

Original Research

مقالة پژوهشی

تعارض العدالة في الصحة الروحية للمرضى ذوي الأمراض المستعصية، بالتركيز على نهج البلاغة

سيد روح الله موسویزاده^١ ، محمد ترکان^{*٢}

تأريخ القبول: ١٤٤٤/٠٦/٢٨

تأريخ الاستلام: ١٤٤٣/١١/١٨

١. الأستاذ المساعد المعاون للمعارف الإسلامية، جامعة العلوم الطبية، أصفهان، إيران

٢. طالب الدكتوراه المعاون للمعارف الإسلامية والعلوم الصحية، جامعة العلوم الطبية، أصفهان، إيران

The conflict of justice in the spiritual health of incurable patients with emphasis on Nahj al-Balagheh

Seyed Rohollah Mosavizadeh^١, Mohammad Torkan^{*٢}

Received: 2022/06/18

Accepted: 2023/01/21

1. Assistant Professor of Islamic Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,Iran

2. Ph.D. student in Islamic Teaching and Health Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

10.30473/ANB.2024.68292.1370

Abstract

Incurable diseases cause severe changes in the patient and his family in various economic, family, social and psychological dimensions. These changes in the patient's religious beliefs lead to extensive spiritual conflicts. Spiritual conflicts in the field of incurable diseases have created new beliefs. The emphasis of the World Health Organization on the existence of spiritual health as the fourth dimension of health, along with the dimensions of body, mind and society, doubles the necessity of re-reading the statements of Imam Ali (peace be upon him) in resolving emerging spiritual conflicts. Meanwhile, the issue of "justice" plays a significant role in creating these conflicts. The authors' clinical experiences in examining this category in sub-topics such as the cause of disease, God and disease, the wisdom of disease, the evil nature of disease, human actions and disease, in the form of questions such as "Why me?" Why have I been good? why now? Why my child? It is related to spiritual health. Philosophical and religious analysis of the issue of justice, the necessity of natural laws, the mutual relationship between evil and disease; God's immutable laws in getting sick from the perspective of Nahj al-Balagheh have been examined in accordance with the spiritual conflicts of the justice of the patients in line with their spiritual health.

Keywords: Justice, Divine Justice, Justice and Illness, Spiritual Health, Spiritual Conflict.

الملخص

ثُبَّبُ الأمراضُ المستعصية تغييراتٍ حادةً لدى المريض على مختلف الأبعاد الاقتصادية والأسرية والاجتماعية والنفسية. تؤدي هذه التغييرات في معتقدات المريض الدينية إلى صراعاتٍ روحية واسعة النطاق. لقد خلقتُ الصراعات الروحية معتقداتٍ جديدة في مجال الأمراض المستعصية. إن تأكيد منظمة الصحة العالمية على وجود الصحة الروحية باعتبارها البعد الرابع للصحة، إلى جانب أبعاد الحسد والعقل والمجتمع، يضاعف ضرورة إعادة قراءة أوامر الإمام على (عليه السلام) في حل الصراعات الروحية الناشئة. وفي الوقت نفسه، تلعب قضية "العدالة" دوراً كبيراً في خلق هذه الصراعات. إن تجارب المؤلفين السريية في دراسة هذه الفئة من الموضوعات الفرعية التي ترتبط بالصحة الروحية، مثل سبب المرض، الله والمرض، حكمه المرض، الطبيعة الشيرية للمرض، أفعال الإنسان والمرض، والتي تُظهرُ نفسها في شكل أسئلة مثل «لماذا أنا؟، لماذا أنا وقد كنت جيداً؟ لماذا الان؟ لماذا طفلي؟» يدلّ على أن الإجابة المنطقية على هذه الأسئلة المذكورة أعلاه، لها تأثير خطير للغاية في مجال الصحة الروحية. وقد تمت دراسة التحليل الفلسفى والدينى لمسألة العدالة والمرض، ضرورة القوانين الطبيعية، العلاقة بين الشر والمرض، أحكام الله الثابتة في المرض من وجهة نظر نهج البلاغة وعلى ضوء الصراعات الروحية، بما يتواافق مع الصحة الروحية للمرضى.

الكلمات الدليلية: العدل، العدل الإلهي، العدل والمرض، الصحة الروحية، التعارض الروحي.

*Corresponding Author: Mohammad Torkan

Email: m. torkan110@gmail. com

* نويسنده مسؤول: محمد ترکان

استناداً إلى التجارب السريرية للمؤلفين، فإن معظم الناس، بما في ذلك المرضى، غير راضين عن مصيرهم. لأنهم في مخيالاتهم وضعوا لأنفسهم مكانة عظيمة وأرادوا ذلك المصير، ولكن بما أنهم لم يصلوا إليه، لذلك يشتكون إلى الله تعالى ولا يرضون بمكانتهم وغير راضين عن الأحوال التي يعيشونها. وهذا الاستياء سيؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها. (بهرامي وآخرون، ٢٠١٦، ٣٦) وأحياناً يتغلب القدر الإلهي على حسابات البشر لدرجة أن التخطيط والتدبير سيؤدي إلى الضياع (الحكمة: ٤٥٩)

والحقيقة أن مصدر السخط، وتنني عكس ما حدث، هو الجهل بحكمة الأمور ومصالحها؛ ولو تبيّنت مصالح الأمور لأشخاص كالمرضى، لم يتمّنوا غير ما تحقّق. لكن إذا كان توقع من الإنسان أن يطوي نفسه إلى الحد الذي يكون راضياً بما حدث - حتى وإن كان هو جاهلاً الحكمة من هذا الحدث - فهذا توقع بعيد، لأن هذا التصرف صعب جداً. (البحرياني ١٩٩٩: ١١٥) فالرضا عن الله له أهمية مؤثرة بحيث يعتبر المؤشر الرئيسي للسعادة. (الحكمة: ٤٤)

ويقدم الإمام علي (عليه السلام) في نجح البلاغة نموذجاً فريداً عن الصراع بين العدل والمرض؛ بحيث يجيب بوضوح على مثل هذه الأسئلة المهمة. إذ إن التحليل العميق الذي يقدمه الإمام يدلّ على أن الإنسان الذي يعاني من الشدائيد لا يعني الوقوع في العقاب الإلهي، ومن كان أكثر راحة وأبعد عن المشاكل يعني التمتع بنعم الله، بل يمكن أن يكون على حد قول الإمام: «رَبُّ فُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدِرَّجٌ بِالنُّعْمَىٰ، وَرَبُّ مُبْتَلٍ مَصْنُوعٌ لَهُ بِالْبُلُوْىٰ» (الحكمة: ٢٧٣)

المفاهيم النظرية للبحث

ونظراً لأهمية الموضوع والشرح التفصيلي للمسألة، فقد قام كُتابُ هذا المقال أولاً بتعريف بعض المصطلحات المستخدمة في هذا المقال:

العدالة

والعدل في اللغة والاصطلاح له معانٌ مختلفة، منها: "وضع كل شيء في مكانه"، "الحد الوسط بين الحد الإفراط والتفرط". (آذرنوش، ١٩٩٩: ٦٦٥) كما تدل العدالة

المقدمة

تعتبر الحاجة إلى الروحانية والصحة الروحية أكثر فأكثر في عالم اليوم ويتم ذكرها كأحد الاحتياجات المهمة والأشياء المفقودة للمرء في الزمن الحاضر. (أحمدي فراز وآخرون، ٢٠١٦: ١٤)

وفي تحديد أبعاد الوجود الإنساني، تشير منظمة الصحة العالمية إلى الأبعاد الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية، وترى أن الحاجة إلى بعد الرابع، أي الروحانية، ضرورية لننمو الإنسان وتطوره (عزيزي، ٢٠١٧: ٤٢). يولي أمير المؤمنين (ع) اهتماماً خاصاً بخلق وتحسين الصحة الروحية للمجتمع بالرجوع إلى القرآن الكريم (نجح البلاغة: الرسالة ٢٨). أدى انتشار الأمراض، وخاصة الأمراض المستعصية، إلى ظهور قضايا جديدة وناشئة في مجال المعتقدات الدينية. هذه الأمراض التي تسبّب تغييرات شديدة للمريض وأسرته من جوانب عديدة مثل القضايا الاقتصادية والأسرية والاجتماعية واحترام الذات (أحمدي فراز وآخرون، ٢٠١٦: ١٧)، كما تسبّب أن ي تعرض بعض الأشخاص للتسمم الداخلي والصراع الشخصي؛ الصراع الذي كلما أصيّب به الشخص يضع الأهداف غير المتستقة في حالة من التنافر المعرفي وتشعر بعدم الارتياح. يجد معظم المرضى ارتباطاً روحاً خاصاً بالله أثناء الشدائيد، ولكن من ناحية أخرى، تظهر العديد من الأفكار والمعتقدات الخاطئة مثل عدالة الله، والقضاء والقرآن، والعبقري، وما إلى ذلك. والمعتقدات الخاطئة هي أصل الأسئلة الفلسفية مثل: "لماذا أنا؟ لماذا فعل الله ذلك معي؟ لماذا الآن؟ أين عدالة الله؟" (موسى زاده وآخرون، ٢٠١٦: ٣٦)

على سبيل المثال؛ يقول المريض في المستشفى: "كنت أعتقد دائمًا أنه لم يكن من المفترض أن أمرض. لقد كنت شخصاً جيداً، فلماذا أنا مريض؟ إنني أعرف الكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم أية مشكلة ويعيشون حياة صحية وصحيفة. لماذا يفرق الله بين عباده! وليس الله جواب في ابتلائي بهذا المرض! أنا غاضب تماماً من الله. لم يعد لدى أية علاقة مع الله. لن التجأ إليه أبداً" (موسى زاده، ٢٠١٧: ٦٨)

وَأَهْلُ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ. وَمَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ
هُوَادَةٌ فِي إِبَاخَةٍ حِمَىٰ حَرَمَةٌ عَلَى الْعَالَمَيْنَ» (الخطبة:
(١٩٢)

العدل والمرض

العدالة هي أحدى المبادئ الأربع لأخلاقيات الطب العالمية. المعنى الرئيسي للعدالة هو أن يوفر الظروف والإمكانيات الصحية لجميع المرضى على حد سواء بحيث يتم الحفاظ عليهم قدر الإمكان في صحة جيدة وبعيدين عن المرض، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة فئات: التوزيع العادل للأموال، والعدالة في مراعاة حقوق الناس، والعدالة في تطبيق القوانين الأخلاقية المقبولة. (لاريجاني، ٢٠١٢، ٧٧/٢) وهذا التعريف للعدالة يرتبط في الغالب بالمعالج، بحيث يجب أن يركز تركيزاً أساسياً على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى. ولكن المقصود في هذه المقالة هو العدالة الإلهية في المرض الذي يسبب الصراعات الروحية لدى المريض.

الروحانية^١

الروحانية هي نظام اعتقاد وعمل مبني على معانٍ وقيم ديناميكية ومحبة وارتباطات عميقة مع الله والنفس، والخلق مع الخلق في اتجاه القرب من الله، مما يجعل للحياة قيمة وللموت معنى. (أحمدى فراز وآخرون، ٢٠١٦: ٢٣)

الرعاية الروحية^٢

والرعاية الروحية تعنى جعل علاقات الإنسان الأربع مع الله: النفس، والخلق ذات معنى، ذات معنى، وذلك للوصول إلى نظام اعتقادي وعملٍ يجعل للحياة قيمة، وللموت معنى في ظل القرب من الله. (المراجع نفسه: ٢٩)

الصحة الـ وحـة^٣

ولا تقتصر الصحة الروحية على غياب الانزعاج الروحي فحسب، بل هي حالة ذات مستويات مختلفة تؤدي -وفقاً للقدرات وامكانيات الفرد- إلى تحسين نوعية علاقة

على «التوزيع بالتساوي»، و«مراجعة المساواة في مكافأة الآخرين ومعاقبتهم؛ فإن كان عملاً صالحاً أثيّب عليه، وإن كان سيئاً عوقب عليه (راغب الأصفهاني، ٢٠٠٨)؛ (٣٢٥) وعندما سُئل الإمام على (عليه السلام) عن سيادة العدل، قال "وضع كل شيء في مكانه" (الحكمة: ٤٣٧). وأيضاً استناداً بآية ٩٠ من سورة النحل، يتم تفسير العدل بالإنصاف.

أنواع العدالة

من خلال دراسة التعاليم الإسلامية، بما في ذلك أحاديث الرسول الكريم في نهج البلاغة، يمكن فحص عدالة الله في ثلاثة مجالات مهمة: التنمية، والتشريع، الثواب والعقاب.

العدل في الخلق: فيما يتعلق بعدالة خلق الله، يقول الإمام علي: «فَمَنْ فِي قَلْبِهِ وَأَعْمَلْ فِيْكُرْهَهُ، لِيَعْلَمْ كَيْفَ أَفْعَتْ عَرْشَكَ، وَكَيْفَ دَرَأْتَ حَلْقَكَ، وَكَيْفَ عَلَّقْتَ فِي الْمَوَاءِ سَمَاوَاتِكَ، وَكَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ المَاءِ أَرْضَكَ، رَجَعَ طَرْفُهُ حَسِيرًا، وَعَقْلُهُ مَبْهُورًا، وَسَمْعُهُ وَلَهَا، وَفِكْرُهُ حَائِرًا»

(الخطبة: ١٦٠)

العدل في التشريع: قال الإمام علي عليه السلام في إشارة إلى الغاية من إرسال الأنبياء الإلهيين: «فَبَعَثْتُ فِيهِمْ رُسُلَّهُ وَوَاتَّرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْذُوهُمْ مِنْ تَأْذِنِهِ وَيُدْكِرُوهُمْ مَنْتَسِي نِعْمَتِهِ وَيَتَجَوَّلُونَ عَلَيْهِمْ بِالْتَّبَلِغِ وَيُتَبَرِّوْلُوْهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَيُرُوْهُمْ آيَاتِ الْمَقْرِيرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعُ وَمَهَادِيَّهُمْ مَوْضُوعٌ وَمَعَايِشُهُمْ تُحْسِبُهُمْ وَآجَالٌ تُفْنِيهِمْ وَأَوْصَابٌ هُرْمُهُمْ وَأَخْدَارٌ تَتَبَاعُ عَلَيْهِمْ وَمَمْ يُحْلِلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حَكْلَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حَجَّةً لَازْمَةً أَوْ حَجَّةً فَائِمَّةً رُسُلٍ لَا تُفَصِّرُهُمْ قَلَّهُ عَدِدُهُمْ وَلَا كَثْرَهُ الْمُكَذِّبِينَ لَهُمْ مِنْ سَاقِيقٍ سُمَّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ أَوْ غَابِرَ عَرَفَهُ مَنْ قَبْلَهُ» (الخطبة: ١)

العدل في العقاب والثواب: تارة يطرح بصيغة تناسب العقاب والثواب مع أفعال الأفراد: «وَإِيمَانُ اللَّهِ، مَا كَانَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عَضْنِ نِعْمَةٍ مِّنْ عَيْشٍ فَرَأَى عَنْهُمْ إِلَّا بِذُنُوبِ اجْتَرَحُوهَا، لَا إِنَّ اللَّهَ يُعْلِمُ بِظَلَامِ الْعَبْدِ» (المخطبة: ١٧٨) واتارة يتم التأكيد على مساواة القضاة بمعنى عدم التمييز والمساواة في الحقوق: «مَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بِشَرَاءً بِأَمْرِ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلْكًا. إِنَّ حُكْمَهُ فِي أَقْلَى السَّمَاءِ

1. Spirituality
2. Spiritual care
3. Spiritual health

الرئيسية مع الله في: تحدي العلاقة بين الله والمرض ؟ أما فيم يتعلّق بعلاقة المرض مع المريض، يتجلّى الصراع في مسأليتين، علاقة الذنب بالمرض، وعلاقة صاحب العمل الصالح والسيء بالمريض؛ وفيما يتعلق بالآخرين، يتجلّى الصراع بموضوع سبب مرض الأطفال؛ وفيما يتعلق بالطبيعة، يتجلّى الصراع في عبئية المرض في عالم الخلق، وكذلك العدالة الزمنية.

نماذج من الأسئلة

التحدي الأهم هو في مجال العدالة وفي العلاقة مع الله، والذي يمثل في هذه الأسئلة: (موسى زاده وآخرون، ٢٠١٦: ٣٥)

لماذا غير المتدربين أصحاء وأنا المتدربين محروم من نعمة الصحة؟!

أين عدالة الله في هذا المرض؟
صحيح أنني ارتكبت بعض الخطايا، لكن أية عدالة
بين مرضي وخطاياي؟!
لماذا جعلني الله مريضا بلا سبب؟

تحليل عدالة الله

لقد تم التأكيد دائمًا على مسألة العدالة باعتبارها جزءاً مهمًا من القضايا الدينية الأساسية من قبل رجال الدين. إنّ أقوال الإمام علي (عليه السلام) في شرح مسألة "العدل الإلهي" تُعدّ حلًا للصراع بين العدالة والمرض، بحيث يمكن دراسة التحدّيات المقلبة والإجابة عليها من منظور علمي في ضوء هذه الأقوال الحكيمية. ونذكر هنا اثنين من أهم القوانيين الفلسفية المتعلقة بالمناقشة.

أ. ضرورة قوانين الخلق

بناء على أقوال الإمام علي (عليه السلام) فقد تم تحديد نظام محدد ودقيق لخلق العالم والقضايا التي تجري فيه، والوجود كله له قانون ونظام معين. وبناء على ذلك، هناك إيقاع دقيق ومصير قابل للقياس في جميع أنحاء العالم. كل ظاهرة في هذا العالم تتحرك وفق هدفها الخاص ولا يحدث شيء خارجه. لقد خلق الله الخلق بقياسات دقيقة، وأمرهم بلطف، وأحسن تدبيرهم، وحرّك كل ظاهرة لنفس

الإنسان بالله ونفسه والخلق، كما وكذلك تحسن صحته الجسدية والعقلية والاجتماعية، مما يؤدي في النهاية إلى قيمة الحياة ومعنى الموت في ظل القرب من الله. (موسى زاده، ٢٠١٧: ٣٠)

الإنزعاج الروحي^١

وهو الارتباك في معتقدات الفرد وعدم الاتساق ضمن مجموعة القيم المقبولة، وكذلك عدم الانسجام بين منظومة القيم وسلوك الفرد، مما يؤدي إلى اضطراب علاقته بالله ونفسه والخلق، وأخيراً، فهو يؤثر على جميع أبعاد الوجود الإنساني (الجسدي، النفسي، والاجتماعي). (موسى زاده وآخرون، ٢٠١٦: ٣٥)

الصراع^٢

يُطلق على الوجود المتزامن لدوافع الرغبات والاتجاهات المتعارضة اسم «الصراع» (براهي وآخرون، ٢٠١٧: ٦٩٧). بعبارة أكثر وضوحاً، فإن "الصراع" هو الاختلاف العام أو الجزئي أو الحقيقي أو العاطفي بين الأدوار والأهداف والتوليا والصالح للشخص الواحد أو أكثر من الأفراد والجماعات (عنجي، ٢٠١٨: ٢٠٥). وتكون هذه الصراعات أحياناً داخل الأفراد، وأحياناً داخل المجموعة، وأحياناً بين الأفراد، وأحياناً بين المجموعات. في الصراع الشخصي، يكون لدى الإنسان صراع مع نفسه، أي يتعرض الإنسان لأهداف غير متوافقة أو في حالة تناقض معرفي ويشعر بعدم الارتياح. (موسى زاده وآخرون، ٢٠١٦: ٣٦). أصل هذه الصراعات يأتي أحياناً من العلاقات بين الأشخاص وأحياناً يأتي من الاختلافات الفكرية. فالارتباك في الأفكار وعدم تحليل الصعوبة والمرض يسبب الصراع. (سايني، ٢٠١٧: ٨٤) ونتائج هذه الصراعات التي لم يتم حلها، تسبب اختلافات سلوكية وأمراض نفسية جسدية، مما يؤدي إلى القلق والفشل والعدوانية وغيرها. (عنجي، ٢٠١٤: ١٣٣)

أنواع الصراع بين العدل والمرض

يتجلّى الصراع بين العدل والمرض في العلاقات الأربع

1. Spiritual distress

2. Conflict

وعلى هذا، لن يكون أي حادث في العالم، بما في ذلك المرض، ظلماً من الله لعباده. "إن الله صادق في وعوده، وهو أعلى من أنه يسمح بظلم عباده. وأمر في "تنفيذ الأحكام العادلة" (الخطبة: ١٨٥)

ب. السنن الإلهية

قوانين الخلق، بما أنها مجرد من طبيعة الأشياء، ليست كالعقود التي يمكن انتهاكيها، ولذلك يستحيل تحويله وتغييره. إن المخلوقات تتغير وتحول باستمرار، أما أنظمة الطبيعة فهي ثابتة لا تتغير. إن المخلوقات تتغير وتتطور دائماً وتتجه نحو مسارات مختلفة؛ فأحياناً يصلون إلى الكمال وأحياناً يتوقفون؛ في بعض الأحيان يذهبون بسرعة وأحياناً ببطء. عوامل مختلفة تغير مصيرهم.

وعلى هذا الأساس يشير الإمام على (عليه السلام) إلى الأحاديث الإلهية المبنية على أحكام الله في العالم (الخطبة: ٩٠) وقد عرّف القرآن الكريم هذه الأنظمة والقوانين غير القابلة للتغيير بأنها "سنن إلهية". (سنن الله في الدين خلوا من قبل ولن تجده لسنن الله تبديلا) (الأحزاب: ٦٢)

وبما أن هذه الأحاديث مأخوذة من نصوص الشرائع الإلهية في عالم الخلق فهي غير قابلة للتغيير: «إِنَّ الدُّهْرَ يَجْزِي بِالْبَاقِينَ كَجْرِيهِ بِالْمُاضِينَ» (الخطبة: ١٥٧)

ولا يغفل مجموع النصوص الدينية، وخاصة نهج البلاغة، عن هذه المسألة التي تعرف بالنظام السببي للكون وتعتبر الأحداث والظواهر خاضعة لهذا النظام. وعلى هذا الأساس فإن الوعي والتعلم من حقائق الدنيا وتقاليدها هو من أوامر الدين (الحكمة: ٣١)

أمثلة من الأحاديث الإلهية عن المرض

ويشير الإمام على (عليه السلام) إلى مشروعية الخلق وتقليله، ويشير في بعض الأحيان إلى بعض هذه القوانين على أساس كل حالة على حدة. ومن هذه القواعد ما يلي:

تأثير العوامل البيولوجية على المرض

أحد التقاليد المحددة للخلق هو التركيز على التأثير البشري من خلال العوامل الطبيعية. وعليه فإن عدم الاهتمام بهذه

الغرض الذي خلقـت له، بحيث لا تتجاوز حدودها ولا تقتصر في الوصول إلى مراحل نموها، ورتب هذه الحركة المحسوبة دون صعوبة حسب إرادته. "(الخطبة: ٩١) لدى الله طرق معينة في العالم بحيث لا يقوم أبداً بالعمل خارج تلك الطرق. لا شيء يحدث في الكون خارج قوانين الخلق ولا شيء يخالف قوانين الكون ونظام الوجود. (مطهري، ١٩٩٧: ١١٤)

وفي تفسير آخر في الفلسفة وردت المصائب والمصاعب كقانون من قوانين الإلهي في الخلق، وتعتبر الفلسفة الجهد العلمي والوعي الإنساني دليلاً على فهم هذه القوانين: «وَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ لِتُسْتَقْرَرُ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْمَاءِ وَالْإِتْلَاءِ وَالْجُزَاءِ فِي الْمَعَادِ أَوْ مَا شَاءَ إِمَّا لَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِمَّا ذَلِكَ فَاجْحُلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ بِهِ فَإِنَّكَ أَوْلُ مَا خَلَقْتَ جَاهِلًا ثُمَّ عَلِمْتَ وَمَا أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الْأَمْرِ وَيَتَحِيرُ فِيهِ رَأْيُكَ وَيَضُلُّ فِيهِ بَصْرُكَ ثُمَّ ثُبَصْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَعْنَصْمُ بِالَّذِي خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَسَوَّاكَ» (الرسالة: ٣١).

كما ثبت بدقة في علم الفلسفة أن كل كيان وكل حدث أو كل كائن داخل القانون المهم والأساسى هو "سببية" ونظام الوجود هو أيضاً نظام "سبب وأسباب" بمعنى أن كل معلول له علتها الخاص وكل علة سوف تنتج عنه معلوها الخاص؛ ويؤكد الإمام على عليه السلام أيضاً على هذا المبدأ العقلى "كل كائن غير الله فهو معلول: «وَكُلُّ قَائِمٍ فِي سُوَادِ مَعْلُولٍ وَالبَارِي تَعَالَى قَائِمٌ بِذَاتِهِ» (الخطبة: ١٨٦). إن «مبدأ السببية والارتباط الضروري للأحداث مع بعضها البعض، وأن كل حدث قد أخذ تحققـه، وكذلك مصيره وخصائصه الوجودية من الأمر أو الأمور التي سبقـه»، فهو أمر مؤكد لا يمكن إنكاره. إن مبدأ السببية، ومبدأ الضرورة العلة والمعلول، ومبدأ التجانس بين العلة والمعلول، يجب أن يعتبر من المبادئ الأساسية في جميع العلوم الإنسانية. (مطهري، ١٩٩٧: ٣٨٣). وعليه فإن المرض ليس خارجاً عن قوانين الخلق ومبدأ السببية. في الواقع، وفقـاً لقوانين الخلق، يتمتع جسم الإنسان بالقدرة على أن يكون في صحة جيدة، كما أن إمكانية الإصابة بالمرض لن تحدث خارج قوانين هذا العالم.

التقليد والقانون في عالم اليوم إلى نتيجة منطقية (هارولد جي، ٢٠٠٦: ١٠٢). يصل هذا القانون في عالم اليوم إلى نتيجة منطقية مفادها أنه بسبب كثرة الاضطرابات اليوم، فإن الحاجة إلى الصحة البدنية تتزايد أيضاً. ولذلك، وفقاً للقوانين الثابتة، فإن جزءاً مهماً من أمراض الإنسان الجسدية هو نتيجة اضطراباته العقلية، وهذا لا يتعارض مع مسألة عدالة الله. أمير المؤمنين عليه السلام يؤكّد على تأثير الجسد والعقل على بعضهما البعض، فيقول: «فإن تقوى الله شفاء مرض أجسادكم» (الخطبة: ١٩٨).

فالملتقي الذي يكتفي بحدوده وحقوقه نفسه مرتاحة وأعصابه أهداً وقلبه أكثر صحة. ولا يبالي أين يأكل وأنين يشرب، فالاضطرابات العصبية لا تجعله يعاني من قرحة معوية وقرحة في المعدة، ويصبح عمره أطول. إن صحة الجسد، وصحة الروح، وصحة المجتمع، كلها مرتبطة مباشرة بالتقى. (مطهري ١٩٩٧، ٢٣/٥٧)

ويشير في مكان آخر إلى العلاقة المباشرة بين الرذائل الأخلاقية الداخلية وصحة الجسد: «الْعَجَبُ لِفَلْقَةِ الْحَسَدِ، عَنْ سَلَامَةِ الْأَجْسَادِ» (الحكمة: ٢٢٥) لدرجة أن هناك علاقة مباشرة بين الغيرة والمرض: «صَحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ» (الحكمة: ٢٥٦)

تأثير المجتمع من خيانة الأفراد

ومن السنن الإلهية الأخرى والقوانين الكونية الثابتة أنه إذا كان في أمة متوفون غرقوا في الفسق والإجرام والقسوة والشهوات، هلكت الأمة والجماعة كلها (الإسراء: ١٦). يقول الإمام على (عليه السلام) في تشبيه فريد في ناقة ثمود: «أَئِنَّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضا وَالسُّخْطُ وَإِنَّمَا عَفَّ نَاقَةٌ تُمُوذِرُ رَجُلًا وَاحِدًا فَعَنَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَدَابِ لَمَّا عَمُوا بِالرِّضا» (الخطبة: ٢٠١)

وبموجب هذا القانون الثابت فإن الأشخاص الذين يعطّلون المسار الطبيعي للإنسان نتيجة الفسق والخيانة، يتسبّبون بخسائر فادحة لتلك الأمة. كما أن الأشخاص المنتجين الذين يسعون وراء الربح والشهوة، يقومون بإنتاج منتجات غذائية وصحية التي تؤدي إلى أمراض مستعصية، أو يساهمون في التلوث من خلال إنتاج منتجات تقنية؛ والحقيقة أنها تسبّب ضياع صحة تلك الأمة وتدميرها

العوامل هو من سنن الأمراض التي تصيب الإنسان. وفي نجاح البلاغة نصيحة واضحة: «تَوَقُّوا الْبَرَدَ فِي أُولِئِكَ وَتَلَقُّوهُ فِي آخِرِهِ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الْأَغْصَانِ أُولُوْهُ يُحِقُّ وَآخِرُهُ يُوْرِقُ» (الحكمة: ١٢٨)

وهذا التفسير وأمثاله يعبر عن سبب الأمراض بشكل جميل. إن المرض ومعاناته تبعاته يُعدان من القوانين الموجودة في العالم بالضرورة. حيث أن الإنسان يدمر الطبيعة بتصرفاته الخاطئة الكثيرة في البيئة، التصرفات التي لا حدود لها، وتحاول قواعد التعامل مع البيئة، ونتيجة لذلك فإنه يعني من أمراض خطيرة. وفي الوقت الحاضر يعتبر الإنسان وأنشطته من أهم العوامل في إحداث التغيرات المناخية على سطح الأرض. إن التوسيع العمراني وتطور المدن، إلى جانب تطور الأنشطة الصناعية والإفراط في استهلاك الوقود الحفري، أدى إلى زيادة كبيرة في التلوث وإحداث تغيير في تركيبة الغازات الفعالة في حياة كائنات الأرض، ومن نتائجها أمراض القلب بأنواعها المختلفة؛ التنفسية والرئوية والعينية وغيرها، وقد لاحظها الإنسان نفسه (الشعبياني، ٢٠١٣: ٥٦)

العلاقة المتبادلة بين الجسد والعقل

مثال آخر على السنن الإلهية في القوانين التي تحكم العالم هو تقليد "العلاقة المتبادلة بين العقل والجسد". ففي هذه السنة يُعدُّ نكران الجميل عاملاً روحياً يؤثر على الجسد (الحكمة: ١٣). كما يُعدُّ الجحود عاملاً مهماً في تأثير الجسد على العقل والمعنوية. وما تراه العيون يسكن في القلب «فالقلب كتابُ العيون» (الحكمة: ٤٠٧) يرتبط الجسد والروح ببعضهما البعض بشكل وثيق، ونتيجة لذلك فإن الانزعاجات والمشاكل التي تحدث لكل منها تؤثر على الآخر. ومن الأمثلة على هذا الارتباط، الأمراض النفسية الجسدية. على سبيل المثال، قد يؤدي الضغط العصبي والانزعاج النفسي إلى الإصابة بقرحة المعدة أو أمراض جسدية أخرى. كما أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يفرزون المزيد من الكورتون من الغدد الكظرية. هذه المادة الطبيعية تتدخل مع جهاز المناعة. وهو المسؤول عن الدفاع الرئيسي للجسم ضد السرطان والالتهابات والمستضدات الأخرى ويصل هذا

يعانون من الألم. عدم الألم يساوي الخدر وعدم الإحساس وعدم الفهم، أما الشعور بالألم فهو يساوي الوعي والإدراك. هل يفضل الإنسان أن يكون يقظاً واعياً ولكنه يشعر بالألم، أم أن يكون فاقداً للوعي وغير واع ولا يشعر بالألم! (مطهري، ١٩٩٧: ١٢٢) لذلك فإن المرض بكل ما فيه من المصاعب والمعاناة يمكن أن يكون له فوائد وآثار كثيرة. (قدردان القراملكي، ٢٠١٢: ١١٠) ولعل المعنى العميق لقوله «أمش بدائِكَ، مَا مَشَ بِكَ» (الحكمة: ٢٦)؛ يشير إلى مبدأ القبول الإيجابي للألم والمرض باعتباره جانباً جيداً للمرض.

وقد تم تجربة هذا النهج أيضاً في كلمات المرضى أنفسهم: "صحيح أن المرض صعب جداً وقد أدى إلى آثار سلبية كثيرة بالنسبة لي، لكنني لا أتعجب أبداً لأنني على اتصال دائم بالله". أشعر دائماً أن مرضي يقربني من الله. أعتبر المرض نعمة إلهية جعلتني أذكر الله أكثر وأدعوه أكثر. أنا صرت صديقاً له. على أية حال أشكوه، صحيح أنه أخذ مني نعمة، لكنه في المقابل أعطاني الكثير من النعم. " (بهرامي وآخرون، ٢٠١٦: ٤).

إن دراسة الآثار الإيجابية للمرض والتأكيد عليها للمرضى، تقوم على هذا المبدأ. وما قال الإمام علي (عليه السلام) لرجل من أصحابه وهو مريض: «جَعَلَ اللَّهُ مَا كَانَ [مِنْكَ] مِنْ شَكُوكَ حَطَّا لِسِيَّاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرُ فِيهِ وَلَكِنَّهُ يَحْكُمُ السَّيِّئَاتِ وَيَحْكُمُهَا حَتَّى الْأَوْرَاقِ، وَإِنَّ الْأَجْرُ فِي الْغَوْلِ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلِ بِالْأَيْدِي وَالْأَفْدَامِ. وَإِنَّ اللَّهَ سُبْبَحَانَهُ يُدْخِلُ بِصَدِيقِ التَّيَّةِ وَالسَّيِّرَةِ الصَّالِحةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّةَ». (الحكمة: ٤٢)

وبحسب نهج البلاغ فإن الكثير من الأحداث المؤسفة في العالم لها طابع الاختبار. في الواقع، نتيجة لمرض المريض، يتم أيضاً إنشاء اختبارات إلهية. فإذا انتبه المريض إلى إيجابيات المرض وتعلم منها، يمكن أن يخرج متصرفاً من هذا المرض، وإذا انتبه إلى الجوانب الشريرة في المرض لا يستطيع أن يخرج من هذا الاختبار بنجاح. (الخطبة: ٩١).

هذه الاختبارات موجودة كقاعدة عامة. سواء في المرض أو في الصحة. ولا يخرج من دائرة العدل الإلهي ولا يؤدي إلى الظلم الإلهي: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَذَّكُمْ

وإصابتها بجميع أنواع الأمراض، وهذه الإصابة بالأمراض وأثارها، وخيانة بعض الناس من أجل الربح، هي جزء من السنن الإلهية والقوانين الثابتة في العالم. فلا ينبغي أن يُنسب جهلاً هذه الخيانة، إلى الله تعالى. (رزخاه، ٢٠١٣: ١٣٤) وعليه، يؤكد الإمام في إحدى خطبه أن سبب خلق عوامل خطيرة في المجتمع أو إضاعة الحق الكبير في المجتمع من قبل الأقوياء، هو عدم اهتمام عامة الناس بخيانة بعض الأفراد. (الخطبة: ٢١٦)

الخير والشر في المرض

ومن المسائل المهمة المتعلقة بمسألة "العدل والمرض"، فحص طبيعة المرض الشريرة؛ هل المرض شر؟ وهل المرض ليس له شيء من الخير؟

الشر في المرض

إن جوهرة الوجود تعتمد على الصحة. وتصبح الصحة ذات معنى بجانب المرض. وتحذر الإشارة إلى أنه من حيث مبدأ السببية، إن أسباب المرض، بما في ذلك جميع أنواع الميكروبات والبكتيريا والخلايا السرطانية وغيرها، رغم أنها موجودة بالفعل، إلا أنها معدومة لأنها مصدر لعدم وجود الصحة وجذر للعدم. وعلى هذا فلا يوجد شر بمعنى الشر المطلق في العالم، بل الشر (المرض) شيء نسيبي وهو في الأساس خير (صحة)، ونتيجة لذلك الخير يخلق الشر. (مطهري، ١٩٩٧: ١٥٦)

الخير في المرض

الأمراض هي شرور وجودية؛ وهي خير في وجودها وشر لغيرها، كما قبل أن جانبها الشرير نسيبي وإضافي، وهو جزء لا يتجرأ من وجودها الحقيقي ولا يفصل عن جانب الخير فيها. لا شك أن الألم باعتباره سبباً للمرض ليس أمراً مرغوباً فيه، ويجب على الإنسان أن يتخلص منه. والسؤال الذي يطرح هنا هو: كيف يمكن أن يكون الألم أو المرض خيراً من الناحية الروحية؟ يمكن أن يكون الألم الروحي أو الجسدي نعمة تؤدي إلى الوعي والصحوة. فأي شخص يعني من الألم، بقدر ما يعني من الألم في العالم، فهو أكثر يقظة ووعياً من الأشخاص الذين لا

تَخِيرًا وَمَا هُمْ تَخْذِيرًا وَكَلَفَ يَسِيرًا وَأَعْطَى
عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا وَمَمْ يَعْصَ مَعْلُوبًا وَمَمْ يَطْعَمُ مُكْرِهًا وَمَمْ يُرِسِّلُ
الْأَنْبِيَاءَ لَعِبًا وَمَمْ يَنْزِلُ الْكُتُبَ لِلْعَبَادِ عَبَثًا - وَلَا حَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَمْ يَنْتَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظُنُونُ الدِّينِ
كَفَرُوا فَوْيَلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ» (الحكمة: ٧٨)

وفقاً لعقلية العديد من المرضى غير القابلين للشفاء، يمكن تحليل الصراع بين العدالة والمرض بهذه الطريقة.

علاقة المرض وقانون السبيبة

"السببية" هي نوع من العلاقة بين شيئين، أحدهما يسمى "السبب" والآخر يسمى "النتيجة". فجاجة المعلول إلى السبب هي أشد الحاجة، لأن الحاجة هي جوهر الوجود. وكما يقول الإمام علي عليه السلام: «كُلُّ قَائِمٍ فِي سَوَادِ
مَعْلُولٍ» (الخطبة: ١٨٦).

وعلى هذا القول فإن كل ظاهرة هي نتيجة وكل أثر يحتاج إلى سبب، أي إذا كان ذات الشيء لم يكن مساوياً للوجود بل كان الوجود قد فرض عليه، فقد أوجده عامل نسميء العلة، نتيجة لذلك، لا توجد ظاهرة بدون سبب. وفيما يتعلق بالمرض، يمكن ذكر مبدأ اختيار المريض وسلطته كسبب للمرض. ولعل سبب المرض هو غفلة الإنسان، وعلى قول الإمام علي (عليه السلام) فإنه ينسب إلى الله جهلاً.

لقد أكد الإمام علي في نجح البلاغة على ممارسة الفرايصن الدينية ومراقبة الحدود الإلهية، والتي يمكن أن تكون فعالة للغاية في الوقاية من المرض: «إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] افْتَرَضَ عَيْنَكُمْ فَرَأَيْصَنَ فَلَا تُصْبِغُوهَا، وَحَدَّ لَكُمْ حُدُودًا فَلَا تَعْتَنُوهَا، وَمَا كُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَتَمَكَّنُوهَا، وَسَكَّتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَمَمْ يَدْعُهَا نِسْيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا» (الحكمة: ١٠٥).

وفي كثير من الحالات يلاحظ أن المرضى ينسبون عيوبهم إلى الله. ربما يعود سبب مرض المريض إلى الماضي؟ وربما كثير من عوالم الأمراض خلقها الإنسان بنفسه بسبب تخليه عن واجبات حياته. كما يؤكّد نجح البلاغة أيضاً أن عدم القيام التكاليف يمكن أن يزيد الصحة عن الإنسان، ويسبب له المرض: «تَوَقَّوْا الْبَرَدَ فِي أَوْلَهُ وَتَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفْعَلِهِ فِي الْأَشْجَارِ، أَوْلَهُ يُحْرِقُ وَآخِرَهُ يُورِقُ». (الحكمة: ١٢٨)

من أن يجوز عليكم ولم يعدكم من أن بيتبليكم، وقد قال جلّ مِنْ قائل : (إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِ وَإِنْ كُنَّا لَمُبَلِّيْنَ) «(الخطبة: ١٠٣) لذلك، يتم اختبار كل شخص في هذا العالم. سواء في المرض أو في غير المرض.

الإنجازات

وبالنظر إلى تعارض العدالة في اعتقاد المرضى واستناداً إلى النموذج الوارد من وجهة نظر الإمام علي (عليه السلام)، فإن هناك إمكانية علمية حل هذه الصراعات وتحويل الانزعاج الروحي للمرضى إلى الصحة الروحية. وفقاً للتجارب السريرية والتواصل المباشر مع المرضى غير القابلين للشفاء، فإن أهم المعتقدات الخاطئة لدى المرضى والتي تؤدي إلى التعارض بين العدالة والمرض هي:

١) العامل الرئيسي للصراع بين العدالة والمرض هو الإيمان بالجبر في العالم

يعتقد بعض المرضى أنه كما أن الله هو خالق الإنسان، فإن مرض الإنسان هو بالتأكيد من الله؛ باعتباره أحد ممتلكات وجوده. إن الله فعال لما يشاء في هذا العالم، لذلك لا يوجد شخص مريض أو أي شخص في هذا العالم يواجهه أو يخاذه. ليس للمرض دور في الإصابة بالمرض، ومهما حاول المروّب من المرض فلن يجدي نفعاً أبداً! وهناك من المرضى من يقول: "أنا عديم الفائدة في هذا العالم"؛ لأن الله فعال لما يريد، فلا أنا ولا أي شخص آخر له علاقة بشؤون هذا العالم. ليس لي دور في المرض ومهما حاولت المروّب من براثن المرض فلن يجدي نفعاً لأن الله هو الذي يمرضني بأدبي تلميح وسيشفيني متى شاء. إرادتي تحت مشيئة الله، فلا أملك إرادة، بل أنا كدمية، أتحرك من جانب إلى آخر في الظاهر!" (موسى زاده وآخرون، ٢٠١٩: ٨٣).

إن إمام علي عليه السلام يشير بوضوح في تبديد الاعتقاد بالجبر في أحداث العالم إلى إرادة الإنسان الحرة ويدرك أن أحداث هذا العالم تجري ب اختيار الرجال. فقال رداً على رجل من الشام: «وَيَحْكَ لَعَلَكَ ظَنَنتَ قَضَاءَ لَازِماً وَقَدْرَا حَاتِماً لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذِلِكَ لَبَطَلَ التَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمْرَ عِبَادَهُ

النفسية والجسدية بين البشر في مسألة العدل الإلهي الذي له أسباب وعوامل طبيعية ويتعلق بالاختيار ونوع الغذية والأحوال الجغرافية للبيئة: «إِنَّا فَرَقَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْأَهْلِ فَذَلِكَ أَهْلُكُمْ كَانُوا فُلْقُرًا مِنْ سَبَخَ أَرْضٍ وَعَدْنَاهَا وَرَزْنَ ثُرْبَةً وَسَهَلَهَا؛ فَهُمْ عَلَى حَسْبِ قُرْبِ أَرْضِهِمْ يَتَفَارَّقُونَ وَعَلَى قُلْبِ اخْتِلَافِهِمْ يَتَفَارَّقُونَ؛ فَتَأْتِمُ الرُّؤْءَ نَاقْصُ الْعُقْلِ، وَمَاءِ الْقَامَةِ قَصْبِرُ الْهُمَّةِ، وَرَأْكِي الْعَمَلِ قَبِيحُ الْمُنْظَرِ، وَقَرِيبُ الْقُعْدِ بَعِيدُ السَّبِيرِ، وَمَعْرُوفُ الضَّرَّيَةِ مُنْكَرُ الْجَلِيلَةِ، وَتَائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّقُ اللِّبِّ، وَطَلِيقُ اللِّسَانِ حَدِيدُ الْجَنَانِ» (الخطبة: ٢٣٤)

وفي بعض الأحيان تنشأ هذه الغموض والتساؤلات بسبب الجهل بمكانة الإنسان ككائن مسؤول ومحتجد، الذي يسعى لتحسين حياته ومحاربة عوامل الطبيعة من جهة، ومحاربة عوامل الشر الاجتماعي والآثام وظلم الآخرين من جهة أخرى. ومن ناحية أخرى. وعلى هذا الأساس فإن الاستفادة من العوامل الطبيعية في العالم يمكن أن توجد بشكل عادل للإنسان وفي بعض الحالات يمكن أن تكون عامل علاج ووقاية من الأمراض (الحكمة: ٤٠٠) لذلك، سواء في نظام الخلق أو في نظام التشريع، فإن الله يتصرف بالعدل ولا يظلم.

ويبدو أن المشكلة الأساسية في خلق مثل هذه المعتقدات الخطأة هي أن المرضى لم يتبعوا إلى حقيقة أن الله قادر بقدر ما هو حكيم، وأن الحكمة الإلهية ضرورة للأمر الإلهي: «الَّذِي عَظَمَ حِلْمَهُ فَعَمَّا وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَى وَعَلِمَ مَا [إِنَّا] يَمْضِي وَمَا مَاضَ؛ مُبْتَدِعُ الْحَلَاقِ بِعِلْمِهِ وَمُسْتَهْمِمُ بِخَلْمِهِ، بِلَا إِقْبَادٍ وَلَا شَغْلَيْمٍ وَلَا احْتِدَادٍ لِمِثَالٍ صَانِعٍ حَكِيمٍ وَلَا إِصَاتَةٍ حَطِطًا وَلَا حَضْرَةٍ مَلِئًا». (الخطبة: ١٩١)

وعليه فإن المرض، كغيره من الأمور، له عوامله الطبيعية، ويستند إلى القوانين الطبيعية الضرورية التي وضعت في العالم. وبالطبع هذا لا يعني حذف الله والعوامل الروحية من المعادلة، لأن الله «أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَحِكْمَةٌ، وَرِضاهُ أَمَانٌ وَرَحْمَةٌ، يَفْضِي بِعِلْمٍ وَيَعْفُو بِحِلْمٍ» (الخطبة: ١٠٦)

كما أن هناك سُنُن إلهية في العالم مثل الإرادة الحرة

٢) مسؤولية الإنسان الحرة عن الصحة والمرض إن فريقاً من المسلمين ينكرون حرية الإنسان وال اختياره، ويوجد عند هؤلاء نوعاً من الإيمان بالحكم الإلهي والقدر الذي يتعارض تماماً مع حرية الإنسان. فهم ينكرون مبدأ السبب والنتيجة، والسبب والسبب في النظام العام للعلم وفي نظام السلوك البشري، ويعتقدون أن الحكم الإلهي يعمل بشكل مباشر وبلا واسطة؛ لذلك فإن الله هو الذي يسبب المرض للمريض. يكثر هذا السؤال بين المرضى: كيف يصل بعض من الناس إلى مرحلة كبار السن ولا يصابون بالمرض والبعض الآخر يمرضون منذ صغر سنتهم، أو يكون بعض الناس أغبياء وبعضهم الآخر فقراء ومحاججين؟! أليس هذه الفوارق منافية لمبدأ العدالة الإلهية؟ أليس من مقتضيات العدالة الإلهية أن يكون الناس متساوين في الأموال والأعمار والأولاد والمدارج الاجتماعية والشهرة والشعبية؟ وأليس هناك اختلافات كثيرة؟! «أشعر بالذنب الشديد. ماذا فعلت حتى أعقاب بهذه الطريقة؟ يقولون لي: راجع نفسك وما فعلته حتى تفهم لماذا فعل الله هكذا بك. ومهما كان اعتقادي، فأنا أرى أنني كنت فقيراً وبائساً في العالم والآن صرت مريضاً، لكنني أعرف الكثير من الناس الأغنياء والمذنبين، لكنهم أصحاب وبلا مرض. لم أعد أؤمن بعدلة الله!» (بهرامي وأخرون، ٢٠١٦: ٢٠)

هذه الالتباسات والتساؤلات التي تنشأ لدى المرضى هي بسبب عدم الاهتمام بنوعية القضاء والقدر، حيث يتصور السائل أن القدر الإلهي يتصرف بشكل مباشر؛ على سبيل المثال، إن الثروة يحملها الله مباشرة من خزانة الغيب، دون وساطة أي سبب أو وكيل، ويوزعها على بيوت الناس، وكذلك الصحة والجمال والسلطة والمناصب والشعبية والأولاد وغيرها من النعم. ووفقاً لمنهج نهج البلاغة، أنشأ الحكم الإلهي نظاماً قانونياً في العالم، وأصبح مصدراً لسلسلة من السنن والقوانين. وعلى الجميع أن يطلبوا ما يريدون من خلال نفس النظام ونفس السنن والقوانين.

يجيب الإمام علي (عليه السلام) على كثير من المسائل العلمية المتعلقة بأصول الأجناس والاختلافات

الله لا ينبغي أن يصاب بأمراض غير قابلة للشفاء. كما أنه يتعرض على عدم إصابة المذنبين بالمرض. وأخيراً، يطرح في ذهنه سؤال مهم، كيف ينطبق عدالة الله في مثل هذه الحالات؟ وفي البحث الحالي تم تناول التحدى الروحي والرئيسي للمرضى في مجال الأمراض المستعصية، أي مسألة العدالة الإلهية، من خلال التركيز على أقوال الإمام علي (عليه السلام) في نجح البلاغة. ووفقاً للمنهج العلوي، فإن النظام القائم في العالم يقوم على نظام السبب والنتيجة، أو نظام الأسباب والمسببات، والذي بموجبه لا ينشأ أى أثر إلا من خلال سببه، ولا يستثنى أى أثر من هذه القاعدة.

إن ظاهرة المرض يتبع نفس القانون، حيث أن العديد من العوامل مثل قلة النظافة وسوء التغذية والوراثة وغيرها هي أسباب للأمراض المستعصية. ولذلك فإن اتساب المرض إلى الله بصورة مباشرة بمعنى إزالة الشراعن والتقاليد الإلهية في العالم، أمر خاطئ، لأن هذه الرؤية تؤدي إلى الصراع الروحي حول العدالة الإلهية في الأمراض. لقد أكد الإمام علي عليه السلام على أهمية مبدأ الإرادة الحرة والاختبارات من خلال التأكيد على الدور الاختباري للإنسان، ويفسر العوامل والظواهر الحالية في هذا العالم على هذا الأساس. وهذا يكون الإنسان مسؤولاً عما يحدث له من أحداث. فالمسؤولية تعني وجود قوانين ثابتة وتقاليد إلهية كقوانين طبيعية في العالم، ولا بد لها من الاختيار الإنساني والإرادة الحرة. وعلى هذا فإن شرح هذا الرأي وتعزيزه بين المرضى الذين لديهم تعارض بين العدل والمرض يمكن أن يؤدي إلى علاقة حقيقة وأصيلة مع الله، وبالتالي ترسیخ الصحة الروحية لهم. الصحة الروحية لدى المرضى تؤدي إلى تحسين نوعية علاقة المريض بالله ونفسه والخلق، كما تؤدي إلى تحسين صحته الجسدية والعقلية والاجتماعية، والنتيجة النهاية لها هي أن الحياة تكون لها قيمة وأن الموت يكون له معنى، وذلك في ظل القرب من الله.

وعدم الجبر، لها أثراًها الفعال في أحداث الحياة. مما لا شك فيه أن الإنسان مستقل تماماً في شؤون حياته، ولم يجره الله على فعل أي شيء، ولذلك، رغم وجود مثل هذه السلطة، فإنه سيكون مسؤولاً ومحاسبًا على أي عمل يقوم به بإرادته الحرة. . وكما هو واضح، يستطيع الإنسان، باستخدام قوة العقل والتفكير والتمييز، أن يختار أحد الطرق المختلفة كما يشاء. وعلى هذا الأساس فهو مسؤول عما يمتلكه، ومنها الصحة: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقَّاً فَمَنْ أَدَّهُ رَازِدٌ وَمَنْ قَصَرَ عَنْهُ خَاطِرٌ بِزَوَالِ النِّعْمَةِ وَتَعَجُّلُ الْعَفْوَةِ فَلَيَرَأْكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِينَ كَمَا يَرَأْكُمُ مِنَ الدُّنُوبِ فَرِيقِينَ» (الحكمة: ٢٤٤) وإذا سلك شخصاً طريقاً خاطئاً وأدى هذا المسار نفسه في النهاية إلى مرضه، فإن هذا يرتبط بشكل مباشر بإرادة الإنسان.

الخاتمة والاستنتاجات

إن الانتشار المتزايد للأمراض المستعصية ذات العلاج الصعب، مثل مختلف أنواع السرطان، ونقص المناعة الخلقية، وأمراض الثلاسيمية وغيرها، أدى إلى خلق حالات معقدة لدى المرضى. كما أن طول فترة العلاج والتكليف الباهضة للعلاج والتأثير المباشر للمرض على تعطيل عملية الحياة الطبيعية وجعل الظروف صعبة حتى الوصول إلى خط النهاية، كل هذه العوامل تعمل جنباً إلى جنب بحيث لا يقتصر الأمر فقط على مقاومة المريض للظروف الصعبة أثناء المرض، فهي تقل بشكل كبير، ولكنها من ناحية أخرى تؤثر أيضاً على معتقدات المريض إلى الحد الذي يفقد فيه المريض سلامته النفسية من خلال إجراء مقارنات غير صحيحة . . . وفي هذه الأثناء فإن عدم فهم المريض للعدالة الإلهية وظروف مرضه الصعبة يجعله يصدر أحكاماً سابقة لأوانها. وكما يقول أحياناً الله أمرضني مع أنني كنت متدينًا وملتزمًا بالشؤون الدينية، بينما الناس غير الملزمين أصحابه ولا يمرضون أبداً. ويعتقد أحياناً أن الطفل البريء الذي لم يرتكب أية خطيبة أمام

المصادر

- القرآن كريم.
نجح البلاغة.
فارسي. طهران: دارني. [بالفارسية]

- عزيري، فریدون. (۱۳۹۷). موسوعة الصحة الروحية الإسلامية. طهران: منشورات جامعة الشهید بخششی للعلوم الطبیة. [بالفارسیه]
- قدران قراملکی، محمد حسن. (۱۳۹۲). العدالة الإلهیة (الرد على الشکوك اللاهوتیة). قم: منشورات معهد أبحاث الثقافة والفكر الإسلامی. [بالفارسیه]
- غنجی، حمزه. (۱۳۹۷). الصحة الروحیة. طهران: دار ارسیاران. [بالفارسیه]
- . (۱۳۹۸). علم النفس العام. طهران: دار ساوالان. [بالفارسیه]
- لاریجانی، باقر. (۱۳۹۲). الطبیب واللاحظات الأخلاقیة. ج ۲. طهران: دار المخد. [بالفارسیه]
- مطهیری، مرتضی. (۱۳۷۷). الإنسان کامل. قم: دار صدراء. [بالفارسیه]
- . (۱۳۷۷). الإنسان والمصیر. قم: دار صدراء. [بالفارسیه]
- . (۱۳۷۷). العدل الإلهی . قم: دار صدراء. [بالفارسیه]
- . (۱۳۷۷). مجموعة الآثار(الخطب العشرة). ج ۲۳ . قم: دار صدراء. [بالفارسیه]
- ملکیان، مصطفی. (۱۳۷۹). درس الخطابة الروحانیة في فتح البلاغة. طهران: معهد الرؤیة المعاصرة. [بالفارسیه]
- موسوی زاده، سید روح الله؛ احمدی فراز، محمد مهندی؛ آذربایجانی، مسعود؛ ناجی اصفهانی، همایون؛ شعبانی، محمد رضا و عماریان، نادره. (۱۳۹۶). لماذا أنا (مقدمة لأساسیات الرعاية الروحیة). اصفهان: منشورات جامعة العلوم الطبیة. [بالفارسیه]
- موسوی زاده، سید روح الله. (۱۳۹۷). أبجديّة الطبابة. قم: منشورات الكتاب. [بالفارسیه]
- موسوی زاده، سید روح الله و حمله داری، سعیده. (۱۳۹۹). لا ينبغي لي أن أصاب بالمرض. اصفهان: منشورات ثقافة الباحثین. [بالفارسیه]
- هارولد جی، کونیک. (۱۳۱۶). هل الدين مفید لصحتك؟ طهران: انتشارات العلوم الإنسانية و الدراسات الثقافية. [بالفارسیه]
- أحمدی فراز، محمد مهندی؛ شعبانی، محمد رضا؛ موسوی زاده، سید روح الله؛ رئیسی، نگار؛ قادری، سلیمان و شیروانی، عباسعلی. (۱۳۹۶). مقدمة لأساسیات الرعاية الروحیة. اصفهان: دار جامعة العلوم الطبیة. [بالفارسیه]
- مجرانی، حسین بن علی. (۱۳۷۹). السلوك العرفانیة في سیره أهل البيت(ع). قم: دار وثوق. [بالفارسیه]
- جرامی، مسعود؛ موسوی زاده، سید روح الله؛ احمدی فراز، محمد مهندی و شیروانی، عباسعلی. (۱۳۹۶). قلق المرضى الإیرانیین المسلمين المصابین بالسرطان في المرحلة الأخيرة من حياتهم؛ دراسة نوعیة. فصلیة عیادة التمريض والقباله. ش ۲ . ص ۳۱-۳۲. [بالفارسیه]
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۳۸۱). المفردات. ترجمة: سید غلامرضا خسروی. لامک. مرتضوی. [بالفارسیه]
- رمجوه، نجمه؛ عباسی، محمود و حیدری، بخاره. (۱۳۹۳). المنتجات الغذائیة المعدنة وراثیا والتهدیات القادمة من وجهة نظر أخلاقیات البيولوجیا والحق في الغذاء. فصلیة أخلاقیات البيولوجیا. ش ۱۲ . ص ۱۳۳ - ۱۶۴ . [بالفارسیه]
- رشاد، علی اکبر؛ جوادی آملی، عبدالله؛ عسکری، سید مرتضی؛ استادی، رضا؛ شهیدی، سید جعفر؛ معرفت، محمد‌هادی. (۱۳۸۵). موسوعة الإمام علی(ع). طهران: منشورات معهد أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي. [بالفارسیه]
- شبانی، شهناز و عزیزان، ویکتوریا. (۱۳۹۰). العلاقة بين الأمراض والعناصر المناخیة وملوثات الغلاف الجوی في محافظة اصفهان. فصلیة سپهر. ش ۱۰ . ص ۵۶ - ۳۷ . [بالفارسیه]
- صانعی، سید مهندی. (۱۳۸۷). الصحة النفسیة في الإسلام. قم: منشورات بوستان الكتاب. [بالفارسیه]
- Abbasی، محمود؛ زمانی، مهندی و گنج بخش، مجید. (۱۳۸۸). العدالة في الصحة ومکانتها في أخلاقیات الطب. فصلیة أخلاقیات الطب. ش ۱۰ . ص ۱۱-۳۳ . [بالفارسیه]

تعارض عدالت در سلامت معنوی بیماران صعب العلاج با تأکید بر نهج البلاعه

سید روح الله موسوی زاده^۱، محمد ترکان^{۲*}

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

۱. استادیار معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران
۲. دانشجوی دکتری معارف اسلامی و علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، اصفهان، ایران

چکیده

بیماری‌های صعب‌العلاج در ابعاد مختلف اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و روانی، تغییرات شدیدی را در بیمار و خانواده‌اش ایجاد می‌کند. این تغییرات در باورهای دینی بیمار منجر به تعارضات معنوی گسترده‌ای می‌شود. تعارضات معنوی در گستره بیماری‌های صعب‌العلاج موجب ایجاد باورهای نوپدیدی گردیده است. تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر وجود سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت در کنار ابعاد جسم، روان و اجتماع، لزوم بازخوانی فرمایش‌های امام علیٰ علیه السلام در رفع تعارضات معنوی نوظهور را دوچندان می‌کند. در این بین، مسئله «عدالت» در ایجاد این تعارضات نقش بسزایی دارد. تجارب بالینی نگارندگان در بررسی این مقوله در ریز موضوعاتی همانند علت بیماری، خداوند و بیماری، حکمت بیماری، شر بودن بیماری، اعمال انسان و بیماری، در قالب سؤالاتی همچون «چرا من؟ چرا من که خوب بوده‌ام؟ چرا اکنون؟ چرا کودک من؟» در حوزه سلامت معنوی حکایت دارد. در این پژوهش، مسئله عدالت، ضرورت قوانین طبیعی، رابطه متقابل شر و بیماری، قوانین لایتغیر الهی در ابتلا به بیماری از منظر نهج البلاعه متناسب با تعارضات معنوی عدالت بیماران در راستای سلامت معنوی آنان مورد تحلیل فلسفی و دینی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: عدالت، عدل الهی، عدالت و بیماری، سلامت معنوی، تعارض معنوی.

COPYRIGHTS

© 2022 by the authors. Licensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)