

An Analysis of the Monotheistic Perspective on Diseases Based on the Fifteenth Supplication of Sahifa Sajjadiya (Psalms of Islam)*

Seyyed Ahmad Mousavi Barder¹ and Mohammad Mehdi Behjat² and Masoumeh Heydaryan Manesh³

Abstract

During times of severe illnesses and when all hope seems lost, humans naturally incline towards seeking assistance from God and fervently pray to Him. One of the sudden and escalating consequences that has threatened our world, endangering people's health and depriving them of mental security, is the COVID-19 crisis. The fifteenth supplication of Sahifa Sajjadiya is one of the most significant prayers with great potential to bring about mental well-being. Since analyzing this supplication can potentially change people's ideologies regarding diseases, this article employs an analytical-descriptive method to elucidate the monotheistic perspective of this prayer towards diseases. The findings of this research indicate that Imam Sajjad seeks to emphasize two key points: the servant's neediness and God's independence. His aim in promoting a monotheistic perspective on diseases is to raise awareness and correct the misconceptions humans have about illnesses. The positive outcomes include human satisfaction with divine actions, attaining tranquility and hope during the period of illness, increasing the threshold of tolerance, rectifying the human relationship with God, and fostering trust in Him. The lack of these elements, especially during the COVID-19 crisis, has placed humans in a state of desperation.

Keywords: Monotheistic Perspective, Sahifa Sajjadiya (Psalms of Islam), Supplication, Disease.

*. Date of receiving: 20/01/1401 (April 9, 2022), Date of approval: Accepted Date: 05/07/1401 (September 27, 2022).

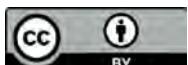
1. Assistant Professor, Fakhr Razi Educational Institute, Iran; (musavi6290@gmail.com).
2. PhD Candidate, Imam Ali Quranic Center of Excellence, Qom, Iran, Corresponding Author; (bahjat1360@gmail.com).
3. Master, Hawza Ilmiyya Al-Zahra (S.A.) Seminary, Qom, Iran; (hedaryan59@gmail.com).

مقاله علمی - ترویجی

تحلیل نگرش توحیدی به بیماری‌ها بر اساس دعای پانزدهم صحیفه سجادیه*

سید احمد موسوی باردئی^۱ و محمدمهری بهجت^۲ و معصومه حیدریان منش^۳

چکیده

انسان‌ها در هنگام شدت گرفتن بیماری‌ها و قطع امید از اسباب عادی، به طور فطری به استمداد از خدا متمایل گردیده و متضرر عانه او را می‌خوانند. یکی از پیشامدهایی که به صورت ناگهانی و فزاینده، جهان پیرامون ما را مورد تهدید قرار داده و با به خطر انداختن سلامتی افراد، امنیت روانی آنان را سلب نموده، بحران کرونا است. دعای پانزدهم صحیفه سجادیه از مهم‌ترین ادعیه موجود با پتانسیلی عظیم برای ایجاد سلامت روانی است. از آنجا که تحلیل آن می‌تواند؛ ایدئولوژی انسان‌ها را در نگرش به بیماری‌ها تغییر دهد؛ مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی به تبیین نگرش توحیدی این دعا به بیماری‌ها خواهد پرداخت. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که امام سجاد^{علیه السلام} به دنبال بیان دو نکته کلیدی است؛ نیاز بnde و بی‌نیازی خدا. ایشان برای ایجاد نگرش توحیدی به بیماری در پی آگاهی بخشی و تصحیح خطاهای شناختی انسان به بیماری است. رضایت انسان از فعل الهی، داشتن آرامش و امید در مدت بیماری و بالا رفتن آستانه تحمل و اصلاح رابطه انسان با خدا و اعتماد به او از پیامدهای مثبت آن است. این همان چیزی است که فقدان آن به خصوص در بحران کرونا، انسان‌ها را مضطرب کرده است.

واژگان کلیدی: نگرش توحیدی، صحیفه سجادیه، دعا و بیماری.

*. تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ و تاریخ تأیید: ۱۴۰۱/۰۷/۰۵

۱. استادیار موسسه آموزشی فخر رازی، ایران؛ (musavi6290@gmail.com).

۲. دانشجوی دکتری مرکز تخصصی قرآن امام علی ع، قم، ایران، (نویسنده مسئول): (bahjat1360@gmail.com).

۳. کارشناسی ارشد، حوزه علمیه جامعه الزهراء س، قم، ایران، (hedaryan59@gmail.com).

مقدمه

از منظر مقام معظم رهبری زندگی باید بر محور توحید و نگرش توحیدی بنا گردد، در غیر این صورت احساس به ظاهر معنوی که به انسان عارض می‌شود، حالتی است که به تعالیٰ معنوی انسان هیچ کمکی نمی‌کند. (خامنه‌ای، ۱۴/۰۳/۱۳۸۱). چنین نگرشی اگر زیربنای حرکت معنوی انسان قرار گیرد، ضامن تداوم فضایل اخلاقی در افراد گردیده و به تداوم معارف انبیا منتهی خواهد شد (خامنه‌ای، ۷۴/۱۰/۵). توحید محوری در دل انسان‌ها «بینش امید» را متولد می‌کند و نشاط‌آور، تلاش آفرین و حرکت بخش است (خامنه‌ای، ۷۴/۱۰/۱۷) و در عرصه عمل با عنصر «توکل» تکمیل شده و سپردن نتیجه کارها به ذات مقدس الهی و دوری از نتیجه‌گرایی از لوازم آن است (خامنه‌ای، ۸۵/۶/۹). بنابراین، زندگی توحیدی بر گرفته از نگرش توحیدی است و نگرش توحیدی، باور داشتن حضور خدا در همه حوادث و صحنه‌های تلح و شیرین زندگی است.

کتاب شریف صحیفه سجادیه با پتانسل زیاد به عنوان عامل مهمی در اصلاح سبک زندگی با نگاه خدامحوری و خداباوری است. با توجه به شیوع بیماری کرونا و بحران پیش آمده، نیاز جامعه امروز نشان از ضرورتِ اصلاح نگاه به پیشامدهای زندگی و ایجاد امید و آرامش در تک تک افراد جامعه دارد. تحلیل بینش توحیدی امام سجاد^{علیه السلام} در دعای پانزدهم صحیفه سجادیه با موضوع بیماری در احیای امیدبخشی در اجتماع، یاری بخش مردم خواهد بود. با جستجویی که صورت گرفته است کتاب، پایان‌نامه یا مقالات مستقلی در این زمینه وجود ندارد؛ اما در ضمن کتاب «نسخه شفابخش دعای پانزدهم صحیفه سجادیه» نوشته «سید حسین فتاحی معصوم» که به شرح و تفسیر دعای پانزدهم پرداخته اشاراتی جزیی به این مساله دارد. از این رو، نوشتار پیش‌رو در صدد است از طریق مقوله‌بندی محورهای دعا به تبیین راهکارهای ایجاد نگرش توحیدی در این دعا پردازد؛ بنابراین، پس از مفهوم‌شناسی، به راهکارهای ایجاد این بینش از طریق تصحیح خطاهای شناختی و آگاهی بخشی، تبیین فوائد دنیایی و اخروی بیماری می‌پردازد.

الف. مفهوم‌شناسی

در راستای تبیین مفاهیم به تبیین معنای اصطلاح «نگرش توحیدی» و «کرونا» می‌پردازیم.

۱. نگرش توحیدی

از آنجا که «نگرش توحیدی»، واژه‌ای مرکب هست به مفهوم‌شناسی دو واژه «نگرش» و «توحید» می‌پردازیم.

۱- نگرش

واژه نگرش در زبان فارسی به معانی دیدگاه، ملاحظه، رعایت نظر، نگاه، دیدن (عمید، ذیل واژه نگرش، ۱۳۸۳)، بینش، مشاهده، عمل نگریستن، اسم از نگریستن (دھندا، ذیل واژه نگرش، ۱۳۷۵) معین، ذیل واژه نگرش، ۱۳۷۶) آمده است، اگرچه اصطلاح نگرش به صورت‌های مختلف تعریف شده؛ اما آنچه در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود، گوردون آپورت (۱۹۳۵م) نگرش را چنین تعریف کرده است: «نگرش، یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می‌یابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع‌ها و موقعیت‌های وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا بر جای می‌گذارد (شریفی، ۱۳۸۱: ۴۱۳).»

۲- توحید

توحید از ماده وحد از سه حرف و او و حاء و دال، یک ریشه دارد که دلالت بر انفراد دارد (ابن‌فارس، ۴: ۹۰/۶؛ ۱۴۰۴: ۹۰)؛ به معنای ایمان به خدای یکتا است که شریکی ندارد (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۳/۲۸۰؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴: ۴۵۰/۳). کلمه توحید، کلمه اخلاص هم نامیده شده است. علت نامگذاری کلمه توحید به اخلاص این است که آنچه در کلمه توحید است را شخص از روی اعتقاد و اقرار تمسک کند. همچنین گفته شده کسی که کلمه اخلاص را با تعظیم قرائت کند، مخلص است (طريحی، ۱۳۷۵: ۱۵۸/۳).

کلمه توحید در لغت عرب به معنای قراردادن چیزی به صورت واحد است. در اصطلاح علمای کلام، اعتقاد به وحدانیت خدای متعال است. در اصطلاح صوفیه، شناخت وحدانیت خداوند که از ازل تا ابد برای او ثابت است، بدین صورت که سالک در شهودش غیر واحد جل جلاله را حاضر نبیند (تہانوی، ۱/۵۲۸). خواجه نصیرالدین طوسی می‌گوید: توحید آن است که مکلف به هستی خدا، و صفات ثبویه و سلبیه وی اعتقاد داشته باشد (خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۷۴: ۵۴۵). میرشیریف جرجانی می‌گوید: توحید سه رکن دارد؛ شناخت خداوند به ربویت و اقرار به وحدانیت او و به طور کلی نفی شریک و مثل از او (میرسید شریف، ۱۴۱۲: ۳۱). مکارم شیرازی می‌گوید: توحید پایه اصلی دین است و در همه چیز نقش اساسی دارد. خداوند یکی است، دعوت انبیاء بهسوی یک چیز بوده است، در روز رستاخیز همه انسان‌ها در یک روز مبعوث می‌شوند، کعبه و قبله همه مسلمانان یک نقطه، و قرآن تمام مسلمانان یکی است. بدین جهت، توحید تنها یک اصل از اصول دین نیست؛ بلکه در تمام اصول و فروع دین جریان دارد (مکارم شیرازی، ۱۳۸۶: ۲۵۲).

۲. کرونا ویروس

کرونا ویروس‌ها، متعلق به ویروس‌های دارای «RNA» هستند که شکلی کروی، شاخه‌های برآمده و تاجی شکل دارند. چنین شکلی در آنها دلیل نامگذاری این ویروس‌ها به کرونا (Coronaviruses) است؛ چراکه ریشه این اسم برگرفته از واژه لاتین «Corona» به معنای تاج است (طاهری، ۱۳۹۹: ۸۹). این ویروس‌ها، شامل ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس و غیره می‌شود (صائب‌نیا و کریمی، بررسی تأثیر بیماری کرونا بر کسب و کار، ۸۴). این ویروس‌ها در دهه ۱۹۶۰ کشف شدند و مطالعه بر روی آنها به طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. از چهل گونه مختلف خانواده کرونا ویروس، هفت گونه منتقل شده به انسان کشف شده که چهار نوع از این ویروس‌ها بسته به نوع ویروس به دستگاه تنفسی، ریه، روده و معده حمله می‌کنند و باعث ایجاد عفونت در سیستم تنفسی انسان می‌شوند که با علائمی چون سرماخوردگی عادی تا تب، سرفه، تنگی نفس و مشکلات حاد تنفسی، اضطراب بالینی همراه است که این اضطراب، سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و فرد مبتلا را در برابر بیماری آسیب‌پذیر می‌کند (وو و مک کوگان، ۲۰۲۰؛ دونگ و همکاران، ۲۰۱۷).

ب. مقوله‌بندی و تحلیل دعای پانزدهم

دعای پانزدهم از ادعیه پربار امام سجاد $\ddot{\text{ل}}\text{ل}\text{ل}$ که به هنگام بیماری یا پیدایش لنده و غم یا گرفتاری توصیه شده است. (وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ إِذَا مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبُ أَوْ يَلِيَّةً). فرازهای این دعا، پرده از توجه تمام توحیدی امام سجاد $\ddot{\text{ل}}\text{ل}\text{ل}$ به بیماری بر می‌دارد؛ زیرا با آن که آن بزرگوار این دعا را به هنگام پیش آمدن بیماری‌ها، ناراحتی‌ها و گرفتاری‌ها می‌خواند است؛ ولی گویی که اصلاً هیچ ناملایمی متوجه آن حضرت نشده است؛ چراکه توجه او به خدا و آثار اخروی - معنوی بیماری و بلا و مصیبت دوخته شده است (ممدوحی کرمانشاهی، ۱۳۸۳: ۴۷/۲).

با توجه به اینکه عنوان دعای پانزدهم درباره بیماری و گرفتاری است، این سوال ممکن است پیش آید، چرا امام سجاد $\ddot{\text{ل}}\text{ل}\text{ل}$ در موقع بیماری و گرفتاری ابتدا به خدا رو می‌آورد و در قالب دعا با خدا گفتگو می‌کند؟ امام سجاد $\ddot{\text{ل}}\text{ل}\text{ل}$ در دعاهای دیگر صحیفه سجادیه به این مطالب اشاره کرده است که شواهدی ارائه می‌شود، می‌فرماید: خدایا تو خود را به بی‌نیازی از آفریدگانستوده‌ای و تو به بی‌نیازی از آنها شایسته‌ای و آنان را به احتیاج و تنگدستی نسبت داده‌ای و ایشان هم احتیاج به تورا سزاوارند؛ (دعای ۱۳، بند ۱۱) اشاره به آیه شریفه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» (فاطر: ۱۳)

۱۵). پس هر که بستن رخنه نیازمندی خود را از درگاه تو بطلبد، و بر طرف کردن احتیاج را از خویش به وسیله تو بخواهد، حاجت خود را در جایگاهش خواسته، و برای رسیدن به مطلب خویشن از راهش در آمده است و هر که برای حاجت خود به یکی از آفریدگانت رو آورد یا جز تورا سبب برآمدن آن حاجت قرار دهد به نومیدی گرائیده، و سزاوار نیافتن احسان از تو گردیده است (دعای ۱۳، بند ۱۲).

همچنین امام سجاد^{علیه السلام} اینگونه به پیشگاه خداوند عرضه می‌دارد: خدایا یقین دارم که درخواست یک نیازمند از نیازمند دیگر نشانه سبک فکری و نقصان عقل او است. زیرا من موارد بسیاری از مردم را دیدم که عزت را از غیر تو طلب کردند و خوار شدند، و دارایی از غیر تو خواستند و فقیر شدند، و رفعت مقام را از غیر تو درخواست کردند و پست گردیدند (دعای ۲۸، بند ۶). به خاطر همین است که امام عزت و رفعت و دارایی را تنها از خداوند متعال درخواست می‌کند و تنها در دست او می‌بیند (فیض الإسلام، ۱۳۷۶: ۱۹۳). با حالت تعجب اینگونه نگرش و رفتار را زیر سوال می‌برد و می‌فرماید: پروردگارم پاک و منزه است چگونه نیازمندی از نیازمندی درخواست می‌کند؟ و کجا فقیر و نیازمندی (در گرفتاری‌ها) به فقیری (مانند خود) رو می‌آورد؟ (دعای ۱۳، بند ۱۷) بنابراین، نکته مهم در توجه امام در هنگام بیماری به خداوند و دعا کردن به درگاه او، درک فقر و نیازمندی همه بندگان به خداوند و بی‌نیازی خداوند از همگان است. بنابراین، مراجعه به خداوند در هنگام بیماری از نگاه امام سجاد^{علیه السلام} کاری منطقی و مطابق عقلانیت است و از طرفی اهمیت و جایگاه دعا در ایجاد ارتباط بین خداوند و بندگان قابل توجه است.

این دعا مشتمل بر هفت محور است. محور اول: تصحیح خطاهای شناختی انسان نسبت به بیماری با حمد الهی در موقع بیماری و سلامتی؛ محور دوم: مقایسه حالت سلامتی و بیماری از جهت سزاواری به حمد؛ محور سوم: تبیین فواید سلامتی و وظایف انسان در هنگام سلامتی؛ محور چهارم: بیان فواید مختلف بیماری؛ محور پنجم: بیان راهکارهایی برای طی کردن دوران نقاوت؛ محور ششم: ارائه راهکارهایی برای ضمانت استجابت دعا از طریق شفاعت و تمسک به اسماء الهی است.

۱. تصحیح خطاهای شناختی انسان نسبت به بیماری

از خطاهای شناختی نوع انسان‌ها این است که نسبت به انواع گرفتاری و مشکلات زندگی از جمله بیماری نگاه مشتبی ندارند. بیماری‌ها، سختی‌ها هزینه‌هایی را ناخواسته بر انسان تحمیل و محدودیت‌هایی را در کار، تفریح، خوردن و آشامیدن ایجاد می‌کنند. با چنین تبعاتی معمولاً نوع انسان‌ها، بیماری را سراسر رنج و درد سر، و تحمل آن را مشکل می‌دانند و نسبت به آن کراحت دارند و گاهی جزع و فرع و بی‌تابی می‌کنند.

امام در این فراز از دعا، به دنبال تصحیح این خطای شناختی به طور اساسی است. بالاخره رفتارها و اعمال انسان‌ها از بینش و نوع نگرش آنها به پدیده‌ها حکایت دارد. اگر انسان نسبت به پدیده‌های اطراف یک نگاه واقع‌بین داشته باشد و وقایع و رویدادها و پدیده‌ها را در همه ابعاد و جوانب ببیند، عکس العمل او در مقابل آنها هم متفاوت خواهد بود. امام با بینش توحیدی که برگرفته از نگرش توحیدی او به جهان و همه پدیده‌ها است به موضوع بیماری نگاه می‌کند، در بینش و نگرش توحیدی همه چیز در این عالم در تحت مدیریت دقیق خدای متعال است همان‌طور که قرآن می‌فرماید: «**أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَ الْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ**» (اعراف: ۵۴). لذا امام سجاد عليه السلام سلامتی و بیماری را هر دو از ناحیه خدا می‌داند و می‌گوید: «**اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَذْلَلْتَ أَتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ سَلَامَةٍ بَدَنِي، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثَتِي مِنْ عِلْلَةٍ فِي جَسَدِي**» (علی بن الحسین، ۱۳۷۶: ۷۶) حمد در لغت به معنای سپاس، ستایش (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۱۴۱۲) و شکر آمده است (راغب اصفهانی، ۱۸۸/۳: ۲۸۷).

علة: در لغت عبارت از آن چیزی که در یک جایی وارد می‌شود که به‌واسطه آن حال محل تغییر می‌کند و به بیماری هم علت می‌گویند به خاطر اینکه با وارد شدن به بدن شخص، حال او را از قوت به ضعف تغییر می‌دهد و تعادل سیستم بدنی او را به هم می‌ریزد (مدنی شیرازی، ۱۴۰۹: ۳/۸۰). معنای این عبارت این است خدایا سپاس، ستایش، تعریف و شکر فقط و فقط مخصوص تو است؛ به خاطر سلامت بدنی که پیوسته از آن برخوردار بودم و به خاطر بیماری که تو در بدن من ایجاد کردی. این عبارت نشان‌دهنده آن است که امام بیماری را دقیقاً مثل سلامتی نعمت می‌بیند و به تعبیر قرآن کریم هر نعمتی که به انسان می‌رسد از ناحیه خدا است؛ «**وَ مَا يِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ**» (نحل: ۵۳) هر چند ظاهر نعمتی مثل بیماری مورد پسند انسان نباشد و نسبت به آن کراحت داشته باشد؛ ولی در واقع، برای انسان خیر است؛ «**عَسَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ**» (بقره: ۲۱۶) چون علم انسان بسیار محدود و آمیخته با جهل است و در مقابل، علم خداوند نامحدود است و بسیاری از جوانب و ابعاد یک نعمت برای انسان آشکار نیست. امام با گفتن جمله «**لَكَ الْحَمْدُ**» در هنگام بیماری رضایت خود را از فعل خداوند نسبت به خود ابراز و این‌گونه به خدا عرضه می‌دارد: «**وَ هَبْ لِي التَّقْهَةَ لَا فِرَّ مَعَهَا بِأَنَّ قَصَاءَكَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا بِالْخِيَرَةِ**» (دعای ۳۵، بند ۳) خدایا آن چنان اطمینان و اعتمادی به من بخش تابه واسطه آن اقرار کنم به اینکه قضا و حکم تو درباره من جز به بهترین انتخاب و گزینش واقع نشده است. اگر من نسبت به حکم تو درباره خودم اعتماد داشته باشم، ثمره چنین اعتمادی در این سطح به خدای متعال، آرامش درونی انسان را در پی دارد و نشان‌دهنده شناخت انسان به خداوند و حکیمانه دانستن کارهای خدا است که این همان نگرش و باور توحیدی به بیماری و همه امور زندگی است. البته امام در بندهای ۵ و ۶ خیر بودن بیماری، منافع و برکات مختلف آن را به تفصیل بیان می‌کند.

چون امام علی بن الحسین علیه السلام تربیت شده خدا است و سخنان او ترجمان قرآن است و صحیفه سجادیه به تعبیر رهبر معظم انقلاب «عصاره تفکرات اهل بیت علیه السلام است» (خامنه‌ای، ۱۳۸۶/۵/۲۸) باید مبانی و ریشه این سخنان امام علیه السلام را در آیات قرآن و روایات اهل بیت و دعاها دیگر خود صحیفه سجادیه جستجو کرد.

۲. مقایسه سلامتی و بیماری

سلامتی را به عنوان یک نعمت از ناحیه خدا دیدن و حمد و سپاس آن را بجای آوردن، امری کاملاً طبیعی است؛ اما درباره بیماری نوع انسان‌ها این نگاه را ندارند.
«فَمَا أَدْرِي، يَا إِلَهِي، أَى الْحَالَيْنِ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَكَ، وَأَى الْوَقْتَيْنِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ» (دعای ۱۵، بند ۳)
امام در اینجا با مقایسه دو حالت سلامتی و بیماری و دو زمان سلامتی و بیماری، نهایت واقع بینی خود را درباره بیماری به عنوان نعمت و موهبتی از ناحیه خدا به انسان، ابراز داشته است تا جایی که می‌گوید: ای معبد من، سر دوراهی مانده‌ام و نمی‌دانم کدام یک از این دو حال (حال سلامتی و حال بیماری) سزاوارتر است که من شکر تورا بجای آورم و کدام یک از این دو زمان (زمان سلامتی و زمان بیماری) شایسته‌تر است که من حمد تو را انجام دهم؟

حجت خدا به ما یاد می‌دهد که اگر انسان بخواهد واقع بین باشد، می‌بیند که سلامتی نسبت به بیماری از آن جهت که خدای متعال به ما مرحمت کرده، هیچ فرقی ندارد. البته تذکر دو نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد؛ اولاً: امام با تمام فوائد و برکات و حقائقی که درباره بیماری بیان می‌کند؛ ولی در پایان دعا، از خدا سلامت و عافیت را تقاضا می‌کند نه بیماری. ثانیاً: امام در بند اول فرمودند: خدای حمد و ستایش تنها مخصوص تو است؛ به خاطر اینکه این بیماری را توبیرایم ایجاد کردی. البته نباید فراموش کرد که فرمایش امام ناظر به جایی است که انسان مشغول روال عادی زندگی است و بدون هیچ‌گونه افراط و تقریطی، از هر جهت از سلامتی خود مراقبت دارد و تمام پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کند و از قضا ناگهان مريض می‌شود، در چنین حالتی است که امام بیماری خود را به خدا نسبت می‌دهد و او را حمد می‌کند. نه اینکه به خاطر رعایت نکردن دستورات بهداشتی و افراط و تقریط خودش را مريض کند یا عمدآً به بدن خود آسيبي وارد کند. البته در چنین شرایطی، او در برابر سلامتی خود مسئول و ضامن است. هنگامی که امام در فرازهای بعد منافع و برکاتی که خداوند به انسان بیماری که نگاه توحیدی به بیماری دارد را می‌شمارد، آن موقع هر انسانی به امام علی بن الحسین علیه السلام حق می‌دهد که چرا آن حضرت در اینجا بیماری را از نظر شکر و حمد با سلامتی مقایسه کرده، و به این تحریر امام در ابراز شک داشتن در اولویت شکر و حمد بیماری نسبت به سلامتی پی می‌برد و آن را کاملاً واقع بینانه و حکیمانه می‌بیند.

۳. وظایف انسان در دوران سلامتی

امام در بند قبل به صورت اجمالی اشاره‌ای به زمان سلامتی و بیماری به عنوان دو نعمت الهی کرده است. اینکه خداوند در هنگام سلامتی و بیماری چه چیزهایی به انسان می‌دهد و وظایف انسان در هنگام سلامتی را امام تبیین می‌کند و می‌فرماید: «أَوْقَتُ الصِّحَّةَ الَّتِي هَنَّا تَنِي فِيهَا طَبَيَّاتِ رِزْقَكَ، وَنَّشَطْتَنِي بِهَا لِإِبْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَفَضْلِكَ، وَقَوَّيْتَنِي مَعَهَا عَلَلَى مَا وَفَقْتَنِي لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ» (دعای ۱۵، بند ۴) در اینجا امام چند چیز را به خدا اسناد داده است: ۱. بهره‌مند کردن انسان از طبیات رزق؛ ۲. نشاطدادن به انسان در سایه استفاده از طبیات رزق؛ ۳. قوت‌دادن به انسان؛ ۴. توفیق‌دادن به انسان برای طاعت خدا. چون انسان در دوران سلامتی معمولاً این وظایف را فراموش می‌کند، امام در اینجا توجه داده است.

ولی نکته مهم آن است که در زمان صحت و سلامتی انسان از نعمت‌هایی بهره‌مند است که امام همه این نعمت‌ها را از نظر تکوینی به خدا اسناد می‌دهد که این نگرش توحیدی به سلامتی است. البته امام به طور ضمیمی هم اشاره به وظایف انسان از نظر تشریعی در هنگام سلامتی دارد که: اولاً: انسان سالم باید به دنبال رزق و روزی حلال باشد. ثانیاً: با استفاده از رزق و روزی حلال انسان، نشاط پیدا می‌کند. اما باید بداند این نشاط و شادابی خود هدف نهایی نیست؛ بلکه انسان وظیفه دارد که آن را در هنگام سلامتی در دو چیز صرف کند: الف) بدست آوردن رضایت الهی؛ ب) کسب فضل خداوند همان طور که خداوند در سوره جمعه دستور داده است: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» (جمعه: ۱۰) منظور از «قضاء صلاة» اقامه نماز جمعه و تمام شدن آن است. و مراد از «انتشار در ارض» متفرق شدن مردم در زمین و مشغول شدن به کارهای روزانه برای به دست آوردن فضل خدا - یعنی رزق و روزی - است (طباطیایی، ۱۳۹۰: ۱۹/۲۷۴).

ثالثاً: انسان باید قوت و نیرویی که همراه نشاط و استفاده از روزی حلال پیدا کرده را در مسیر طاعت الهی به کار بگیرد که البته اگر توفیق طاعت پیدا کرد باید این را از ناحیه خدا ببیند. بنابراین، انسان باید سلامتی و نشاط خود را همواره در اطاعت خداوند استفاده کند.

۴. نگرش توحیدی و فوائد بیماری

جهان‌بینی امام معصوم با نگرش عموم مردم تفاوت بنیادین دارد. همه یا بیشتر مردم از بیماری‌ها گریزان‌لند؛ ولی امام سجاد علیه السلام با آرامش تمام و آگاهی کامل از آن استقبال می‌کند و آن را نعمتی از جانب پروردگار متعال می‌داند که موجب رشد و تکامل انسان می‌گردد.

در نگرش ناب توحیدی هر حادثه‌ای که از ناحیه خدای متعال پیش می‌آید، نیکو و مشتمل بر مصالح و حکمت‌های بسیار است که بر حسب نظم و نظام کلی هستی قابل محاسبه می‌باشد. طبعاً در این نظام متقن، صلاح و فساد هیچ چیز را نباید بر اساس تأثیرهای متقابل جزئی حوادث نسبت به هم سنجید. این نگرش ژرف و معرفت ناب در مورد امام چهارم آن چنان در اوج کمال و تمام عیار است که حضرتش رنج را از ناحیه محبوب، عین لذت می‌داند. از این رو، نه تنها شکایتی ندارد؛ بلکه آن را دلیل الطاف ویژه خداوند متعال می‌داند (ممدوحی، ۱۳۸۸/۴۶).

۵. خالص‌سازی از عیوب

امام در فراز «أَمْ وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتِي مَحَّصَّنَتِي بِهَا» (دعای ۱۵، بند ۵) به یکی از فوائد مهم معنوی و اخروی بیماری اشاره می‌کند که از دید عموم انسان‌ها پوشیده است. کلمه «محَّصَّنَتِي» از ماده تمحيص گرفته شده، در لغت عرب؛ به معنای خالص کردن چیزی از هر عیوب است، و هنگامی که گفته می‌شود؛ طلا بهوسیله آتش تمحيص شد به این معنا است که در اثر حرارت دادن، همه ناخالصی‌های آن گرفته شده است. (زمخشی، ۱۹۷۹: ۵۸۳) پس تمحيص در لغت به معنای جدا کردن خالصی از ناخالصی است. این ماده دوبار در قرآن کریم استعمال شده، و هر دو مرتبه هم فقط درباره مؤمنین است؛ «وَلِيَمَحَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» (آل عمران: ۱۴۱ و ۱۵۴) خداوند متعال در اینجا پاکسازی مؤمنین را از ناخالصی به طور مستقیم به خودش اسناد داده یعنی خودش مستقیم این پاکسازی را درباره مؤمنین انجام می‌دهد و این خالص‌سازی هم مربوط به قلب و روح آنها است. البته این را طبق یک فرایندی انجام می‌دهد و از آن تعبیر به ابتلاء و امتحان می‌کند. از سنت‌های الهی امتحان فقر و بیماری و غیره است که درباره همه مردم صدق می‌کند. بنابراین، امام علی بن الحسین عليه السلام می‌فرماید: خدایا تو مرا با ابتلاء به بیماری خالص می‌کنی و ناخالصی‌های مرا جدا می‌کنی.

وقتی امتحان برای مؤمن پیش می‌آید، باعث می‌شود فضائل درونی و نهفته‌اش از رذائل جدا و متمایز گردد، و یا وقتی این امتحان برای قومی و جماعتی پیش می‌آید و مؤمنین آنان از منافقین و بیماردلان جدا می‌شوند، همین معنا در دعا با عنوان تمحيص آمده است؛ یعنی متمایز کردن (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۳۶/۴). پس معنای عبارت امام این است که بهوسیله بیماری مرا از گناهان خالص می‌کنی (بدیع الزمان قهبانی، ۱۳۷۴: ۴۸)؛ ولی فیض کاشانی تمحيص را فقط به معنای ابتلاء و امتحان گرفته است (فیض کاشانی، ۱۴۰۷: ۵۷). برخی دیگر گفته‌اند: تو به واسطه بیماری مرا از شائبه‌های گناهان و کدورت معاصی خالص می‌کنی؛ به همین خاطر امام صادق عليه السلام از رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم نقل می‌کند: تب یک روزه، کفاره گناهان یک سال است (ابن فهد حلی، ۱۴۰۷: ۱۲۷) دیگری گفته: مرا به سبب بیماری امتحان می‌کنی و از گناهان خالص می‌کنی (عزالدین جزائری، ۱۴۰۲: ۹۹). پس روشن می‌شود که یکی از فوائد دنیوی بیماری برای انسان مؤمن، پاکسازی قلب او توسط خداوند متعال از ناخالصی‌ها است.

۶. دادن تحفه به بیمار

امام در فراز بعدی اشاره داردند به تحفه‌هایی که خداوند به انسان بیمار عطا می‌کند. «وَ النَّعْمِ الَّتِي أَنْحَفْتُنِي بِهَا» (دعای ۱۵، بند ۵) نعمت‌هایی را به واسطه بیماری به من هدیه دادی. البته هدیه هر کسی متناسب با خودش است. تحفه معمولاً به هدیه‌های سنگین می‌گویند که کسانی مثل پادشاهان به افراد می‌بخشند. خداوند متعال که در قرآن خودش را به عنوان «مَلِكُ النَّاسِ» (ناس: ۲) معرفی کرده است باید دید چه چیزهایی را به عنوان هدایای بی‌نظیر برای بندۀ مؤمن بیمار تدارک دیده است.

ج. تحفه‌های خداوند به انسان بیمار

امام سجادعليه السلام در ضمن این دعا پرده از حقایقی درباره بیماری بر می‌دارد که به ذهن نوع انسان‌ها حتی خطرور هم نمی‌کند و پنج نوع از تحفه‌های خاص خداوندی را به انسان بیمار بیان می‌کند که عبارتند از: سبک کردن بار گناهان، طهارت باطنی از زشتی‌ها و گناهان، بیداری انسان برای توبه، یادآوری گناه کوتاهی در شکر سلامتی، ثبت اعمال پاکیزه و بی‌مانند که البته همه‌ی آنها حاکی از لطف خداوند به انسان در هنگام بیماری است.

۱. سبک کردن بارگناهان

بر اساس آیه: «يَا أَيَّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَذَّحاً فَمُلَاقِيهِ» (انشقاق: ۶) انسان در زندگی دنیوی پیوسته مشغول تلاش و کوشش و حرکت است و مقصد این حرکت هم خدای متعال است. از این رو، همانند کوهروری است که با تلاش و کوشش به طرف قله کوه در حرکت است که اگر باز بسیار سنگینی بر روی دوش او باشد در اثر سنگینی آن حتی گاهی نمی‌تواند سر خود را به طرف بالا بیاورد و این مانع از ادامه حرکت و صعود او به سمت قله می‌شود.

در اینجا امام زین العابدینعليه السلام گناهان انسان را به بار سنگینی تشبیه کرده است که مانع حرکت و رشد بندۀ به سمت خدای متعال است. طبق بیان امام سجادعليه السلام یکی از هدیه‌های مهم خداوند به انسان مؤمن بیمار این است که بارهای سنگین گناهان را که حجاب بین بندۀ و خدا هستند، بر می‌دارد و او را سبک بار می‌کند؛ «تَخْفِيفًا لِمَا تَلَلَ بِهِ عَلَى ظَهِيرَى مِنَ الْخَطِيَّاتِ» (دعای ۱۵، بند ۵)، همان طوری که فرمودند: «خدایا سه چیز مانع درخواست کردن من از درگاه تو است: ۱. ترک امر واجب؛ ۲. عجله در ارتکاب حرام؛ ۳. ترک شکر نعمتی که عطا کرده‌ای» که مورد اول و دوم از مصاديق خطیّات هستند (دعای ۱۲، بند ۱ و ۲).

۲. طهارت باطنی از زشتی‌ها و گناهان

از فوائد دیگر بیماری، پاک شدن انسان بیمار از گناهان و زشتی‌ها است. انسان در حالت بیماری به خاطر پی بردن به ضعف خود رقت قلب بیشتری پیدا می‌کند و با اندک بهانه‌ای به یاد خدا می‌افتد. از این رو، سریع دل شکسته می‌شود. یکی از تحفه‌هایی که خدای متعال در هنگام بیماری به شخص بیمار عنایت می‌کند، تطهیر و شستشوی درونی او از زشتی‌ها و گناهان است؛ «وَتَطْهِيرًا لِّمَا انْغَمَسَتْ فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ» (دعای ۱۵، بند ۵). بالاخره گناه، طهارت درونی انسان را لکه‌دار می‌کند. لذا امام در دعایی که درباره هلال ماه نو است می‌فرماید «وَطَهَارَةٌ لَا تُدَنِّسُهَا الْأَثَامُ» (دعای ۴۳، بند ۴) خدایا طهارتی به من بدده که گناهان آن را آلود نکند. معنای این جمله این است که گناهان پاکی دل انسان را دچار آلودگی می‌کنند. پس اینکه گفته می‌شود، انسان باید دلش پاک باشد و هر کاری خواست انجام

دهد، این تناقض است؛ زیرا امام باقر علیه السلام فرمود:

هَذَا لَعْمُرُكَ فِي الْفِعَالِ بَدِيعٌ
تَعْصِي إِلَلَهَ وَ أَنْتَ تُظْهِرُ حَبَّهُ
إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ أَحَبَّ مُطِيعٌ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طُغْتَهُ

(ابن شعبه حرانی، ۱۳۶۳: ۲۹۴)

خدرا معصیت می‌کنی و اظهار محبت او می‌نمائی؟! بجانب قسم که این در میان کارها بسی عجیب (و در واقع، یک نوع تناقض گویی) است! اگر ادعای دوستیت نسبت به خدا صادقانه بود باید او را اطاعت می‌کردی! زیرا بدون شک فرد محب مطیع و فرمانبردار محبوب است. لذا با ارتکاب گناه، دل انسان آلوده می‌شود و پاکی دل او آسیب می‌بیند. بنابراین، یکی دیگر از فوائد (معنوی) بیماری، تطهیر انسان از زشتی‌ها و پلیدی‌ها است.

۳. بیداری انسان برای توبه

انسان معمولاً در هنگام سلامتی مشغول زندگی روزمره است و در بسیاری از مواقع از خطاهای و اشتباهات گذشته خود غافل می‌شود. چه بسا ممکن است به خاطر بھرمندی از نعمت سلامتی و نعمت‌های دیگر دچار یک حالت غرور کاذب گردد و توجه به عجز و نیاز خودش به درگاه خدای متعال نداشته باشد. اما هنگام بیماری معمولاً اگر کمی استمرار پیدا کند، انسان کم کم در مقابل خدا احساس کرنش پیدا می‌کند و به ضعف و ناچیزی خود و کوتاهی‌هایش در انجام وظایف فردی و اجتماعی بیشتر پی‌برد. ولی اگر این بیماری برای او پیش نیامده بود، معلوم نبود که از مرکب غرور و خودبینی پیاده شود و به ضعف و نیاز خود به خدای متعال پی‌برد.

از این رو، در حال بیماری فرصت بیشتری برای خلوت با خود و رجوع و توبه به درگاه خدای متعال پیدا می‌کند «وَتَبَيِّهَا لِتَنَاؤلِ التَّوْبَةِ» (دعای ۱۵، بند ۵). امام توبه را این‌گونه معرفی می‌کند: «أَنَّ اللَّهَ فَتَحَتَ لِعِبَادِكَ تَبَابًا إِلَى عَفْوِكَ، وَسَمِّيَّتُهُ التَّوْبَةُ؛ خَدَايَا تُوبِيَّ آنَّكَهُ بَرَى بَنْدَكَانَتْ دَرِي بَسَوِي عَفْوَتْ كَشْوَدَهَايِ، وَآنَّ رَا تُوبَهُ وَبَازَكَشَتْ نَامِيدَهَايِ. فَمَا عَذْرٌ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِلَ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ» (دعای ۴۵، بند ۱۰) «پس بعد از گشودن در و پیا داشتن راهنمای عذر و بهانه کسی که از آمدن به آن منزل و جایگاه (بهشت جاوید، با جور بودن وسائل) غافل و بی خبر باشد چیست؟».

در دعای معروف به دعای توبه است ارکان توبه و در واقع فرایند و گام‌های آن را این‌گونه می‌شمارد: «اللَّهُمَّ إِنْ يَكُنَ النَّدْمُ تَوْبَةً إِلَيْكَ فَأَنَّدِمُ النَّادِمِينَ، وَإِنْ يَكُنَ التَّرْكُ لِمَعْصِيَتِكَ إِنَّابَةً فَأَنَّا أَوَّلُ الْمُنْبَيِّنَ، وَإِنْ يَكُنِ الْإِسْتِغْفَارُ حِطَّةً لِلذُّنُوبِ فَإِنَّا لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ». (دعای ۳۱، بند ۲۸) بار خدایا اگر پشمیمانی به‌سوی توبه است، پس من پشمیمان‌ترین پشمیمان‌هایم، و اگر ترک گناه تو توبه و بارگشت (به‌سوی تو) است، پس من نخستین توبه کنندگان؛ و اگر درخواست آمرزش سبب ریختن گناهان است پس من به درگاه تو از درخواست کنندگان آمرزشم] لذا ارکان توبه عبارتند از: ۱. پشمیمانی جدی از گناهان؛ ۲. ترک جدی گناهان؛ ۳. استغفار کردن.

با برداشتن این سه گام که در واقع، همراه با یک انقلاب درونی است، انسان مریض مؤمن به جایی می‌رسد که رابطه بین او و خدا که به خاطر گناه تیره شده بود، اصلاح می‌شود و محظوظ خدا می‌گردد؛ «إِنَّ اللَّهَ يَحِبُ التَّوَابِينَ وَيَحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ» (بقره: ۲۲۲). البته کسی که محظوظ خدا شود طبیعی است که به او قرب هم پیدا می‌کند. پس بیماری در واقع سکوی پرواز و عامل رشد انسان مؤمن بیمار است. این هم فایده دیگری از فوائد بسیار امیدبخش بیماری است که با اتصال بندۀ نیازمند به خداوند بی‌نیاز خودبخود روحیه انسان در برابر بیماری قوی‌تر و آستانه تحمل او بیشتر می‌شود.

۴. یادآوری گناه کوتاهی در شکر سلامتی

نعمت سلامتی از نعمت‌های بزرگ خداوند است که عامل بسیاری از موفقیت‌های انسان است. «وَتَدْكِيرًا لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِيمِ النُّعْمَةِ» (دعای ۱۵، بند ۵) خدایا تو با یادآوری نعمت قدیم سلامتی که از آن بهره‌مند ولی از شکر آن غافل بوده‌ام، گناه ناسپاسی مرا محو می‌کنی.

امام چهارم با بر جسته کردن نعمت سلامتی، به انسان بیمار توجه می‌دهد که تمام موفقیت‌های زندگی او از مادی و معنوی و همه فعالیت‌های علمی، مهارتی و شغلی او در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی همه در سایه داشتن نعمت سلامتی بوده است. از این رو، سلامتی به عنوان یکی از نعمت‌هایی است که معمولاً انسان در هنگام بهره‌مندی، از شناختن ارزش آن غافل است. قدر و ارزش آن را به هنگام بیماری درک می‌کند.

این غفلت از توجه به این نعمت بزرگ در هنگام بھرمندی از آن و کوتاهی در بجا آوردن شکر آن، یکی از حجاب‌های بین بندۀ و خداوند، و از موانع رشد انسان است که امام به آن اشاره کرده است: «اللَّهُمَّ إِنَّمَا يَحْجُبُنِي عَنْ مَسْأَاتِكَ خِلَالُ ثَلَاثٌ... وَنِعْمَةً أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَى فَقَصْرٍ فِي شُكْرِهَا» (دعای ۱۲، ۲). و خداوند به هنگام بیماری بندۀ را متوجه اهمیت و عظمت نعمت سلامتی کرده و او قدر سلامتی را بهتر متوجه می‌شود و با همین توجه پیدا کردن و احساس شرمندگی از خداوند در مقابل این نعمت حیاتی زندگی، خداوند گناه ترک شکر نعمت سلامتی را محو می‌کند. موانع درونی او برای درخواست از خدای متعال به طور کامل برطرف می‌شود و این از نعمت‌هایی است که از غیر خدا ساخته نیست. همچنان که در قرآن کریم می‌فرماید: «وَمَنْ يُفْرِزُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» (آل عمران: ۱۳۵) این فایده هم به گونه‌ای امید را به بندۀ منتقل می‌کند و اینکه بعد از بیماری هم توجه بیشتری به سلامتی به عنوان نعمتی بزرگ و هم توجه به خداوند که این نعمت را به او بخشیده از دست ندهد.

۵. ثبت اعمال پاکیزه و بی‌مانند

یکی دیگر از تحفه‌های خداوند به شخص در مدت بیماری این است که اعمالی پاکیزه و ثواب‌های بی‌مانندی را برای او ثبت می‌کند که حضرت در این باره می‌فرماید: «وَفِي خِلَالِ ذَلِكَ مَا كَتَبَ لِي الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكِيرِ الْأَعْمَالِ، مَا لَا قَلْبٌ فَكَرَرَ فِيهِ، وَلَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ، وَلَا جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتُهُ، بَلْ إِفْضَالًا مِنْكَ عَلَى، وَإِحْسَانًا مِنْ صَنِيعِكَ إِلَيَّ» (علی بن الحسین، ۱۳۷۶: ۷۶). در حالی که در بین آن بیماری کردارهای پاکیزه‌ای است که دو فرشته نویسنده اعمال برایم نوشته‌اند، کرداری که نه دلی در آن اندیشه نموده، و نه زبانی به آن گویا گشته، و نه اندامی (در انجامش) رنج کشیده؛ بلکه (نیکی‌های نوشته شده در این اوقات) فضل و احسان تو است بر من.

امام صادق ع در روایتی می‌فرماید: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سرشان را به طرف آسمان بلند کردند و بعد تبسم نمودند. وقتی از آن حضرت درباره علت تبسم شان در هنگام نگاه کردن به آسمان سوال کردند در جواب فرمودند: به خاطر اینکه از کار دو فرشته تعجب کردم که از آسمان به زمین آمدند و در محل هر روز نماز بندۀ مؤمن صالحی حاضر شدند تا همانند هر روز اعمال عبادی او را در آن روز و شب بنویسند؛ ولی هر چه جستجو کردند او را در محل عبادتش نیافتدند. به سوی آسمان عروج کردند و به پیشگاه خداوند عرضه داشتند: پروردگارا ما فلان بندۀ مؤمن تورا هر چه تلاش کردیم در محل عبادتش او را نیافتیم تا اعمال عبادی شب و روز او را ثبت کنیم. سپس این فرشتگان ادامه می‌دهند: «فَوَجَدْنَاهُ فِي حِبَالِكِ...» (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۱۳/۳) کلمه حبال به معنای مصیده است، در اینجا بیماری به ابزار صید تشبيه شده است. به خاطر اینکه بیماری درهای سیر و حرکت و انجام طاعات و عبادت را به روی بیمار

می‌بندد و برای او محدودیتی ایجاد می‌کند؛ همان طور که مصیده بر صید می‌چسبد و او را از حرکت باز می‌دارد (فیض کاشانی، ۱۴۰۶: ۲۱۱/۲۴). خدایا او را در ابزار صید تو گرفتار دیدیم؛ یعنی تو او را بیمار و در بستر بیماری زمین‌گیر کرده‌ای. در اینجا خداوند عزو جل به آن دو فرشته نویسنده اعمال فرمودند: برای او بنویسید آنچه را که در تندرستی برای او می‌نوشتید؛ زیرا من او را گرفتار نموده‌ام و بر عهده من است که تا موقعی که او را از آن اعمال به خاطر بیماری محروم می‌کنم برای او اجر و پاداش اعمالی را در هنگام سلامتی انجام می‌داد بنویسم: *اَكْتُبَا لِعَبْدِي مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الْخَيْرِ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ مَا دَامَ فِي حِبَالٍ فَإِنَّ عَلَى أَنْ أَكْتُبَ لَهُ أَجْرًا مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صِحَّتِهِ إِذَا حَبَسْتُهُ عَنْهُ* (کلینی، ۱۴۰۷: ۳/۱۱۲).

از این رو، در این فراز نوشتن اعمال پاک برای بیمار از تحفه‌ها و هدیه‌های خداوند است. هدیه بودنش از این جهت است که بیمار در هنگام بیماری هیچ کدام از آن اعمال را انجام نداده و مهم‌تر اینکه به عنوان اعمالی پاک از هرگونه عیب و نقص مثل ریا، عجب، خودنمایی وغیره و با نیت خالص برای او ثبت می‌شود. در حالی که اگر همین اعمال را شخص در حالت سلامتی انجام می‌داد احتمال داشت که دچار یکی از آفات ریا، عجب، خودبینی وغیره می‌شد و اصل عمل او باطل می‌شد یا مورد قبول واقع نمی‌شد. از این جهت، باز بودن نامه اعمال بیمار و سرشار شدن آن از اعمال پاک، از الطاف بیکران خداوند به انسان بیمار است که با آگاه شدن از آن امیدوار به آینده می‌شود و آستانه تحمل او بالا می‌رود.

نتیجه‌گیری

با بررسی دعای پانزدهم صحیفه سجادیه وجود بیماری کرونا، به این نتیجه می‌توان رسید که یکی از راههای درمان بیماری‌ها می‌تواند درمان معنوی باشد که این درمان معنوی در سایه تصحیح خطاهای شناختی انسان نسبت به بیماری، فهم درست بیماری و سلامتی، شناخت وظایف در دوران سلامتی، نگرش توحیدی به بیماری و یاری تحفه‌های الهی چون سبک کردن بارگناهان، طهارت باطنی از رشتی‌ها و گناهان، بیداری انسان برای توبه، یادآوری گناه کوتاهی در شکر سلامتی، ثبت اعمال پاکیزه و بی‌مانند حاصل می‌شود. البته این به معنای استفاده نکردن از دارو و خدمات پزشکی نیست؛ بلکه همه اینها ناشی از درک دو نکته کلیدی در ضمن همین دعای پانزدهم یعنی نیازمندی بند و بی‌نیازی خداوند است. وقتی انسان به فقر خود و بی‌نیازی خداوند متعال علم پیدا کند، اعتماد و رابطه اش با او بیشتر می‌شود.

فهرست منابع

١. قرآن کریم، مکارم شیرازی، ناصر، مترجم قرآن، چاپ دوم، ایران - قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ۱۳۷۳ ه.ش.
٢. نهج البلاغه، شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة (للبصیری صالح)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
٣. صحیفة السجادیة، علی بن الحسین، امام چهارم علیہ السلام، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.
٤. ابن بابویه، محمد بن علی، معانی الأخبار، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ق.
٥. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳/۱۴۰۰ق.
٦. ابن فهد حلی، احمد بن محمد، عدة الداعی و نجاح الساعی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
٧. احمد نگری، قاضی عبد النبی، جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۷۵م.
٨. تبریزیان، علاء الحسون، معارف الصحیفه السجادیه، چاپ اول، مرکز الأبحاث العقادیه، ۱۳۹۳.
٩. تهانوی، محمدعلی، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۶م.
١٠. جزائری، عزالدین، شرح الصحیفه السجادیه، چاپ دوم، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۲ق.
١١. جمعی از نویسندهای امام سجاد علیہ السلام، پایگاه تخصصی عاشورا، بیتا.
١٢. دارابی، محمد، ریاض العارفین، چاپ اول، تهران: دارالاسوه، ۱۳۷۹.
١٣. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران، بیتا، ۱۳۷۷.
١٤. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت - دمشق، ۱۴۱۲ق.
١٥. زمخشیری، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غواصین التنزيل و عيون الأقوایل فی وجوه التأویل، ٤ جلد، چاپ سوم، لبنان - بیروت: دارالكتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
١٦. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، مترجم انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
١٧. شریفی، حسن پاشا، اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی، چاپ هشتم، تهران: رشد، ۱۳۸۱ش.
١٨. صحیفه سجادیه علی بن الحسین، امام چهارم علیہ السلام، الصحیفة السجادیة، ترجمه و شرح فیض الإسلام، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.

۱۹. طاهری، سارا، «مروری بر کرونا ویروس (کوید-۱۹) و آنچه درباره آن شناخته شده»، مجله تصویر سلامت، شماره ۱۱، ۱۳۹۹ ش.
۲۰. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، لبنان - بیروت: مؤسسه الأعلی للطبعات، ۱۳۹۰ ق.
۲۱. طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهدّج و سلاح المتعبد، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۱ ق.
۲۲. طوسی، خواجه نصیرالدین، علامه حلی، شیخ بهایی، پنج رساله اعتقادی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۳۷۳ ش.
۲۳. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۶ ش.
۲۴. فهری زنجانی، احمد، شرح و ترجمه صحیفه سجادیه، چاپ دوم، اسوه، ۱۳۸۸ ش.
۲۵. فیض کاشانی، محمدحسن بن شاه مرتضی، الوافی، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۶ ق.
۲۶. فیض کاشانی، محمدحسن بن شاه مرتضی، تعلیقات علی الصحیفه السجادیه، چاپ اول، تهران: موسسه البحوث والتحقیقات الثقافیه، ۱۴۰۷ ق.
۲۷. قهیانی، بدیع الزمان، ریاض العابدین، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
۲۸. کبیر مدنی شیرازی، سید علی خان بن احمد، ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین، چاپ اول، ایران، قم، ۱۴۰۹ ق.
۲۹. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامية)، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق.
۳۰. مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، بحار الأنوار (ط - بیروت)، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
۳۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: ناشر زرین، ۱۳۸۶ ه ش.
۳۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ۲۸ جلد، ایران - چاپ دهم، تهران: انتشارات امام علی بن ابی طالب (علیہ السلام)، ۱۳۷۱ ه ش.
۳۳. مکارم شیرازی، ناصر، عرفان اسلامی، ۳ جلد، چاپ اول، ایران - قم: دارالکتب الإسلامية، ۱۳۹۷ ه ش.
۳۴. مددوحی کرمانشاهی، حسن، شهود و شناخت، چاپ اول، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۳.
۳۵. میرسید شریف، التعريفات، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۱۲ ق.
۳۶. سایت دفتر مقام معظم رهبری، khamenei.ir.
۳۷. مرکز تحقیقاتی ویروس کرونا، vrc.sbm.ac.ir. ۲۰۲۰/۰۱/۲۳
۳۸. ویکی پدیا، [coronavirus](https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus). Wikipedia. 2020-02-21,

Bibliography

1. *Quran -e- Karim (The Noble Quran)*, Makarem Shirazi, Naser, Quran Translator, 2nd Edition, Iran-Qom: Dafater -e- Motale'at -e- Tarikh va Ma'arif -e- Islami, 1374 SH / 1994 CE.
2. *Nahj al-Balaghah (The Peak of Eloquence)*, Sharif al-Radhi, Mohammad bin Hossein, Nahj al-Balaghah (Translated by Sobhi Saleh), 1st Edition, Qom, 1414AH / 1995 CE.
3. *Sahifa al-Sajjadiya (The Psalms of Islam)*, Ali bin al-Hossein, 1st Edition, Qom, 1376 SH / 1997 CE.
4. Ibn Babawayh, Mohammad bin Ali, *Ma'ani al-Akhbar (The Meanings of Traditions)*, 1st Edition, Qom, 1403 SH / 1983 CE.
5. Ibn Shu'ba Harrani, Hassan bin Ali, *Tuhaf al-Uqul (Gifts of the Intellects)*, 2nd Edition, Qom, 1363 SH / 1985 CE.
6. Ibn Fahd Hilli, Ahmad bin Mohammad, *'UdDat al-Da'i wa Nijah al-Sa'i (The Preparation of the Worshiper and the Success of the Preacher)*, 1st Edition, 1407 AH / 1988 CE.
7. Ahmad Nigari, Qadi Abdul Nabi, *Jama al-Ulum fi Istilahat al-Funun al-Mulqab bi-Dastur al-Ulama (The Compendium of Sciences in the Terminology of the Arts Called the Collections for Scholars)*, 2nd Edition, Beirut, 1975 CE.
8. Tabrizian, Alaa al-Hassoon, *Ma'arif al-Sahifa al-Sajjadiya (Sciences of Sahifa al-Sajjadiya)*, 1st Edition, Research Center for Doctrinal Studies, 1393 SH / 2014 CE.
9. Tahanawi, Mohammad Ali, *Mawsua't Kashshaf Istilahat al-Funun wa al-'Ulum (Encyclopedia of Exploring the Terminology of Arts and Sciences)*, 1st Edition, Beirut, 1996 CE.
10. Jazayiri, Azaddin, *Sharh al-Sahifa al-Sajjadiya (Commentary on Sahifa al-Sajjadiya)*, 2nd Edition, Beirut: Dar al-Ta'aruf Lilmatabi'at, 1402 AH / 1982 CE.
11. A Group of Authors, *Imam Sajjad Encyclopedia*, Ashura Specialized Website, n.d.
12. Darabi, Mohammad, *Riyad al-'Arifeen (Gardens of the Gnostics)*, 1st Edition, Tehran: Dar al-Uswa, 1379 SH / 2000 CE.
13. Dehkhoda, Ali Akbar, *Loghat-Nameh (Dictionary)*, Tehran: Tehran University Press, 1377 SH / 1998 CE.
14. Raghib Isfahani, Hossein bin Mohammad, *Mafatih Alfaz al-Quran (Vocabulary for Quranic Words)*, 1st Edition, Beirut-Damascus, 1412 SH / 1992 CE.
15. Zamakhshari, Mahmud bin Umar, *Al-Kashshaf'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wajuh al-Ta'wil (The Revealer of the Truths of the Secrets of Revelation and the Springs of Sayings in the Aspects of Interpretation)*, 3 Volumes, 3rd Edition, Lebanon-Berut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 AH.

16. Sharif al-Radhi, Mohammad bin Hossein, *Nahj al-Balagha (The Peak of Eloquence)*, Translated by Ansarian, 1st Edition, Qom, 1388 SH / 2009 CE.
17. Sharifi, Hassan Pasha, *Usul -e- Ravanshenasi va Ravane Azmayi (Principles of Psychometrics and Psychological Testing)*, 8th Edition, Tehran: Rushd, 1381 SH / 2002 CE.
18. Sahifeh Sajjadiyah Ali bin al-Hossein, *Imam Chaharom Alayh al-Salam (Sahifa Sajjadiyah: 4th Imam)*, Translated and Explained by Feiz al-Islam, 2nd Edition, Tehran, 1376 SH / 1997 CE.
19. Taheri, Sara, "Marvori bar Coronavirus (COVID-19) va Ancheh Darbareh An Shenakhteh Shodeh" ("An Overview of the Coronavirus (COVID-19) and What Is Known About It"), Majaleh Tasvir -e- Salamat, Number 11, 1399 SH / 2020 CE.
20. Tabatabai, Mohammad Hossein, *Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (The Balance in Quranic Exegesis)*, 2nd Edition, Lebanon-Beirut: Mo'assasat al-A'lam Lil-Matabi'at, 1390 AH.
21. Tusi, Mohammad bin al-Hassan, *Misbah al-Mutahajjid va Silah al-Muta'abid (The Lantern of the One Engaged in Night Vigil and the Weapon of the Devotee)*, 1st Edition, Beirut, 1411 AH.
22. Tusi, Khwaja Nasir al-Din, Allama Hilli, Shaykh Bahai, *Panj Risaleh -e- I'teqadi (Five Treatises of Beliefs)*, Qom: Ayatollah Mara'shi Najafi Library, 1st Edition, 1373 SH / 1994 CE.
23. Amid, Hassan, *Farhang -e- Farsi (Persian Dictionary)*, Tehran: Amir Kabir, 1376 SH / 1997 CE.
24. Fehri Zanjani, Ahmad, *Sharh va Tarjomeh-ye Sahifeh Sajjadiyah (Exegesis and Translation of Sahifa Sajjadiyah)*, 2nd Edition, Uswa, 1388 SH / 2009 CE.
25. Faydh Kashani, Mohammad Mohsen bin Shah Murtada, *Al-Wafi*, 1st Edition, Isfahan, 1406 AH.
26. Faydh Kashani, Mohammad Mohsen bin Shah Murtada, *Taliqat ala al-Sahifa al-Sajjadiyah (Annotations on Sahifa Sajjadiyah)*, 1st Edition, Tehran: Mo'assasah al-Buhuth wa al-Tahqiqat al-Thaqafiyah, 1407 AH.
27. Qahpayi, Badie al-Zaman, *Riyad al-Abidin (Gardens of the Worshipers)*, 1st Edition, Tehran: Ministry of Islamic Culture and Guidance, 1374 SH / 1995 CE.
28. Kabir Madani Shirazi, Seyyed Ali Khan bin Ahmad, *Riyad al-Salikin fi Sharh Sahifa al-Sajjadiyah (Gardens of the Wayfarers in Explaining Sahifa Sajjadiyah)*, 1st Edition, Iran-Qom, 1409 AH.
29. Kulayni, Mohammad bin Ya'qub, *Al-Kafi (Islamiyyah Edition)*, 4th Edition, Tehran, 1407 AH.

30. Majlisi, Mohammad Baqir bin Mohammad Taqi, *Bihar al-Anwar (Beirut Edition)*, 2nd Edition, Beirut, 1403 AH.
31. Moein, Mohammad, *Farhang -e- Farsi (Persian Dictionary)*, Tehran: Nashr -e- Zarrin, 1386 SH / 2007 CE.
32. Makarem Shirazi, Naser, *Tafsir -e- Namuneh (Exemplary Commentary)*, 28 Volumes, Iran-Tehran, 10th Edition: Intisharat -e- Imam Ali bin Abi Talib, 1371 SH / 1992 CE.
33. Makarem Shirazi, Naser, *Erfan -e- Islami (Islamic Mysticism)*, 3 Volumes, 1st Edition, Iran-Qom: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1397 SH / 2018 CE.
34. Mamduhi Kermanshahi, Hassan, *Shohood va Shinakht (Intuition and Recognition)*, 1st Edition, Qom: Bustan Katab, 1383 SH . 2004 CE.
35. Mir Seyyed Sharifi, *Al-Ta'rifat (The Definitions)*, 4th Edition, Tehran, 1412 AH.
36. *Office of the Supreme Leader's Website*, khamenei.ir.
37. *Corona Virus Research Center*, vrc.sbm.ac.ir, January 23, 2020.
38. *Wikipedia*, Wikipedia, February 21, 2020, coronavirus.

