

نشریه علمی - پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
سال ششم، شماره بیست و دوم، تابستان ۱۳۹۳، ص ۲۰۸ - ۱۷۱

اراده معطوف به معنا در غزل های حافظ و معنادرمانی ویکتور فرانکل

دکتر محمدحسین نیکدار اصل *

چکیده

معنادرمانی اصطلاحی است معادل لوگوپرایپی (logotherapy) که ویکتور فرانکل، روانپژوه اتریشی، نظریه پرداز آن است. وی با پشت سر نهادن تجربه کشنده جنگ جهانی دوم و خشونت های آن، با ژرف اندیشه درباره انسان و زندگی و چیستی آن، نگاهی دیگرگون به رنج، زندگی، انسان و دیگر عوامل موثر بر این مفاهیم یافت و به این ترتیب، آفریننده مکتب معنادرمانی در روانشناسی شد. حافظ، شاعر غزلسرا و اندیشمند ادب فارسی نیز که پیامدهای خانمان سوز هجوم مغول و روزگار ویرانگری های تیمور لنگ و حاکمان بی ثبات و ستم پیشه را در شیراز دیده بود، در آن شرایط تاریخی در پی دریافتنی از معنا و چیستی زندگی، هستی و انسان بوده است. سیر

* استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج mnikdarasl@mail.yu.ac.ir

تاریخ پذیرش ۹۳/۱۷۳۰

تاریخ وصول ۹۲/۱۰/۲۴

ذهنی وی و تجربه تلخ تاریخی اش، سبب همگونی با ویکتور فرانکل روان‌پژشك نامدار در مکتب معنادرمانی شده است. در این مقاله، ضمن تبیین چگونگی پیدایش مکتب معنادرمانی و مفهوم آن، همگونی‌های فکری حافظ و این نظریه را در زمینه‌های گوناگون و از این قرار نشان داده ایم؛ رنج و زندگی، کوشش و رنج و پاداش، انسان ساز بودن رنج‌ها، کارکرد معنادرمانی عشق از نظر حافظ و فرانکل، دین پاسخی برای معنای زندگی، خویشتن پذیری و گذرایی زندگی و فرصت‌ها.

واژه‌های کلیدی

حافظ، ویکتور فرانکل، معنادرمانی، غزل، اندیشه‌های روانشناسانه

مقدمه

ویکتور فرانکل، متخصص اعصاب و روانپژشك و رئیس بخش اعصاب بیمارستان روچیلد در وین (شولتس، ۱۳۸۸: ۱۵۳) بنیانگذار مکتب لوگوتراپی یا معنادرمانی است. فرانکل در دشوارترین شرایط «پی برد که انسان‌ها می‌توانند هر چیز ارزشمندی را از دست بدهند مگر بنیادی ترین آزادی بشری را، آزادی انتخاب، شیوه برخورد یا شیوه واکنش نسبت به سرنوشت و آزادی برگزیدن راه خویش را» (همان: ۱۵۴). در نظام فکری فرانکل، تنها یک انگیزش بنیادی وجود دارد: «اراده معطوف به معنا و آن چنان نیرومند است که می‌تواند همه انگیزش‌های دیگر انسان را تحت الشعاع قرار دهد. اراده معطوف به معنا برای سلامت روان، حیاتی و برای کمترین اندازه بقا ضروری است زیرا در زندگی بی معنا دلیلی برای زیستن نیست» (همان: ۱۵۹).

ترجمه تحت‌اللفظی واژه «لوگوتراپی» درمان به وسیله معنی است. البته می‌توان آن را شفا یافتن به یاری معنی نیز ترجمه کرد (فرانکل، ۱۳۸۸: ۱۳). «لوگوس» واژه‌ای

یونانی است و به «معنی» اطلاق می‌شود. «لوگوتروپی» بر معنی هستی انسان و جستجوی او برای رسیدن به این معنی تأکید دارد. بنیان لوگوتروپی، تلاش برای یافتن معنی در زندگی و اساسی ترین نیروی محرک دوران زندگی هر فرد است (فرانکل، ۱۳۸۹: ۱۴۳-۱۴۴).

بنا بر گفته فوق، می‌توان گفت «لوگوتروپی» با زندگی و مفهوم آن کاملاً درآمیخته است و نوع آدمی با آن پیوندی بسیار نزدیک و ژرف دارد. از این روست که فرانکل در گفتار خویش درباره مفهوم لوگوس افزوده است: در حقیقت «لوگوس» در زبان یونانی تنها به «معنی» اطلاق نمی‌شود بلکه به معنای «روح» نیز هست. مسائلی مانند آرزوی داشتن زندگی پرمعنا یا ناکامی و سرخوردگی ناشی از نرسیدن به آرزوهای خود، همه در حیطه و قلمرو لوگوتروپی است (همان: ۱۵۳). فرانکل در پاسخ به این پرسش که معنا چیست می‌گوید: «منظورم این است که زندگی پایدار نمی‌ماند مگر این که همان طور که فروید معتقد است، معنا یا آرمانی استوار برای چنگ انداختن به آن داشته باشیم. آبرت انشتین در این مورد می‌گوید انسانی که زندگی اش را بی معنی می‌پنداشد، نه فقط غمگین است بلکه زیستن هم برایش دشوار می‌شود» (همان، ۱۳۹۰: ۶۲).

از نظر وی، تلاش برای یافتن معنا در زندگی نیرویی اصیل و بنیادی است و تنها انسان قادر است که این معنا را تحقق بخشد. او تأکید می‌کند که انسان حتی قادر است که به خاطر ایده‌ها و ارزش‌هاییش جانش را نیز فدا کند (همان، ۱۳۸۹: ۱۴۵). به اعتقاد وی «زندگی بشر در هر شرایطی هرگز نمی‌تواند بی معنا باشد و این معنای بی پایان، زندگی، رنج میرندگی، محرومیت و مرگ را نیز در بردارد» (همان: ۱۲۱). اگر انسان بتواند این معنی را کشف کند و به ورای آن راه یابد، به جای نالیدن و اعتراض به مشکلات، به گونه‌ای منطقی به آن‌ها فکر می‌کند و علاوه بر این، رنج‌ها را با آغوش باز می‌پذیرد. به قول نیچه «کسی که چرایی زندگی را یافته است، با هر چگونگی خواهد ساخت» (همان: ۱۵۵).

رنج های زندگی با توجه به شرایط، متفاوتند و معانی متعددی دارند و از هر انسان به انسان دیگر فرق می کنند؛ بنابراین هر کس موظف است معنی رنج های خود را پیدا کند و از این جهت، «مسئلیت فردی» در مکتب معنا درمانی از اهمیت شایانی برخوردار است. به علاوه شیوه نگرش آدمی به زندگی و مشکلات از منفی به مثبت یا برعکس آن می تواند معنای رنج ها را در زندگی هر کس به سوی جهت مثبت یا منفی سوق دهد. بنابراین اگر کسی بتواند معنایی مناسب و قابل قبول برای رنج های خود بیابد توانسته است به هدف مورد نظر مکتب لوگوتروپی دست پیدا کند (فرانکل، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۵).

اگر پذیریم هدف مکاتب روانشناسی چیزی جز سعادت درونی، شادی و سرور زندگی انسان ها نیست و در پی آنند تا روح و روان انسان را از پریشانی و اضطراب به سوی آرامش و نشاط سوق دهند و او را از پوچی و بی معنایی برهانند و به زندگی و افکار و اندیشه های آدمی معنی ببخشند، بی گمان پنهنه ژرف و گسترده ادبیات نیز یکی از جلوه های مهم برای تحقق این آرمان انسانی است. «هنر و ادبیات از بهترین وسائل صیقل دل و روح آدمی هستند و ادبیات یک نیاز انسانی است» (پایمرد، ۱۳۸۹: ۴۹).

حافظ، غزل‌سرای نامی قرن هشتم، از طلایه داران سترگ فرهنگ این مرز و بوم است که دیوانش جان و دل فارسی زبانان و به خصوص ایرانیان را سرشار از زندگی و نشاط کرده و پناهگاه امن و استواری برای آنان بوده است. در اندیشه حافظ، تعالی و کمال انسان از رهگذر پیوند با همین دنیای مادی به دست می آید. بر این اساس، ما باید همواره در پی ارتباط عمیق و معنادار با هستی باشیم و با پیوست به دریای بیکران عشق، به زندگی خود معنا و گستره ای ببخشیم که با وجود ناملایمات، بتوان به زندگی ادامه داد. حافظ در واقع سر برآورده از دو دوره خوبیار و زندگی سوز چنگیز مغول و تیمور لنگ است. گویی محیط و عصر وی زندان بزرگی بوده است و به همین سبب

اسلامی ندوشن، «اکثر غزل‌های او را حسب حالی اثر پذیرفته از سیاست زمانه شاعر» می‌داند (اسلامی ندوشن، ۱۳۸۸، ۶). حافظ با دیدن آن محیط و روزگار رعب آور و آلوده به فساد است که چنین سروده است:

صعب روزی بوعجب کاری پریشان عالمی
زیرکی را گفتم این احوال بین خنده و گفت
(حافظ، ۱۳۷۷: ۳۵۵)

او در آشفته بازار فارس آن روزگار و در عصر حاکمان خودکامه و «در وحشت و سکوت دنیابی محدود که در حال خرد شدن و فروریختن بود، ندای شادی و زنده دلی درافکند و در ورای آلام و دردهای ظاهر، عشق‌ها و زیبایی‌های باطنی را نشان داد» (زرین کوب، ۱۳۷۴: ۲۸۴).

نکته قابل توجه دیگر آن است که حافظ شاعری اندیشمند است که به انسان و هستی اندیشیده است و در پی درک اسرار آن بوده است:
چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست
(حافظ، ۱۳۰)

حدیث از مطلب و می‌گو و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشايد به حکمت این معما را
(حافظ، ۹۸)

از نظر حافظ هر انسانی به آفرینش و هستی نیندیشد و درک و تعریفی از آن نداشته باشد، در حقیقت وجود او لغو و بی ارزش است:
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
(حافظ، ۱۸۲)

پریال جامع علوم انسانی

و در سیر اندیشه خود گاهی وضع موجود را نمی‌پسندد و می‌خواهد طرحی نو
در اندازد و انسان و عالمی نو پی بیفکند:
آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست

عالی‌دیگر باید ساخت وز نو آدمی
(۳۵۶)

حافظ در کنار این دسته ابیات و گاهی در اثنای آن‌ها در مفهوم زندگی و چگونگی گذر زمان محدود عمر نیز ژرف اندیشی کرده است تا آنجا که منشور و آینی خاص برای زندگی تعریف می‌کند. وی در دیوان خود سخنان عمیق و ارزشمندی درباره رنج، مسئولیت پذیری انسان‌ها و شیوه نگرش و رویکرد آدمی به زندگی، معنی بخشی به زندگی و عشق و فدایکاری و مسائل مهم دیگر بیان کرده که قابل قیاس و انطباق با مکتب معنادرمانی ویکتور فرانکل است. بنابراین برآنیم تا همگونی اندیشه حافظ و ویکتور فرانکل، بنیانگذار مکتب معنادرمانی را در روانشناسی نشان دهیم. از رهگذر این همگونی است که می‌توان گفت تجربه ویرانگری جنگ جهانی دوم و هجوم تباہ کننده مغول و سلطه ایلخانی و اندیشمندی هر دو شخصیت، نقش اساسی در ذهن و روح فرانکل و حافظ و پی‌ریزی اندیشه‌های همانند درباره زندگی و چگونگی معنابخشی به آن داشته است.

پیشینه پژوهش

غزل‌های حافظ از منظر مکتب معنادرمانی ویکتور فرانکل تا کنون بررسی، تطبیق و تحلیل نشده است اما کوشش پژوهشگران برای درک و شناخت ویکتور فرانکل و نظریه معنا درمانی وی محسوس است که می‌توان به این مقاله‌ها اشاره کرد: حسنی بافرانی، طلعت؛ آذربایجانی، مسعود. (۱۳۹۰). انسان سالم و ویژگی‌های آن از دیدگاه ویکتور فرانکل، روانشناسی و دین، ش۲، پیاپی ۱۴۳-۱۱۳.

حسنی بافرانی، طلعت. (۱۳۸۹). ماهیت انسان و نیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل، روانشناسی و دین، ش ۱۲: ۳۲-۵.

للگانی، امیر. (۱۳۸۶). معنادرمانی از نگاه ویکتور فرانکل، بهداشت روان و جامعه، ش ۲۱: ۱۰.

فریامنش، مسعود. (۱۳۸۶). اراده معطوف به معنا (نگاهی به معانی و مفاهیم معنی درمانی)، اطلاعات حکمت و معرفت، ش ۱۷: ۵۵-۶۰.

امانی، میثم. (۱۳۸۵). در جستجوی معنا، نگاهی به مقاله فریاد ناشنیده برای معنا اثر ویکتور فرانکل، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش ۱۰۵ و ۱۰۴ و ۱۰۳: ۴۱-۳۷.

۲- ابعاد معنا درمانی در غزل های حافظ

۱- رنج جزء جدایی ناپذیر زندگی است.

فرانکل درباره رنج و ضرورت وجود آن در زندگی می گوید: رنج بخش جدایی ناپذیر زندگی است گرچه به شکل سرنوشت و مرگ باشد زیرا زندگی بشر بدون رنج و مرگ کامل نخواهد شد. تمام انسان ها در زندگی با رنج و درد دست به گریبانند (فرانکل، ۱۳۹۰: ۸۹). از نظر وی سه راه برای رسیدن به معنا در زندگی وجود دارد: انجام کاری ارزشمند، تجربه ارزش والا مثل عشق و تحمل درد و رنج (همان، ۱۳۸۹: ۱۷۲).

«انگیزه اصلی و هدف زندگی گریز از درد و لذت بردن نیست بلکه معنی جویی است که به زندگی مفهوم واقعی می بخشد. به همین سبب انسان ها درد و رنجی را که معنی و هدفی دارد با میل تحمل می کنند. روان درمانی سنتی ترمیم و تجدید قوای بیمار را برای کار و لذت بردن از زندگی هدف اقدامات خویش قرار داده است اما در معنا درمانی علاوه بر این هدف، سعی بر آن است که به بیمار کمک شود تا با درک معنای رنجی که می کشد، در تحمل آن استوارتر باشد» (همان: ۱۷۶-۱۷۷).

حافظ نیز معتقد است زندگی یکسره برخورداری و تنعم نیست بلکه رنج و ناکامی

جزء جدایی ناپذیر آن است و با تحمل رنج، زندگی معنا می یابد:
در این چمن گل بی خار کس نچید آری

چراغ مصطفوی با شرار بوله‌بی است
(۱۲۷)

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست
(۱۰۶)

در نظر حافظ زندگی با رنج ها و دشواری هاست که ارزش و معنا می یابد:
حافظ شکایت غم هجران چه می کنی
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور
(۲۲۸)

۲-۲- کوشش، رنج و پاداش

فرانکل معتقد است در سایه رنج است که گشایش و امید دستیابی به گنج معنی می یابد؛ به عبارت رساتر، اصل معنای زندگی در بستر و زمینه سختی ها و رنج هاست که مصدق می یابد. «تلاش انسان در راه جستن معنا و ارزش وجودی او در زندگی همیشه موجب تعادل نیست و ممکن است تنش زا باشد، تنش آنچه به آن دست یافته و آنچه باید به آن تحقق بخشد اما همین تنش، لازمه و جزء جدایی ناپذیر بهداشت روان است. کوشش در پر کردن شکاف آنچه هست و آنچه باید باشد؛ این تنش لازمه زندگی انسان است و آنچه انسان لازم دارد، کوششی است که در راه رسیدن به هدفی شایسته درگیر آن می شود. آنچه انسان به آن نیاز دارد، تنها آسایش و رهایی از تنش نیست بلکه پاسخ به معنی و هدفی بالقوه است که برای آن می کوشد» (فرانکل، ۱۳۸۹: ۱۵۹-۱۶۰).

وین دایر، روانشناس معروف، می نویسد: «همان طور که از خاک تیره، لاله های سرخ می روید، از رنج های خود نرنجید که گنج از برایتان به ارمغان می آورند»

(هاشمی، ۱۳۷۹: ۲۲۹). کوتاه سخن آن که فرانکل معتقد است کوشش برای رسیدن به مطلوب و هدف، به زندگی انسان معنی می‌بخشد و ناکامی و تنش در آن راه، لازمه زندگی و بهداشت روان است. از این رو انسان‌های خردمند و دورنگر کسانی هستند که با تنبیاد حوادث، امید خویشتن را از دست نمی‌دهند بلکه صبر و شکیبایی پیشه می‌کنند و امیدوارانه به زندگی دعوت می‌نمایند. حافظ نیز بر این باور است که مطلوب‌ها و آرزوهای انسان در رنج‌ها و سختی‌ها رقم می‌خورد. پس صبوری بر رنج، شرط اساسی در رسیدن به هدف و مطلوب و در نتیجه ایجاد معنا در زندگی است.

ترسم کزین چمن نبری آستین گل

کز گلشنش تحمل خاری نمی‌کنی

(۳۶۳)

مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب

به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

(۲۲۱)

سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

مزد اگر می‌طلبی طاعت استاد بیر

(۲۲۷)

شباهت دیگر باور حافظ و فرانکل نسبت به ناکامی یا نرسیدن به هدف مطلوب آن است که فرانکل علاوه بر پذیرش ناکامی و تاثیر آن در بهداشت روانی فرد، ایمان به خدا را در رویارویی با ناکامی و رنج بنیادی می‌داند: «ایمان نامشروع شکست را تبدیل به پیروزی می‌کند. نه تنها زندگی بسیاری انسان‌ها بلکه کشاورزی که حکایت آن در کتاب مقدس آمده است، به خوبی این نکته را به ما نشان می‌دهد. این مردم مالک انبارهای غله به معنای واقعی بود که همه خالی بودند، با این حال حقوق نبی به علت ایمان نامشروع به معنای نهایی زندگی (خداآوند) و ایمان نامشروع به هستی نهایی،

سرود پیروزی خود را چنین می خواند: با این که درخت انجیر شکوفه نخواهد داد و درختان مو انگور نخواهد داد، زحمات کارگران زیتون نقش بر آب خواهد شد، کشتزارها میوه ای نخواهند داد و گله ای در آغل نخواهد ماند، با این حال در اندیشه خداوند به وجود خواهم آمد و از وجود خدایی که منجی من است، مسرور خواهم شد» (فرانکل، ۱۳۹۰: ۱۸۰).

حافظ نیز ضمن پذیرش ناکامی در کنار کامیابی ها در زندگی، چاره را در باور به اراده فراغیر الهی که فراغت و آرامش انسان را سبب می شود، می داند. انسان رنج را با امید به خدا بهتر می تواند به سر برد:

غنچه گو تنگ دل از کار فروبسته مباش

کز دم صبح مدد یابی و انفاس کریم
(۲۹۳)

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی نهاده کنی
(۳۶۲)

در یک نگاه فراغیر اگر انسان رنج یا راحت خود را به اراده حق بداند، در آن حال به نسبتی که آسایش، زندگی قلمداد می شود، رنج نیز چیزی جز زندگی نمی تواند باشد:

گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم

نسبت مکن به غیر که این ها خدا کند
(۱۹۴)

نکته قابل توجه دیگر آن است که حافظ به رنج های بی حاصل و یا رنج هایی که نه تنها به معنی زندگی نمی انجامد بلکه آن را از معنی تهی می کند نیز اندیشیده است.

حرص انسان به دنیا و افزون خواهی، ریشه بسیاری از غم ها و رنج هاست. این وضع

پریال جامع علوم انسانی

در واقع روح زندگی را از انسان می‌گیرد. بنابراین حافظ راه زندگی را رهایی از چنین رنج‌هایی می‌داند:

به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می‌باش

که نیستی است سرانجام هر کمال که هست
(۱۰۹)

چه جای شکر و شکایت ز نقش بیش و کم است

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
(۱۹۰)

حافظ به زندگی در این دنیا نگرش مثبت دارد و انسان را به زندگی و بهره‌یابی از عمر فرا می‌خواند اما دنیاپرستی را ناساز با روح زندگی می‌داند. به همین سبب آزادی راستین انسان را در بی تعلقی از دنیا می‌پندراد:

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
(۱۱۴)

۳-۲- وسعت نظر انسان و کوشش برای معنایابی در رنج‌ها

از دیگر اصول مهم مکتب معنادرمانی وسعت بخشیدن به دید و افکار انسان است. «آنچه در زندگی انسان را به زانو در می‌آورد، درد و سختی نیست بلکه ناتوانی او در معنا بخشیدن به این رنج‌هاست و این هم بستگی به این دارد که آدمی چه طور به رنج‌ها خویش بنگرد. نقش لوگوتراپیست وسعت بخشیدن به میدان دید بیمار است تا آنجایی که معنی و ارزش‌ها در میدان دید و حیطه آگاهی بیمار قرار گیرد» (فرانکل، ۱۳۸۹: ۱۶۶)؛ بنابراین لوگوتراپی در تلاش است که آدمی را از حالت رنج، سختی، انزوا و تلخی به درآورد و در او خوشبختی و خوش بینی و نیک اندیشه را تقویت کند.

حافظ نیز در اشعار خویش انسان را به خوش بینی و خوش اندیشی فرامی خواند و لازمه داشتن چنین رویکردی را به زندگی نیز عشق ورزیدن و محبت کردن و مهر ورزیدن می‌داند. اندیشه گسترده حافظ و کوشش و راه کارهای وی در معنایابی از رنج‌ها در موارد زیر می‌توان دید:

۱-۳-۲- حافظ درد، رنج و غم را در این جهان می‌پذیرد اما عشق و نیروی آن، چنان گستره و سایه فراگیری بر اندیشه و کلام وی دارد که در پرتو آن غم و رنج رنگ می‌باشد و انسان در سایه عشق رنج را می‌پذیرد و در آن معنا می‌یابد:
دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است

اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی
(۳۵۶)

۲-۳-۲- رضایتمندی و پذیرش وضع خود و شرایطی که در آن هستیم، محور دیگری است که شاعر با تکیه و تاکید بر آن زندگی را میسر می‌یابد و بر آن پایه به معنا می‌رساند:

بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ
که گرستیزه کنی روزگار بستیزد
(۱۷۹)

رضا به داده بده وز جبین گره بگشا
که بر من و تو در اختیار نگشاده است
(۱۱۴)

۳-۳-۲- حافظ در نگرش خاص خود به ارتباط انسان و جهان و تاثیر انسان‌ها بر زندگی هم، معتقد به مداراست. در نظر حافظ دنیا جایگاه رنج است و آدمی آسایشی در آن نمی‌بیند مگر آن که به حدی برسد که بتواند با دشمنان خود با مدارا و سازگاری رفتار کند

پال جامع علوم انسانی

و با دوست و آشنا با مردانگی. آشکار است انسانی که به افق گستردۀ تساهل در اندیشه خود دست یابد، می‌تواند با نیروی مدار، در دل رنج‌های این عالم زندگی و معنا بیابد: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

(۹۹)

حافظ اساساً معتقد به آسان گیری بر خود در کارها و سختی هاست:
دوش با من گفت پنهان کارданی تیز هوش
وز شما پنهان نشاید کرد سرّ می فروش
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

(۲۴۵)

۴-۳-۲- نکته دیگری که حافظ در گذار از سختی‌ها و رنج‌ها به آن پرداخته و شیوه روانی جالبی نیز ارائه داده است، توجه انسان به لحظه‌های خوش و یادآوری آن‌ها هنگام رنج‌ها و سختی‌های است. این عمل ذهنی، آستانه تحمل سختی را در انسان می‌افزاید و سبب امیدآفرینی برای رسیدن به آن لحظه‌های خوش می‌شود:

ملول از همراهان بودن طریق کارданی نیست

بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی

(۳۵۹)

نکته قابل توجه دیگر در اندیشه تساهل آمیز حافظ آن است که به نسبی بودن رنج یا آسایش معتقد است. وی در نگاهی ژرف و فیلسوف وار به دنیا و ماهیت آن و ارتباط متقابل انسان و جهان به این نکته اشاره می‌کند که عمر و زمان انسان محدود است و باید روزی دنیا را ترک گوید؛ بنابراین سختی یا خوشی در ارتباط با عمر انسان نسبی و

نایدار است و سخت گیری بر خود هنگام سختی ها یا سرمستی هنگام شادی و
برخورداری و فراغت، بنیادی عقلانی ندارد:
از این ربط دو در چون ضرورت است رحیل

رواق و طاق معيشت چه سربلند و چه پست
(۱۰۹)

۴-۲- رنج و سختی انسان ساز است.

در نظر فرانکل «درد و رنج بهترین جلوه گاه ارزش وجودی انسان است». به عبارت
دیگر درد و رنج شخصیت انسان را رقم می زند و او را به ارزش راستین می رساند.
«وقتی انسان با وضعیتی اجتناب ناپذیر و یا با سرنوشتی تغییر ناپذیر روپرداز است، این
فرصت را یافته است که به عالی ترین ارزش ها و به ژرف ترین معنای زندگی یعنی
رنج کشیدن دست یابد. نگرش فرد به رنج و شیوه ای که رنج را تحمل می کند، بسیار
اهمیت دارد» (فرانکل، ۱۳۸۹، ۱۷۵).

حافظ در اندیشه جهان شمول خود به این نکته توجه دارد که خداوند آفرینش انسان
را بر رنج و سختی رقم زده است و عیش و شادی با رنج هاست که وجود و معنی
می یابد. به عبارت دیگر رنج، بستر زندگی و شادی است و به همین سبب نمی توان
نقش سازنده آن را انکار کرد:

مقام عیش میسر نمی شود بی رنج
بلی به حکم بلا بسته اند عهد است
(۱۰۹)

۵-۲- کارکرد معنی درمانی عشق از نظر حافظ و فرانکل
انسان در طول حیات خویش همواره در پی معنای زندگی بوده است. او گاه با
خردورزی و اندیشه فلسفی کوشیده راز هستی را دریابد و گاه با اشراق و معرفت

درونى. اين شيوه هاي ادراك گاه پا به پاي هم و زمانى با پيشى گرفتن يكى بر ديگرى، مقصود را ميسر كرده است. به هر روی بنا به ضرورت هاي زمانه، در اين جستجو هماره يكى از اين دو حضور داشته است. «تفاوت انسان و حيوان در اين است که حيوان فقط زندگى مى کند در حالى که انسان علاوه بر اين که زندگى مى کند، به زندگى خود نيزآگاهى دارد. مى توان گفت انسان بر اساس انديشه ها و ارزش ها و معنایي که برای حيات خود قائل است، زندگى مى کند و در آنجا که زندگى از نوعى معنی تنهى باشد، حيات بشر در معرض خطر جدي قرار مى گيرد» (ابراهيمى ديناني، ۱۳۸۰: ۵۳).

فرانكل تحقق معنا را در چند راه ممکن مى داند: «نخست انجام عملى يا آفريشن اثري، دوم تجربه چيزى يا روياوري با کسى (عشق). به سخن ديگر، معنا را نه تنها در کار بلکه در عشق نيز مى توان يافت و اين راه از همه مهم تر است» (فرانكل، ۱۳۹۰، الف: ۱۴۶). او عشق را مانند وجودان، مفهومي شهودى مى داند که به شيوه اي نامعقول عمل مى کند: «مگر نه اين که عشق هم غير منطقى و شهودى است؟ در واقع عشق به راستى شهود مى کند زيرا عشق هم چيزى را مجسم مى کند که هنوز واقعيت ندارد. عشق توانيي هاي خفته اي را که هنوز تتحقق نيافته اند، در معشوق آشكار مى سازد» (همان: ۳۵-۳۶) از نظر فرانكل «عشق تنها شيوه اي است که با آن مى توان به اعماق وجود انساني ديگر دست يافت. هيج کس توان آن را ندارد که به جوهر وجود انساني ديگر آگاهى كامل يابد مگر از راه عشق. جنبه روحاني عشق است که ما را ياري مى دهد تا صفات اصلى و ويزگي هاي محظوظ را ببينيم و حتى چيزى را که در اوست و باید شکوفا گردد، درک كنيم. علاوه بر اين عاشق، به قدرت عشق توان مى يابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهای خود و شکوفايي آنها ياري کند» (فرانكل، ۱۳۸۹: ۱۷۳). نکاتي در عبارات فرانكل قابل توجه است: نخست معنی يافتن زندگى انسان از طريق

عشق، دوّم خودشناسی و شکوفایی استعدادها، سوم جنبه شهودی عشق و تقابل آن با عقل.
حافظ نیز بر این باور است که عشق و نیروی کیمیایی آن، وجود ناچیز انسان را به تعالی
راستین می‌رساند و در واقع شخصیت راستین و والا به انسان می‌بخشد:
چو ذره گرچه حقیرم بیین به دولت عشق

که در هوای رخت چون به مهر پیوستم
(۲۶۲)

انسان تا عشق را تجربه نکرده و به آن مرتبه نرسیده است، در واقع چیزی از هستی
و ماهیت انسان نمی‌داند اما ظهور عشق سبب آگاهی و شناخت می‌شود، به عبارت
رساتر نیروی عشق آدمی را متنبه می‌کند:
اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود

در مكتب غم تو چنین نكته دان شدم
(۲۶۵)

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
منْت خاک درت بر بصری نیست که نیست
(۱۳۱)

در اندیشه حافظ، انسان فقط با نیروی عشق راستین به کمال و معنی و هویت و
احساس ارزشمندی می‌رسد. در شاهد زیر آشکارا از معنی بخشی عشق صادقانه به
انسان و زندگی او سخن گفته است:
صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت

عشقش به روی دل در معنی فراز کرد
(۱۶۴)

بنابراین با گام نهادن صادقانه به وادی عشق، مرتبه راستین شخصیت رقم می‌خورد
و حقارت وجودی انسان پایان می‌یابد:

پرگان جامع علوم انسانی

از آن زمان که بر این آستان نهادم روی

فراز مستند خورشید تکیه گاه من است

(۱۲۲)

عشق در اندیشه حافظ سبب دستیابی انسان به زندگی می‌شود و رنج‌ها و ناملایمات را برای او به معنا دگرگون می‌کند و این همان نکته بنیادی تفکر فرانکل است که معنا را در رنج و با نیروی عشق میسر می‌داند:

من شکسته بدهال زندگی یابم

در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول

(۲۵۷)

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بر او نمرده به فتوی من نماز کنید

(۲۲۴)

ب: حافظ نیز خلاقیت و شکوفایی را پیامد عشق می‌داند. او هنر سخنوری خود را زاییده عشق و دلگرمی به معشوق می‌داند. آفرینش و شکوفایی توانایی‌ها نقش بنیادی در هویت انسان و معنی زندگی او می‌تواند داشته باشد و این همان نکته‌ای است که فرانکل کشف خود با توجه به معشوق می‌داند. عشق سبب می‌شود تا چشممان عاشق بر جمال و جلال معشوق باز شود و به مدد آن به دیگرشناسی و در واقع به خودشناسی پیردادز. «جنبه روحانی عشق است که ما را یاری می‌دهد تا صفات اصلی و ویژگی‌های واقعی محبوب را ببینیم و حتی چیزی را که بالقوه در اوست و باید شکوفا گردد، درک کنیم» (فرانکل، ۱۳۸۹: ۱۷۳).

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت
یار شیرین سخن نادره گفتار من است

پریال جامع علوم انسانی

تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد

خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است

(۱۲۱)

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود

این همه قول و غزل تعییه در منقارش

(۲۴۰)

پ: حافظ بارها در غزل های خود به تقابل و تضاد عشق و عقل اشاره کرده است و
شناخت بر پایه عشق را بر عقل و معرفت آن برتر دانسته است:
ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی

ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

(۱۱۹)

حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است

کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

(۱۵۸)

چنان که فرانکل عشق را با عقل ناساز می بیند و آن را نوعی اشراق می دارد، حافظ
نیز بر این باور است که نیروی عشق انسان را به روشنی و آگاهی قلبی می رساند و در
حقیقت، اشراق باطن و رهایی انسان از اندیشه نادرست، از پیامدهای سازنده آن است:
خیره آن دیده که آبیش نبرد گریه عشق

تیره آن دل که در او شمع محبت نبود

(۲۰۵)

بنابراین:

صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل چویم

فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم

(۲۶۹)

طیب عشق منم باده ده که این معجّون

فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد

(۱۶۲)

در لوگو تراپی عشق ورزیدن جایگاه ارزشمندی دارد؛ از این رو فرانکل می‌گوید:
«عشق عالی ترین و نهایی ترین هدفی است که بشر در آرزوی آن است. رهایی بشر از
راه عشق و در عشق است» (فرانکل، ۱۳۸۹: ۵۹). حافظ نیز که به عالی ترین هدف بشر
در عالم یعنی عشق و ویژگی‌های مثبت آن دست یافته است، رهایی و آزادی را در آن
حال به خوبی درک کرده است. عشق انسان را به آزادی می‌رساند و تعلقات عالم که
سبب رنج‌های بشر است با نیروی عشق که آزادی را به ارمغان می‌آورد، زایل می‌شود:

فash می گوییم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

من از آن روز که در بنده تسام آزادم

(۲۶۳)

من همان دم که وضو ساختم از چشمِ عشق

چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست

(۱۰۸)

فرانکل میل و گرایش انسان به کسی غیر از خود یعنی همان عشق ورزیدن را
از «خود بر شدن» می‌نامد و آنچه را که «تحقیق خود» می‌نامد، معلول و نتیجه از خود بر
شدن می‌شمارد (فرانکل، ۱۳۸۹: ۷۸). چنان که گذشت، وی انسان را اساساً موجودی
می‌داند که همواره در جستجوی معناست. بر این اساس «انسان هر چه بیشتر از خود
فارغ می‌شود و هر چه بیشتر نظر خود را به مقصود یا شخص دیگری معطوف می‌کند،
انسان‌تر می‌شود» (فرانکل، ۱۳۸۹: ۷۹). فرانکل انسان بودن را نه توجه به خویشتن
بلکه توجه به چیزی یا کسی غیر از خود می‌داند. وی به موجب آنچه آن را

خودشناسی وجودی مقدم بر تأمل می نامد، می نویسد: «انسان دقیقاً به نسبتی که از خود فارغ باشد، خود را تحقق می بخشد و با دادن خدمت به جبهه ای والاتر از خویش یا عشق ورزیدن به شخصی سوای خود است که از خود فارغ می شود. در حقیقت گوهر هستی انسان از خود برگذشتن است» (همان: ۱۴۲).

فروم نیز معتقد است که نیک بختی انسان در گرو ایجاد رابطه عاشقانه انسان ها با همدیگر رقم می خورد. «عشق نیروی فعال انسان است، نیرویی که دیوارهای جدا کننده انسان از همنوعانش را فرو می ریزد و اجازه می دهد که او با دیگران متحد شود. عشق انسان را یاری می دهد که بر احساس تنها ی و انزوای خود فایق آید» (فروم، ۴۵: ۱۳۸۸).

حافظ عشق را کیمیایی می داند که انسان را از بزرگ ترین مانع خودشناسی یعنی خودخواهی می رهاند. فرد وقتی عاشق می شود، از خود فراتر می رود و به کسی خارج از وجود خود روی می آورد. این ویژگی عشق، رهایی از خود و خودپرستی را رقم می زند. شخص خودخواه نگاه و معرفت درستی نسبت به خود ندارد زیرا گرفتار غرور است اما عشق این مانع روحی و شخصیتی را کنار می زند و در نتیجه انسان به ارزش راستین و معنا دست می یابد:

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

(۳۶۷)

حافظ در شاهد زیر نیز به پیامد خودپرستی که غرور و در حقیقت خودفریبی است، اشاره می کند و چاره را در عشق می یابد:

ای که دایم به خویش مغروزی
گر تو را عشق نیست معاذوری

(۳۴۳)

پرمال جامع علوم انسانی

بنابراین راه انسان در رسیدن به معنا و وجود راستین، از عشق و دل دادن به کسی خارج از وجود خود می‌گذرد و پیدایش دولت عشق به معنای زوال خودپرستی است:
چنان پرشد فضای سینه از دوست

که نقش خویش گم شد از ضمیر
(۲۷۳)

ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
و آنگه برو که رستی از نیستی و هستی

گر جان به تن بینی مشغول کار او شو
هر قبله ای که بینی بهتر ز خودپرستی
(۳۳۲)

میان عاشق و معشوق هیچ حاصل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
(۲۳۵)

نگاه حافظ به عشق و آثار مثبت و سازنده آن در زندگی و مشن انسان بسیار بنیادی تر و گسترده تر از فرانکل است زیرا او اساس هستی انسان و عالم را بر بنیان عشق می‌بیند و به همین دلیل کارکردهای معنا در مان گرایانه متنوع تری در غزل‌های حافظ می‌بینیم که به پاره ای از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- عشق به زندگی انسان معنی می‌بخشد:
از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است

غرض این است و گرنه دل و جان این همه نیست
(۱۳۲)

اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی
اساس هستی من زان خراب آباد است
(۱۱۳)

۲- در اندیشه حافظ، عشق نه تنها موجب امید به زندگی و معنا یافتن آن می‌شود بلکه عشق ورزیدن و به تعبیر حافظ «گنج عشق» می‌تواند سبب طراوت، سر زندگی، خوشدلی و نشاط روح آدمی گردد: درآ که در دل خسته توان درآید باز
بیا که در تن مرده روان درآید باز
غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت
ز خیل شادی روم رخت زداید باز
(۲۳۲)

می‌شکفتم ز طرب زآن که چو گل بر لب جوی
بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود
(۲۰۳)

باید توجه داشت کارکرد شادی بخش عشق در نظر حافظ از منظر عشق درمانی نیز قابل تحلیل است. «از جمله عوامل افسردگی، دل مردگی و در نهایت فرسودگی روح و روان انسان، فقدان عشق در زندگی است، همین شادی‌های کاذب و لذت‌های دنیوی حجاب خطرناکی برای فراموش کردن و غافل شدن از نیروی حیاتی عشق است. در حقیقت جاذبه عشق، انسان را به تلاش و تکاپوی دائمی وائم دارد، به طوری که رنگ سستی، خستگی، افسردگی و بی‌حوصلگی و بی‌رمقی از عالم درون و برون رخت بر خواهد بست» (کریمی، ۱۳۸۸: ۲۲۰-۲۲۱). به مدد این نیروی شگفت انگیز است که ترس، اضطراب و پریشانی از میان می‌رود و نیمه تاریک زندگی به روشنی می‌گراید و دل مشغولی‌های عالم فانی در پرتو آن رخت بر می‌بندد و آرامش انسان رقم می‌خورد:

آرام و خواب خلق جهان را سبب تسویی

زان شد کنار دیده و دل تکیه گاه تو

(۳۱۷)

۳- با توجه به آن که دنیا محل و سبب بسیاری از رنج‌های انسان است، حافظ در عشق، فراغت و رهایی از غم‌های دنیا را می‌بیند:

پریال جامع علوم انسانی

نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر
که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است
غم جهان مخور و پند من مبر از یاد
که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است
(۱۱۴)

از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید
ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم
(۲۶۶)

حافظ به خوبی دریافته است در این دنیا دوام عیش و برخورداری غیرممکن است و
ریشه رنج و غم های انسان نیز به همین نکته باز می گردد. به همین سبب با نیروی
عشق و شیوه عشق ورزی غم های دنیا را می پذیرد و در واقع بر آن پایه، زندگی را
رقم می زند:

دوام عیش و تنّم نه شیوه عشق است
اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی
(۳۵۶)

بنابراین:
به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرсад
زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست
(۱۰۸)

۴- تحمل پذیری انسان: فرانکل معتقد است انسان باید در ناملایمات و سختی ها با
صبوری معنایی برای زندگی خود بیابد. حافظ نیز بر این باور است که در شرایط دشوار باید
صبر و مدارا که به مدد عشق حاصل می شود، می توان به شرایط مطلوب رسید:

پریال جامع علوم انسانی

عشق بازی را تحمل باید ای دل پای دار

گر ملالی بود بود و گر خطای رفت رفت

(۱۳۷)

ساقی یا که هاتف غیبم به مژده گفت

با درد صبر کن که دوا می فرستمت

(۱۴۱)

۵- مثبت اندیشی: عشق ورزی سبب نگرش مثبت انسان به زندگی و دنیا می شود.
آشکار است تحمل سختی و رنج در زندگی با نگرش مثبت آسان می شود:
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود

رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

(۱۰۷)

روی خوبی آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

(۱۰۱)

۶-۲- دین، پاسخی برای معنای زندگی

در نظر فرانکل، دین یکی از مؤلفه های مهم و اساسی برای پاسخ به این سؤال است
که معنای زندگی چیست؟ از نظر وی دین معنا و مفهومی عمیق و گسترده دارد و به
باورهای متولیان و جرم اندیشان محدود نمی شود. «مفهوم دین، به گسترده ترین
معنای ممکن، آن طور که مورد نظر ماست، بی تردید فراگیرتر از مفهوم های محدودی
است که بسیاری از نمایندگان دین رسمی و فرقه ای تبلیغ می کنند. آنان خدا را اغلب
چون موجودی تحریرآمیز تصویر می کنند که بیش از هر چیز نگران شمار هر چه بیشتر
مؤمنان به اصول اعتقادی خاصی است. به ما می گویند فقط ایمان بیاورید همه چیز
درست می شود» (فرانکل، ۱۳۹۰، الف: ۱۶).

وی این رویکرد را مبتنی بر تحریف هر نوع مفهوم صحیح الهی می‌داند که سرانجام محکوم به شکست است. وی مقوله‌های سه گانه ایمان، عشق و امید را مانند دین از جمله مقوله‌هایی می‌داند که با مشخصه‌های دستوری هماهنگی و همنوایی ندارند و به جای آوردن آنها را نیز سازگار با امر و فرمایش نمی‌شمارد. فرانکل بر این باور است که «اگر می‌خواهی مردم اعتقاد و ایمان داشته باشند، نمی‌توانی متکی به موضعه خاصی باشی. نخست باید خدایت را به گونه‌ای اعتقادی‌افتنتی توصیف کنی و خودت هم باید با اعتقاد عمل کنی. به سخن دیگر، باید دقیقاً بر خلاف آن کنی که اغلب نمایندگان دین سازمان یافته می‌کنند» (همان: ۱۷).

تقریباً در همه دیوان حافظ، واکنش‌های این شاعر اندیشمند را نسبت به دین و اهل آن و متولیان رسمی آن که اغلب بر ریا و خودخواهی آنان می‌تازد، شاهدیم. وی با اندیشه و سیر متعالی ذهن به مرز آزادی روح از آنچه مرسوم است، رسیده است و آنچه را عابد یا زاهد می‌گویند، پاسخی به ذهن و فکر آزاد خود نمی‌داند:

عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقه

پای آزادی چه بندی؟ گر به جایی رفت رفت
(۲۶۳)

بنابراین حافظ با اندیشه‌ای فراگیر و پویا و آزاد به دین و مبلغان رسمی آن می‌نگرد و به هیچ روی خودپسندی و ریا و ناتوانی ذهن و اندیشه آن گروه را در درک حقیقت دین و حق برنمی‌تابد:

گر جلوه می‌نمایی و گر طعنه می‌زنی

ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
(۱۲۳)

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟
(۹۸)

پس «این قوم» مایه و اندوخته‌ای که بتوانند بر حافظ اثر گذار باشند یا جامعه را به حقیقت رهنمون باشند، ندارند:

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟

تا همه صومعه داران پی کاری گیرند؟

(۲۴۹)

در واقع حافظ به خوبی می‌داند که نمایندگان رسمی دین درک درستی از دین ندارند و به همین سبب سیمای راستین و حقیقی دین را نمی‌توانند نشان دهند. وی عدم باور آنها را به آموزه‌های دینی به راحتی در رفتارهای دوگانه‌شان می‌بیند: واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

گویا باور نمی‌دارند روز داوری

کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

(۱۹۳)

بنابراین همگونی اندیشه فرانکل و حافظ را در این موضوع می‌توان دید که حقیقت را نزد متولی رسمی دین نمی‌توان دید:

واعظ ما بوی حق نشیند، بشنو کاین سخن

در حضورش نیز می‌گوییم نه غیبت می‌کنم

(۲۸۴)

حافظ در نقد این گروه، عشق و سرمیستی را در معنایی گسترده، چاره رهایی انسان و درک حق می‌داند:

پریال جامع علوم انسانی

در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود

گرت باور بود ورن، سخن این بود و ما گفتیم

(۲۹۵)

در رویکرد حافظ به دین و حقیقت آن که به عشق و محبت می‌انجامد و سیمای آن را از باورهای ریابی یا خشن عابد و زاهد کاملاً متمايز می‌کند، عنصر امید را نیز به خوبی شاهدیم. اگر بر پایه باور زاهد یا عابد انسان همواره باید در ترس و وحشت از عذاب الهی به سر برد، در اندیشه حافظ باور ژرف به رحمت خداوند و بخشش حق امید و آرامشی خاص به آدمی می‌بخشد:

نا امید مکن از سابقه لطف ازل

تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت

(۱۳۶)

فرانکل گناه و حس ناگوار روحی در اثر انجام آن را در کنار رنج و مرگ، ویژگی سوم وجود انسان می‌داند (فرانکل، ۱۳۹۰: ۸۹). وی علم مطلق حق را که سبب رحمت می‌شود و ویژگی خطابذیری انسان را گره گشای این حال رنج آمیز می‌داند: «در حیطه معرفت و علم، خداوند عالم مطلق و مایه تسلی خاطر است. خداوند چنان آرامشی به ما می‌بخشد که در باور نمی‌گنجد وقتی مرتكب گناه می‌شویم او منجی ماست. وقتی نیاز به هدایت داریم او روح القدس ماست» (همان: ۱۷۸). از سوی دیگر، انسان «انسان موجودی است که می‌تواند در خود تغییر ایجاد کند. به عبارت دیگر، انسان جایز الخطاست و مسئولیتش در برابر احساس گناه غالب آمدن بر آن است» (همان: ۹۰). در سیر اندیشه حافظ، گناه در رحمت بی کران حق رنگ می‌باشد و درخشش امید در انسان جای ترس را می‌گیرد:

می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی

گوید تو را که باده مخور گو هو الغفور

(۲۲۸)

پریال جامع علوم انسانی

ماهیت انسان نیز به گونه‌ای است که ارتکاب خطا و گناه برای او محتمل است:
نه من از پرده تقسوی به در افتادم و بس

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت
(۱۳۶)

اگر فیض روح القدس شامل حال نوع انسان بشود، همه می‌توانند به پاکی و علو
مرتبه مسیحا دست یابند:
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد
(۱۷۱)

حافظ نیز معتقد است که فیض رحمت حق چنان فراگیر است که گناه در گستره آن
رنگ می‌باشد و عنایت و لطف خداوند شامل همه عالم است:
از نامه سیاه نترسم که روز حشر

با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم
(۲۸۴)

چون آبروی لاله و گل فیض حسن توست
ای ابر لطف بر من خاکی بیار هم
(۲۹۱)

فرانکل معتقد است رویکرد مبتنی بر فرقه گرایی در دین منجر به بیرون رفتن و
بیرون راندن فرق دیگر می‌شود و با چنین رویکردی گرایش به دوری جستن از دین
شدت می‌یابد (فرانکل، ۱۳۹۰، الف: ۱۷). حافظ نیز به روشنی قرن‌ها پیش دریافته بود
ریشه بسیاری از گرفتاری‌های انسان‌ها در گذر تاریخ، اختلاف‌های مذهبی و فرقه‌ای
بوده که سبب خون‌ریزی‌ها شده است. وی حقیقت را ورای اختلاف‌هایی می‌داند که
حاصلی جز حذف دیگران و ستیز در بر نداشته است:

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

(۱۹۳)

فرانکل بر این باور است که انسان در ناخودآگاه خود به نوعی خدامحور یا دین محور است و آن را ناخودآگاه دینی می‌نامد: «ناخودآگاه دینی یا به عبارت بهتر ناخودآگاه معنوی، بیشتر به هستی معنوی انسان تعلق دارد تا به واقعیت روان تنی» (فرانکل، ۱۳۹۰، الف: ۶۶). وی در تبیین این نکته گفته است: «دیناری ناخودآگاه را باید به صورت رابطه‌ای نهفته با فرا باشندگی که ذاتی انسان است، فهمید. این مفهوم صرفاً به این معنی است که انسان همیشه رابطه‌ای دانسته با برین دارد. بی مناسبت نیست آن را خدای ناخودآگاه بخوانیم. این امر به آن معنی نیست که خدا نسبت به خود ناآگاه است بلکه رابطه انسان و خدا می‌تواند ناخودآگاه باشد» (همان: ۶۲). حافظ نیز در شاهد زیر ضمن اشاره به درونی بودن خدا برای انسان در حقیقت ارتباط ناخودآگاه انسان را نسبت به خدا نشان داده است:

بیدلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد

(۱۷۰)

وی در ابیات دیگر این غزل نیز به جنبه درونی حقیقت در انسان اشاره کرده است:

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

گوهري کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد

(۱۷۰)

پرمال جامع علوم انسانی

۷-۲- خویشتن پذیری

یکی دیگر از راه هایی که باعث می شود، رنج ها قابل تحمل باشند و بتوانیم آنها را به راحتی و شادی تبدیل کنیم، پذیرفتن واقعیت و خویشتن پذیری است. «معنای غایبی و نهایی به ناچار ماورای توانایی درک و فهم بشر قرار می گیرد؛ آنچه از انسان خواسته شده است این نیست که بنا به تعلیمات پاره ای از فلاسفه اگزیستانسیالیست پوچی زندگی را باید تحمل کرد بلکه انسان باید ناتوانی خود را در درک معانی بی قید و شرط زندگی از راه منطق پذیرد زیرا که معنا از منطق ژرف تر است» (فرانکل، ۱۳۸۹: ۱۸۷). اولاً حافظ به انسان و ماهیت او می اندیشد و آن را چون معما می پیچیده و ناگشودنی می بیند:

وجود ما معما می است حافظ

که تحقیقش فسون است و فسانه

(۳۲۸)

در کنار این موضوع، شاعر به هستی و ماهیت آن نیز توجه دارد و به این نتیجه می رسد که اندیشه بشر از درک اسرار آن ناتوان است:
چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

(۱۳۰)

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش

از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

(۱۸۶)

بنابراین حافظ خود و به عبارت بهتر انسان را همین گونه که هست، می پذیرد و ضمن اشاره به ناتوانی انسان در درک خود و هستی، با دعوت به رضایت و شادی زندگی را معنی می بخشد:

*پرگام از میراث اسلامی
برگال جامع علوم انسانی*

بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت

که در مقام رضا باش وز قضا مگریز

(۲۳۵)

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

(۹۸)

گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

(۱۴۶)

حافظ همچنین معتقد است ای بسا انسان‌ها که در ظاهر فقیرند اما در قیاس با
ثروتمندان و اصحاب قدرت، زندگی و برخورداری راستین به آنها تعلق دارد:
به خواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را

که صدر مجلس عشرت گدای ره نشین دارد

(۱۵۸)

در واقع ویژگی خویشن پذیری در غزل حافظ سبب توجه و تحریض وی به واقع
گرایی و پرداختن به مسائل ملموس زندگی می‌شود و این گونه تبلور می‌یابد:
سر منزل فراغت نتوان ز دست دادن

ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد

چنگ خمیده قامت می خواند به عشرت

بسنوا که پند پیران هیچت زیان ندارد

(۱۶۰)

حافظ شاعری زندگی دوست است و با قبول و پذیرش این واقعیت که حقیقت برای
انسان‌ها حتی ژرف اندیشان نیز غیر قابل درک است، مجموعه هستی را برآمده از درد
و درمان، خوشی و ناخوشی و کامیابی و ناکامی می‌شمارد. پس شجاعانه آن را

می‌پذیرد و سرانجام به این مهم دست می‌یابد که زندگی با تمام اضدادش قابل احترام و زیستن و بلکه خوش زیستن است. «حافظ طبع حساسی در برابر زیبایی و ظرافت و ناز و نوش زندگی دارد. او زهد را فقط در مناعت نفس و طهارت روح می‌داند نه در ریاضت کشی های بیمار گونه و رهبانیت هایی که با ریا و رعونت آمیخته است» (خرمشاهی، ۱۳۷۸: ۳).

۸-۲- استفاده از فرصت ها و برخورداری راستین

هرگاه زندگی از معنی و مفهوم تهی باشد، بی گمان حاصلی جز پوچی و بی هدفی نمی‌توان برای آن متصور شد. «امروزه بیش از هر زمان دیگر مردم به شیوه ها و وسایل گوناگون دسترسی دارند اما معنایی که برای آن زندگی کنند در اختیارشان نیست. از طرف دیگر می‌بینیم مردمانی وجود دارند که در شرایط متضاد، حتی در شرایط بسیار بدتر خشنود به نظر می‌رسند» (فرانکل، ۱۳۸۸: ۲۵). بر همین مبنای است که حافظ سروده است:

چو گل گ خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

(۳۴۴)

بنا به اقتضای چنین عصری است که حافظ خوانندگانش را به زندگی دوستی و شادکامی دعوت می‌نماید. «لذت گرایی یگانه راهبردی است که حافظ در دنیای آکنده از جبر و شتاب و ناپایداری می‌تواند در پیش گیرد و هر یک از این جلوه های جهان آدمی، انگیزه ای است در راندن او به سوی لذت و کام؛ از این رو حافظ در جهانی که از هر سو راه را برآرزوهای بلند آدمی می‌بندد و او را درنومیدی و ناکامی می‌نشاند، تنها راه پیش رو را در ربودن فرصت ها و پرداختن به رندی و عشرت طلبی می‌یابد» (درگاهی، ۱۳۸۸: ۲۳۶).

روزگاری که «اخلاق رشت و ناپسند مردم به منتهای سفالت و رذالت رسیده بود، اشخاص عالی همت را ننگ بود که در میان جامعه فاسد زیست کنند زیرا یک تنه اصلاح چنان قومی، آن هم به سرعت مسیر نبود که از یک گل بهار نمی‌شود؛ از این رو حافظ با آن که در شهر شیراز بود، از شیرازیان برکنار بود. لازمه این نیز قناعت است. کسادی بازار هنر، طبع بلند و همت والای خواجه این خصلت را به کمال در او پرورش داده بود» (معین، ۱۳۷۸: ۶۴۱). به همین سبب است که حافظ یک جو مت دونان را نمی‌پذیرد و بلندطبانه می‌سراید:

چو حافظ در قناعت کوش وز دنیی دون بگذر

که یک جو مت دونان دو صد من زر نمی‌ارزد
(۱۷۶)

و به کنج قناعت در قبال گنج زر قناعت می‌کند و بدین سان زندگی در قلمرو چنین اندیشه‌ای قابل تحمل و زیستن می‌گردد:

گنج زر گر نبود کنج قناعت باقی است

آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد
(۱۵۲)

۹-۲- گذرایی زندگی و انتقال

فرانکل بر این باور است که آنچه در گذر زمان از کف می‌رود، توانایی هاست و رنج، پریشانی و مرگ در بستر زمان معنی زندگی را نمی‌ربایند. لحظه‌ای که امکانات و توانایی‌های انسان شکوفا شود، به واقعیت پیوسته و جزء گنجینه‌های پربهای بشری به گذشته جاویدان تعلق می‌یابد. لوگوتراپی با در نظر گرفتن گذرایی هستی و گذرایی وجود انسانی، به جای بدینی و انزوا انسان را به تلاش و فعالیت فرا می‌خواند. تقویم زندگی فردی که به زندگی فعالانه و به دور از اندوه و بدینی می‌نگرد، به تدریج از

ناشده‌ها و نکرده‌ها به کرده‌ها و شده‌ها دگرگون می‌شود. چنین کسی با غرور و مسرت به فنای برگ‌های سرشار از فعالیت تقویم زندگی می‌نگرد. برای چنین شخصی چه اهمیتی دارد که هر روز پیرتر می‌شود؟ چه دلیلی دارد به جوانی غبطة بخورد و به جوانان رشك بورزد؟ (فرانکل، ۱۳۸۹: ۱۹۱-۱۹۲)

حافظ نیز به گذرایی زمان و هستی انسان توجه دارد. وی ضمن آن که غم و رنج را به عنوان جزئی از زمان می‌پذیرد، همواره انسان را به استفاده از فرصت‌های عمر فرا می‌خواند و غنیمت وقت در غزل حافظ در واقع دعوت و برانگیختن به زندگی است:

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور
(۲۲۹)

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نمایند چنین نیز هم نخواهد ماند
(۱۹۰)

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری
خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست
بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی
فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست
(۱۳۳)

پندهای حافظ از زبان پیران به جوانان در واقع تحریض بر همین نکته است که باید فرصت جوانی و توانایی و طراوت آن را غنیمت شمرد تا در گذر عمر، غبظه توانایی و امکاناتی را که از دست داده است، نخورد:

*پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی*

ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ

چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند

(۱۹۵)

پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت

هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن

(۳۱۱)

پیر میخانه همی خواند معما بی دوش

از خط جام که فرجام چه خواهد بودن

(۳۰۷)

نتیجه

حافظ و ویکتور فرانکل هر دو برآمده از دو شرایط تاریخی ویرانگر و رنج آمیزند.

حافظ پیامدهای هجوم مغول را به ایران تجربه می‌کند، فضایی که روح زندگی از میان می‌رفت و نابسامانی‌ها معنی را از وجود انسان می‌گرفت. حمله چنگیز و حکومت ایلخانان مغول و یورش تیمور لنگ نیز بر ویرانی‌ها و مرگ‌ها افزود. فرانکل نیز جنگ جهانی دوم را تجربه کرد و رنج‌ها و دردهای کشنده را دید و تحمل کرد. این همگونی شرایط تاریخی نقش مهمی در شکل گیری اندیشه و شخصیت آن‌ها داشته است.

حافظ در مقام شاعری اندیشمند به هستی، انسان، سرانجام انسان و نیز وضع موجود یعنی جامعه و شرایطی که فرد در آن زندگی می‌کند، اندیشیده است و بر این بنیان، ایده‌هایی برای زندگی و معنای آن ارائه داده است. فرانکل نیز با توجه به ماهیت انسان و هستی گرایی و شرایطی که آدمی در آن قرار می‌گیرد، زندگی را تعریف می‌کند و در مقام یک روان‌پژوه، راه کارهایی برای زندگی راستین ارائه می‌دهد. حافظ و فرانکل رنج را از زندگی جدایی ناپذیر می‌دانند و زندگی را یکسره به معنای برخورداری و تنعم نمی‌دانند. فرانکل معتقد است کوشش برای رسیدن به مطلوب و

هدف، به زندگی انسان معنا می بخشد و ناکامی و تنش در آن راه، لازمه زندگی و بهداشت روان است. حافظ نیز بر این باور است که دستیابی به هدف ها و آرزوهای انسان در رنج ها و سختی رقم می خورد و صبر بر رنج و ناکامی، شرط اساسی رسیدن به هدف و در نتیجه ایجاد معنا در زندگی است. باور و ایمان به خدا نیز نکته مشترک اندیشه آن دو در رویارویی با رنج یا ناکامی است. با وسعت نظر و اندیشه می توان نگرشی نو به رنج ها و ناکامی های زندگی یافت. باید توجه کرد که حافظ علاوه بر این همگونی اندیشه با فرانکل در گسترش یافتن فکر در رویارویی با رنج و زندگی، باورهایی دارد که او را بر فرانکل برتری می بخشد؛ اصولی چون تساهل و تسامح، رضایتمندی و پذیرش خود و توجه به لحظه های خوش در زمان ناکامی ها، مورد تأکید حافظ است.

یکی از اساسی ترین مفاهیم در نظریه فرانکل عشق است و عشق بستر بسیار مهم مکتب معنادرمانی در معنابخشی به زندگی انسان است. حافظ و فرانکل هر دو بر این باورند که در پرتو عشق، زندگی انسان معنا می یابد و خودشناسی رقم می خورد و استعدادهای انسان شکوفا می شود و جنبه شهودی آن، تقابل با عقل را سبب می شود. البته ظهور نیروی عشق و ابعاد آن در غزل های حافظ بسیار گستردۀ تر و ژرف تر از دیدگاه فرانکل است زیرا حافظ اساس هستی را بر بنیان آن می بیند و عشق در اندیشه او کارکردهای درمان گرایانه بسیار گونه گونی می یابد که در اندیشه فرانکل نمود ندارد. دین در مکتب معنادرمانی و اندیشه حافظ، در دستیابی انسان به معنا جایگاه خاص دارد. دین مورد نظر نه آن چیزی است که متولیان رسمی منادی آن هستند که بیشتر اوقات آلوه به ریاست. بلکه حقیقت سازنده آن مورد نظر است. یکی از شیوه های ایجاد معنا در زندگی، پذیرش کاستی و ناتوانی اندیشه در درک پاره ای مسائل و پذیرفتن خود است همان گونه که هستیم. حافظ نه تنها درک بشر را در دریافت اسرار

هستی و خودشناسی ناتوان می‌یابد بلکه بر این باور است که انسان باید این ناتوانی را در نظر بگیرد و به همین سبب ضمن اشاره به ناتوانی انسان در درک خود و هستی با فراخواندن به شادی و رضایتمندی، زندگی را معنا می‌بخشد.

در مکتب فکری حافظ راز شادی و معنای زندگی در برخورداری و ناز نعمت نیست. فرانکل نیز معتقد است معنای زندگی را دارایی‌های مادی رقم نمی‌زند و چه بسا انسان‌های مستمند خوشنودتر از برخورداران زندگی می‌کنند. بنابراین استفاده از فرصت‌ها و برخورداری‌های راستین، اصل معنابخش مشترک در نظر حافظ و ویکتور فرانکل است.

حافظ به زمان و گذرایی آن و زندگی انسان در بستر آن توجه خاص دارد. وی ضمن پذیرش غم و رنج در ظرف زمان، انسان را همواره به بهره‌یابی از فرصت‌ها و عمر فراخوانده است. این رویکرد در اندیشه فرانکل نیز نمود آشکار دارد. معنادرمانی با در نظر گرفتن گذرایی هستی به جای بدینی و انزوا انسان را به کوشش فرا می‌خواند. پی‌نوشت

۱- در ارجاع به دیوان حافظ، به اقتضای ایجاز، تنها به ذکر شماره صفحه بسته شده است.

منابع

- ۱- ابراهیمی دینانی، غلامحسین. (۱۳۸۰). *دفتر عقل، آیت عشق*، تهران: طرح نو.
- ۲- اسلامی ندوشن، محمدعلی. (۱۳۸۸). *تأمل در حافظ*، تهران: یزدان.
- ۳- پایرد، منصور. (۱۳۸۹). *با مدعی مگوید*، مجموعه مقالات حافظ‌شناسی، شیراز: نوید.
- ۴- حافظ، شمس الدین محمد. (۱۳۷۷). *دیوان حافظ*، تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی، به کوشش عبدالکریم جربزه دار، تهران: اساطیر.

- ۵- خرمشاهی، بهاء الدین. (۱۳۷۸). حافظ نامه، تهران: علمی و فرهنگی.
- ۶- درگاهی، محمود. (۱۳۸۸). «بنیان های تفکر حافظ»، کاوش نامه، سال ۱۰، ش ۱۸: ۲۴۲-۲۲۵.
- ۷- زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۴). با کاروان حله، تهران: علمی.
- ۸- شولتش، دوان. (۱۳۸۸). روانشناسی کمال، ترجمه گیتی خوشدل، تهران: پیکان.
- ۹- فرانکل، ویکتور. (۱۳۸۸). فریاد ناشنیده برای معنی، روان درمانی و انسان‌گرایی، ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا، تهران: فراروان.
- ۱۰- ————. (۱۳۸۹). انسان در جستجوی معنا، ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی، تهران: درسا.
- ۱۱- ————. (۱۳۹۰ الف). انسان در جستجوی معنای غایی، ترجمه احمد صبوری و عباس شمیم، تهران: آشیان.
- ۱۲- ————. (۱۳۹۰ ب). معنادرمانی، ترجمه مهین میلانی، تهران: درسا.
- ۱۳- فروم، اریک. (۱۳۸۸). هنر عشق ورزیدن، ترجمه سمية سادات آل حسینی، تهران: جاجرمی.
- ۱۴- کریمی، عبدالعظیم. (۱۳۸۸). عشق درمانی، روان درمانی عارفانه، تهران: دانزه.
- ۱۵- معین، محمد. (۱۳۷۸). حافظ شیرین سخن، به کوشش مهدخت معین، تهران: صدای معاصر.
- ۱۶- هاشمی، جمال. (۱۳۷۸). سعدی و روانشناسی نوین، تهران: شرکت سهامی انتشار.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرکال جامع علوم انسانی