

غضب عامل تباہی قلب^۱

آیت‌الله جوادی‌آملی

چکیده

قوه دافعه انسان در برابر ناملایمات و امور مضار را غصب گویند که به ممدوح و مذموم تقسیم می‌شود؛ اگر انسان با استضائه از نور عقل در مسیر حق قدم برداشته و غصب را تعدیل نماید پسندیده و ممدوح بوده، صفاتی چون شجاعت، غیرت و بسیاری از فضائل انسانی ثمره‌اش خواهد بود؛ ولی سریچه از قوه عاقله و افراط و تفریط در آن انسان را از حق‌مداری به خودمحوری می‌کشاند و محصولش تهور و ترس خواهد بود که هر دو مذموم‌اند.

عوامل غصب دنیاگرایی، خودپسندی و زمینه‌های تربیتی ناسالم قبل از بروز غصب و نیز مهار نفس به محض بروز خشم و قبل از هیجان غصب از راههای درمان این رذیله اخلاقی است.

هنر مهار خشم به دو قسم باطنی (تفکر در عواقب ناپسند طغیان خشم، یادآوری خشم خدای سبحان و ...) و ظاهری (وضو گرفتن، ترک کردن محل، تحریک عاطفی مثبت و ...) تقسیم می‌گردد.

واژگان کلیدی

غضب، تندخویی، تهور، جبن، شجاعت، حلم، کظم غیظ.

۱. محقق: سید حسن سیدپور‌آذر، پژوهشگر گروه اخلاق پژوهشکده علوم و حیانی معارج.
seyed.porazar@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۹/۲۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۵/۲۰

طرح مسئله

غایت اصلی اخلاق اسلامی قرب الهی و سعادت و رستگاری است. خالق هستی، تمهیدات نیل به آن مقام والای انسانی را به او اعطای نموده است، عقل، شهوت و غضب بی تردید از موهاب خدای سبحان و سه قوه از قوای درونی انسان اند که او برای تداوم حیات خویش بدان محتاج است. پرسش این است که در چه صورتی می توان از این قوا در مسیر تکامل انسانی استفاده نمود؟ آیا افراد می توانند به هر نحوی که خواستند از آن بهره گیرند یا اینکه باید تحت ضابطه و قانون خاصی از آن استفاده نمایند؟ قوه غضبیه در کنار قوه شهوبیه یکی از عوامل مهم تحریک انسان در مسیر شیطان است و اگر به حال خود رها شود عواقب شومی در پی دارد و شاید انسان های زیادی را به کام هلاکت معنوی بکشاند، ایمان افراد را بیلعد و امنیت فردی و اجتماعی را به مخاطره اندازد. چگونه می توان غضب را مهار کرد و آثار خطرناک آن را از نفس زدود؟ تعامل آن با سایر قوا چگونه خواهد بود؟ در چه صورتی می توان آن را ستود و در کجا باید آن را مذمت و سرزنش نمود؟ امارت غضب بر عقل می تواند انسان و جوامع بشری را به تباہی کشاند و تبعیت این قوه وجودی، از عقل و فطرت الهی قادر است سعادت و رستگاری را برای انسان و جامعه تضمین نماید؛ چگونه و از چه طریقی این درمان ممکن خواهد بود؟ این سوالات از جمله پرسش هایی است که نوشتار پیش روی در صدد پاسخ گویی به آنهاست.

حقیقت و مراتب غصب

«غضب» در لغت به معنای «شدت در برابر شیء دیگر» است؛ از این رو، به صخره محکم و سخت «غضبه» گویند. (فراهیدی، ۱۴۰۹ / ۴ : ۳۶۹) با توجه به روایات^۱ غصب ضد رحمت، و رحمت به معنای «نرمی در برابر دیگری» است؛ (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ : ۳۴۷) از این رو، به

۱. در حدیث جنود عقل و چهل رحمت از جنود عقل شمرده شده و ضد آن، غصب، از جنود چهل به شمار رفته است. «... وَ الرَّحْمَةُ وَ ضِدُّهَا الْغَصَبُ ...» (کلینی، ۱۳۶۵ / ۱ : ۲۰) در احادیث دیگری مانند «وَ سَبَقَتُ الْغَصَبَ رَحْمَتًا» (مجلسی، ۱۴۰۴ / ۷۴ : ۳۴۲) نیز غصب در مقابل رحمت استعمال شده است.

قرینه مقابله، معنای مزبور (شدت در برابر شیء دیگر) برای غضب تأیید می‌گردد. در اصطلاح غضب در انسان حرکتی نفسانی برای دفع مخالف و انتقام طلبی از آن است که همراه با جوشش خون در قلب حادث می‌شود و انسان را از حالت اعتدال خارج می‌کند. انسان در برابر اموری که حیات مادی و معنویش را تهدید و به نوعی امنیت و سلامت فردی و اجتماعی او را به مخاطره می‌اندازند، به دفاع برمی‌خیزد و تمام توان خویش را برای دفع تهدیدات به کار می‌بندد و در صورت عدم قدرت بر دفع آن، حس انتقام‌جویی را در دل می‌پروراند. این رفتار از نیروی درونی غضب نشست می‌گیرد و گاهی بسان آتشی از درون شعله‌ور شده و از اعضا و جوارح انسان زبانه می‌کشد و گاه به خاموشی می‌گراید. شدت و ضعف و تعادل و عدم تعادل نیروی غضب در انسان بر نحوه تعامل قوه غضبیه با قوه عاقله وابسته است و از سه حالت اعتدال، افراط و تفریط خارج نیست.

۱. اعتدال؛ حاکمیت عقل در محدوده اندیشه و انگیزه انسان و بهره‌گیری از قوای وهم، خیال، شهوت و غضب به رهبری عقل نظری و عملی اعتدال را در قوای نفسانی به ارungan می‌آورد. شناخت صائب از آنچه برای حیات مادی و معنوی انسان زیان‌بار است و واکنش مناسب در برابر تهدیدات به نور هدایت عقل حاصل می‌گردد و انسان در مدار حق ثابت می‌ماند و از فریب‌کاری وهم و خیال و تسویلات شیطانی مصون می‌گردد؛ از این‌رو، بی‌دلیل غضب‌ناک نمی‌شود و به هنگام خشم از درنده‌خوبی می‌گریزد و از حق تخطی نمی‌کند.

روزی قبیر - غلام امام علی عليه السلام - در حضور امام بر مردی حد جاری کرد، از روی خشم سه ضربه شلاق بیشتر بر او نواخت؛ علی عليه السلام او را مؤاخذه کرده و همان سه ضربه شلاق را به او نواخت. (کلینی، ۱۳۶۵: ۷ / ۲۶۰^۱)

نمونه کامل و اتم خشم تعدیل یافته خشم امیر مؤمنان علی عليه السلام در معركه نبرد با عمر بن

۱. عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَمْرَ قَبَّرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدًّا فَغَلَظَ فَنِيرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلَيْهِ عليه السلام مِنْ قَبَّرٍ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ».

عبدود است؛ آنگاه که آب دهان بر چهره مبارکش انداخت، امام علی^ع با آرامش تمام بر خشم خویش غالب و در خروج از مدار حق آن را مهار نمود. ملای رومی در تصویر آن بسیار زیبا سرود:

سجده آرد پیش او در سجده گاه
کرد او اندر غزايش کاهلی
وز نمودن عفو و رحمت بی محل
از چه افکنندی مرا بگذاشتی
تا چنان برقی نمود و باز جست
(مولوی، ۱۳۷۵: دفتر اول، ۱۵۹)

آن خدو زد بر رخی که روی ماه
در زمان انداخت شمشیر آن علی
گشت حیران آن مبارز زین عمل
گفت بر من تیغ تیز افراشتی
آن چه دیدی که چنین خشم نشست

اگر غصب امامت عقل را بپذیرد و در مسیر اعتدال قدم نهاد، ممدوح شده، بسیاری از صفات حسنی مانند شجاعت، غیرت، عفت، رأفت، رحمت و حلم، و آثاری مانند عزت، امنیت و سلامت حیات مادی و معنوی انسان در حیطه فردی و اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد. همان طور که رحمت و مهربانی میان انسان‌ها برای تشکیل خانواده و جامعه ضروری، و از صفات خدای رحمن است، غصب و انتقام نیز از صفات ذات اقدس الله بوده، در تحکیم بنیادهای اجتماعی بسیار تأثیرگذار است. خدای سبحان به رسول گرامی اسلام علی^ع چنین می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ» (توبه / ۷۳) و از رفتار پیامبر اسلام علی^ع و یاورانش چنین یاد می‌کند: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ». (فتح / ۲۹)

۲. افراط؛ اگر انسان عقل را از رهبری قوای اندیشه و انگیزه به زیر کشد و زمام نفس را به دست خیال و وهم و شهوت و غصب بسپارد، غصب مانند قوء شهويه از تعادل خارج شده، در مواجهه با آنچه به میل و خواست او نباشد پرخاش کرده و در دفع ناملايمات حق را در نظر نمی‌گيرد و یا به اموری می‌کند که حیات مادی و معنوی او را به خطر می‌اندازد؛ این حالت، افراط در غصب است، که بسیار مذموم است و تباہی انسان در دنیا و آخرت را در پی دارد؛ زیرا عقل را مقهور خویش گردانیده و پرخاشگری و درنده خوبی را پیشه خود خواهد ساخت.

خشم و شهوت مرد را احول کند
چون غرض آمد هنر پوشیده شد
zashtqamat roj ra mبدل کند
صد حجاب از دل به سوی دیده شد
(مولوی، ۱۳۷۵: دفتر اول، ۱۸)

مهار نفس به هنگام خروش غصب بسیار دشوار و امید به نجات آن کمتر از نجات کشتی‌ای است که در دریا و میان صخره‌ها دچار طوفان شده است؛ چراکه کشتی را کشتی‌بان هست، ولی انسان را نجات‌دهنده‌ای نیست؛ نه در درون، عقل را توان یاری رساندن است، نه از بیرون نصیحت ناصحان مؤثر می‌افتد. این حالت از خشم که مفاسد فراوانی به‌دبیال دارد و سلامت و امنیت فردی و اجتماعی را به خطر می‌اندازد، تهور و درنده‌خوبی نامیده می‌شود که ویرانگر عقل و ایمان، و از جنود شیطان است و از انسان موجودی می‌سازد که گوی سبقت را از تمام حیوانات درنده می‌رباید، زیرا در میان حیوانات مشاهده نشده است که حیوانی وحشی دست به قتل و کشتار همنوع خویش زند و حیوانی از جنس خود را شکار کند، ولی انسان برای فرونشاندن خشم و ارضای شهوت خویش، حاضر است به کشتار دیگران اقدام کند. امیرالمؤمنین علیؑ این حالت انسان را با تعجب بیان می‌کند و می‌فرماید:

عجب‌ترین چیز در انسان قلب اوست که در درون خود هم ذخائری از حکمت دارد و هم ضد آن؛ با این حال، به هنگام غصب به حکمت رجوع نمی‌کند که آتش خشم را فرونشاند بلکه به ضد حکمت عمل کرده، بر شعله غضیش می‌افزاید؛ این حالت افراط است که مفاسدی را به‌دبیال دارد. (کلینی، ۱۳۶۵: ۲۰؛ صبحی صالح، بی‌تا: حکمت ۱۰۸)

چنین حالتی در انسان از آثار نفس اماره است که انسان را به رفتار ناشایست ترغیب می‌کند، «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبَّيْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ» (یوسف / ۵۳) مصونیت از آثار ناشایست چنین حالتی مشروط به رحمت الهی بوده، کسی می‌تواند به رحمت خدای رحمان امیدوار باشد که در نیل به قرب الهی با هوای نفسانی جهاد نماید؛ «إِنَّ الَّذِينَ آمَّوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». (بقره / ۲۱۸)

مجاهده بسیار و مراقبه مداوم لازم است تا نفس مطمئنه در انسان مستقر، و حکومت غصب در او زائل شود. چه بسا سالکانی که بعد از مجاهدت فراوان هنوز شائبه‌ای از افراط غصب در آنها مشاهده می‌شود، چنان‌که مهار خشم برای قبیر که از چشم‌هار ولایت سیراب گشته است، دشوار می‌گردد.

۳. تفریط؛ هرگونه انحراف از قوه عاقله و پیروی از قوه مخیله و واهمه موجب خروج از تعادل و راه مستقیم بوده، آدمی را به پندارها و تصورات باطل سوق می‌دهد و چنان‌که در این حال در برابر ناماکیمات و خطرات به دفاع از حیات مادی و معنوی خویش نپردازد نیروی غصب در نفس او تقلیل یافته، به تفریط می‌انجامد و متصف به جبن می‌شود. ضعف نیروی غصب مانند افراط در آن مذموم و چه بسا ناپسندتر باشد؛ زیرا ملازم بسیاری از اخلاق ذمیمه مانند پستی نفس، تن دادن به فحشا، ظلم‌پذیری، تنبی، دون همتی، عدم ثبات و دیگر رذائل اخلاقی است (نراقی، بی‌تا: ۱ / ۲۴۳) و جامعه نیز از مفاسد و آثار او در امان نخواهد بود. جین نقطه مقابل شجاعت است؛ و در صورت تفکیک فضائل و رذائل فضائل با شجاعت و رذائل با جبن و ترس هم‌سنخ خواهند بود، «لو تمیزت الأشیاء لكان الصدق مع الشجاعة و كان الجبن مع الكذب».
(آمدی، ۱۳۶۶: ۲۱۹)

جهل و عدم استضایه از عقل ریشه ملازمت جبن با رذائل است. آنگاه که خیال و وهم بر نفس حکم برانند و غیر واقع را واقع و یا بالعکس، واقع را غیر واقع نمایان سازند و مرگ را نابودی و شجاعت را حماقت معرفی کنند، توان انسان را در دفاع از حیات مادی و معنوی اندک جلوه می‌دهند و امواج غصب را کم خوش می‌گردانند. انسان ترسو در برابر ظلم تسليیم می‌شود؛ زیرا به‌دلیل ترس از مرگ، تنبیل و کسل و دون همت می‌گردد؛ چراکه تسولیات شیطانی توان واقعی را اندک جلوه می‌دهد. امیر بیان امام علی علیه السلام در تعبیری بسیار زیبا می‌فرمایند: «شدة الجبن من عجز النفس و ضعف اليقين». (همو، ۲۶۳)

اگرچه نمی‌توان تأثیر عوامل زیستی، مانند گرمی و سردی مزاج انسان و عوامل اجتماعی و تربیتی را در میزان خشم نادیده گرفت، لکن باید توجه داشت که تأثیرشان در حد اقتضا است و میل و اراده انسان علت تامه در نحوه رفتار او در برابر ناماکیمات و ناکامی‌ها است.

آثار شوم غضب مذموم

در جوامع روایی از غضب مذموم بسیار مذمته، و آثار و پیامدهای زیان‌باری برای آن بیان شده است. مراد از غضب خشمی است که خارج از کنترل عقل بوده، به حد افراط رسیده و به پرخاشگری و درنده‌خوبی تبدیل شده است. پیامدهای فردی و اجتماعی غضب اینهاست:

۱. ناکامی

غرض از غضب، ارضای شهوت و نیل و تداوم به آرزوها و آمال غلط است، در حالی که یکی از آثار و تبعات منفی آن ناکامی در امور مادی و معنوی است. امیر بیان امام علی علیه السلام در باب غضب فرمود: «غضب انسان عاقل را از هدف صائب دور می‌کند»، (همو، ۶۵) «إياك و الغضب فأوله جنون و آخره ندم؛ أولش جنون و ديوانگي و آخرش ندامت و پشيماني است»، (همو، ۳۰۳) « طاعة الغضب ندم و عصيان؛ تبعيت از غضب ملازم ندامت و معصيت است». (همو، ۳۰۳) و نیز در تجربیات فردی هم تأیید شده است که تندخوی و افراط در برخورد با نامالیات و سختی‌های زندگی، در کامیابی و پایايش انسان از ناآرامی‌ها تأثیر عکس دارد. (هیلگارد و ...، ۱۳۷۳: ۱ / ۵۸۲)

اثبات این واقعیت نیازی به برهان ندارد و غالباً افراد آن را در زندگی خود تجربه کرده و یا شنیده‌اند که برخی انسان‌ها در مواجهه با نامالیات بدون پیروی از قوه عاقله خشمگین شده، اموال خود را نابود و بر خود جراحت وارد می‌کنند تا باعث تشفی خاطر شده، آرامش یابند، ولی بر اضطراب و اندوهشان افزوده می‌شود.

افراط در غضب و تندی در گفتار و رفتار مسیر بی‌راههای است که در بعضی جوامع و گروه‌ها برای دستیابی به اهدافشان، مرسوم شده است که فائدۀای جز رسوخ کینه و لجاجت در قلب‌ها نداشته مسیر سعادت را ناهموار می‌سازد. یکی از علل موققیت پیامبر اسلام ﷺ در به هدف رساندن رسالتش نرمی در رفتار بود و اگر رسول گرامی اسلام ﷺ خلقی خشن و تند می‌داشت و نرم‌خویی و ملایمت را سنت خود قرار نمی‌داد، احدهی از او پیروی نمی‌کرد؛ «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ

لَئِنْ تَأْهَمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيظَ الْقَلْبَ لَا تَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ»؛ (آل عمران / ۱۵۹) پس برای دستیابی سعادت در امور دنیوی و اخروی اجتناب از تندخویی و پرخاشگری لازم است؛ چراکه تندخویی و پرخاشگری مناقض کمال دنیوی و فلاح اخروی و ملازم ناکامی مادی و معنوی است.

۲. نامنی اجتماعی

یکی از اصلی‌ترین آثار مخرب غصب، سلب امنیت و دوری افراد جامعه از ادب است؛ چراکه غصب کلید همه بدی‌ها و شرارت‌ها و ویرانگر قلب حکیم و افسونگر عقل سلیم است؛ «الْعَصَبُ مَمْحَقَةُ لِقَلْبِ الْحَكِيمِ وَ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ غَصَبَهُ لَمْ يَمْلِكْ عَقْلَهُ». (کلینی، ۱۳۶۵: ۲ / ۳۰۳ و ۳۰۵) غصب تعادل مزاج را زائل می‌سازد و به تبع زوال اعتدال فرد، انضباط اجتماع را به مخاطره می‌اندازد؛ از این‌رو، رسول گرامی اسلام ﷺ در پاسخ مردی که پندی کوتاه از ایشان درخواست نمود، فرمود: «لا تغضب» (فیض کاشانی، ۱۲۱۷: ۵ / ۲۹۰) و در پاسخ شخصی که درخواست کرد جوامع الكلم را به او بیاموزد، سه بار فرمود: «آمُرُكَ أَنْ لَا تَعْضَبْ». (کلینی، ۱۳۶۵: ۲ / ۳۰۳) جامعیت کلام پیامبر اسلام ﷺ در این است که حالت غصب موجب قطع ارتباط عبد با احکام و تعالیم رب می‌شود و انسان را از بندگی خدای سبحان خارج می‌کند و از اطاعت او باز می‌دارد. مرحوم فیض ﷺ این حالت را چنین توصیف می‌کند:

نخستین اثر غصب ظهرور آن در چهره و رفتار ظاهری است، حرکات و کلماتش از نظم و ترتیب خارج شده و حالت صورتش چنان دگرگون و کریه می‌گردد که اگر در آینه خود را ببیند از روی شرم و حیا، خشمش فرو نشیند. زیانش به فحش و ناسزا گشوده می‌شود، به دیگران هجوم برده و به آنها آسیب وارد می‌کند و گاهی باعث قتلشان می‌گردد و اگر قادر بر زدن دیگران نباشد خودزنی کرده، به خود آسیب می‌رساند.

تغییرات ظاهری نشئت گرفته از تحولات باطنی است؛ ظاهر کریه حاکی از باطن قبیح دارد؛ زیرا ظاهر هر چیزی عنوان و صحيفه باطن آن است، چه بسا بیانگر گوشاهای از حقیقت باطنی باشد؛ یعنی اگر ظاهر قبیح است باطن اقبح خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمایند: «فساد الظاهر من فساد الباطن، و من اصلاح

سربرته اصلاح الله علانیته» (امام صادق علیه السلام، ۱۴۰۰: ۱۰۷) و اما آثاری که از این خشم افسار گسیخته در قلب ظاهر گشته و قلب سلیم را به بیماری‌های بی‌شماری مبتلا می‌کند، خسروانی بس عظیم‌تر است. درنده‌خوبی قلب انسان را مملو از کینه و حسد می‌کند که بدی‌های خود را نادیده گرفته و با گرفتار شدن دیگران خوشحال می‌گردد و در شادی دیگران اندوهگین می‌شود و از توهین، تحقیر، پرده دری و استهزا دیگران ابائی ندارد و امراض فراوان دیگری را در قلب انسان بهجا می‌گذارد که هریک برای فساد یک جامعه کافی می‌باشد.

(بنگرید به: فیض کاشانی، ۱۴۱۷: ۵ / ۲۹۸ - ۲۹۷؛ غزالی، بی‌تا: ۳ / ۱۶۶)

ز آن که حیوانی است غالب بر نهاد	کم بودشان رقت و لطف و وداد
خشم و شهوت وصف انسانی بود	مهر و رقت وصف انسانی بود
(مولوی، ۱۳۷۳: دفتر اول، ۱۱۰)	

آیا می‌توان با چنین افرادی جامعه‌ای سالم تشکیل داد؟ انسان‌هایی که برای تأمین منافع شخصی و لذت‌های مادی هیچ حریمی را محترم نمی‌دانند و جسم و روان انسان‌ها را مورد هجمه قرار می‌دهند. آیا در چنین جامعه‌ای آداب انسانی و امنیت جسمی و روانی حاکم خواهد بود؟ مسلماً تشکیل جامعه از انسان‌هایی که زمام امورشان را به قوای حیوانی داده و روح ملکوتی و قوای عقلانی خویش را اسیر هواي نفس نموده‌اند، غیر ممکن است و بر فرض تحقق چنین جامعه‌ای، تداوم نداشته و یا مسیری غیر از مسیر انحطاط را نخواهد پیمود.

۳. تباہی ایمان

انحراف قوئه غضبیّه از اعتدال، افزون بر آنکه دنیای آدمی را نابود می‌کند، سعادت ابدی را نیز به تباہی می‌کشاند، امام باقر علیه السلام درباره آثار زیان‌بار آن می‌فرماید: «شخصی خشمگین می‌شود و هیچ چیز او را آرام نمی‌کند تا آنکه وارد آتش دوزخ گردد». (کلینی، ۱۳۶۵: ۲ / ۳۰۲) «ایمان آدمی بهواسطه غضب شیطانی فاسد گردد، چنان‌که سرکه عسل را فاسد می‌کند». (همو) مفاد روایات این است که جلوگیری از خشم و غضب بسیار دشوار بوده، غالباً در میدان مبارزه، ایمان مغلوب غضب می‌گردد. قطعاً خشمی که از حدود عقل تجاوز کند ثمری جز تباہی

ایمان و آتش دوزخ ندارد و چه بسیار افرادی که در هنگام غصب، کلامی کفرآمیز می‌گویند که بعد از فرونشستن غصب، سخت پشیمان می‌شوند؛ چنان که عایشه روزی غضبناک بود و خطاب به رسول گرامی اسلام ﷺ گفت: «تو همانی هستی که گمان می‌کنی پیامبر خدایی!» پیامبر ﷺ تبسمی نمود و با حلم و بزرگواری کلام او را تحمل کرد. (غزالی، ۱۴۲۱ / ۴: ۱۳۶)

عوامل طغيان خشم و درمان آن

رفتار افراطی و حالت سبعی و درنده‌خوبی جزء صفات ذاتی انسان نبوده کاملاً اکتسابی است. همان‌گونه که فرو بردن خشم در برابر ناملایمات با آموزش امکان‌پذیر است، بروز خشم به صورت رفتاری سیحانه نیز در اثر عواملی اکتسابی تحقق می‌پذیرد و بر شعله‌های غصب می‌افزاید. بهترین روش برای درمان تندخوبی، بررسی ریشه‌ها و علل جسمانی و نفسانی طغيان خشم و خشکاندن آن قبل از ظهرور است. آن دسته از عواملی که متأثر از اختلال مزاج‌اند در مباحث اخلاقی مطرح نمی‌شود و برای درمان آن باید به طبیب جسمانی مراجعه کرد و چنان که بیان شد این عوامل علت تامه طغيان خشم نبوده، نمی‌توانند از انسان سلب اختیار کنند؛ چراکه انسان با بروز چنین اختلالاتی می‌تواند بر خشم خود غلبه کند؛ البته کنترل خشم برای او بسیار دشوارتر از کسی است که مزاج معتدلی داشته، از سلامت تن بهره‌مند است. اما رذایلی که در نفس رسوخ نموده، جزء ملکات نفسانی شده‌اند، از جمله عوامل مؤثر در بروز خشم‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

۱. خودپسندی

یکی از عواملی که سهم وافری در تحریک حالات و رفتارهای پرخاشگرانه دارد، خودپسندی است که از جنود جهل بوده و به‌تعییر امیر بیان امام علی علیه السلام، از مطمئن‌ترین فرصت‌های شیطان برای از بین بردن احسان نیکوکاران است. (صبحی صالح، نامه ۵۳) اگر وهم و خیال بر جان آدمی سیطره یابند، جنود جهل را به خدمت گرفته، عقل و جنودش را به اسارت برند و انسان را که از آبی پست و بی‌ارزش خلق شده، در نظرش چنان بزرگ جلوه‌گر سازند که در

برابر کوه گردن کشی کرده، قدم‌هایش را محکم بر زمین کوید که گویا هیبتی بالاتر از کوه‌ها داشته، می‌تواند زمین را بشکافد. انسان خودپسند و متکبر که فریفتهٔ تسویلات شیطانی شده و مقام و جایگاهی تخیلی برای خویش ساخته است، در مواجهه با گفتار و رفتاری ناهماننگ با مقام توهمنی‌اش، به سرعت خشمگین شده، با رفتاری غیر عقلانی در صدد اثبات برتری و ارضای حس خودپسندی خویش بر خواهد آمد.

حواریون حضرت عیسیٰ ﷺ از او پرسیدند، چه چیزی باعث خشم می‌شود؟ فرمود: «خوبزرنگ بینی، قدرت طلبی و حقیر پنداشتن مردم». (حر عاملی، ۱۴۰۹ / ۳۶۲) این نکته‌ای است که حضرت عیسیٰ ﷺ بر یاران خاص خود، و اهل بیت ﷺ نیز برای اصحاب خویش نقل کرده‌اند تا بزرگان و عالمان از آن پند گیرند که ایشان نیز از چنین آفاتی در امان نیستند؛ مباداً دچار خودپسندی و تکبر شده و جان خود را بستر رشد شجرهٔ خبیثه گردانند و از روی خشم و غضب سخن گفته و حکم به غیر حق کنند. لحظه‌ای غفلت و خودپسندی باعث طرد از درگاه ربوبی می‌شود؛ چنان‌که علی بن یقطین که از اصحاب خاص امام کاظم ﷺ بود و در حکومت هارون‌الرشید به امور شیعیان رسیدگی می‌کرد، لحظه‌ای فریفتهٔ مقام خویش شد و به کار ابراهیم جمال رسیدگی ننمود و در همان ایام که خدمت امام کاظم ﷺ رسید، امام او را به حضور نپذیرفت تا اینکه علی بن یقطین شبانه نزد ابراهیم جمال رفت و سر بر زمین گذارد و از ابراهیم خواست که پا بر صورت او گذارد و او را حلال کند. (مجلسی، ۱۴۰۴ / ۸۵)

با وجود غرور و خودپسندی در انسان درمان خشم غیر ممکن است. انسان برای آنکه به داشته‌های خویش مغور نگردد، لازم است اندکی در خلقت خویش بیندیشد؛ آیا از گلی ناچیز و آبی بی‌ارزش آفریده نشده است؟ آیا بعد از مرگ، جسمش بدبو نخواهد شد که همهٔ دوستان و همنشینان از مجالست با او کراحت داشته، او را به گور می‌سپارند، تا همنشین کرم‌ها گردد؟ پس چرا چنین به زیبایی و هیبت خود می‌بالد و از همنشینی با فقرابیزار است و در برابر ایشان خشمگین می‌شود! قرآن کریم می‌فرماید: «زمانی بود که انسان در میان موجودات

شیء قابل ذکری نبود و خدای سبحان به او هستی داد؟» (انسان / ۱) «از هیچ چیز آگاهی نداشت و خدای علیم به او علم آموخت و به او گوش و چشم داد». (نحل / ۷۸) پس چرا چنین به علم خویش فریفته می‌شود و چنین از انتقاد دیگران غضبناک می‌گردد! چرا خود را بالاتر از دیگران می‌داند و بر دیگران می‌خروشد! چه فضیلتی بر دیگری دارد که چنین باد بر بینی انداخته و فخرفروشی می‌کند! هر چه دارد از جانب خدای متعال و برای امتحان ایشان است، نه به جهت ارزشی که در او بوده و در غیر او نباشد! امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید:

همچون قabil نباشید که بر فرزند مادرش (برادر خویش، هابیل) تکبر کرد در حالی که خدای - تبارک و تعالی - او را هیچ برتری و فضیلت نداده بود، جز آنکه او خود را بزرگ شمرد. وقتی حسادت او را به دشمنی با برادر واداشت، عصیت، آتش غصب را در قلبش فروزان کرد و شیطان توهم خودبزرگ‌بینی را در بینی اش دمید ... دوری کنید از کبر که ریشه در تعصّب باطل دارد و از فخرفروشی که روش جاهلیت است! آن زادگاه دشمنی‌ها و منافذ افسونگری شیطان است و به وسیله آن امتهای گذشته و روزگاران پیشین را فربیب داد، تا آنکه در ظلمات جهالت و مغاكهای ضلالت او سرنگون گشتند. (صحبی صالح، بی‌تا: خطبه ۱۹۲)

توجه به فقر ذاتی انسان و غنای ذاتی خداوند بهترین راه درمان صفت خودپسندی است که عامل اصلی خشم و غصب شیطانی است؛ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَتْمُ الْقُرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيد». (فاطر / ۳۵)

خلاصه اینکه رهایی از خودخواهی مستلزم خودشناسی است و خودشناسی بهترین طریق زوال عجب و غرور اخلاقی است که از عوامل اصلی خشم و رفتار افراطی بشمار می‌رود؛

اگر عالم ز نفس خویش بودی بدور از خشم و در حلم بیش بودی

۲. دلبستگی به دنیا

بهره‌گیری از دنیا برای آبادانی آخرت پسندیده و ضروری، و خشمگین شدن برای حفاظت از آن و یا انتقام و جبران خسارت واردہ بر آن، عقلانی و شرعی است؛ مانند ابراز خشم در برابر

دزد یا قاتل و یا به منظور دفاع از ناموس. ولی گاهی دنیا مقصود اصلی و هدف نهایی قرار می‌گیرد و محبت دنیا در دل رسوخ کرده، قوای وهم و خیال دیدگان انسان را تسخیر می‌کند؛ اینجاست که حق و حقیقت قربانی دنیاطلبی شده، خواهش‌های نفسانی حقیقی تلقی می‌شوند و هر نوع عملی برای حفظ آن و انتقام خسارت واردہ بر آن، مجاز دانسته می‌شود، چنان که در بیان امیر المؤمنان امام علی^ع آمده است:

مَنْ عَشِيقٌ شَيْئًا أَعْشَى بَصَرَهُ وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بَعْيَنِ غَيْرِ صَحِيحَةٍ وَ
يَسْمَعُ بِأَذْنٍ غَيْرِ سَمِيعَةٍ قَدْ حَرَّقَتِ الشَّهْوَاتُ عَقْلَهُ وَ أَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ.

(همان: خطبه ۱۰۹)

عاشق دنیا آنگاه که معشوق خویش را طعمه اهل دنیا ببیند برآشفته می‌شود و چون حیواناتی که بر سر مرداری در نزاع‌اند، به دیگران هجوم برد و تندي می‌کند، کوچکترین توھین، تحقیر و نقص در مقام و جایگاه اجتماعی، ثروت، عشیره و غیر آن را برنمی‌تابد و با خشونت به آن پاسخ می‌دهد. حتی گاهی خدای سبحان را بهجهت نقصی که در اموال یا اولاد او ایجاد شده است، ظالم دانسته و در دشمنی با خدای منان نیز لجاجت می‌ورزد.

در باب درمان و علاج این بیماری علمای ربانی با الهام از احادیث نورانی پیشوایان دینی راه‌هایی را ارائه نموده‌اند که می‌تواند بسیار مؤثر باشد. درمان حب دنیا که امّ المفاسد است، اگرچه در ابتدای راه بسیار دشوار می‌نماید، با نیروی اراده و همت والا آسان می‌گردد. اگرچه علاج آن به صورت دفعی ممکن نیست، تدریجیاً امکان‌پذیر است. روش‌هایی برای مبارزه و درمان حب دنیا بیان شده که دنیاشناسی یکی از آنهاست. در آیات قرآنی و جوامع روایی بر تفکر در پستی متع دنیا و عظمت نعمت‌های اخروی تأکید بسیار شده است، «فَلْمَاتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى» (نساء / ۷۷) در بیان امیر المؤمنین امام علی^ع دنیا بسان مرداری است که طالبان آن سگان، و محبان آن نابینایان و بیماران‌اند. (صحی صالح، بی‌تا: خطبه ۱۰۹) انسان عاقل لحظات خویش را به تفکر می‌گذراند، در عاقبت اهل دنیا تفکر نموده و از آن عبرت می‌گیرد، قبل از آنکه دیگران از عاقبت او عبرت بگیرند، «وَاعْظُوا بْنَ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ

آن یَتَعَظِّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». (همان، خطبه (۳۲) دنيا دشمن تعالی انسان و دوستی آن سبب دوری از محضر خدای سبحان است در بیانی دیگر از علی عَلَيْهِ السَّلَامُ دنیای مذموم و آخرت دشمن یکدیگر قلمداد شده‌اند. (همان، حکمت (۱۰۳)

مراد از دنیا در این روایت هوای نفس است که انسان را از زندگی جاودان غافل می‌گرداند، «أَفَرَأَيْتَ مَنِ الْخَدَ إِلَهُ هَوَاهُ ... وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ»؛ (جاییه / ۲۴ - ۲۳) نه آن دنیابی که مزرعه آخرت (احسائی، ۱: ۱۴۰۵ / ۲۶۴) و بهترین یاری‌دهنده برای کسب تقواست. (همو) همچنین تفکر در عظمت آخرت «وَالآخِرَةُ حَيْرُ وَأَبْقَى» (اعلی / ۱۷) و بهشتی که عرضش به وسعت آسمان‌ها و زمین است و برای پرهیز کاران مهیا شده است، (آل عمران / ۱۳۳) بر معرفت او می‌افزاید و شهود می‌کند که متعاق دنیا در برابر آخرت جیقه‌ای است و طلب‌کنندگان آن افراد پست و کودکان‌اند؛ (دلیمی، ۱: ۱۴۱۲ / ۱۶)

گفت دنیا لعب و لهو است و شما کودکید و راست فرماید خدا

دومین طریق امحاق حب دنیا، جهاد و مبارزه با امیال نفسانی و جنود شیطانی است. سالک این راه مؤید من عند الله است و ثواب تلاش او همان پاداش شهدای راه خداست، چنان‌که در روایت آمده است «فَإِن مات صاحبِه مات شهيداً، وَإِن عاشَ وَاسْتَقَامَ أَدِي عَاقِبَتِه إِلَى الرَّضْوَانِ الْأَكْبَرِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُّلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ“».

(عنکبوت / ۶۹) (امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ، ۰۰: ۱۴۰۰)

۳. زمینه‌های تربیتی

زمینه‌های تربیتی نادرست در برخورد با ناملایمات یکی از عوامل شایع بروز خشم به صورت رفتار خشونت‌آمیزند. برخی از دوران کودکی با مشاهده خشونت در خانواده، جامعه و رسانه، برخورد تندر و پرخاشگرانه را آموزش دیده و آن را به عنوان یک اصل اولی در برخورد با ناملایمات می‌پذیرند و با افتخار از آن یاد کرده، نشانی بر شجاعت و مردانگی خویش قلمداد می‌کنند. بازسازی شخصیت انسان و جوامع بر مبنای رافت و محبت و پذیرش خشونت به عنوان

رفتاری خلاف مروت، مستلزم عزمی توأم با جذیّت بوده، خانواده‌ها، مراکز تربیتی - فرهنگی - اجتماعی و دولتمردان نقش بسزایی در آن دارند. ارائه زیبایی و وقار رفتار برداران در برابر نامالایمات اهل زمان و معرفی ایشان به عنوان اسوه و الگوی خوبان، در رواج حلم و ارتقای تحمل انسان بسیار مؤثر بوده، روش مناسبی در مقابله با کسانی است که با اشاعه فحشا در صدد رواج بی‌اخلاقی‌اند.

شیوه‌های مهار خشم

بعد از بیان عوامل هیجان خشم در نفس انسان و روش درمان آن، لازم است به بیان شیوه‌های مهار آن پرداخت. شیوه‌های مزبور عوامل طغیان خشم را در انسان درمان نمی‌کنند، بلکه با هنرمندی تمام، از طغیان آن کاسته، مانع صدمه دیدن فرد و جامعه می‌شوند و تمرین و تداوم بر آنها موجب افزایش توان انسان در مهار خشم می‌شود و جزو ملکات نفسانی می‌گردد. دو شیوه اساسی در مهار خشم مطرح است؛ یکی توجه به باطن دارد و دیگری ناظر به ظاهر و عملکرد خارجی است که اجمالاً به آنها اشاره می‌شود.

۱. شیوه باطنی

قبل از شدت یافتن خشم و زائل شدن قدرت تفکر، شخص با مراجعه به باطن و یادآوری نکاتی که باعث آرامش و سکونش می‌شوند از شدت آن جلوگیری کند. مثلاً توجه به فضایل و ثواب‌هایی که برای فرو بردن خشم بیان شده‌اند؛ از جمله روایت «کاظم الغیظ کضارب السیف فی وجہ عدوه ملاً اللہ قلبه رضاً؛ فرو برند خشم مانند مجاهدی می‌باشد که بر صورت دشمنش شمشیر می‌زند و قلبش مملو از آرامش الهی می‌گردد»؛ (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۲: ۸۳۸) و یادآوری تجربه‌های تلخ گذشته در موارد طغیان خشم و عبرت از آن.

منشاً خشم را شناسایی کند و از بزرگ‌نمایی و تصرف وهم و خیال در آن ممانعت ورزد؛ مثلاً اگر خشم ریشه در خودپسندی و دنیاطلبی دارد، بهیاد آورد که رفتار غصب‌آلود شخصیت و دنیای او را تباہ خواهد کرد.

در موارد جواز خشم نیز، بایسته است خشم الهی را یادآوری کند تا مانع خروج از مدار حق گردد و با فرو بردن خشم از خشم خدای سبحان در امان بماند. (محمد نوری، ۱۴۰۸: ۱۲ / ۱۱) توجه باطن به چنین افکاری حرارت خشم را کاهش داده، مانع نفوذ حزن و کینه در قلب می‌گردد.

چیست در عالم زجمله صعبتر
که از آن دوزخ همی لرزد چو ما
گفت ترک خشم خویش اندر زمان
خشم زشتش از سبع هم در گذشت
باز گردد زان صفت آن بی‌هنر
(مولوی، ۱۳۷۳: دفتر چهارم، ۵۴۲ - ۵۴۱)

گفت عیسی را یکی هشیار سر
گفتش ای جان صعب‌تر خشم خداست
گفت از این خشم خدا چه بود امان؟
پس عوان که معدن این خشم گشت
چه امیدستش به رحمت جز مگر

۲. شیوه‌های ظاهری

همچنان که باطن در ظاهر تأثیر می‌گذارد و آرامش و اضطراب آن بر تن نمایان می‌شود، ظاهر نیز در آرامش جان آدمی تأثیرگذار است. از این‌رو، افزون بر توجهات باطنی توجه به ظاهر نیز لازم است تا در آرامش باطن بیفزاید. در آثار اخلاقی عواملی جهت کنترل خشم ارائه شده‌اند که ریشه در منابع روایی دارند، برخی از آن عوامل به شرح ذیل‌اند.

۲ - ۱. **وضو ساختن:** هنگام خشم حرارت بدن انسان بالا رفته، باعث سرعت گردش خون می‌شود و قدرت تفکر را در انسان کاهش می‌دهد، در این حال نه تنها نصیحت کردن ثمربخش نیست بلکه بر حرارت آن می‌افزاید. در این مرحله از خشم که هنوز به اوچ خود نرسیده نوشیدن آب یا شستن صورت با آب سرد، از شدت آن کاسته، باعث پایین آمدن حرارت بدن می‌شود، و انسان فرصت می‌یابد به عواقب ستیزه‌جویی و خشونت‌طلبی بیندیشد؛ از این‌رو، در روایات آمده است که هنگام غصب با آب سرد و ضو گرفته و یا غسل کنید، زیرا غصب از آتش است و آتش را چیزی جز آب خاموش نمی‌کند (بنگرید به: مجلسی، ۱۴۰۴: ۷۰ / ۲۷۲؛ ۱۴۷ / ۱۰) و به انسان آرامش می‌بخشد، «وَمَا بَأْسٌ بِالْمَاءِ ... وَيُسَكِّنُ مِرْأَةَ الْعُقُولِ».

الْغَضَبَ...». (کلینی، ۱۳۶۵ / ۶: ۳۸۱)

۲ - ۱. تغییر مکان: تغییر و تحول فیزیکی فرد یکی دیگر از عوامل مهار خشم و درمان غضب است؛ از این‌رو، فرد هنگام بروز علائم خشم باید سکوت کرده، از سخن گفتن بپرهیزد و ضمن جاری کردن استعاده اگر ایستاده است بنشیند و اگر نشسته است دراز بکشد و یا به سجده برود. (مجلسی، مرآۃ العقول: ۱۰ / ۱۴۶) پیامبر اسلام ﷺ فرمودند: «انَّ الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدم ... فمن وجد من ذلك شيئاً فليلصق خده بالارض». (همو، ۱۴۷) روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید: «فَإِيمَّا رَجُلٌ غَضَبَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ قَائِمٌ فَلِيَجْلِسْ مَنْ فَوْرَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ سَيَذَهِبُ عَنْهُ رَجْزُ الشَّيْطَانِ». (همو، ۱۴۵) روایات مزبور و روایات دیگر در این باب بیانگر امکان مهار غضب با تغییر حالات و شرایط محیط و جلوگیری از فوران آن‌اند.

۲ - ۲. تحريك‌های عاطفی: خشم حالت انفعال نفس بوده، نقطه مقابل آن رحمت و شفقت است. در تعالیم دینی و مواضع وحیانی به ما تعلیم داده شد که در بسیاری از موارد می‌توان خشم و غضب را با مهر و رافت از بین برد و یا از شدت آن کاست، اظهار محبت و ابراز مودت می‌تواند در فروبردن خشم و غضب بسیار مؤثر باشد و عواقب شوم خشم به‌واسطه بروز عواطف رفع گردد. امام باقر علیه السلام در بیانی محبت‌آمیز می‌فرماید: «أَيُّا رَجُلٌ غَضَبَ عَلَى ذِي رَحْمَةٍ فَلِيَقُمْ إِلَيْهِ وَلِيَدْنُ مِنْهُ وَلِيَمْسِهِ فَإِنَّ الرَّحْمَ إِذَا مَسَتِ الرَّحْمُ سَكَنَتْ» (صدقون، ۳۶۲: ۳۴۰) هر فردی که بر نزدیکان خویش خشمگین شد، به سوی او برود و به او نزدیک شود و او را نوازش کند؛ زیرا تماس بدنی با رحم خویش سبب آرامش است.» همه این‌ای بشر از یک پدر و مادر و در اصل خلقت مشترک‌اند و اگر انسان به این نکته توجه کند، رحمت الهی در جان او متجلی شده، مانع خروش غضب بر او می‌گردد و فقط به‌اعتراضی رحمت غضبناک می‌شود و رحمت او بر حیوانات، نباتات و جمادات نیز سایه افکنده، مانع خشم و غضب بر آنها خواهد شد.

۲ - ۳. جدیت در رفتار: جزع و فزع و جوش و خروش به هنگام بروز غضب تأثیری در احراق حق نداشته، تنها راه دستیابی به آن استحکام و جدیت در رفتار است که از خشونت و بداخل‌الاقی به دور بوده، دافع هر تجاوزی خواهد بود. این روش بهترین شیوه جهت مهار خشم در برابر خصم، و سیره عملی رسول گرامی اسلام ﷺ و یاوران اوست که در برابر حملات نظامی

و فکری کفار که سلامت مادی و معنوی جامعه را تهدید می‌کردند، با تمام قوت و بدون سستی ایستادگی می‌کردند و دشمن راه نفوذی در ایشان نمی‌یافتد؛ آیه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» بیانگر همین نکته است. (فتح / ۲۹)

نباید جدیت را مساوی با خشونت تلقی کرد و برای مقابله با مفاسد فرهنگی که نیاز به جدیت دارد، با خشونت برخورد نمود. برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، ابراز خشونت و تندي در گفتار و رفتار بر ترویج ناهنجاری‌ها می‌افزاید، از این‌رو، پرهیز از چنین رفتاری در برابر ناهنجاری‌ها بایسته، و جدیت و استحکام برای درمان آن ضروری است، چنان‌که سنت نبوی و علوی نیز، بر آن بوده است، «وَ لَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيُشَهِّدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». (نور / ۲)

آثار خشم ممدوح

آنگاه که ریشه‌های فساد درمان، و با سیطره عقل قوه غضبیه تعديل شد، نفس آدمی به خشم ممدوح مسلح می‌گردد و به تبع آن مزین به صفاتی از اوصاف نیکان می‌شود که هریک واحد آثاری فراوان در حیات دنیوی و اخروی‌اند. برخی آثار و تبعات آن عبارت‌اند از:

۱. شجاعت

اهل لغت عدم لغرض و سستی قلب آدمی هنگام مواجهه با ناملایمات را شجاعت نامیده‌اند. (طربی، ۱۳۷۵: ۴ / ۳۵۲) شجاعت در علم اخلاق یکی از صفات چهارگانه‌ای است که تمام فضایل در آنها جمع می‌گردد (غزالی، ۱۴۲۱: ۱۰۹) در علم اخلاق شجاعت حالت میانه قوه غضبیه، و به معنای تبعیت نیروی غضب از عقل است که انسان را از سقوط در مهلكه‌ها و اضطراب در برابر ناملایمات بازمی‌دارد؛ (نراقی، بی‌تا: ۱ / ۴۹) از این‌رو، کسی که از روی جهالت، خویش را در مهلكه اندازد و از هیچ قدرتی نهراسد شایسته صفت شجاعت نیست و فرار از حیوانات درنده با شجاعت منافات ندارد.

شجاعت از اوصاف انبیا (محلسی، ۱۴۰۴: ۶۸ / ۳۴۳) و زینت بندگان خداست، ذلت

را اسقاط و غیرت را به اثبات می‌رساند. (آمدی، ۱۳۶۶: ۲۵۹) علی‌الله از شجاعت رسول اکرم ﷺ چنین یاد می‌کند، آنگاه که کارزار جنگ به اوج خود می‌رسید ما به ایشان پناه می‌بردیم و او نزدیک‌ترین افراد به دشمن بود؛ (صبحی صالح، بی‌تا: غرائب ۹) شجاعت پیامبر ﷺ و اصحابش بود که به مسلمانان در برابر قدرت‌های بزرگ آن دوران عزت بخشید و اگر ترس بر مسلمانان چیره می‌شد به ذلت و خواری می‌رسیدند. امیرالمؤمنین علی‌الله پس از سخن درباره شجاعت یاورانش و ضعف و ترس برخی دیگر، می‌فرماید:

إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ حَيْثُ لَا يَقُوْتُهُ الْمُقِيمُ وَ لَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ إِنَّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ
الْقُتْلُ وَالَّذِي نَفْسُ أَبْنِي طَالِبٌ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرَبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهُونُ عَلَيَّ مِنْ مِيتَةٍ
عَلَى الْفِرَاشِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ.

(همان: خطبه ۱۲۳)

مرگ با سرعت و شتاب همه را می‌خواند، نه ثابت قدمان در مقابل او قدرت مقاومت دارند و نه خانقان تحمل و جرئت، گرامی‌ترین مرگ‌ها مردن توأم با شجاعت و شهادت است. به خدا قسم تحمل هزار ضربت شمشیر برای من آسان‌تر است از مرگ در بستر در غیر طاعت خدا.

آنجا که عقل بقای اسلام را در بذل جان دیده باشد، انسان شجاع مدبرانه از آن پیروی می‌کند و سستی بر دل خویش راه نمی‌دهد. با توجه به تعالیم قرآن، ایستادگی، ایشار و از خودگذشتگی تا نثار جان برای اعتلای کلمه توحید، افراط در قوه غضبیه شمرده نمی‌شود که مذموم نزد اهل خرد باشد چنان‌که خدای سبحان در وصف آن فرمود: «مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ». (فتح / ۲۹)

سنت رسول خدا ﷺ بر شدت و غلظت مقابل کفار و موذت و رحمت در برابر مؤمنین بنیان نهاده شده است. شدت برخورد او حتی مقابل دشمنان دین، نه از باب خشم بلکه از باب رحمت و رافت بوده است؛ چنان‌که در جوامع روایی منقول است، در یکی از غزوات وقتی اُسرا را می‌بردند، حضرت در مقابل آنان لبخند می‌زد، در این حال یک از دشمنان گفت: شما با اینکه پیامبر خدایید از اسارت و حقارت ما خوشحالید؟ حضرت فرمود: «لبخند و خوشحالی من

به خاطر اسارت شما نیست بلکه برای آن است که من می‌خواهم شما را با اکراه و اجبار به بهشت ببرم اما شما راضی به این کار نیستید».

۲. حلم

وصف دیگری که مایه جمال شخصیت آدمی و ارمغان تعديل یافته‌ای از قوه غضبیه باطنی است، حلم و بردباری است که از ملکات نفسانی بشمار می‌رود و به انسان آرامش و سکون می‌بخشد و او را از بی‌پرواایی و خشم بازمی‌دارد. حلم دلیل کمال عقل و از ثمرات علم است. (آمدی، ۱۳۶۶: ۲۸۶) در نقل‌ها آمده است که شبیه‌ترین انسان‌ها به رسول خدا^{علیه السلام} بردبارترین ایشان است. (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۲۶۷ / ۱۵)

اگرچه حلم و شجاعت، هردو، از آثار تعديل یافته قوه غضبیه و ملکه عقل‌گرایی انسان‌اند، در آیات و روایات و کتب اخلاقی، شجاعت مقابل جبن، و حلم در برابر تهور و بی‌پرواایی قرار گرفته است. البته مقابل خشم و تندخویی رحمت و نرم خوبی است، ولی به جهت ملازمت حلم و رحمت، ملکه حلم مقابل تهور استعمال می‌گردد. با توجه به اینکه حلم ضد تهور و تندخویی است، آثارش نیز ضد و نقطه مقابل آن است. تحمل مشکلات و خویشتن‌داری در برابر نامالیات سبب تحقق اهداف و انواع سعادت‌ها می‌شود. سلامت و تأمین امنیت جوامع در گرو ترویج اخلاق حلیمانه است. قرآن کریم تندخویی را سبب تفرقه دانسته، می‌فرماید: «لَوْ كُثِّرَ فَظًا غَلِيظًا الْقَلْبُ لَا ئَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» (آل عمران / ۱۵۹) حلم و بردباری باعث وحدت جوامع بوده، حلیم در برابر جاهل از حمایت مردم بهره‌مند می‌شود. (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۱۵ / ۲۶۸) حلیم محبوب خدای سبحان بوده، (کلینی، ۱۳۶۵: ۱۱۲ / ۲) از لغزش و خذلان دور است. (همو)

وصف بردباری نشانه کمال آدمی است و حلیم مستغفر معاصی دیگران، متتحمل سخن نابخردان و اهل مشورت با صاحب‌خردان است: (آل عمران / ۱۵۹)

یکی از روش‌های اتصف به این وصف، تظاهر به بردباری است. در روایات بیان شده

است که اگر واجد ملکه حلم نیستید، تظاهر به حلم کنید و با دیگران حلیمانه برخورد نمایید؛ زیرا شبیه نمودن خویش به قومی، سبب می‌شود مانند آنان شوید.

(حر عاملی، ۱۴۰۹ / ۱۵ : ۲۶۹)

۳. کظم غیظ

حالت هیجان خشم در مواجهه با ناملایمات را «غیظ» نامند و منع آن از فوران را «کظم غیظ» گویند. (جوادی آملی، ۱۳۸۷ / ۱۵ : ۵۵۶) این وصف نیز از آثار حاکمیت عقل بر نفس است که در برابر تمام طوفان‌ها سکان جان را رها نکرده، انسان را از صدمات خشم طغیانگر حفظ می‌نماید. خدای سبحان نیز جنت و رضوان را برای کسانی که خشم خود را فرو می‌برند مهیا کرده است و از ایشان با صفات احسان و تقوی یاد می‌کند. (آل عمران / ۱۳۴)

صفت کظم غیظ بعد از حلم بیان شد؛ زیرا حلم برتر از آن، و از صفات خدای سبحان است. کظم غیظ هیجان غضب را رفع می‌کند ولی حلم دافع آن است. شاید کظم غیظ همان تظاهر به حلم باشد که در ابتدا با تکلف همراه است و در نهایت به حلم می‌انجامد.

پیامبر گرامی اسلام ﷺ فرمودند: «مَنْ كَظَمَ فِيهِ غُيْظَةً فَغَرَّ اللَّهُ أَلَهُ». (حر عاملی، ۱۴۰۹ / ۱۰ : ۳۱۲) در روایتی دیگر نیز از نبی خاتم ﷺ سؤال شد، چه عملی انسان را از غضب الهی در امان نگه می‌دارد؟ ایشان فرمودند: «خشمگین مشو!» (محدث نوری، ۱۴۰۸ / ۱۲ : ۱۱) آن که اوصاف نفسانی خویش را به صفات الهی زینت دهد و همان‌گونه که رحمت خدای رحمن بر غضبیش پیشی گرفته است، رحمتش بر خشمش سبقت گیرد و رفتاری رحیمانه داشته باشد و غضبیش بر خاسته از رحمتش باشد، قطعاً مورد عنایت و رحمت الهی قرار می‌گیرد (سید بن طاووس، ۱۳۶۷ / ۳۶۲)؛ در کلام گوهربار پیامبر رحمت ﷺ بر همین نکته تصريح شده است: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ». (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ / ۴ : ۳۸۰)

از رسول خدا ﷺ نقل شده است: «کسی که خشم نگیرد خدای متعال با صفت ستار، عیب او را بیوشاند و کسی که غیظش را فرونشاند و حال آنکه می‌توانست انتقام بگیرد، خدای

سبحان قلب او را مملو از رضایت خویش گرداند». (محدث نوری، ۱۴۰۸: ۱۲ / ۱۳) این روایت مأخوذه از کلام الهی است که خطاب به رسولش فرمود: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضُى» و چه مقامی بالاتر از این! افرون بر آن، خدای سبحان در دنیا و آخرت بر عزّت او می‌افزاید، (کلینی، ۱۳۶۵: ۲ / ۱۱۰) قلبش را مملو از ایمان می‌گرداند (همو، ۱۱) و اجر شهید را به او اعطای می‌کند. (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۱۲ / ۱۷۹)

نتیجه

خشم حالتی غریزی برای دفع مخالف و جبران ناکامی‌هاست که در صورت تعدیل به کمک قوهٔ عاقله، بسیار ممدوح و پسندیده است. افراط غصب و خروج از حاکمیت عقل به تهور و رفتار سبعانه می‌انجامد و در اثر عواملی مانند خودپسندی و دنیاطلبی و زمینه‌های تربیتی غیرصحیح، انسان چار پنداری غلط می‌شود که فقط با توحش می‌تواند حس خودپسندی خویش را ارضا کرده، به کامیابی دنیوی نائل گردد. با توجه به روایات، چنین رفتاری جز ناکامی، پشیمانی، تباہی ارزش‌های انسانی و اجتماعی و تباہی عقل و ایمان، ثمری ندارد و درمان آن نیز، بس دشوار، و در عین حال پر فایده بوده، به منظور پیشگیری از آثار زیان‌بارش ضروری است.

بهترین راه علاج چنین رفتاری درمان علل و ریشه‌های آن در ملکات نفسانی، و بهترین زمان درمان قبل از تحریک خشم است که درمانی تدریجی است. یکی از علل تندخویی عجب و خودپسندی است، که اولاً با توجه انسان به هستی بی‌مقدار خویش و تفکر در ابتدا و انتهای خلقتش، قابل درمان است. ثانیاً متصف شدن به صفات سبعانه برای دفاع از جایگاه، مقام، شهرت و غیر آن و یا ارضای خودخواهی جواب عکس داده، او را از اهدافش دور خواهد کرد؛ از این‌رو، بهترین روش در تحصیل اهداف خودداری و کظم غیظ خواهد بود.

دنیاطلبی علت دیگر هیجان خشم است و درمان آن در دو مرحله صورت می‌پذیرد: یک. تفکر در پستی دنیا و دشمنی آن با تکامل انسان و تفکر عظمت نعمت‌های الهی در بهشت

برین و آرامش حاصل در مقام قرب الہی؛ دو. جهاد با تعلقات دنیوی و زدودن عوامل وابستگی. بهترین سلاح در این جهاد که به جهت دشواری جهاد اکبر نام گرفته است، افتخار و خضوع در درگاه الہی و تحمل تشنگی و گرسنگی در روز، و بیداری در شب است. اما شخصی که به همین دنیای ناچیز قناعت می‌کند، بداند که تندخوبی بر ناکامی او در دنیا خواهد افزود و آرامش و امنیت را از او سلب خواهد کرد و تنها راه سعادت دنیوی و اخروی فروبردن خشم و پرهیز از بی‌پرواپی است.

ریشه دیگر خشم آموزش‌های عملی تندخوبی در سطح خانواده، جامعه، رسانه و ... است که باعث انحراف فطرت انسان از دوران کودکی شده، شخصیت ایشان را آماده پذیرش چنین رفتارهایی می‌گرداند که آموزش عملی رفتارهای کریمانه در تمام سطوح جامعه تنها راه درمان آن است.

لازمه جلوگیری دفعی از صدمات طغیان خشم در آستانه فوران، فراگیری راه‌های کنترل آن است. این مهارت‌ها از سرکوب شدن خشم و به‌دبال آن از حزن و افسردگی و انفعالات پرخاشگرانه در حالات عادی نیز جلوگیری می‌کند. این مهارت‌ها بر دو قسم‌اند: ظاهری و باطنی. ابتدا باید سیر توجهات باطنی خویش را از اموری که بر حرارت خشم انسان می‌افزاید به اموری که از حرارت آن می‌کاهد معطوف کرد و سپس به‌ظاهر پرداخت و با کنترل عوامل بیرونی طغیان خشم، شرایط و محیطی آرام فراهم آورد. حرارت بدن و محیط تنفس‌زا از جمله عوامل بیرونی‌اند که با آشامیدن آب و وضو گرفتن و ترک مکان رفع می‌شوند. باطن و ظاهر تأثیری متقابل نسبت به هم دارند؛ از این‌رو، برای مهار کامل خشم و جلوگیری از بروز حزن، توجه به هر دو بعد لازم است.

تعديل خشم و پیروی غصب از عقل، امنیت، سلامت و ادب را به ارمغان می‌آورد و انسان را به اوصاف نیکان و یاوران رسول خدا^{علیه السلام} مزین می‌گرداند که شجاعت و حلم و بردباری در برابر آزار و اذیت ظالمان و سفیهان از آن جمله بوده، انسان و جوامع را از صدمات بی‌پرواپی و رفتارهای سفیهانه مصون می‌کنند و در نهایت کظم غیظ و مهار خشم، انسان را به مقام رضای الہی رسانده، مشمول رحمت حق می‌گردند و در دنیا و آخرت بر عزتش می‌افزایند.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه، صبحی صالح، قم، دارالهجرة.
۳. احسائی، ابن ابی جمهور، ۱۴۰۵، عوالي اللعلی، قم، سیدالشهداء علیہ السلام.
۴. امام صادق، جعفر بن محمد علیہ السلام، ۱۴۰۰، مصباح الشریعه، بی جا، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۵. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، ۱۳۶۶، غرر الحكم، قم، دفتر تبلیغات.
۶. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۸، تسنیم، ج ۱، قم، اسراء.
۷. _____، ۱۳۸۷، تسنیم، ج ۵، قم، اسراء.
۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم.
۹. سید بن طاووس، رضی الدین، ۱۳۶۷، اقبال الاعمال، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۱۰. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹، وسائل الشیعه، قم، آل البیت لاحیاء التراث.
۱۱. شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، ۱۳۶۲، امالی صدوق، بی جا، کتابخانه اسلامی.
۱۲. _____، ۱۴۱۳، من لا يحضره الفقيه، قم، جامعه المدرسین.
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، معجم البيان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو.
۱۴. طریحی، فخرالدین، ۱۳۷۵، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی.
۱۵. غزالی، ابوحامد، ۱۴۲۱، میزان العمل، بیروت، دار و مکتبة الهلال.
۱۶. _____، بی تا، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالکتب العربی.
۱۷. فراهیدی، خلیل بن احمد، ۱۴۰۹، کتاب العین، بی جا، نشر هجرت.
۱۸. فیض کاشانی، ملا محسن، ۱۴۱۷، موجۃ البیضاء، بی جا، دفتر انتشارات اسلامی.

۱۹. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵، *الكافی*، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
۲۰. مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۴، *بحار الانوار*، لبنان، الوفاء.
۲۱. ———، *مرآة العقول*، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۲۲. محدث نوری، میرزا حسین، ۱۴۰۸، *مستدرک الوسائل*، قم، آل البیت لاحیاء التراث.
۲۳. مولانا، جلال الدین بلخی، ۱۳۷۵، *مثنوی معنوی*، بی جا، راستین.
۲۴. نراقی، محمد مهدی، بی تا، *جامع السعادات*، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
۲۵. هیلگارد، ارنست و ...، ۱۳۷۳، *زمینه‌های روان‌شناسی*، محمدنقی براھینی و ...، تهران، رشد.