

زندگی معنا

بررسی عمیق‌ترین پرسش‌ها و انگیزه‌های در زندگی

جیمز هالیس
ترجمه‌ی آراز بارسقیان

زنگی معنا

بررسی عمیق ترین پرسش‌ها و انگیزه‌ها در زندگی

جیمز هالیس

ترجمه‌ی آراز بارسقیان

ویراسته‌ی لیلا نظامی نژاد

نمونه‌خوانی مصطفی نظری

مدیر تولید: کاوان بشیری

صفحه‌آرایی و آماده‌سازی: واحد تولید کتاب میلکان

چاپ اول: ۱۴۰۱

تیراز: ۱۱۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۵۴-۴۵۱-۵

نشر میلکان

www.Milkan.ir
info@Milkan.ir

فصل اول

احساس بی کفایتی

مسئله‌ی دوم همچنان عقده‌ی قدرت است. ما بر مبنای زخمه‌ای که از خودشیفتگی خورده‌ایم دست به عمل‌هایی مشخص‌بی‌زنیم و در صدد تسلط بر دیگران هستیم. موذیانه‌ترین شکل آن بازی‌های ذهنی‌ای است که والدین با فرزندان انجام می‌دهند. والدین عموماً می‌خواهند فرزندانشان شیوه‌آن‌ها شوند و ارزش‌های مذهبی و فرهنگی آن‌ها را انتخاب کنند. آن‌ها متوجه نیستند این قضیه چقدر متجاوزانه و نابودگر است. ما همه به خاطر خودشیفتگی دچار جراحت شده‌ایم. اما باید بدانیم تا چه حد می‌شود این جراحت‌ها را بر دیگران اعمال کنیم و از آن‌ها انتظار داشته باشیم به خاطر ما این زخمه‌ها را نادیده بگیرند؟

نکته‌ی سوم نیاز بی‌اندازه به اعتمادبه نفس است، احساس نیازی مفرط. ما همه نیازهای داریم و این عادتی انسانی است. ولی حالت روانی نیازمندی چیزی است که آدم‌ها را از ما دور می‌کند. وقتی شما به آن شش الگونگاه می‌کنید - الگوهایی که هر کدام واکنش به بزرگی جهانی هستند که واردش شده‌ایم - باید متوجه باشیم چقدر از این الگوهای دوری‌گزینی مان دارند روی هم تلبیار می‌شوند. البته این دوری‌گزینی همیشه عواقبی دارد. این عاقب چه چیزهایی هستند؟ مسائل مربوط به قدرت در مواجهه با دیگران کجا نمایان می‌شوند؟ یا در کجا کاملاً مطیع می‌شویم؟

من معمولاً گفته‌ام باید برنامه‌ای دوازده مرحله‌ای را شروع کنم که آن را بازیابی گمنامانه‌ی اشخاص خوب می‌نامند. می‌شود هر ازگاهی دور هم جمع شویم و از این صحبت کنیم که چطور می‌توانیم ناخودآگاه ارزش‌هایمان را یک بار دیگر به هم بریزیم تا بتوانیم مورد پذیرش واقع شویم و در جاهای مختلف جایی برای خودمان داشته باشیم. یا در مواردی که با طردشدنگی مواجه هستیم یا عزت‌نفسمان زخم خورده، آن زخمه‌ها چطور خود را نمایان می‌کنند؟ آیا باعث می‌شوند به الگوهای

خود تخریبی در زندگی برسیم؟ آیا باعث می‌شوند حس اهمیت خود را بالا ببریم و گسترش دهیم؟

هر بار که سوار هواپیما می‌شوم، با خودم فکر می‌کنم خطوط مختلف و کلاس‌های مختلف پروازی وجود دارند. آدمهایی که اول از همه سوار می‌شوند... من به خودم می‌گویم همه‌ی ما سوار یک هواپیما هستیم و امیدواریم در زمان معین برسیم؛ پس این چیزها چه معنایی دارند؟ این به کمبودهای روانی برمی‌گردد. مسئله‌ی عقده‌ی قدرت هم مطرح است: ما از نیازهای برآمده از خودشیفتگی استفاده می‌کنیم تا از دیگران بهره ببریم.

نیازهای ما خواستار چنین چیزهایی هستند؛ نیاز به تسلط بر دیگران و در نهایت دورکردن آدم‌ها از خودمان. این یعنی رسیدن معکوس به آنچه خواستارش هستیم. البته همان طور که زخم‌هایی وجود دارند که استراتژی‌های ترومادحور از آن‌ها بیرون می‌آیند، از آن طرف هم تجربه‌ی والدین پشتیبان یا بستگان، معلم یا مریض پشتیبان را هم باید داشته باشیم. باید این را هم برسیم که در دوران کودکی چه چیزی پشتیبان من بود، چه چیزی به ارزشِ ذاتی من مشروعیت می‌داد و باعث می‌شد احساس نکنم به تأییدشدن، اعتباریافت و عشق‌ورزیدن نیاز دارم؟

چه چیزی مرا آگاه یا تأیید می‌کرد که حق داشته باشم تا چیزی را که می‌بینم یا می‌خواهم احساس نکنم؟ خود من چه می‌خواستم؟ چه چیزی به من امکان می‌داد تا بروم بگردم و ببینم در این زندگی چه می‌خواهم؟ وقتی در زندگی به دشواری می‌خوردم، دشواری‌هایی که خواهناخواه برایمان ایجاد می‌شود، آیا به یاد دارم که از آن دارایی‌ها استفاده کرده باشم؟ اگر به عنوان یک شخص ذاتاً احساس شایستگی نمی‌کنیم، باید پرسید چرا چنین است؟ آیا باز هم این جا همان داستان قدیمی منسوخ در جریان است؟ اگر نیست، خوانش‌های بعدی ما چه چیزهایی اند؟ این که بگوییم اتفاق‌هایی که افتاده پیام‌هایی بی معنا درباره‌ی ما هستند؟ خیلی وقت‌ها آدمهایی را می‌بینم که احساس می‌کنند ذاتاً بی ارزش‌اند و معمولاً فکر می‌کنند در شرایطی موقت قرار دارند، وضعیتشان آزمایشی است و همیشه زیر دست شرایط محیطی خود هستند. به دست آوردن احساس ارزش و رسیدن به خودختاری شخصی صرفاً امر مهم نیمه‌ی دوم زندگی‌شان می‌شود. از خودختار بودن یا خودختار نبودن ماست که انتخاب‌های ما خود را نشان می‌دهند. پیامد کارهایمان

ضریب می خورد و روند زندگی مان به مسیرهایی نامطمئن می رود. بسیار زیاد پیش می آید که خود را آن چیزی بدانیم که برایمان اتفاق افتاده.

همان طور که اشاره کردم، کودکان با محدودیتهایی ناشی از فقر، نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و هزاران موضوع دیگر تعریف می شوند که هیچ ارتباطی به داشتن روح کودکی یا داشتن عنصر بالقوه ای ابراز نیروی زندگی ندارند. این قضیه را می توانید خیلی اجمالی از نظر بگذرانید: او می گوید من چیزی نیستم که بر من رخ داده، من چیزی هستم که انتخاب می کنم باشم. یکی دیگر از راههای بیانش این است که بگوییم من چیزی هستم که می خواهم از دل خودم بروز دهم نه چیزی که بر سرم آمده. من چیزی هستم که می خواهم از طریق ابراز شود نه چیزی که برای من رخ داده.

در مقام درمانگر، معمولاً سعی می کنم بین اتفاقی که برای فرد افتاده با آنچه فکر می کند هست - یعنی داستان تقلیل یافته و محدود - تفاوتی قائل شوم. گاهی باورش ممکن نیست ولی حقیقت دارد. آنچه سر ما آمده چیزی است که آن بیرون رخ داده. اما آنچه بیرون رخ داده ما نیستیم. آنچه رخ داده معمولاً ربطی به ما نداشته و مضلات و محدودیتهای فرد دیگری بوده است. زندگی شما همیشه سفری جداگانه بوده و جداکردن سفرتان از تاریخی که پشت سر گذاشته اید کاری است دشوار، ولی چنین چیزی برای داشتن زندگی آزاد ضروری است.

یکی دیگر از سوالهایی که باید از خود پرسیم این است: فکر می کردم آن موقع چه کسی هستم؟ فکر می کردم باید با زندگی و زندگی ای که از من انتظار دارند چه کنم؟ معمولاً اطرافیان خود، به خصوص اعضای خانواده، را می بینیم و آنها را سندی برای رفتار خودمان می دانیم، برای این که چه انتظاری از ما داشته باشند. علاوه بر این، مواردی چون تأثیرات فرهنگی، قومی، آموزه های مذهبی، جو فکری و سایر چیزهایی را که پیامهایی قدرتمند به ما منتقل می کنند نیز سند رفتارمان می دانیم.

مثلاً در دوران کودکی و نوجوانی ام، پدرم در کارخانه‌ی تراکتورسازی و جاده صاف کن سازی کار می کرد. از کارش متفرق بود. آخر هفته ها هم برای خانواده های مختلف زغال سنگ می بود. هرگز جلوی چشم من از چیزی شکایت نکرد. زندگی اش را پذیرفته بود و تا جایی که می توانست شجاعانه آن را پیش

می‌بُرد. من تمام احساسات سرکوب شده‌ی او را می‌دیدم و حس می‌کردم. من هم از او آموختم که دست به سرکوب و خودداری بزم و نشان ندهم در وجودم چه چیزی جریان دارد. طبیعتاً این احساس هرگز از من بیرون نرفت. درونم جوشید و بعدتر در زندگی، در میان سالی همراه با نظریه‌ی سرکوب شدگی به سراغم آمد.

هرکدام از ما، هنگام دور شدن از احساساتمان، با منشأ قدرتمند بینش درونی هم قطع رابطه می‌کنیم. دیگر نمی‌دانیم روح یا روانمان چطور به این شرایط زندگی واکنش نشان می‌دهند. این دوری و قطع ارتباط باعث می‌شود با خودمان غریبه شویم.

چنین جدایی درونی ای زمینه‌سازی مساعد برای افسردگی، خوددرمانی و زندگی ای پر از واکنش‌های تکراری است که عواقبش مدام روی هم تلبیار می‌شوند. این چیزی که می‌گوییم ممکن است برای شما هم صدق کند: در دوران کودکی ام انواع پیام‌ها از محیط به من می‌رسید. کودکی ام در جنگ جهانی دوم گذشت. در آن زمان، در کشور امریکا در امنیت کامل بودم، براساس آنچه در اطرافم می‌دیدم کاملاً باور داشتم نقشم در زندگی این است که سرباز باشم و کسی را بکشم یا کشته شوم و برگردم. همین باعث شد آن کودک شب‌های سنگینی را سپری کند، هرچند در امنیت بود. از خودتان پرسید: اگر بتوانم الان را تغییر دهم، چه انتخاب‌هایی را باید از نو در نظر بگیرم؟

می‌دانیم کمتر پیش می‌آید زندگی بگذارد دوباره چیزی را تکرار کنیم ولی شما چه می‌کنید و الان اگر در آن زمان بودید، چه کاری را نمی‌کردید؟ در اینجا افسوس خوردن یا سرزنش یا اتهام به طرف مقابل یا خودتان مطرح نیست، بلکه بررسی کالبدشناسانه‌ی معماری درونی انتخاب‌ها و احساساتمان است. اگر من متوجه بخشی از آن اصطلاحات اشتباه نباشم و حتی در شرایطی الزام آن‌ها را تأیید هم بکنم، خوب یا بد، حتی امروز هم مطیع آن انتخاب‌ها هستم.

می‌توانیم از خودمان پرسیم چه قدرت‌ها یا حضورهای [دیگری] در تقاطع‌های زندگی‌مان وجود دارند. چیزهایی که احتمالاً قابل دیدن هم نیستند. این چیزی است که باعث می‌شود زندگی من از مسیری دیگر بگذرد. آیا این حضورها همچنان در زندگی‌ام مشغول به کارند؟ خیلی مهم است که چنین برسی‌های باستان‌شناسانه‌ای را در عوامل علی انجام دهیم تا متوجه شویم این تصمیم‌های مهم - تصمیم‌هایی که

هنوز با ما هستند - همچنان دارند نیروهای خود را اعمال می‌کنند؛ نیروهایی که زندگی ما را به مسیری خاص هدایت می‌کنند.

ما به طورکلی در مقابل تأثیرهای بزرگ، پیامها و داستان‌های قدرتمند، سه انتخاب داریم؛ اولین و عمومی ترین آن‌ها تکرار در برابر حضوری وسیع است، یعنی داستان‌هایی که قدرتمندند و مدام برای ما تکرار می‌شوند. می‌خواهیم آن‌ها را تکرار کنیم، پس الگوهایی در زندگی‌های فردی مان به وجود می‌آیند؛ الگوهایی نسل‌به‌نسل که از تجربه‌های یک نفر به تجربه‌های نفر بعدی منتقل می‌شوند.

دیگر این‌که حس می‌کنیم چیزی دشوار یا خطرناک در این انتقال وجود دارد و برای جبران بیش از حد در جهت مخالف آن فرار می‌کنیم. هر بار شخصی می‌گوید من شبیه مادرم نمی‌شوم یا مسیر زندگی پدرم را ادامه نمی‌دهم، در اصل دارد در جبران آن واقعه افراط می‌کند. این جاست که ما همچنان با چیزی بیرون از خودمان تعريف می‌شویم، با زندگی آدمی دیگر.

سوم این‌که سعی می‌کنیم راهی برای حل مشکل در بیرون بیاییم. می‌توانیم آن را از طریق سرگرم‌کردن یا حواس‌پرتی پیدا کنیم. زندگی‌ای رقم بزنیم که در تمام مدت کار داشته باشیم تا درنتیجه به این مسائل فکر نکنیم. شاید هم بتوانیم به اشکال دیگری دست به درمانش بزنیم. ولی در هر صورت این پیامها و داستان‌ها در زندگی ما نقش بازی می‌کنند.

آیا داریم تکرارشان می‌کنیم؟ آیا جبرانشان می‌کنیم؟ یا ناخودآگاه می‌کوشیم حلشان کنیم؟ درنتیجه باید این سوال را پرسیم: آن پیام‌هایی که مرا شکل داده‌اند و هنوز هم در زندگی من نقش بازی می‌کنند چه بوده‌اند؟ سوال واقع‌بینانه این است: آن‌ها باعث شدند چه کنم؟ یا آن‌ها نمی‌گذارند چه بکنم؟

به‌شکل دیگری می‌توانیم بپرسیم: وقتی داریم در بهترین شرایط کار ممکن را انجام می‌دهیم، چرا به نظر نمی‌رسد که کارمان پاسخگو یا اصلاً درست باشد: چرا گاهی حتی باید چیزی را متوجه شویم و آسیب روانی اش را پیذیریم؟ لحظه‌ای به واژه‌ی «آسیب‌شناسی» روانی فکر کنید. در دنیایی هستیم که دلش می‌خواهد با سرعتِ تمام از طریق تغییر رفتاری یا داروی مربوط به اعصاب و روان از شر ما راحت شود. ولی بیاییم یک بار دیگر به واژه‌ی سایکوپاتولوژی یا «آسیب‌شناسی

روانی» فکر کنیم. سایکی واژه‌ی یونانی‌ای است که به جای روح^۱ استفاده می‌شود. فاتوس یعنی رنج کشیدن و لوگوس هم در اینجا به معنای بروزیافته است. سایکوپاتولوژی علماً به معنای بروز رنج جان است.

آیا توجه به این قضیه بی معناست؟ ریشه‌ی واژه‌ی تراپی یعنی گوش دادن یا توجه کردن به سایکی، روح. یعنی توجه به آسیب روانی و پرسیدن این‌که روح چه می‌خواهد به من بگوید.

آسیب‌شناسی روانی توجه ما را به خودش جلب و ما را وادر می‌کند تا دوباره بعضی چیزها را مدنظر قرار دهیم. گاهی در جنگل تاریک راهی را به مانشان می‌دهد تا به سفری متفاوت برویم. تجربه‌ی من در میان سالی همین بود که از خودم پرسیدم روان چه می‌خواهد؟ یعنی روح‌م چه می‌خواهد؟ این خود شروع درمان شکاف وسیعی است که در هر کدام از ما وجود دارد. آنجاست که متوجه می‌شویم ایگو مجبور است جایگاه پرمنفعت خود را از دست بذهد، یعنی دیگر آن پادشاه والامقام نیست. او کنار می‌رود تا خادم قدرتی باشد که حتی از خودش هم بالاتر است.

به خاطر همین است که این کار از سر خودشیفتگی نیست، بلکه در پی یافتن چیزی است که ارزشش برای خدمت به ما بیشتر باشد. ما از عملکرد ایگوی خودمان در جهان به چیزهای بسیار زیادی می‌رسیم. ما به ایگوهایمان نیاز داریم، چون متعادل‌کننده‌ی برخوردهای ما با دیگران هستند و باعث ایجاد ذهنیت و انتخاب‌های اخلاقی می‌شوند. همین باعث امتداد روزهایمان در کنار هم می‌شود: کنار هم نشستن پیوسته و امتداد [روزمره]. ولی همان طور که تمام پیامبران، شاعران و فیلسوفان کهنه به ما اخطار کرده‌اند، وقتی نفس باد می‌کند، وقتی فکر می‌کند علماً رئیس است، آن وقت نظامهای مختلف به دردسر می‌افتد.

این من را یاد داستانی قدیمی می‌اندازد: چطور خدایان مردند. گزارش شده که یهود به آن‌ها گفته که خداوند اوست. آن‌ها همه شروع به خنده کرده‌اند. از خنده مرده‌اند. اگر خودآگاه عادی کنترل زندگی ما را در دست داشته باشد، آن وقت چطور جواب همه‌ی جاهایی را که در آن‌ها گیر کرده‌ایم می‌دهیم؛ وقتی ارزش‌هایی را که

به آن‌ها سوگند خورده‌ایم زیر پا می‌گذاریم، وقتی که دیگران یا خودمان را آزربده می‌کنیم.

آسيب‌شناسی روانی در اصل اعتراض خودمختار زندگی درونی ما به شرایط زندگی بیرونی مان است؛ خواه برآمده از انتخاب‌های ما باشد، خواه از طریق شرایط یا دیگران به ما القا شده باشد. این همیشه دعوتی است که باید به آن فکر کرد. روح چه می‌خواهد؟ این سؤال اصلاً برای آرامش ایگوی ما طراحی نشده است. معمولاً ما را به مسیری آسيب‌زننده می‌اندازد. می‌تواند ما را از واقعیتی ادراکی یا چیزی که مورد تأیید اجتماع است دور کند. گاهی سفر ما پر از تنهایی می‌کند. اکثر آن‌هایی که شما در تاریخ از آنان تمجید می‌کنید زندگی آسوده‌ای نداشته‌اند. اما شما از آن‌ها تمجید می‌کنید. علتش چیزی است که آن‌ها در طول زندگی شان به دست آورده‌اند.

آن‌ها راه خود را از مسیر دشواری پیدا کرده‌اند؛ دشواری برای آوردن آن ارزش‌ها و آن شاهدها به این دنیا و درنتیجه آن‌ها را در اختیار تمام ما قرار دادند و غنی‌مان کردن.

مثلاً داشتن رسالت یکی از چیزهایی است که روح آن را احضار می‌کند. همه‌ی ما کارهایی انجام می‌دهیم تا درآمد داشته باشیم. ولی رسالت ما چیست؟ چیزی که بیان کلامی ما و صدای ما باشد چیست؟ داشتن این صدای نیازمند تعهد به چیزی است، چیزی مثل شجاعت، انضباط، امتداد و پایداری. اصلاً این طور نیست که با هنجارداشتن خودمان را راحت در همه‌جا جا کنیم. این اوخر، روح هم‌زبان خودم را در کلامی یافتم که رمان‌نویس انگلیسی، بانو هیلاری میتل^۱، پیدا کرد. نقل قولی را از او بیان می‌کنم: «یکی از چیزهایی که مدام از نویسنده‌ها پرسیده می‌شود این است: آیا هر روز می‌نویسی یا صبر می‌کنی از جایی الهام بگیری؟ دلم می‌خواهد این سؤال را با غرولند جواب بدhem: بله، من هر روز می‌نویسم. فکر می‌کنید برای سرگرمی کار می‌کنم؟»

ولی من متوجهم که این سؤال در اصل درباره‌ی آن راز محوری قضیه است. الهام گرفتن چیست؟ به نظرم هشیاری همیشگی است، یعنی شبانه‌روز حواس است به مواد نوشتن باشد، در خواب یا بیداری.

در جوانی فکر می کردم مسیر رشد ما از راه یافتن پاسخ ها می شود، ولی چنین نبود. چراکه در بهترین شرایط پاسخ هایی که می باییم فقط در کوتاه مدت به کارمان می آیند یا پاسخ های فرد دیگری هستند. زندگی چیزی است که مدام تکامل می باید. حقیقت دیروز زندان فرد است. شاید یادتان بیاید که نمایشنامه شب دوازدهم شکسپیر به ما نشان می دهد هیچ زندانی بازدارنده تر از زندانی نیست که خودمان نمی دانیم در آن هستیم. من باور دارم با مطرح کردن پرسش های بزرگ تر و نگاه داشتن مدام آن پرسش ها در مقابل خود به زندگی بزرگ تری خواهیم رسید.

- از متن کتاب -

چه چیزی به زندگی شما معنا می دهد؟

فرهنگ امروزی ما را به دنبال ثروت، قدرت یا حتی منزلت می فرستد. اما اگر این باورهای نادرست نیاز واقعی ما را به داشتن هدف برآورده نکردد، به کدام سمت وسو می رویم؟ نظر چیمز هالیس این است که داستان ها و باورهای قدیمی که زمانی ما را تعریف می کردند از دور خارج شده و رنگ باخته اند، حالا باید به جهت یاب درونی مان متousel شویم، به همان رهنمایی روانی که کمک می کنند مسیرمان را از میان شاهراه پیچیده ای انتخاب ها پیدا کنیم.

زنده گی معنا کاوشی عمیق درباره ماهیت معناست و این که چگونه می توانیم با انتخاب هایمان به سمت آن حرکت کنیم یا از آن دور شویم. هالیس با بررسی اسطوره ها، آثار ادبی، شخصیت های تاریخی و خرد نهفته در لایه های زیرین روانشناسی، بینش هایی ناگذ را برای یافتن هدف در اختیارمان می گذارد.

در این کتاب می خوانیم که چطور ذهن داستان جوی ما از تجربه های اولیه خود معنای زندگی را شکل می دهد؛ چرا داستان های اولیه شکست می خورند و قتی قدم در مسیر رشد خود می گذاریم؛ چطور می توانیم به پیشگویی درونی رؤیا هایمان نزدیک شویم؛ چطور اشباحی را از میان برداریم که خاطرات ما را شکار و روانمان را تسخیر می کنند و چطور در این قالب فانی زندگی کاملی داشته باشیم.

در زندگی معنا بنا داریم راه های ورود به معنا را بررسی کنیم. هالیس در این کتاب بالرزش ترین پرسش ها را مطرح کرده و از تأملات خود می گوید تا شجاعت، پشتکار و الهامی را بیاییم که برای سفر اودیسه وار خود نیاز داریم.

