

بررسی آفت‌ها و موانع فردی سلامت روح و روان از دیدگاه اسلام

^۱ محمد زاپلی

^۲ علی قائمی امیری

^۳ نجمه وکیلی

چکیده

با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین(ع) خداوند همه‌ی انسان‌ها را با فطرت و روانی سالم آفریده و به آن سوگند یاد کرده است «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا» (شمس ۷/). اما در اثر علل و عوامل گوناگون دنیوی نقص و عیب پیدا می‌کنند. همان‌طور که در صدد پیشگیری و درمان آسیب‌های مادی برمی‌آییم باید به آفت‌های روانی نیز توجه نموده و نسبت به پیشگیری و درمان آن اقدام نماییم. هدف این مقاله بررسی و شناسایی آفت‌ها و موانع فردی سلامت روح و روان از دیدگاه اسلام و ارائه راهکارهای نظری و عملی در جهت زدودن این آسیب‌ها و موانع می‌باشد. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ^۰ تحلیلی و با مراجعه به منابع دست اول همچون قرآن کریم و روایات معصومین(ع) تدوین شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش برخی از این موانع و آفت‌ها عبارتنداز: خودخواهی و منیت‌ها، پیروی ازظن، تعصب، نفس اماره، تنبی و تمن پروری، غرایز سرکش، زنگاردل، کوری قلب، قساوت قلب، دلستگی به دنیا، حسادت، پاییندی به شهوت، تسویل، تزئین، تلبیس. از میان بر داشتن این موانع و آسیب‌ها از نظر اسلام به استناد آیه ۹ سوره شمس «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكِّيَهَا» منجر به پالایش روح و سلامت روان می‌شود.

واژگان کلیدی

اسلام، موانع فردی، سلامت، روح و روان

۱. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران
zaboli1347@yahoo.com

۲. استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران (نویسنده مسئول)
aliighaemy@yahoo.com
najmeh_vakili@yahoo.com

۳. دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

طرح مسأله

در مراجعه اجمالی به قرآن کریم، انسان به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین موجودی است که خداوند او را کرامت بخشیده و امانتدار خود قرار داد. و به دلیل برخورداری از بعد روحی، مسجود فرشتگان قرار گرفته است. و حقیقت انسان همین بعد روحی است که فراهم کردن بستر رشد و سلامت آن، مقدمه قوس صعودی و زمینه دستیابی به مرتبه قرب الهی است. این امر زمانی محقق می‌شود که انسان به فطرت خود مراجعه کرده و برنامه‌های زندگیش را بر مبنای آن قرار دهد.

مقدمه

از منظر اسلام انسان موجودی است که از بعد جسمانی و روحانی برخوردار است که سلامت هر یک در گرو سلامت دیگری و متأثر از آن می‌باشد لذا سلامت هر دو بعد در آموزه‌های اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. زیرا خداوند انسان را در بهترین وجه آفرید وسپس به خود آفرین گفت. اما در اثر علل و عوامل گوناگون دنیوی نقص و عیب پیدا می‌کنند خداوند در این باره می‌فرماید: بخورید و بیاشامید، اما به اندازه کافی و لازم (اعراف/۳۱) آنچه که انسان می‌خورد و می‌نوشد در روح و روان و نیز جسم او تأثیرگذار است، از این‌رو خداوند متعال برخی از آنها را حرام و برخی دیگر را حلال کرده است. و برای حفظ سلامتی همه لوازم را مسخر انسان نموده «وَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ» (لقمان/۲۰). و برای هر قومی رسولی را فرستاده «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ» (سوره یونس/۴۷). لذا، هیچ انسانی حق ندارد با انجام کارهای زیان آور به سلامت جسم و روان خود آسیب وارد کند. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: «وَلَا تُنْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» با دستان خود، خویشتن را به هلاکت نیندازید (بقره/۱۹۵).

لazمه صلح و امنیت جهانی، در سایه سلامت روح و روان است: زیرا «عشق به صلح و عدالت خواهی در درون جان هر کسی هست؛ همه از صلح و عدل لذت می‌برند، و با تمام وجود خود خواهان جهانی مملو از این دو هستند» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۹: ۵۱). اما در عصر حاضر زندگی ماشینی، انسان را با فرهنگ تشریفات و تجمل پرستی و ابزارهای ظاهرسازی به خود مشغول، و سلامت روح و روان او را مختل کرده است. لذا ضرورت انجام این پژوهش با هدف شنا سایی و بررسی آفت‌ها و موانع فردی سلامت روح و روان و ارائه راهکارهای لازم از دیدگاه اسلام آشکار می‌شود. این آفت‌ها و موانع بر اساس آموزه‌های دینی عبارتند از: موانع فردی، موانع مربوط به محیط و مربیان، موانع مربوط به واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، طبیعی (قائمی، ۱۳۶۲: ۴۱۵). بررسی همه آنها در این پژوهش امکان پذیر نیست، و فقط موانع فردی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش‌های ذیل

است.

- ۱- آفتها و موانع فردی سلامت روح و روان از دیدگاه اسلام کدامند؟
- ۲- راهکارهای نظری و عملی در جهت زدودن این آسیب‌ها و موانع از دیدگاه اسلام کدامند؟

روشن پژوهش

این مقاله در قالب مطالعه‌ای از نوع توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در سیر مطالعاتی این پژوهش اطلاعات مورد نیاز بیشتر از متون و منابع معتبر اسلامی استخراج و سپس تحلیل می‌شود.

یافته‌های پژوهش

آفتها و موانع فردی سلامت روح و روان از دیدگاه اسلام
اکنون در پاسخ به پرسش اول به بررسی و شناسایی برخی از مهم‌ترین آفات و موانع فردی می‌پردازیم.

خودخواهی و منیت‌ها: انسان هر لحظه باید به فقر وجودی خود نسبت به خداوند توجه داشته باشد، چرا که غفلت از این امر فرد را در مسیر منیت و خودخواهی قرار می‌دهد که جدی‌ترین مانع برای سلامت روح و روان می‌باشد. وقتی اسیر منیت هستیم عزت نفس نداریم، زیرا احساس می‌کنیم بر مبنای شکست‌هایمان مورد قضاوت و داوری قرار می‌گیریم. منیت در واقع پوششی است برای پوشاندن و مخفی کردن اعتماد به نفس و خوب‌باوری ضعیف. خودخواهی منشاء تمام فسادهای عالم است. حضرت امام(ره) در این باره می‌فرمایند: «تمام مفاسدی که در عالم واقع می‌شود از این توجه به خود است. هیچ شکی در این نکنید که هر که گفت من، این من شیطان است» (امام خمینی ۱۳۷۲: ۷۹).

پیروی از ظن: ظن حالاتی بین یقین و شک است که این حالت در اصل چیزی را ثابت نمی‌کند و حقیقت ندارد و به خصوص در بحث‌های اعتقادی نمی‌توان براساس آن تصمیم صحیح گرفت، قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» گمان، هرگز نمی‌تواند چیزی را ثابت کند (یونس/۳۶). بیش تر آدمیان، با توجه به غریزه‌ی راحت‌طلبی، اساس زندگی خود را بر گمان بنا می‌کنند و با تکیه بر آن، به زندگی خویش ادامه می‌دهند. یکی از لغزش‌گاه‌های اندیشه‌ی درست و سلامت روح آن است که انسان این عادت بد را به ساحت تفکر عقلانی و علمی نیز سراپت دهد و به جای پیروی از یقین، به گمان بسته کند. «این امر، به ویژه در مسائل اساسی و زیر بنایی اندیشه‌ی بشر، مانند اعتقادات دینی، زیان‌هایی جبران ناپذیر به بار می‌آورد» (شریفی، ۱۳۸۷: ۳۹). لذا، قرآن کریم مخاطبان خود را پیروی از حدس و گمان بر حذر داشته است؛ «وَ لَا

تَقْفُّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (اسراء / ۳۶). بنابر این پیروی از حدس و گمان نتیجه‌های جز گمراهی انسان از مسیر فطرت الهی و اختلال در عملکرد روح و روان نخواهد داشت.

تعصب: آفتی است که سلامت روح و روان را تحت الشعاع قرار می‌دهد و عبارت است از «سعی نمودن در حمایت خود یا چیزی که به خود نسبت دارد به قول یا فعل» (نزاقی، ۱۳۹۲: ۲۵۴). قرآن کریم درباره تعصب می‌فرماید: «یهودیان گفتند: مسیحیان هیچ موقعیتی (نژد خدا) ندارند، و مسیحیان نیز گفتند: یهودیان هیچ موقعیتی ندارند (و بر باطنند): در حالی که هر دو دسته، کتاب آسمانی را می‌خوانند و باید از این گونه تعصب‌ها برکنار باشند» (بقره / ۱۱۳). امام صادق(ع) به نقل از پیامبر(ص) می‌فرماید: «هر کس در دلش ذره‌ای تعصب باشد خداوند او را روز قیامت با اعراب جاهلی مبعوث می‌کند» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲: ۳۰۸). امام علی(ع) در این باره می‌فرماید: «شیطان به خاطر اصل خلقت خود بر آدم(ع) تعصب ورزید، و آفرینش او را مورد سرزنش قرار داد و گفت: مرا از آتش و تو را از گل ساخته» (نهج البلاgue، خطبه ۱۹۲). آن حضرت در ادامه این خطبه به جنبه مثبت تعصب اشاره می‌کند و در این باره می‌فرمایند: پس اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخلاق پسندیده، افعال نیکو، و کارهای خوب تعصب داشته باشید، همان افعال و کرداری که انسانهای باشخصیت، در آنها از یکدیگر پیشی می‌گرفتند.

سوء ظن: سوء ظن و بدگمانی آفتی است که سلامت روح و روان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. و گاهی منجر به بستری شدن و مراقبت‌های بالینی طولانی می‌شود. خداوند می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است» (حجرات / ۱۲).

تبیلی و تن پروری: آدمی باید اطاعت از دستورات اسلام و اجرای آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهد که این امر با تبیلی و تن پروری حاصل نمی‌شود. افراد تبیل در انجام هر کاری سستی و تعلل می‌کنند به خصوص اموری که در ظاهر سخت به نظر می‌رسد. امام صادق(ع) می‌فرمایند: «إِيَّاكَ وَ الْكَسَلَ وَ الصَّجَرَ فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَنِكَ مِنْ حَظْكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ» از تبیلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و آخرت باز می‌دارند (محمدی ری شهری، ۱۳۷۸ج، ۱۱: ۵۱۸). انسان تبیل به دلیل اختلال در سلامت روحی و روانی هرگز نمی‌تواند از حق دفاع کند، زیرا حق گرفتنی است برای احقاق حق باید تلاش کرد، انسان بی تحرک نه از حق خودش می‌تواند دفاع کند و نه از حق اجتماعی پاسداری نماید. بنابراین کسی که در زندگی بی حوصله و سست اراده باشد، پایداری و شکنیابی را از دست می‌دهد و در نتیجه در مسیر پیشرفت حق و حقیقت و سلامت روح و روان آسیب‌پذیر می‌گردد.

نفس اماره: اماره در لغت به معنای بسیار امر کننده است (عمید، ۱۳۸۹: ۱۵۰). این کلمه در قرآن و روایات اغلب پسوند «بالسوء» دارد، بنابراین نفس اماره، یعنی نفسی که انسان را به کار بد

می‌کشد. انسانی که شخصیتش بر اساس این نفس شکل گرفته باشد از سلامت روانی برخوردار نیست در این حال، فرق چندانی با حیوان ندارد و بلکه در پاره‌ای خصوصیات حیوانی از حیوان نیز بدتر است «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ» (تین/۵). علی(ع) درباره شخصیتی که از این نفس اطاعت می‌کند، می‌فرمایند: «هر کس به آن اعتماد کند به او خیانت کرده و او را به بدترین کارها آلوده است» (تمیمی الامدی، ۱۳۶۶: ۲۳۷). بزرگ‌ترین خطری که سلامت روحی انسان را تهدید می‌کند، همین نفس اماره است، تا آن جا که انسان آن را معبد و خدای خود قرار می‌دهد: «أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَةً هَوَاهُ» آیا دیدی کسی که معبد خود را هوی و هوش خویش قرار داده بود (جاییه/۲۳). خطر نفس اماره، به اندازه‌ای زیاد است که حتی امامان معصوم(ع) از آن به خدا شکایت کرده‌اند «إِلَهِي إِلَيْكَ أَشْكُو نَفْسًا بِالسُّوءِ أَمَارَهُ...» خدایا به سوی تو شکایت می‌کنم از نفسی که به بدی بسیار امر می‌کند (مجلسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۹۴: ۹۴).

غرایز سرکش: منظور از غریزه «تیریوی مرموزی است که فعالیت ارگانیسم را جهت می‌دهد و صفت کلی آن به عقیده برخی از دانشمندان از جمله فروید خواهندگی است» (قائemi، ۱۳۶۲: ۷۰). انسان با غرایز گوناگونی آفریده شده است این غرایز با هم در تضاد و نزاع بوده و در عین حال هر یک در بقای حیات نقش مؤثری دارند. دستیابی به مقاصد والای انسانی، و سلامت و امنیت زندگی در گرو عملکرد صحیح غرایز است. با انحراف هر یک از غرایز از مسیر طبیعی، سلامت روحی و روانی فرد دچار اختلال می‌شود. به عنوان مثال، غریزه صیانت نفس، انسان را به دفاع از خویش برانگیخته و انحراف آن زمینه بسیاری از جرائم را فراهم می‌آورد. پس انسان در هر مرتبه و مقامی که باشد، پیوسته از ناحیه غرایز در معرض خطر است. لذا برای جلوگیری از طغیان آن، در اسلام دستورالعمل‌های ذکر شده است که عمل به آنها باعث تعدیل غرایز می‌شود. آن وقت همین غرایز تعدیل شده با فطرت الهی همسو شده و باعث سلامت روانی می‌شود. مثلاً اعمال غریزه جنسی، مایه بقای انسان است، از این جهت در تعدیل این غریزه کوشیده است که اگر فعالیت آن از طریق زناشویی صورت بگیرد، نتیجه آن جلوگیری از رهبانیت و بی‌بند و باری‌های جنسی است. پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «لی جوانان، هر کدام که می‌توانید، ازدواج کنید؛ زیرا ازدواج موجب عفت چشم و پاکدامنی می‌شود و هر کسی که امکان ازدواج ندارد، برای فرونشاندن آتش شهوت خود، روزه بگیرد» (الحداد، ۱۴۱۲ ق، ج ۲: ۶۹۲). بنابراین در ارتباط با غرایز باید به دو اصل مهم توجه کرد. اول: تعدیل غرایز نه سرکوب آن دوم: جهت دهی به غرایز.

زنگار دل: اعمال ناصلاح انسان موجب حجاب قلب و غبار و زنگار بر روی روح و روان انسان می‌شود، به طوری که، فرد سلامت روحی خود را از دست می‌دهد و از درک حقایق عاجز می‌شود. به عبارت دیگر «این‌هه اگر غبارآلود شود، هرگز نور حق و خیر در آن نمی‌تابد و چیزی را

نشان نمی‌دهد؛ زیرا آئینه گردگرفته، حجاب قرار می‌گیرد و انسان، از دیدن حق و گرایش به آن محروم است» (جوادی اسلامی، ۱۳۹۲: ۴۰۲). حضرت محمد(ص) می‌فرماید: مذکوره کنید و یکدیگر را ملاقات نمائید و احادیث (پیشوایان دین) را نقل نمائید، که حدیث مایه جلای دل‌های زنگار است (حویزی، ۱۳۸۲، ج ۵، ح ۵۳۱: ۲۳). این همان زنگاری است که در آیه ۱۴ سوره مطففين بر آن تاکید شده است. «كَلَّا بِلِ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» هچنین نیست که آنها می‌پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است.

کوری قلب: کوری قلب از جمله موانعی است که در تضعیف سلامت روح و روان نقش اساسی دارد. خداوند در قرآن می‌فرماید: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» آیا آنان در زمین سیر و سیاحت نکردند تا دل‌هایی باشند که با آن هوشیاری دریابند، یا گوش‌هایی که سخنان درست و راست را بشنوند؟ (بدان که) چشم‌های سر آنان نایبنا نیست بلکه دل‌ها که در سینه دارند کور و نایبناست (حج ۴۶/ع). علی(ع) می‌فرماید: «همانا خدای سبحان و بزرگ، یاد خود را روشنی بخش دل‌ها قرار داد، تا گوش پس از ناشنوازی بشنود، و چشم پس از کم نوری بنگرد، و انسان پس از دشمنی رام گردد» (نهج البلاغه، خطبه ۲۲۲).

قسawat قلب: کلمه قساوت در لغت از ماده «قسی» به معنای سخت شدن و سنگدلی است (عمید ۱۳۸۹: ۷۴۲) و در اصطلاح هرگاه قلب و دل انسان از نرمی، رقت و احساس رحم خالی شود، قساوت و سختی در آن جای می‌گیرد. در این حالت انسان حق را نمی‌پذیرد و برای آن خاشع نمی‌شود (دستغیب شیرازی، ۱۳۸۴، ج ۱: ۳۲۵). این بدترین حالتی است که قلب آدمی بدان گرفتار و سلامت روح و روان مختل می‌شود. زیرا در حرکت جوهری ذات انسان چنان سقوط می‌کند که فاقد احساسات و عواطف و ادراکات حیوانی و نباتی می‌شود و حتی بدتر از جمادات می‌شود. خداوند در سوره بقره آیه ۷۴ می‌فرماید: سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت گردید، همانند سنگ، یا سخت‌تر از آن، چرا که از برخی سنگ‌ها، جوی‌هایی بیرون می‌زنند، و پاره‌ای از آنها می‌شکافد و آب از آن خارج می‌شود، و برخی از آنها از بیم خدا فرو می‌ریزد، و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست. پیامبر اکرم(ص) درباره این افراد می‌فرماید: «دورترین مردمان از خداوند اشخاص سنگدل هستند» (علامه مجلسی، ۱۴۰۴: ۵۰-۵۱، ج ۶۸: ۲۸۱).

دلبستگی به دنیا: در اکثر آیات و روایات از دنیا نکوهش شده و در برخی از آنها ستایش گردیده است. جمع میان این دو دسته از آیات و روایات این است که اگر دنیا ابزار و وسیله رسیدن به آخرت باشد، از آن ستایش، و اگر دنیا هدف و مطلوب بالذات باشد، از آن نکوهش شده است. اگر دنیا هدف انسان باشد در این صورت اسباب لهو و لعب می‌شود، و سلامت روحی انسان به خطر افتاده و از آخرت غافل می‌شود، خداوند در قرآن می‌فرماید: «این زندگی دنیا جز

سرگرمی و بازیچه نیست، و زندگی حقیقی همانا سرای آخرت است» (عنکبوت ۶۴). ولی اگر دنیا نردهان و مزرعه آخرت باشد، در این صورت نه تنها منفور نیست، بلکه قابل ستایش است. امام محمدباقر(ع) می‌فرماید: «يَعْمَلُ الْعُونُ، الَّذِيَا عَلَى الْآخِرَةِ» دنیا چه خوب یاری کننده‌ای، برای آخرت است (علامه مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۷۰: ۱۲۷). بنابراین چیزی که به عنوان یک مانع در مقابل سلامت روح و روان قرار می‌گیرد دل بستگی به دنیا است، نه داشتن دنیا زیرا اساس تمامی خطاهای دلبستگی و محبت به دنیاست (علامه مجلسی ۱۴۰۴ق، ج ۷۰: ۵۹). «دنیا همچون نردهانی زیر پای انسان است بالاخره این نردهان را از زیر پای انسان خواهد کشید. البته کسی که روی پله اوّل است یک مقدار آسیب می‌بیند. کسی که روی پله دوم است بیشتر...» (حائزی شیرازی ۱۳۷۲، جلد ۲: ۱۸). انسانی که وابسته به دنیا شد، دیگر به توحید و فضائل توحیدی راه نمی‌برد و سلامت روحی او فراهم نمی‌شود. به همین دلیل خداوند انبیاء و رسولان را فرستاد تا پرده دنیا گرایی را از جلو چشم جامعه کنار بزنند امام علی(ع) می‌فرمایند: او خدایی است که دنیارا مسکن مخلوقات برگزید، و پیامبران خود را به هدایت جن و انس فرستاد، تا دنیا را آن گونه که هست بشناساند، و از زیانهای دنیا برحدز دارند» (نهج البلاغه، خطبه ۱۸۳).

حسادت: حсадت عبارت است از تمایز زوال نعمت از برادران مسلم خود، از نعمت‌هایی که صلاح او باشد (نراقی، ۱۳۹۳: ۳۷۹). حسد سرچشمه بسیاری از گناهان کبیره و همچنین، یک خوی زشت شیطانی است که بر اثر عوامل مختلف مانند ضعف ایمان و تنگ نظری و ... در وجود انسان پیدا می‌شود، و موجب می‌شود تا شخص به انکار حق بپردازد و یا حتی به مبارزه با آن برخیزد. قرآن می‌فرماید: «بَسِيَّارٍ إِذْ أَهْلَ كِتَابًا مَّا أَنْكَرُواْ حَقًّا بِرَايْشَانَ آشْكَارَ شَدَّ اَرْوَاهُ حَسَدٍ كَهْ دَرَّ وَجْدَشَانَ بَوْدَ، آرْزُوْ مَىْ كَرْدَنَدَ كَهْ شَمَا رَاهَ بَعْدَ اَزْ اِيمَانَشَانَ، كَافَرَ گَرْدَانَدَ» (بقره ۱۰۹). امام صادق(ع) حсадت را یکی از آفات‌های دینداری معرفی می‌کند «أَفَةُ الدِّينِ الْحَسَدُ» و «الْعَجْبُ وَ الْفَخْرُ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۳۰۷، ح ۵). بنابراین حسد فضای روح و روان آدمی را تیره و تار و فضای زندگی را ظلمانی و محیط جامعه را مملو از ناامنی می‌کند. نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که چون مؤمنین از سلامت روح و روان برخوردار هستند غبطة می‌خورند و حсадت نمی‌ورزند، غبطة آن است که آرزو کنی آنچه دیگری دارد، داشته باشی بدون اینکه آرزوی نابودی نعمت دیگری را داشته باشی؛ امام صادق(ع) می‌فرمایند: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغْبِطُ وَ لَا يَحْسُدُ وَ الْمُنَافِقُ يَحْسُدُ وَ لَا يَغْبِطُ» مؤمن غبطة می‌خورد، ولی حسد نمی‌ورزد، اما منافق حسد می‌ورزد و غبطة نمی‌خورد» (کلینی، ۱۴۰۷ق، جلد ۲، ۳۰۷: ۷). بنابراین می‌توان گفت: غبطة خوردن برای شخص مؤمن مانع ندارد، بلکه محبوبیت هم دارد، زیرا غبطة می‌تواند عامل حرکت در مسیر پیشرفت بسوی کمال و سلامت روح و روان باشد.

پاییندی به شهوت: اگر تمایلات نفسانی انسان به چیزی به حد افراط برسد و شخص

نسبت به آن رغبت شدید پیدا نماید، می‌گویند شخص نسبت به آن شهوت دارد (حسینی، ۱۳۸۵: ۵۸۰). در اصطلاح عرفانی و اخلاقی مراد از شهوت میل مفرط است، و انواع برجسته آن شهوت طعام، شهوت کلام، شهوت نظر و میل مفرط جنسی، شهوت مال می‌باشد (صدر حاج سید جوادی، ۱۳۸۳، ج ۱۰: ۱۴۳). بنابراین وقتی می‌گوئیم شهوت، فقط شهوت جنسی مراد نیست بلکه مفهوم عام آن مراد است؛ مثل شهوت مال، جاه، خوردن، تکلم کردن و...، عفت در همه این‌ها کنترل کننده است (خادم الذاکرین، ۱۳۸۲، ج ۱: ۳۴۰). کسی که شهوت مال دارد، برایش مهم نیست که این مال حلال باشد یا حرام، و دیگری که شهوت قدرت دارد، لذا از هر طریقی که شده به نفس جواب مثبت می‌دهد تا به قدرت برسد. هر عملی که منشاء آن نفس و دنیاًی شخص فرد باشد نوعی شهوت به حساب می‌آید و چون رضای الهی در آن نیست عملاً در تقابل با سلامت روح و روان قرار می‌گیرد. بنابراین شهوت یعنی آنچه خواسته نفسانی و غیر از خواسته پورودگار عالم است؛ یعنی هرچه که تراواشات نفسانی است، شهوت می‌شود.

تسویل: یعنی نیکو نمودن، تزیین و محبوب کردن چیزی برای انسان، تا آن کار را انجام دهد یا آن حرف را بگوید (ابن منظور ۱۴۱۴ق، ج ۱۱: ۳۵۰). به عبارت دیگر چیزی است که نفس آدمی بر آن حریص است، به گونه‌ای که زشتی‌هایش هم در نظر زیبا می‌شود (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۴۳۷). این مانع در برخی از آیات و احادیث به عنوان انحراف از راست مورد استفاده قرار گرفته است «بِلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ» بلکه نفس شما کار (زشتی) را برای شما آراسته است (یوسف/۱۸). خداوند می‌فرماید : «کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردن، شیطان اعمال زشتستان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است» (محمد/۲۵). باید در نظر داشت که این مانع به طور مشترک در همه جا یا از طرف شیطان است، و یا از طرف نفس و جنود شیطان که می‌خواهند انسان را فریب دهند (مصطفوی، ۱۳۸۰، ج ۱۱: ۳۶۳). امام سجاد(ع) در مقابله با این مانع می‌فرماید: «اللَّهُمَّ وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَقَرِّنَاهُ...» ای خدا باطلی را که برای ما زیبا جلوه‌گر می‌سازد به ما بشناس، و پس از آکاهی محفوظمان بدار؛ و در مکری که با ما می‌کند به ما بصیرت عطا کن؛ و آنچه که توشهاش برای دفع مکر او لازم است به ما الهام فرما و مارا از خواب غلت اعتماد به مکر شیطان بیدار ساز؛ و به حسن توفیق خود، ما را بر مخالفت اویاری فرما. ای خدای من! و قلوب ما را مملو از انکار و دشمنی با عمل او گردان و در نقض و ویران کردن اساس مکر و حیلتش بر ما لطف یاری کن. ای خدا! درود فرست بر محمد وآل پاکش و به کرمت استیلای شیطان را از ما باز دار و امیدش را از ما قطع ساز و حرص و ولعش را برای اهانت به ما دفع فرما (صحیفه سجادیه، ۱۳۹۰: ۱۰۶-۱۰۷).

تزیین: در آموزه‌های اسلامی تزئین به عنوان یک مانع در مقابل سلامت روح و روان مطرح

شده است. در ایجاد این مانع نفس به عنوان عامل درونی و شیطان به عنوان عامل بیرونی نقش دارند. بر اساس آیه ۳۹ سوره حجر شیطان امور باطل و زشتی‌ها را از راه میل و رغبتی که عواطف انسان به آنها دارد، در نظر آنها زینت می‌دهد و به همین وسیله گمراهشان می‌کند. در اثر این مانع زشتی یک عمل به تدریج کاسته شده و فرد به خوبی آن حکم می‌کند.

تلبیس: تلبیس به معنای آمیختن و مبهم کردن کار و ذرهم و مشتبه ساختن امور «تخلیط» و فریب دادن «تدلیس» است (بیهقی، ۱۳۷۶، ج ۲: ۵۶۲). که به عنوان یکی از موانع سلامت روح و روان در آموزه‌های اسلامی مطرح شده است. در این مانع هوای نفس به تنها یابی و یا با هم‌کاری شیطان اقدام به پوشاندن حق، و در نتیجه مشتبه کردن امر میکند (حسینی ۱۳۶۴: ۳۸۶). بر اثر این مانع انسان در تشخیص حق از باطل دچار اشتباه می‌شود. علی(ع) در این باره می‌فرماید: «فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ» اگر حق و باطل هر دو خالص باشند امکان انحراف وجود ندارد اما در اثر تلبیس انسان در تشخیص حق و باطل دچار اشتباه می‌شود. (نهج البلاغه، خطبه ۵۰)

راهکارهای پیشنهادی اسلام برای سلامت روح و روان

در پاسخ به پرسش دوم راهکارهای مربوط به موانع فردی به موانع فردی را در دو حوزه نظری و عملی بررسی می‌کنیم.

راهکارهای نظری: این راهکارها منجر به اصلاح نگرش و سلامت روان می‌شود. برخی از آنها به شرح ذیل می‌باشد.

ایمان به خداوند: برای انسانی که به خداوند ایمان دارد، زندگی معنادار و مشکلات دارای مفهوم می‌گردد و می‌داند که سختی‌ها مقتضای زندگی دنیوی است و از سوی خدا برای سازندگی و تقویت روحی انسان می‌باشد. این طرز برداشت، باعث رضایت از زندگی و سلامت روانی می‌گردد، «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَزَدُّوْا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ» او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنین نازل کرد تا بر ایمانشان بیفزاید (فتح ۴/۴). علی(ع) می‌فرماید: آن کس که ایمان ندارد، رهایی نیابد «لَا تَجَاهَ لِمَنْ لَا إِيمَانَ لَهُ». (ابن ابی الحدید، ج ۱۴۰۴، ص ۴۰۲).

توکل: توکل یعنی اینکه بر غیر خود اعتماد کنی و دیگری را نایب از سوی خودت قرار دهی (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق: ۵۶۱). منظور از توکل این است که انسان در چارچوب علل مادی و محدوده توانایی خود محاصره نگردد و چشم خود را به حمایت و لطف پروردگار بدوزد، این توجه مخصوص، آرامش، اطمینان و نیروی فوق العاده روحی و معنوی به انسان می‌بخشد که در رویارویی با مشکلات اثر عظیمی خواهد داشت (مکارم شیرازی، ۱۳۵۳ ج ۷: ۸۸). شخص متوكل اگر هم شکست بخورد، چون معتقد است خداوند، قادر به فراهم ساختن اسباب موفقیت

انسانهاست و مصالح آنها را بهتر از خودشان می‌داند، می‌پذیرد که شکست ظاهری به صلاح و نفع او بوده است، لذا از لحظه روانی ضریب نخواهد خورد (دیماشه، ۱۳۷۸ش، ۲ج: ۷۵۷). از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است که خداوند به عزّت و جلال خود سوگند یاد کرده است که آرزو و اعتماد کسی را که به غیر خدا اعتماد و امید بسته باشد، تبدیل به یأس و نامیدی می‌کند» (صبحیانی، ۲۳۹۱: ۱۹).

رضاء و تسلیم: مؤمن باور دارد که آنچه خداوند برای او مقرر کرده، حکیمانه و این سرنوشت برای او بهتر است و از آنچه در زندگی برای او پیش آمده، رضایت دارد، و نسبت به زندگی خوش بین می‌باشد. رضا و تسلیم باعث کاهش غم و نگرانی، افزایش آسایش در زندگی و آسان شدن مشکلات می‌شود. خداوند متعال از پیامبر(ص) می‌خواهد در جواب منافقان بگوید: «**قُلْ لَنَّا يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا**» هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد مگر آنچه خداوند برای ما نوشته است (توبه/۵۱).

امید به رحمت الهی: شخص مؤمن تمام اسباب عالم را به دست خداوند می‌داند، از این رو هیچ‌گاه خود را در بن‌بست کامل نمی‌بیند، بلکه همیشه به خداوند امیدوار است و اعتقاد دارد که خداوند به او کمک می‌کند، قرآن می‌فرماید: از رحمت خدا مأیوس نشوید که از رحمت خدا جز قوم کافر مأیوس نمی‌شوند (یوسف / ۸۷). «**قُلْ يَا عَبَادِ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ**» ای بندگان من که برخود اسراف و ستم کردۀ‌اید، از رحمت خدا نومید نشوید (زمرا/۵۳).

یاد خدا: یکی از اموری که در گرفتاری‌ها به انسان آرامش می‌بخشد و او را از تنها‌یی نجات می‌دهد یاد خداست. خداوند می‌فرماید: بدانید که یاد خدا آرامش بخش دل‌ها است (رعد/۲۸) و در آیات دیگر می‌فرماید: «**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا**» ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی یاد کنید (احزاب/۴۱ و ۴۲). به استناد آیه ۱۵۲ سوره بقره «**فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ**» کسانیکه به یاد خداوند باشند، خداوند نیز به یاد آنها خواهد بود و در تمامی مراحل زندگی و در اوج مشکلات و سختی‌ها او را تنها نمی‌گذارد.

دعا: بشر در طول تاریخ به این حقیقت اذعان نموده است که با درخواست از خداوند مشکلات مرتفع می‌شوند. قرآن کریم می‌فرماید: «**وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا**» هنگامی که به انسان آسیبی برسد، ما را در حالت‌های نشسته و ایستاده می‌خواند (يونس/۱۲). «**اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ**» مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم (غافر/۶۰). امام صادق(ع) می‌فرماید: «**دُعَا كُنْ؛ زِبْرَا شَفَاعِي هُمَّه دردِهِ استَ**» (محمدی ری شهری، ۱۳۷۸، ۱، ج: ۳: ۲۸۴).

بنابراین انسان برای ایجاد آرامش در زندگی باید دعا کند و به خداوند متعال پناه برد، زیرا اگر دعا مستجاب شود یا نشود در روح و روان بشر ایجاد آرامش می‌کند. دعا علاوه بر این که غم و اندوه

را زایل می‌کند، باعث اطمینان قلب، رهایی از تنها‌یی و بیگانگی نشاط، پرورش تمرکز ذهن، برخورداری از لذات معنوی و خروج از غفلت می‌شود.

اعتقاد به قضا و قدر الهی: توجه به اراده خداوند و این واقعیت که برنامه‌های انسان صد درصد پیاده نخواهد شد، فرد را در صورت رویارو شدن با شکست از حالت اضطراب و افسردگی شدید و پرخاشگری و خودکشی تا حدی باز خواهد داشت، در صورتی که فرد به این واقعیت توجه نکند، دچار واکنشهای مرضی خواهد شد و می‌توان از طریق آگاهی دادن او به این اصل، مانع ادامه واکنشهای افراطی اش گردید (حسینی، ۱۳۷۹: ۸۹). بنابراین ما باید در تمام شئون زندگی، به قضا و قدر الهی، اعتقاد داشته باشیم و تصورمان از قضا و قدر، تصور صحیح و درستی باشد.

اعتقاد به معاد: انسان غرائیز و خواسته‌هایی دارد که دستیابی به همه آن‌ها در دنیا امکان ندارد لذا به امور دنیوی به اندازه ارزش آنها توجه دارد و به دلیل آنکه هیچ یک از سختی‌های دنیا در مقابل پاداش‌های آخرت ارزش زیادی ندارند، در صورت از دست دادن چیزی یا ابتلا به مصیبیتی، راحت‌تر از فردی که چنین اعتقادی ندارد سازش می‌یابد. شخص معتقد به معاد، عقیده دارد که پس از مرگ زندگی دیگری در پیش دارد. و در آنجا به بسیاری از خواسته‌ها و آرزوهای مناسب خود نائل می‌شود، و اعمال خوب و بد او در دستگاه آفرینش دقیقاً محاسبه می‌گردد. «فَمَن يَعْمَلْ مِيقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِيقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» پس هر که هموزن ذره‌ای نیکی کند نتیجه آن را خواهد دید و هر که هموزن ذره‌ای بدی کند نتیجه آن را خواهد دید (زلزله ۷/۸).

راهکارهای عملی

ازدواج: یکی از دستورات قرآن برای تأمین سلامت روانی ازدواج است، قرآن می‌فرماید «خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً» یکی از آیات و نشانه‌های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسر آفرید تا وسیله سکون و آرامش شما باشد و میان شما دوستی و رحمت قرار داد (روم/۲۱). خداوند برای گزینش همسر ملاکه‌ایی را تعیین کرداست، که توجه به آنها باعث توافق همسران و آرامش خانواده می‌گردد.

صله رحم: تعالیم و آموزه‌های دینی به روابط خویشاوندی و ارتباط و تعامل با دیگران دستور داده و بدین وسیله سبب سامان دهی و برقراری سلامت روح و روان در زندگی می‌شود. امام صادق(ع) ارتباط و تعامل با دیگران را تأمین کننده سلامت و عافیت تمام امور انسانی معرفی کرده است. (علامه مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۷۴: ۷۷). به همین دلیل در اسلام بر صلحه رحم تاکید شده است «فَرَضَ اللَّهُ صِلَةً الْأَرْحَامِ مَنْمَا لِلْعَدْدِ» خداوند صله رحم را برای کثرت نفرات واجب گردانید (نهج‌البلاغه، حکمت ۲۵۲).

صبر: از راهکارهای مقابله با آسیب‌های روحی و روانی در سختی‌ها و مصایب، بهره‌مندی از روحیه صبر و بردازی است، زیرا صبر، انسان را از اقدام عجولانه باز می‌دارد و او را به تعقل و تأمل می‌کشاند و سبب می‌شود تا از بسیاری اقدامات که ضررها جسمی و روحی جبران ناپذیری دارند، پیشگیری نماید. صبر، انسان را نیرومند، قابل اعتماد و متکی بر خویشتن می‌سازد حضرت علی(ع) صبر و استقامت را از جمله عوامل سلامت روح و روان می‌داند و می‌فرماید: «فَإِنَّ الصَّيْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسُ مِنَ الْجَسَدِ وَ لَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَرَأْسٌ مَعْهُ وَ لَا فِي إِيمَانٍ لَا صَبْرٌ مَعْهُ» و صبر برای ایمان همانند سر است برای انسان. بدین که سر ندارد، فایده‌ای ندارد، همان گونه که در ایمان بدون صبر چیزی نیست (نهج البلاغه، حکمت ۸۲).

کار و تلاش: کار و اشتغال زمینه انحرافات اخلاقی و تربیتی را می‌گیرد و بیکاری زمینه ایجاد انحرافات اخلاقی را به وجود می‌آورد امام محمدباقر(ع) در نکوهش بیکاری و تنبلی می‌فرماید: «بِپَرَهِيزِ ازْ كَاهْلِي وَ افْسَرْدَگِي، زِيرَا اينِ دوْ كَلِيدِ تَكَامِ بَدَى هَاسِتَ، آدمَ تَبَلِ حَقْشَ رَا نَمِيَ تَوَانَدَ بَهْ دَسْتَ آورَدَ وَ آدمَ افسَرَدَهَ نَمِيَ تَوَانَدَ درْ كَارِ حَقِ بَرَدَبَارِي وَرَزَدَ» (حرانی ۱۳۸۴: ۲۹۵). امام کاظم(ع) در زمینه آثار تربیتی و روان شناختی کار می‌فرماید: «اَنْسَانٌ مُؤْمِنٌ كَه اَزْ مَرْدَمْ قَطْعَ اَمِيدَ كَنَدَ وَ اَزْ ثَرْوَتْشَانَ چَشَمَ بَپُوشَدَ وَ بَهْ كَارَ وَ شَخْصَ خَوْدَ قَانَعَ باَشَدَ، رَوْحَ جَوَانِمرَدَيِ وَ عَزَّتَ دِينَيِ رَا درْ خَوْدَ تَقوِيتَ نَمُودَهَ اَسْتَ. چَنِينَ اَنْسَانِي درْ نَظَرِ مَرْدَمْ بَزَرَگَ وَ بَيْنَ خَوْشَانِدَانَ خَوْدَ مَحْترَمَ وَ درْ مَحِيطِ خَانُوادَگِي دَارَايِ هَيَّبَتَ وَ عَظَمَتَ خَواهدَ بَودَ» (علامه مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۷۲: ۱۰۸).

تفریحات سالم: از علل فرسودگی جسمانی و روانی افراد استفاده نکردن از تفریحات سالم است، در کنار کار و تلاش روزمره تفریحات سالم لازم است تا فشار جسمی و روحی که بر اثر فعالیت و کار مداوم بر فرد وارد شده از بین ببرد تفریحات سالم شامل مزاح و شوخی، ورزش، مسافرت و... می‌باشد. حضرت علی(ع) در مورد شادی و صفا می‌فرماید «اَلْمُؤْمِنُ بَشَرُهُ فِي وَجْهِهِ وَحْزُنُهُ فِي قَلْبِهِ» شادی مؤمن در چهره اوست و غم و اندوهش در دل (نهج البلاغه، حکمت، ۳۳۳). پیامبر(ص) در حدیثی می‌فرماید: «اَنَّ اَمْرَحَ وَ لَا اَقْوَلَ اللَا حَقَّاً» من مزاح و شوخی می‌کنم ولی جز حق چیزی نمی‌گویم (ابن ابیالحدید، ۱۴۰۴، ج ۱۴، ص ۳۳۰). آن حضرت در حدیث دیگر فرمود: تفریح و بازی کنید زیرا دوست ندارم در دین شما خشونتی دیده شود (پایانده، ۱۳۸۳: ۱۰۵). ورزش زمینه‌ای برای سلامت جسم و روان انسان است. پیامبر(ص) فرمود: «به فرزنداتان شنا و تیراندازی بیاموزید» (کلینی ۱۴۰۷، ج ۱۴، ص ۴۷). در همین راستا آن حضرت، مسابقه اسب دوانی ترتیب داد و جوایز آن را از مال خویش پرداخت (حر عاملی، ۱۱۰۴، ج ۱۳/۳۵۱).

نتیجه‌گیری

از بررسی و تحلیل آفات و موانع مذکور می‌توان گفت: همه‌ی آن‌ها به وسیله‌ی هوای نفس یا جریان شهوت بوجود می‌آیند. اطاعت از هوای نفس و شهوت باعث می‌شود که انسان به صورت ارادی حاکمیت آن را پذیرد. وقتی انسان زیر نفوذ حاکمیت هوای نفس قرار گرفت، «عملاً فعل انفعالات ناشی از هوای نفس، به صورت ناخود آگاه به اوتحمیل می‌گردد» (حسینی، ۱۳۶۴: ۴۵۶). در چنین شرایطی انسان توجهی به این موانع نمی‌کند لذا در حصار هوای نفس باقی می‌ماند و دل را از خدا دور می‌کند «وَ لَا تَتَبَعِ الْهَوَىَ فَيُضْلِكَ...» (ص/۲۶). و پاکی و لطفت روح را از بین می‌برد؛ روح و روان چنین انسانی نمی‌تواند سالم باشد. بنابراین شناسایی این موانع و آگاه شدن از وجود آنها برای تک تک افراد لازم است. تا با کنترل رفتارهای ارادی خویش از تثبیت این موانع و خطرات آن جلوگیری نماید. این امر زمانی محقق می‌شود که انسان در مسیر الهی قرار گیرد و از آموزش‌های الهی برخوردار باشد. به عبارت دیگر انسان اراده خویش را در مسیر اراده خداوند قرار دهد و شهوت خویش را با بهره‌گیری از عقل و تقوی کنترل نماید و مطابق با دستورات اسلامی عمل نماید. امام سجاد(ع) زیباترین راهکارها را در دعای ۱۷ صحیفه سجادیه جهت جلوگیری از آفات و موانع سلامت روح و روان و رسیدن به حیاط طیبه بیان کرده اند برخی از این راهکارها در حوزه نظر و عمل عبارتند از: بالا بردن سطح آگاهی، انجام اعمال صالح، بی‌خیال نبودن و توجه به وجود دشمن درونی و بیرونی و برنامه‌ریزی برای مخالفت با آن، خود را در پناه خدا قرار دادن واز او کمک خواستن.

فهرست منابع

قرآن کریم

نهج البلاغه حضرت علی(ع)، ترجمه محمد دشتی (۱۳۸۶)، مشهد: انتشارات سنبله، چاپ دوم
صحیفه سجادیه حضرت سجاد(ع)، ترجمه الهی قمشه ای و محمد نبی فربودی (۱۳۹۰)، قم: نشر بقیة
الله

امام خمینی(ره)، روح الله خمینی. (۱۳۷۲)، کلمات قصار، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
ابن ابیالحدید، عبدالحمید بن هبہ الله. (۱۴۰۴ق)، شرح نهج البلاغه، قم: مکتب آیه الله مرعشی نجفی
الحداد، احمد بن عبدالعزیز. (۱۴۱۲ق)، اخلاق النبی فی القرآن والسنّة، بیروت: دارالغرب السلامی
ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق)، لسان العرب، ج ۱۱، بیروت: دار صادر
بیهقی، احمد بن علی. (۱۳۷۶ش)، تاج المصادر، مصحح هادی عالمزاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی
پایندۀ، ابوالقاسم. (۱۳۸۳)، نهج الفصاحه، تصحیح: عبدالرسول پیمانی و محمدامین شریعتی، اصفهان:
خاتم الانبیاء

تمیمی آمدی، عبد الواحد. (۱۳۶۶)، تصنیف غررالحكم و درر الكلم، محقق مصطفی درایتی، قم: دفتر
تبیغات اسلامی

جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۹۲)، فطرت در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء
حسینی، سید مصطفی. (۱۳۸۵)، معارف و معاریف، ج ۶، تهران: آرایه
حسینی، سید ابو القاسم. (۱۳۶۴)، بررسی مقدماتی اصول روان‌شناسی اسلامی، مشهد: آستان قدس
رضوی

حسینی، ابوالقاسم. (۱۳۷۹) اصول بهداشت روانی، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس رضوی
حرانی، حسین. (۱۳۸۴ق)، تحف العقول، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامی
حائری شیرازی، محمدصادق. (۱۳۷۲)، تمثیلات، جلد دوم، چاپ اول، قم: انتشارات شفق،
حویزی، عبدالعلی بن جمعه. (۱۳۸۲)، نور العقلین، مصحح سیدهاشم رسولی محلاتی، جلد ۵، قم: دار التفسیر
خر عاملی، محدثین الحسن. (۱۴۰۴ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام
خادم الذاکرین، اکبر. (۱۳۸۲)، اخلاق اسلامی در نهج البلاغه، ج ۱، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب
(ع)

دستغیب شیرازی، سید عبدالحسین. (۱۳۸۴)، قلب سلیم، جلد اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی
دیماتئو، ام، رابین. (۱۳۷۸ش)، روان‌شناسی سلامت، ترجمه: سیدمهدی موسوی اصل و دیگران، تهران:
سمت

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲)، المفردات فی غریب القرآن، دمشق دارالعلم الدار الشامیه
صدر حاج سید جوادی، احمد. کامران و بهالدین خرمشاهی. (۱۳۸۳)، دایرة المعارف تشیع، تهران: شهید

سعید محبی

شریفی، احمد حسین. (۱۳۸۷)، اخلاق کاربردی، قم: دفتر نشر معارف عمید، حسن. (۱۳۸۹)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: رهیاب نوین هور علامه مجلسی، محمد باقر. (۱۴۰۴ق)، بحار الانوار، لبنان، بیروت: موسسه الوفاء قائمه، علی. (۱۳۶۲)، زمینه تربیت، چاپ اول، تهران: انتشارات شفق، کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ق)، تصحیح علی اکبر غفاری، محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الإسلامية

محمدی ری شهری، محمد. (۱۳۷۸)، میزان الحكمه، جلد ۱۱، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث مصطفوی، حسن. (۱۳۸۰)، تفسیر روش، ج ۱۱، چاپ اول، تهران: مرکز نشر کتاب مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۸۹)، حکومت جهانی مهدوی، تهران: انتشارات بنیاد مهدوی موعود (ع) مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (۱۳۵۳)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامية نراقی، ملا احمد. (۱۳۹۳)، معراج السعاده، چاپ سوم، قم: پیام مقدس

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی