

مقدمه

وسواس—ناخودداری وارسی، یکی از نمودهای وسواس—ناخودداری می‌باشد که اغلب به شکل وارسی قفل‌ها، بخاری‌ها، وسایل برقی، وارسی صحنه‌های تصادف در وقت رانندگی، بررسی مکرر کارها به منظور تصحیح استبهاهای احتمالی و تکرار، نظیر بازخوانی، بازنویسی و از جا بلند شدن و نشستن برای احساس راحتی کردن آشکار می‌شود (جوز و همکاران (Jose)، ۱۹۹۷، ص ۲۵). نمودهای وسواس وارسی در میان افراد مذهبی، به گونه‌ای هستند که متخصصان در وسواس—ناخودداری، به دلیل ناآشنایی با ابعاد دینی این نوع وسواس‌ها نیز نمی‌تواند، آنها را به درستی درمان کند (جنایک و همکاران (Jenike)، ۱۹۹۸، ص ۵۵۵). این واقعیت و از طرفی، مراجعان زیاد مبتلا به وسواس—ناخودداری‌های وارسی دینی می‌طلبند، نمودهای وسواس وارسی دینی، در کنار سایر نمودهای وسواس وارسی مورد توجه قرار گیرند. به همین دلیل، این پژوهش نمودهای مختلف وسواس ناخودداری وارسی در میان افراد مذهبی را بررسی کرده، خصوصیات و چگونگی بروز و راهکارهای درمان آنها را بر اساس منابع اسلامی بیان می‌کند.

روش پژوهش

در این پژوهش، از روش اجتهادی دینی استفاده شد. اجتهاد دینی روشنی است که در آن دین پژوه تلاش می‌کند با گردآوری آموزه‌های دینی مربوط به موضوع مورد بحث در منابع دینی و تحلیل محتوای آنها، با توجه به قواعد استنباط، مراد مرجع دین را نسبت به آن موضوع کشف کند. بنابراین، اجتهاد دینی، اصطلاحاً کوشش علمی بر اساس منابع معتبر، به واسطه ابزار و عناصر لازم برای تفہم، اکشاف و استخراج مطلق آموزه‌های دین، به گونه‌ای است که از اعتبار برخوردار باشد. این فعالیت، در حیطه استنباط قواعد روان‌شناسی نیز جریان می‌یابد و اجتهاد دینی روان‌شناسی می‌باشد (علی‌پور و حسنی، ۱۳۹۰، ص ۶۰-۶۱). در این پژوهش، به منظور شناسایی نمودهای وسواس ناخودداری وارسی در میان افراد مذهبی و راهکارهای درمانی آنها، آیات و روایات مربوط به نمودهای وسواس وارسی گردآوری گردید. این آموزه‌ها، به روش اجتهاد دینی تفسیر و تحلیل گردید و شش نمود برای وسواس وارسی ناخودداری و درمانی شش مؤلفه‌ای برای آن از متون مذکور استخراج گردید.

پیشینه تحقیق

وسواس وارسی، یکی از شایع‌ترین وسواس‌ها و در عین حال، از پیچیده‌ترین نمودهای وسواس—ناخودداری می‌باشد. میزان شیوع آن در میان تمامی نمودهای وسواس ناخودداری، فقط نسبت به نمود شستشو و پاکیزه‌گردانی در مرتبه دوم قرار دارد. مبتلایان به وسواس ناخودداری وارسی، روزانه چندین

نمودهای وسواس—ناخودداری وارسی
در میان افراد مذهبی و راهکارهای درمانی آن براساس روایات اسلامی

rmarooei@yahoo.com

رجیم ناروئی نصرتی / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - پذیرش: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰

چکیده

هدف این پژوهش معرفی نمودهای وسواس—ناخودداری وارسی در میان افراد دیندار و ارائه راهکارهای درمانی آن، براساس روایات اسلامی می‌باشد. این نمودهای وسواس روایات اسلامی، بخصوص روایات شیعی به روش اجتهاد دینی گردآوری گردید. سپس راهکارهای درمانی این نمودهای وسواس، به همین شیوه از منابع معتبر استنباط و معرفی گردیده است. در این پژوهش، شش نمود شایع برای وسواس—ناخودداری وارسی در میان افراد مذهبی به دست آمد: الف. وارسی اعضای دفعی بدن، ب. وسواس وارسی وضع، ج. وسواس وارسی ادای دین و حق‌الناس، هـ. وسواس وارسی نماز، ز. وسواس وارسی قصد قربت و احساس ریا. برای درمان این وسواس‌ها، شش مؤلفه درهم‌تیله کشف گردید: ۱. انکار و عدم پذیرش احساس‌های دریافتی، ۲. تعیین نوع شناخت برای عمل کردن، ۳. تعیین دقیق حد و مرز رفتار، ۴. عمل کردن به شناخت‌های صحیح، ۵. پیوستگی عمل، ۶. اجتناب از عمل کردن به باورهای نادرست.

کلیدواژه‌ها: وسواس—ناخودداری وارسی، وارسی اعضای دفعی بدن، وارسی وضع، وارسی ادای دین و حق‌الناس، وارسی نماز، وارسی احساس ریا و قصد قربت.

وارسی، به همراه سایر نمودهای وسوس - ناخودداری از تجربه‌های شرطی‌سازی ناشی می‌شوند که با رویدادهای منفی همراه می‌گردند. برای نمونه، رویدادهایی مانند آتش‌سوزی، دزدی، سیل و سایر رویدادهای آزاردهنده، با محرک‌های خشایی نظری بخاری، بستن در و شیرهای آب همراه می‌شوند. سپس، رفتار ناخودداری بدان جهت حفظ می‌شوند که نقش تقویت منفی برای تمایلات فرد برای وارسی کردن را بر عهده دارند. به عبارت دیگر، میل شدید برای وارسی کردن (که احساسی ناخوشایند است)، که با رفتار وارسی فروکش می‌کند، به وسیله همین رفتار تقویت می‌شود و در نتیجه، احتمال تکرار آن بیشتر می‌شود. این تبیین برای وسوس وارسی، با نظریه دومرحله‌ای ماورر هماهنگ است، ولی طرفداران چندانی در میان صاحب‌نظران نیافته است. این به دلیل این است که بیشتر افرادی که در گیر رفتارهای وسوس ناخودداری می‌گردند، انکار می‌کنند که رویدادهای منفی نظری آتش‌سوزی، سیل و در معرض سرقت قرار گرفتن را تجربه کرده باشند (ابرامویتز و دیگران، ۲۰۰۸، ص ۲۹).

علی‌رغم کاسته‌هایی که در تبیین‌های رفتاری برای وسوس ناخودداری وارسی وجود دارد، درمان اصلی که از این مدل‌ها برخاسته است، یعنی مواجهه و جلوگیری از پاسخ بهمنزله مداخله‌ای مؤثر در درمان وسوس ناخودداری وارسی نقش ایفا می‌کند (همان، ص ۲۰-۲۱). درمان مهم دیگر برای وسوس - ناخودداری وارسی، از رویکرد شناختی نسبت به وسوس - ناخودداری برخاسته است. این درمان بر مفهوم «احساس مسئولیت اغراق‌آمیز (متورم)» در وارسی‌کنندگان مبتنی است که گامی مهم و مؤثر برای فهم وسوس‌ها و ناخودداری‌ها بهصورت عام و وسوس ناخودداری وارسی به شکل خاص می‌باشد. احساس مسئولیت اغراق‌آمیز، بدین معناست که فرد وارسی‌کننده تصور می‌کند قدرت فوق العاده‌ای در ایجاد یا جلوگیری کردن از پیامدهای منفی سرنوشت‌ساز بر عهده دارد. بنابراین، فرد وقتی نسبت به چیزی احساس مسئولیت نداشته یا بهصورت معمول احساس مسئولیت کند، رفتار وارسی نسبت به آن نخواهد داشت. برخی پژوهش‌ها از اهمیت فزون برآورد کردن تهدیدی که وارسی‌کننده ممکن است با آن رویه‌رو شود و از تأثیر آن بر رفتار وارسی سخن گفته‌اند، ولی سایر تحقیقات آن را در ردیف احساس مسئولیت افراطی ندانسته‌اند (همان).

در دهه گذشته، عدم تحمل تردید از ناحیه مبتلایان به عنوان یکی از مؤلفه‌های شناختی وسوس ناخودداری وارسی مورد بحث قرار گرفته است. در تحقیقی تولین و همکاران، با استفاده از مقیاس عدم تحمل تردید به دست آورده که مبتلایان به اختلال وسوس - ناخودداری، که وارسی ناخودداری را گزارش کرده‌اند، در مقیاس عدم تحمل تردید نمره بالاتر کسب کرده‌اند. در مجموع، یافته‌ها نشان

ساعت صرف وارسی برخی اشیا یا مکان‌های خاص در منزل یا سایر فضاهای می‌کنند. این افراد، همچنین ممکن است وقت زیاد را به دلیل وارسی‌های ذهنی، صرف وارسی خاطرات گذشته خود کنند تا اطمینان یابند که کارهای گذشته را به درستی انجام داده‌اند. این وسوس، با وسوس‌های دیگر مانند وسوس شست‌وشو و ذخیره‌سازی آمیخته می‌شود. در نتیجه، افراد نحوه شست‌وشو و ذخیره‌سازی خود را وارسی می‌کنند. رفتارهای وارسی، شکل متناقضی به خود می‌گیرند؛ زیرا فرد وارسی‌کننده انتظار دارد پس از وارسی، تمایلش به وارسی بعدی کاسته شود، ولی بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و بیشتر به رفتار وارسی می‌پردازد (ابرامویتز و همکاران (Abramowitz)، ۲۰۰۸، ص ۱۹).

ویژگی اصلی این نوع وسوس، شک و تردید فراوان بوده و شخص می‌ترسد در نتیجه اهمال و غفلت او، اتفاقی ناگوار برای خودش و یا دیگران رخ دهد. این افکار، میل شدیدی را برای اجتناب و یا فعالیت‌های ختناک‌سازی در شخص برمی‌انگیرند و شخص به مجموعه‌ای از رفتارهای ناخودداری روی می‌آورد که هدف اصلی آن کاهش خطر و آسیب پیش‌بینی شده است. این افراد، نمی‌توانند وارسی‌ها را به تأخیر بیندازند؛ زیرا در این صورت اضطراب شدیدی را تجربه می‌کنند که برایشان قابل تحمل نیست. تجربه تردید بیمارگونه، بخشی از همه انواع وسوس‌های ناخودداری شمرده می‌شود، ولی در وسوس - ناخودداری وارسی عمیق‌ترین شکل خود را می‌یابد. اگر از این افراد پرسیده شود شما چه وقت راضی می‌شوید که مثلاً دروض واقعاً آب به دست رسانیده و یا واقعاً درب را بسته و یا گاز را خاموشی کرده‌ای، در پاسخ خواهد گفت: اگر ترس از امور کاری، خانوادگی و اجتماعی نباشد من هیچ‌گاه راضی نخواهم شد و تمام روز را به وارسی ادامه می‌دهم (جنایک و همکاران، ۱۹۹۸، ص ۲۶-۲۷). جنایک و همکاران وارسی‌های مکرر خانمی پنجاه ساله را نقل می‌کنند که او «دو شاخه‌های وسایل برقی را بیست مرتبه یا بیشتر داخل پریز کرده و خارج می‌کرد تا اطمینان یابد که دو شاخه را واقعاً از داخل پریز بیرون آورده است. او با کلیدهای برق نیز همین کار را انجام می‌داد. پول‌ها را بارها و بارها می‌شمرد. در وقت نوشتن نام خود روی پاکت‌نامه، آن را بارها می‌خواند تا یقین کند نام خود را دیده و نام کسی دیگری نبوده است» (همان، ص ۷).

رویکردها در درمان وسوس - ناخودداری وارسی

اولین مدل‌های درمانی برای وسوس ناخودداری وارسی، مبتنی رویکردهای روان‌تحلیلی بوده است. ولی این مدل‌های درمانی درواقع تغییری را در زندگی مبتلایان به وجود نیاورد. دو مین تبیین‌ها و فعالیت‌های درمانی از اندیشه‌های رفتارگرایانه برخاسته است. از نگاه رفتاری، وسوس ناخودداری

بیشتر وقت‌ها به ذهن‌شان می‌آید، «دچار خطا شده‌اند و برای حصول اطمینان مکرراً به وارسی کردن عملکردشان می‌پردازند» (لی بائز، ۱۳۸۲، ص ۲۹-۳۰). وارسی‌ها، معمولاً به این دلیل اتفاق می‌افتد تا ۱. اطمینان یابند که کار خود را به درستی انجام داده‌اند، ۲. با آلدگی و نجاست از جا بلند نشده‌اند تا چیزهای مربوط به خود و دیگران را آلدوه یا نجس کنند، ۳. موجب فعالیت دردرس درست کن مانند لزوم آبکشی تمام منزل در آینده نشوند (جنایک و دیگران، ۱۹۹۸، ص ۸).

ب. وسوس در وضو: یکی از وسوسهای شایع وارسی در میان افراد مذهبی، وسوس در وضو می‌باشد. این نوع وسوس در نیت وضو، شست‌وشوی اعضای وضو و بطلان وضو، بر اثر احساس خارج شدن غیرارادی ادرار و مدفوع و یا باد روده و معده، نمودار می‌شود.

۱. وسوس در نیت وضو: نیت همان توجه داشتن به کار و فعالیت موردنظر و بعد انگیزشی و علت انجام آن می‌باشد. اگر از کسی که به سمت یخچال می‌رود، پرسیم کجا می‌روی؟ او می‌گوید می‌روم آب بخورم (رکن اول). اگر بگوییم چرا می‌خواهی آب بخوری؟ می‌گوید چون تشهه هستم (رکن دوم). ما در انجام همه کارهایمان همین‌گونه عمل می‌کنیم. یعنی ما هیچ کاری را بدون نیت انجام نمی‌دهیم. امام خمینی^{*} می‌گوید: نیت همان قصد انجام کار می‌باشد. در نیت لازم نیست چیزی را بزبان آورده شود، برای اینکه نیت امری قلبی است. در نیت همچنین لازم نیست چیزی را به ذهن آورده یا به عبارت دیگر، لازم نیست حدیث نفس کند و چیزی را به خاطر آورد. مثلاً به ذهن آورده که من الان نماز ظهر می‌خوانم برای امثال امر خداوند، بلکه صرف انگیزه و علت انجام کار کفايت می‌کند. مراد از انگیزه، همان اراده اجمالي است که در صادر شدن عمل تأثیر می‌گذارد. این اراده اجمالي بر اثر غایت‌هایی که در درون فرد وجود دارد، صادر می‌شود و بدین‌وسیله، فرد از حالت سهو و غفلت خارج می‌شود و فعل و عملش در زمرة افعال کسی به حساب می‌آید که کار را با اراده و اختیار انجام داده است (موسوی خمینی، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۲۰۰).

چنان‌که بیان کردیم، ما همه کارهایمان، چه کوچک چه بزرگ را به همین نحو انجام می‌دهیم. خوردن، آشامیدن، راه رفتن، دویدن و فعالیت اجتماعی داشتن و... با این حال، به دلیل تأکیداتی که بر نیت در عباداتی مانند وضو، نماز، روزه و... می‌شود، برای مبتلایان به وسوس مسئله نیت به امری دشوار و طاقت‌فرسا تبدیل می‌گردد (حجازی شهرضايی، ۱۳۶۶، ص ۴۵-۴۸). خطاهای روان‌شناختی که برای این افراد پیش می‌آید، این است که تصور می‌کنند که باید به ذهن آورده و به قلبشان خطور دهنده که چه کاری می‌خواهند انجام بدهند. این افراد چون چنین بنایی گذاشته‌اند، با تقاضای فراوان تلاش می‌کنند، چیزی غیر آنچه خودشان می‌خواهند، وارد ذهن‌شان نشود. همین حساس‌سازی موجب می‌شود وقتی مثلاً فرد اراده می‌کند وضو بگیرد، چیزهای زیادی به ذهن‌ش بیاید. او که این به ذهن آمده‌ها را مخل نیت می‌داند، فکر می‌کند نمی‌تواند نیت کند. او درواقع در وقت انجام کاری مثل نماز، پیوسته

داده‌اند، عدم تحمل تردید نقش بسیار اساسی در اضطراب تعمیم یافته و همچنین واسوس - ناخودداری وارسی بر عهده دارد. با اینکه تبیین‌های خوبی نسبت به وسوس ناخودداری وارسی تاکنون ارائه شده است، درمان آنها از پیشرفت چندانی برخوردار نبوده است. بهترین درمان، یعنی درمان رفتاری یا درمان رفتاری شناختی تا حدودی تأثیرگذار است، ولی حدود پنجاه درصد مبتلایان وسوس - ناخودداری درمان را کنار می‌گذارند (همان، ص ۲۳). همین واقعیت‌ها می‌طلبند نمودهای وسوس وارسی به صورت خاص در منابع دینی برسی و راههای درمانی آن نیز استخراج شود تا شاید کمکی به شناخت بیشتر نسبت به این اختلال و همچنین درمان آن بر اساس منابعی اسلامی باشد.

تظاهرات وسوس - ناخودداری وارسی در میان افراد مذهبی

وسوس - ناخودداری‌های وارسی، معمولاً در میان افراد مذهبی به شش صورت نمودار می‌شوند:

الف. وسوس ناخودداری وارسی مواد دفعی بدن: در دین اسلام برخی از مواد از جمله مدفوع، ادرار، خون و منی حیوانات حرام گوشتی که خون جهنه دارند، نجس شمرده شده‌اند. نجس بودن به صورت ملموس بدن معناست که: ۱. خوردن این مواد جایز نیست؛ ۲. خورانیدن آنها به غیر نیز ممنوع است؛ ۳. این مواد در برخی اوقات مانند وقت نماز خواندن و طوف خانه خدا، نباید در بدن لباس فرد باشند (موسوی خمینی، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۲۰۰). این حکم، زمینه دقت را برای برخی افراد فراهم می‌آورد، به طوری که با اندک احساسی مبنی بر خارج شدن یکی از این مواد از بدن، به وارسی شدید می‌پردازند و اقدامات بعدی از جمله شستن و غسل را انجام می‌دهند. در این نوع وسوس، فرد مبتلا بعد از آنکه از آبکشی محل فارغ شده و یا حتی از جای خود بلند می‌شود، به ذهن‌ش می‌آید یا احساس می‌کند دوباره ماده دفعی خارج شد و یا شاید محل را درست و یا اصلاً آبکشی نکرده باشد. در آغاز به میزان و دفعات کم، دوباره محل را می‌شوید یا با فاصله زیاد به محل دستشویی و حمام بازمی‌گردد و دوباره بدن و لباس خود را آبکشی می‌کند. به تاریخ، فاصله به ذهن آبی بسیار کم می‌شود و به جایی می‌رسد که با اراده بستن شیر آب و از جا برخاستن این فکر به ذهن‌ش می‌آید و یا احساس می‌کند که محل را نشسته است. او احتمال به ذهن آمده را تأیید می‌کند و دوباره خود را آب می‌کشد. همین آبکشی‌ها اختلال را تشدید می‌کند و به جایی می‌رسد که بدون وقفه، دقیقاً در وقت اشتغال به آبکشی، به ذهن‌ش می‌آید که شاید خود را آب نکشیده است. در این صورت، دیگر فرد به راحتی نمی‌تواند از جای خود بلند شود. پیوسته آب می‌ریزد تا جایی که پاهای بر اثر زیاد نشستن به شدت درد می‌گیرد (حجازی شهرضايی، ۱۳۶۶، ص ۴۱-۳۹). این بیماران

می‌گذارد که نرسیده است. به همین دلیل، دوباره آب می‌ریزد. همین امر موجب می‌شود غسل فرد که افراد معمولی در مدت یک تا دو دقیقه انجام می‌دهند، گاهی تا چند ساعت طول بکشد.

وضو و غسل در روایات اسلامی

دین اسلام در سرزمین عربستان، بخصوص در مکه و مدینه به انسان‌ها اهداء گردید. در آن روزگار و آن سرزمین، امکاناتی مانند آب لوله کشی، منابع آبی فراوان و سرویس‌های بهداشتی وغیره وجود نداشت. براستی در آن دوران مسلمانان، خود پیامبر و ائمه اطهار در انجام وظایفی مانند غسل، وضو و پاک کردن بدن خود، چه کار می‌کردن؟ روایات و سیره معصومان نشان می‌دهد برخورد

بنیان‌گذاران دین با این وظایف دینی، غیر از آن چیزی است که امروزه در میان افراد متدين رواج دارد. در ادامه، به برخی روایات درباره غسل و وضو اشاره می‌کنیم. در روایتی امام باقر درباره میزان آبی که برای وضو لازم است، فرمودند: «شما مردم مشتی روغن بر می‌دارید و عضوی از اعضای بدن خود را چرب می‌کنید. ظرفیت و شائیت آب برای فرگیری بدن از روغن هم بیشتر است» (کلینی، ج ۴۰۷، ص ۵). در روایتی دیگر، امام باقر می‌فرمایند: «فرد جنب همین مقدار که آب روی بدنش جاری شود، کفايت می‌کند» (همان، ج ۳، ص ۲۱). محمد بن مسلم از امام صادق یا امام باقر می‌پرسد: برای غسل جنابت چقدر آب لازم است؟ حضرت فرمود: پیامبر خدا با همسرشان از یک ظرف با پنج مُدَ آب (حدود چهار لیتر) دوتایی غسل می‌کرند (همان، ص ۲۲). همچنین پیامبر اکرم فرمودند: «وضو در نهایت باید یک مد آب (حدود سه چهارم لیتر) و غسل با یک صاع (حدود دو لیتر و نیم) انجام شود. در آینده، گروههایی خواهند آمد که این مقدار را کم می‌شمارند. این افراد، برخلاف سنت و روش عملی من حرکت می‌کنند. بداید کسانی که طبق سنت من عمل کنند، با من در بهشت برین خواهند بود» (ابن‌اشعش، بی‌تا، ص ۱۶). بیش از این مقدار را معصومان نکوهش کرده و گفته‌اند: خلاف سنت پیامبر و اسراف است. چنانکه امام صادق می‌فرماید: «خداؤند ملکی دارد که اسراف در وضو را می‌نویسد، همان‌گونه تجاوز از حد وضو را هم می‌نویسد» (کلینی، ج ۴۰۷، ص ۵). (۶۹)

د. وسوس ناخودداری و مراءات حقوق مردم: در دین اسلام، بر تضییع نکردن و ادای حقوق مردم فراوان تأکید شده است. چنان‌که امیرالمؤمنین علی فرموده‌اند: «حق برادرت را به هیچ‌وجهه تضییع نکن به اعتماد رابطه‌ای میان تو و او وجود دارد. چون اگر حقش را ضایع کنی او برادرت نیست» (ابن‌شعه حرانی، ۱۳۶۳، ص ۸۲). در روایت دیگری، از امام صادق نقل شده است که «خداؤند به هیچ چیز برتر از ادای حق مؤمن عبادت نمی‌شود» (کوفی اهوازی، ۱۴۰۴، ج ۴، ص ۴۳). تأکید بر رعایت حق افراد در

چیزهایی غیرنماز به ذهنش می‌آید. او این واقعیت‌ها و امور به ذهن آمده را به عنوان اموری می‌داند که در نیت اخلال ایجاد می‌کند و موجب ناتوانی او در نیت می‌شوند.

برای اینکه از معضل به ذهن آیی امور مختلف رها شود، نیت خود را بر زبان جاری می‌کند، و تلاش می‌کند لفظ را هر چه دقیق‌تر بگوید. بر اثر همین کارها، روزبه روز دقت و تلاش او در نحوه ادای لفظ بیشتر می‌شود. با افزایش دقت و تلاش برای صحیح‌گویی، روزبه روز انجام کاری که او آن را «نیت» می‌نامد، سخت‌تر می‌شود تا جایی که ممکن است اصل واجب مثل وضو، نماز و یا روزه را ترک کند (ناروئی نصرتی، ۱۳۸۸).

۲. وسوس در شستشوی اعضای وضو: در قرآن کریم می‌خوانیم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُو وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (مائده: ۶؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، وقتی برای انجام نماز برخاستید، صورت و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و سر را مسح نموده و پاهایتان را نیز تا مچ مسح کنید. بنابراین، وضو یعنی شستشوی عادی صورت و دست‌ها تا آرنج و مسح سر و روی پاها (لمس سر و پاها با آب و وضو). این دستوری است که خداوند برای انجام برخی کارها، از جمله برگزاری نماز خواندن لازم دانسته‌اند. افرادی که دچار وسوس ناخودداری و ارسی نرسیدن آب به اعضای وضو می‌شوند، گاهی چنان روی دست آب می‌ریزند و دست می‌کشند که وضویشان خیلی بیش از معمول طول می‌کشد و گاهی اعضای وضویشان خشک می‌شود.

۳. وسوس ناخودداری بطلان وضو به گمان خروج غیرارادی مودافعی بدن: یکی از وسوس‌های وارسی و در نتیجه، تکرار وضو و غسل، احساس احتمالی و غیرارادی خروج ادرار و مدفعه و یا گازهای روده و معده و در نتیجه، باطل شدن وضو می‌باشد. در این صورت، فرد لباس‌های خود را با اندک احساسی وارسی می‌کند. بدن خود را برای یقین‌یابی به کمک وسائل خشک‌کننده، مانند دستمال کاغذی و غیره خشک می‌کند. این افراد تا جایی پیش می‌روند که حس می‌کنند نمی‌توانند وضوی خود را نگه دارند و باید پیوسته وضو بگیرند. ج. وسوس - ناخودداری وارسی در غسل: وسوس وارسی در غسل نیز همانند وسوس وارسی در وضو می‌باشد که بیشتر در نیت‌کردن، احتمال نرسیدن آب به بدن و احساس خروج ادرار و مدفعه در اثنای غسل نمودار می‌شود. این نوع وسوس، به صورت شستشوی پی دریی اعضای بدن، تکرار بعد از پایان‌یابی و بازگشت دوباره به حمام و شروع مجدد عمل، در رفتار فرد نمودار می‌شود. در غسل، با اینکه حس خیس شدن بدن را دارد، به این قضاوت تردیدآمیز عمل می‌کند که شاید آب به بدن نرسید. به همین دلیل، با بخش بخش کردن بدن، دقت زیاد در رساندن آب و به شدت دست کشیدن فرد تلاش می‌کند آب را به بدن برساند. ولی هر بار که به ذهنش می‌آید شاید آب نرسید، باز هم بنا

از اشخاص مغور آنهاست که در نیت نماز و سوسه دارند و شیطان نمی‌گذارد که آنها نیت صحیح نمایند، چنان مورد وسوسه و اضطرار واقع می‌شوند که از ثواب و فضیلت جماعت و اول وقت باز می‌مانند، گاهی به خیال خود، به عنوان احتیاط، تکبیرالاحرام را چنان با فشار می‌گویند که صیغه و لفظ آن را تغییر می‌دهند و بعد از آن، غفلت آنان را فرا می‌گیرد در بقیه نماز و دلshan در نماز نیست، بیچاره‌ها گمان می‌کنند در اول نماز که تکبیر را آب و تاب گفتند تا آخر نماز برخیرند... اما از حضور قلب و معنی و حقیقت نماز خبری نیست، بیچاره گمان می‌کند ظاهر که زیاد افتاد، نماز او مقبول درگاه خواهد شد، و این از زشت‌ترین اقسام غرور است (حجازی شهرضايی، ۱۳۶۶، ص ۴۷-۴۸).

بنده از این دست افراد مراجuhan زیادی داشته‌ام. برخی از این افراد در وقت گفتن تکبیرالاحرام، به شدت سردرد می‌گرفتند و حتی ساعت‌ها برای گفتن این کلمه معطل می‌شدند. وسوس در صحیح‌گوئی لفظ، از دیگر وسوسه‌هایی است که در کلمات نماز مانند، نستعین و یا تمام کلماتی که به «نون» ختم می‌شوند، «صراط» و «ولاالضالین» نمودار می‌شود. این وسوسه از اینجا ناشی می‌شود که فرد به ذهنش می‌آید که «شاید لفظ را درست اداء نکرد». او بنا می‌گذارد که لفظ درست اداء نشده و دوباره تکرار می‌کند. با هر بار تکرار، تمايلش برای تکرار بیشتر می‌شود و روز به روز بر دامنه وسوسش افزوده می‌شود.

۳. وسوس در تعداد رکعات و افعال نماز: نماز عملی است که کمیت و کیفیت خاصی دارد. به همین دلیل، فرد برای آن برنامه‌ریزی خاصی شامل دقت در تعداد رکعات و ترتیب افعال انجام می‌دهد. اما گاهی اوقات، در اثنای نماز با توجه به اشتغال‌های ذهنی و عملی روزمره، متوجه این فعالیت‌ها می‌شود و به صورت ذهنی به رتق و فتق آن امور می‌پردازد. شخص وقتی دوباره به نماز برمی‌گردد، دچار تردید می‌شود و یکی از راههای زیر را طی می‌کند:

الف. میزان توجه به نماز بر اثر عدم تمرکز تنها اندکی کاسته می‌شود و وقتی دوباره با توجه کامل به نماز بازمی‌گردد، احتمال زیاد می‌دهد و یا به تعبیر شرعی، گمان دارد که در چه فعل و محلی از نماز قرار دارد. در این صورت، فرد زود متوجه می‌شود و تقریباً در ادامه‌دهی عمل چنان دچار مشکل نمی‌شود. با اندکی توجه، این گمان تبدیل به یقین می‌شود و فرد معمولاً در نماز دچار مشکل نمی‌شود.

ب. بعد از توجه دوباره به نماز، احتمال اندکی یا گمان ضعیفی به یک سمت دارد. در این صورت، فرد با قاطعیت به همان گمان اندک عمل می‌کند و بنا می‌گذارد که واقعاً همان چیزی را که اندک گمانی نسبت به آن دارد، درست می‌باشد.

ج. واقعاً نمی‌داند که در چه جایی از نماز بوده است و سردرگم و متحیر می‌شود. در هر کدام از سه مورد پیش‌گفته، وظیفه شرعی معلوم است، به طوری که فرد در صورت اول و دوم، باید بنا بگذارد به همان طرفی که گمان دارد و در مورد سوم، نماز باطل است. افرادی که به وسوس مبتلا

روایات، که حکایت از لزوم رعایت حقوق قطعی افراد دارد، موجب می‌شود مبتلایان به این نوع وسوس ناخودداری، با اندکی احتمال هرچند احتمال ضعیف و غیرمعمول، دست به کار شوند و برای حقوق مردم تلاش کنند تا به کسی مدييون نباشند. این افراد، گاهی به ذهنشان می‌آيد شاید به فرد خاصی مانند راننده تاکسي، اتوبوس، اداره و یا فردی که با او داد و ستد داشته‌اند، مدييون هستند. با همین ذهنیت، سراغ فرد رفته و از او سؤال می‌کنند آیا دین خود را اداء کرده‌اند، یا نه؟ گاهی این کار را بارها و بارها انجام می‌دهند باز هم راضی نمی‌شوند. یکی مراجuan بند، وسوس شدید در مدييون شدن داشت. او با این وسوس، بارها و بارها سراغ افرادی رفته بود که قبلاً با آنها سروکار داشته است. از آنها اعتراف گرفته بود که به آنها مدييون نیست و بارها مبالغی را به عنوان رفع دین به آنها پرداخت کرده بود. اعتراف گیری را نیز با مراسم خاصی انجام می‌داد، به طوری که فرد را به ستوه می‌آورد. اگر به ذهنش می‌آمد که به کسی شاید مدييون باشد، گاهی ساعتها در منزل، کوچه و یا خیابان قدم می‌زد و جمله‌ای مانند اینکه «من به فلانی مدييون نیستم» را تکرار می‌کرد. با انبوه سؤالاتی که به ذهنش می‌آمد، اطرافيان را کلافه کرده بود. همسرش در آستانه جدا شدن از او قرار داشت. بالاخره، از او طلاق گرفت. در حالی که وظیفه دینی در این گونه موارد، انکار چنین احساس‌هایی می‌باشد و فرد باید باید بنا بگذارد که به هیچ‌وجه به کسی مدييون نیست و نیاز به وارسی هم ندارد.

هـ وسوس ناخودداری و ارسی در نماز: وسوس ناخودداری نماز، به صورت‌های گوناگون نمودار می‌شود که به مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:

۱. وسوس در وقت نماز: این عده در فرا رسیدن وقت و داخل شدن وقت که ملاک‌های تعریف‌شده و معینی دارد، پیوسته تردید می‌کنند. وقتی به ذهنشان می‌آید، شاید وقت داخل نشده باشد، بنا بر صبر کردن، احتیاط کردن و سؤال از دیگران می‌گذارند. در نتیجه، از دیگران به طور مکرر می‌پرسند، آیا وقت داخل شده است و یا اذان مثلاً گفته‌اند. معمولاً، نماز و عمل عبادی را تا پایان وقت به تأخیر می‌اندازند.

۲. وسوس در تکبیرالاحرام و سایر کلمات نماز: وسوس در شروع نماز، که تکبیرالاحرام فعل اول آن است، یکی از وسوسهای شایع در میان افراد مذهبی می‌باشد. این وسوس، از وسوس در نیت آغاز می‌شود و با دقت زیاد در نحوه اداء کلمه تکبیرالاحرام ادامه می‌باشد. وقتی فرد تصمیم می‌گیرد به نحو خاصی «تکبیر» را بگوید، به تاریخ تلفظ این کلمه چنان سخت و طاقت‌فرسا می‌شود که برای گفتن این کلمه وحشتی عجیب بر وجود فرد سایه می‌افکند، ضربان قلب افزایش می‌باشد و گاهی سردد شدید بر فرد عارض می‌شود. مرحوم نراقی می‌گوید:

مؤلفه‌ها و گام‌های درمانی وسوسات ناخودداری و احساس آموزه‌های اسلامی

۱. انکار و عدم پذیرش احساس دریافتنی: طبق روایات اسلامی، وقتی فرد گمان می‌کند از او باد روده و معده یا ادرار خارج شده، باید بنا بگذارد که چنین اتفاقی نیفتاده است. راوی به نام عبدالرحمن از امام صادق[ؑ] سؤال می‌کند که من گاهی در درون شکم خود حس می‌کنم که باد روده و معده جمع شده است و حتی گمان می‌کنم که از بدنم خارج شد، در چنین وضعی تکلیف و ضویم چه می‌شود؟ امام[ؑ] می‌فرمایند: وضویت هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند، مگر اینکه صدای خارج شدن باد معده و روده را بشنوی و یا بوی آن را حس کنی. سپس فرمود: شیطان واقعاً بین دو پای مؤمن می‌نشیند و باد ایجاد می‌کند تا او را به شک بیندازد (طوسی، ۱۳۹۰ق، ج ۱، ص ۹۰). این روایات، بر این معنا دلالت می‌کنند که آن احساسی که شواهد خارجی آن را تأیید نموده و فرد را به یقین صدرصد می‌رساند، باید تأیید شود. در غیر این صورت، آن احساس و گمان را باید انکار کند و یقین پیشین خود را مبنی بر اینکه وضو داشته است، هرگز خدشه‌دار نکند.

۲. تعیین نوع شناخت برای عمل: قضاوت‌ها نسبت به رویدادهای خارجی، به صورت وهم (احتمال اندک)، شک (احتمال مساوی)، گمان (احتمال بیشتر) و یقین صدرصد نمودار می‌شود. روایات، نوع شناختی را که مکلف می‌تواند ملاک عمل قرار دهد معین کرده و تنها یقین را ملاک عمل دانسته‌اند. در روایتی، درباره باطل شدن وضو می‌فرمایند: اگر خواب بر چشم، گوش و قلب با هم مستولی شود، بر فرد لازم است وضو بگیرد. از حضرت پرسیدند: اگر در کنار فرد چیزی حرکت کند و او از حضورش آگاهی نیابد، آیا وضویش باطل می‌شود، حضرت فرمود: نه مگر اینکه با یقین صدرصد بفهمد که خواب رفته است؛ زیرا چنین فردی یقین داشته که وضوه دارد و امر یقینی را هرگز شک، که شامل گمان قوی نیز می‌شود، از بین نمی‌برد و تنها یقین آن را نقض می‌کند (طوسی، ۱۳۹۰ق، ج ۱، ص ۸). در روایت دیگری، حضرت فرمودند: تنها در صورتی که یقین پیدا کرده و وضویت نقض شده است، دوباره وضو بگیر. هرگز وضویت را تجدید نکن، مگر اینکه یقین داشته باشی که وضویت باطل شده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۳۳). این برخورد، حکایت از این دارد که مکلف هرگز نباید تردید و گمان‌های خود را ملاک عمل قرار دهد، بلکه فقط باید به یقین عمل کند. در برخی روایات، امام[ؑ] می‌فرمایند: اگر فرد به مقتضای این تردیدها عمل نکند، دیگر این وسوسه‌ها سراغش نمی‌آیند (همان، ج ۶، ص ۲۸۷).

روایات اسلامی نشان می‌دهند که شک و گمان، هیچ‌گونه تکلیفی را برای فرد به وجود نمی‌آورد. بنابراین، اگر کسی گمان کرد که چیز نجسی از بدنش خارج شده، یا به بدنش نجاست از جای دیگر

می‌شوند، در جایی که گمان اندکی دارند، نمی‌توانند به این گمان اندک، اعتماد کنند و می‌گویند: نمی‌دانم در کجای نماز هستم. به همین دلیل، به تکرار نماز روی می‌آورند و به تدریج، با اندک تردیدی این حس به آنها دست می‌دهد که واقعاً نمی‌دانند در چه محلی از نماز قرار دارند. به همین دلیل، به دفعات نماز را می‌شکنند و دوباره می‌خوانند و یا به ابزارهای مانند شمردن با دست، علامت‌گذاری و یا استفاده از مهرهای مخصوص روی می‌آورند. آنچه قابل توجه است، اینکه این افراد با اندک تردیدی می‌گویند، نمی‌دانم در کجای نماز هستم و خود را به یک نوع تردید عمدی در نماز مبتلا می‌کنند و به جایی می‌رسند که فردی باید قرائت آنها را بشنود و حساب رکعت نماز را برایشان نگه دارد. نماز برای این افراد، به تدریج به عملی طاقت‌فرسا و کشنده تبدیل می‌شود. آنها آرام آرام نماز را ترک می‌کنند!

و. وسوسات ناخودداری و احساس ریا: احساس ریا در برخی اعمال عبادی، مانند نماز، روزه و یا وضو و در نتیجه، تکرار این اعمال، نمودی دیگر از وسوسات - ناخودداری و احساس می‌باشد. در این نمود، وقتی فرد اراده می‌کند عملی انجام دهد که در آن قصد قربت لازم است، مانند بلند خواندن حمد و سورة نماز، انتخاب صفات اول جماعت یا امام جماعت ایستاندن، احساس می‌کند این کار را برای خودنمایی و خوب جلوه دادن خود انجام می‌دهد. در روایات اسلامی اولاً، برای ریاکنده علامت‌های عملی بر شمرده‌اند که ریاکار را از غیر ریاکار متمایز می‌کند. پیامبر اکرم[ؐ] فرمودند: ریاکنده چهار علامت دارد: ۱. وقتی کسی نزد او باشد کارهایی را که برای خداست زیاد انجام می‌دهد. ۲. در تنها یک تنبلی می‌کند و کار چندانی انجام نمی‌دهد. ۳. در هر کاری که انجام می‌دهد، بهشدت از پی آن است که مورد ستایش و تمجید قرار گیرد. ۴. ظاهر خود را با کوشش زیاد خوب نشان می‌دهد (ابن شعبه حرانی، ۱۳۶۳، ص ۲۲). در روایات، همچنین برخی حالت‌های روانی را ذکر کرده‌اند که با ریا هیچ ارتباطی ندارد. از جمله: ۱. خوشحال شدن، وقتی کار قریبی مانند نماز را در مقابل دیگران انجام می‌دهد (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۲۹۷). در توجیه این واقعیت، امام باقر[ؑ] فرمودند: زیرا همه دوست می‌دارند که کار خیر آنها در میان مردم آشکار شود. البته نباید انگیزه از انجام عمل همین باشد. ۲. خوشحال شدن از اینکه فرد به خاطر کاری که انجام داده، مورد حمد و ستایش قرار گیرد. ۳. انتخاب رویه‌ای خاص در عمل خیر با قصد خیر دیگری، مانند اینکه فرد نماز را با صدای خیلی خوب بخواند تا شنوندگان از او پیروی کنند و به سمت نماز گرایش پیدا کنند. امام صادق[ؑ] فرمودند: این ریاء نیست (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۷۶). ۴. وسوسه ریاء مثل اینکه فرد به ذهنش می‌آید که نماز را برای دیگران خوششان می‌آید، طول می‌دهد. پیامبر خدا[ؐ] فرمودند: درست فرد در وقت این احساس بر عکس عمل کند و نماز را طول بدهد (همان، ج ۵، ص ۴۷۹).

نیست. به علاوه، نماز خواندن در لباس‌های ایام عادت ماهانه جایز است. به عنوان نمونه، راوی از امام صادق[ؑ] می‌پرسد: آیا زن حاضر باید لباس‌هایی را که در ایام عادت ماهانه بر تن داشته، بشوید. حضرت فرمودند: فقط آن قسمت‌هایی از لباس را که به آن خون رسیده، باید بشوید و بقیه لباس را کاری نداشته باشد. راوی می‌گوید: به امام عرض کردم که او در این لباس‌ها عرق کرده است. حضرت فرمودند: عرق کردن ارتباطی به حیض ندارد^{۴۹} (حرعاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۳، ص ۴۴۹). در روایاتی دیگر آمده است که زن حاضر، در همان لباسی که عادت ماهانه شده، نمازش را می‌خواند، مگر اینکه به لباسش خون رسیده باشد (همان، ج ۳، ص ۱۰۹).

۴. عمل کردن به شناخت‌های یقینی و صحیح: عمل کردن به باورهای صحیح، رکن و پایه اصلی اسلام در همه زمینه‌هاست. به همین دلیل، این دستورالعمل‌ها را ائمه‌طهار[ؑ] در مقام عمل کردن صادر کرده‌اند. از فرد خواسته‌اند برخلاف احساس خود با واقعیت رو به رو شود و برخلاف تردیدهای خود عمل کند. خداوند در قرآن می‌فرمایند^{۵۰} إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَأَنْتَصِبْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً^{۵۰} (کهف: ۳۰؛ مسلم[ؑ] کسانی که ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دادند، ما پاداش کسانی که عمل نیکو به انجام رسانند را ضایع نخواهیم کرد.

علم‌آمده طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرمایند: «در این آیه، پاداش برای ایمان و عمل صالح قرار داده شده است. از آیه استفاده می‌شود برای ایمان خالی، بدون عمل هیچ پاداشی وجود ندارد، بلکه چه بسا آیه اشعار دارد که ایمان بدون عمل خود نوعی ظلم است» (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۳، ص ۳۰۵). این امر، همان مواجهه با واقعیت می‌باشد. این بدان جهت است که بدون عمل، تغییر سازمانی در درون فرد واقع نمی‌شود. این واقعیت، همان رو به رو شدن با واقع و عمل نکردن برخلاف آن می‌باشد که شباهت بلکه همانگی با مواجهه و جلوگیری از پاسخ دارد.

۵. پیوستگی عمل: در دین اسلام، علم (شناخت) و عمل قرین هم هستند. این دو، به منزله دو بال هستند که حرکت هماهنگ آنها انسان را به سمت مقصد حرکت می‌دهد. این دو، به تهایی هیچ کدام راه به جایی نمی‌برند. بنابراین، اگر فردی هر قدر شناخت داشته باشد، ولی به شناخت‌هایش عمل نکند، در او هیچ دگرگونی واقع نمی‌شود. همچنانکه عمل بدون علم، هم را به جایی نمی‌برد. امیرالمؤمنین علی[ؑ] می‌فرماید: «علم قرین و همراه عمل است». بنابراین، هر کس علم پیدا کند، به آن عمل می‌کند و هر کس عمل کند، علم دارد. علم، همواره فریاد عمل عمل سر می‌دهد. در صورتی که آن را اجابت کند و الا آن را به خود وامی گذارد (نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ج ۳۷۲، ص ۵۳۹).

رسیده، لازم نیست وارسی کند، بلکه باید بنا بر طهارت گذارد. اگر وارسی، از سر بیماری و یا موجب تشدید بیماری شود، جایز نیست. برای نمونه، در روایتی آمده است که زراره از امام صادق[ؑ] سؤال می‌کند: «آیا من وظیفه‌ای دارم در آنچه شک می‌کنم خون به آن رسیده، آن را وارسی کنم؟ حضرت فرمودند: نه» (طوسی، ۱۳۹۰ق، ج ۱، ص ۱۸۳).

۳. تعیین حد و مرز رفتار: در روایات اسلامی، در امور وسوسه‌آمیز تلاش شده تا فرد مبتلا، به دقت حدود رفتار را بداند. به عبارت دیگر، خطکشی عملی در اختیار فرد گذارده شود که طبق آن بتواند شروع و پایان کار خود را بداند. در روایتی از امام صادق[ؑ] نقل شده است که از آن حضرت درباره فردی سؤال کردند که بول کرده، سپس خود را شست و شو داده و از بی آن رطوبتی را مشاهده کرده که از او خارج شده است. حضرت فرمودند: وقتی فرد بول کرد و به صورت شرعی استبراء کرد و محل را شستشو داد، هر مقدار رطوبت از او خارج شود، اهمیت ندهد، هرچند به ساق‌های پایش برسد (همان، ۹۴). همچنین زراره و ابو بصیر نقل می‌کنند که ما به امام[ؑ] عرض کردیم، فردی زیاد در نمازش شک می‌کند، تا جایی که نمی‌داند چند رکعت از نمازش را خوانده و چقدر از نمازش باقی مانده است. حضرت فرمودند: در این صورت، باید نمازش را اعاده کند. زراره و ابو بصیر گفتند: ما عرض کردیم این مشکل برای این فرد زیاد اتفاق می‌افتد، به گونه‌ای که هر بار اعاده کند، دوباره شک می‌کند. حضرت فرمودند: در حال شک، به نمازش ادامه دهد. سپس، فرمودند: شیطان را به این کار که نماز خود را قطع کنید، عادت ندهید؛ زیرا در این صورت در کار شما طمع می‌ورزد. بنابراین، به اندک احتمال صحت که می‌دهید، اعتماد کنید و به همان عمل کنید. اگر بارها چنین کاری را انجام دهید، دیگر شک سراغتان نمی‌آید. سپس، امام فرمودند: شیطان می‌خواهد که افراد از او اطاعت کنند، در صورتی که از او نافرمانی کنند، دیگر سراغشان نمی‌آید (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۲۷۷). یکی از وسوسات - ناخودداری‌های وارسی در مورد زنان در ایام عادت ماهانه اتفاق می‌افتد. در این ایام، زنان احکام خاصی دارند که از جمله نماز را ترک می‌کنند. برخی زنان در ایام عادت ماهانه، بیش از اندازه از خود مراقبت می‌کنند تا اینکه پاک باشند، یا جایی را نجس نکنند. افراد مبتلا به وسوسات - ناخودداری وارسی، به محض شروع عادت ماهانه خود را نجس می‌دانند و یا با لباس‌هایی که در ایام عادت ماهانه پوشیده‌اند، نماز نمی‌خوانند. به ذهن‌شان می‌آید شاید به این لباس‌ها خون رسیده باشد و یا مثلاً عرق کرده باشند و عرق از جاهای آلوده به خون، به جاهای دیگر بدن رسیده باشد. در همین زمینه، روایاتی داریم که دلالت می‌کند فرد نباید وارسی کند و عرق ایام عادت ماهانه، هیچ ارتباطی به خون عادت ماهانه ندارد و نجس

اینکه باد روده و معده خارج شده و وضویش باطل شد است». در این صورت، با اندک احتمالی که شاید چنین چیزی اتفاق نیفتاده، نباید به این احساس اعتنا شود. این رویکرد، با درمان منطقی - هیجانی البرت الیس، هماهنگ است که در آن به فرد بصیرت داده می‌شود تا از افکار غیرمنطقی خود دست بردارد (الیس و هارپر، ۱۳۸۰، ص ۲۵۵-۲۶۲). این رویکرد، همچنین با درمان خودیابی اسلامی (خود تحقیق دهنی دینی)، که انکار باورهای نادرست یکی از پایه‌های آن می‌یاشد، نیز هماهنگ است (ناروئی نصرتی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۱-۱۲۲). بی‌تردید تا وقتی فرد افکار و احساسات خود را درست می‌داند و افکار جایگزینی در نظر نگیرد، تغییری در درون او واقع نخواهد شد.

آموزه‌های اسلامی در گام دوم، مؤمنان را از عمل به باورهای تردیدآمیز بر حذر داشته‌اند. چنان‌که امام صادق^{*} در روایتی می‌فرماید:

فرد نمازگذار هرگز یقین خود را نباید با شکی که بعداً حاصل می‌شود، از بین ببرد. نباید شک را در بقین وارد کند و این دو را نباید به هم یامیزد، بلکه باید به یقین خود چنگ بزند و به وسیله آن شک را از بین ببرد. او برآسان یقینی که دارد، عمل را تمام می‌کند و در هیچ حالی از حالت‌ها، به شک توجه نمی‌کند (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۳، ص ۳۵۲).

تفکیک باورها به باورهای تردیدآمیز و یقینی، تنها در منابع دینی به صورت روشن و گفتار معصومان^{**} آمده است. البته درمان منطقی - هیجانی الیس نیز جست‌وجو برای یقین‌یابی را از افکار غیرمنطقی می‌داند که باید با آن مقابله شود (جنایک و همکاران، ۱۹۹۸، ص ۳۸۸). به یک معنا، می‌توان گفت: درمانگری منطقی هیجانی با باورهای تردیدآمیز فرد وسوسی، چون غیرمنطقی هستند، مقابله می‌کند.

در گام سوم، یعنی تعیین حد مرز دقیق رفتار به فرد مبتلا به وسوس کمک می‌کند تا او به صورت روشن بداند که از او چه خواسته می‌شود و با تمیک به آن، مرزهای روشن تکلیف خود را در برابر انبوه تردیدها بداند. این چیزی است که در روایات اسلامی به آن پرداخته شده و در هر کاری حدی را معین کرده‌اند که این حد معمولاً با حد مرزی که افراد عادی برای رفتار معین می‌کنند، هماهنگ است. این آموزه را می‌توان در دستورالعمل عصب‌شناس معروف فرانسوی، پیرژانه به خوبی یافت. وی می‌گوید: راهنمایان و درمان‌گران عمل را به هر دقتی که ممکن است برای بیمار مشخص می‌کنند. درصورتی که لازم است، هدفی فوری و تقریبی برای بیمار معین کنند، عمل را به اجزایش تجزیه کنند. درمان‌گر با تکرار دستورالعمل مبنی بر انجام کار، که همان مواجهه است، به بیمار به وسیله کلمات تشویق‌آمیز فوق العاده کمک می‌کند (همان، ص ۳۳۸).

گام چهارم، یعنی عمل کردن به باورهای روان را تغییر می‌دهد، حالت‌های روانی را تثییت می‌کند و شاکله را حفظ می‌کند. این واقعیت از منابع دینی و اسلامی به خوبی به دست می‌آید. به همین دلیل، براساس روایات

۶. اجتناب از عمل کردن به باورهای نادرست: بر اساس روایات اسلامی، فرد نباید باورهای غیرمنطقی را تأیید کند. مهمتر اینکه، نباید به این باورها عمل کند. این نحوه عمل کردن، به منزله اطاعت کردن از شیطان شمرده شده است و عملش اطاعت از خداوند به حساب نمی‌آید. عبدالله بن سنان می‌گوید: از امام جعفر صادق^{*} احوال مردی را که به مشکل وسوس در وضو و نماز گرفتار بود، نقل کردم. در پایان گفت: او فرد عاقلی است. امام^{*} فرمود او چه عقلی دارد که از شیطان در اعمال خود پیروی می‌کند؟ ابن سنان می‌گوید: برسیدم یا بن رسول الله چگونه پیروی از شیطان می‌کند؟ امام^{*} فرمود: از خودش سؤال کن. این وسوس که سراغ او در وضو و نماز می‌آید، از کجا می‌آید؟ او، خواهد گفت: از ناحیه شیطان به او القا می‌شود (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۲).

عمل کردن به باورهای صحیح و منطقی، یکی از آموزه‌های اسلامی است و بر اساس درمان خودیابی اسلامی، هیچ تغییر روانی، بدون عمل کردن برای فرد ایجاد نمی‌شود. بنابراین، درمان نه در اتاق درمان، بلکه پس از خارج شدن درمانجو از فضای درمانی و وارد شدن در فضای زندگی شخصی و واقعی اتفاق می‌افتد. این واقعیت مهم انسانی، از آموزه‌های اصیل اسلامی است. این آموزه، با ضرورت مواجهه‌سازی مراجع با واقعیت خارجی، که روان‌تحلیل‌گران می‌گویند و همچنین با رویکرد شناختی رفتاری و رویکرد رفتاری هماهنگ می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری

وسوس - ناخودداری، سازمان یافتنگی روانی است که انواع مختلفی دارد که در فرهنگ‌های گوناگون تقریباً صورت یکسانی دارند (ابرامویتز و دیگران، ۲۰۰۸، ص ۵-۴)، اما نشانگان آن، در فرهنگ‌های گوناگون، بخصوص ادیان مختلف با هم بسیار تفاوت دارند (جنایک و همکاران، ۱۹۹۸، ص ۵۵۵-۵۵۶). وسوس - ناخودداری وارسی یکی از انواع وسوس ناخودداری است که نمودهای دینی اسلامی آن در اموری نمودار می‌شود که در دین اسلام، به آنها اهمیت خاصی از برخی جهات داده شده است. این نمودهای عبارتند از: الف. وارسی و شستوشوی اعضای دفعی بدن، ب. وسوس وارسی وضو، ج. وسوس وارسی غسل، د. وسوس وارسی ادای دین و حق‌الناس، هـ. وسوس وارسی نماز، ز. وسوس وارسی احساس ریا و قصد قربت.

براساس روایات اسلامی، برای درمان وسوس ناخودداری وارسی، اولین گام انکار احساس‌هایی است که به فرد دست می‌دهد. برای نمونه، فرد حس می‌کند که «ادرارش بدون اراده خارج شد و یا

منابع

- نهج البلاعه، ۱۴۱۴ق، ترجمه صبحی صالح، بی‌جا، بی‌نا.
- ابن اشعش، محمدين محمد، بی‌تا، *الجعفریات (الاشعثیات)*، تهران، مکتب‌البنیوی الحدیثه.
- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، ۱۳۶۳ق، *تحف العقول، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین*.
- الیس، آلبرت و رابرت آن هاربر، ۱۳۸۰ق، *زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزیخت*، تهران، رشد.
- برقی، احمدبن محمدين خالد، ۱۳۷۱ق، *المحسن*، ج ۲، قم، دارالکتب‌الاسلامیه.
- بی‌کرامر، جفری و همکاران، ۱۳۸۸ق، *مقدمه‌ای بر روان‌شناسی بالینی*، ترجمه مهرداد فیروزیخت، تهران، ارسباران.
- حجازی شهرضائی، سیدمه‌دی، ۱۳۶۶ق، *الوسواس و علاجه*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- حرعاملی، محمدين حسن، ۱۳۷۶ق، *الفصول المهمه فی اصول الائمه (تکملة الوسائل)*، مصحح و محقق محمدين محمدحسین‌القائیی، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا.
- ، ۱۴۰۹ق، *وسائل الشیعه*، قم، مؤسسه آل‌البیت.
- زمانی، مصطفی، ۱۳۶۹ق، *وسواس: پیدایش، رشد و علاج*، قم، پیام اسلام.
- شعیری، محمدين محمد، بی‌تا، *جامع الاخبار، نجف*، مطبعة حیدریه.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۴۱۷ق، *المیزان*، قم، جامعه مدرسین.
- طوسی، محمدين حسن، ۱۳۹۰ق، *الاستبصار فيما اختلاف من الاخبار، تصحیح: حس موسوی خرسان*، تهران، دارالكتب‌الاسلامیه.
- علی‌پور، مهدی و سید‌حیدری‌پا حسنه، ۱۳۹۰ق، *پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد)*، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- علیلو، مجید محمود، سال ۱۳۸۲ق، *بررسی الگوهای شناختی و شاخص‌های پردازش هیجانی در اختلال وسوس - اجباری*، تهران، انسیتو روان‌پزشکی تهران.
- کلینی، محمدين یعقوب، ۱۴۰۷ق، *کافی*، تهران، دارالکتب‌الاسلامیه.
- کوفی اهوازی، حسین بن سعید، ۱۴۰۴ق، *المؤمن*، قم، مؤسسه امام مهدی.
- لی باقر، ۱۳۸۲ق، *غلبه بر وسوس*، ترجمه مسعود محمدی و همکاران، تهران، رشد.
- موسوی خمینی، سیدروح‌الله، ۱۳۸۴ق، *تحریر الوسیله مع تعالیق صانعی*، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ناروئی نصرتی، رحیم، ۱۳۸۸ق، *اثریخ‌شی روش خود تحقیق‌دهی دینی در درمان وسوس - ناخودداری*، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

- Abramowitz Jonathan S, & et al, 2008, *Obsessive- Compulsive disorder (subtypes and spectrum conditions)*, New York, Elsevier.
- Ewen, Robert B, 2010, *An Introduction To Theories Of Personality*, 7th edition. New York: Taylor & Francis Group.
- Jenike, & His Associates, 1998, *Obsessive-compulsive Disorders, Practical Management (third edition)*, New York, Mosby Inc.
- Jenike Michael A, & others, 1998, *Obsessive – Compulsive Disorders; Practical Management*, New York, Mosby Inc.
- Jose, A, & et al, 1997, *Biobehavioral treatment of obsessive-compulsive spectrum disorders*, New York, W. W. Norton & Company.

اسلامی تا فرد به ایمان خود عمل نکند، فعالیت‌هایش مانند مشاوره رفتن، راهکارهای درمانی را آموختن و در مرکز درمان با مشاور همراهی کردن، اثری برای تغییر رفتار ندارد. بر اساس آموزه‌های اسلامی، فرد باید به ایمان آورده‌های خود عمل کند. این آموزه، ویژه دین اسلام است و با رویکرد شناختی رفتاری شباخت دارد. ولی دین اسلام علاوه بر مرحله شناخت، دانستن و استدلال و تفسیر در شناخت، ایمان را که نقطه صفر حرکت به حساب می‌آید، عمل کردن را شروع تغییر روانی به حساب می‌آورد که در آن انتخاب آگاهانه نقش اساسی را دارد. در حالی که رویکرد شناختی رفتاری، حاصل دو رویکرد مجزا است که وحدت‌بخش آن اثربخشی بیشتری بر رفتار می‌باشد، نه اینکه منطق خاصی برای انصمام این دو وجود داشته باشد.

گام پنجم، یعنی پیوستگی عمل یکی دیگر از مؤلفه‌هایی است که از آموزه اسلامی به دست می‌آید. بر این اساس، فرد باید پیوسته و دست‌کم چهل روز به ایمان آورده‌ها عمل کند تا تغییر محسوس و درون‌سازی شده در فرد تحقق یابد. از جمله در روایاتی آمده است که «گوشت خوردن موجب رویش گوشت در بدن می‌شود و هر کس ۴۰ روز گوشت نخورد، روحیه و اخلاقش بد می‌شود» (برقی، ۱۳۷۱ق، ج ۲، ص ۴۶۵). در روایت دیگری آمده است «هر کس به مدت ۴۰ روز برای خدا اخلاص بورزد، چشممه‌های حکمت از قلب بر زبانش آشکار می‌شود» (شعیری، بی‌تا، ص ۹۴). این خصوصیت، یعنی ضرورت استمرار عمل آن هم تا چهل روز، در رویکردهای درمانی معروف به چشم نمی‌خورد.

گام ششم، یعنی اجتناب از عمل کار در کار عمل به باورهای نادرست، حرکت فرد مبتلا در مسیر نادرست را متوقف می‌کند. طبق روایات اسلامی، فرد برای درمان اگرچه به باورهای نادرست عمل می‌کند، ولی این برای درمان کفایت نمی‌کند، او باید در کار عمل به باورهای نادرست، از باورهای نادرست دست بردارد و به آنها به هیچ‌وجه عمل نکند؛ زیرا به هر میزان به باورهای نادرست عمل کند، به همان میزان در دهیزهای اختلال باقی می‌ماند. شاید این رویکرد را بتوان از دیدگاه شناختی، بر اصطلاح «نقش افکار خودکار» منطبق کرد که در آن «برخی از افکار از جمله بسیاری از فکرهای ناسازگارانه عادت می‌شوند. افکار طرحواره‌ای منفی، آن قدر سریع به مغز خطوطر می‌کنند که بر آنها واقف نمی‌شویم، چه رسد به اینکه بفهمیم تحت تأثیر آنها قرار گرفته‌ایم. به نظر شناخت درمان‌گرها، این شناخت‌های ناسازگارانه عادتی آموختنی هستند که با پرسش و گفت‌و‌گوی ساده می‌توانیم به آنها برسیم» (پی. کرامر و همکاران، ۱۳۸۸ق، ص ۳۵۱). در روایات اسلامی نیز خواسته می‌شود که فرد به صورت فعل باورهای نادرست خود را زیرسؤال ببرد و درستی آنها را نیز انکار کند و در وقت عمل از آنها اجتناب کند.

با این‌همه، این گام‌های شش‌گانه تنها در درمان خودیابی اسلامی به گونه‌ای مدنظر قرار گرفته‌اند و در هیچ‌کدام از رویکردهای موجود به چشم نمی‌خورد (ناروئی نصرتی، ۱۳۸۸ق، ص ۱۱۹).