

محمد مهدی فجری

انسان حکمتها و مصالح متعددی دارد
که برخی از آنها عبارت اند از:

۱. مصلحت الهی

خداؤند متعال با لحنی قاطع به
انسانها خطاب می‌کند و به آنان تذکر
می‌دهد که ملاک خیر و شر، آسانی و
سختی و ... تمایلات شخصی نیست؛
بلکه مصالح واقعی، ملاک است و

۱. برخی از این عوامل، به عنوان علل بلاها و
مصادب ذکر شده است؛ اما در اینجا به دلیل
اهمیت آن علل درباره بیماری و نیز تصریح ائمه
طیبه‌الابه آن، بدانها اشاره می‌شود.

بیماری، یکی از مسائلی است که
همه انسانها با آن مواجه‌اند. بیماری
در اسلام به عنوان زندان بدن و یکی
از سخت‌ترین بلاها معرفی شده
است؛ اما باید دانست این بلا که خواه
ناخواه همه انسانها را در بر می‌گیرد،
عوامل متعددی دارد که برخی از آن
عوامل، شناخته شده و برخی
ناشنخته‌اند.

بررسی سخنان معصومان ﷺ
نشانگر آن است که بیماری در وجود

شما در آن است و یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکه شرّ شما در آن است و خدا می‌داند، و شما نمی‌دانید.»

رسول خدا^{علیه السلام}: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ... إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُضْلِعُهُ إِلَى الصَّحَّةِ وَلَوْ أَغْرَضْتُهُ لِأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُضْلِعُهُ إِلَى الْمَرَضِ وَلَوْ أَضْعَفْتُهُ جِسْمَهُ لِأَفْسَدَهُ ذَلِكَ؛^۱ خداوند متعال می‌فرماید: به درستی که در بین بندگانم، کسی هست که تنها سلامتی او را اصلاح می‌کند و اگر او را مريض گردانم، اين مرريضی او را فاسد می‌نماید و از بندگانم، کسی هست که تنها مرريضی او را اصلاح می‌کند و اگر جسم او را سالم گردانم، اين سلامتی او را فاسد می‌کند.»

۲. کفاره گناهان

در اسلام، راههای مختلفی برای محو گناهان معرفی شده است که

تکیه بر پیشداوریها و حدسیات و ظواهر، صحیح نیست؛ چرا که علم انسان از هر نظر، محدود و ناچیز است و معلومات او در برابر مجھولاتش، همچون قطره‌ای در برابر دریاست؛ همان‌گونه که انسان از اسرار آفرینش مطلع نیست و با تمامی پیشرفت‌های علمی که به آن دست یافته است، گاه برخی از آن اسرار را بی‌فایده، و بسی خاصیت می‌شمرد؛ همچنین در قوانین تشریعی از بسیاری مصالح و مفاسد ناآگاه است؛ از این رو ممکن است چیزی را ناخوشایند دارد؛ در حالی که سعادت او در آن است یا از چیزی خشنود باشد؛ در حالی که بدبهختی وی در آن است. قرآن کریم می‌فرماید: «عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»؛^۲ «چه بسا چیزی را خوش نداشته بشاید، حال آنکه خیر

۲. الأمالی، شیخ طوسی، انتشارات دارالثقافة، قم، ۱۴۱۴ق، ص. ۱۶۶.

۱. بقره / ۲۱۶.

به سبب گناهش، و آنچه خدا از او
میبخشد بیشتر است.»

به همین علت است که رسول

خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} تأکید میکرد که چهار نفر
هستند که اعمال خویش را در حالی
که هیچ گناهی برای آنان باقی نماند
است، از نو آغاز میکنند: یکی از آنان
بیمار، پس از بهبودی است.^۵

امام زین العابدین طیللا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} به بیماری که
شفا یافته بود، فرمود: «يَهْنَوْكَ الظَّهُورُ
مِنَ الذُّنُوبِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ ذَكَرَكَ فَادْكُرْهُ وَ
أَقَالْكَ فَأَشْكُرْهُ»^۶; پاک شدن از گناهان،
بر تو مبارک باد؛ خداوند تو را یاد
کرده است، پس او را یاد کن. و از تو
درگذشته است، پس او را سپاس
گوی.

همچنین در سخنان پیشوایان
معصوم طیللا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} بیماری فرزند نیز کفاره
گناهان والدین معرفی شده است.
شاید دلیل آن این است که در زمان
بیماری فرزند، والدین بیش از کودک،

استغفار فراوان،^۱ گرفتاریهای دنیوی^۲
و بیماری برای انسان مؤمن از آن
نمونه است.

رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} بیماری را کفاره‌ای
برای گناهان معرفی میکند و
می فرماید: «مَنْ مَرَضَ سَبْعَةً أَيَّامٍ مَرَضًا
سَخِينًا كَفَرَ اللَّهُ عَنْهُ ذَنَبُ سَبْعِينَ سَنَةً»^۳
هر کس هفت روز به شدت بیمار
باشد، خداوند، گناه هفتاد سال او را
می‌آمرزد.^۴

امام سجاد طیللا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} نیز می فرماید: «مَا
اخْتَلَجَ عِرْقٌ وَ لَا صُدَعَ مُؤْمِنٌ إِلَّا بِذَنْبِهِ وَ مَا
يَقْرُبُ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ؛ هِيجَ مُؤْمِنٌ دَحْارٌ
ضَرِبَانٌ رَّكْ وَ سَرْدَرَدٌ نَّمِ شَوْدٌ؛ مَكْرُ

۱. تحف العقول، حسن بن شعبه حرانی، انتشارات
جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق،
ص ۲۹۸.

۲. تفسیر منسوب به امام عسکری طیللا، انتشارات
مدرسه امام مهدی طیللا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} قم، ۱۴۰۹ق، ص ۲۲۳.

۳. بحار الانوار، محمد باقر مجلسی، مؤسسه
الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق، ج ۱۴۰، ص ۵۹.

۴. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، مؤسسه
آل البيت طیللا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ}، قم، چاپ اول، ج ۲، ص ۵۲.

۵. همان، ص ۱۶۵.

۶. تحف العقول، ص ۲۸۰.

آزمایش می کند تا اندازه صبر و تسلیم آنها در برابر خواست او آشکار شود. خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: **وَلَبَّلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْقَرِ وَالْجُجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ**^۱; «قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، کرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها، آزمایش می کنیم و به استقامت کنندگان بشارت ده!»

رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} از قول خداوند عروجل می فرماید: «... إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَعِيَادًا لَا يَضْلُعُ لَهُمْ أَمْرُ دِينِهِمْ إِلَّا بالفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالسُّقْمِ فِي أَنْدَانِهِمْ فَإِنَّلِوْهُمْ بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالسُّقْمِ فِي أَنْدَانِهِمْ فَيَضْلُعُ عَلَيْهِمْ أَمْرُ دِينِهِمْ؛ ... برعی از بندگان مؤمن، بندگانی هستند که امور دیشان اصلاح نمی شود؛ مگر با فقر و پریشانی و یا

اذیت می شوند و خداوند متعال، این ناراحتی را با پاک کردن گناهان آنان جبران می کند.^۲

۲. رحمت الهی
گاهی بیماری علاوه بر از بین بردن گناهان، مایه تطهیر و رحمت برای مؤمن می باشد.

امام علی بن موسی الرضا^{علیه السلام} می فرماید: **الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَرَحْمَةٌ وَلِلْكَافِرِ تَغْذِيبٌ وَلَغْنَةٌ وَإِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ**^۳; بیماری برای مؤمن، مایه پاکی و رحمت و برای کافر، مایه عذاب و لعنت است. بیماری پیوسته با مؤمن همراه خواهد بود تا بر او گناهی نباشد.

۳. آزمایش
یکی از حکمت‌های الهی، این است که با سختیها و بلاها، بندگانش را

۱. الكافي، ج ۶، ص ۵۲

۲. وسائل الشيعة، حر عاملی، مؤسسه آل البيت^{علیهم السلام}، قم، ج ۱، ق ۱۴۰۹، ج ۲، ص ۴۰۱

۳. بقره/ ۱۵۵

۱. الكافي، نقہ الاسلام کلینی، دارالکتب الإسلامية، تهران، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۶۰

رسول خدا ﷺ می فرماید: «الْرَّضُ[ُ]
سَوْطُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُؤَذَّبُ بِهِ عِبَادَةُ»^۱
بیماری، تازیانه خداوند در زمین است
که به وسیله آن، بندگانش را تأدیب
می کند.»

در سیره ائمه اطهار طیلله آمده
است که هر گاه بیمار می شدند،
می فرمودند: «اللَّهُمَّ اغْفِلْهُ أَدْبَأً لَا غَضَبًا»^۲
خدایا این بیماری را سبب تأدیب قرار
بده؛ نه خشم و غصب.»

۶ اجر و پاداش

یکی از مهمترین عوامل بیماری،
اجر و پاداشی است که خداوند متعال
برای برخی از انسانها در نظر گرفته
است. خداوند متعال برای آنکه
انسانهای مؤمن را از گناه و خطأ پاک
کند و در عوض، اجر و پاداش بسیار،
نصب آنان کند، ایشان را به بیماریهای
سخت مبتلا می کند.

بیماری در بدنها یشان. من آنها را به
فقر و پریشانی و بیماری در
بدنها یشان گرفتار می کنم تا امر دین
آنان اصلاح شود.»

۵ تأدیب

در بسیاری از اوقات، بیماری و
رنج، سبب بیدار شدن انسان از خواب
غفلت است. گاهی فرد، چنان مشغول
دنیا می شود که خدا و مرگ را نیز
فراموش کرده، جز مادیات و تمتعات
دنیوی هیچ چیز دیگر را نمی بیند.
اینجا است که خداوند متعال،
انسانهای مؤمن را به وسیله بیماری،
تأدیب می کند و آنان را از خواب
غفلت بیدار می سازد؛ چه بسیارند
کسانی که از این زنگ خطر به هوش
نمی آیند و به قول قرآن، اینان در
واقع، کر و لال و نابینا هستند؛ از
اینرو چیزی نمی فهمند: «صُمُّ بِكُمْ عَنِيٌّ
فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ».۱

۲. کنز العمال، حسام الدین هندی، صفوۃ السقا،

الرساله، بیروت، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص ۳۰۶

۱. بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۲۰۶

با خود گفتم: «چرا امام این سخن را فرمود، با اینکه قبل اسخن از بلا در میان نبود؛ یعنی امام به چه مناسبتی این جمله را فرمود؟!»

با امام خدا حافظی کردم و از محضرش بیرون آمدم و خود را به همسفران و دوستانم رساندم. ناگهان احساس کردم پاهایم درد می‌کند. شب را با سختی به سر آوردم. صبح که شد دیدم پاهایم ورم کرده‌اند و پس از مدتی، ورم شدیدتر شد، به یاد سخن امام افتادم که درباره صبر بر بلا سفارش کرد.

با این وضع به مدینه رسیدم. زخم بزرگی در پاییم پیدا شد و چرك زیادی از آن بیرون آمد. آن چنان دشوار بود که امام را از من گرفت. دریافتمن که امام، آن سخن را برای چنین پیش‌آمدی که برایم رخ می‌دهد فرمود تا با صبر، آرامش خود را حفظ کنم. حدود ده ماه برای این مرض بستری بودم.

رسول خدا ﷺ می‌فرماید: «عَجِبٌ لِّلْمُؤْمِنِ وَ جَزِيعٌ مِّنَ السُّقُمِ وَ لَوْ عَلِمَ مَا لَهُ فِي السُّقُمِ لَأَحَبَّ أَنْ لَا يَزَالَ سَقِيمًا حَتَّىٰ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ؛^۱ در شکفتمن از مؤمن و بی‌تابعی او از بیماری، [چرا که] اگر می‌دانست چه [اجر و پادشاهی] برای او در بیماری وجود دارد، هر آینه دوست داشت همیشه بیمار باشد تا زمانی که [بمیرد و پروردگارش را ملاقات کند].»

ابو محمد رقی می‌گوید که به محضر امام رضا علیه السلام رفت و سلام کردم. آن حضرت جواب سلام را داد و ضمن احوالپرسی با من فرمود: «ای ابا محمد! خداوند هر بنده مؤمنی را به بلایی گرفتار می‌کند. هر کسی بر آن بلا، تحمل و صبر کند، قطعاً در پیشگاه خدا همانند پاداش شهید را خواهد داشت.»

۱. الأمالی، شیخ صدوق، انتشارات کتابخانه اسلامیه، جاپ چهارم، ۱۳۶۲ش، ص ۵۰.

الله» است و جابه‌جا شدنش در بستر، مانند کسی است که در راه خدا شمشیر می‌زند. پس اگر آن مریضی را پذیرد [همانند آن است که] خداوند را عبادت می‌کند؛ در حالی که خداوند نیز او را بخشیده است و خوشابه حال او، و تب یک روز کفاره یک سال گناه است؛ زیرا نقاوت و آثارش تا یک سال در بدن باقی می‌ماند. پس کفاره برای گناهان قبل آن سال و بعد آن می‌شود.

به همین دلیل، وقتی عبدالله بن ابی یغور از بیماری و دردهای فراوان خویش به امام صادق علیه السلام شکایت می‌کند، امام علیه السلام می‌فرماید: «یا عبد الله! لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُ مِنَ الْجَرَاءَ فِي الْمَصَابِ لَتَعْنَى أَنَّهُ قُرْضٌ بِالْمَقَارِبِ؛^۱ ای عبدالله! اگر مؤمن می‌دانست در مصیبتها چه پاداشی عایدش می‌شود؛ هر آینه آرزو می‌کرد با قیچی تکه تکه شود.»

۱. الكافی، ج ۲، ص ۲۵۵.

روایت کننده گوید: او پس از مدتی، سلامتی خود را بازیافت و سپس بار دیگر مریض شد و به آن مرض مرد.^۱

امام صادق علیه السلام در بیان برخی از پادشاهی بیماری می‌فرماید: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَمَّ حَمَّ وَاحِدَةً تَثَاثَرَتِ الذُّنُوبُ عَنْهُ كَوَرَقَ الشَّجَرِ فَلَمَّا أَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ فَأَنْيَنَهُ تَسْبِيحٌ وَصِيَاحَةٌ تَهْلِيلٌ وَتَكْبِيَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ كَمَنْ يَضْرُبُ بَسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمَّا أَنْبَلَ يَقْبَلُ اللَّهُ كَانَ مَغْفُورًا لَهُ وَطُوبَى لَهُ وَحَمَّيْتُ يَوْمَ كَفَارَةُ سَنَةٍ فَلَمَّا أَلْمَهَا يَمْقِي فِي الْجَسَدِ سَنَةً وَهِيَ كَفَارَةٌ لِمَا قَبَلَهَا وَمَا بَعْدَهَا؛^۲ بدروستی که مؤمن هر گاه یک بار تب می‌کند، گناهانش چون برگ درخت می‌ریزد. پس اگر در بستر ناله کند، ناله‌اش، [مانند] «تسبيح» و فريادش [مانند] «لا اله الا

۱. بحار الانوار، ج ۴۹، ص ۵۱.

۲. عدة الداعي، ابن فهد حلی، دار الكتاب الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق، ص ۱۲۷.

به درستی که هر گاه مرضی به مؤمن برسد، سپس خداوند متعال، عافیت را به وی باز گرداند، این درد، کفاره گناهان گذشته او و اندرزی برای آینده وی خواهد بود و هر گاه منافق بیمار شود و سپس سلامتی به او باز گرداند شود، مانند شتری است که صاحبانش او را بسته‌اند و سپس او را باز کرده‌اند؛ که نه درک می‌کند برای چه او را بستند و نه می‌فهمد که چرا او را رها کردند.»

حیرت و زاری که در بیماری است وقت بیماری همه بیداری است در زمان درد و غم یادش کنی چون شدی خوش باز بر غفلت تنی آن زمان که می‌شود بیمار تو می‌کنی از جرم، استغفار تو می‌ناید بر تو زشتی گه می‌کنی نیست که باز آیم به ره عهد و پیمان می‌کنی که بعد از این جز که طاعت نبودم کاری گزین پس یقین گشت آنکه بیماری ترا می‌بخشد هوش و بیداری تو را پس بدان این اصل را ای اصل جو

۷. تقریب به پروردگار

طبق تعالیم نورانی اسلام، خداوند متعال اراده می‌کند که درجاتی را به انسان ارزانی کند که انسان جز با بلا و یا مرض و بیماری به آن نمی‌رسد. رسول خدا^{علیه السلام} می‌فرماید: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرْجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَتَنَفَّهَا بِعَمَلِهِ يُبَلَّأِ فِي جِسْمِهِ فَيَتَنَفَّهَا بِذَلِكِ»^۱ انسان، گاه دارای مرتبه‌ای در پیشگاه خداوند است که با عمل خویش بدان نمی‌رسد تا آن هنگام که به ابتلای در جسم خود آزموده شود و بدین سبب بدان مرتبه برسد.»

۸. مایه اندرز

رسول خدا^{علیه السلام} می‌فرماید: «إِنَّ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَصَابَهُ السُّقُمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، وَ إِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرَضَ ثُمَّ أَعْفَنَ كَانَ كَالْعَبِيرِ عَقْلَهُ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ قَلَمْ يَذْرِ لِمَ عَقْلُهُ، وَ لَمْ يَذْرِ لِمَ أَرْسَلُهُ»^۲

۱. مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۵۶

۲. کنز العمال، ج ۳، ص ۳۰۷، ش ۶۶۸۶

می‌گیری و دعایت در آن حال
مستجاب است و بیماری، گناهی
برای تو باقی نمی‌گذارد و همه
گناهان تو می‌ریزد. خداوند تا پایان
عمر تو را از نعمت عافیت برخوردار
فرماید.»

ممکن است سؤالی به ذهن متبار
شود که چگونه رسول خدا^{علیه السلام} پس از
ذکر ویژگیهای مریض، برای سلمان
دعا می‌کند که تا پایان عمر سالم باشد
و مریض نشود؟

شاید رسول خدا^{علیه السلام} منظورش از
این دعا، این بوده که هیچ‌گاه سلمان
از توجه ویژه خدا و اجابت دعا، در
حال سلامت بی‌بهره نباشد و هیچ‌گاه
در حال سلامت مرتکب گناه نشود، تا
لازم باشد برای نیل به توجه خداوند،
اجابت دعا و آمرزش گناهان، به
مریضی ابتلا یابد.

به سبب مستجاب بودن دعای
مریض است که معصومان^{علیهم السلام} به
بیماران سفارش کرده‌اند تا در حق
عيادت کنندگان دعا کنند و دستور

هر که را درد است او برده است بو
هر که او بیدارتر، پردردتر
هر که او آگاه‌تر، رخ زردتر
عنایت الهی

بسیاری از عوامل بیماری که ذکر
شد مایه رحمت و بخشایش مؤمن
است؛ اما خداوند متعال دو نوع توجه
و عنایت دیگر به بیمار مؤمن
می‌نماید.

اول: اجابت دعا

یکی از عنایات ویژه خداوند
متعال به انسان بیمار، استجابت دعا
است. رسول خدا^{علیه السلام} به سلمان
می‌فرماید: «بَا سَلْمَانُ إِنَّ لَكَ فِي عِلْمِكَ
إِذَا اغْتَلْتَ ثَلَاثَ حِصَالَ أَنْتَ مِنَ الْأَمْ
تَبَارِكَ وَ تَعَالَى بِذِكْرِ وَ دُعَاؤِكَ فِيهَا
مُسْتَجَابٌ وَ لَا تَدْعَ عَلِيَّةً عَلَيْكَ ذَبْبًا إِلَّا
حَطَّتْهُ مَتَّعَكَ اللَّهُ بِالْعَاقِبَةِ إِلَى اتِّضَاعِ
أَجْلِكَ؛^۱ ای سلمان! در زمان
بیماری‌ات سه خصلت همراه تو
است: مورد توجه خاص خداوند قرار

۱. من لا يحضره الفقيه، شیخ صدق، انتشارات
جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۲۷۵.

الهی شامل حال آنان می‌شود و بهترین اعمالی که در زمان سلامت انجام می‌داده‌اند، در زمان بیماری نیز برای آنان می‌نویستند.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید که روزی پیامبر ﷺ سرش را به سوی آسمان بلند کرد و خندید، شخصی پرسید: «سر مبارک را به آسمان بلند کردید و خندیدید، علتش چه بود؟» فرمود: «خدنه‌ام به علت تعجب از دو فرسته‌ای بود که از آسمان به سوی زمین آمدند و در جستجوی مؤمن صالح بودند که همیشه او را در مصلای (محل نماز) خود می‌دیدند تا اعمال او را بنویسند، و به سوی آسمان ببرند. این بار او را در محل نماز خودش ندیدند. پس به سوی آسمان عروج کردند و به خدا عرض کردند: پروردگار! بنده تو، فلانی را در محل نمازش ندیدم تا اعمال نیکش را بنویسیم؛ بلکه او را در بستر بیماری دیدم.

داده‌اند اگر بیماران برای عیادت کنندگان دعا نکردند، آنها را به دعا کردن، امر کنید.

رسول خدا ﷺ می‌فرماید: «إذا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرِّهُ أَن يَدْعُوكَ؛ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمُلَائِكَةِ»^۱ زمانی که بر مريضی وارد می‌شوند، از او بخواه تا برایت دعا کند که دعای او همانند دعای ملائکه است.

بی‌از مریضان، تو دیدن نمای بگو تا کنند از برایت دعای که باشد دعاها یشان مستجاب نیاید گناهانشان در حساب

دوم: نوشتن بهترین اعمال یکی از ویژگیهای انسانهای مؤمن، اعمال شایسته‌ای است که در زمان صحت و سلامتی انجام می‌دهند؛ اما در زمان بیماری که برخی اوقات، ماهها به طول می‌انجامد، در بستر بیماری می‌مانند و قادر به هیچ کاری نیستند. در این حال، لطف و عنایت

۱. سنن، ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی،

دار الفکر، ج ۱، ص ۴۶۳.

در بدنه پدید آورده‌ای. بار الها! من نمی‌دانم کدام یک از این دو حالت به شکر تو سزاوارتر است و کدام یک از این دو وقت برای ستایش تو اولی است؟ آیا هنگام صحبت که روزیهای پاکیزه‌ات را در آن بر من گوارا ساخته و برای رسیدن به خشنودی و فضلت به وسیله آن به من نشاط بخشدید و برای انجام فرمانت که توفیقش را عنایت کرده و با آن مرا نیرومند ساخته‌ای؟ یا زمان بیماری که مرا به وسیله آن، خالص ساخته و نعمتها بی که به رسم هدیه بر اثر آن برایم فرستاده‌ای تا تخفیفی برای خطاهایی باشد که بر دوشم سنگینی می‌کنند و وسیله تطهیر و پاکیزگی از بوهایی باشد که در آن فرو رفته‌ام و هشداری برای دست یافتن به توبه و یادآوری نعمت پیشین و از بین بردن گناهان بزرگ باشد؟ در خلال این بیماری، الطافی است که از ناحیه کاتبان اعمال در کارنامه عملم ثبت شده است؛ همان اعمال ستوده‌ای که در اندیشه کسی نگذشته و هیچ زبانی به آن گویا

خداوند به آنها فرمود: برای بندهام تا وقتی که بیمار است مثل آنچه در حال سلامتی از کارهای نیک در شبانه روز انجام می‌داده است، بنویسید. بر من است تا او در حال بیماری است، پاداش اعمال خیری که هنگام صحبت و سلامتی انجام می‌داده است را بنویسم.^۱

خلاصه هر آنچه از ثمره بیماری به مؤمن برسد قابل سپاس و شکرگزاری از محضر قادر متعال است.

در صحیفه سجادیه آمده است که امام سجاد علیه السلام هنگامی که بیمار می‌شد یا اندوه و یا گرفتاری به آن حضرت رو می‌آورد، این‌گونه با پروردگار راز و نیاز می‌کرد.

«بار خدایا! ستایش، مخصوص تو است؛ بر آنچه که همواره از آن برخوردار بوده‌ام و آن تدرستی و سلامت بدنه بوده است و ستایش خاص تو است برای این بیماری که

البته ذکر این نکته ضروری است که در مقابل تمامی پادشاهی‌ای که درباره بیماری مؤمن به ما رسیده است، احدی حق ندارد از خداوند بیماری درخواست کند؛ بلکه تمام دستورهای اسلام برای سلامتی تن است و روایات و ادعیه پیشوایان معصوم علیه السلام بر دعا برای عافیت و صحت و سلامتی تأکید دارد.

چنان‌که روزی رسول گرامی اسلام علیه السلام برای عیادت بیماری بر بستر او حاضر شد و از او احوالپرسی کرد. آن بیمار عرض کرد: «نماز مغرب را به امامت شما به جا آوردم و شما در نماز، سوره قارعه را خواندید. پس از آن با خود گفتم: پروردگار! اگر من گناهی کرده‌ام که می‌خواهی در آخرت مرا به کیفر آن برسانی از تو می‌خواهم که تعجیل کنی و در دنیا مرا پاک فرمایی. پس از این دعا بود که چنین بیمار شدم.»

رسول خدا علیه السلام به او فرمود: «بِشَّمَا قُلْتَ أَلَا قُلْتَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

نشده و هیچ‌اندامی برای انجام آن به زحمت نیافتاده است؛ بلکه همه اینها تفضیلی از ناحیه تو به من و احسانی از تو به من است. بار خدایا! بر محمد وآلش درود فرست و آنچه را برایم پسندیده‌ای محبوب من قرار بده و آنچه را بر من وارد ساخته‌ای بر من آسان فرما و مرا از آلدگیهایی که از پیش به وجود آورده‌ام پاکیزه فرما و شر آنچه را که قبلاً انجام داده‌ام از من بگیر و شیرینی و گوارابی تندرنستی را به من بچشان و حال که شفایم می‌دهی، مرا با گذشت خود همدم کن و بر آمدن از بیماری را به سوی عفوتو قرار ده و رهایی ام از اندوه را به سوی گشايش، و سلامت و تندرنستی ام را از این شدت، به سوی فرج خود قرار ده؛ زیرا تفضلت از روی احسان و بخشندگی‌ات بسیار و از روی امتنان است و تو بخشنده کریم و صاحب جلال و اکرامی.»^۱

۱. صحیفه سجادیه، دعای پائزدهم.

میانه‌ای را خواستارم. گاه بیمار شوم
تا شکر تو گویم و گاه تندrstت باشم
تا شاکر تو باشم.
امیر مؤمنان علیه السلام نیز چنین دعا
می‌کند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ... مِنْ سَقْمٍ
يَشْغُلُنِي وَ مِنْ صِحَّةٍ تُلْهِينِي؛^۱ خداوند!» به
تو پناه می‌برم ... از درد و رنجی که
مرا به خویش مشغول سازد و از
صحت و سلامتی که مرا سرگرم کند.
ادامه دارد

۱. مهج الدعوات، سید علی بن موسی بن طاووس، انتشارات دار الذخائر، قم، ۱۴۱۱ق، ص ۱۰۱.

حَسَنَةٌ وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَ قِنَا عَذَابَ
النَّارِ؛^۱ چیز بدی خواسته‌ای؛ چرا چنین
دعا نکردی که پرورگار! نیکی دنیا و
آخرت را نصیب ما کن و ما را از
عذاب دوزخ نگه‌دار.» پس از آن
رسول خدا علیه السلام برای آن مرد بیمار
دعا کرد و او بهبود یافت.

بنابراین نه مطلق بیماری را اسلام
تأثید می‌کند و نه مطلق تندrstتی
شایسته انسان مؤمن است. به همین
علت، حضرت موسی علیه السلام در دعای
خویش، این‌گونه از خداوند طلب
می‌کند: «يَا رَبُّ لَا مَرْضٌ يُضْنِنِي وَ لَا
صِحَّةٌ تُتْسِنِي وَ لَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْرَضُ
تَارَةً فَأَشْكُرُهُ وَ أَصِحُّ تَارَةً فَأَشْكُرُهُ؛^۲
پروردگارم! نه آن بیماری [را
می‌خواهم] که مرا زمینگیر کند و نه
آن تندrstتی [را طلب می‌کنم] که به
فراموشی تو منجر شود؛ بلکه حالت

۱. بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۱۷۳.

۲. ارشاد القلوب، حسن بن ابی الحسن دیلمی، دو
جلد در یک مجلد، انتشارات شریف رضی، چاپ
اول، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۴۲.