

اسلام و پژوهش‌های روان‌شناسی

سال چهارم، شماره اول، پیاپی ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۷ (ص ۱۱۷-۱۳۸)

بررسی تطبیقی «اطمینان و سکینه» در قرآن با «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی

A Comparative Study of ‘Reassurance and Composure’ in the Qur'an with ‘Peace of Mind and Well-being’ in Psychology

جعفر هوشیاری / دکتری قرآن و روان‌شناسی، استاد همکار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی ﷺ العالمیه
سید محمود طیب حسینی / دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Jafar Houshyari, a Ph.D. in the Qur'an and Psychology, a fellow professor, the Department of Psychology, the Faculty of Humanities and Social Sciences, Qom, Iran, Email: J.houshyari@yahoo.com

Seyyed Mahmood Tayeb-Hosseini, an associate professor, the department of the Qur'an and Hadith, Research Institute of Hawzeh and University, Qom, Iran, Email: tayyebhosseini@rihu.ac.ir

Abstract

The peace of mind and well-being have been the human being's lost, and they are one of the most important grounds of perfection of the individual, family and society; returning to Islam and adhering to its revealed teachings are the way to achieve the peace of mind and well-being. The research method was a qualitative content analysis. To achieve the purpose of this study, the words 'reassurance (itminan)' and 'composure (sakina)' were looked up in the dictionaries and the verses containing these two words in the authentic interpretations of the Holy Quran by Shiite and Sunni scholars were studied and analyzed. The findings showed that (a) the word 'composure' was recognized as the best equivalent for peace of mind and the word 'reassurance', the most eloquent equivalent for mental well-being; (b). Just as, in psychology, mental well-being is the

چکیده

آرامش روانی و بهزیستی، گمشده‌های بشر و از مهم ترین زمینه‌های کمال فرد، خانواده و جامعه می‌باشد که راه دستیابی به آن برگشت به دین و پاییندی به آموزه‌های وحیانی اسلام است. اولین گام در این مسیر، شناخت معادل قرآنی آرامش روانی و بهزیستی می‌باشد. این پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوی است و به منظور دستیابی به هدف مذکور سامان گرفت. بدین منظور واژه‌های اطمینان و سکینه در فرهنگ‌های لغت بررسی و آیات مشتمل بر این دو واژه در تفاسیر معتبر قرآن کریم از علمای شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد: الف. واژه سکینه بهترین معادل برای آرامش روانی و اطمینان گویاترین معادل بهزیستی روانی تشخیص

result of peace of mind and the necessity of the full flourishing of man; In the culture of the Qur'an, the remembrance of God is the prelude to reassurance, and reassurance is beyond composure, and it is the ground for the evolution and manifestation of all divine talents; (c) 'reassurance' in the culture of the Qur'an, although a general and sublime word, but it is the closest Qur'anic word to the psychological term 'mental well-being'.

Keywords: Reassurance, Composure, Peace of Mind, Well-being mental, Qur'an, Psychology.

داده شد؛ ب. همچنان که در روان‌شناسی، بهزیستی روانی نتیجه آرامش روانی و لازمه شکوفایی کامل انسان است. در فرهنگ قرآن نیز ذکر و یاد خدا مقدمه اطمینان است و اطمینان فراتراز سکینه و زمینه تکامل و بروز تمام استعدادهای الهی است؛ ج. اطمینان در فرهنگ قرآن اگرچه واژه‌ای عام و متعالی است، اما نزدیک‌ترین واژه قرآنی به اصطلاح روان‌شناسی بهزیستی روانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: اطمینان، سکینه، آرامش روانی، بهزیستی روانی، قرآن، روان‌شناسی.

مقدمه

آرامش روانی و بهزیستی یکی از گمشده‌های مهم بشری است و اضطراب و نگرانی یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های زندگی به شمار می‌رود. عوارض ناشی از آن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی کاملاً قابل پیش‌بینی است. آرامش و دلهزه، نقش بسیار مهمی در سلامت و بیماری فرد، خانواده و جامعه و سعادت و بدبختی انسان‌ها دارد. تاریخ بشر مملو از صحنه‌های غم‌انگیزی است که انسان برای تحصیل آرامش به هر راه و وسیله‌ای متولّ شده است. نظریات متعددی مطرح و کتاب‌های زیادی نوشته شده که موضوع آنها ناآرامی و راه مبارزه با آن، و راه به دست آوردن آرامش می‌باشد. پژوهش‌های متعددی صورت گرفته تا شاید راهی برای رسیدن به آرامش و بهزیستی یافتد که در نهایت، منجر به روان‌شناسی مثبت و بهزیستی شده است.

محققان به فراخور برداشت خود از بهزیستی، تعریف و شاخص‌هایی را مطرح کرده‌اند. ارسسطو شادی و رضایت عمومی را مهم‌ترین شاخص بهزیستی می‌داند. نظریه پردازان غربی همچون فروید، مازلو و مورای بر مسئله ارضای نیازها و فعالیت‌های هدفمند تأکید می‌کنند. نظریه پردازان شرقی بهزیستی را نتیجه رشد معنوی، بیرون راندن من و پیدایش خود واقعی می‌دانند. برخی دیگر نیز بهزیستی را حاصل درگیرشدن با فعالیت‌های معنادار دانسته‌اند

و نظریه پردازان رویکرد ژنتیکی بهزیستی را ناشی از ویژگی‌های ژنتیکی می‌دانند (ر.ک: هوشیاری، ۱۳۹۳، ص ۵۱-۵۳).

بهزیستی انواعی دارد از جمله: بهزیستی ذهنی، بهزیستی هیجانی، بهزیستی اجتماعی، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی. از آنجا که مرز معنایی آنها به صورت دقیق بیان نشده است، در برخی پژوهش‌ها انواع بهزیستی به جای یکدیگر به کار برده شده‌اند. مراد از بهزیستی در این پژوهش، بهزیستی روان‌شناختی است. ریف^۱ (۱۹۹۵) یکی از محققین حوزه «بهزیستی روان‌شناختی»^۲ آن را تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی‌های بالقوه واقعی فرد می‌داند. در این دیدگاه، بهزیستی تلاش برای ارتقاست که در استعدادها و توانایی‌ها متجلی می‌شود و مؤلفه‌های آن عبارت اند از: خودمختاری، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود و تسلط بر محیط (هوشیاری، ۱۳۹۳، ص ۵۱-۵۳).

با مطالعه تاریخ تطور علوم انسانی، به روشنی می‌توان دریافت که هدف نظریات و تحقیقات علوم انسانی، تسهیل دستیابی انسان به آرامش و بهزیستی است. در حالی که با پیشرفت تکنولوژی، روزبه روز این آرامش کم‌رنگ تر شده است. از این‌رو، انسان در عصر کنونی بیش از هر زمان دیگری تشنئه شنیدن و یافتن راه حل‌های جدیدی برای رهایی از بن‌بست‌های موجود است. قرآن کریم بنا به تصریح خود، کتاب هدایت و راهنمای سلوک انسان، مربی نفوس و شفابخش بیماری‌های روحی- روانی، روش‌نگر مسیر سلامت، آرامش روانی و بهزیستی و تکامل است. قرآن بارها تأکید کرده است که در پرتو اتصال به مبدأ هستی بخش، می‌توان به اطمینان، آرامش روانی، درنهایت به کمال لایق انسانی نائل آمد که طبق آیه ۲۸ سوره رعد، بهترین راهکار، ذکر و یاد خدا و توجه دائمی به اوست.

قرآن کریم راه‌های دستیابی به آرامش روانی و بهزیستی و مؤلفه‌های آن را اعمالی مانند ایمان به خدا، معاد و نیکوکاری (بقره: ۶۰)، اطاعت از خداوند متعال (بقره: ۳۸)، نماز خواندن (بقره: ۲۷۷)، دعا و نیایش (فرقان: ۷۰ و ۷۱)، توکل (نحل: ۴)، آرامش‌بخشی (ابراهیم: ۴۵؛ توبه: ۱۰۳؛ فتح: ۴)، و در میان دوستان خدا بودن (یونس: ۶۲) می‌داند (یگانه و حسین خانزاد، ۱۳۹۲). بنابراین در آموزه‌های اسلامی، آرامش روانی و بهزیستی به عنوان مهم‌ترین زمینه‌های کمال فرد و جامعه مورد تأکید قرار گرفته و شاخص‌ها و راه‌های دستیابی

1. Ryff.

2. Psychological Well-being.

به آنها بیان شده است. قرآن کریم در یک آیه کوتاه، مطمئن‌ترین و نزدیک‌ترین راه دستیابی به آرامش و اطمینان را یاد خدای متعال بیان کرده است (رعد: ۲۸). بنابراین از دیدگاه دین، مؤثرترین چیزی که می‌تواند مشکل فقدان سلامت و آرامش روانی بشر را بر طرف نماید، یاد خداست (آذربایجانی و موسوی اصل، ۱۳۸۵). اما انسان به دلیل کنار گذاشتن، فراموشی و یا ناآشنایی با این منبع و حیانی عظیم تاکنون از دستیابی به آرامش ناکام بوده است.

مرور پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد در تعریف این دو ساز، روان شناختی و معادل یابی اسلامی برای آنها ضمن وجود اختلاف دیدگاه‌های متعدد، پژوهش خاصی انجام نشده است. بنابراین تلاش برای تعیین معادل سازه‌های مذکور در تعالیم اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. از این رو این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا «اطمینان و سکینه» در قرآن معادل «آرامش روانی و بهزیستی» در روان‌شناسی است؟

روش پژوهش

روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتواست. بدین صورت که ابتدا با مراجعه به قرآن کریم، آیات مرتبط استخراج و بعد از دسته‌بندی و مقوله‌بندی، با کمک تفاسیر معتبر قرآن کریم از مفسیرین شیعه و اهل سنت، تحلیل محتوا صورت گرفت.

یافته‌های پژوهش

در این بخش، ابتدا معانی لغوی «اطمینان»، «سکینه» و «امن» بیان می‌شود. سپس واژه‌های متضاد اطمینان آورده شده و در نهایت، به بررسی و تحلیل محتوای آیات ناظر به اطمینان و سکینه پرداخته خواهد شد.

۱. اطمینان

«اطمینان»، از ماده «طمن» است و مصطفوی آن را داری یک اصل واحد می‌داند. سکون بعد از اضطراب، که اعم از مادی و معنوی است. اطمینان مادی مانند «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُظْمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمَ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْحُسْوُفَ» (نحل: ۱۱۲). اطمینان در قریه با نظم، عدالت و فراهم بودن امکانات حاصل می‌شود. اطمینان معنوی که با نور یقین و شهود به دست می‌آید و اضطراب و تردید را از بین می‌برد مانند «وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِي وَلَتَظَمِّنَ بِهِ فُلُوبُكُمْ» (انفال: ۱۰). «أَلَا يَذِكُرُ

اللهِ تَطْمِينُ الْقُلُوبُ» (رعد: ۲۸). «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً» (فجر: ۲۷). «إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُظْمِئٌ بِالْإِيمَانِ» (نحل: ۱۰۶). وی همچنین می‌گوید: «اطمینان یا مطلق استعمال می‌شود و یا در مقابل چیزی دیگری. در صورت اول مراد، تحقق آرامش در نفس و خروج از مطلق اضطراب و تردد در تمام مراحل ایمان است، مانند آیات دوم و سوم. نوع دیگر نیز مانند آیه اول که اطمینان قلب در برابر دشمن در جنگ بدرو آیه چهارم اطمینان قلب از جهت اصول و اعتقادات را فرماید. اطمینان مطلق فقط با معرفت شهودی و رسوخ نور یقین حاصل می‌شود. آیه سوم آثار طمأنینه را بیان کرده که عبارت است از: ارجعي، إِلَى رَبِّكِ، راضِيَةً، مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اذْخُلِي جَنَّتِي» (مصطفوی، ۱۳۶۰، ۷، ص ۱۲۶).

راغب اصفهانی نیز اطمینان را به معنای آرامش خاطر بعد از پریشانی دانسته است و اضافه کرده است: «علم با شنیدن غیر از علم با دیدن است. انسان اگر به وقوع چیزی علم پیدا کرد، چون به چشم خود آن را ندیده، آن اطمینان و آرامش را که با دیدن حاصل می‌شود، نخواهد داشت» (راغب اصفهانی، ۱۳۶۳، ص ۵۲۵).

به نظر می‌رسد، بستانی دو معنای متفاوت بیان کرده است: اطمأن به معنای فرو رفتن است، اما اگر با «الی» متعدد شود، به معنای آرامش و ایمان است. الاطمینان مصدر به معنای آرامش و آسودگی، امان و فراخ در زندگی است. الظمائینه: یعنی آرامش و اطمینان، فراخ و آسودگی (بستانی، ۱۳۷۵، ص ۹۱).

بنابراین فرهنگ‌های لغت همگی بر معنای سکون و آرامش برای اطمینان توافق دارند. لکن بعضی از آنها قید «بعد از اضطراب و نگرانی» را افزویده اند (فراهیدی، ۱۴۱۴، ق، ص ۴۴۳؛ ابن‌فارس، ۱۴۰۴، ص ۴۲۳؛ زمخشri، ۱۳۹۹، ق، ص ۳۹۷؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۰، ق، ص ۲۶۹؛ فیومی، ۱۳۸۰، ق، ۲، ص ۳۷۹؛ طریحی، ۱۴۰۸، ق، ۶، ص ۲۷۸؛ زبیدی، ۱۴۱۴، ق، ۱۸، ص ۳۵۹؛ راغب اصفهانی، ۱۳۶۳، ص ۵۲۵).

۲. سکینه

سکینه را در شش جای قرآن ذکر شده است: «وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِكُهُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ» (بقره: ۲۴۸)؛ «أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا» (توبه: ۲۵ و ۲۶)؛ «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا» (توبه: ۴۰)؛ «هُوَ

الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرَدُوا إِيمانًا مَعَ إِيمانِهِمْ» (فتح: ۴)؛ «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ» (فتح: ۱۸)؛ «إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ الْجَاهِلَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (فتح: ۲۶).

فرهنگ‌های لغت همگی سکینه را دارای یک معنای اصلی دانسته‌اند. قاموس قرآن سکینه را از سکون به معنای آرام گرفتن بعد از حرکت (قصص: ۷۲)، آرامش باطن و انس (اعراف: ۱۸۹)، اطمینان و انس (روم: ۲۱) آورده است. سکینه در قرآن به معنای آرامش قلب و سبب ثبات و آرامش ظاهری است. ابن عباس گفته: سکینه‌ها در قرآن به معنای طمأنی‌است، غیراز سکینه در سوره بقره (زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۸، ص ۲۸۸). برخی آن را به معنای زوال اضطراب در هنگام عصبانیت و ترس دانسته‌اند (عسکری، ۱۴۰۰ق، ص ۱۹۷).

بنابراین مراد از سکینه، نزول استقرار، ثبات و سکون نفس از جانب خداوند متعال است، به‌گونه‌ای که اضطراب و نگرانی خاطرا برطرف نماید. این ماده فقط یک اصل دارد و آن استقرار در مقابل حرکت است و اعم از استقرار مادی و معنوی است که به استقرار معنوی و روحی، اطمینان گفته می‌شود. هنگامی که با «الی» استعمال شود، به معنای اعتماد و اطمینان خواهد بود (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۵، ص ۱۶۵).

۳. امن

الآمن، به معنای امنیت، امان، آرامش خاطر و اطمینان است (بستانی، ۱۳۷۵، ص ۱۳۵). برای آن دو اصل یا دو معنای اصلی ذکر شده است: یکی امانت ضد خیانت به معنای سکون قلب و دیگری تصدیق است (ابن‌فارس، ۱۴۰۴ق، ص ۴۲۳). صحاح، امن را ضد خوف دانسته است. راغب اصفهانی در مفردات نیز اصل آن را طمأنی‌نفس و ازین رفتن خوف بیان کرده است (راغب اصفهانی، ۱۳۶۳، ص ۹۰). برخی این ماده را دارای یک اصل و به معنای سکون، رفع خوف و اضطراب دانسته است (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۱۵۰). بنابراین آرامش خاطر و اطمینان نفس که معنایی ضد خوف است را همه فرهنگ‌لغت‌ها بیان کرده‌اند. اما با بررسی سیاق آیات معلوم شد که امن و امنیت مقدمه اطمینان و آرامش است (نحل: ۱۱۲).

۴. واژه‌های متضاد اطمینان

لازم است معانی ضد اطمینان و سکینه نیز بررسی شود تا در استنباط معنا و معادل یابی دچار خطأ نشویم. واژه‌هایی همچون: وجل، خوف، خشیت، رهبة، دهشة، فزع، وحشة و حزن. وجل: صحاح ولسان العرب آن را به فزع و خوف معنا کرده‌اند و فروق‌اللغة در فرق بین خوف و وجل آورده است که وجل خلاف طمأنینه است. «وجل» را دارای یک اصل واحد و به معنای ناآرامی و اضطراب در باطن دانسته که خوف و فزع از آثار آن است. فرق وجل با خوف، خشیت، فزع، وحشت و حزن این است که خوف حالت تأثیر و اضطراب از مواجهه با ضرر مشکوک است. فزع به معنای ترس شدید به همراه اضطراب و نگرانی از ضرر ناگهانی است. حزن؛ یعنی غم فقدان و فراق، خشیت؛ یعنی خوف در مقابل عظمت و بزرگی مقام، وحشت نیز در مقابل انس است. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (انفال: ۲). «وَبَيْنَ الرُّمْحَيْتَيْنِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ» (حج: ۳۵). وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ در این آیه به معنای از دست دادن آرامش هنگام شنیدن نام خداوند است، به خاطر عظمت حضرت حق و سنگینی تکاليف ما در برابر او (مصطفوی، ۱۳۶۰، ج ۱۳، ص ۴۵).

آنچه از این بررسی به دست می‌آید، این است که اصلی‌ترین معنای اطمینان و واژه‌های وابسته آن، آرامش است. این معنا در تمام کاربردهای مطلق و مقید، مادی و معنوی این ماده دیده می‌شود. با این حال، گاه با توجه به قرائی، «طمن» در معنای آرامش مطلق در تمام مراحل و گاهی آرامش نسبت به مورد خاص استعمال می‌شود. همچنین، گاهی آرامش در امور مادی و گاهی منتبه به امور معنوی است. سکینه بیشتر با معنای آرامش روانی و قلبی برابری دارد. وجل نیز یعنی ناآرامی روانی که خوف و فزع یا همان ترس، آثار فیزیولوژیک و علائم ظاهری آن است. بنابراین وجل، خوف و فزع، ضد آرامش و می‌توانند از موانع آرامش روانی و بهزیستی باشند.

۵. بررسی واژه اطمینان در آیات قرآن

واژه اطمینان سیزده بار در قرآن تکرار شده است که در چهار وجه معنایی کلی خلاصه می‌شود:

۱. اطمینان به معنای آرامش ظاهری ناشی از عوامل مادی دنیوی مانند:

آیه اول: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَثُغُوراً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِمُوا

الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» (نساء: ۱۰۳). آیه دوم: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءً نَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ» (بیونس: ۷). آیه سوم: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيْبَةً كَانَتْ آمِنَةً مُظْمِنَةً يَأْتِيَنَاهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنَّعُمَ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَسَ الْحُجُّ وَالْحُجُوفُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» (نحل: ۱۱۲). آیه چهارم: «قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْسُوْنَ مُظْمِنَيْنَ لَتَرَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا» (اسراء: ۹۵). آیه پنجم: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْدُ الدَّهَرَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةً أَقْلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبَيْنُ» (حج: ۱۱).

۲. اطمینان در معنای آرامش قلبی ناشی از عوامل ظاهری یا محسوس مانند:

آیه ششم: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلْ وَلَكِنْ لِيَظْمِنَنَ قَلْبِي» (بقره: ۲۶). آیه هفتم: «قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَظْمِنَنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا...» (مائده: ۱۱۳).

۳. اطمینان به معنای آرامش قلبی ناشی از عوامل معنوی مانند:

آیه هشتم: «وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرِّي لَكُمْ وَلَتَظْمِنَنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» (آل عمران: ۱۲۶). آیه نهم: «وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرِّي وَلَتَظْمِنَنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (انفال: ۱۰). آیه دهم: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُظْمِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَأَهْمَمُ عَذَابٍ عَظِيمٌ» (نحل: ۱۰۶). آیه یازدهم: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَظْمِنَنَ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَظْمِنَنَ الْقُلُوبُ» (رعد: ۲۸).

۴. اطمینان به معنای مرتبه‌ای از نفس؛ یعنی نفس مطمئنه در برابر نفس اماره و لوامه.

آیهدوازدهم: «يَا أَيُّهَا التَّقْسُ�ْنَ الْمُظْمِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَةً» (فجر: ۲۷ و ۲۸).

۶. بررسی آیات قرآن کریم

آیه اول: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» (نساء: ۱۰۳). اطمینان در این آیه به معنای آرامش بعد از اضطراب‌های سفر است (ابن عاشور، ۱۴۲۰، اق، ج ۴، ص ۲۴۵). «اطْمَانَتُمْ» به معنای استقرار و اقامت در وطن است (فیض کاشانی، ۱۴۱۶، ج ۱: ۴۹۶). اگرچه طبرسی اطمینان در آیه را به معنای مطلق آرامش گرفته است (طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۶: ۲۴)، به نظر

می‌رسد دیدگاه ابن عاشور صحیح باشد؛ چراکه اطمینان در آیه تناسبی با آرامش قلبی ندارد و مراد کامل خواندن نماز بعد از پایان جنگ و رسیدن به منزل است. بنابراین اطمینان در این آیه به بُعد مادی آرامش اشاره دارد، گرچه شاید بتوان گفت آرامش در همه جا یک حالت روحی روانی و از شئون قلب است.

آیه دوم: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ» (بیونس: ۷). مقصود این است که با نامیدی از ثواب الهی و یا با نترسیدن از عذاب خداوند^۱ به دنیا دل بسته و به آرامش ظاهری رسیده‌اند (طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۱۱، ص ۲۶۴). آنان به دلیل عدم ایمان به قیامت، به دنیا دل بسته بودند و با آن به آرامش رسیده بودند (زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۵۲۸). در این آیه آرامش و سکون ظاهری، ناشی از اسباب ظاهری دنیوی و غفلت از آیات الهی مراد است.

آیه سوم: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيهًةَ كَانَتْ أَمِنَةً مُظْمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِإِنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحُقُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» (نحل: ۱۱۲). آیه مبارکه سه صفت برای آن قریه ذکرمی‌کند. اطمینان به منزله رابطه میان دو صفت دیگر است؛ چرا که بعد از امنیت، آرامش و اطمینان خواهد آمد و سپس رزق و روزی فراوان شده و اهل آن آبادی مجبور به هجرت خواهند شد (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۲، ص ۵۲۳). سایر مفسران نیز همین گونه معنا و تفسیر کرده‌اند (طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۱۴، ص ۶۳؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۶، ج ۳، ص ۱۶؛ زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۶۳۹؛ فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۱۳، ص ۳۱). آیه، امنیت را مقدمه اطمینان و آرامش، و آرامش را لازمه وسعت رزق و پیشرفت دانسته است. بنابراین، اطمینان در آیه به معنای آرامش اعم از قلبی و ظاهری است که در نتیجه عوامل دنیوی حاصل شده است و آسایش، رفاه دنیوی و پیشرفت را به دنبال آورده است.

آیه چهارم: «فُلُوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةُ يَمْشُونَ مُظْمِنَيْنَ لَنَرَلُنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا» (إسراء: ۹۵). اکثر فرهنگ‌های لغت مطمئنین را به استقرار و سکونت در زمین معنا کرده‌اند (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۱۴، ص ۱۶۸؛ ابیاری، ۱۴۰۵، ج ۱۰، ص ۲۴۱؛ ثعلبی، ۱۴۲۵، ج ۶، ص ۱۳۶)، اما برخی به معنای آرامش و عدم ترس به دلیل دلستگی به دنیا دانسته‌اند (آل‌وسی، ۱۴۱۵، ج ۸، ص ۱۶۳). سکونت و آرامش در زمین و همچنین دلخوش بودن به دنیا

۱. «رجاء» به معنای خوف نیز آمده مانند گفتار «هذلی» شاعر که می‌گوید: «اذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل».

و آرامش به خاطر امکانات ولذت‌های آن، هر دو ظاهری و ناشی از عوامل مادی است.

آیه پنجم: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» (حج: ۱۱). واژه اطمینان در این آیه به معنای آرامش و سکونت است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۴، ص ۴۹۴). طبرسی گفته اگر بر اثر عبادت، به رفاه و فراوانی نعمت برسند، به عبادت خدا اطمینان پیدا می‌کنند (طبربسی، ۱۴۱۵، ج ۱۶، ص ۱۹۰). تفسیر نمونه نیز معنایی نزدیک به همین بیان کرده است: «آنها چنان‌اند که اگر دنیا به آنها رو کند و نفع و خیری به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می‌کنند و آن را دلیل بر حقانیت اسلام می‌گیرند» (تفسیر نمونه، ج ۱۴، ص ۳۴).

از مجموع آیات دسته اول برداشت می‌شود که امن و امنیت به معنای عدم جنگ، خونریزی، دزدی و بلایای طبیعی، مقدمه اطمینان و آرامش ظاهری است که ثمره اش آسایش یا همان فراوانی امکانات مادی می‌باشد که با زوال امکانات و آسایش، این نوع آرامش نیاز‌بین می‌رود. بنابراین، اطمینان در این آیات ارتباطی به بحث آرامش روانی و بهزیستی ندارد، اگرچه امنیت، آرامش ظاهری و آسایش نسبی از مقدمات بهزیستی روانی هستند و در روایات معصومین علیهم السلام نیز مورد تأکید است و در روان‌شناسی تحت عنوان سلسله نیازها و ارضای نیازها مطرح شده است.

در نهایت، باید گفت: گرچه اطمینان و آرامش روحی و روانی بر اثر عوامل مادی نیز حاصل می‌شود، اما از آنجا که این آرامش و اطمینان پایدار نیست، خدای تعالی با دعوت بندۀ به ذکر می‌خواهد او به آرامش دائمی، حقیقی و زوال ناپذیر دست پیدا کند.

آیه ششم: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْبَنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلِ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي...» (بقره: ۲۶۰). در مورد اطمینان در این آیه نظرات بسیاری وجود دارد، برخی از مفسران معتقدند: بر اساس اینکه الف در "اولم" برای استفهام است، مشخص می‌شود که حضرت ابراهیم علیهم السلام ایمان داشته و هدف او افزایش یقین بوده است (طبربسی، ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۱۳۰). طبرسی به افزایش یقین ترجمه کرده است که گویا صحیح نیست؛ چرا که حضرت ابراهیم علیهم السلام به دنبال آرامش قلبی است. به هر صورت اطمینان و آرامش قلبی از راه دیدن مقصود است. صاحب کشاف نیز لیطمئن را به معنای آرامش قلبی و رفع جولان فکری و قلبی در کیفیت احیاء اموات دانسته است (کشاف، ج ۱، ص ۳۰۹). به نظر می‌رسد، ایشان بین چند اصطلاح خلط کرده است. نمی‌توان ادعا کرد حضرت ابراهیم علیهم السلام حضوری داشته است؛

چرا که دایره علم حضوری بسیار محدود و مرتبه اعلای علم است. بنابراین، قرار دادن علم استدلالی و حسی، بعد از علم حضوری خطاست.

برخی دیگر نیز اطمینان را آرامش حاصل از علم محسوس و شرح صدر (ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۲، ص ۵۱۲)، آرامش بعد از اضطراب (فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۵، ص ۷۷)، اطمینان یعنی ازدیدار یقین (حویزی، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۷۶) و آرامش قلبی از راه مشاهده عینی وحی الهی (فیض کاشانی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۲۹۴) معنا کرده‌اند. بنابراین، اکثر مفسران نیز اطمینان در این آیه را آرامش قلبی بعد از ناآرامی، از راه دیدن معنا کرده‌اند.

آیه هفتم: «قَالُوا تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَظْمِئَنَ قُلُوبُنَا وَنَعَلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ» (مائده: ۱۱۳). مقصود از اطمینان در آیه، آرامش قلبی از راه دیدن است؛ بدین معنا که حواریون ایمان داشته‌اند، اما هدف آنان افزایش یقین از راه مشاهده بوده است (طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۷، ص ۲۳۴؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۶، ج ۲، ص ۹۸؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۵، ص ۲۶۵؛ فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۸، ص ۳۹۷).

از سیاق دسته دوم آیات برمری آید که این نوع اطمینان و آرامش بالاتر از یقین و علم استدلالی است. بنابراین گرچه با عوامل حسی حاصل می‌شود، اما چون با زوال عوامل، زائل نمی‌شود، می‌تواند داخل در بحث ما باشد و معنای آرامش روانی و بهزیستی را از آنها برداشت کرد. آیه هشتم: «وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ وَلَيَظْمِئَنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا التَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» (آل عمران: ۱۲۶). اختلاف است که آیا فرشتگان در روز بدر، جنگیدند یا فقط سیاهی لشکر و تشجیع کننده بودند؟ به نظرمی‌رسد، مردم فرشتگان راندیده باشند و فقط توسط فرشتگان آرامش قلبی و شجاعت به آنان داده می‌شده است (طبرسی، ۱۴۱۵، ج ۱۰، ص ۱۷۷)، لکن ملائکه اسباب ظاهری ایی هستند که بشارت و آرامش قلبی را می‌آفرینند، نه اینکه فتح و پیروزی مستند به یاری آنها باشد، بلکه فقط مستند به خداوند متعال است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۱۲). برخی دیگر طمأنینه در این آیه را به آرامش قلبی با عوامل غیرمشهود معنا کرده‌اند (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۴۱۲؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۳۷۹).

آیه نهم: «وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى وَلَيَظْمِئَنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا التَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (انفال: ۱۰). کشاف و تحریر مرجع ضمیر در «وَمَا جَعَلَهُ» را «أَنَّى مُمْدُكُمْ» دانسته‌اند (کشاف و ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۹، ص ۳۵). اطمینان در این آیه به معنای زوال اضطراب و ترس از روح و جان است (فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۱۰، ص ۳۳۸). به معنای زوال ترس

واضطراب ناشی از کمی نفرات است (فیض کاشانی، ۱۴۱۶، ج ۲، ص ۲۷۸). در این آیه نیز مراد اطمینان و آرامش قلبی در اثر عوامل غیرظاهری است.

آیه دهم: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (نحل: ۱۰۶). اطمینان به معنای سکون و آرامش است، و شرح صدر یعنی گشادی و وسعت سینه. جمله «إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ» استثنای است از عموم شرط، و مراد از اکراه، مجبور شدن زبان به گفتن کلمه کفو و ظاهر به آن است؛ زیرا قلب هیچ وقت اکراه نمی‌شود و حاصل مقصود این است: کسانی که بعد از ایمان تظاهر به کفر می‌کنند و مجبور به گفتن کلمه کفر می‌شوند، ولی دل‌هایشان مطمئن به ایمان است از غضب خدا مستثناء هستند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۲، ص ۳۵۸). «مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ» به معنای اقرار به ایمان است (بحرانی، ۱۴۱۶، ج ۳، ص ۴۵۹). مراد این است: افرادی که در درون روح و روان آنان بی‌ثباتی، ناآرامی و تشویش در اعتقادات راه ندارد، و نسبت به معتقدات خود آرامش روانی و اطمینان دارند، اگر به دلیل اکراه بیرونی چیزی برخلاف اعتقادات خود را بر زبان جاری کنند، اشکالی ندارد.

آیه یازدهم: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَّئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُ الْقُلُوبُ» (رعد: ۲۸). مهم‌ترین آیه‌ای که به بحث آرامش روانی و بهزیستی ارتباط دارد، این آیه است که پایه اطمینان، آرامش روانی و بهزیستی را «ذکر» معرفی می‌کند. در بررسی این آیه شریفه به بیان مهم‌ترین نکات اکتفا می‌کنیم.

نکته اول: ایمان

طبق دیدگاه المیزان، صدر آیه بیان ذیل آیه قبل است، یعنی بیان "من اناب" و می‌فهماند انابه همان ایمان و اطمینان قلب است با ذکر خدا، البته این از ناحیه عبد است که او را مستعد می‌سازد برای اینکه مشمول عنایت الهی گردد (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۱، ص ۴۸۵). از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان ایمان عبارت است از: پذیرایی و قبول مخصوصی از ناحیه نفس (قبول باعث تسلیم)، نسبت به آنچه که درک کرده که باعث تسلیم سایر قوانینز می‌شود. پس هدایت از ناحیه خدای سبحان به دنبال قبول قلبی می‌آید. در آیه مورد بحث آن را اطمینان نامیده؛ یعنی قبول بدون اضطراب قلبی (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۱، ص ۴۸۵)، در آیه ۱۲۵ سوره انعام از آن به شرح صدر تعبیر کرده است. علامه طباطبایی اطمینان قلبی

را همان قبول قلبی همراه با تسليم دانسته که مقدمه هدایت الهی است. بنابراین، ایشان اطمینان و ایمان را حالتی روانی می‌داند که هدایت و توفیق الهی را به دنبال می‌آورد. تعداد دیگری از مفسران ذیل آیه «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أُرْنِي كَيْفَ تُحْكِي الْمَوْقِيْ قَالَ أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلْ وَلَكِنْ لِيَكُلُّمَّا قَلْبِي...» (بقره: ۲۶۰)، مطالب فراوانی مطرح کده و این درخواست را با مقام نبوی ایشان ناسازگار دانسته‌اند. لذا برخی گفته‌اند: از جواب معلوم می‌شود درخواست انجام احیاء است نه مشاهده چگونگی احیاء. برخی دیگر نیز ظهور آیه را درخواست مشاهده حسی احیاء دانسته‌اند. درخواست اطمینان به هر احتمالی گرفته شود، هیچ مشکل فکری عقیدتی ایجاد نمی‌شود؛ زیرا ایمان با اطمینان متفاوت است. ایمان اقناع فکری است که از مصادر عقلی و غیرعقلی صادر می‌شود، اما اطمینان سکون و آرامش قلبی است به‌گونه‌ای که هیچ اندیشه مخالفی در آن راه نداشته باشد و مصادر آن برای حس یا آنچه نزدیک حس است روشن باشد و این حالت هیچ منافاتی با ایمان ندارد (حویزی، ۱۳۸۳، ج، ۵، ص ۵۷۷؛ ۵۷۷، ج، ۵، ص ۱۴۱۶).^{۱۲}

علاوه بر این می‌توان گفت: آیه در مقام بیان یک اسلوب عملی است که استدلال و مباحث علمی گاه باعث اقناع فکری می‌شوند، اما به مرحله یقین و آرامش قلبی عمیق نمی‌رسانند. بنابراین، نباید راه سؤال و طلب اطمینان را سد کرد. همان‌طور که خداوند این طلب را انکار نفرموده و معجزه ارائه کرده است (فضل الله، ۱۴۱۹، ج، ۵، ص ۸۱). از مجموع نظرات و سیاق آیات برداشت می‌شود که اطمینان با ایمان متفاوت و بالاتر از آن می‌باشد، بلکه می‌توان اطمینان را ثمرةً رشد ایمان دانست. بنا بر این تفسیر می‌توان آرامش روانی و بهزیستی را معادل تقریبی اطمینان دانست؛ زیرا همچنان که بیان شد مقدمات و مؤلفه‌های ایمان، جزئی از شاخص‌های آرامش روانی و بهزیستی نیز به شمار می‌روند.

نکته دوم: ذکر

در بیان معنای ذکر گفته‌اند: به معنای یادآوری کردن است؛ یعنی یاد کردن، خواه با زبان باشد یا با قلب و یا با هر دو. به عبارت دیگر، حالت روحی- روانی خاصی است که در آن انسان خویش را مورد توجه قرار می‌دهد که گاهی با یادآوری زبانی است و گاهی با حضور چیزی در قلب (مفہادات الفاظ قرآن، ص ۳۲۸، ماده ذکر). طبرسی در بیان «ذکر» گفته است: «خداؤند تعالیٰ یک جا ذکر را مایه اطمینان قلب و جایی دیگر باعث وجل و ترس قلب خوانده است.

مقصود از ذکر در اولی به یاد آوردن ثواب‌ها و نعمت‌های الهی است. مقصود از دومی، به یاد آوردن عقاب خدا و انتقام اوست که آرامش را سلب می‌کند» (مجمع‌البیان، ج ۶، ص ۲۹۱). این تفسیر با نظر کسانی که ذکر را لفظی گرفته‌اند، سازگار می‌باشد، علاوه بر اینکه در چند جای قرآن ذکر به معنای قرآن آمده است (انبیاء: ۵۵).

شاید هم مراد از ذکر، عبادت باشد که شخص در اثر ذکر دائمی و عبادت به تمام مقدرات مؤمن شده و در حال سختی و رفاه قلبش مطمئن و آرام است و آن عبارت اخراجی سکینه است که فرموده: «**هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُزْدَادُوا إِيمَانًا**» (قاموس قرآن، ج ۴، ص ۲۴۱).

لیکن ظاهر این است که مقصود از ذکر، اعم از ذکر لفظی است و مقصود از آن انتقال ذهن، خطور قلب و اتصال روحی-روانی است. چه مشاهده آیات و برخوردن به حجتی باشد و یا شنیدن کلمه‌ای. شاهدش این است که بعد از «**الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمِئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ**» به عنوان قاعده کلی می‌فرماید: «**أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُ الْقُلُوبُ**». این خود قاعده‌ای عمومی است که شامل همه انجاء ذکر می‌باشد، چه اینکه لفظی باشد و چه غیر آن و چه اینکه قرآن باشد و یا غیر قرآن (مفردات راغب، ص ۳۲۹).

باتوجه به سیاق آیات، به نظر می‌رسد، بهترین معنا برای ذکر که منجر به آن اطمینان و آرامش روانی شود؛ توجه، یاد، ارتباط و اتصال قلبی و روحی-روانی به خداوند متعال باشد و تنها ذکر زبانی مراد نیست و مصدقاق تام آن حضور و توجه روحی-روانی و ذکر زبانی است. مقصود حقیقی از ذکر خداوند متعال رسیدن به درجه‌ای از ایمان و اعتقاد است که انسان خود را پیوسته زیر نظر خدا دانسته و در نهان و آشکار او را شاهد و ناظر اعمال خود بداند (حشر: ۱۸؛ غافر: ۱۹). به عبارت دیگر، حقیقت ذکر توجه روحی-روانی به خدای تعالی است که برافکار و رفتار پرتو می‌افکند. بنابراین می‌توان گفت اطمینان و آرامش روانی ثمرة ذکر و ایمان است.

بنابراین اتصال، ذکر، یادآوری و شمارش نعمت‌های بی‌حد و حصر الهی قلب را زنده نگه داشته و نوعی اطمینان، ایمان و آرامش روانی را به دنبال دارد که زمینه هدایت و توفیق الهی می‌شود. از این‌رو، می‌توان گفت توجه به داشته‌ها و اتصال به قدرتی لایزال از شاخص‌ها و زمینه‌های بهداشت، سلامت، آرامش روانی و بهزیستی است.

اطمینان بخشی یاد خداوند متعال یا به دلیل انس، اعتماد و امید به اوست، یا به دلیل بیان رحمت خداوند بعد از اضطراب و نگرانی، یا به دلیل بیان دلایل وجود و وحدت حق

تعالی و یا به دلیل آرامش قلب بعد از شباهات می‌باشد. پس هنگامی که ذکر خداوند نمی‌شود یا ذکر می‌شود و دل آرام نمی‌گیرد معلوم می‌شود، بیمار و دچار نفاق است. بنابراین، اطمینان به معنای آرامش قلبی و روانی است که در سایه توجه، یاد و اتصال به قدرت لایزال الهی حاصل و زمینه شکوفایی استعدادهای الهی و تکامل بیشتر خواهد شد.

تمام این موارد به این برمی‌گردد که دل آدمی فطرتاً درپی محبوب زوال ناپذیر است. ازین‌رو، دل بستن به محبوب‌های زوال پذیر حقیقتاً آرامش روانی پایدار به دنبال ندارند؛ چرا که نگرانی زوال آن محبوب، دائمی است. اما چون حق تعالی تنها محبوب بالاصالة و زوال ناپذیر است هنگامی که دل سر برآستان او نهاد، دیگر اندوه و خوف زوال محبوب او را نمی‌آزاد و به آرامش روانی دست می‌یابد (تفسیر موضوعی قرآن، رضایی اصفهانی و دیگران، ص ۱۹۴)، و چنین آرامش و اطمینانی دائمی است. ابن عاشور در التحریر همین معنا را آورده و گفته است: «این اطمینان و آرامش قلبی استمراری است به قرینه تکرار فعل مضارع تَظَمِّنُ» (تحریر و التنویر).

دریک تحلیل روان‌شناختی می‌توان گفت: اصولاً آرامش روحی - روانی و امنیت نفس تنها برای مؤمن محقق می‌شود؛ زیرا ایمان راستین به خداوند متعال، او را نسبت به حمایت و الطاف الهی امیدوار می‌کند. مؤمنی که به خدا ایمان واقعی دارد از هیچ چیز در دنیا نمی‌هراسد، چون می‌داند تا خدا نخواهد هیچ شر و آزاری به او نمی‌رسد (تغابن: ۱۱) و تا خدا نخواهد هیچ کس و یا هیچ قدرتی قادر نیست به او ضرری برساند یا چیزی را ازاو منع کند. به همین دلیل، مؤمن انسانی است که امکان ندارد ترس یا اضطراب فلک‌کننده براو چیزه شود (بقره: ۱۱۲). از مرگ نمی‌هراسد، به آن واقع بینانه می‌نگرد و آن را دروازه‌ای برای زندگی جاودانه می‌داند (آل عمران: ۱۸۵؛ جمعه: ۸). روزی خود را در دست خدا می‌داند و درباره رزق و روزی مادی و معنوی اصولاً ترس و نامیدی نمی‌شناسد؛ زیرا خدا را روزی دهنده‌ای می‌داند که تأخیر و تخلف ندارد (هود: ۶؛ عنکبوت: ۶۰؛ رعد: ۲۸). از مصیبت‌ها و حوادث نمی‌هراسد؛ زیرا می‌داند که حوادث و ناگواری‌ها آزمایش خداوند متعال است (حدید: ۲۲ و ۲۳). هرگز دچار اضطراب نامیدکننده ناشی از گناه نمی‌شود، احساسی که بسیاری از بیماران روانی از آن رنج می‌برند؛ چرا که نامیدی از رحمت الهی را از بزرگ‌ترین گناه می‌داند (حجر: ۵۶). این عدم اضطراب مؤمن معلول تربیت صحیح اسلامی است، به گونه‌ای که تلاش می‌کند دچار گناه نشود و یا به محض خطاكاری، جبران کرده و توبه کند؛ زیرا خداوند متعال راغفار می‌داند (نساء: ۱۱۰؛ طه: ۸۲؛ زمر: ۸۲). اعتراف مؤمن به گناه در پیشگاه خداوند

توبه‌پذیر، او را از کوشش برای دور نگهداشت فکر گناه از ذهن به منظور رهایی از ناراحتی روانی ناشی از احساس گناه، باز می‌دارد.

کسانی که ایمان ندارند، بعد از خطاهای خود، اگر دچار احساس گناه شوند، به منظور رهایی از آن به سرکوبی ضمیر ناخودآگاه و یا تغییر باورهای خود پرداخته و راه را برای بیماری‌های روانی و سقوط بیشتر اخلاقی فراهم می‌کنند. این نوع رهایی از اضطراب و احساس گناه نه تنها احساس پستی و گناه را از بین نمی‌برد، بلکه یک اضطراب مبهم و پیچیده را در درون فرد نهادینه می‌کند که روزبه روز او را به سوی ناآرامی، سقوط و خطاهای بیشتر و از بین رفتن عزت نفس سوق می‌دهد. به دلیل خطرات و ضررهای همین سرکوبی بود که روانکاوان به آشکارسازی ضمیر ناخودآگاه و مواجهه دوباره با آن روی آوردند تا بیمار به جای سرکوبی این احساس‌ها، به قضاوت و داوری در مورد آنها بپردازد. این تنها بخش کوچکی از ثمرات توبه است که مؤمن بعد از خطا و گناه انجام می‌دهد. فقدان ایمان و همچنین سستی و کوتاهی در توجه به خداوند متعال موجب سرگردانی و احساس پوچی می‌شود. از این‌رو، خداوند در آیه ۱۲۴ سوره طه، غفلت و بی‌توجهی به خداوند را باعث سختی، گرفتاری و در تنگنا قرار گرفتن دانسته و در آیه ۲۸ سوره رعد، درمان آن را بازگشت، توجه و یاد خداوند بیان کرده است.

نکته سوم: قلب

«القلوب»، جمع دارای الف و لام است که از آن عمومیت برداشت می‌شود. هر قلبی با ذکر خدا اطمینان و آرامش می‌یابد و اضطرابش تسکین پیدا می‌کند. این معنا حکمی است عمومی که هیچ قلبی از آن مستثناء نیست، مگر اینکه کار قلب به جایی برسد که در اثر از دست دادن بصیرت دیگر نتوان آن را قلب نامید. البته چنین قلبی از ذکر خدا گزیزان و از نعمت طمأنیه و سکون محروم خواهد بود. همچنان که فرموده: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» (حج: ۴۶) و همچنین فرموده: «لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا» (اعراف: ۱۷۹).

نکته پنجم: آرامش قلب

به نظر می‌رسد باء در آیه «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمِّنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمِّنُ الْقُلُوبُ» در هر دو مورد سببیه باشد؛ یعنی به واسطهٔ یاد خدا قلوب آرام می‌گیرد. انسان چون خدا را یاد کند و به خدا روآورد، قلبش آرام می‌شود (قاموس قرآن، ج ۴، ص ۲۴۱). همچنین از ظاهر الفاظ

آیه انحصار فهمیده می‌شود، چون متعلق فعل یعنی «بِذِكْرِ اللَّهِ» بر خود فعل یعنی «تطمئن» مقدم شده، در نتیجه می‌فهماند که دل و وران آدمی جز بی‌یاد خدا به چیز دیگری اطمینان و آرامش نمی‌یابد. علاوه بر اینکه این آرامش برای همه امکان‌پذیر است، در حالی که آرامش ناشی از مادیات فقط برای کسانی فراهم می‌شود که از آن برخوردار باشند؛ زیرا دل‌ها که همان نفوس مدرکه می‌باشد، هیچ هدفی جز رسیدن به سعادت و امنیت ندارد، لذا دست به دامن اسباب می‌زند و چون تنها سبب غالب و غیرمغلوب خدای سبحان است، پس تنها به یاد او آرامش می‌یابند و اگر دلی به یاد غیر او آرامش نمی‌یابد، دلی است که از حقیقت خود غافل است و اگر متوجه وضع خود بشود، دچار اضطراب می‌گردد (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۱، ص ۴۸۸).

آیهٔ دوازدهم: «يَا أَيُّهَا النَّفَسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِ إِلَى رَبِّكَ راضِيَةً فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي» (فجر: ۲۷-۳۰). حاکم حسکانی در شواهد التنزيل از فرات بن ابراهیم کوفی به استنادش از امام صادق علیه السلام روایت نموده که آیه درباره حضرت علی علیه السلام نازل شده است (مجموع‌البيان). مجاهد می‌گوید: «اطمینان، حقیقت ایمان است، لذا مطمئنه است به سبب ایمان. ایمانی که دارای یقین و تصدیق به ثواب و بعثت باشد. ابن زید می‌گوید: «مطمئنه به بشارت بهشت در موقع مردن و در روز قیامت». کلبی و ابی روق می‌گویند: «مطمئنه آن است که صورتش سفید و پرونده عملش به دست راستش داده شود، پس در این موقع خاطر جمع شود. راضیه مسرور به ثواب خدا، مرضیه پروردگارش از او راضی باشد به سبب آنچه به جا آورده است. برخی گفته‌اند: در دنیا راضی به قضاء و اراده خدا باشد تا خدا هم از او راضی باشد و از افعال و عقاید او خشنود باشد.

نفس مطمئنه، نفسی است که با ایمان به پروردگار و یاد او سکونت یافته، به مقام رضا رسیده است. آنچه از سیاق آیه یعنی مقابل قرار گرفتن این نفس با اوصافی که برای آن ذکر شده با انسانی که قبیل از این آیه مورد سخن بود، استفاده می‌شود؛ این است که نفس مطمئنه، نفسی است که با علاقه‌مندی و یاد پروردگارش سکونت یافته و به آنچه او راضی است، رضایت می‌دهد. در نتیجه، خود را بنده‌ای می‌بیند که مالک هیچ خیر و شری و نفع و ضرری برای خود نیست و نیز دنیا را یک زندگی مجازی و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را متحانی الهی می‌داند و در نتیجه اگر غرق در نعمت دنیا یابی شود، به طغیان و گسترش دادن به فساد و به علو و استکبار، وادر نمی‌شود و اگر دچار فقر و فقدان گردد گرفتار کفرو ترک شکر نمی‌شود، بلکه همچنان در عبودیت پارچا است و از صراط مستقیم منحرف نمی‌شود، نه به افراط و نه به تفریط.

برخی پنداشته‌اند که این خطاب بعد از حسابرسی نفوس مطمئنه به ایشان می‌شود. ولیکن به نظر ما ظرف این خطاب ازاوی تابه آخرون روز قیامت است؛ یعنی از همان لحظه‌ای که نفوس مطمئنه زنده می‌شوند، تالحظه‌ای که داخل بهشت می‌شوند، بلکه از لحظه‌ای که مرگ شان می‌رسد مورد این خطاب هستند تا وقتی که به جنت‌الخلد در می‌آیند (روح‌المعانی، ج ۳، ص ۱۳۰).

اگر نفوس مطمئنه را به «راضیهٔ مرضیه» توصیف کرده، برای آن است که اطمینان و سکونت یافتن دل به پروردگار مستلزم آن است که هر قضا و قدری برایش پیش می‌آید کمترین چون و چرایی نکند، حال چه آن قضا و قدر تکوینی باشد و چه حکمی باشد که او تشریع کرده باشد، پس هیچ سانحه به خشم آورنده‌ای او را به خشم نمی‌آورد، و هیچ معصیتی دل او را منحرف نمی‌کند. این همان ظهور عبودیت تامه در بندۀ است پس اینکه فرمود: «فَادْخُلِي فِي عِبَادِي» در حقیقت امضای عبودیت وی است و جمله «وَادْخُلِي جَنَّتِي» منزلگاه او را معین می‌کند، و منظور از اینکه کلمه «جنت» را بضمیر تکلم اضافه کرد و فرمود: داخل جنت من شو این بوده است که او را به تشریف خاصی مشرف کند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۴۷۸). کشاف بر اساس روایتی گفته است: «ای نفس مطمئن؛ یعنی ای نفس خالی از ترس و اندوه» (زمخشی، ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۷۵۳).

مطمئنه اسم فاعل از اطمأن است، هنگامی که بدون اضطراب و نالازمی باشد که این آرامش ممکن است ناشی از تصدیق دین و شریعت باشد. توصیف نفس با اطمینان برای تخصیص و تعریف نیست، بلکه برای تمیز مخاطبین است برای ورود به بهشت و گاهی اطمینان به یقین به وجود خداوند و وحدانیت او و اخلاص در عمل معنا شده است. تمام آنچه بیان شد مقومات خطاب دخول بهشت است (ابن‌عاشور، ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۳۰۴).

«يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ»؛ یعنی نفسی که با آرامش و اطمینان روحی زندگی کرده است و به قضا و قدر الهی اطمینان داشته و متخلق به اخلاق الهی شده و تمام حرکات و سکنات او برای رضای حق تعالی بوده است و هر آنچه سختی و ناملایمات برای او پیش می‌آمده است با صبر جمیل و روح راضی آنها را تحمل می‌کرده است (روح‌القرآن). حویزی و بحرانی در ذیل آیه حدیثی از امام صادق علی‌الله‌آل‌الیه‌السلام نقل کرده که حضرت فرمودند: مقصود امام حسین علی‌الله‌آل‌الیه‌السلام است.

به نظر می‌رسد اطمینان در این آیه ارتباط فراوانی به بحث آرامش روانی و معنای مقصود در این نوشتار ندارد؛ چرا که با صفت قرار گرفتن اطمینان برای نفس (تنها در یک جای قرآن)، مرتبه‌ای از نفس را می‌گوید که در برابر نفس اماره و لوامه قرار دارد. همچنین از

سیاق آیات برمی‌آید که مراد یک مقام روحی و معنوی بسیار متعالی است که به نظر می‌رسد مخصوص انسان‌های کامل یا همان ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشد. حتی اگر این تفسیر هم رد شود باز نمی‌توان اطمینان در این آیه را معادل آرامش روانی و بهزیستی گرفت؛ چرا که بسیار متعالی تر و فراگیرتر از آنهاست.

بحث و نتیجه‌گیری

در این نوشتار به بررسی دو واژهٔ اطمینان و سکینه و چند واژهٔ متضاد با آن در قرآن و آرامش روانی و بهزیستی در روان‌شناسی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد:

نظریهٔ پردازان شرقی، بهزیستی را نتیجهٔ رشد معنوی، بیرون راندن من و پیدایش خود واقعی می‌دانند (هوشیاری، ۱۳۹۳، ص ۶۵). این برداشت تباینی با معنای اطمینان و آرامش قلبی که نتیجهٔ ذکر و مقدمهٔ هدایت الهی است، ندارد. نظریهٔ پردازان غربی نیز عده‌ای ارضی نیازها؛ تعدادی، فعالیت معنادار و برخی پایهٔ آرامش روانی و بهزیستی را زیستک می‌دانند (همان). گرچه پذیرش این ملاک‌ها از دیدگاه اسلامی، به صورت مطلق ممکن نیست، اما تباین کلی نیز وجود ندارد. بدین معنا که ارضی نیازها در دایرهٔ شرع، فعالیت معنادار و انجام امور در جهت رضای خداوند متعال و دوری از بیهودگی، آنچه از والدین به فرزند می‌رسد، از مقدمات، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آرامش روانی و بهزیستی در دیدگاه اسلامی هستند.

در تعریف بهزیستی روانی نظریهٔ پردازان غربی گفته‌اند: بهزیستی یعنی شناخت فرد از توانمندی‌های خود و استفادهٔ مؤثر از آنها به نفع خود و اجتماع. در این دیدگاه بهزیستی، تلاش برای ارتقا است که در استعدادها و توانایی‌ها متنجلي می‌شود (همان). باید گفت این تعریف از بهزیستی روانی، اخص از اطمینان قلبی در معارف قرآنی است. بنابراین، برداشت صاحب نظران شرقی و غربی از بهزیستی روانی متباین با اطمینان قلبی در فرهنگ قرآنی نیست که جمع‌بندی و معادل یابی ممکن نباشد.

شاخص‌های آرامش روانی و بهزیستی در دیدگاه غربی محدود به ارتباط فرد با خود، دیگران و محیط است و هدفمندی در زندگی نیز در حیطهٔ دنیا تعریف می‌شود. اما شاخص‌های آرامش روانی و بهزیستی از دیدگاه اسلام علاوه بر حیطه‌های مذکور، بیشتر ناظر به ارتباط با خداوند متعال است و سه ارتباط دیگر نیز در همین راستا تعریف می‌شوند و دارای ارزش خواهند بود. اطمینان قلبی، واژه‌ای وحیانی است که در لغت به معنای آرامش بعد از اضطراب و ناشی از

عوامل ظاهری یا غیرظاهری می باشد. این واژه سیزده بار در قرآن تکرار شده که در چهار وجه معنایی کلی استعمال شده است: آرامش ظاهری ناشی از عوامل مادی دنیوی، آرامش قلبی ناشی از عوامل ظاهری، آرامش قلبی ناشی از عوامل معنوی و به معنای مرتبه ای از نفس در برابر نفس اماهه و لوامه.

اطمینان یا مطلق استعمال می شود و یا در مقابل چیز دیگری. در صورت اول، مراد تحقق آرامش در نفس و خروج از مطلق اضطراب و تردد در تمام مراحل ایمان است و نوع دیگر اطمینان قلب در برابر دشمن و یا نسبت به اصول و اعتقادات. اطمینان مطلق فقط با معرفت شهودی و رسوخ نور یقین حاصل می شود. ذکر زبانی و قلبی و نعمت های الهی مقدمه اطمینان قلبی و شرح صدر است که به دنبالش هدایت الهی می آید. در نهایت می توان گفت: ذکر (با تمام انواعش، بلکه به معنای مطلق اتصال با قدرتی لایزال) باعث اطمینان قلبی و آرامش روانی می شود و همین اطمینان زمینه قبول هدایت الهی است. پس خود اطمینان هدف غایی نیست، بلکه مقدمه پذیرش هدایت الهی است.

مکانیزم آرامش بخشی ذکر بدین صورت است که توجه دائمی به خداوند متعال باعث شکل گیری شناختی جامع، کامل و صحیح خواهد شد که عواطف مثبت به خود و سایر موجودات را به دنبال دارد. همین شناخت صحیح الهی و عواطف مثبت دینی، باعث ظهور رفتارهایی می شوند که به صورت تصاعدی آرامش روانی، بهزیستی و تکامل فردی را به دنبال دارند. احساس شایستگی و توانایی مدیریت خود و پیرامون، شکوفایی استعدادهای فردی و رشد شخصی، برقراری روابط مثبت و سازنده با دیگران، هدفمندی و داشتن قصد قربت و خلوص نیت در زندگی، رضایت به مقدرات تکوینی و تشریعی الهی و راضی بودن به داشته و نداشته ها یا همان پذیرش خود، از ثمرات آن است.

سکینه شش بار در قرآن آمده و همه درباره آرامش قلب اند که سبب ثبات و آرامش ظاهری است که هرگاه با "الی" متعدد شود به معنای اطمینان و اتکاء است. امن نیز به معنای آرامش خاطر و اطمینان است. بنابراین، اطمینان اعم از سکینه و امن است. واژه ای که در برابر اطمینان قرار دارد و معنای ضد آن را افاده می کند "وجل" است که خوف و فزع آثار آن هستند. خشیت نیز به معنای خوف ناشی از علم به عظمت و علو مقام است که با اطمینان سازگار است.

در تفاسیر مختلف اطمینان، سکینه، امن، ایمان و شرح صدر تقریباً معادل هم گرفته شده اند، اما به نظر می رسد امن یعنی امنیت ظاهری و اجتماعی و غیره که می تواند زمینه

ایمان باشد در برخی روایات عدم امنیت از موانع ایمان شمرده شده است. سکینه به معنای آرامش که اعم از ظاهری و روانی است و اطمینان معنایی والا دارد که اعم از آرامش روانی است که منحصراً از راه توجه و اتصال به منبع لایزال الهی فراهم می‌آید.

در جمع بندی نهایی می‌توان گفت: در فرهنگ قرآنی هرگاه اطمینان به خداوند متعال و عوامل معنوی نسبت داده شده باشد، به معنای آرامش قلبی است که با زوال نعمت، فقر و مشکلات دنیوی از بین نمی‌روند و آنچه با زوال نعمت و مشکلات دنیوی، متزلزل شده و یا از بین می‌رود آرامش ظاهری است که از عوامل مادی دنیوی حاصل شده است. از این‌رو، در دیدگاه قرآن، بهداشت، سلامت، آرامش و بهزیستی کامل حاصل نمی‌شود جز با اتصال به وجود لایزال الهی و شدت و ضعف موارد مذکور بستگی دارد به میزان آن توجه و اتصال. بنابراین اطمینان قلبی نوع اول که با ذکر الهی حاصل می‌شود، می‌تواند معادلی برای آرامش روانی و بهزیستی در روان‌شناسی اسلامی باشد که شرایط، مقدمات و مؤلفه‌های اطمینان و آرامش قلبی نیز شاخص‌های بهزیستی روانی از دیدگاه اسلام خواهند بود. همچنین از بررسی سیاق آیات نکته‌ای به دست می‌آید و آن اینکه آرامش قلبی، آرامش ظاهری را به دنبال دارد، اما عکس آن همیشه صادق نیست.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که ذکر با تمام انواعش مقدمه نوع اول است و خود زمینهٔ پذیرش هدایت و اనوار الهی است. همین نوع از آرامش قلبی است که با خشیت الهی سازگار است و ملازم ایمان می‌باشد. این نوع از اطمینان، بالاترین مرتبه و اعلیٰ درجه‌اش که اگر تا واپسین لحظات حیات حفظ و تقویت شود، مخاطب آیه دوازدهم قرار می‌گیرد.

منابع

- قرآن کریم.
- آذری‌آجانی، مسعود و سید‌مهدی موسوی اصل (۱۳۸۵)، درآمدی بر روان‌شناسی دین، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- الوسي، سید‌محمد (۱۴۱۵ق)، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، ج ۸ و ۳۰، بيروت، دار الكتب العلميه.
- ابن عاشور، محمد طاهر (۱۴۲۰ق)، تفسير التحرير والتنوير، ج ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۴، بيروت، مؤسسة تاريخ.
- ابن فارس، احمد بن فارس (۱۴۰۴ق)، معجم مقاييس اللغة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، مركز النشر.
- ابن منظور، محمد بن مكرم (۱۴۱۰ق)، لسان العرب، قم، ادب حوزه.
- ابياري، ابراهيم (۱۴۰۵ق)، الموسوعة القرأنية، بيروت، مؤسسة سجل العرب.

- بحرانی، سیدهاشم (۱۴۱۶ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۳ و ۵، تهران، بنیاد بعثت.
- بستانی، فواد افرام (۱۳۷۵)، فرنگ ابجدي الفبايی، ترجمه رضا مهيار، تهران، اسلامی.
- ثعلبی، ابواسحاق احمد بن ابراهیم (۱۴۲۵ق)، الکشف و البیان فی تفسیر القرآن معروف به تفسیر ثعلبی، تحقیق سیدکسری حسن، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- حوزیزی، عبد علی بن جمعه (۱۳۸۳)، تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ۵، قم، مطبعه العلمیه.
- راغب اصفهانی، حسین (۱۳۶۳)، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه حسینی، تهران، مرتضوی.
- زبیدی، سید محمد مرتضی (۱۴۱۴ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۸، بیروت، دارالفکر.
- زمخشri، جارالله محمود (۱۴۰۷ق)، کشاف، ج ۱، ۲، ۴، بیروت، دارالكتاب العربي.
- زمخشri، محمود بن عمر (۱۳۹۹ق)، اساس البلاغه، بیروت، دار صادر.
- طباطبایی، سید محمد حسین (۱۴۱۷ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۱، ۱۲، ۱۴، قم، جامعه مدرسین.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۴۱۵ق)، مجمع البیان، ج ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۳، ۷، ۶، ۳، ۱۶، ۱۱، ۱۰، بیروت، مؤسسه اعلمی للمطبوعات.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۹۲)، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه حسین نوری همدانی و دیگران، تهران، فراهانی.
- طریحی، فخرالدین (۱۴۰۸ق)، مجمع البحرين، بیروت، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه.
- عسکری، حسن بن عبدالله (۱۴۰۰ق)، الفروق فی اللغة، بیروت: دارالآفاق الجديدة.
- فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۴ق)، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزولی، قم، اسوه.
- فضل الله، سید محمد حسین (۱۴۱۹ق)، تفسیر من وحی القرآن، ج ۵، ۸، ۱۳، ۷، دوم، بیروت، دارالملاک.
- فیروزآبادی، مرتضی (۱۳۶۱)، قاموس محیط، ج ۳، ۴، ۷، لوح فشرده مکتبه اهل البيت علیهم السلام.
- فیض کاشانی، ملام حسن (۱۴۱۶ق)، تفسیر الصافی، ج ۲، مقدمه و تصحیح: اعلمی، تهران، صدر.
- فیومی، احمد بن محمد (۱۳۸۰)، مصباح المنیر، بیروت، دار الفکر.
- کلانتری، ابراهیم و محمدعلی رضایی اصفهانی، عبدالکریم بهجت پور، علی نصیری، علیرضا کمال، امیرعباس رجی (۱۳۹۸)، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
- مصطفوی، حسن (۱۳۶۰)، التحقیق فی کلمات القرآن کریم، ج ۱، ۵، ۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (۱۳۸۱)، تفسیر نمونه، ج ۱۴، ۱۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- هوشیاری، جعفر (۱۳۹۳)، رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان‌شنختی و معنوی در میان دانشجویان و طلاب شهر قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، اراک، دانشگاه آزاد واحدساوه.
- هوشیاری، جعفر و محمد مهدی صفورایی پاریزی، بهشتنه نیوشما (۱۳۹۴)، «مقایسه بهزیستی معنوی، بهزیستی روان‌شنختی و کارآمدی خانواده در میان دانشجویان و طلاب»، روان‌شناسی و دین، ش ۳۱، ص ۷۱-۹۲.
- یگانه، طیبه و حسین خانزاد (۱۳۹۲)، «مقایسه ساختن یافته‌گی زناشویی و بهزیستی روان‌شنختی در دو گروه افراد نمازگزار و غیرنمازگزار»، روان‌شناسی و دین، سال ششم، ش ۱، ص ۴۵-۵۸.