

بررسی رابطه ساده و چندگانه نامیرایی نمادین با اضطراب مرگ و سپاس‌گزاری

زینب لشنسی^۱، زهره لشنسی^۲، محمدرضا شعیری^۳ و سعیده پناهی^۴

چکیده

هدف: مطالعه حاضر بررسی روابط بین اضطراب مرگ، نامیرایی نمادین و سپاس‌گزاری بوده است. روش: پژوهش همبستگی می‌باشد و جامعه آماری شامل دانشجویان دختر «دانشگاه پیام‌نور واحد تهران‌جنوب» و «دانشگاه آزاد تهران‌جنوب» بوده است. نمونه شامل ۱۳۵ دختر بهروش نمونه‌گیری خوش‌های بود. ابزارهای گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه سپاس‌گزاری (GQ-6)، پرسش‌نامه نامیرایی نمادین (SSIS) و مقیاس اضطراب مرگ (DAS) بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده انجام شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین متغیر سپاس‌گزاری و متغیر نامیرایی نمادین، نامیرایی نمادین زیستی-اجتماعی، خلاق، معنوی، تعالی و طبیعی همبستگی مثبت و معنی‌دار بوده است. بین اضطراب مرگ و نامیرایی نمادین رابطه منفی و معنادار وجود داشته است و نامیرایی نمادین پیش‌بینی کننده میزان اضطراب مرگ بوده است.

کلید واژه‌ها: مدیریت وحشت، نامیرایی نمادین، اضطراب مرگ و سپاس‌گزاری.

^۱ کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نويسنده مسئول)، lashani@shahed.ac.ir

^۲ کارشناس مشاوره و راهنمایی دانشگاه پیام نور واحد تهران‌جنوب

^۳ دکتری روانشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

^۴ کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شاهد

مقدمه

هشیاری نسبت به مرگ نشان‌گر پذیرش پیوستگی پدیده‌ها است، و برای انسان متفکر و هشیار به منزله کنشی تاثیرگذار در سرنوشت آدمی است. نقش مرگ در زندگی آدمی غیرقابل چشم‌پوشی است، لازم است که به تنیدگی دائمی بین هشیاری نسبت به مرگ، و میل عمیق به تداوم زندگی اندیشیده شود (منصور، ۱۳۷۹ و درولت، ۱۹۹۰). تعارض بین میل به زندگی و دانش درباره اطمینان از مرگ در نظریه مدیریت وحشت^۵ (TMT) مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. فهم مرگ اضطرابی وجودی را به همراه دارد که حتی اگر به طور مداوم در ذهن مرور نشود، به طور مرتباً رفتارهای انطباقی را در افراد ایجاد می‌کند (گرینبرگ و همکاران، ۱۹۹۷). بر اساس این نظریه، افراد سیستمی از ارزش‌ها و باورها را که به زندگی‌شان هدف می‌دهد، بر می‌گزینند. مانند جهان‌بینی فرهنگی که یکی از مهم‌ترین دفاع‌ها در برابر اضطراب وجودی محسوب می‌شود (علی‌اکبری و همکاران، ۱۳۹۰، گرینبرگ و همکاران، ۲۰۰۱ و اشمایکل و مارتینز، ۲۰۰۵). همچنین، احساس نامیرایی نمادین یکی از پاسخ‌های انطباقی به معما می‌باشد و واقعیت ترسناک مرگ، و نیز یک ابزار طبیعی بر اساس فرایند روانی- فیزیولوژیکی است که می‌تواند بهترین کمک برای کنارآمدن با طبیعت دو وجهی وجود یعنی وجودهای محسوس ولی محدود باشد (درولت، ۱۹۹۰). مبتنی بر نظر لیفتون (۱۹۷۹) احساس نامیرایی نمادین از پنج نوع تجربه ارتباطی با دنیا ناشی می‌شود که عبارات‌اند از ۱) «تجربه زیستی- اجتماعی»^۶ که در این تجربه آدمی خود را تداوم والدین و فرزندان خود را استمرار خویشتن می‌داند؛ ۲) «تجربه خلاق»^۷ که کار، آموزش و تمامی تلاش‌ها بدین خاطر ارزشمند هستند که آثاری ماندگار یا خلاق دارند؛ ۳) «تجربه معنوی»^۸ که آدمی خود را جزئی از هستی می‌داند که در ورای وجود شخص در سیلان و جریان است؛ ۴) «تجربه تعالی»^۹ که به معنای جستجو و کاوش آدمی برای دستیابی به اوج معنا و استمرار است و فراسوی مرگ حرکت می‌کند. بنابراین، مرگ نیز می‌تواند عروج به سطح متعالی‌تر از حیات باشد؛ ۵) «تجربه طبیعی»^{۱۰} که به معنای ظرفیت آدمی برای غرقه کردن خویش در جریان انسانی است. این امر می‌تواند در قالب هر نوع فعالیتی به وقوع بپیوندد، از جمله زایمان، ابداع یا خلق یک اثر هنری، تجربه مذهبی، پیروزی در ورزش یا اوج لذت جنسی. اما برای این که این تجربه متعالی باشد باید در پیوند با چهار رکن دیگر رخ دهد (شعیری و همکاران، ۱۳۸۸).

پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که احساس نامیرایی نمادین با دیگر متغیرهای روان‌شناختی چون نومیدی، تنفر از زندگی، تمایل به خودکشی (کاتن و رانگ، ۱۹۹۶؛ فلورین و میکولینسرا، ۱۹۹۸؛ جنی و همکاران، ۲۰۰۳) رابطه منفی و معنادار؛ و با معنای زندگی، امید و سلامت روانی رابطه مثبت معناداری دارد (درولت، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰). همچنین، متغیر سپاس‌گزاری در پژوهش‌های پیشین، با امید به زندگی (مک‌کلاف و همکاران، ۲۰۰۲)، رضایت از زندگی (مک‌کلاف و همکاران، ۲۰۰۲، آدلر و فاگلی، ۲۰۰۵؛ دیکرهوف، ۲۰۰۷)، شادکامی (لشنی و همکاران، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰، سلیگمن و همکاران، ۲۰۰۵؛ آزگه‌گورل، ۲۰۰۷؛ فروح، سفیک و امونس، ۲۰۰۸؛ دیکرهوف، ۲۰۰۷) رابطه مثبت و معنادار و با افسردگی رابطه منفی و معنادار داشته است (مک‌کلاف و همکاران، ۲۰۰۲؛ وود و همکاران، ۲۰۰۸). بر این اساس، از بعد عملی، به نظر می‌رسد که متغیرهایی مرتبط با نامیرایی نمادین و سپاس-

⁵. Terror Management Theory

⁶. Biosocial

⁷. Creative

⁸. Spiritual

⁹. Transcendence

¹⁰. Natural

گزاری دارای وجود اشتراکی در رابطه با سایر متغیرها می باشند. همچنین، از بعد نظری، با توجه به تعاریفی که از سپاس‌گزاری می شود، دارای وجود اشتراکی با متغیر جاودانگی نمادین، حداقل در بخش تجارب معنوی و اجتماعی می باشد. بدین صورت که، سپاس‌گزاری یک پاسخ هیجانی مثبت خیرخواهانه^{۱۱} در نظام اخلاقی انسان می باشد (امونس، ۲۰۰۶) و متغیری استاد وابسته^{۱۲} است که از یک فرایند دو مرحله‌ای شناختی حاصل می شود: ۱- تشخیص به دست آوردن چیزی مثبت و ۲- تشخیص این که دیگری، عنوان یک منبع بیرونی، در به دست آوردن آن پیامد مثبت سهیم است (واینر، ۱۹۸۵). روبرتز (۲۰۰۴) مفهوم سپاس‌گزاری را به عنوان یک ارزش اخلاقی و مذهبی یاد کرده است. از این رو، سوال بررسی حاضر آن است که آیا بین اضطراب مرگ، نامیرایی نمادین و سپاس‌گزاری رابطه وجود دارد یا خیر؟ همچنین، سوال دیگر بررسی حاضر آن است که آیا بر اساس نظریه مدیریت وحشت، میزان نامیرایی نمادین می تواند پیش‌بینی کننده وجود اضطراب مرگ باشد یا خیر؟ بر این اساس فرضیه پژوهش حاضر آن است که بین اضطراب مرگ، نامیرایی نمادین و سپاس‌گزاری رابطه وجود دارد و نیز، فرضیه دیگر پژوهش آن است که نامیرایی نمادین می تواند پیش‌بینی کننده وجود اضطراب مرگ باشد.

روش

پژوهش حاضر از نوع طرح‌های پژوهش همبستگی و پیش‌بینی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده کلیه دانشجویان دختر «دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب» و «دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب» بوده است. در مطالعه حاضر از جامعه دانشجویان دختر «دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب» و «دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب»، ۱۳۵ دانشجوی دختر به روش نمونه‌گیری خوش‌های انتخاب گردیده است. ابزارهای گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه سپاس‌گزاری^{۱۳} (*GQ-6*), مقیاس احساس نامیرایی نمادین^{۱۴} (*SSIS*) و مقیاس اضطراب مرگ^{۱۵} (*DAS*) بوده است.

پرسشنامه سپاس‌گزاری (*GQ-6*): این مقیاس توسط مک‌کلاف و همکاران (۲۰۰۲) ساخته شده است. مقیاس خودگزارش‌دهی *GQ-6*، تفاوت‌های فردی در گرایش به تجربه سپاس‌گزاری روزانه را در شش ماده و با ۷ درجه لیکرت (۱ = به شدت مخالف، تا ۷ = به شدت موافق) ارزیابی می‌کند. مک‌کلاف و همکاران (۲۰۰۲) همسانی درونی مقیاس *GQ-6* را در دامنه‌ای از ۰/۷۶ تا ۰/۸۴ (۰/۸۴ تا ۰/۷۶) می‌نموده‌اند. مک‌کلاف و همکاران (۲۰۰۲) اعتبار این مقیاس از طریق همبستگی با خودگزارش‌دهی سپاس‌گزاری در طول یک دوره ۱۴ تا ۲۱ روزه را بین ۰/۰۲۱ تا ۰/۰۲۵ و معنادار گزارش کردن. همچنین، *GQ-6* با هیجان‌های مثبتی چون رضایت از زندگی، سرزندگی، خوش‌بینی و امید بین ۰/۳۰ تا ۰/۵۰ و با صفات عاطفی منفی چون عواطف منفی، افسردگی و اضطراب همبستگی منفی و معنادار داشته است اما به ندرت بالاتر از ۰/۴۰ بوده است. همچنین، در تحلیل عاملی اکتشافی^{۱۶} (*EFA*) این مقیاس وجود یک عامل را نشان داده است (مک‌کلاف، ۲۰۰۲). در بررسی لشنجی و شعیری (۱۳۸۹) میزان اعتبار این پرسشنامه به روش همبستگی سپاس‌گزاری با متغیرهای عاطفه مثبت، شادکامی و افسردگی و سوال خودگزارش‌دهی مناسب ارزیابی شده است و نیز تحلیل عاملی اکتشافی این پرسشنامه بیان‌گر این است که پرسشنامه از یک عامل اشباع شده و سوال‌های آن ۴۴٪ واریانس

¹¹. Positive response to benevolence

¹². Depend on attribution

¹³. Gratitude Questionnaire- 6 Items

¹⁴. Sense of Symbolic Immortality Scale

¹⁵. Death Anxiety Scale

¹⁶. Exploratory factor analysis

مربوطه را تبیین می‌کنند. همچنین، میزان پایایی مربوط به آلفای کرونباخ برابر ۰/۷۰ گزارش شده است و پایایی ناشی از دو نیمه-کردن آزمون برابر ۰/۶۴ بوده است (لشنی و شعیری، ۱۳۸۹). «مقیاس احساس نامیرایی نمادین» (SSIS): این مقیاس دارای ۲۶ ماده است که توسط درولت (۱۹۹۰) ساخته شده و پاسخ‌دهی به آن در یک مقیاس ۷ درجه‌ای لیکرتی (از ۱ = بسیار مخالفم تا ۷ = بسیار موافقم) تنظیم شده است. این مقیاس دربرگیرنده پنج خرده مقیاس زیستی - اجتماعی، خلاق، معنوی، تعالی و طبیعی می‌باشد که بیان گر نمادهای مختلف احساس نامیرایی نمادین است (درولت، ۱۹۹۰). اعتبار و پایایی این پرسشنامه توسط شعیری و همکاران (۱۳۸۸) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس آلفای کل پرسشنامه برابر ۰/۸۸ و آلفای نیمه اول و دوم و ضریب همبستگی دو نیمه به ترتیب برابر ۰/۸۱ و ۰/۸۳ بوده است. «مقیاس اضطراب مرگ» (DAS): این مقیاس توسط تمپلر (۱۹۷۰) برای اندازه‌گیری اضطراب مربوط به مرگ ساخته شده است. مقیاس اصلی دارای ۱۵ سؤال (صحیح و غلط) می‌باشد و نمره بالا، معرف میزان بالای اضطراب مرگ در افراد است. همچنین، تمپلر (۱۹۷۰) اعتبار و پایایی این ابزار را تأیید کرده است. در نمونه ایرانی نیز، رجی و بحرانی (۱۳۸۰) پایایی دو نیمه آن را ۰/۶۲ و آلفای کرونباخ آن را ۰/۷۳ گزارش کردند. در این مطالعه، در بررسی همبستگی بین سؤال‌ها با نمره کل مقیاس، تنها یک سؤال از مقیاس همبستگی معناداری با نمره کل نداشته (سؤال ۱۴) که در فرم ایرانی حذف گردیده است (رجی و بحرانی، ۱۳۸۰). اعتبار مقیاس نیز براساس رابطه آن با مقیاس نگرانی مرگ ۰/۴۰ (≤۰/۰۱) و اضطراب آشکار ۰/۴۳ (≤۰/۰۱) گزارش شده است (رجی و بحرانی، ۱۳۸۰). همچنین، رجی و بحرانی (۱۳۸۰) اعتبار سازه آن را نیز تأیید کرده‌اند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرمافزار SPSS-18^{۱۷} و از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون^{۱۸} و رگرسیون خطی ساده^{۱۹}) استفاده شده است.

یافته‌ها

نتایج توصیفی ارائه شده در جدول ۱ نشان‌گر آن است که ۷۷/۸ درصد شرکت کنندگان در تحقیق مجرد، و ۲۰/۷ درصد آنان متاهل بوده‌اند. همچنین، شرکت کنندگان در مقطع تحصیلی کارشناسی ۱۲۶ نفر (۹۳/۳ درصد)، کارشناسی ارشد ۵ نفر (۳/۷ درصد) و کاردانی ۲ نفر (۱/۵ درصد) بوده‌اند. میانگین سنی شرکت کنندگان در تحقیق ۰/۰۵ ± ۰/۲۳ بوده است.

جدول ۱. شاخص‌های توصیفی مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی

متغیر	سطح	فراآوانی	درصد
وضعیت تأهل	مجرد	۱۰۵	۷۷/۸
	متاهل	۲۸	۲۰/۷
	کارشناسی	۱۲۶	۹۳/۳
تحصیلات	کارشناسی ارشد	۵	۳/۷
	کاردانی	۲	۱/۵
سن	میانگین	۰/۰۵ ± ۰/۲۳	انحراف استاندارد
		۴/۲۱	

¹⁷. Statistical Package for the Social Science- Version 18

¹⁸. Pearson correlation

¹⁹. Simple Linear Regression

جدول ۲ دربرگیرنده شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیر نامیرایی نمادین و نیز خرده مقیاس‌های آن، و سپاس‌گزاری و اضطراب مرگ می‌باشد. نتایج بیان‌گر آن است که شرکت‌کنندگان در متغیر نامیرایی نمادین دارای میانگین $12/37 \pm 93/68$ ، نامیرایی نمادین زیستی-اجتماعی دارای میانگین $4/51 \pm 29/40$ ، نامیرایی نمادین خلاق دارای میانگین $25/46 \pm 4/96$ و نامیرایی نمادین معنوی دارای میانگین $2/56 \pm 13/92$ ، نامیرایی نمادین تعالی دارای میانگین $2/36 \pm 14/19$ و نامیرایی نمادین طبیعی دارای میانگین $10/70 \pm 20/3$ بوده است. شرکت‌کنندگان تحقیق در متغیر سپاس‌گزاری دارای میانگین $4/60 \pm 33/06$ و اضطراب مرگ دارای میانگین $7/00 \pm 2/95$ می‌باشند (جدول ۲).

جدول ۲. ویژگی‌های توصیفی متغیرهای نامیرایی نمادین، سپاس‌گزاری و اضطراب مرگ

متغیر	میانگین	انحراف استاندارد	بیشترین	کمترین
نامیرایی نمادین	۹۳/۶۸	۱۲/۳۷	۱۲۳	۶۳
زیستی-اجتماعی	۲۹/۴۰	۴/۵۱	۳۹	۱۷
خلاق	۲۵/۴۶	۴/۹۶	۳۵	۹
معنوی	۱۳/۹۲	۲/۵۶	۲۰	۷
تعالی	۱۴/۱۹	۲/۳۶	۲۰	۷
طبیعی	۱۰/۷۰	۲/۰۳	۱۵	۶
سپاس‌گزاری	۳۳/۰۶	۴/۶۰	۴۲	۱۹
اضطراب مرگ	۷/۰۰	۲/۹۵	۱۴	۰

نتایج ارائه شده در جدول ۳ نشان داده‌اند که همبستگی بین متغیر سپاس‌گزاری و متغیر نامیرایی نمادین مثبت و معنی‌دار ($P \leq 0/0001$) بوده است. همچنین، بین سپاس‌گزاری با نامیرایی نمادین زیستی-اجتماعی، خلاق، معنوی، تعالی ($P \leq 0/0001$) و طبیعی ($P \leq 0/02$) همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشته‌است. نتایج نشان داد که بین اضطراب مرگ و نامیرایی نمادین رابطه منفی و معنادار ($p \leq 0/02$) و بین اضطراب مرگ و سپاس‌گزاری رابطه منفی و غیرمعنادار وجود داشته است.

جدول ۳. همبستگی متغیرهای نامیرایی نمادین، اضطراب مرگ و سپاس‌گزاری بر اساس آزمون همبستگی پیرسون

متغیر	شاخص	نامیرایی نمادین	زیستی-اجتماعی	خلاق	معنوی	تعالی	طبیعی	سپاس‌گزاری	متغیر
سپاس‌گزاری	همبستگی	$0/82^{**}$	$0/87^{**}$	$0/61^{**}$	$0/722^{**}$	$0/50^{**}$	$0/19^{*}$	$0/02$	سطح معناداری
	سطح معناداری	$0/0001$	$0/0001$	$0/0001$	$0/0001$	$0/0001$	$0/0001$	$0/0001$	
اضطراب مرگ	همبستگی	$-0/190^{*}$	$-0/188$	$-0/140^{*}$	$-0/178^{*}$	$-0/150$	$-0/002$	$-0/12$	سطح معناداری
	سطح معناداری	$0/027$	$0/29$	$0/029$	$0/039$	$0/08$	$0/97$	$0/13$	

همچنین، برای به‌دست آوردن تبیین میزان واریانس اضطراب مرگ توسط متغیر نامیرایی نمادین شایسته است به رگرسیون همزمان مربوط به متغیرهای یادشده بپردازیم. جدول‌های ۴ و ۵ بیان‌گر نتایج مرتبط با تحلیل رگرسیون می‌باشد. نتایج مربوط به رگرسیون اضطراب مرگ و نامیرایی نمادین نشان‌داده است که $R^2 = 0/04$ می‌باشد که بیان‌گر این نکته است که نامیرایی نمادین می‌تواند $0/04$ درصد واریانس اضطراب مرگ را تبیین کند. همچنین، معناداری F ناشی از تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون بیان‌گر رابطه خطی بین اضطراب مرگ و نامیرایی نمادین می‌باشد. از سوی دیگر t مرتبط با بتای مربوط به متغیر نامیرایی نمادین برابر $-2/71$ و معنادار بوده است.

جدول ۴. تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیر سپاس‌گزاری و دیگر متغیرها

منبع تغییرات	مجموع مربعات	میانگین مربعات	درجه آزادی	مقدار F	سطح معناداری
رگرسیون	۶۳/۱۹	۶۳/۱۹	۱		
باقیمانده	۱۱۳۸/۱۴	۸/۵۵	۱۳۳	۷/۳۸	۰/۰۰۷
کل	۱۲۰۱/۳۴		۱۳۴		

پیش‌بینی کننده: نامیرایی نمادین و متغیر وابسته: اضطراب مرگ

جدول ۵. نتایج مربوط به متغیرهای وارد شده در رگرسیون

متغیر مستقل	B	اشتباه استاندارد	بنا	T	سطح معناداری
نامیرایی نمادین	-۰/۰۵	-۰/۰۲	-۰/۲۲	-۲/۷۱	۰/۰۰۷

متغیر وابسته: اضطراب مرگ

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان‌داده است که بین متغیر سپاس‌گزاری و متغیر نامیرایی نمادین ($P \leq 0/0001$)، نامیرایی نمادین زیستی-اجتماعی، خلاق، معنوی، تعالی ($P \leq 0/0001$) و طبیعی ($P \leq 0/02$) همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان‌داد که بین اضطراب مرگ و نامیرایی نمادین رابطه منفی و معنادار ($p \leq 0/02$) و بین اضطراب مرگ و سپاس‌گزاری رابطه منفی و غیرمعنادار وجود داشته است.

بر این اساس، بررسی سوال اول پژوهش یعنی رابطه بین اضطراب مرگ، نامیرایی نمادین و سپاس‌گزاری نشان‌داد که بین متغیر نامیرایی نمادین و سپاس‌گزاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. چراکی این امر، می‌تواند از بعد نظری مربوط به ماهیت سپاس‌گزاری و نامیرایی نمادین باشد. به‌طوری‌که، سپاس‌گزاری دارای جنبه‌های ارزشی و مذهبی می‌باشد (امونس، ۲۰۰۶ و روبرتز، ۲۰۰۴) که با ماهیت تجربیات معنوی، اجتماعی و متعالی نامیرایی نمادین هم‌سو می‌باشد. همچنین در بعد عملی نیز، هر دو متغیر سپاس‌گزاری و نامیرایی نمادین دارای رابطه مثبت و معنادار با سلامت، امید و شادکامی (لشنی و همکاران، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲؛ مک‌کلاف و همکاران، ۲۰۰۲ و درولت، ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰) و رابطه منفی و معنادار با ناامیدی و افسردگی (مک‌کلاف و همکاران، ۲۰۰۲؛ کاتن و رانگ، ۱۹۹۶؛ فلورین و میکولینسر، ۱۹۹۸؛ جنی و همکاران، ۲۰۰۳) بوده‌اند.

در زمینه ارتباط بین میزان اضطراب مرگ با نامیرایی نمادین و سپاس‌گزاری، هر چند که ارتباط هر دو متغیر نامیرایی نمادین و سپاس‌گزاری با اضطراب مرگ یک رابطه منفی بوده‌است، اما این ارتباط فقط بین نامیرایی نمادین و اضطراب مرگ به میزان معناداری وجود داشته است. بدین ترتیب، میزان سپاس‌گزاری دارای رابطه مثبت و معنادار با نامیرایی نمادین و رابطه منفی غیرمعنادار با اضطراب مرگ بوده‌است. به نظر می‌رسد که چراکی این مساله با توجه به یافته‌های موجود به‌طور دقیقی امکان‌پذیر نباشد و نیازمند بررسی‌های بیش‌تر در این رابطه می‌باشد.

و اما، نتایج مربوط به رگرسیون اضطراب مرگ و نامیرایی نمادین نشان‌داده است که نامیرایی نمادین می‌تواند ۰/۰۴ درصد واریانس اضطراب مرگ را تبیین کند و نیز بیان‌گر رابطه خطی بین اضطراب مرگ و نامیرایی نمادین بوده‌است. به‌طوری‌که، میزان نامیرایی نمادین پیش‌بینی کننده معنادار میزان اضطراب مرگ بوده است ($P \leq 0/07$). نتایج به‌دست‌آمده با نظریه مدیریت وحشت TMT

همسو بوده است و از آنجا که با توجه به بررسی فلورین و میکولینس (۱۹۹۸) رابطه بین نامیرایی نمادین و ترس از مرگ تنها در بین افرادی با دلبستگی ایمن به طور منفی و معنادار بوده است، و نه در افرادی با دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، می توان نتیجه گرفت که ممکن است در صورت کنترل میزان دلبستگی افراد، میزان رابطه به دست آمده حاضر نیز فزونی یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود این امر در بررسی های آتی مورد توجه قرار گیرد.

به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین اضطراب مرگ و نامیرایی نمادین بر اساس نظریه مدیریت وحشت رابطه منفی و معنادار وجود داشته است و نیز نامیرایی نمادین پیش بینی کننده میزان اضطراب مرگ است. بین اضطراب مرگ و سپاس گزاری رابطه منفی و غیر معناداری یافت شد ولی بین نامیرایی نمادین و سپاس گزاری رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که نامیرایی نمادین متغیر مهم تری در رابطه با اضطراب مرگ بوده است و بررسی جایگاه سازه های خردتر مانند سپاس گزاری در ارتباط با اضطراب مرگ نیازمند بررسی بیشتری می باشد.

منابع

علی اکبری دهکردی، مهناز؛ اورکی، محمد و برقی ایرانی، زبیا. (۱۳۹۰). بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ و از خودبیگانگی در سالمندان استان تهران. *فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی*، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰، ص ۶۵-۶۲.

رجبی، غلامرضا؛ بحرانی، محمود. (۱۳۸۰). تحلیل عاملی سوال‌های مقیاس اضطراب مرگ. *مجله روان‌شناسی* ۲۰، سال پنجم، شماره ۴، صص ۳۳۱-۳۳۴.

شعیری، محمدرضا؛ نائینیان، محمدرضا؛ عطربی فرد، مهدیه و مرادی، کبری. (۱۳۸۸). بررسی ویژگی‌های مبتنی بر روانسنجی مقیاس احساس نامیرایی نمادین. *مجله علوم روان‌شناسی*، شماره ۲۹، دوره هشتم، صص، ۲۶-۲۴.

لشنسی، زینب؛ شعیری، محمدرضا و اصغری مقدم، محمدعلی. (۱۳۸۹). بررسی اعتبار و پایایی مقیاس سپاسگزاری در دانشجویان. *پنجمین کنگره سلامت روانی دانشجویان*. صص: ۳۰۵-۳۰۴.

لشنسی، زینب؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمدعلی؛ گلزاری، محمود. (۱۳۹۱). تاثیر راهبردهای شاکرانه بر عاطفه مثبت، شادکامی و خوشبینی آزمودنی‌های دارای عاطفه مثبت پایین. *مجله روانپردازی و روانشناسی بالینی ایران*، سال هجدهم، شماره ۲، ۱۶۶-۱۵۷.

لشنسی، زینب؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمدعلی؛ گلزاری، محمود. (۱۳۹۰). تاثیر آموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی. *مجله روان‌شناسی بالینی*. *فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی*، شماره چهارم، سال اول، پاییز ۹۰-۱۳۵.

منصور، محمود. (۱۳۷۹). *روان‌شناسی ژنتیک*. تهران: انتشارات سمت.

Adler, M. G. & Fagley, N. S. (2005). Appreciation: Individual Differences in Finding Value and Meaning as a unique Predictor of Subjective Well- Being. *Journal of Personality*, 73, 79-114.

Clore, G. L., Ortony, A. & Foss, M. A. (1987). The Psychological foundations of the affective lexicon. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53, 751-766.

Cotton, C. R. & Renga, L. M. (1996). Suicidality, hopelessness and attitude toward life and death in clinical and nonclinical adolescence. *Death studies*. 20, 601.

Dickerhoof, R. M. (2007). Expressing Optimism and Gratitude: A Longitudinal Investigation of Cognitive Strategies to Increase Well-Being. A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Psychology. University of California Riverside.

Drolet, J. L. (1986) Psychological sens of symbolic immortality during adulthood, Dissertation Abstraets International , 46, 442 IB.

Drolet, J. L. (1990). Transcending death during early adulthood: symbolic immortality ,death anxiety and purpose in life. *Jouranl of clinical psychology* , 46(2), 148-160

Emmons, R. A. (2006). Does Gratitude Motivate Moral Action? Precis prepared for the Notre Dame Symposium on Character and Moral Personality, D.Narvaez, Chair, October 12-14.

Florian, v. & Mikulincer, M. (1998). Symbolic immortality and the management of the terror of death: The moderating role of attachment style. *Journal of personality and social psychology*, 74(3), 725-734.

Greenberg, J., Arndt, J., Schimel, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (2001). Clarifying the function of mortality salience-induced worldview defense: renewed suppression or reduced accessibility of death-related thoughts? *Journal of Experimental Social Psychology*, 37, 70–76.

Greenberg, J., Solomon, S., & Pyszczynski, T. (1997). Terror management theory of self-esteem and social behavior: Empirical assessments and conceptual refinements. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 29, pp. 61–139). New York: Academic Press.

Jennie, R.Y., Neimeyer, Robert,A. (2003). Death anxiety and attitudes toward the elderly among adults: the role of gender and ethnicity. *Death studies*, 27,335.

Lifton, R. J.(1979). *The broken connection*. New York: Simon & Schuster.

McCullough, M. E., Emmons, R. A. & Tsang, J. (2002). The Grateful Disposition: A Conceptual and Empirical Topography. *Journal of Personality and Social Psychology* 82, (1), 112-127.

Ozge Gurel, K. (2007). Effects of Gratitude on subjective well-being, self-construal and memory. Submitted to the faculty of the college of arts and sciences of American University in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of philosophy in psychology.

Roberts, R. (2004). The blessings of gratitude: A conceptual analysis. In R. A. Emmons & M. E. McCullough (Eds.), *The psychology of gratitude* (PP. 58-78). NEW York: Oxford University Press.

Schmeichel, B. J., & Martens, A. (2005). Self-affirmation and mortality salience: affirming values reduces worldview defense and deaththought accessibility. *Personality & Social Psychology Bulletin*, 31, 658–667.

Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N. & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress, Empirical Validation of Interventions. *The American psychological Association*. 60, (5), 410-421.

Templer, D. I. (1970). The construction and validation of a death anxiety scale. *Journal of General Psychology*, 82,165-177.

Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review*, 92, 548-573.

Wood, A. M., Maltby, J., Gillett, R., Linley, P. A., & Joseph, S. (2008_a). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two Longitudinal studies. *Journal of Research in Personality* 42, 845-871.

Investigation of Simple and Multiple Relations between Death Anxiety, Symbolic Immortality and Gratitude

Zeynab Lashani, Zohreh Lashani, Mohammad Reza Shaeiri, Saeedeh Panahi

Abstract

Death anxiety is a main emotion in the Terror Management Theory. According to the TMT, death anxiety is cause of the symbolic immortality and symbolic immortality has a connection to gratitude in some ideas and action issues, the aim of this study was an investigation of relation between death anxiety, symbolic immortality and gratitude. Method: This study was a Correlation and regression study in student universities. The clustered sample of this study was 135 girls of Student Payam-e-noor and Azad Universities that completed Gratitude Questionnaire-6 items (GQ-6), sense of Symbolic Immortality Scale (SSIS) and Death Anxiety Scale (DAS). The results evaluated by descriptive statistics, Pearson correlation and simple linear regression. Results: The results show that there is a positive significant correlation between gratitude and symbolic immortality, biosocial, creative, spiritual, transcendence and natural symbolic immortality. There was negative and significant correlation between death anxiety and symbolic immortality, and symbolic immortality was a predictor of death anxiety. Conclusion: In this study, symbolic immortality had a significant correlation with gratitude, and symbolic immortality was predictor of death anxiety.

Keywords: Terror Management Theory (TMT), Symbolic Immortality, Death anxiety and Gratitude