

محمد مهدی فجری

اشاره می شود که نشانه دقت اسلام در مسائل

است:

الف. پرهیز نکردن
از نظر بهداشتی ثابت شده است
که پرخوری، سیری و حرصن بر
طعام، معده را نابود می کند و کبد را
از بین می برد و قلب را فانی می سازد
و باعث تصلب شرائین، آنژین
صدری، بالا رفتن فشار خون، پدید
آمدن قند در ادرار و بیماریهای مهلك
دیگر می شود و اگر انسان به آن
گرفتار شود راه علاج ندارد؛ مگر

در شماره پیشین برخی از
حکمت‌های موجود در بیماری،
همچنین توجه خداوند متعال به بیمار
را مورد بررسی قرار دادیم. در این
مقال به عوامل بیماری و دستورات
اسلامی در خصوص بیماری
می پردازیم.

عوامل بیماری

دین مبین اسلام، منشأهای
متعددی برای بیماری ذکر کرده است.
برای نمونه به چند عامل اشاره

البته باید دانست که پرهیز و خودداری، به معنای نخوردن نیست؛ بلکه منظور، رعایت اعتدال و به اندازه خوردن است. امام صادق علیه السلام می فرماید: **أَنْسَتِ الْحِيَاتِيَّةَ مِنَ الشَّيْءِ وَ تَرَكَهُ إِنَّمَا الْحِيَاتِيَّةَ مِنَ الشَّيْءِ وَ الْإِقْلَالُ مِنْهُ**^۱؛ منظور از خودداری، ترک کردن نیست، بلکه خودداری از چیزی، کم کردن آن است.

همچنان که برای پرخوری، آفات بسیاری همچون: قساوت قلب^۲ و

آشتفتگی خواب^۳ ذکر کرده‌اند و فرد پرخور متغور نزد خدا معرفی شده است؛^۴ برای گرسنگی نیر ثمرات

۲. مکارم الأخلاق، طبرسی، شریف رضی، قم، چاپ چهارم، ۱۴۱۲ق، ص ۳۶۲.

۳. عده الداعی، ص ۳۱۳.

۴. غرر الحكم، محمد تعییسی آبدی، تصحیح و ترجمه: میر جلال الدین حسینی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ش، ص ۶۰۳.

۵. رسول خدا علیه السلام می فرماید: **أَنْفَلْتُكُمْ مُنْزَلَةً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَطْوَلُكُمْ بُوَاعَةً تَنْكِرُوا وَ أَبْخَسْتُمُ إِلَى اللَّهِ**

اینکه خود را از بسیاری از خوردنیها باز دارد و در خوردن و آشامیدن اسراف نکند. در روایات اسلامی، پرهیز نکردن عامل مهمی برای بیماری ذکر شده است. رسول خدا علیه السلام ۱۴۰۰ سال پیش با تأکید بر پرهیز کردن و پر نکردن معده، معده را خانه مرض نامیده، می فرماید: **الْمَعْدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَ الْحِمَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ**^۱؛ معده، خانه همه بیماریها و کم خوری شر دسته دواها است.

و نیز می فرماید: **(إِيَّاكُمْ وَ فُضُولُ الْمَطْعَمِ فَإِنَّهُ يَسُمُ الْقُلُوبَ بِالْفَضْلَةِ وَ يَنْهِيُ بِالْجُوَارِحَ عَنِ الطَّاعَةِ وَ يَصِمُ الْهِمَمَ عَنِ سَيَّعِ الْمَوْعِظَةِ**^۲؛ از پرخوری پرهیزید که دل را مسموم می کند و اعضا و جوارح آدمی را برای عبادت سست می کند و گوشها را از شنیدن مواعظ محروم می کند..»

۱. مستدرک الوسائل، ج ۱۶، ص ۴۵۳.

۲. عده الداعی، ص ۳۱۳.

از این سنت غلط نهی کرده است؛ زیرا اسراف فراوان به همراه دارد. رسول خدا^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} می‌فرماید: «سَيِّكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ الْوَانَ الطَّعَامَ وَيَشْرُكُونَ أَنْوَاعَ الشَّرَابِ ... فَإِذَا كَثُرَ أَمْتِي»^۱؛ مردانی از امت من خواهند آمد که غذاهای رنگارنگ می‌خورند، انواع نوشیدنیها می‌نوشند. ... اینان بدھای امت من هستند.»

ب. اندوه و غم

یکی دیگر از عوامل مهم بیماریها، غم و اندوه است. امروزه بسیاری از بیماریهای عصبی را نتیجه غم و اندوه می‌دانند. در روایات اسلامی می‌خوانیم که کسی که غم او زیاد باشد، بدنش بیمار می‌شود.^۲

حضرت علی عَلَيْهِ السَّلَامُ در تعبیر زیبایی می‌فرماید: «اللَّهُ يُذِيبُ الْجَسَدَ»^۳ [آتش]

بسیاری ذکر شده است. گرسنگی باعث سلامت بدن می‌شود، امراض را دفع می‌کند، دل را نورانی می‌سازد، سبب تقویت ذهن می‌شود، لذت مناجات را بر انسان شیرین می‌سازد و طاعت و عبادت را بر او سهل می‌کند. همچنین گرسنگی، روز قیامت را یادآور شده، انسان را از پیروی هوا و هوس باز می‌دارد. بدین علت است که جنایت و گناه در ماه مبارک رمضان به حداقل می‌رسد.

با کمال تأسف، امروزه بر سنت نکوهش شده پرخوری، سنت چیدن غذاهای رنگارنگ در مجالس میهمانی نیز اضافه شده است. اسلام به شدت

۱. کنز العمال، ج ۳، ص ۵۶۱.

۲. الأملی، شیخ طوسی، ص ۵۱۲.

۳. غرر الحكم، ص ۳۱۲.

تغایل کُلُّ شُوْمٍ وَ أَكْوَلٍ وَ شَرُوبٍ؛ بهترین شما در پیشگاه خداوند متعال، کسی است که گرسنگی و تفکرش از دیگران طولانی تر باشد و منفورترین شما در پیشگاه خداوند متعال، پرخواب، پرخور، پرنوش است»؛ مجموعه ورام، ورام بن ابی فراس، انتشارات مکتبة الفقيه، قم، ج ۱، ص ۱۰۰.

باعث شده است که این چنین پیر شوی؟^۱ گفت: گرفتاری و ناراحتی و حزن و اندوه و بیماری.^۲

ادامه روایت: خدای متعال به او می‌فرماید: «ای یعقوب! از من به بندگان من شکایت کردی؟» پس یعقوب در همانجا به سجده افتاد و عرض کرد: «خداؤندا!» دیگر چنین کاری نخواهم کرد.» پس خداوند وحی فرمود: «تو را بخشیدم. پس از این، چنین نکن.» دیگر یعقوب در هیچ مصیبتی از مصائب دنیا لب به شکایت نگشود و فقط گفت: «إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَ حَزْنِي إِلَى اللَّهِ»؛^۳ «من غم و اندوهم را تنها به خدا می‌گوییم [و شکایت نزد او می‌برم].»

ج. عوامل بیرونی

در اسلام موارد متعددی از علل بیماریها معرفی شده است. پیشرفت‌های

اندوه و غم، بدن آدمی را ذوب می‌کند.»

در سخنی دیگر می‌فرماید: «اللَّهُ نِصْفُ الْهَرَمِ»؛^۱ اندوه، نیمی از پیری است.» به عبارت دیگر، اثر غصه و غم، انسان نیرومند را ناتوان و در جوانی، او را فرسوده می‌کند و باعث پیری زودرس می‌شود.

ابراهیم خلیل علیه السلام حضرت یعقوب علیه السلام را برای کاری نزد یکی از راهبها و عابدها فرستاد. هنگامی که راهب، او را دید خیال کرد که ابراهیم خلیل است. با سرعت به استقبال او آمد و او را در آغوش گرفت و گفت: «مرحبا خوش آمدی، ای ابراهیم و ای خلیل خدای رحمان!» یعقوب گفت: «من ابراهیم نیستم. یعقوب بن اسحاق هستم.» راهب گفت: «پس چه عاملی

۱. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، مؤسسه تحقیقاتی امیر المؤمنین علیه السلام، بوستان کتاب، قم، حکمت ۱۴۳.

۲. مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۶۹ و ۷۰.

۳. یوسف / ۸۶.

پستان شیر مده. از هر دو پستان شیر بده. یکی از آن دو غذا است و دیگری نوشیدنی و نوشاب.»

نمونه دیگر از بیماریهایی که امروزه شیوع بسیار دارد، کمر دردهای شدید است که به دیسک کمر، معروف است. یکی از عللی که برای این بیماری ذکر می‌شود، بالا رفتن زیاد از پله است.

امام صادق علیه السلام در قرنها پیش، ضمن بیان چند علت از علل تباهی بدن و پیری زودرس، فرموده است: «أَرْبَعَةُ ثَهْرَمْ قَبْلَ أَوَانِ الْهَرَمِ أَكْلُ الْقَدِيرِ وَالْقُنْوَعُ عَلَى النُّذَاوَةِ وَالصُّمُودُ فِي الدَّرَجِ وَمَجَامِعَةُ الْعَجُوزِ النِّسَاءِ؛ چهار چیز سبب پیری زودرس می‌شود: خوردن آبغوشت شب‌مانده، نشستن در جای مرطوب، بالا رفتن از پله و مجامعت با پیرزنان.»

پزشکی، علل برخی از این دستورها را دریافته و علل بسیاری را دریافته است؛ اما برای داشتن جسمی سالم و با نشاط، توجه به همه آنها ضروری است.

برای نمونه در علم پزشکی، یکی از مشکلات برخی کودکان را محرومیت از شیر مادر عنوان می‌کنند؛ در حالی که قرآن کریم به تغذیه کودک با شیر مادر در قرنها پیش، سفارش کرده است؛ و علم پزشکی، کمتر از یک قرن است که به فواید شیر مادر پی برده است. امام صادق علیه السلام نیز تأکید می‌کند که کودک از دو سینه مادر شیر بخورد. ایشان به ذنی به نام ام اسحاق که در حال شیر دادن بچه‌اش بود فرمود: (یا اُم إِسْحَاق لَا تُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدِيْ وَاحِدٍ وَأَرْضِعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَغِيَّاً وَالآخَرُ شَرَابِاً)؛^۱ ای مادر اسحاق! او را از یک

در ارتباط با آنها هستند، دارد که به ترتیب آورده می‌شود.

الف. وظایف بیماران
۱. شکرگزاری

اسلام، بیماران را بر شکرگزاری در مقابل درد و رنج ناشی از بیماری توصیه می‌کند؛ چرا که اگر بیمار از علل بسیاری از بیماریها آگاه باشد و بداند این درد و رنج، عاملی برای امتحان اوست و با خداوند متعال، مصلحت وی را در این دانسته است که با این ناراحتی بر پاداشش بیفزاید و گناهانش را محو کند، به یقین، خداوند را شاکر و سپاسگزار خواهد بود.

رسول خدا ﷺ این صبر و شکر را کفاره دو سال گناه می‌داند و می‌فرماید: «مَنْ اشْتَكَى لَيْلَةً فَقَبِلَهَا بِقُبُولِهَا وَأَدَى شُكْرَهَا كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً سَتَّيْنَ سَنَةً لِقُبُولِهَا وَسَنَةً لِصَبْرِهِ عَلَيْهَا...»^۷ کسی که

همچنین در سخنان معصومان ﷺ کوتاه کردن ناخنها مانع [بروز] دردهای بزرگ،^۱ شانه کردن فراوان موها باعث از بین رفتن وبا^۲ و حمام رفتن با شکم پر، باعث فرسوده شدن بدن و حتی امکان مرگ^۳ و شانه کردن در حمام، عامل وبا معرفی شده است.^۴ در این سخنان، عادت به گرفتن ناخن در روز پنج‌شنبه، باعث جلوگیری از چشم درد^۵ و کفشه خوب به پا کردن مایه نگهداری بدن دانسته شده است.^۶

دستورهای اسلام، هنگام بیماری اسلام هنگام بیماری، توصیه‌هایی برای بیماران همچنین افراد سالمی که

۱. الكافي، ج ۶، ص ۴۹۰.

۲. همان، ص ۴۸۹.

۳. من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۵۵۵.

۴. علل الشرائع، شیخ صدوq، انتشارات مکتبة الداوري، قم، ج ۱، ص ۲۹۲.

۵. وسائل الشيعة، ج ۷، ص ۳۶۰.

۶. مکارم الاخلاق، ص ۱۲۲.

۷. عده الداعی، ص ۱۲۷.

آشکار ساختن آن را گلایه از خداوند
بر می‌شمرد.^۱

از روایات استفاده می‌شود که
شایسته است بیمار پس از سه روز،
دوستان خویش را از بیماری اش آگاه
سازد تا آنان به عیادت او آیند.^۲

۳. شکایت و بیتابی نکردن از بیماری

درد و رنج، مصلحت الهی است
که خداوند متعال به بندگانش عنایت
می‌کند و به سبب آن، بندگان مؤمن و
صابر را مشمول عنایت ویژه خویش
قرار می‌دهد. متأسفانه برخی از این
معارف بلند اسلام بی اطلاع هستند و
چنان در مشکلات و بیماریها جزع و
فرع می‌کنند و از خداوند طلب مرگ
می‌کنند که گویی تمام بلاهای عالم
به سر آنان نازل شده است.

پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «مَنْ
مَرِضَ يَوْمًا وَ لَيْلَةً فَلَمْ يَشْكُ إِلَىٰ عُوَادِهِ

یک شب بنالد و آن شب را پذیرد [و
شکایت نکند] و شکرگزاری آن نیز
بکند، کفاره گناهان دو سالش خواهد
بود، یک سال به سبب پذیرفتن
بیماری، و سال دیگر به علت صبر بر
آن شب.»

۴. کتمان بیماری

کتمان بیماری، یکی از مسائلی
است که اسلام بر آن تأکید می‌کند.
رسول خدا ﷺ کتمان بیماری را از
گنجهای بهشت دانسته، می‌فرماید:
«ثَلَاثَةُ مِنْ كُثُرِ الْجَنَّةِ كِتْمَانُ الصَّدَقَةِ وَ
كِتْمَانُ الْمُصِيَّبَةِ وَ كِتْمَانُ الْمَرَضِ؛^۱ سه
چیز از گنجهای بهشتی است: پنهان
داشتن صدقه، پنهان کردن مصیبت و
پنهان ساختن بیماری.»

آن بزرگوار از آشکار ساختن
بیماری پیش از سه روز منع کرده و

۱. ارشاد، شیخ مفید، انتشارات کنگره جهانی شیخ
مفید، قم، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۲۰۳.

۲. کنز العمال، ج ۳، ص ۳۱۷، ح ۶۷۳۸.

۳. الکافی، ج ۳، ص ۱۱۷.

سخت ترین شرایط بیماری و رنج، آرزوی مرگ نکنید؛ چنان‌که روزی آن بزرگوار به عیادت شخصی رفت که زیان به شکایت گشوده بود و آرزوی مرگ می‌کرد، آن حضرت به او فرمود: «لَا تَمْنَأَ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُخْبِنًا تَزَدَّدُ إِحْسَانًا وَ إِنْ كُنْتَ مُسِيَّنًا فَتُؤْخَرُ تُسْعَتَبُ فَلَا تَمْنَأَ الْمَوْتَ»^۱ آرزوی مرگ ممکن؛ زیرا اگر نیکوکار باشی بر نیکیهای خود می‌افزایی، و اگر گناهکار باشی، مهلت می‌یابی و عذر تقصیر می‌طلبی. پس آرزوی مرگ ممکنید».

صدقه در دستورهای دینی عامل دفع بسیاری از بیماریها است. معاذ بن مسلم می‌گوید که نزد امام صادق علیه السلام بودم. سخن از درد و بیماری به میان آمد. امام علیه السلام فرمود: «بیماران خود را با دادن صدقه درمان کنید. چه می‌شود

بَعْثَةُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَجُوزَ الصَّرَاطَ كَالْبَرِ الْلَّامِعِ^۲ هر که یک شبانه روز مريض باشد و به عيادت کنندگان شکایت نکند، خداوند در قیامت، او را با دوستش، ابراهیم خلیل الرحمن محشور خواهد کرد تا زمانی که چون برق لامع بر صراط بگذرد».

آن حضرت با بیان این نکته که ناله‌های مريض نوشته می‌شود، می‌فرمود: «يُكْتَبُ أَئِنْ الْغَرِيْضِ حَسَنَاتٍ مَا صَبَرَ فَإِنْ جَزَعَ كَيْبَ هَلْوَعًا لَا أَجْرَ لَهُ»^۳ ناله‌های بیمار مدامی که صبر کند، حسنہ نوشته می‌شود. و اگر بسی تابی نماید [در زمرة افراد] بی‌صبر نوشته شود و اجری برایش نیست.»

۴. آرزوی مرگ نکردن
یکی از دستورهای پیامبر ﷺ این است که حتی در

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۶.

۲. دعائم الإسلام، تمیمی مغربی، دار المعارف، مصر، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق، ج ۱، ص ۲۱۷.

در حکایت است که فردی خدمت امام کاظم علیه السلام را سید و از بیماری خود و خانواده‌اش به حضرت شکایت کرد. آن بزرگوار فرمود: «ایشان را با صدقه مداوا کن؛ زیرا هیچ چیز همانند صدقه، باعث تسریع در اجابت نمی‌شود و هیچ چیز مثل صدقه برای مریض پر منفعت نیست.»^۱

ب. وظایف افراد سالم
۱. دوری از بیماریهای واگیردار یکی از دستورهای جالب توجه اسلام در ۱۴۰۰ سال قبل که هیچ خبری از مسائل پزشکی نبود، معرفی جذام به عنوان بیماری واگیردار بود. بر این اساس در روایات متعدد درباره پیشگیری از این بیماری سخن به میان آمده است. یکی از این دستورها، رعایت فاصله با افراد جذامی است.

رسول خدا علیه السلام در این باره می‌فرماید:

که هر یک از شما، غذای یک وعده خود را صدقه دهد؟ گاه به فرشته مرگ فرمانی ابلاغ می‌شود که روح بندهای را قبض کند. پس آن بنده، صدقه‌ای می‌دهد و به فرشته مرگ خطاب می‌شود: آن فرمان را باز گردن.»^۲

رسول خدا علیه السلام می‌فرماید: «تصدّقُوا وَ دَاؤْوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُدْفَعُ عَنِ الْأَغْرَاضِ وَ الْأَمْرَاضِ وَ هِيَ زِيَادَةٌ فِي أَغْمَارِكُمْ وَ حَسَنَاتِكُمْ؛»^۳ صدقه بدھید و بیماران خود را با صدقه درمان کنید؛ زیرا صدقه از پیشامدهای ناگوار و بیماریها جلوگیری می‌کند و بر عمر و حسنات شما می‌افزاید.»

حضرت علی علیه السلام نیز می‌فرماید: «الصَّدَقَةُ دُوَاءٌ مُنْجِحٌ؛»^۴ صدقه، دارویی مؤثر است.»

۱. وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۳۷۵.

۲. کنز العمال، ج ۶، ص ۳۷۱، ش ۱۶۱۱۳.

۳. نهج البلاغه، حکمت ۷.

۴. وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۴۳۳.

شاید بتوان این دستور اسلام را که برای حفظ سلامتی در انسان است، به سایر امراض واگیردار سرایت داد.

۲. پرهیز از نگاه طولانی به افراد مبتلا به بیماریهای علاج ناپذیر دستور دیگر اسلام، این است که به مبتلایان به بیماریهای خاص و علاج ناپذیر، نگاه طولانی نکنند. با کمال تأسف، برخی به عقب افتادگی ذهنی یا بیماریهای مادر زادی مبتلایند و اعضای آنها به گونه‌ای است که هر بیتنده‌ای را به خود جلب، و هر انسانی را متأثر می‌کند. به یقین، نگاه طولانی به این گونه افراد، جز اذیت و آزار آنان سودی به همراه ندارد.

رسول خدا^{صلوات الله علیه و آله و سلم} از نگاه ممتد به بیماران به شدت نهی می‌کند و می‌فرماید: «لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ وَالْمَجْذُومِينَ فَإِنَّهُ يَخْرُّنُهُمْ».^۱ چشم خود

خدا^{صلوات الله علیه و آله و سلم} از اختیات اسقیه نهی فرمود و فرمود: معنای اختیات آن است که لبه آن را دو لا کند بعد، از آن آب بیاشامد.»

۲. بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۱۵.

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرَهَ لِكُمْ أَيْتَهَا الْأَمْمَةُ أَرْبَعًا وَ عِشْرِينَ حَصْلَةً وَ نَهَائِمْ ... يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مَجْذُومًا إِلَى أَنْ يَكُونَ يَيْنَةً وَ يَيْنَةً قَدْرُ ذِرَاعٍ؛^۱ خداوند متعال برای شما ای اشت، بیست و چهار حوصلت را بد می‌داند و نهی کرده است... [یکی از آنها این است] که کسی با جذامی سخن بگوید؛ مگر اینکه میان او و جذامی، یک ذراع فاصله باشد.» همچنین آن حضرت از نوشیدن آب از دهانه ظرف منع کرده است؛ چرا که نوشیدن آب از ظرف، باعث الوده شدن آن می‌شود و امکان سرایت بسیاری از بیماریها از این طریق میسر می‌شود. این دستور بهداشتی بسیار ارزشده‌ای است که دانش بشری، قرنها بعد بدان دست یافته است.^۲

۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۵۵۶.

۲. وسائل الشيعة، ج ۲۵، ص ۲۶۴. در روایت آمده است: «أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْخِتَّابِ الْأَسْقِيَةِ قَالَ وَ مَعْنَى الْخِتَّابِ أَنْ تُقْنِي أَفْوَاهَهَا ثُمَّ تَشْرَبَ مِنْهَا؛ رسول

نکنید؛ چرا که خداوند، آنان را اطعام و سیراب می‌کند.»

در روایتی دیگر می‌فرماید: «إِذَا اشْتَقَى مَرِيضٌ أَخْدِكُمْ شَيْئًا فَلَا يُطْعِنُهُ»^۲
هرگاه مریض یکی از شما به چیزی میل داشت به او بدهد.^۳

۲. توقف برای بیبود همسفر بیمار اسلام، توقف سه روز برای بیبود همسفر بیمار را از حقوق واجب او دانسته است؛ چنان‌که رسول خدا^{علیه السلام} می‌فرماید: «حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ يَقِيمَ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ إِذَا مَرِضَ ثَلَاثًا»^۴ حق مسافر، این است که اگر مریض شود رفقاش تا سه روز برای او اقامت گزینند [و بمانند].^۵

سخت‌تر از بیماری بدن چیست؟ با همه اوصافی که برای بیماری تن گفته شد؛^۶ اما باید دانست که از

را به مردم بلا زده و جزامی ندوزید و نگاه طولانی نکنید؛ چرا که این عمل، آنان را اندوهگین می‌سازد.^۷

بدتر آنکه برخی با دیدن این گونه افراد، شروع به گفتن لا اله الا الله و الحمد لله در مقابل آنان می‌کنند. این عمل باعث ناراحتی بیشتر آنان می‌شود که به یقین، کاری ناپسند است. در روایت است که اگر یکی از شما، برادر خویش را گرفتار بلایی بیند، خداوند را [بر سلامت خویش] بستاید، و [البته مراقب باشد] این حمد گفتن به گوش آن بیمار نرسد.^۸

۳. مجبور نکردن بیمار به خوردن غذا دستور دیگر اسلام، این است که

بیمار را در خوردن غذا راحت بگذارید و او را به خوردن چیزی مجبور نکنید. رسول خدا^{علیه السلام}

می‌فرماید: «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَائِكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يَطْعَمُهُمْ وَيَسْتَقِيمُهُمْ»^۹ بیماران خود را بر خوردن غذا مجبور

۲. سنن، این ماجه، ج ۲، ص ۹۷، ح ۲۵۱۵۷.

۴. البته به نظر می‌رسد این دستور، شامل حال کودکانی نمی‌شود که صلاح و مصلحت خود را نمی‌دانند و دارو نمی‌خورند.

۵. الكافي، ج ۲، ص ۶۷۰.

۶. الغصال، شیخ صدق، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، ۳۱۴۰۳، ج ۱، ص ۲۳۸.

۱. کنز العمال، ج ۲، ص ۱۴۲، ح ۲۵۱۰.

۲. مستدرک الوسائل، ج ۱۶، ص ۴۵۹.

الْبَدَنْ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنْ مَرَضُ الْقَلْبِ
أَلَا وَ إِنَّ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ؛
آگاه باشید که فقر نوعی بلاست و
سخت تر از تنگدستی، بیماری تن
است و سخت تر از بیماری تن،
بیماری قلب است، آگاه باشید که
همانا، عامل تندرنستی بدن، تقوای دل
است».

امام حسن عطیله در روایت زیبای
دیگری می فرماید: «عَجَبٌ لِمَنْ يَتَفَكَّرُ فِي
مَا تُكُولُهُ كَيْفَ لَا يَتَفَكَّرُ فِي مَعْتُولِهِ فَيَجْعَلُ
بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ وَ يُوَدِعُ صَدْرَهُ مَا يُرْذِيهِ؛^۲
شگفتا از کسی که در خوراکش فکر
می کند [که آیا این خوراک برایش
سود دارد یا زیان]؛ چگونه در امور
معنوی [و غذای جان خویش] تعقل
نمی کند، شکم را از طعام مضر ببر
حدار می دارد؛ در حالی که سینه اش [و
قلبش] را به امور پست می سپارد.»

دیدگاه اسلام، اهمیت توجه به
بیماریهای قلبی، بسیار بیشتر از
بیماریهای جسمی است. حکایت
است که حضرت عیسی عطیله بر مردی
گذشت که به چندین بیماری مبتلا
بود؛ نه چشمی داشت که بیند و نه
پایی که راه رود؛ جذام بر سر و روی
او زده بود و پوستش، پیسی داشت.
به گوشای افتداده بود و می گفت:
شکر آن خدای را که مرا عافیت داد و
در سلامت نهادا

حضرت عیسی عطیله به او فرمود:
ای مردا مرضی وجود دارد که به آن
مبتلا نشده باشی و از آن به سلامت و
عافیت باشی؟

گفت: عافیت و سلامت من
بیش تر است از کسی که در قلب وی،
معرفت و حق نیست.^۳

امیرمؤمنان عطیله می فرماید: «أَلَا وَ إِنَّ
مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضٌ

۱. جامع السعادات، محمدمهدی نراقی، تصویب
محمد رضا مظفر، مکتبه الداوری، قم، ج سوم، ج ۳،
ص ۲۰۸.

۲. نهج البلاغه، حکمت ۲۸۸.

۳. بحار الانوار، ج ۱، ص ۲۱۸.