) و به معنای توسعه در چیزی و به معنای این است که اقتضای علاقه‌مندی شدید در آن وجود دارد (راغب اصفهانی، ۱۳۸۵؛ قلم: ۳۲)، و در متون دینی عبارت از ایجاد میل و رغبت در فرد، برای انجام اوامر و دستورهای خداوند بزرگ است (حسینی‌زاده، ۱۳۹۷)، و بیشتر در اثر دخالت عامل درونی و تشویق بیشتر در اثر عامل بیرونی ایجاد می‌شود (حسن‌زاده و مهدی‌نژاد گرجی، ۱۳۹۱، ص ۲۱).

مکانیزم ارتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با قلب چنین است که در ترغیب عدم وابستگی و توسعه یافتن با عامل درونی است. به نظر می‌رسد تشویق در حوزه رفتار بیرونی کاربرد دارد و تنها برانگیختن و تحریک میل است و در آن طرحی برای وسعت رفتار دیده نشده است؛ در حالی که ترغیب با حوزه قلب سروکار داشته و با نیت نیز ارتباط دارد^۴ (دیلمی، ۱۴۰۸ق، ص ۷۲)، که ممکن است به عمل برانگیخته شود و حتی اگر به عمل نیز ختم نگردد؛ چون با نیت خداسو ارتباط

۱. «يُقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ أُولَئِكَ الشُّعْدَاءُ - الَّذِينَ تَقْبَلَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَ شَكَرُّ سَعْيِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَحْسَنُوا فِيهَا ثُنَّهَا تِلْكَ

قُلُوبٌ حَاوِيَةٌ لِلْحَيَّاتِ»

۲. «بِالْإِحْسَانِ ثُلَّكُ الْقُلُوبُ»

۳. «جُبِيلٌ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ بُعْضٌ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا»

۴. «فَعَلَيْكُمْ بِرَهْنَةٍ وَرَثْبَةٌ شُكْنُ قُلُوبِكُمْ»

دارد، برای او عمل مجرایی در نظر گرفته می‌شود. پس دانسته می‌شود در ترغیب برنامه‌ای نهفته است که قابل توسعه یافتن عمل معنوی در وجود روان انسان دارد^۱ (ابن‌بابویه، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۰۹)؛ درحالی که چنین امری در تشویق یا دیگر واژگان آنچنان نهفته نیست.

۱۰. ترهیب به جای تبیه: تبیه از ریشه نبه و به معنای بیداری از خواب و غفلت است (ابن‌فارس، ۱۳۸۷ق، ۱۴۱۴ق). واژه تبیه و حتی از ریشه آن در قرآن به کار نرفته است؛ گرچه از واژه هجر و ضرب برای تبیه به کار رفته است (نساء، ۳۴). تبیه در اصطلاح روان‌شناسی به سه معنا به کار رفته است: ۱. به معنای حذف پاسخ مثبت از ارگانیسم؛ ۲. ارائه پاسخ منفی به ارگانیسم (سیف، ۱۳۶۸، ص ۲۴۶–۲۴۷)؛ ۳. به معنای اخص تبیه بلندی (حسینی‌زاده، ۱۳۷۷، ص ۲۴). مراد از تبیه در این پژوهش معنای عام تبیه است که شیوه‌های تبیهی مانند تغافل، تهدید، اخراج، جريمه... را دربر می‌گیرد.

ترهیب از رهبه و به معنای خوف و ترس (ابن‌فارس، ۱۳۸۷) و یا ترسی است که همراه با اضطراب و احتیاط باشد (راغب‌اصفهانی، ۱۳۸۵). ترهیب عبارت از ایجاد خوف و ترس در فرد نسبت به ارتکاب اعمال ناشایست است، اعم از حرام و مکروه (داودی، ۱۳۸۳، ص ۱۶۳–۱۶۴) نسبت به چیزی در یک یا چند فرد (انیس و دیگران، ۱۴۰۸ق).

mekanizm arتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با قلب چنین است که ترهیب با حوزه قلب سروکار داشته و با نیز ارتباط دارد^۲ (دیلمی، ۱۴۰۸ق، ص ۷۲)، و مراد از ترهیب این است که خوف و ترس در فرزند، برای ترک نواهی که خداوند دستور داده است، ایجاد شود، و ترهیب بیشتر در اثر دخالت عامل درونی و تبیه بیشتر در اثر عامل بیرونی ایجاد می‌شود و تنها روش مقطوعی محسوب می‌شود؛ درحالی که تمام دغدغه در والدگری معنوی خداسو این است که شیوه تعامل به‌گونه‌ای باشد که اثر والدگری با دوام و اصیل باشد، این‌گونه که در ترهیب برای رسیدن به برنامه‌ای نهفته، در قلب انسان سازمان یافته است^۳ (ابن‌بابویه، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۰۹).

سه. مفهوم نظری صدر تعديل گر (نظام پردازشی شناختی، هیجانی و ادراکی)
 صدر نیز از سازه‌های شناختی ادراکی معرفی شده که بر اساس آیه ۴۶ سوره حج،^۴ قلب را احاطه

۱. لَا تَتَعَجَّلُ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْنَةُ فِي قَلْبٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

۲. فَعَلَيْكُمْ بِرَهْبَةٍ وَرَجْبَةٍ شُكْرٌ قُلُوبَكُمْ

۳. لَا تَتَعَجَّلُ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْنَةُ فِي قَلْبٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

۴. أَلَّمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَكُنُونُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآذَنُ يَسْمَعُونَ بِهَا إِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْبَصَارُ لِكُنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّورِ

کرده است. این سازه به طبیعت (بدن) نزدیک‌تر و تحت تأثیر نیروهای ضد عقل است. به نظر می‌رسد نیروهای ضد عقل در این سازه استقرار داشته باشند؛ چون محل وسوسه در اینجا قرار دارد^۱ (ناس:۵)؛ یعنی واجد گیرندهایی است که عمل انسان را به ضرر خود هدایت می‌کند. اموری که خداوند در قرآن کریم به صدر نسبت می‌دهد، مجازی از قلب است (مصطفوی، ۳۸۵). از جمله ویژگی‌های صدر، شرح^۲ (انعام: ۱۲۵) است؛ یعنی انعطاف و پذیرش بالا در چارچوبی حق محور یا درست؛ و دیگری ضيق^۳ (انعام: ۱۲۵)؛ یعنی انعطاف و تحریک‌ناپذیری آن، که خود دلیلی بر استقلال این زیر نظام است.

در صدر می‌توان تصرف کرد و سرنوشت تشخیص عقلانی را تغییر داد. اگر قلب محل تعارض و پویش نیروهای معارض است، صدر می‌تواند منشأ و از سویی مصدر اعمال باشد. هیجان‌ها در اینجا ادراک می‌شوند؛ بنابراین جایگاه عقل در قلب است و جایگاه قلب نیز در صدر که با هم نظام پردازشگر شناختی، عاطفی، ادراکی و رفتاری انسان را تشکیل می‌دهند. نیروهای مستقر در صدر می‌توانند تصمیمات عقل و قلب را تعديل کنند. در بیان فرق بین این سازه‌ها صدر به یک صافی تشبیه می‌شود؛ بنابراین صدر محل ادراک و دریافت مشکلات بیرونی است که می‌تواند داده‌ها را برای قلب تحریف کند یا از راه تمایلات به او فشار بیاورد. به نظر می‌رسد صدر محل ادراک و بروز هرگونه اختلال و مشکلات روان‌شناختی است؛ زیرا اثر نیروهای ضد عقل (تمایلات و غرایز، شک و تردیدهای غیرعقلانی، وسوسه‌ها و افکار اجباری و حالت‌های تکانه‌ای) در آنجا ادراک شده و در عمل به داوری آمده می‌شوند. بسته به اینکه این صحنه در تسلط نیروهای عقلانی یا نیروهای ضد آن باشد، چار بسط و قبض شده و در صورت دوم تکانه‌های هیجانی را موجب می‌شود. به همین دلیل «ضيق» و «شرح» که دو حالت روان‌شناختی مربوط به ناراحتی روانی و آرامش یا تحمل بالاست، به این سازه نسبت داده شده است (جان‌بزرگی و همکاران، ۱۴۰۲، ص ۵۹۵-۵۹۷).

مفاهیم تربیتی صدر؛ کلیت وجود انسان در محیط صدر درک می‌شود. هر عملی، وقتی واجد ادراک کلی است که در یک پویش چرخشی، جایگاه خود را در چهار منطقه ادراکی (خود، هستی عینی (دنيا و

۱. «الَّذِي يُؤْسِئُنَّ فِي صُدُورِ النَّاسِ»

۲. «فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يَسْرُحُ صُدُورُ الْإِنْسَانِ»

۳. «وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضْلِلَ يَنْعَلُ صُدُرَةً ضَيْقًا حَرْجًا»

دیگران)، مبدأ و خاستگاه اعمال (نیت و انگیزه)، معاد (غايت و تصویر نهايى اعمال و خود) معنادر بيا بد؛ مثلاً غذا خوردن در حوزه خود به نياز گرسنگى تعادل مى بخشد، در حوزه مبدأ آن را يك نعمت اعطاشده قابل شكرگزارى مى داند و در حوزه معاد به دليل تلاش برای كسب غذای حلال، سبب ايجاد سازه آخري ماندگار برای او مى شود. حذف هر يك از مؤلفه های ادراكي سبب ناكارآمدى نسبى عمل غذا خوردن مى شود. حال، مفاهيم تربيري با ايجاد معنا در وجود انسان، از بروز اختلالات روان شناختي جلوگيرى كرده و در برابر نيروهای ضد عقل مقاومت ايجاد مى كنند. اين مفاهيم، خودگسترش يافتنگى، گشودگى و توانايي تحمل تجربيات دشوار را افزایش مى دهند.

۱. عبرت دهی: اصل عبرت دهی بر نفوذ و گذشتן از چيزى دلالت دارد و به معنای انديشه و نظر همراه با مقاييسه و سنجش و در نهايى پند و اندرز است (ابن فارس، ۱۳۸۷). عبرت يك نوع عمليات فكري است که طى آن عبرت گيرنده از مقدمات حسى مانند ديدنى ها و شنيدنى ها بهره مى گيرد و با گذر از آنها به معرفتى و راي آنها منتقل مى شود و به نتيجه اى منطقى و معقول دست مى يابد (قائمه مقدم، ۱۳۹۱، ص ۱۲۱)؛ از اين رو تعریف و بيان داستان های دينى از جمله داستان حضرت موسى عليه السلام و فرعون و... برای فرزندان مى تواند مفید باشد؛ چراكه با شنيدن آن در جزئيات آن انديشيده، رابطه بين اجزاي آن را تجزие و تحليل مى كند و سپس موقعیت خود را با موضوع داستان مقاييسه مى كند.

mekanizm ارتباطي اين مفهوم در والدگري معنوی خداسو با صدر چنین است که از طرفی صدر محل دریافت و صدور ادراکات درونی و بیرونی است و از سوی ديگر، عبرت گرفتن را، گریه مکرر در صدر^۱ یا غم در سینه بدون گریه^۲ نيز گفته مى شود (ابن دريد، ۱۹۸۸، ص ۳۱۸؛ ازدي، ۱۳۸۷، ج ۳، ۸۶)؛ از اين رو با عبرت گيرى که داراي عملياتي فكري برای انتقال يافتن به معرفت و راي آن و دستیابي به نتيجه اى معقول است، مى توان بر روی هيجان ها که در صدر ادراك مى شود، تسهيل ايجاد نمود.

۲. گفت و گو: گفت و گو در لغت عرب معادل حوار و محاوره است که به معنای رجوع و رفت و برگشت يا نقصان بعد از زيادي است (ابن فارس، ۱۳۸۷)، و حوار در اصطلاح به معنی تبادل کلام بين

۱. والعَيْرَةُ: ترُدُّ البَكَاءَ فِي الصَّدْرِ

۲. الْعَيْرَةُ: الدَّمْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَقْيَضَ أَوْ تَرُدُّ البَكَاءَ فِي الصَّدْرِ، أَوِ الْحَزْنُ بِغَيْرِ بَكَاءٍ

دو نفر و شنیدن و نقد آن است، بدون اینکه ضرورت^۱ خصوصت در کار باشد (رضوانی، ۱۳۹۲، ص ۲۰) و همراه با نرمی است و بهتر می‌تواند اندیشه را گسترش دهد (فضل الله، ۱۳۸۹، ص ۱۶). در تربیت فرزند، گفت‌وگو نیز بهترین راه نقل و انتقال اطلاعات و آگاهی‌هاست، و هم ابزاری برای شکوفایی فکر و ذهن است و هم راهی برای حل اختلافات و تعارضات و اصلاح انحرافات.

mekanizm arتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با صدر چنین است که چون صدر محل دریافت ادراکات بیرونی است، لازم است در والدگری معنوی خداسو نه تنها مراء، جدل، مناظره، مباحثه و مذاکره اتفاق بیافتد؛ بلکه باید نسبت به نوع، چگونگی و محتوای گفت‌وگو دقیق شود و گفت‌وگو برای فرزندان جزء ادراکات بیرونی فرزندان به حساب می‌آید. درحقیقت گفت‌وگو در والدگری معنوی خداسو به لحاظ هدف به صورت مفاهمه یا اخلاقی (موقعه) است. در گفت‌وگری اجتماعی یا مفاهمه که از تفاهم گرفته می‌شود، تفاهم به معنای پیوند عاطفی یا رابطه دوستانه بر اساس اعتماد و علاقه دوطرفه و این حس است که خواسته‌ها، نیازها و دغدغه‌ها به طور دو جانبی درک می‌شود (کارتگی، ۱۳۹۱، ص ۵۵). در واقع تفاهم با رابطه و ارتباط فرق می‌کند. رابطه هر نوع تماس، پیوند، نسبت، قرارداد و پیمان بین دو پدیده انسانی و غیرانسانی را شامل می‌شود و در آنها معنا به اشتراک گذاشته می‌شود، اما تفاهم رابطه شخصی همانگ، همساز، توأم با همدلی، همدردی، دلسوزی و علاقه است (کارتگی، ۱۳۹۱، ص ۴۹). گفت‌وگوی اخلاقی یا موقعه بیشتر یک طرفه و گاهی طرفینی است و برای نرم کردن دل مخاطبان و متمایل ساختن آنها به کارهای نیک صورت می‌گیرد. گفت‌وگوهای قرآنی بیشتر از نوع گفت‌وگوهای اخلاقی برای فهم است؛ چنانچه از همین نوع، در گفت‌وگوهای بین حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن عسکری^۲ و حضرت لقمان علیه السلام و پسرش به چشم می‌خورد.

۳. اسوه بودن و ارائه الگو: اسوه دلالت بر مداوا و اصلاح و الگو و پیشوا قرار دادن دیگری (ابن فارس، ۱۳۸۷) و مفسران اسوه را در قرآن به معنای اقتدا (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹، ص ۴۰۶) و پیروی گرفتند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ق ۱۶، ص ۲۸۸؛ ج ۱۹، ص ۲۳۰). قرآن کریم پیامبر خاتم النبی^۳ و حضرت ابراهیم علیه السلام و مؤمنان را به عنوان الگو معرفی کرده است، تا ما با پیروی از رفتار و گفتار آنان، خود و دیگران را تربیت کنیم^۱ (احزاب: ۲۱). روایات معصومان علیهم السلام والدین را به بهره‌گیری از این روش و

۱. «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ»

ج. نظام تدارک عمل

تدارک عمل به این معناست که در این نظام به واسطه والدگری معنوی خداسو، عمل فرزند به شکل معنوی جهت پیدا می‌کند و سبب حفظ یا بازگشت تعادل و تعدیل در جهت هدف رقم می‌خورد، و اگر مدل فرزندپروری بر اساس والدگری معنوی خداسو شکل نگیرد، عمل فرزند به شکل غیرمعنوی و به سمت انحلال، تشذیب و تنش بیشتر خواهد شد، و در صورت سلامت، این نظام به شکل یک کل (عمل توحیدی) عمل می‌کند و شخصیت فرزند در مسیر سلامت تحول می‌یابد، و در صورت اختلال به شکل نامتعادل و متفرق عمل می‌کند که در صورت تداوم این سازمان یافته‌گی، اختلال و احتمالاً رگه‌های مرضی شخصیت شکل می‌گیرند. حال، برای عملیاتی کردن نظام تدارک در والدگری معنوی خداسو نیاز به مفاهیمی است که تحت عنوان مفاهیم تربیتی مربوط به نظام تدارک از آن یاد می‌کنیم.

مفاهیم تربیتی نظام تدارک عمل والدگری: برای تسهیل والدگری و تکمیل رشد روانی فرزند، استفاده از مفاهیمی در نظام تدارک عمل ضروری است که به والدین در انجام وظایفشان کمک کند. این عملکرد والدین، تأثیر خود را در رفتار و عملکرد فرزند در زندگی نشان می‌دهد.

۱. عدالت و اعتدال: عدالت و اعتدال از ریشه عدل است. گاه گفته می‌شود عدل به معنای میانه‌روی در امور و خلاف جور است (فیومی، ۱۴۱۴ق). عدل یا در رأی، نظر و فکر است که به معنای حق و صواب و پرهیز از افراط و تغیریط است، یا در صفات و اخلاق، یا در اعمال و یا درباره

۱. «کُنُوا دُعَاءَ النَّاسِ بِأَعْمَالِكُمْ وَ لَا تَكُونُوا دُعَاءَ بِالْسَّيِّئَاتِ»

پرهیز از روش‌های گفتاری سفارش کرده است^۱ (حمیری، ۱۴۱۳ق، ص ۷۷).

مکانیزم ارتباطی این مفهوم در والدگری معنوی خداسو با صدر از این جهت است که چون در صدر امکان تصرف و تغییر دادن تشخیص عقلانی است و می‌تواند منشأ و از سویی مصدر اعمال باشد، نوع الگویی تواند تصمیمات عقل و قلب را تعدیل نماید و چون مصدر محل ادراک است، با نوع الگویی که فرزند از والدین خود مشاهده می‌کند، به تناسب آن الگو ممکن است یا سبب بروز هرگونه اختلال و مشکلات روان‌شناختی شود یا موجب تعادل و تعالی و رستگاری او شود. با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته نیز مشکلات روان‌آرددگی فرزندان از سوی الگوی ناپسندی و سبک ناکارآمدی است که والدین در متن زندگی خویش برای تربیت فرزندان خود دارند.

خداآوند است که همه جا به معنای توسط، اعتدال (مصطفوی، ۱۳۸۵) و حد وسط افراط و تفریط در همه امور است (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص ۱۱۲).

نظام تدارک عمل در والدگری به دنبال شکل‌گیری عمل معنوی فرزند است تا آن متعادل بودن اولیه فرزند حفظ شود و یا به این اصل بارگردد. در حقیقت اعتدال در فرزندپروری برای این است که در تدارک عمل والدگری تسهیل واقع شود؛ چراکه عدالت قوهای است که بهوسیله آن افعال نیکو از نفس سرچشمه می‌گیرد، نه شخصیت. در این حالت والدین خود را متعهد به عدل کرده و آغاز عدل او، انکار خواسته‌های خویش است^۱ (هاشمی خویی، ۱۴۰۰ق، ج ۶، ص ۱۷۶)؛ اینکه والدین تربیت را بر اساس آنچه که خودشان خواهاند، عمل نکرده و با توجه به هدف تربیت نسل توحیدی اقدام نمایند. از آنجایی که کنش هسته‌ای نظام روان‌شناسختی در والدگری معنوی خداسو، عقل است، غریزه عقل نیز والدین را به اجرای عدالت سوق می‌دهد^۲ (تیمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۳۳۹). اگر والدین پایه‌های رفتاری و عملکردی را بر اساس عدل بنا کنند، بهمنزله این است که والدین از جهت بهره‌وری و استفاده از عقل، در غنی‌ترین حالت قرار دارند^۳ (تیمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۴۴۶). در این صورت، شخصیت فرزند در مسیر سلامت تحول می‌یابد.

۲. ناظارت و مراقبت: ناظارت به معنای تعمق و تحقیق در موضوع مادی یا معنوی، با چشم یا بصیرت است (مصطفوی، ۱۳۸۵). مراقبت از رقب به معنای کسی را گماشتن برای حفاظت از چیزی و به معنای حافظ است (ابن‌فارس، ۱۳۸۷). و ناظارت والدین بیشتر جنبه اصلاحی و تربیتی دارد تا جنبه بازخواستی.

همان‌طور که بیان شد، نظام تدارک عمل در والدگری به دنبال شکل‌گیری عمل معنوی فرزند است تا آن متعادل بودن اولیه فرزند حفظ و یا به این اصل بارگردد؛ ازین‌رو برای این هدف مهم نیاز به ناظارت و مراقبت است؛ چراکه هر طرح و برنامه‌ای هر اندازه هم دقیق باشد، اگر بر اجرای آن ناظارت و مراقبت نشود، هدف اصلی حاصل نخواهد شد. تربیت دارای نظام و برنامه‌ریزی است و باید با برنامه‌ای از پیش طراحی شده و اجرا و ناظارت دقیق، محقق شود تا اهداف حداکثری از آن بهدست آید. با توجه به اینکه ناظارت در مرحله نهایی قرار دارد، لازم است از جهت زمانی والدین به دوگونه از ناظارت عمل نمایند: یکی ناظارت گذشته‌نگر

۱. «قد ألزم نفسه العدل فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه لما كان العدالة ملكرة تصدر بها عن النفس الأفعال الفاضلة خلقاً لا تخالقاً»

۲. «غَرِيْبَةُ الْعُقْلِ تَحْجُّو عَلَى اشْتِغَالِ الْعَدْلِ»

۳. «الْعُدْلُ أَغْنَى الْغُنَاءَ»

که از طریق مراجعه به اطلاعات پیشین برای مقایسه و یافتن انحرافات و اعمال اصلاحات، صورت می‌پذیرد و دیگری نظارت آینده‌نگر است که موانع و مشکلات را پیش از وقوع پیش‌بینی می‌کند و اعمال اصلاحات را ممکن می‌سازد (اخوان کاظمی، ۱۳۹۱، ص ۳۱ به نقل از: حسینی‌زاده، ۱۴۰۰). البته نظارت به صورت کنترل‌گونه، مراقبت مستقیم، منفعل و تجسس‌گونه نباید و از همه مهم‌تر نظارت باید بر فرایند تربیت محقق شود نه بر فرزند. البته باید گفت نظارت در اسلام به عنوان یک مسئولیت دینی و ذیل فریضه امر به معروف و نهی از منکر از ظرفیت‌های گسترده در اصلاح تربیتی و در تمامی حوزه‌های فردی و اجتماعی است. در حقیقت نظارت و مراقبت در راهبری، استحکام، و اعمال صحیح مدیریت والدگری، نقش اساسی و تعیین‌کننده در نظام تدارک دارد؛ زیرا انسان هم چهار فراموشی و غفلت می‌شود و هم چهار تبلی و کسالت، و اگر نظارت و مراقبت نباشد به هر حال از جهت معنوی شدن عمل خارج می‌شود.

۳. امر و نهی: امر به معنای فرمان، دستور دادن و کسی را به انجام کاری و ادار کردن (راغب اصفهانی، ۱۳۸۵؛ آل عمران: ۱۰۴)، و نهی به معنای منع کردن و بازداشت از چیزی است (راغب اصفهانی، ۱۳۸۵) که انسان را از کار زشت باز می‌دارد (ابن‌فارس، ۱۳۸۷، ص ۹۷۸). امر و نهی به معروف و منکر تعلق می‌گیرد، و معروف به معنای پیوستگی، آرامش نفس (ابن‌فارس، ۱۳۸۷) و هر فعلی که حسن آن با شرع یا عقل شناخته شود (راغب اصفهانی، ۱۳۸۵)، و منکر ضد معروف، دلالت بر عدم معرفت و ناآرامی قلب (ابن‌فارس، ۱۳۸۷) و هر فعلی که عقل سليم یا شرع آن را قبیح بداند (راغب اصفهانی، ۱۳۸۵)، گفته می‌شود.

امر و نهی مبتنی بر یک سری امور از جمله حقایق و ویژگی‌هایی در وجود انسان و نیز اصول حاکم بر روابط اجتماعی است؛ طبع آزاد بشر، اثربذیری او از محیط اطراف، جهل و نادانی نسبت به پیامد رفتار، هوای نفسانی و وسوسه‌ها و جاذبه‌های بیرونی، همه دست به دست هم داده و ممکن است انسان را در انتخاب راه، از مسیر درست خارج سازند. این انحرافات محدوده سنی نمی‌شناسد و برای هر فردی با هر سنی قابل پیش‌بینی است. همان‌گونه که کودک به دلیل ناآگاهی و عدم تجربه و نیز جاذبه‌های بیرونی ممکن است خود را به خطر قرار دهد؛ همچنین انسان بالغ در رده‌های سنی بالاتر نیز ممکن است به هر دلیلی انتخاب نادرست و مهلكی داشته باشد و بر انتخاب خود اصرار ورزد. در این هنگام برای جلوگیری از انحراف فرزند و تربیت و هدایت او در مسیر الهی لازم است اقداماتی صورت پذیرد و شیوه‌هایی اتخاذ گردد تا فرزند از کجری خود دست بکشد و از هنجارهای دینی و شرعی تبعیت کند. گاهی روش‌هایی از جمله آگاهی دادن،

تذکر، موعظه و.... که با اقتاع و ایجاد انگیزه درونی به اصلاح رفتار فرزند کمک می‌کنند و با قلب نیز ارتباط دارند (که پیشتر به آن پرداخته شد)، اگر مؤثر نبودند، لازم است برای فراهم‌سازی تدارک عمل والدگری از روش امر و نهی استفاده نمود که با نوعی الزام و تحکم همراه است و می‌تواند تا اندازه‌ای این هدف را تحقق بخشد و از کجری‌های فردی و اجتماعی بکاهد. ضرورت این روش به جهت اهتمام شدید دین به تربیت فرزند و جلوگیری از گمراهی و نابودی فرزندان به هر شکل ممکن است (مائده، ۶۳). دیگر اینکه هر فرزندی عضو و بخش کوچکی از جامعه به حساب می‌آید و به اندازه خود در جامعه اثربار است. اگر فرزند فاسد و گمراه به حال خود رها شود، رفتارهای به بخش‌های دیگر اجتماع سرایت می‌کند و آنها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و فاسد می‌کند. از همه مهم‌تر امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌ساز تقواو عمل به دستورهای خداوند است (اعراف، ۹۶)، که در صورت ترک آن، به جای حق، هواهای نفسانی بر اندیشه و عمل انسان حاکم می‌گردد (مؤمنون، ۷۱). بنابراین با سبک و اجرای والدگری معنوی خداسو، اثر والدگری و فیدبک آن نمایان خواهد شد، که در ادامه به نوع بازخورد از این والدگری می‌پردازیم، که در صورت غیرمعنوی بودن والدگری، ممکن است فرزند دچار توحیدنایافتگی و در صورت معنوی بودن، فرزند به اثری ناگرسختی چون توحیدنایافتگی نائل گردد.

مرحله دوم: بررسی روایی محتوا

در روایی‌سنجه محتوایی طرح نمای تبیین مکانیزم ارتباطی مفاهیم والدگری معنوی خداسو با نظام روان‌شناسخی انسان: ۱. میزان مطابقت مقوله با مستندات؛ و ۲. میزان ضروری بودن مقوله با محاسبه و تحلیل نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI)، بررسی شد، که این نسبت برای تمام مؤلفه‌های مدل مفهومی، برابر یا بالاتر از حداقل میزان لازم، یعنی ۰/۸۵ است، که روایی مطابقت مقوله با مستندات ۹۶٪ و میزان ضروری بودن مؤلفه‌ها نیز ۰/۹۱ است، که نشان‌دهنده این است که مفاهیم بر اساس داوری کارشناسان مناسب‌اند.

نتیجه‌گیری

نظام شخصیت دارای یک ساختار فطری منعطف است که فرایند تحول و مدیریت انگیزشی اعمال فرزند به شکل‌گیری و تحول یک نظام شخصیتی - انگیزشی پایدار (شاکله) (اسراء، ۸۴) می‌نجامد؛ از این‌رو برای به کارگیری و فعل نگهداشتن نظام پردازشی (عقل، قلب و صدر) در والدگری معنوی

خداسو نیاز به مفاهیم تربیتی است. با توجه به مفاهیم متعدد در والدگری، والدگری معنوی خداسو در صدد تنظیم فضای ادراکات فرزند که شامل خود، هستی عینی، مبدأ و معاد است، است، که نیازها و مشکل ادراک شده در این چهار حوزه ادراکی قابل درک است. بنابراین با والدگری معنوی خداسو، فضای جامع ادراکی فرزند را که از ابتدا متعادل بوده، حفظ و یا به اصل متعادل باز می‌گرداند و به جهت اصالت دانستن بُعد معنویت، فرزند مسیر تعالی را که فراروی از مادیات است، طی خواهد کرد. حال، برای تنظیم فضای ادراکی لازم است به نظام پردازشی انسان پردازیم؛ چراکه خاستگاه اصلی شخصیت فطرت است و آن به عنوان سیستم آغازین شخصیت زمینه شکل‌گیری دیگر ساختارهای روانی از جمله عقل، قلب و صدر (نظام پردازشی) را فراهم می‌کند (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۳۸۵، ج. ۶، ص. ۱۳۹). برای فعال نگه داشتن نظام پردازشی عقل تشخیص‌گر، نیاز به مفاهیم تربیتی کرامت و حکمت‌آموزی؛ برای فعال نگه داشتن نظام پردازشی قلب تصدیق‌گر، نیاز به مفاهیم تربیتی تذکر، حزم، عفو، بصیرت، موقعه، رفق و مدارا، احسان، محبت، ترغیب و ترهیب؛ و برای فعال نگه داشتن نظام پردازشی صدِر تدبیل‌گر، نیاز به مفاهیم تربیتی عبرت‌دهی، الگو و اسوه بودن و گفت‌وگو است، که مکانیزم ارتباطی مفاهیم عملیاتی با نظام پردازشی آن تبیین شد؛ سپس بعد از فعال نگه داشتن نظام پردازشی نوبت به تدارک والدگری می‌رسد که در این مرحله به بررسی شیوه تعامل با فرزند و ظهور والدگری می‌انجامد، که در این نظام نیز با مفاهیم تربیتی عدالت، نظارت و مراقبت و امر و نهی مرتبط است؛ نهایت امر با اجرایی نمودن و عملیات‌سازی این مفاهیم در والدگری معنوی خداسو، آنچه انتظار می‌رود، نفوذناپذیری نسبت به امر باطل و غیر حق است که اثر والدگری معنوی خداسو را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، نفوذناپذیری نفس نسبت به آنچه که حق و واقعیت و با عقل طبیعی و بعد معنوی مرتبط است، که از آن تحت عنوان تواضع در برابر حق که همان توحیدیافتگی است، معرفی می‌شود.

با توجه به بهره بردن از مفاهیم تربیتی نظام پردازشی و تدارک عمل در برنامه منسجم از والدگری معنوی خداسو، به دنبال تواضع یافتن فرزند در برابر خداوند و تسلیم حق بودن هستیم. «تواضع» از ماده «وضع» به معنای قرار دادن و زمین گذاشتن است که در این واژه مفهوم «پایین‌دستی» وجود دارد که به معنای اظهار فروتنی، کوچکی و خواری است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق). بنابراین نقطه نهایی تواضع برای اظهار بندگی مقابله خداوند، اظهار تزلل و خواری است (ابن‌فارس، ۱۳۸۷). در معنای اصطلاحی منظور اظهار مرتبه پایین‌تر برای خود نسبت به کسی که تکریم او مقصود است

(صالح، ۱۴۲۰ق). این دیدگاه از این جهت است که معرفت فرزند به نفس خویش و فقر ذاتی اش به خداوند، و نیز معرفت به پروردگاری که هستی بخش جهان آفرینش است، راهی جز فروتنی و تذلل در برابر ولی نعمت خویش برای او باقی نمی‌گذارد^۱ (اسراء: ۳۷؛ لقمان: ۱۸؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۳۱)؛ چنانچه حضرت لقمان^{علیه السلام} به فرزندش فضیلت تواضع در برابر حق تعالی را توصیه می‌نماید و می‌فرماید: «يَا هِشَامُ إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لَائِيهِ تَوَاضُعٌ لِلْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلُ النَّاسِ» (کلینی، ۱۴۰۷ق)؛ از این‌رو فرزندی که متخلف به فضیلت تواضع باشد، اثرات آن در فضای جامع ادراکی نمایان خواهد شد. اینکه نسبت به خود ادراک شده، هم به کرامت نفس انسانی آگاهی یافته و هم از فقر شدید خویش نسبت به پروردگار شناخت پیدا می‌کند. در چنین حالتی از بعد طبیعی به بُعد معنوی گذر می‌کند و نسبت به هستی عینی این‌گونه است که چون انسان نسبت به ذات خویش حبّ دارد، مستلزم آن است که در برابر همنوعانش متواضع و فروتن باشد؛ چراکه دوستی زیاد انسان نسبت به خیر و خوبی (عادیات: ۸)، دلیل حبّ ذات انسان شمرده شده است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۱۹).

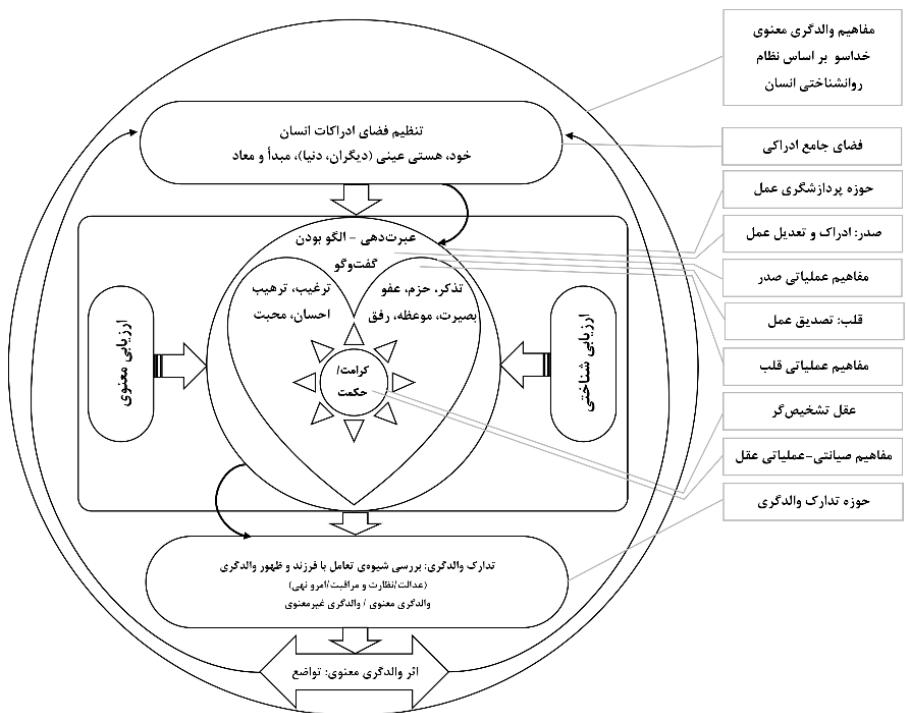
بنابراین با عجین بودن سرشت انسان با حبّ ذات به آسانی روشن می‌شود که آدمی در تعاملات اجتماعی با همنوعانش چاره‌ای جز فروتنی و احترام به آنها ندارد؛ زیرا تنها از این طریق است که می‌توان همنوع خویش را مطمئن ساخت که تعاملش با او بر مبنای انصاف است و شرّ و زیانی از این‌رهگذر متوجه‌اش نمی‌شود، که در این حوزه از ادراک فرزند بر خود واجب می‌داند که در پیشگاه والدین^۲ (اسراء: ۲۴) و با مؤمنان^۳ (حجر: ۸۸) اظهار فروتنی نماید، و نسبت به مبدأ ادراک شده این‌گونه است که چون معیار ارجمند بودن انسان از منظر خداوند تقوا و پرهیزکاری است^۴ (حررات: ۱۳)، خود را به ایمان و عمل صالح برخوردار می‌سازد و ارزشمندی عمل صالح نیز در گرو حُسن نیت است و وقتی فرزند مبدأ را ادراک نمود، نمی‌تواند معاد و غایت را انکار نماید. حال، برای تفہیم بیشتر از چرخه والدگری معنوی خداسو با مفاهیم تربیتی که دخالت دارد، این چرخه به تصویر کشیده شده است؛ چنان‌که شکل ۲ گویای این مراحل است.

۱. الْكَبِيرُ رَدَاءُ اللَّهِ، فَمَنْ نَأَيَ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَكْبَهُ اللَّهُ فِي الْقَارَهِ؛ بزرگی، ردای خداست؛ پس هر که بر سر چیزی از آن با خدا کشمکش کند، خداوند او را در آتش سرنگون سازد.

۲. وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْيَنُوا إِلَيْهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْتُلْهُمَا أَفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَفُلْلَهُمَا قَلَّا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْلَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَفُلْلَهُمَا كَمَارَيَانِي صَغِيرًا^۵

۳. لَا تَنْدَدَنَّ عَنِّيْتَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَخْرُنَ عَلَيْنِهِ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ^۶

۴. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَفَّنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاصُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ^۷

شکل ۲: مفاهیم والدکری معنوي خداسو بر اساس نظام روانشناختی انسان

كل اين چرخه والدکری و مداخله مفاهیم تربیتی در والدکری معنوي خداسو، منطبق با سیستم روانشناختی انسان است. در این سبک از والدکری، فرزند به واسطه والدینش با ادراک و تجربه جهان شامل مبدأ (خدا)، خود، هستی عینی (دیگران و دنیا) و معاد (دنیای غایی و پس از مرگ)، پدیده‌های عالم را بر اساس اصول پویشی حاکم بر نظام دریافت کرده و بر اساس هدف و نیت خود آنها را پردازش و بر آنها عمل می‌کند، و تعامل والدین با فرزند بر اساس نظام پردازش گر به خصوص عقل، سرنوشت اصلی فرزند را تعیین می‌کند و با معناداری والدکری در چارچوب مبدأ و معاد، نظام روانشناختی فرزند را به سمت توحیدیافتگی سوق می‌دهد.

منابع

قرآن کریم:

ابن درید، محمد بن حسن (۱۹۸۸م). جمهرة اللغة. بيروت: دار العلم للملائين.
 ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله (۱۳۸۵ق)، شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید. تحقيق:

- محمد ابوالفضل. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
- ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبةالله (۱۴۰۴ق). شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید. قم: مکتبة آیةالله المرعشی النجفی.
- ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدق) (۱۴۰۴ق). من لا يحضر الفقيه. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.
- ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدق) (۱۴۱۶ق). الخصال. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
- ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدق) (۱۴۱۶ق). معانی الأخبار. تصحیح: علی‌اکبر غفاری. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
- ابن شعبة حرانی، حسن بن علی (۱۴۰۴ق). تحف العقول. قم: جامعه مدرسین.
- ابن فارس، احمد (۱۳۸۷). ترتیب مقاییس اللغة. ترتیب و تنقیح: سعیدرضا علی‌عسکری و حیدر مسجدی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ق). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
- ازدی، عبدالله بن محمد (۱۳۸۷). کتاب الماء. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران - مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل.
- انیس، ابراهیم و دیگران (۱۴۰۸ق). معجم الوسيط. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- باقری، خسرو (۱۳۸۵). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: مدرسه.
- پناهی، احمد (۱۴۰۰). سبک فرزندپروری با رویکرد اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد (۱۳۶۶). تصنیف غرالحكم و دررالکلم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- ثقفی تهرانی، محمد (۱۳۹۸). تفسیر روان جاوید. تهران: برهان.
- جان‌بزرگی، مسعود و همکاران (۱۴۰۲). روان‌شناسی شخصیت نقد و بررسی و مطابقت‌های فرهنگی بهضمیمة نظریه‌های معنوی - مذهبی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- جان‌بزرگی، مسعود (۱۳۹۸). درمان چندبعدی معنوی یک رویکرد خدادسو برای مشاوران و روان‌درمانگران. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- جان‌بزرگی، مسعود و نوری، ن. (۱۳۹۴). نظریه‌های بنیادین روان‌درمانگری و مشاوره. قم: سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۶۶). کرامت در قرآن. تهران: مرکز نشر فرهنگی اسراء.

حر عاملی، محمد بن حسن (۱۹۹۱م). وسائل الشیعه. تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

حسینیزاده، سیدعلی (۱۳۷۷). تنبیه از دیدگاه اسلامی. حوزه و دانشگاه، ۱۴ (۱۵ و ۱۶)، ۲۳ - ۳۴.

حسینیزاده، سیدعلی (۱۳۹۷). روش‌های تربیتی در قرآن کریم، ارائه الگو، قصه‌گویی، تشویق و تنبیه. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

حسینیزاده، سیدعلی (۱۴۰۰). روش‌های تربیتی در قرآن کریم، محبت، بیش و بصیرت، عدالت و اعتدال، نظارت و مراقبت و بحث و گفت‌وگو. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

حسینیزاده، سیدعلی و مشایخی، شهاب‌الدین (۱۳۹۳). روش‌های تربیتی در قرآن کریم، حکمت‌آموزی، عفو و گذشت، تکریم و احترام، وفق و مدارا، احسان. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر (۱۴۰۸ق). نزهه الناظر و تنبیه الخاطر. قم: مدرسه الإمام المهدی بیت اللہ العلیم.

حمیری، عبدالله بن جعفر (۱۴۱۳ق). قرب الإسناد. قم: مؤسسه آل‌البیت بیت اللہ العلیم.

خوانساری، جمال‌الدین محمد (۱۳۶۶). شرح غرالحكم و دررالكلم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

داودی محمد و حسینیزاده، سیدعلی (۱۴۰۰). سیره تربیتی پیامبر صلوات اللہ علیہ و آله و سلم و اهل بیت صلوات اللہ علیہ و آله و سلم. سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

دلیلمی، حسن بن محمد (۱۴۰۸ق). اعلام الدين فی صفات المؤمنين. قم: مؤسسه آل‌البیت.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۸۵). مفردات الفاظ قرآن. تهران: مرتضوی.

رضوانی، علی‌اصغر (۱۳۹۲). آداب گفت‌وگو و مناظره از دیدگاه قرآن و روایات. قم: دلیل ما.

سرمد، زهره و دیگران (۱۳۸۵). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.

ستراک، جان دبلیو. (۱۳۸۵). روان‌شناسی تربیتی. ترجمه مرتضی امیدیان. یزد: دانشگاه یزد.

سیف، علی‌اکبر (۱۳۹۰). ساختن ابزارهای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهشی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: دیدار.

سیف، علی‌اکبر (۱۳۶۸). روان‌شناسی پروردشی (روان‌شناسی یادگیری و آموزش). تهران: آگاه.

شریف‌رضی، محمد بن حسین (۱۳۷۸). نهج البلاغه. ترجمه سید جعفر شهیدی. تهران: علمی و فرهنگی.

- شعاری نژاد، علی اکبر (۱۳۸۷). روان‌شناسی تربیتی و تدریس. تهران: اطلاعات.
- صالح بن عبدالله بن حمید (۱۴۲۰ق). موسوعة نصرة النعيم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم. جده: دار الوسیله.
- صفی پوری، عبدالرحیم (۱۳۹۷). متهی الأرب فی لغة العرب. ترجمة علیرضا حاجیان نژاد. تهران: انتشارات سخن.
- طباطبایی، سید محمد حسین (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تصحیح و تحقیق: هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبایی. بیروت: دار المعرفه.
- طبرسی، حسن بن فضل (۱۴۱۲ق). مکارم الأخلاق. قم: الشیرف الرضی.
- طریحی، فخر الدین بن محمد (۱۳۶۷). مجمع البحرين. تصحیح: عادل محمود. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- عباسی، مهدی و پستدیله، عباس (۱۳۹۶). مفهوم‌شناسی در مفاهیم دینی با رویکرد روان‌شناسی: مراحل و شیوه اجرا. پژوهش نامه روان‌شناسی اسلامی، ۶(۳)، ۴ - ۷.
- عباسی، مهدی (۱۳۹۷). تدوین مدل مفهومی لذت‌بری سعادت‌نگر بر اساس منابع اسلامی و ساخت و امکان‌سنجی طرح‌نمای درمانی آن در کاهش نشانگان افسردگی. پایان‌نامه دکتری. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- علامه حلی، حسن بن یوسف (۱۴۲۰ق). تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه. قم: مؤسسه امام الصادق.
- فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۴ق). ترتیب کتاب العین. قم: انتشارات اسوه.
- فضل الله، سید محمد حسین (۱۳۷۹). ضرورت گفت و گوی ادیان و مذاهب (مصاحبه). هفت آسمان، ۷، ۷ - ۲۰.
- فیروزآبادی، مجید الدین محمد بن یعقوب (۱۴۱۲). قاموس المحيط. بیروت: دار الایحاء التراث العربی.
- فیومی، احمد بن محمد (۱۴۱۴ق). المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی. قم: دار الهجره.
- قائمه مقدم، محمدرضا (۱۳۹۱). روش‌های تربیتی در قرآن کریم، تذکر و یادآوری، موعظه و نصیحت، عبرت‌دهی، امر و نهی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

- قرشی بناب، سیدعلی اکبر (۱۳۷۵). قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الإسلامية.
- کارنگی، دیل (۱۳۹۱). آین زندگی. ترجمه جهانگیر افخمی. تهران: ارمغان.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق). الکافی. تهران: دارالکتب الإسلامية.
- لیثی واسطی، علی بن محمد (۱۳۷۶). عيون الحكم و المعاوضة. قم: دارالحدیث.
- مایلی، ر. و ربرتو، پ. (۱۳۸۰). ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت. ترجمه م. منصور. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- متقی، علی بن حسام الدین (۱۴۱۹ق). کنز العمال فی سنن الاقوال و الفعال. بیروت: دارالکتب العلمیه.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق). بحار الأنوار. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- محمدی ری شهری، محمد (۱۳۹۱). حکمت‌نامه کودک. ترجمه عباس پسندیده. قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر.
- مروارید، علی اصغر (۱۴۱۰ق)، سلسلة الينابيع الفقهية. بیروت: مؤسسة فقه الشیعه والدار السلامیه.
- مصطفوی، حسن (۱۳۸۵). التحقيق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.
- مطهری، مرتضی (۱۳۸۲). یادداشت‌های استاد مطهری. تهران: صدرای.
- منسوب به جعفر بن محمد، امام ششم علیہ السلام (۱۴۰۰ق). مصباح الشریعه. بیروت: اعلمی.
- هاشمی خویی، میرزا حبیب اللہ (۱۴۰۰ق). منهج البراعة فی شرح نهج البلاغه. تهران: مکتبة الإسلامیه.
- Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. *Developmental psychology*, 4(1p2), 1.
- Bolger, K. E., Patterson, C. J., Thompson, W. W. & Kupersmidt, J. B. (1995). Psychosocial adjustment among children experiencing persistent and intermittent family economic hardship. *Child development*, 66(4), 11·7-1129.
- Conger, R. D., Conger, K. J., & Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and individual development. *Journal of marriage and family*, 72(3), 685-7·4.
- Drisko, J. W., & Tina, M. (2016). *Pocket guides to social work research methods*.
- El-Sheikh, M., Cummings, E. M., Kouros, C. D., Elmore-Staton, L., & Buckhalt, J. (2008). Marital psychological and physical aggression and children's mental and

- physical health: direct, mediated, and moderated effects. *Journal of consulting and clinical psychology*, 76(1), 138.
- Friedman, H. S., & Schustack, M. W. (1999). *Personality: Classic theories and modern research* (p. 576). Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Gershoff, E. T., Aber, J. L., Raver, C. C., & Lennon, M. C. (2007). Income is not enough: Incorporating material hardship into models of income associations with parenting and child development. *Child development*, 78(1), 7-95.
- Goodman, S. H., Rouse, M. H., Connell, A. M., Broth, M. R., Hall, C. M., & Heyward, D. (2011). Maternal depression and child psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical child and family psychology review*, 14, 1-27.
- Jelic, M. (2014). Developing a sense of identity in preschoolers. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(22), 225-234.
- ٣٧ Kazdin, A. E., Glick, A., Pope, J., Kaptchuk, T. J., Lecza, B., Carrubba, E., ... & Hamilton, N. (2018). Parent management training for conduct problems in children: Enhancing treatment to improve therapeutic change. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 18(2), 91-111.
- Lieb, R., Wittchen, H. U., Höfler, M., Fuetsch, M., Stein, M. B., & Merikangas, K. R. (2000). Parental psychopathology, parenting styles, and the risk of social phobia in offspring: a prospective-longitudinal community study. *Archives of general psychiatry*, 57(9), 859-866.
- Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2006). *Psychological capital: Developing the human competitive edge*. Oxford university press.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Research in nursing & health*, 29(5), 489-497.

- Renner, L. M. (2012). Single types of family violence victimization and externalizing behaviors among children and adolescents. *Journal of family violence*, 27, 177-186.
- Shabas, S. (2016). Relationships between parents and preschool-age children attending kindergartens. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 233, 269-273.
- Shultz, K. S., Whitney, D., & Zickar, M. J. (2020). *Measurement theory in action: Case studies and exercises*. Routledge.

۳۸

پژوهشنامه روانشناسی اسلامی | پیزد و زمستان ۱۴۰۰