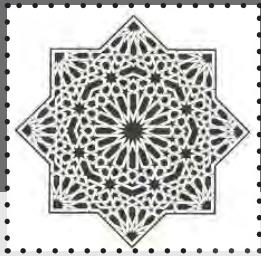

چیستی و ماهیت شادی در قرآن و روایات و راهکارهایی برای شاد زیستن

محمدحسین مردانی نوکنده^۱

چکیده

شادی و نشاط و سرور، یکی از نیازهای روحی و فطری انسان است که در بسیاری از جنبه های حیاتی انسان نقش مؤثری ایفا می کند. دین اسلام که به تمام نیازهای روحی و جسمی انسان توجه داشته، این موضوع را نیز مورد توجه قرار داده است. وجود آیات متعدد در قرآن کریم، سخنان پیامبر(ص) و احادیث و روایات منقول از ائمه معصومان(ع) حاکی از اهمیت موضوع شادی در اسلام است. درباره اهمیت شور و نشاط و سرور و جایگاه آن در تعالیم دینی همین بس که مفهوم شادی ۲۵ بار با الفاظ مختلف در قرآن کریم آمده و یکی از اصول کتابهای روایی به باب

۱- دکترای فلسفه و مدرس دانشگاه

«ادخال السرور» اختصاص داده شده و از کسانی که موجبات دلخوشی و شادکامی بندگان را فراهم می‌آورند، ستایش شده است. سؤال اصلی در این نوشتار، چیستی ماهیت شادی در قرآن و روایات و دیدگاههای پژوهشگران اجتماعی است؟ و اینکه راهکارهای عملی برای شاد زیستن چیست؟
کلیدواژه‌ها: شادی، نشاط، قرآن کریم، روایات، امیدواری.

مقدمه

خنده، شوخی و شادمانی ویژگی شایسته انسانهاست که از گستره احساسات آنان دستچین می‌شود، نشان از نشاط روحی داشته و موجب بردبازی و شکیبایی آدمی می‌شود. ره آورد این صفات سه گانه، رهایی انسان از فرسودگی خاطر و دوری از پژمردگی گلبرگهای وجود بوده که در پرتو آن آرامش، آینده نگری و بصیرت افرون تری در تصمیم گیریها فراهم شده و دشواری کمتر و کامیابی بیشتری در مسیر زندگی خواهد بود. به جرئت می‌توان گفت که این موضوع از اهمیت بسیار والاًی در زندگانی برخوردار می‌باشد.

آیین آسمانی اسلام که دینی کامل و جامع است، با توجه به نیازهای انسان و زمینه‌های کمال و تکامل او در جلوه‌های مختلف، نگاهی همه سویه به این پدیده نموده و برای تجدید توان و کسب نشاط و طراوت روحی، راهکاری به نام خرسند سازی همنوعان را ارائه کرده و آن را از خصلتهای خداجویان دانسته است. از این رو رهبانیت یا دوری از لذت‌های زندگی و شادیهای شایسته فردی و اجتماعی را ممنوع ساخته، حضور در عرصه‌های مختلف و بهره گیری از نشاط، تنوع و شادی را سیره‌ای پستدیده، بلکه عبادتی بزرگ معرفی نموده است.

بی‌شک آشنایی با مجموعه آموزه‌های دینی، احیاگر نوعی اعتدال، روشن بینی و جامع نگری است تا در کنار اشک و آه، دعا و مناجات و سیاه پوشی در سوک پیشوایان تابناک، تمامی دین باوران بینش مند و خردورز، از ظاهری آراسته و زیبا، پوششی روشن و روح افرا و بویی خوش و دل آرا بهره مند شوند؛ خرسند و خوشحال و پر سرور و شادمان در صحنه‌های مختلف اجتماع ظاهر شوند.

علاوه بر معارف ناب دینی، روان‌شناسان نیز بین خنده و نشاط روحی با سلامتی سایر اعضای بدن ارتباطی نزدیک دیده، خوش رویی و خرسندی را بهترین راه ارتباط با همگان به ویژه

کودکان، نوجوانان و جوانان ارزیابی می کنند و حتی برخی از آنان روان درمانی را با خنده انجام داده و سلامت جسمانی را در افق نشاط و شادابی روانی جستجو می کنند.

با نگاهی به جامعه و جلوه های مختلف بینشها و گرایشهای افراد، دیدگاههای متفاوت یا متضادی دیده می شود که در پاره ای از صحنه ها مایه تعجب خواهد بود:

دیدگاه نخست عرصه های گوناگون زندگی را تالار نمایشی خنده آور می دارد که در لحظه های آن باید به خنده و قهقهه پرداخت و به دور از هر مسئولیتی، همراه با گفتنهای شادی بخش، زیبا پوشید و گوارا نوشید، تا در نگاه دیگران خوشبخت واقعی دانسته شده، زندگی لبریز از خوشی و شادمانی داشت! از این رو چون سخن از واقعیات زندگی و حقایق مقدس هستی با اینان مطرح شده و مسئولیت انسان در صحنه های مختلف اجتماع گوشتزد می شود، سر تکان داده و چهره برمی گردداند.

دیدگاه دیگر آن است که خنده و شوخی کار انسانهای سبک، جلف و بی خرد است؛ کسانی که زندگی را بازیچه دانسته و هیچ مسئولیتی در خود احساس نمی کنند! باید سنگین و باوقار، سخت و همیشه جدی بود، تا وقار و عظمت و ابهت به دست آورد و اطرافیان نگاه بالایی به ما داشته و بدانند حالات کودکانه در ما وجود ندارد! اینان دوستان و نزدیکان را در حسرت لبخندی اندک فرومی برنده و همواره صورتی فرورفته در قحطی نشاط و شادی داشته، تمامی ناهمواریهای زندگی و سنگلاخهای حوادث در نقشه پر چین و چروک چهره آنان نمایان است. با ورود در هر محفلي، خود، خانواده و اطرافيان را در ماتمی جانکاه و لحظاتي سخت و درآلود فرو برد، رهایي از وضعیتی اين چنین را آرزوی قلبی تمامی حاضران می نمایند!!

دیدگاه سوم آن است که آفرینش، داستانی خیالی، کتابی خنده آور و یا مهمانخانه تن پروری نیست تا یگانه آرمان انسان، جشن و شادکامی و فریاد و پایکوبی در آن محسوب شود! و یا عظمت شخصیت آدمی هرگز در لابلای چین و چروک چهره و فریاد رعدآسای او احساس نمی شود، بلکه گستره هستی مدرسه ای بس بزرگ است که با آغاز تکلیف، همه ما حضوری جدی در آن می یابیم و در هر لحظه آن باید هوشیاری و آگاهی خویش را افزایش دهیم و در امتحانهای مختلف سربلند و پیروز بیرون آیم.

در این میان تبسم، خنده، شوخی و شادمانی، ارمنهای الهی در آغوش عشق و احساس

انسانهاست که با هریک، این ایام ارزشمند را می‌توان با طراوت و پرنشاط سپری کرد و با نگرشی روشن از دانش و بینش، هیچ‌گاه شیرینی و حلاوت این صفات را با زهرِ گناه، آلوه نساخت!

سؤالات اصلی این مقاله عبارتند از:

۱. تعریف و ماهیت شادی در قرآن و روایات چیست؟

۲. شادی و نشاط در قرآن و روایات از چه جایگاهی برخوردار است؟

۳. پژوهشگران اجتماعی شادمانی را چگونه توصیف نموده اند؟

۴. راهکارهای عملی برای داشتن زندگانی شاد و سالم چگونه است؟

روش تحقیق در این نوشتار، کتابخانه‌ای و ابزار تحقیق، مطالعه، مشاهده و در پاره‌ای از موارد مصاحبه بوده است. در این زمینه کارهای متعدد و پراکنده‌ای صورت گرفته که پاره‌ای از آنها در منابع آمده است.

● شوخي، شادي و شادمانی

شوخي یا مزاح نوعی نکته سنجی در عبارات، استفاده از الفاظ به صورت غير واقعی، نگاه مليح و نمکین به پاره‌ای حوادث و خوش طبعی با دیگران در گفتگوهای روزمره است که از دیرباز بین جوامع مختلف با نگرشاهی گوناگون فرهنگی و اجتماعی به چشم می‌خورده است، گرچه در برخی فرهنگها و مناطق جغرافیایی بعضی از مردم به این ویژگی شهره شده اند و هر جا به طنز، شوخي و یا مزاح پرداخته می‌شود، از سخنان شیرین، نکته‌های زیبا، حاضر جوابیها و یا فکاهیهای دلپذیر آنها سخن به میان می‌آید، اما در تمامی ملتها نوعی شوخ طبعی و نشاط آفرینی وجود دارد، چنان که در بین پیشوایان قدسی و معصوم(ع) و اصحاب و یاران چنین صفت دل‌پسندی به چشم می‌خورد. افزون بر شوخي، «شادي و شادمانی» که در فرهنگ دینی، «سرور» نام گرفته، صفتی پنهان و قلبی است که به خاطر دستیابی به خیر و منفعت و همراه بالذات درونی انسان خواهد بود. از این رو مفهوم سرّ یا ویژگی ناپیدا در آن وجود دارد و صاحب نظران آن را «شادي خالص قلبی» دانسته‌اند. فرح، واژه‌ای معادل سرور است و سرور محصول اندیشه و تفکر انسان بوده و هیچ صفت ناپسندی به دنبال نخواهد داشت. گرچه در قرآن کریم فرح و شادي گاه در جلوه‌ای ستایش شده بیان گردیده است: «يَوْمَئِنِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ» (روم،

۴ و ۵) و گاهی در چهره‌ای نکوهش شده و ناپسند: «فَرَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ» (توبه، ۸۱).

در نگاه رهبران مذهبی، شادی و سرور موجب گسترش نشاط، آرامش و آسایش

روح گردیده، همان گونه که غم و اندوه این دو را به هم زده، نوعی گرفتگی و در خود

فرورفتن ایجاد می‌کند و دستاوردن آن تسلط و قدرت عقل بر امور خواهد بود.

شادی یکی از نیازهای انسان و لازمه زندگی است. از این رو چون از بام بلند هستی، نگاهی پردازنه به گستره بی کران آفرینش نماییم، به خوبی درمی‌یابیم که در سراسر خلقت، جلوه‌هایی چشم نواز و روح پرور از شادی و شادمانی برای آدمی فراهم شده است: بهار طرب انگیز، آبشارهای زیبا، گلهای رنگارنگ، منظره طلوع خورشید، صبح دل انگیز، پرنده‌گان قشنگ و نغمه خوان، رنگهای متنوع و روح بخش و حتی ازدواج و زناشویی بین زن و مرد و محبت و مهربانی بین انسانها، همه و همه جلوه‌های شادی پرور و سرور آفرین خواهند بود.

همچنان که غم و اندوه نیز جزء زندگی انسان بوده و سنتهایی در طبیعت جاری است که هریک ماتم انگیز و اندوه آفرین خواهند بود. همانند فصل خزان، یخ بستن رودخانه‌ها، غروب خورشید، پژمرده شدن گلهای بیماری و مرگ، تنگدستی و فقر، ظلم و ستم و یا از دست دادن عزیزی در زندگی که با مشاهده هریک غبار غم و خیمه ماتم در سرای وجود انسان برپا می‌شود. با این نگرش به ژرفای سخنان حکیمانه و خردمندانه پیشوایان معصوم(ع) پی می‌بریم که به دست آوردن شادی همیشگی و مطلق و رهایی از اندوه و ناراحتی را در زندگی دنیوی غیر ممکن دانسته و همگان را به عبرت پذیری و درس آموزی از یکاییک پدیده‌ها و حوادث دعوت نموده‌اند، تا هیچ گاه دچار هیجان نادرست و یا اندیشه ناصواب نگردیده با واقعیات پیدا و ناپیدای هستی آشنا شوند.

این آشنایی از آغازین روزهای رشد و بالندگی، انسانهای بسیاری را صاحب دانایی شایانی کرده و افزون بر آنکه هرگز به دنبال شادی مطلق نبوده، غم را نیز برای افراد ضروری می‌دانند؛ زیرا در پرتو آن انسان با خداوند بیشتر و وابستگی‌های آدمی به جلوه‌های نایابدار دنیا کمتر گشته، حیاتی معنوی نصیب افراد می‌شود که آثار و برکات آن قابل بیان نخواهد بود.

آنان که به این مرحله از پویایی در پندار و گفتار و رفتار دست یابند، همواره از پروردگار

خود درد و اندوه طلب کرده، هیچ تفاوتی در نگاهشان بین شادی و غم نخواهد بود؛ زیرا هر دو را عرصه امتحان، رشد و تکامل می‌نگرند که آموزگار آفرینش برای تعلیم و تربیت انسانها در مسیر زندگی آنان قرار می‌دهد.

از این رو در دستورهای اسلام، آموزه‌های ارزشمندی درباره ایجاد شادی و نشاط به چشم می‌خورد که گاهی برای خود و زمانی مخصوص دیگران است.

تبسم به چهره دیگران، پوشیدن لباسهای تمیز و روشن، استفاده از بوی خوش، نظافت و نظم و پاکیزگی، حضور در طبیعت و نگاه به سبزه و آب، مهربانی و محبت به همنوعان، شوخی و مزاح با همراهان، زدودن کینه و حسد و ادخال سرور، همگی از آداب فردی و اجتماعی شایسته‌ای است که برای ایجاد فضای شادی و دور ساختن غم و اندوه و سرانجام تجدید قوای جسمی و روحی جهت تلاشی نو و کوششی بیشتر در عرصه اجتماع اندیشیده شده است.

امام موسی بن جعفر(ع) با توجه به آثار برجسته این شیوه‌ها فرمود: «از لذت‌های دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید و خواهش‌های دل را از راههای مشروع برآورید. مراقبت کنید که این کار به شرافت و مردانگی شما آسیب نرساند و دچار اسراف و تندری نشوید. و با کمک آن بهتر به امور دین خویش موفق خواهید شد. همانا نیست از ما کسی که دنیای خود را به خاطر دین خویش ترک کند یا دین خود را برای دستیابی به دنیا رها نماید» (مجلسی، ج ۱۴۰۳، ۷۵، ص ۳۲۱).

در سخنی دیگر آن پیشوای روش اندیش، فرصتی را در ساعات شبانه روز برای بهره‌گیری از سرور و شادمانی و تفریح سالم پیشنهاد نموده، می‌فرماید: «کوشش کنید اوقات شما در روز چهار بخش باشد: قسمتی برای عبادت و خلوت با خدا، بخشی برای تأمین معاش، مقداری برای معاشرت با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیب‌هایتان آگاه ساخته و در باطن به شما خلوص و صفا دارند و ساعاتی نیز به تفریح و لذت‌های خود اختصاص دهید و با مسرت و شادی آن، نیروی انجام وظایف اوقات دیگر را تأمین کنید» (همان، ج ۷۵، ص ۳۲۲).

در یک نگاه می‌توان گفت: هر انسانی بنا بر جهان‌بینی و اندیشه‌های خویش نسبت به پدیده‌های آفرینش، هرگاه به خواسته‌های مورد علاقه خود دست یابد، در وجود خویش حالتی احساس می‌کند که «شادی» نام دارد؛ صفتی برجسته و مثبت

که با آن زندگی معنا یافته و عواطف منفی همچون ناکامی و نامیدی و یا ترس و نگرانی بی اثر می شود.

این برداشت ارزشمند از آثار شادی و شادمانی افراد موجب گردیده که نگاهی کلان از سوی دولتها در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی برای بالا بردن میزان شادی جامعه صورت گیرد، تا در پرتو آن، نشاط، افزایش روح امید و عشق به زندگی، بالا رفتن متوسط عمر افراد، شیرینی کار و تلاش و گسترش روح صفا و صمیمیت فراهم شود.

● شادی در قرآن

آیات قرآن، در فرازهای مختلفی خنده و سپس سرور و شادمانی را مورد توجه قرار داده است. ابتدا خنده و گریه را از سوی خدا دانسته و می فرماید:

«وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى» (نجم، ۴۳)؛ و هم اوست که می خنداند و می گریاند». زیرا تمامی اسباب خنده و گریه در اختیار اوست و خداوند خالق همه آنهاست. در پی آن به خنده مؤمنان در قیامت اشاره می کند.

در فرازی دیگر سرور و شادی را مطرح کرده، و جلوه های مختلف آن را بیان می نماید. نخست ایمان به تقدير الهی را مانع شادمانی و بی قراری بیجا دانسته، سپس خوشیها و شادیهای ناپایدار و جاودان را معرفی می کند: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَرْحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ» (یونس، ۵۸)؛ بگو به فضل و رحمت خداست که [مؤمنان] باید شاد شوند و این از هرچه گرد می آورند بهتر است».

به دنبال آن از شادیهای بیجا و آثار شوم آن سخن می گوید و خوشیهای روشنایی را با نگاهی یک سویه به نعمتهای الهی بیان می کند: «وَإِذَا أَذْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ» (روم، ۳۶)؛ و چون مردم را رحمتی بچشانیم، بدان شاد می گرددند و چون به [سزای] آنچه دستاورد گذشته آنان است، صدمه ای به ایشان برسد، به ناگاه نومید می شوند».

آن گاه خوشحالی و فرح مؤمنان و دین باوران را در سرای فردوس و بهشت برین خداوندی توصیف کرده، می فرماید: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ» (روم، ۱۵)؛ «اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، در گلستانی، شادمان می گردند».

خوشحالی و خرسندي شهیدان فراز دیگری از آيات قرآن درباره شادی و شادمانی ماندگار است. آنجا که سست عنصران ظاهرین را در زندگانی دنيا از گمانهای نادرست درباره شاهدان عرضی بر حذر داشته و می گويد: «وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِّشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ» (آل عمران، ۱۶۹ و ۱۷۰)؛ «هر گز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندازید، بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است، شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی می کنند که نه بیمی برایشان است و نه اندوهگین می شوند».

پروردگار حکیم در آیات دیگر چون به شادی مشرکان اشاره می کند، یاد معبدان باطل را مایه انبساط خاطر آنان دانسته (زمر، ۴۵) و عامل شادمانی منافقان را شکست رسول خدا(ص) و مسلمانان در صحنه های مختلف مبارزه بیان می کند (توبه، ۵۰).

جلوه های شادی رستگاران و پاک سرستان در قیامت، فرازی دیگر از این موضوع در قرآن است که گاه در «پیشنهاد رستگاران به دیگران جهت خواندن نامه عملشان» (حaque، ۱۹) تجلی می کند، گاهی در «مصلون ماندن آنان از شرور قیامت و بهجت و سرورشان در سایه امان و امنیت الهی» (انسان، ۱۱) نمایان می شود و موقعی به هنگام «دریافت نامه اعمال با دست راست و شادمانی آنان در جمع خویشاوندان و همفکران خویش» پدیدار می گردد (انشقاق، ۷۰ و ۱۹). «عوامل سرور» موضوعی قابل توجه و معرفت آفرین در قرآن است که آگاهی از آن ره توشه ای برای همیشه زندگانی ما خواهد بود. «اعشق به قرآن» و «انس با آیات الهی» عامل نخستی است که خداوند بزرگ برای دین باوران موجب شادی و شادمانی می شمرد؛ زیرا ایمان آنان را افروده و خوشحالی و شکوفایی استعدادهای آسمانی و جلوه های معنوی پدید می آورد. «اتفاق در راه خدا» و «توجه به بندگان نیازمند بدون نگاه به جلوه های مادی و گذران زندگی» عامل دیگری است که در نگاه قرآن موجب سرور و شادمانی صالحان و پاکان می شود: «وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمَطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا» (انسان، ۸-۱۱).

● شادی در روایات و سیره پیشوایان دین

نگاهی گذرا و سیری کوتاه در مجموع گفتار و رفتار پیشوایان معصوم(ع)، بیانگر این حقیقت است که چندین نگاه متفاوت درباره این صفات به چشم می خورد. دیدگاههایی که برای نآشنایان با شیوه نگرش و زوایای نگاه معصومان به پدیده ها، مایه شکفتی گردیده، گاه گمان نادرستی برخی سخنان را نموده و گاهی شیفته فهم بینان نگرشها و نگاههای اندیشمندانه آنان می شوند.

اینکه این دیدگاهها را بررسی می کنیم، سپس به تحلیل مجموعه نظرات و سخنان می پردازیم:

۱. نکوهش شادی، خنده و شوخی

قسمت نخست سخنان معصومان، سراسر نکوهش و سرزنش این صفات و صاحبان آنان است، به گونه ای که این ویژگیها را از وجود خردمندان و اندیشمندان دور دانسته، خنده و شوخی را نشانه جاهلان و کم خردان (کلینی، ۱۳۶۲ش، ج ۲، ص ۶۶۴) شمرده اند و بدتر از آن، هلاک کننده انسان (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۶، ص ۶۱) و ویرانگر قلب (همان، ج ۷۶، ص ۱۲۵) - به عنوان رهبر احساسات و عشق انسانی - معرفی کرده اند.

گستره این باور به گونه ای است که خنده در صحنه هایی حکم فقهی خاصی یافته است. رسول خدا(ص) و امام صادق(ع) نکوهش بیشتری نسبت به آن در بین قبور و قبرستان کرده اند و انجام آن را در عباداتی چون نماز، موجب کاستی قداست و ارزش این عبادت و حتی باطل کننده نماز شمرده اند. آثاری این چنین درباره خنده، زمینه ساز سفارشیایی چند درباره این صفت گردیده است. از این رو همواره به کمی آن توصیه کرده اند، تا از جلوه های زشت اجتماعی یعنی ناراحتی همتشینان و اندوه اندیشمندان مجلس دوری شود، شخصیت انسان در تمامی عرصه ها حفظ گردد، و در عرصه های معنوی، سفارش به ادای کفاره پس از خنده شده است، تا پیامدهای ناشایست روحی آن برطرف و یا کاسته گردد. از این رو توصیه کرده اند که بعد از خنده بگوییم: «پروردگارا مرا کم خرد و بی تدبیر مگردان» (ابن بابویه، ج ۳، ص ۳۷۷). از آن سو سفارشیای فراوانی نسبت به جایگزینی «تبسم» به جای خنده شده است، تا آثار زیان بار و منفی خنده به برکات پستدیده و ارزشمند تبدیل شود. بهترین خنده، تبسم معرفی شده است، تا به کمترین میزان قناعت شده، تمامی لحظه های

زندگی دستخوش لذتهاي زودگذر و ناپايدار نشود، رسول خدا(ص) سفير راستين خداوند و الگوي تمام عيار انسانها در امروز و هر روز، شخصيتى عرشى معرفى شده که خنده او هميسه تبسم بوده و افزاون بر آن از چهره اي باز و گشوده بهره داشته، «کثیر التبسم» بوده است (مجلسى، ۱۴۰۳ق، ج ۷۶، ص ۳۴۱).

به هنگام ارزیابی آلدگى به گناه، تبسم برای استهزاء مؤمن، گناه صغیره معرفی ولی خنده گناه کبیره دانسته شده است و در نگاه فقیهان، تبسم، قطع کننده نماز و مايه بى ارزشى اين عبادت بزرگ نخواهد شد (همان، ج ۷۶، ص ۱۲۹).

مزاح يا شوخى، موضوع ديگرى است که در آينه آسماني معارف از زوایای مختلفي بدان نگريسته شده است. نگاه نخست، نگاهى ناپسند و مذموم است، به طورى که با صراحت تمام رسول اكرم(ص) اميرمؤمنان على(ع) را خطاب قرار داده، فرموده است: «على جان! هیچ گاه شوخى ممکن؛ زيرا آبرو - و ارزش و عظمت تو - زايل مى شود» (همان، ج ۷۷، ص ۴۸) و در گفتار ديگرى فرمود: «هیچ بنده اي، ايمانى صريح - شفاف و روشن - به دست نمى آورد، مگر آنکه مزاح و شوخى و دروغ را رها کند (همان، ج ۷۷، ص ۴۵۶).

امام على(ع) نيز درباره شوخى فرموده است: «مزاح زمينه ساز کينه توزى است؛ هیچ کس شوخى نکرد مگر آنکه شوخى، او را از عقل و خرد مى اندازد؛ کسی که شوخى کند به وسیله آن خوار و زبون خواهد شد؛ آفت شخصيت و هيبة آدمى مزاح است. برای هر چيزی بدري است و بدري دشمنى مزاح و شوخى است» (همان، ج ۷۷، ص ۱۴۲).

در عبارات ديگر معصومان(ع) شوخى موجب از بين رفتن نور ايمان،
کم رنگ شدن مروت و مردانگى، نوعى ناسزا و فحش کوچك، محو سازنده
مهابت مردان، ايجاد کننده جرئت در ديگران برای روياوري با انسان و نشان
بي محبتى شمرده شده است (همان، ج ۷۷، ص ۴۷).

سرور و شادي، موضوع ديگرى است که پيشوايان و معصومان(ع) در نگاه اوّل سلسله سخنان قابل تأملی درباره آن بيان کرده اند؛ اميرالمؤمنين(ع) تمامی شاديهها را ناپايدار و ناقص معرفى کرده و دنيا را سريايی به دور از شادمانى واقعی مى شمرد؛ جهانی که ظاهر آن آراسته و همراه با

خوبی و خرسندی است، اما باطن و درون آن غرور و فریب نهفته است (آمدی، ۱۳۸۰ ش، ج ۴، ص ۵۲۸).

در سخنی درس آموز برای معرفت اندوزان و خردورزان شادیهای امروز و سرور دنیوی را دامهای پنهان - از سوی شیطان و هواهای نفسانی دانسته که خودبینی، کبر و غرور به همراه دارد - و یکایک ابزار و وسایل آغشته به این اندیشه شیطانی را پرتگاه هلاکت بار و شیون ساز در روز واپسین معرفی می کند (همان، ج ۴، ص ۱۳۲).

۲. ستایش بسیار و تشویق فراوان

سلسله سخنان دیگری از پیشوایان معصوم(ع) وجود دارد که افزون بر ستایش این صفات، نوعی تشویق اصحاب و پیروان، در آن به چشم می خورد همانند سخنان رسول خدا(ص) که فرمود:

«مؤمن، شوخ و زنده دل است و منافق، سخت و غضبناک» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۷، ص ۱۵۴).
 «همانا من شوخي می کنم و اهل مزاح هستم، اما حرف باطل و بیهوده نمی گویم» (همان، ج ۱۶، ص ۲۹۸).

و یا در سیره آن حضرت است:

روزی به گونه ای خنده‌ند که دندانهای ایشان نمایان شد و روز دیگر که یک نفر اعرابی - بیابان گرد - خدمت پیامبر آمد، هدیه ای تقدیم کرد، اما هنگام رفتن رو به آن حضرت کرد و گفت: پول هدیه مرا بدء!

رسول خدا خنده دید و از آن روز هرگاه اندوهگین می شدند، می فرمودند: کجاست آن اعرابی؟ ای کاش آن نزد ما بود و ما را می خندانید (همان، ج ۱۶، ص ۱۵۹).

افزون بر سیره و سخنان این چنین، گاه رسول الله(ص) با اصحاب و اطرافیان مزاح کرده تا نشست و برخاستها و گفتگوها از حالت یکنواختی خارج شده، علاوه بر راحتی اصحاب در برابر پیامبر هنگام ارائه پرسش و دریافت پاسخ، نوعی سرور و شادی در قلوب آنان وارد شده و صمیمیت و مهربانی بیشتری احساس شود. از این رو چون پیروزی خدمت آن حضرت آمده، عرض کرد: یا رسول الله! دعا کنید من وارد بهشت شوم. پیامبر(ص) فرمود: پیروزنان وارد بهشت نمی شوند! او به شدت اندوهگین شد، اما حضرت رو به وی کرده فرمود: تو در آن روز عجوز

و فرتوت و پیر نخواهی بود، بلکه با اراده الهی بار دیگر جوان و به صورت دوشیزه خواهی شد (همان، ج ۱۶، ص ۴۵۸).

امام صادق(ع) رو به یونس شیانی، از اصحاب خود کرده، فرمود: شوخی شما اصحاب با یکدیگر چقدر است؟ او گفت: اندک. امام فرمود: «این گونه نباشد. به درستی که مزاح بودن و شوخ طبعی از حسن خلق است. همانا بین وسیله شادی و سرور در قلب برادر خود داخل می کنید. همان گونه که رسول خدا(ص) اهل شوخی و مزاح بود، تا سرور و شادی در قلب اصحاب وارد کند» (نهج البلاغه، خطبه ۸۴).

علاوه بر گفتار و رفتار شیرین و دلنشیں این اسوه های آسمانی، سخنان ارزشمندی در این مرحله از معصومان(ع) به چشم می خورد که چون با دیدگاههای نخست مقایسه شود، شگفتی و تعجب آدمی را دوچندان می کند. به طور مثال «خرسند سازی صالحان» یا «ادخال سرور در قلوب مؤمنان»، محبوب ترین اعمال نزد خداوند دانسته شده است! (کلینی، ج ۲، ش ۱۳۶۲، ص ۱۹۱).

در صحیفه ای دیگر از مجموعه سخنان معصومان(ع) مزاح و شوخی دین باوران و خداجویان «عبادت» و خنده آنان «تسییح الهی» بیان گردیده و برای کسی که مسلمانی را شادمان سازد، پاداشی چشمگیر عنوان شده است (همان، ج ۲، ص ۱۵۹).

گستره نگاه عرشی پیشوایان پاک سرشت، آن گاه پدیدار می شود که از نوع نگرش آنان نسبت به پوششهای ظاهری زندگی و گرینش رنگ آنها - به خاطر سرورآفرینی و ایجاد شادی در روح و روان آدمی - آگاهی یابیم. آنجا که در گفتاری گران سنگ، گوهری از معرفت امام نمایان می شود که فرمود: «کسی که نعلین زرد بپوشد در سرور و شادمانی خواهد بود تا کنه و فرسوده شود» (همان، ج ۲، ص ۴۶۶).

در سخنی دیگر معیار شادی برتر و تمام عیار انسانهای هدفمند، پویا و خداجو، این گونه توصیف گردیده است: «چهره آنان نوعی گشایش، انبساط و روشی داشته و قلبشان لبریز از شادی و شور و شعف باشد» (همان، ج ۲، ص ۱۴۷).

در عبارتی گویا و شیوا از چندین امام والا مقام، همگان به شتاب در سرور و شادمانی دنیا و عقبی دعوت شده اند: «عَجَّلُوا إِلَى سَرُورِ الدُّنْيَا وَالْعُقبَى»، همان گونه که تفسیر رضایت الهی در

وجود انسان، به سرور و شادمانی قلب شده است و پیشوای معصوم(ع) چون سخن از روز عید به میان آورده، می فرماید: «همانا این روز، روز عید، فرح و شادمانی است» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۶، ص ۴۵۸).

در دعایی از خداوند تقاضای «برکت و سرور» برای آل محمد شده است: «پروردگار! پدیدار ساز برکت و شادمانی را برای آل محمد(ص)» (همان، ج ۱۶، ص ۲۶).

نگرشی این چنین روشنگر نسبت به شادی و شادمانی و ابعاد گوناگون آن، موجب گردیده که اصحاب و یاران امامان(ع) نیز خود را اهل سرور دانسته، بفرمایند: «ما خاندان غبطه، سرور و شادی و نعمت هستیم» (همان، ج ۱۶، ص ۳۲).

این صفت ستایش شده در کلام معصومان(ع) درباره فرشته پیام آور وحی، جبرئیل نیز بیان شده است که در پاره‌ای از زمانها رسول الهی از سوی خداوند با شادی و شور و شادمانی، سخن خداوند را ابلاغ می کرده است.

● راز شاد زیستن

باهم به ویژگیهای ده گانه درباره راز و رمز شاد زیستن از نگاه اندیشمندان می پردازیم:

۱. نوع نگاه و نگرش به خویشتن

جهان، بازتابی از خود ماست؛ وقتی خود را دوست داریم، همه را دوست می داریم و آن گاه که از خویش بیزاریم، به هیچ کس عشق نمی ورزیم.

گام اوّل شاد زیستن، آن است که همیشه از خود به خوبی یاد کنیم و از واژه‌ها و کلمات زیبا و دلپذیر در سخنان خویش استفاده نماییم. با نگاهی به موفقیتهای گذشته و توانمندیهای امروزمان، زندگی را مطلوب و مورد علاقه خود بدانیم؛ تصویر جالب و دلنشیں از خویشتن و پدیده‌های اطراف موجب می شود که جهان به نظر ما دوست داشتنی و مورد علاقه قلبی گردد. منشأ تمام افکار و حرکات ما، چگونه دیدن خویشتن است؛ تجربیات، موفقیتها، شکستها و افکاری که در مورد خود داریم و واکنشهای دیگران نسبت به ما، همه و همه شکل دهنده تصویری هستند که در ذهن داشته و اعتقاد به حقیقی بودن این تصویر زمینه ساز نگاه ما به طور دقیق در همان چهارچوب خواهد بود.

تعارفات کلامی آهنگین، پرمفهوم و زیبا، ستایش خود در حد تعادل و شایسته، استفاده از

بیان مثبت و لبریز از امید و عشق، استفاده از نوشتارهای شهامت آفرین و آرمان ساز، دستیابی به منطقی ارزشمند و مورد قبول، نشانه‌های شادی روحی و شادابی روانی است که انسانهای سر بلند و موفق همیشه از آن بهره داشته‌اند.

۲. توجه به زمان حال

کلید شادی و خرسندي، متمرکز ساختن ذهن در لحظه حال است؛ بی بردن به اين حقیقت که تمام دارايی ما اين لحظه است و ميزان آرامش ذهن و كاريبي فردی ما براساس مقدار تواناني برای زیستن در زمان حال مشخص می شود.

ويكتور هوگو گفته است: «سراسر عمر ما تلاشی است پيوسته برای دستیابی به کامیابی و سعادت، در حالی که خوشبختی، همین لحظه‌ای بود که به آن می‌اندیشیدیم» (لعمانی، ۱۳۸۰، ص ۸۲).

توجه به زمان حال به خوبی در کودکان مشاهده می‌شود. آنان خود را به طور تمام وقت در حال غرق می‌کنند و در گیر فعالیت کنونی می‌شوند. بدون آنکه از گذشته ناراحت و یا نسبت به آینده نگران باشند! پس، برای شاد زیستن باید مشغول زمان حال شویم و امروز را دریابیم که شاید آینده برای ما دگرگون و دست نیافتنی باشد.

زیستن در زمان حال به معنی گسترش آگاهی انسان برای دلپذیر ساختن لحظه جاری به جای دور انداختن آن است، تا لحظه لحظه زندگی را واقعاً زنده باشیم، خوشیهای آن را بنگریم و دریابیم و با لمس صحنه‌های شاد و تأثیر پذیرفتمن از آنها، اندوه، ترس و غصه‌های گذشته و آینده را از خود دور سازیم. ارمغان این نگاه نو، روشن بینی خاصی است که در پرتو آن به سادگی از بدیها گذشت می‌کنیم و به آرامی از غوغای غوغای گران در خانواده و محله و جامعه خویش دور می‌مانیم؛ عمر را سرمایه‌ای دانسته که فرصت یکبار دستیابی به آن فراهم می‌شود و پس از پایان زندگی هیچ‌گاه توان استفاده از آن پدید نمی‌آید.

انتخاب، همیشه با ماست، می‌توان به سادگی مهار زندگی را در دست گرفت، در حال زندگی کرد و خود را در لجاجتها و پریشانیهای گذشته زنجیر ننمود.

۳. تصمیم به شاد زیستن و نشاط داشتن

شاد زیستن یک تصمیم است. تصمیم خردمندانه که در آن تمامی مصائب و سختیها به منزله

تجربه های ارزشمند قلمداد می شود که هر یک ما را در دستیابی به موفقیتها در مسیر پر سنجگلاخ زندگی آب دیده خواهد ساخت.

آن هنگام که به مشکلات و سختیها هجوم ببریم، درمی یابیم که تلخیها آن قدرها هم مصیبت بار نیستند. نگاه ما به ثمرات شیرین این تجارت تلخ، پیمودن راه را ساده و سهل می سازد به گونه ای که گاه به استقبال حوادث می شتابیم و آنان را در آغوش خویش می فشریم! شوخی و خنده دردهای جسمانی ما را تسکین بخشیده و آشفتگی خاطری را که از تنها بی و اندوه نسبت به آینده فراهم آمده، دور می سازد.

با خنده، هر چیزی به نفع جسم و جان ما پیش می رود و نوعی احساس «پرواز طبیعی» به ما دست می دهد. در این حال سیستم تنفسی، درست مانند زمانی می شود که به ورزش دو پرداخته ایم، بدین خاطر دردهایمان تسکین یافته و نوعی آسودگی خاطر به ما رو می کند.

هنر شاد بودن مستلزم توانایی خندهیدن به مشکلات در کوتاه ترین زمان پس از وقوع آنهاست، انسانهای شاد از دیدن روی سکه ناامیدی، یا نگرش به غصه و اندوه زندگی پرهیز می کنند. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: من بچه ها را به خاطر پنج خصلت دوست دارم: ۱. گریه می کنند ۲. خود را به خاک می مالند ۳. چیزی را برای فردا ذخیره نمی کنند ۴. چیزی را می سازند، سپس خود خراب می کنند ۵. با یکدیگر دعوا می کنند ولی کینه به دل نمی گیرند (همان، ص ۳۴۵).

۴. اصلاح اندیشه های خود

به هر چیزی که فکر کنید به طرف آن کشیده می شویم، گرچه آنها افکار مطلوب ما نباشند؛ زیرا مسیر حرکت ذهن همیشه به سوی تفکرات است نه در جهت گریز از آن. در این میان تفکر مثبت، سازنده است و صاحبان آن تنها به موارد مطلوب می اندیشنند و در پی آن به سوی آن اهداف و دیدگاهها کشیده می شوند. آیا بهتر نیست همیشه به آنچه می خواهیم فکر کنیم و همواره تفکر ما، آرامش، شادی و آسایش روحی و جسمی باشد؟!

ذهن انسان شیوه به یک کوه یخ است و با آنکه آگاهی ما بیشتر از قسمت بیرونی این کوه یا همان ضمیر هوشیار است، اما قسمت درونی یا ضمیر ناهوشیار است که بیشترین تأثیر را بر ما به جای می گذارد.

ذهن ما چونان یک آهن ربات است. فکر کردن به خواسته های خود و اندیشیدن به موقعیت،

شاد کامی و خرسندی مایه دستیابی به آنها خواهد شد. افکار انسان مانند ابرهای ناموئی هستند که برای او نتیجه به بار می آورند. با منظم کردن افکار خود می توان تعیین کننده این نتایج بود. به این نکته مهم توجه داشته باشیم که گرینش اندیشه های شایسته و نشاندن آنها در ضمیر ناهوشیار خود، مایه روحی بلند، همتی والا و احساس عالی خواهد بود و این بدان علت است که تمامی کلمات بر افکار و احساسات ما تأثیر می گذارند و از آن سو افکار ما نیز بر نوع بیان و احساس ما مؤثر خواهد بود و سرانجام احساسات ما هم به نوبه خود بر نوع بیان و افکار ما تأثیر خواهد داشت.

۵. از دست ندادن اهداف و آرمانهای زندگی

هدف آن چیزی است که ما را همیشه در حرکت، تلاش و جوشش نگه می دارد و زندگی را همراه با نشاط و پویایی در آینه اندیشه مان ترسیم می سازد. انسانهای هدفمند همواره با امید و اطمینان نسبت به آینده، زندگی خویش را سپری می کنند و گاه در سخت ترین زمانها و مکانها - همانند ایام زندان و یا اسارت - با روحی سرشار از امید و عشق، لحظه ای از آرمانهای خود دست برنداشته، راست قامت و استوار با وجود تمامی سنگلاخهای پیش رو حرکت می کنند. به راستی انسانهای پرنشاط و خرسند هدف را جزئی از طبیعت زندگی خویش نمی دانند؟! و برتر از آن صرف داشتن هدف را مهم تر از ماهیت آن نمی بینند؟!

آیا انسانهای بدون انگیزه و بی هدف قادر به ادامه زندگی یا حیات طولانی خواهند بود؟!

۶. استقبال از مشکلات

نومیدی و یأس آثار تخریب کننده ای به همراه دارد و راه دوری و مبارزه تمام عیار با آن، این است که از داستانهای انسانهای برجسته استفاده کرده، درس عبرت گیریم و از موانعی که می تواند مسدود کننده موقعیت و کامیابی انسان شود، آگاه شویم: «دموستنس»، ناطق برجسته یونانی از چنان لکنت زبانی رنج می برد که به سختی می توانست حرف بزند، وی با دهان پر از ریگ تمرین حرف زدن می نمود و خود را در حالی مجسم می کرد که با مهارت در برابر یک جمع در حال سخنرانی است؛ وی یکی از بزرگ ترین سخنرانان گردید» (همان، ص ۹۱). «ناپلئون» با هدایت ارتش پیروز خود در سرتاسر اروپا بر نقیصه بارز کوتاهی قامت فائق آمد (همان).

همانند «توماس ادیسون» که در ایام تحصیل، او را از مدرسه بیرون انداختند، اما خود را باز شناخت و مخترع برق گردید (همان، ص ۹۲).

مهم نیست از کجا آغاز می‌کنید، مهم آن نقطه‌ای است که برای خاتمه برمی‌گزینید، بیوسته با موقعیتها بزرگ مواجه می‌شویم که زیرکانه خود را در قالب مشکلات غیر قابل حل از ما پنهان می‌کنند؛ ما برای حل مسائل و مشکلات و یافتن راه حل‌های مناسب و طراحی شایسته آفریده شده‌ایم و باید بدانیم مشکلات، بخشی از میراث جهان هستند که ما را برای رهایی از خود به سوی یادگیری و تجربه می‌رانند. از این رو ناهمواریهای زندگی برای انسانهایی که مثبت فکر می‌کنند، موقعیتی تازه برای یاد گرفتن است.

۷. نهراشیدن از اشتباها

یکی از راههای شادمان بودن آن است که بدانیم ما از شکستهای خود بسیار بیشتر از پیروزی‌هایمان درس می‌گیریم؛ زیرا وقتی بازنده می‌شویم به فکر و تأمل و تجزیه و تحلیل و سازماندهی مجدد می‌پردازیم و طرحها و تاکتیکهای تازه بنا می‌کنیم، اما وقتی برندۀ می‌شویم، فقط جشن می‌گیریم، چیز تازه‌ای یاد نمی‌گیریم و این خود دلیل دیگری برای گرامی داشتن اشتباهاست.

روزی از «توماس ادیسون» پرسیدند: از اینکه بارها و بارها در تلاش برای ساختن لامپ برق با شکست روبه رو شدی چه احساسی داشتی؟ ادیسون پاسخ داد: «من هیچ وقت شکست نخورده‌ام، بلکه با موفقیت توانستم هزاران طریقه نساختن لامپ برق را کشف کنم!» (همان). بدون شک این نگرش مثبت موجب گردید که انبوه بی‌شماری از اندیشمندان و شخصیتهای برجسته جهان از نقطه‌ای مسیر سازندگی خود و جامعه را آغاز کنند و به قله پیروزی دست یابند. همان گونه که «توماس. جی. واتسون، مؤسس کارخانه آی.بی.ام (A.B.M.)» گفته است: راه دستیابی به موفقیت، مضاعف کردن میزان شکستهای است (همان، ص ۹۳).

انسانهایی که تاب و توان ارتکاب اشتباها مختلف در زندگی را ندارند، در حقیقت شهامت پرداخت بهای عشق را ندارند. عاشق دانش، دارایی، شهرت، متزلت اجتماعی و تمام اندیشه‌های امنیت یا احتیاطهای بیش از حد را رها کرده، بی‌پروا رو به هر خطری آغوش می‌گشاید؛ باید زندگی را همچو معشوقی در آغوش گرفت.

۸. تعهد نسبت به مسئولیت‌ها

قبول هرگونه مسئولیت، نیازمند تعهد درباره چگونگی فعالیت و کسب موفقیت نسبت به آن خواهد بود. در این باره روان‌شناسان گفته‌هایی دارند، اما «گوته» می‌گوید: «هر کاری را که می‌توانی انجام دهی یا رؤیای توanstنش را داری آغاز کن، در جسارت، نبوغ و قدرت و سحر نهفته است» (همان، ص ۹۴).

بی‌شک نخستین گام را باید ما خود، برداریم. تا وقتی در حاشیه ایستاده‌ایم و برای حضور در میدان زندگی و هجوم سختیها آمادگی نداریم، گویی جهان در برابر ما با این نگرش ایستاده است: «خوب، گویا درباره این مسئله جدی نیست، هر وقت آن را جدی گرفت، به او کمک خواهیم کرد!!».

در یک نگاه پرگستره، از آن لحظه‌ای که با قاطعیت می‌گوییم: «به هر قیمتی این کار را خواهیم کرد»، قدم اول را به سوی «نبوغ و قدرت و سحر» برداشته‌ایم. هر که در زندگی موفق می‌شود، تصمیم به موفق شدن گرفته است.

۹. رو کردن به تلاش و کوشش

برای شاد زیستن به تلاش نیاز است و در این باره از حیوانات می‌توان درس گرفت؛ آنها تقریباً همیشه مشغول کارند؛ تدارک زمستان را می‌ینند، آماده بهار می‌شوند، خودشان را تمیز می‌کنند، به بچه‌هایشان غذا می‌دهند و همیشه کاملاً زنده و متخرکند و به نظر می‌رسد که کاملاً راضی و خشنود هم باشند.

با غفلت، سستی و دوری از فعالیت مفید، پیشرفتی در امور حاصل نمی‌شود. هر باغبانی می‌داند علوفه‌ای هرز خود به خود می‌رویند و نیاز به این نیست که یک علف هرز بکاریم، رسیدن به گلها و چمنها و سرسبز و با نشاط کردن فضای باقجه تلاش می‌خواهد؛ تلاشی مداوم و روزانه.

ما برای پیروزی و موفقیت و شادی و شادمانی نیاز به تلاش داریم؛ زیرا طبیعت آن را از ما «طلب» می‌کند. این ویژگیها، امتیاز و اشتیاق انسان برای یادگیری، خودآزمایی، آزمایش و تجربه است.

۱۰. دوری از رؤیاها؛ توجه به حقایق زندگی

زندگی، فرایند ساختن است. آنچه امروز انجام می‌دهیم بر آنچه فردا خواهیم داشت، تأثیر می‌گذارد و نتیجه فردا ثمره تلاش امروز است. بسیاری غافل از آن هستند که مهم، فعالیتی است که امروز - به دور از خیال بافی و رؤیاهای شیرین - انجام می‌دهیم. شاید بتوان چند صباحی را بی‌خیال و بی‌توجه به مسئولیت امروزمان، سپری کرد، اما دیر یا زود، فردا و فرداهایی در راه است که باید حساب پس داد و پاسخگوی گذشته خود بود. پس امروز مهم است و باید امروز را دریافت.

«لائوتسه» می‌گوید: «یک درخت هر چقدر هم که بزرگ باشد، با یک دانه آغاز می‌شود و طولانی ترین سفرها با اولین قدم» (همان، ص ۹۸).

● عوامل شادی آفرین در زندگی

راههای دستیابی به شادی در زندگی، موضوعی پرجاذبه و شیرین است که دوستداران بسیاری داشته و خواهد داشت. از آنجا که عوامل فراوانی در این باره وجود دارد و آشنایی با شیوه صحیح و راهکاری ارزشمند، انسان را به سرمنزل مقصود هدایت می‌کند، چندین عامل را برگزیده و همراه با نگاهی نو به معارف ناب فرهنگی به هریک می‌نگریم:

● ثروت و شادی

ثرות و دارایی از دیدگاه معارف دینی، تعریفی روشن و جایگاهی خاص دارد. از یک سو مال «فضل خداوند» (بقره، ۱۹۸) و وسیله «قوام و برپایی جامعه» معرفی شده است که توان همراهی «سعادت دنیا و آخرت» (قصص، ۷۷) برای انسان را خواهد داشت و از سویی دیگر «ارزش ذاتی» (بقره، ۲۴۷) نداشته در برابر اراده الهی بی اثر (آل عمران، ۱۱۶) دانسته شده است و یا ارزشی اندک در برابر اعمال صالح بدان داده (اسراء، ۴۶) و تنها زینت زندگی (همان) شمرده شده است! در حالی که زیورآلات و زیتهای زندگی ارزشی مستقل نداشته و در کوتاه مدت از جلوه زیبای خود ساقط می‌شوند (سبأ، ۳۴).

با این نگرش، مال و مقام نزد فرعونیان باعث ارزش بوده و ثروت و رفاه با روحیه تجاوزگری، مال دوستی و ترک اتفاق همراه گشته که برای آینده حوادث، عاملی کم ارزش خواهد بود (تکاثر، ۱-۷).

در صحنه های دیگری در قرآن، درباره صاحبان ثروت، دو شخصیت مثبت و منفی ترسیم شده و آثار هریک توضیح داده شده است. نخست ثروت خدیجه عامل ارزشمند غنای رسول خدا و توانایی مالی آن حضرت در تبلیغ رسالت بیان شده است، سپس دارایی سرشار قارون، عامل سرمایه داری و سرکشی در آین حضرت موسی معرفی و او به عنوان ثروتمندی منحرف - که داستان زندگی وی عبرتی برای دیگران خواهد بود - مطرح شده است! (قصص، ۸۳).

افرون بر آن استفاده نادرست از ثروت، عامل سقوط جامعه و خودنمایی و فخر فروشی از آثار سوء دارایی گوشزد شده و در کنار این دو، آتش عذاب الهی پایان کار ثروت اندوزان زشت کردار دانسته شده است (معارج، ۲۰-۱۵).

خداآوند حکیم، سرانجام خود بین این دو دیدگاه، راه روشنی از بصیرت و بینایی ارائه کرده، «ثروت را علت تام سعادت، شادکامی و خوشبختی» ندانسته، بلکه آن را زمینه ساز و ابزاری معرفی می کند که می تواند در دست صاحبان آگاهی و هوشیاری قرار گرفته و آنان را به ارزشها و الای انسانی، پایندگی و جاودانی برساند، به گونه ای که نگاه تمام دنیا زادگان را خیره ساخته و آنان را دچار حیرت نماید (بقره، ۲۶۱).

سپس نمونه های وارسته ای از ثروتمندان روشن اندیش را معرفی نموده تا نوع نگاه و نگرش انسانها را برترین عامل در سعادت آفرینی ثروت و دارایی معرفی کند. از این رو «شعیب پیامبر» را ثروتمندی اندیشمند و هوشیار دانسته که به افزایش دارایی، بر بینش آسمانی او می افزود و هیچ گاه اسیر دلستگیهای مادی نگردید، بلکه همواره امیر مال و ثروت خود بود.

● سلامتی و شادی

سلامتی و تندرستی نعمت نایدایی است که چون از انسان گرفته شود، آثار و برکات آن آشکار گردد. این ویژگی ارزشمند در زندگی چنان گستره ای دارد که تمام صفات و استعدادهای مادی و معنوی را به ظهور رسانده، زمینه ساز بهره گیری از همه داده های خداوندی می شود. از این رو رسول اکرم (ص) فرمود: «بهره مندی در زندگانی حاصل نمی شود، مگر با تندرستی و سلامتی» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲۵، ص ۴۵۶).

امیر مؤمنان علی (ع) نیز فرمود: «دو نعمت است که ارزش آن همیشه مجهول است: صحت و امنیت؛ هیچ لباسی برآزنده تر از تندرستی نیست و این موهبت، تنها با کم خوارکی و گرسنگی

یافت می شود» (همان).

همه ما انسانهای نایينا، ناقص العضو و فلج را سراغ داريم که کارهای چشمگیری انجام داده و نگاه پر حیرت افراد سالم را به سوی خود جلب کرده اند.

● آرامش خاطر و رضایت از زندگی و شادی

شادمانی در زندگی مصون ماندن از غم و اندوه است. آن گاه که هریک از ما توان دور کردن غمها و غصه ها را داشته باشیم و نگرانیها، ناامیدیها و دغدغه های خاطر خود را از روح خویش بزداییم، آرامشی به ما روی می کند که ارمغان آن، شادی شیرین و دلپذیر خواهد بود.

بی گمان احساسات ما، زاده افکار ماست و افکار منفی همیشه زمینه ساز تخریب و فریب ما خواهند بود. هر گاه به خود اجازه دهیم که اندیشه های ناشایست و ویرانگر به ما رو کند، راه دشمنی و شکنجه را برای خویش فراهم ساخته ایم و گاه زمانی به خود می آییم که اختیار زندگی از دست ما خارج شده است! روزهایی که باید روان ما را آرامش و جسم ما را آسایش بخشد، به لحظه هایی در دلآسود تقسیم کرده ایم و تنها آشتفتگی و تلاطم روح برای خود به دست آورده ایم.

بیاییم از اکنون مانع هجوم افکار و سوسه گر، پریشان ساز و غیر واقعی نسبت به تمامی دوستان و همکاران و آشنایان باشیم؛ زندگی را خوب بنگریم تا خوبیها و خوشیها به ما رو کند. حوادث تلخ گذشته را فراموش کنیم و هرگز با چنگ و دندان به گذشته اندوه بار خویش آویزان نشویم که نه تنها هیچ پدیده ای را تغییر نداده ایم، بلکه به حوادث مرده، اجازه تصرف در امروز و فردای خود را داده ایم. از امروز هیچ گاه حوادث غمباری را که پشت سر گذاشته ایم، بازگو نکنیم و تنها از هریک از آنها تجربه ای ارزشمند برداشت کرده، بقیه را دور بریزیم. زندگی شاداب و شیرین، آن گاه در آغوش وجودی ما قرار می گیرد که پذیرفه باشیم گذشته، گذشته است و آینده هم در دست ما نیست، پس امروز را دریابیم و سرشار از شور و نشاط کنیم. از پیش بینیهای تیره و تار، با خیالات واهی و آینده ای همراه با اتفاقات دردنگ که به شدت پرهیزیم و خود را با این وسوسه های شیطانی آزار ندهیم.

● مسافرت و شادی

حضور در یک مکان محدود، انجام کارهای تکراری در هر روز و یکنواختی و یکسانی دیدارها و گفتگوها در زندگی، باعث خستگی جسم، فرسودگی روح و از دست رفتن نشاط و شادی می‌شود، به گونه‌ای که گاه فشار حوادث روزمره، تاب و توان از آدمی ربوده، زندگی شرین دیروزی را تلخ و غیر قابل تحمل می‌نماید!

سیر و سفر، دور شدن از مشکلات روزمره و رهسپار شدن به دیاری دور از غوغای هر روز، تغییر آب و هوا و تنوع در زندگی، زمینه ساز تجدید قوا، کسب توان و آمادگی روانی در رویارویی با مشکلات شده، همه ما را نشاطی دوباره و سلامتی روحی و جسمی می‌بخشد، گرچه این تنوع و جایه جایی یک روزه باشد. قرآن کریم این مهم را با دعوت «سفر کنید در زمین» (عنکبوت، ۲۰) بیان کرده است، تا آثار و برکات بی شماری نصیب صاحب بصیرت شود. رسول اکرم(ص) با بینشی عرشی به این نکته اشاره کرده و فرموده است: «مسافرت کنید تا سالم بمانید» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲۵، ص ۱۵۶) و در سخنی دیگر اهداف سفرهای انسان دانا و عاقل را «تجارت و درآمد»، «تحصیل کمالات» و «تفريح، تفرّج و لذتهاي شايسته» بیان کرده اند. همان گونه که امام علی(ع) با اشاره بدان فرمود: برای دستیابی به تکامل و ترقی از وطنهای خود دور شوید و مسافرت کنید که در سفر پنج فایده نهفته است: تفریح و انبساط روحی، تحصیل درآمد زندگی، آموختن دانش و تجربه، یادگیری آداب زندگی و آشنایی با بزرگان و صاحبان فضیلت (لقمانی، ۱۳۸۰ش، ص ۱۲۱).

آن حضرت در سخنی آسمانی، زمین و نعمتهای الهی آن را باعث شادی و شادمانی دانسته و این گونه توصیف می‌کند: «زمین به وسیله باعهای زیبای خود، همگان را به سرور و شادی دعوت می‌کند و بالباس نازک گلبرگها که بر خود پوشیده، در شگفتی فرو می‌برد و از زینت و زیوری که از گلوبند گلهای گوناگون آراسته، بیننده را به نشاط و وجود می‌آورد».

● کار و شادی

به راستی کار و تلاش «سرمایه جاودانی» برای خود، خانواده و جامعه خواهد بود؛ زیرا سستی، تنبی، بیکاری و بی حالی بیان بسیاری از بلایا و بدبختیها بوده، زمینه ساز حضور اهربیمن فساد و تباہی در جامعه خواهد بود.

امام علی(ع) در جمله‌ای کوتاه بلندای برکات کار و تلاش را چنین ترسیم فرمود: «بزرگ ترین تفريح کار است» (آمدی، ۱۳۸۰ش، ج ۴، ص ۴۱۲).

«ولتر»، فیلسوف فرانسوی، براساس همین بینش و باور گفته است: «هرگاه احساس می‌کنم درد و رنج بیماری می‌خواهد مرا شکنجه کرده، آزار دهد، به کار پناه می‌برم؛ کار بهترین درمان دردهای من است؛ کار انسان را از سه بلای بزرگ نجات می‌دهد: افسردگی، فساد و تباہی و احتیاج» (لقمانی، ۱۳۸۰ش، ص ۱۲۴).

● پرهیزکاری و شادی

مجموعه «بایدها» و «نبایدها» در فرهنگ حیات بخش اسلام زمینه ساز «گرایشها» و «گریزها» است و این دو باعث تقوی و تقرب ما خواهد بود. از این رو چندین عامل، زمینه ساز پرهیزکاری و شادی پایدار و قلبی ما خواهد بود:

۱. دوری از گناهان کوچک و بزرگ.

۲. انجام واجبات و در حد توان انجام مستحبات؛ به ویژه نماز در اول وقت.

۳. باور این حقیقت که «عالی محضر خداست» و هرگونه نافرمانی کوچک، بزرگ محسوب می‌شود که در این هنگام نام و یاد خدا کیمیایی آرام بخش و نور آفرین خواهد بود.

۴. وضوی دائم.

۵. اختصاص ساعتی ویژه برای خلوت با خدای خود و گفتگو با پروردگار مهربان.

۶. ارتباط خاص با معصومان(ع) و توسل به آنان برای گره گشایی مشکلات معنوی و مادی.

۷. افزایش آگاهی و هوشیاری حقیقی در عرصه‌های مختلف زندگی و مطالعه یا نشست و برخاست با پاکان و صالحان.

● ورزش و شادی

زنیرو بود مرد را راستی / زستی کثی آید و کاستی

جسم و جان ارتباطی دوسویه و مستقیم باهم داشته و دارای تأثیر در دیگری خواهد بود. آنچه روان آدمی قوی و توانمند باشد، اندوه و ناراحتی جسم را زدوده، آن را توسنی بادپا می‌سازد و هرگاه نشاط جسمی وجود داشته باشد، در اثر تلاش و تکاپوراههای خمودی و افسردگی روح محو می‌شود. از این رو گفته اند: عقل سالم در بدن سالم است.

رسول اکرم(ص) فرمود: «ورزش و بازی کنید و تفریح داشته باشید، همانا من ناراحتم که در دین شما خستگی و بی نشاطی دیده شود» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۳، ص ۳۶۰).

و در سخنی دیگر می فرماید: «خوب است پسر در خردسالی و نوجوانی بازیگوش و پر جنب و جوش باشد، تا در بزرگی خویشن دار، صبور و مقاوم گردد» (همان، ج ۳، ص ۳۶۱).

امیرمؤمنان علی(ع) - که پیشوای تمامی پهلوانان و قهرمانان خداجوی تاریخ است - در راز نیاز خود با خداوند چنین آرزویی را مطرح می کند: «پروردگار! اندام مرا در راه خدمت به خودت قوی گردان و دلم را برای عزیمت به سویت محکم ساز» (دعای کمیل).

آشنایی با دیدگاه اندیشمندان مشهور جهان نیز در این باره جالب توجه است: «ویل دورانت» می گوید: «هر فیلسوفی باید مانند افلاطون، ورزشکار باشد و اگر نباشد فلسفه او مورد شک و تردید است» (دورانت، ص ۴۹۲).

بنیامین فرانکلین سیاستمدار و فیزیک دان آمریکایی بر این باور است: «تنبلی و تن پروری آن قدر آهسته حرکت می کند که فقر به زودی به آن می رسد و گرفتارش می سازد» (لقمانی، ۱۳۸۰ش، ص ۱۲۹).

● خوش رویی و شادی

چهره باز، اخلاق خوب و گفتار شایسته، صفات خجسته ای است که همه ما انتظار چنین برخوردهایی را از دیگران داریم. این ویژگیها برای انسان چونان نور آفتاب برای گیاهان است؛ همان گونه که خورشید چان تازه به گیاه می دهد، روی گشاده، خوی شیرین و گفتار فرح بخش، نوعی سرخوشی، نشاط و سلامت به همراه داشته، افراد را جوان، زنده دل و سرحال نگه می دارد.

پروردگار بزرگ، ویژگی رسول خود، حضرت محمد(ص) را «نرمی و مهربانی» دانسته و «سنگدلی و خشن بودن» را مایه پراکندگی اطرافیان می داند (آل عمران، ۱۵۹) و در سخنی دیگر دین باوران را به گفتار نیک و پسندیده دعوت می کند (بقره، ۸۳).

امام علی(ع) تندخویی و عصبانیت را نوعی جنون و دیوانگی دانسته (نهج البلاغه، حکمت ۲۵۵) و دوستان مؤمن و خالص خود را به اخلاق خوش و سخنانی صمیمی در نشست و برخاستها دعوت می کند. او خود اهل گفتگوهای شیرین و شوختی و مزاح با اصحاب بود و این روش را

در جذب افراد بهتر می پسندید.

از این رو امام صادق(ع) «تبسم و لبخند انسان به چهره برادر دینی اش» را حسن دانسته (کلینی، ۱۳۶۲ش، ج ۲، ص ۱۸۸) و در پاسخ به سؤال یکی از اصحاب درباره حسن خلق می فرماید: «فروتنی کن، خوش سخن باش و با برادرت با خوش رویی برخورد نما». بی شک چنین ویژگیهای والا موجب گردید که پروردگار حکیم پیامبر خود را ستوده و او را دارای «خلق عظیم» بداند (قلم، ۴).

● بوی خوش، لباس روشن و شادی

آراستگی ظاهری، رایحه روح پرور عطر و لباس روشن و مناسب در رنگ، هریک نشانگر لطافت روحی، آرایه های فکری، نشاط درونی و شادی روانی است. آموزه های مذهبی بر جلوه های زیبا و دل آرای دین باوران و خداجویان تأکید فراوانی کرده، بنیان مکتب را بر طراوت و پاکیزگی دانسته، خداوند مهربان را زیبا و خواستار زیبایی معرفی کرده است و او را بیزار از بوی آزار دهنده می داند.

از این رو برای روی کردن مسلمانان به زینت و آراستگی فرمان داده است: «باید برای برادر مسلمان، خود را زینت دهید و آراسته کنید ...» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۹، ص ۲۹۸). در سخنی درس آموز، پیامبر اسلام(ص) - که خود الگوی گران قدری در آراستگی ظاهری، استفاده از بوی خوش و توجه به تناسب و زیبایی نوع پوشش و موهای خویش بود - فرموده است: «لبسهای خود را پاکیزه کنید، موهای خود را کم نمایید، مساوک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید که بنی اسرائیل چنین نکردند و زنانشان زناکار شدند» (حر عاملی، ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۴۳۵). بی شک تعادل در خودآرایی و استفاده از بوی فرح بخش و لباس روشن، روابط انسانها را با یکدیگر صمیمی تر ساخته، نوعی طراوت روحی و شادی و نشاط به یکاییک افراد می بخشند. گویی با استشمام بوی خوش، آدمی رایحه بهشت را احساس می کند و با آن سوی جلوه های ظاهری طبیعت پیوند می خورد، از این رو رسول گرامی اسلام(ص) همواره بیش از آنچه برای خوراک خود خرج می نمود، نسبت به بوی خوش همت می گمارد و می فرمود: «جامه سفید بپوشید که آن نیکوترين و پاکیزه ترین رنگهاست» (همان، ج ۱، ص ۳۵۵).

آن حضرت خود، بیشتر از رنگ سفید و بعد از آن زرد روشن و سپس سبز استفاده می کرد. در دستورهای فقهی نیز مستحب است که نمازگزار لباس سفید بر تن کند و استفاده از رنگ سیاه مکروه دانسته شده است.

● شرکت در مجالس نشاط آفرین

سخنان حکیمانه، موعظه های خالصانه و حکایات عاشقانه چونان آبشار روح بخش و ریزانی است که از آینه دل تمامی کدورتها و تیرگیها را زدوده، صفاتی خاطر و روشنای روح نصیب انسان می سازد.

آنان که سراپرده آفرینش را دیده و به دور از ظاهر زیبا و فربیای زندگی، حقایق هستی را می جویند، نشاط و شادکامی را تنها در دست افسانی و پایکوبی یا آواز و هیاهو ندیده، «طراوت دل و شادی روان» را طلب می کنند.

نتیجه

اگر انسان پذیرد که تمامی گفتگوها و نشست و برخاستها در روح تأثیر گزارده، گاه روزها و هفته ها سستی، نومیدی، بدینی و حتی غفلت و جهالت به وی می بخشد! و یا از آن سو حضور در محافل خوبان، صالحان، و پاکان، رواق وجود ما را معطر، پاک و پرنور می سازد. افکار شوم و ملال انگیز را از ما گرفته، بسیاری از مهرها و قهرها را بازیچه دانسته، عظمت و عزت واقعی ما را تقدیم می کند؛ بدون آنکه از شادی و شادمانیمان اندکی کاسته شود و یا چین و چروکی در چهره ما پدیدار گردد.

در آن زمان که رشدی برتر و تکاملی افرون تر یافتیم، تمامی لذت‌ها را در خوراکیها و همه شادیها را در جشنها و آهنگها جستجو نمی کنیم، بلکه اینها را وسیله ای می دانیم که در صورت استفاده صحیح، خستگیها و کاستیها را از جسم و جان ما بیرون می کند، و در صورت افراط یا شکافتن مرزهای الهی و انسانی، جز خاکستر خمودی و سیاهی و سستی بر روح و روان ما نخواهد بود.

در این هنگام است که به خوبی احساس می کنیم گاه قطراتی اشک، چنان آرامش روحی و طراوت باطنی به ما می بخشد و مشکلات ما را ناچیز جلوه گر می سازد، که هیچ مجلس جشنی چنین تأثیری نخواهد داشت و یا آشنازی با سیره و سخن اسوه های آسمانی و معصومان(ع)، بار

سنگین سختیها را، کاسته و ما را هدفمند می‌گرداند و تمامی ناهمواریهای زندگی با آرمانی الهی و روحانی هموار خواهد شد. چون الگوهای حقیقی ما در راه دستیابی به هدفهای والا، بیشتر از همگان دچار رنج و سختی شده اند، اما همه را برای خدا و در راه خدا دیده و تحمل کرده، همواره شادی و نشاط روحی خویش را در سپاس از پروردگار خود بیان کرده اند و این شادمانی حقیقی و جاودان بوده و خواهد بود. شادمانی و نشاط باعث ارتقای زندگانی انسان گردیده، تحرک، پویایی و نشاط را در انسان و جامعه موجود می‌گردد. انسانهای سالم و با ایمان نه ترس و نه اندوهی داشته با طیب خاطر به فعالیت و تلاش مشغول هستند.

فهرست منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. آمدی، عبدالواحد، غرر الحكم و درر الكلم، شرح و ترجمه: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰ ش.
۳. ابن اثیر، محمد بن عبدالکریم، الكامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر، ۱۳۸۵ ق.
۴. ابن بابویه، من لا يحضره الفقيه.
۵. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الجوزه، ۱۴۰۵ ق.
۶. باقری، خسرو، نگاهی دویاره به تربیت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ پنجم، ۱۳۷۸ ش.
۷. برومند، مهدی، شیوه های تعلم در قرآن و سنت، رشت، انتشارات کتاب مبین، ۱۳۸۰ ش.
۸. جعفری، یعقوب، بینش تاریخی قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶ ش.
۹. حجتی، سید محمدباقر، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶ ش.
۱۰. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشععه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربي، چاپ پنجم، ۱۴۰۳ ق.
۱۱. حرانی، علی بن حسین ابن شعبه، تحف العقول، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامی، ۱۳۶۰ ش.
۱۲. حکیم، محمدباقر، علوم القرآن، قم، مجتمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۷ ق.
۱۳. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، قم، مؤسسه انتشارات حضور، ۱۳۸۱ ش.
۱۴. دورانت، ولی، لذات فلسفه.
۱۵. رازی، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۱ ش.
۱۶. سجانی، جعفر، منشور جاوید، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین، ۱۳۶۰ ش.
۱۷. طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبائی، ۱۳۶۳ ش.
۱۸. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی علوم القرآن، بیروت، دارالعرفه، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ق.
۱۹. فخررازی، تفسیر کبیر، بیروت، دارالاحیاء التراث العربي، بی تا.
۲۰. فیض کاشانی، ملا محسن، الصافی فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بی تا.
۲۱. قطب، سید، تفسیر فی ظلال القرآن، بیروت، دارالشروع، چاپ دهم، ۱۴۰۲.

۲۲. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، مؤسسه دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۴۰۴ق.
۲۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۲ش.
۲۴. لقمانی، احمد، نگاهی نو در آینه معارف به خندنه شوخی شادمانی، قم، انتشارات عطر سعادت، چاپ پنجم، ۱۳۸۰ش.
۲۵. متنی هندی، حسام الدین، کنز العمال، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۳۹۹ق.
۲۶. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، دارالحیاء للتراث العربي، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.
۲۷. محمد قاسمی، حمید، روش‌های تربیتی در داستانهای قرآن، تهران، نشر و پژوهش معناگران، ۱۳۸۵ش.
۲۸. نجاتی، محمد عثمان، قرآن و روان‌شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۷ش.
۲۹. نصری، عبدالله، مبانی رسالت انبیا در قرآن، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۷۶ش.

