

مقایسه فلسفه رنج از دیدگاه قرآن و پارادایم معنادرمانی

A Comparative Study on the Philosophy of Suffering from the Perspective of the Quran and the Paradigm of Semantic Therapy

Mohammad Derikvand
Atefeh Dezhpasand

محمد دریکوند^۱
عاطفه دژپساند^۲

چکیده

Suffering is a common issue in the life of all creatures and human existence is tied to the experience of suffering. Due to their thinking and self-awareness, human beings have always sought to discover the causes of their existence and solve their problems. The purpose of the current research was to compare the concept, functions, and ways of getting rid of suffering from two faith perspectives with regard to Quranic verses and psychological science based on Frankel's theory of semantic therapy. This analytical-descriptive study was carried out in a qualitative way. The results showed that there were similarities and differences between the perspective of the Quran and the school of semantic therapy in the analysis of the problem of suffering. One of the critical similarities is the emphasis of the two views on the extent and lack of human escape from suffering. In addition, there is a consensus on the meaningfulness of suffering and the possibility of personal growth through suffering. The difference between the two views was in the type of encounter and acceptance of suffering presented in a limited way in semantic therapy and in relation to the individual himself. In reverse, according to the Quran, human suffering is dependent on the individual's actions and divine traditions. Moreover, its educational, moral and psychological functions are much more comprehensive than the psychology of meaning therapy.

Keywords: suffering, Quran, semantic therapy

«رنج» عنصر مشترک زندگی تمام موجودات است و هستی آدمی با تجربه رنج گره خورده است. انسان به دلیل برخوداری از تفکر و خودآگاهی نسبت به سایر موجودات همواره در پی کشف علل وجود و حل مسئله آن بوده است. هدف از این پژوهش مقایسه مفهوم، کارکردها و شیوه‌های رهایی از رنج از دیدگاه ایمانی با نظر به آیات قرآن و علم روان‌شناسی با تکیه بر نظریه معنادرمانی فرانکل بود. پژوهش حاضر به روش کیفی و به شیوه تحلیلی- توصیفی انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دیدگاه قرآن و مکتب معنادرمانی در واکاوی مسئله رنج شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد. از مهم‌ترین شباهت‌ها تأکید دو دیدگاه بر گستردگی و عدم گریز آدمی از رنج است؛ افزون بر این در معنادرمان بودن رنج و امکان رشد فردی به واسطه رنج نیز توافق نظر وجود دارد. تفاوت دو دیدگاه در نوع مواجهه و پذیرش رنج بود که در معنادرمانی به صورت محدود و در ارتباط با خود فرد مطرح می‌شود، اما در نگاه قرآن رنج بشر به کنش‌های فرد و سنت‌های الهی وابسته است؛ همچنین کارکردهای تربیتی، اخلاقی و روان‌شناسی آن بسیار جامع‌تر از روان‌شناسی معنادرمانگری است.

واژگان کلیدی: رنج، قرآن، معنادرمانی.

۱. دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
mohammaderikvand47@gmail.com

۲. کارشناس ارشد معارف اسلامی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱/۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۲/۱۸

1. Ph.D. in Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
mohammaderikvand47@gmail.com
2. M.A. in Islamic Knowledge, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran)

Received: 2023 April 15 Accepted: 2023 May 8

مقدمه

مسئله «رنج»^۱ یکی از دغدغه‌ها و مشکلات بشر از آغاز خلقت تا زندگی امروزی او بوده است. بشر به حکم شعور و عقلانیت خود که فصل جدایی او با سایر جانداران است، رنج را تجربه می‌کند و در مقابل، نظاره‌گر رنج دیگران است که این دوگانه تحمل و مشاهده به شکل‌گیری تضادی ذهنی در او می‌انجامد چون فلسفه رنج با اصل بنیادین لذت ناسازگار است. این تضاد و ناسازگاری محركی برای ذهن جستجوگر او بوده که پرسش‌های بیشماری را مطرح کرده است و در پی پاسخ به مسئله رنج، کارکردها و جایگاه آن در حیات انسانی خود است.

رنج پدیده‌ای مهم و اسرارآمیز می‌باشد که همواره در گستره زندگی انسانی وجود داشته و در طول قرن‌ها توجه زیادی از سنت‌های فلسفی و دینی را به خود جلب کرده است؛ به گونه‌ای که درک و فهم مسئله رنج، زبان و علاقه مشترک بشر بوده است. برخی توصیفات و نظریات رنج را تجربه‌ای نسبتاً فراگیر می‌داند و آن را بخش جدایی ناپذیر از انسان بودن می‌دانند که با خواسته‌های انسان درهم می‌آمیزد و با برآورده نشدن خواسته‌ها، رنج تولید می‌شود. برخی دیدگاه‌ها، رنج را تجربه‌ای توصیف می‌کنند که برای رسیدن به بالاترین سطح رشد و تکامل انسان ضروری است (هو^۲ و همکاران، ۲۰۲۲).

رویکردهای فلسفی- روان‌شنختی، مکاتب و ادیان هر کدام تنوع و تکثیر از دیدگاه و نظر در مورد مسئله رنج را ارائه داده‌اند؛ برای مثال نیچه^۳ رنج را جزء ضروری زندگی انسان می‌داند که فرد برای تحقق خویشتن باید آن را در آغوش بشد و نیزی تأکید دارد که زندگی بدون رنج، ظرفیت ما را برای احساس لذت کاهش می‌دهد و نه تنها رنج ژرف ایرادی علیه زندگی نیست، بلکه انسان را رشد می‌دهد (مجبوی، ۱۳۹۷). ادیان نیز تبیین‌هایی از مسئله رنج دارند. بوداییان در کنار تغییرپذیری و ناپایداری هستی اعتقاد دارند جهان رنج آلود و آمیخته به انواع رنج است که برای رهایی از آن باید به نیروانه رسید (رستمی و همکاران، ۱۳۹۲؛ همچنین در سنت کاتولیک، رنج دارای اهمیت و پیش‌بینی مهم برای رستگاری فردی و جمعی است و در سنت مسلمانان رنج در خدمت هدفی متعالی و گذرگاهی می‌باشد که از راه آن فرد رشد ایمانی خود را پیش می‌برد و در مسیر مؤمن شدن به خداوند گام برمی‌دارد (فیتزباتریک^۴ و همکاران،

1. Suffering

2. Ho

3. Nietzsche

4. Fitzpatrick

۲۰۱۶). با وجود تمام استنباط‌ها و دیدگاه‌های فلسفی، دینی، روایت‌ها و گزارش‌های شخصی، تجربه رنج توسط افراد انسانی، هرگونه تلاشی برای شناخت و درک کامل آن را بی‌ثمر دانسته و همچنان موضوع رنج در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است (وادرول، ۲۰۱۹^۱). از سویی، تمامی انسان‌ها از دیندار تا بدون دین، حتی برای یک بار رنج را تجربه کرده‌اند و چه بسیار افرادی که تمام زندگی خود را با رنجی ثابت می‌گذرانند؛ مانند افراد معلول یا کسانی که پرستار افرادی همیشه بیمارند که طبعاً در ذهن خود یا ناظران زندگی‌شان، سؤالاتی شکل می‌گیرد که چرا باید رنج کشید؟ چرا خداوند ارحم الراحمین، این همه رنج را بر بندگان خود می‌پذیرد؟ چرا باید رنج را تحمل کرد و چگونه باید از آن رهایی یافت؟ (اسماعیلی، ۱۳۹۹).

با وجود ابهام‌آمیز بودن، عدم درک و فهم ضرورت وجود رنج، گریزناپذیری و تغییر باورهای افراد حین مواجهه با رنج، انسان از دو شاهراه ایمانی (دین) و علمی (روان‌شناسی) کوشیده است مسئله رنج را بشناسد، آن را تبیین و نقش آن را در زندگی انسان بررسی کند و راهکارهای مقابله یا رهایی از رنج را ارائه دهد که پژوهش حاضر می‌کوشد از دو دیدگاه علمی (مکتب روان‌شناسی معنادرمانی) و ایمانی (قرآن و روایات اسلامی) به این موضوع پردازد. در پژوهش پیشرو، نخست مفهوم رنج از دیدگاه روان‌شناسی بررسی و تفاوت در^۲ رنج و عوامل پدیدآور آن بیان می‌شود و سپس از دیدگاه مکتب معنادرمانی^۳ و آیات قرآن مسئله رنج و اکاوی خواهد شد.

روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش کیفی و به شیوه تحلیلی-تصویفی انجام گرفت. در این شیوه، محقق افزون بر تصویرسازی آنچه هست، به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرا بی وضعیت مسئله و ابعاد آن می‌پردازد؛ همچنین محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیه‌گاه استدلالی محکمی دارد که با جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره‌ها و قضایای کلی موجود درباره آن فراهم می‌شود. افزون بر آن، در این روش محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی‌کند و صرفاً آنچه را مطالعه می‌کند که وجود دارد و به توصیف و تشریح آن می‌پردازد (حافظنیا، ۱۳۸۵). این پژوهش با بررسی منابع چاپی و الکترونیکی مانند کتاب، پایان‌نامه و مقاله‌های در دسترس می‌کوشد

1. VanderWeele

2. Pain

3. Logotherapy

که نخست مفهوم رنج را بررسی کند و سپس از دو دیدگاه معنادرمانی و قرآن مسئله آن واکاوی شود تا به تحلیل و تبیین قابل فهمی از نظرات علمی و دینی در مورد رنج دست یابد.

یافته ها

همان طور که یادآوری شد؛ مفهوم، هدف و کارکردهای رنج از دیدگاه متفکران، مکاتب بشری، الهی و حتی تجربه‌کنندگان رنج بسیار مبهم و دارای برداشت‌های متفاوتی است که برای بررسی دقیق آن باید مفهوم، پیش‌فرض‌های هر دیدگاه در مورد انسان و تجربه‌های رنج آور هستی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش یافته‌ها با توجه به نوع نگاه علمی (معنادرمانی) و دینی (قرآن) در چند بخش ارائه شده است.

۱. مفهوم و خاستگاه رنج از نظر روان‌شناسی

رنج از نظر روان‌شناسی احساسی ناخوشایند و تا حدودی کنترل‌ناپذیر است که سلامت کلی فرد را تهدید کرده، و فرد انتظار دارد تجربه‌ای منفی را تجربه کند و گستردگی شدت آن از یک موضوع ساده قابل مدیریت تا تبدیل شدن به یک منبع شدید پریشانی است که میتواند تمام جنبه‌های زندگی را مختل کند (هو: ۲۰۲۲؛ گلرید: ۲۰۱۸^۱). افزون بر این، رنج دارای مفهوم عینی و ذهنی است. انسان ممکن است در سطح عینی رنج ببرد، بدون اینکه رنج را به مفهوم ذهنی و روانی ارتباط دهد (مثالاً کودکی که یک مراقب آزارگر دارد، ولی شاد است و از لحاظ روان‌شناسی مشکلی ندارد). همچنین امکان دارد انسان رنجی روان‌شناسی را تجربه کند، بدون اینکه در سطح عینی رنجی را تجربه کند (برای مثال فردی که از قطع ارتباطات اجتماعی می‌ترسد، ولی هیچ‌گاه فردی منزوی نیست). برای حل مسئله رنج عینی، تغییر محیط می‌تواند کارساز باشد اما برای حل مسئله رنج ذهنی و روان‌شناسی تغییرات بنیادی تری مانند تغییر در ساختار شناختی و ایجاد معنا لازم و ضروری است (تیت و پیرلمن: ۲۰۱۹^۲، باید گفت در روان‌شناسی بین درد و رنج تفاوت وجود دارد. بنابر تعریف درد یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند مرتبط با آسیب واقعی یا بالقوه بافت است. درد با احساسی ناخوشایند، فاجعه‌انگاری^۳ و استرس به رنج تبدیل می‌شود. این امر از راه سه مکانیسم می‌باشد: ۱. گرایش به مبالغه و بزرگ جلوه دادن میزان درد؛ ۲. احساس درماندگی فرد در مواجهه با درد؛ ۳. ناتوانی نسبی در مدیریت و

1. Gilleard

2. Tate & Pearlman

3. catastrophizing

مهار کردن افکار مربوط به درد. این مکانیسم‌ها به عنوان عوامل تقویت‌کننده شدت درد فرد را به سمت رنج سوق می‌دهند. با توجه به مطالب یادشده رنج، یک تجربه ناخوشایند مرتبط با تأثیر شناختی و عاطفی است که به صورت خودکار عمل می‌کند و به تغییر در رفتار و ناتوانی در عملکرد افراد می‌انجامد و پیامدهایی چون خشم، ترس، ناکامی، نامیدی، اضطراب و افسردگی را به دنبال دارد (دی ریدر^۱ و همکاران، ۲۰۲۱).

با توجه به اینکه رنج پیامدهای روانی نامطلوبی را می‌تواند در پی داشته باشد، شناخت خاستگاه و عوامل پدیدآور آن می‌تواند در نوع مواجهه، پذیرش و یا مقابله با آن مؤثر باشد. دیهل^۲ (۲۰۰۹) معتقد است هستی انواع مختلفی از رنج را برای انسان رقم می‌زند که برای تمایز و افتراق رنج‌ها چندین راه مختلف وجود دارد؛ یکی از مؤثرترین و بهترین راه‌های این تمایز، تقسیم رنج‌ها به دو دسته بیرونی و درونی است. رنج‌های بیرونی^۳ شامل: (الف) شرایط طبیعی آسیب‌زننده (سیل، زلزله و آتش‌نشان)، (ب) شرایط زیست محیطی آسیب‌زا (آلودگی جوی، مواد رادیواکتیو و ویروس‌ها)، (ج) شرایط سیاسی نامطلوب (دیکتاتوری، جنگ و حملات تروریستی)، (د) شرایط اقتصادی نابسامان (بیکاری، فقر، ترور)، (ه) شرایط اجتماعی به هم‌ریخته (نداشتن امنیت جانی و بهداشتی و غذایی)، (و) شرایط عاطفی ناگوار (ناتوانی در پذیرش و تعلق، مورد احترام واقع نشدن)، (ز) آسیب‌ها و نتایج شناختی و معنوی. منبع این رنج‌ها خارج از خود فرد قرار دارد. در مقابل رنج‌هایی وجود دارند که وابسته به خود فرد^۴ (هویت فردی) افراد هستند که عبارتند از: (الف) رنج‌هایی که اعضای بدن تحمل می‌کند (درد دندان، شکستگی دست و زخم‌های بدنی)، (ب) رنج‌های مربوط به هیجانات و عواطف فرد (ترس، ناکامی، شرم، نامیدی و افسردگی)، (ج) رنج‌های شناختی (ضعف در حافظه، نبود تمرکز و هوشیاری، عدم ادراک درست از مسائل)، (د) رنج‌های معنوی و روان‌شناختی. این نوع رنج‌ها، نوعی اضطراب وجودی از طریق فقدان پاسخ‌های قاطعانه به سؤالات اساسی می‌باشند: من کیستم؟ کجا بوده‌ام؟ به کجا می‌روم؟ در زندگی دنبال چیستم و چه چیزی برای من اهمیت دارد؟

1. De Ridder

2. Diehl

3. External Conditions

4. Personal Condition

۲. دیدگاه و پیشفرض های نظریه معنادرمانی درباره رنج

با توجه به گرینزناپذیری انسان از رنج و گوناگونی رنج ها در زندگی، بشر همواره می کوشد به شیوه های مختلف خود را آماده مقابله و یا پذیرش مسئله رنج نماید که نتیجه آن پدیدآیی صد ها روش و رویکرد متفاوت برای آگاهی بخشی و درک مسئله رنج است. در روان شناسی نیز مکاتب و رویکردهای گوناگونی وجود دارد که در صدد تبیین مسئله رنج بوده اند.

آنچه تمایز رویکردها از یکدیگر را موجب می شود، نقطه شروع و فرضیه های آنهاست که بر دیدگاه آنان نسبت به درمان، شکایتهای ذهنی و فیزیکی مراجعت اثربدار می باشد؛ افزون بر این، همه مکاتب فکری دارای ریشه های فلسفی، انسان شناختی و بالینی هستند که براساس آن فرد را برای می دهند (مارشال^۱). یکی از رویکردهای روان شناسی که در پی تبیین مسئله رنج و کمک به افراد، نظریه فرانکل است که بر سه پیش فرض اصلی معنای زندگی (مبنای فلسفی)، آزادی اراده (مبنای انسان شناختی) و معناخواهی (مبنای روان درمانی) بنا شده، و در پی پاسخ به علل و راهکارهایی از رنج می باشد.

فلسفه معنای زندگی^۲، با این اعتقاد اساسی گره خورده است که زندگی دارای معنایی بی قید و شرط است که تحت هیچ شرایطی زوال نمی یابد. این باور فلسفی معتقد است که هستی معنا و هدف دارد و درنتیجه هر عنوان، زندگی و تجربه زندگی دارای معنایی بالقوه پنهان است که در همه انسان ها وجود دارد (لوکاس^۳، ۱۹۸۹)؛ همچنین معنای زندگی مفهومی کلی و عام نبوده، بلکه وابسته به موقعیت های خاص و ویژه ای است که مدام در حال تغییر است و درک و دریافت این معنا بستگی به خود شخص دارد. زندگی بدون معنا، اهداف، ارزش ها و آرمان ها موجب پریشانی فراوان می شود که انسان برای کشف معنا باید همواره از خود بپرسد: معنای عمل و واکنشی که انجام میدهم چیست؟ (ون دیویر^۴، ۲۰۱۸). از این نظر چون زندگی دارای معنا است، پس رنج هم معنا دارد.

مبنای انسان شناختی نظریه لوگو تراپی بر این اصل استوار است که انسان اراده های آزاد^۵ دارد که در تضاد با نظریه های جبرگرایانه می باشد. در این دیدگاه، آزادی اراده به معنای آزادی از شرایط نیست، بلکه به معنای مقاومت و ایستادگی در مواجهه با هرگونه موقعیت های

1. Marshall

2. meaning of life

3. Lukas

4. Von Devivere

5. Freedom of Will

رنج آلویدی است که در زندگی پیش می‌آید. نظریه‌های جبرگرایانه، رفتارهای پیچیده انسان را به ابعاد فیزیولوژیکی، غریزی و مکانیسم‌های دینامیک روانی کاهش می‌دهد که به تفسیری نادرست از دلایل رفتار انسان می‌انجامد و دلایل بالاتر برای رفتارهای انسان را به طور کلی نادیده می‌گیرد. باید گفت زنده ماندن تنها خاصیت انسان نیست، بلکه انسان این توانایی را دارد که تصمیم گیرد چگونه زندگی کند و به چه چیزی تبدیل شود (مارشال، ۲۰۱۱).

مبناً روان‌درمانی نظریه به معناخواهی مربوط می‌شود. «لوگوس» یک واژه یونانی است و معادل آن «معنا» یا «دلیل» است که ترجمه لفظی آن، روان‌درمانی با محوریت معنا می‌باشد. در این دیدگاه عقیده بر آن است که انسان تنها موجودی می‌باشد که به سبب تاریخ تکاملی خود به این نقطه رسیده که زندگی او با مرگ محدود شده است و همین توانایی تفکر و آگاهی از پایان یافتن زندگی، زندگانی را ارزشمند می‌سازد و یافتن معنا را ضرورت می‌داند (فرانکل، ۱۹۷۲^۱؛ همچنین معنایابی انگیزه اصلی انسان برای زندگی و کنش‌گری و بسیار عمیق تراز اراده معطوف به لذت و قدرت است. وقتی معنا در زندگی یافت شود، انسان مایل به تحمل هر رنجی است و در شرایط نبود معنا، حتی یک زندگی خوب، پوچ و بیهوده به نظر می‌رسد (بارنس، ۱۹۹۵^۲). فرانکل تأکید دارد معناخواهی نمود ثانویه تمایلات غریزی نیست، بلکه انگیزه اصلی و اولیه زندگی انسان به شمار می‌آید. چنین معنایی، آنقدر ویژه و منحصر به فرد است که تنها خود فرد باید به آن دست یابد. تنها در چنین شرایطی است که معناخواهی در فرد اشباع می‌شود (فرانکل، ۱۹۴۶).

۳. راهکارهای مقابله و رهایی از رنج در نظریه معنادرمانی

فرانکل «سه‌گانه غم‌انگیز» یا حقایق وجودی زندگی را «گناه»، «مرگ» و «رنج» می‌داند که دیر یا زود انسان به استقبال آنها می‌رود. براساس این دیدگاه رنج زمانی تجربه می‌شود که انسان با محدودیت و نقض آزادی روبرو می‌شود و گریزی از آن نباشد و نهایت محدودیت و رنج نیز مرگ است. رنج می‌تواند سبب پریشانی و پوچی زندگی شود و یا منبعی برای رشد و تعالی و رسیدن به معنا باشد (بریدبرت، ۲۰۱۶^۳؛ از این‌رو با چند راهکار می‌توان با رنج مقابله کرد و یا از آن رهایی یافت که عبارتند از:

1. Frankl

2. Barnes

3. Breitbart

الف) پذیرش رنج

از نگاه معنادرمانگری، رنج بدن و پذیرش رنج در کنار انجام کارهای ارزشمند و تجربه کردن ارزش‌های والا راهی برای رسیدن به معنای زندگی است؛ در واقع رسیدن به معنا از رویارویی و پذیرش رنج می‌گذرد. البته باید گفت نباید افراد خود را به درد و رنج مبتلا کنند تا به معنای زندگی دست یابند؛ زیرا اگر درد و رنج اجتناب پذیر باشد، تنها کار معناداری که می‌توان در قبال آن انجام داد، این است که عامل درد و رنج را از بین ببریم. تحمل درد و رنج بیهوده بیش از آنکه کاری شجاعانه باشد، نوعی خودآزاری به شمار می‌رود (فرانکل، ۱۹۴۶). فرانکل عقیده دارد که در زمان مواجهه با درد و رنج تغییرناپذیر باید نهایت تلاش خود را به کار گرفت تا با ظرفیت‌های نهفته وجودی خود فاجعه‌ای را به پیروزی بدل کرد و به کامیابی رسید و نیز هنگامی که شرایط تغییرپذیر نیست (مثلًاً بیماری غیرقابل درمان)، باید خود را تغییر داد تا آنجا که با پذیرش کامل آن «نالیدن از رنج» تبدیل به «بالیدن از رنج» و مایه رشد و تعالی فرد شود.

ب) تاب آوری و ارزش اخلاقی در مواجهه با رنج

در نگرش معنادرمانی جدا کردن رنج از زندگی به معنای گرفتن شکل و حالت از زندگی است. تنها در ریزضریبه‌های رنج است که زندگی شکل و صورت می‌یابد. البته آنچه باید تاب آورده شود، آن موقعیتی است که نه بتوان تغییرش داد و نه از آن گریخت. این نوع تاب آوری نمودی اخلاقی دارد و رنجی با معنا است؛ افزون بر این فرانکل تأکید دارد که اگر زندگی معنای واقعی داشته باشد، رنج نیز معنادار است. رنج بخشی جدانپذیر از زندگی است و زندگی بدون رنج کامل نخواهد شد. روان درمانگران تنش را لازمه بهداشت روانی می‌دانند که انسان را به سمت سؤال «چراei» مسئله و میل به معنا سوق می‌دهد. فرانکل تأکید می‌کرد که در این سخن نیچه مفهومی بزرگ نهفته است: «کسی که چراei زندگی را می‌یابد با چگونگی آن خواهد ساخت» (قدیری یگانه و همکاران، ۱۴۰۰).

ج) رنج راهی برای رشد و تکامل

از نگاه معنادرمانی بدون رنج زندگی آدمی نمی‌تواند کامل باشد. معنادرمانگران معتقدند عواطف منفی بخشی طبیعی از موجودیت انسان است که به ما این امکان را می‌دهد گستره سالم تجربه‌های انسانی را درک کنیم. برای درک خوشی‌های بزرگ باید دردهای بزرگ را آزمود و با فرار از رنج، به آن قدرت غلبه بر زندگی را خواهیم داد و فرصت‌های رشد شخصی که

رنج برای ما فراهم آورده، از دست خواهد رفت. در این دیدگاه برای اینکه زندگی واقعی داشته باشیم باید رنج را پذیریم و از آن به عنوان فرصتی برای رشد شخصی سود ببریم (روی و هامل، ۲۰۲۰). به طور خلاصه معنادرمانگران برای رهایی از رنج چند راه را در پیش می‌گیرند: (الف) اگر رنجی اجتناب‌پذیر باشد، باید از آن پیشگیری شود مانند پیشگیری از بیمار شدن؛ (ب) اگر بتوان رنج را از بین برد، باید تلاش کرد و آن را دفع کرد، مثلًاً فرد بیماری که برای معالجه خود تلاش می‌کند؛ (ج) اگر رنج اجتناب‌نپذیر و تغییرناپذیر باشد (مثلًاً فردی که دچار سرطان یا نقص عضو است)، باید با تغییر نگرش خود شیجاعانه آن را پذیرفت و از آن به عنوان وسیله‌ای برای کشف معنای زندگی استفاده کرد.

۴. مفاهیم رنج از دیدگاه قرآن

در لغت عربی و کلام قرآن از کلماتی چون «کَبَد، أَلَّم، كَدْح، كَرْب، أَذْى، حُزْن و...» استفاده شده است که همگی ناظر بر دو مفهوم درد و رنج هستند. با توجه به تفسیر مفسران از ریشه‌یابی این کلمات در بافت قرآن این کلمات با یکدیگر همامیزی داشته، به‌گونه‌ای که هم بر «درد» و هم بر «رنج» دلالت دارند. شاید این آمیختگی و پیوستگی بدان روست که تجربه درد و رنج به شکل اجتناب‌نپذیری در موقع بسیاری باهم مرتبط است. برای روشن‌تر شدن سخن، نخست با واکاوی واژه رنج و واژگانی که می‌توانند این معنا را در آموزه‌های قرآنی منتقل کنند، به بررسی لغت‌ها و معنای آنها در آیات قرآن می‌پردازیم.

كَدْح: از ریشه‌یابی واژه «كَدَح» استنباط می‌شود که جمع بین دو مفهوم «سعی و تلاش» و «رنج و مشقت» است؛ به صورتی که اگر شخصی عمل و تلاشی انجام دهد که آن عمل مشقتبار و سخت باشد، آن شخص را کادح گویند؛ مثلًاً راغب می‌نویسد: «الكَدْحُ: السَعْيُ وَالْعَنَا» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق) و بدین سبب است که به عمل وسیعی که آثار خستگی آن در انسان پدیدار می‌شود، کدح گویند و کادح کسی است که آثار عمل سخت در او پدیدار شود. در قرآن کریم این کلمه تنها یک‌بار آمده است که متراծ با رنج و تلاش می‌باشد (انشقاق، ۶).

كَرْب: واژه «كَرْب» به معنای فشار و سختی است که در درون انسان به واسطه اتفاقی پدید می‌آید و مصاديق آن حزن، غم، شدت و مشقت می‌باشد که وجود انسان را زیورو می‌سازد

۱. يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى زَرَّكَ كَذَحًا فَمَلَأْتِهِ...؛ ای انسان! البته با هر رنج و مشقت در راه طاعت حق بکوش که عاقبت حضور پروردگار خود می‌روی.

(مصطفوی، ۱۳۶۰). واژه کرب در مجموع چهار بار در قرآن آمده و مفسران آن را به اندوه و رنج تفسیر کرده‌اند (ر.ک: انعام، ۱؛ ۶۴؛ صفات، ۲، ۲۶).

گَبَد: واژه «گَبَد» به معنای شدت و سختی می‌باشد؛ این کلمه یک بار در قرآن آمده که به معنای رنج و سختی است (بلد، ۴). از معنای آیه دریافت می‌شود که زندگی انسان پر از مشقت و رنج است و همین رنج و تعس می‌باشد که او را به کمال و ترقی سوق می‌دهد (قرشی، ۱۳۷۵؛ در واقع گَبَد نوعی دشواری است که شدت آن موجب فشار و رنج بر انسان شده، آثار آن در ظاهر انسان هویدا می‌شود (کلانتری، ۱۳۶۳).

افزون بر موارد یاد شده، واژگان دیگری مانند «آذی» (بقره، ۲۶۲)؛ «مشقت» (شِق، أَشْقَ) (نحل، ۴ و قصص، ۲۷)؛ «أسى» (حدید، ۲۳)؛ «حزن» (مجادله، ۱۰ و یوسف، ۱۳)؛ «هم» (مائده، ۱۱)، «عنا» (طه، ۱۱)، «آلَمْ» (نساء، ۱۰۴) در قرآن به کار رفته که متراffد مفهوم رنج می‌باشند.

۵. علتهای پدیدآور رنج از دیدگاه قرآن

قرآن در مقام تبیین این مسئله است که رنج به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر و طبیعی با حیات بشری گره خورده است که گویی بدون آن معنابخشی به آفرینش انسان امکان پذیر نیست؛ از این‌رو قرآن کریم صریحاً اعلام می‌دارد: «لَقَدْ حَلَقْنَا إِلِّإِنْسَانَ فِي گَبَدٍ» (بلد، ۴). علامه

۱. قُلَّ اللَّهُ يُنْجِيْكُمْ وَمَنْ كُلَّ كَبِيرٌ ثُمَّ أَثْمَمْ شُرُكُونَ...؛ بگوای پیامبر اخدا شما را از ظلمات خشکی و دریا و از هر اندوه دیگری نجات می‌دهد و شما پس از آن شرک می‌ورزید.
۲. وَ لَوْحًا إِذَا نَادِي مِنْ قَبْلِ فَأَشْتَجَبْنَا لَهُ فَتَجَبَّنَا وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَبِيرِ الْعَظِيمِ...؛ و یاد کن حکایت نوح را که پیش از این خدا را باری خواهید، ما هم اورا پاسخ دادیم او و اهل پیش را از اندوه و بلای ساخت نجات دادیم.
۳. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُلْكُهُمْ لَا يُنْفِقُونَ مَا لَمْ يَغُصُّ أَعْيُونَهُمْ عَنْهُمْ لَا يَرْهُقُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَمْرُغُ عَيْنَهُمْ...؛ آنان که مالشان را در راه خدا انفاق کنند و در بی اتفاق متنی نگذارده و آزاری نکنند، آنها را پاداش نیکو نزد خدا خواهد بود و از هیچ پیشامدی بینناک نباشند و هرگز اندوهناک نخواهند بود.
۴. وَ خَوْلِيْمُ اشْتَالَكُمْ إِلَى بَلَدِيْمُ تَكُوْنُوا بِالْعِلْيَهِ إِلَيْهِ ابْشِرُوا لِأَنَّ رَبِّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ...؛ و بارهای شما را به شهری می‌بند که جز با مشقت و دشواری بدان نمی‌توانستید رسید، قطعاً پروردگار شما رُؤوف و مهربان است.
۵. لَكِتَلَاتَسْوَا عَلَى مَا فَائِكُمْ...؛ تا بر آنجه از دست شما رفته، اندوهگین نشوید.
۶. إِنَّمَا اللَّتَّخُوْيِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَخْرُنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ لَيَسْتِضَهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِأَدْنَانِ اللَّهِ...؛ نجوا فقط از ناحیه شیطان است تاکسانی که ایمان آورده‌اند، اندوهگین شوند، ولی هیچ ضرری به ایشان نمی‌زند مگر به اذن خدا.
۷. .. قَالَ إِنِّي لَيَخْرُنُنِي أَنْ َدَهْنُوا بِهِ...؛ من از اینکه او را ببرید، غمگین و دلوایس می‌شون.
۸. .. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِعَمَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْشِرُوا إِلَيْكُمْ أَنِيدِيْهُمْ فَكَفَ أَنِيدِيْهُمْ عَنْكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشت به یاد آورید، زمانی که قومی تصمیم گرفتند دست ستم به سوی شما دراز کنند، خداوند دستشان را از شما کوتاه کرد.
۹. وَ عَنَتِ الْأُجُوْجُهُ لِلْجَنْحِيْ القَيْوِيْ وَ قَذَ خَابَ مَنْ حَدَّلَ طُلَمَاءِ...؛ و چهره‌ها در برابر خدای زنده و بپا دارنده متواضع می‌شود و هرگز سنگینی بار ستمی را به دوش دارد، نامید می‌شود.
۱۰. .. وَ لَاتَهْوَافِي اتِّيغَاءِ الْقَيْوِمِ إِنْ تَكُونُوا أَلَّمُونَ فَإِنَّهُمْ أَلَّمُونَ كَمَا تَأَلَّمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ...؛ و در راه تعقیب دشمن سست نشود! اگر شما درد و رنج می‌بینید، آنها نیز همانند شما درد و رنج می‌بینند؛ ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارند.

طباطبایی بر این اعتقاد است که وجود این آیه نشانگر اذعان قرآن به واقعیت وجودی رنج است. از نظر علامه آیه یادشده بیانگر این حقیقت می‌باشد که خلقت انسان براساس رنج و مشقت است و هیچ شائی از شئون حیات را نمی‌توان دید که همراه با تلخی‌ها، رنج و خستنگی‌ها نباشد. انسان از آن روز که در شکم مادر، روح در کالبدش دمیده می‌شود تا روزی که از این دنیا رخت می‌بندد، هیچ راحتی و آسایشی که خالی از تعب و مشقت نباشد، نخواهد دید (طباطبایی، ۱۳۶۰).

از نگاه قرآن و روایات، رنج کاملاً هدفمند است و هرگز بدون دلیل رخ نمی‌دهد؛ در واقع وقوع رنج در اشکال مختلف آن در خدمت تحقق برخی اهداف الهی قرار می‌گیرد؛ در ادامه به این مطلب می‌پردازیم که وقوع رنج برای انسان در عین قادر و مهربان بودن خداوند چه اهدافی را دنبال می‌کند.

الف) هدایت

آفریدگارهستی نظام خلقت انسان را به گونه‌ای خلق کرده است که راه تکامل او جز از مسیر ابتلائات، شرور، رنج‌ها و سختی‌ها نخواهد گذشت؛ همان‌گونه که در سوره بلد با سوگند و با تأکید می‌فرماید: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَيْدِهِ» (بلد، ۴). البته اینکه خداوند حکیم چرا راه کمال و سعادت انسان را به گونه‌ای طراحی و ترسیم کرده است که باید از معتبر رنج‌ها عبور کند، پرسشی اساسی می‌باشد که پاسخ به آن از هدف این مقاله خارج است.

خداوند از رنج به منظور برانگیختن و ایجاد شعور، آگاهی و تفکر در انسان‌ها استفاده می‌کند: «وَلَوْرَحْمَنُهُمْ وَكَشْفُنَا مَا بِهِمْ مِنْ صُرْلَلَجْوَافِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخْذَنَا هُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اشْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًاً مَا تَشْكُرُونَ» (مؤمنون، ۷۸-۷۵).

صاحب تفسیر نمونه در تفسیر این آیات آورده است خداوند دو نوع مجازات دارد: تربیتی و پاکسازی و استیصال. هدف در مجازات‌های قسم اول آن است که انسان‌ها در سختی و رنج قرار گیرند و ضعف و ناتوانی خود را دریابند و از مرکب غرور پیاده شوند، ولی هدف در قسم دوم که در مورد افراد اصلاح ناشدنی صورت می‌گیرد، این است که به حکم فرمان آفرینش ریشه کن شوند؛ زیرا در این نظام حق حیات برای آنها باقی نمانده، این خارهای راه تکامل انسان‌ها باید کنار زده شوند. پس از این بیان، قرآن از راه دیگر وارد می‌شود و به ذکر نعمت‌های

الهی برای تحریک حس شکرگزاری آنها می‌پردازد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۳).

ب) امتحان

وقتی سنت ابتلا و امتحان با حیات انسانی عجین شده باشد، او در هر مرتبه و مقامی در آزمایش است؛ بنابراین بیماری و سختی و مرگ همگی اسباب و ابزار آزمایش می‌باشند. از دیدگاه قرآن، مقام و رتبه، عقل، زن و فرزند همگی می‌توانند ابزار و اسباب آزمایش انسان‌ها باشند. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: ما من قبض ولا بسط وله فيه وقضاء و ابتلاء؛ هیچ قبض وبسطی نیست مگر آنکه خداوند در آن مشیت و حکم و امتحانی دارد (صالحی، ۱۳۹۴). امیرمؤمنان علی علیه السلام با بیانی شیوا در نهج البلاغه فرمود: خداوند روزی گستردۀ را با فقر و بیچارگی درآمیخت و تندرسی را با حوادث دردناک پیوند داد، دوران سرور را با اندوه نزدیک ساخت، امل و سرآمد زندگی را مشخص کرد و آن را گاهی طولانی و زمانی کوتاه قرار داد تا آزمایش شوید (نهج البلاغه، حکمت ۳۱۹).

در قرآن کریم بیش از بیست مورد امتحان به خدا نسبت داده شده است. این یک سنت کلی و دائمی پروردگار است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۳). شاید بتوان گفت مهم‌ترین فلسفه وجودی درد و رنج براساس آیات قرآن کریم و روایات، آزمودن انسان است؛ بدین سبب خداوند آن را شامل همه انسانها و برای هر عصر و مکانی بیان می‌کند. یکی از آیات قرآن کریم در این باره عبارت است از: «بَلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْحُيْرِ» (ابیاء، ۳۵). نکته‌ای که در این میان نباید از آن غفلت ورزید، اینکه از دید قرآن و روایات نه تنها رنج و درد جزء آزمون الهی هستند، بلکه فراوانی نعمت نیز برخی از این آزمون است: «كَلَ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمُؤْتَ وَ بَلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْحُيْرِ فِشَّةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» (ابیاء، ۳۵). در خور تأمل است که تقدم «شر» بر «خیر» این معنا را افاده می‌کند که آزمون انسان به محنت‌ها و رنج‌ها دشوارتر از آزمون او به بلاست (مکارم شیرازی، ۱۳۷۲).

«وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيُقْرُبُ زَقِّ أَهَانِ؛ وَ امَّا هنَّاكَمِي که برای امتحان، روزی اش را براو تنگ می‌گیرد، مأیوس می‌شود و می‌گوید پروردگارم را خوار کرده است» (فجر، ۱۶). در این آیه تنگی رزق را که معمولاً با رنج همراه است، یکی از مصادیق آزمایش بیان می‌کند. افزون بر این در آیه دیگری می‌فرماید: «وَإِذْ ابْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْأِلُ عَهْدِي الطَّالِبِينَ؛ بَهْ يَادَ آورِيد هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسائل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش‌ها برآمد. [خداوند به او] فرمود: من تو را امام و پیشوای

مردم قرار دادم. [ابراهیم] عرض کرد: از دودمان من نیز امامانی قرار بده، [خداآوند] فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد».

ج) گناه

یکی دیگر از علل به وجود آمدن رنج از دید قرآن گناه است. آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که رفتار انسان را علت گرفتاری‌های او می‌دانند که گاه این مصائب دامن‌گیر خود و گاه دامن‌گیر اجتماع می‌شود؛ از جمله آیاتی که می‌توانند ناظر به این حقیقت باشند، عبارتند از:

«ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَئِنِي النَّاسُ لِذِنْيَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (روم، ۴۱)؛
«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (اعراف، ۹۶) و نیز «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ» (شوری، ۳۰).

موارد یادشده نمونه‌ای از آیات الهی است که نقش انسان را در نزول بلا یادآور می‌شود؛ افزون بر قرآن، کتب آسمانی دیگر نیز رنج را ناشی از گناه میدانند. در تورات درد و رنج به عنوان کیفر آدم و حوا آمده است و از ظاهر آن، همان درد و رنج زندگی زمینی دریافت می‌شود. خداوند خطاب به حوا می‌گوید: «درد و رنج بارداری تو را زیاد خواهم کرد» (سفر تکوبین، باب ۳) و به آدم می‌گوید: «زمین به خاطر تو ملعون است. تمام عمرت را با رنج از محصول آن خواهی خورد» (میری، ۱۳۹۴)؛ همچنین در آموزه‌های یوحنا یی انجیل، شرارت انسان ریشه در گناه اولیه آدم دارد و اساساً درد و رنج بشر از آن نشئت می‌گیرد که انسان پس از گناه اولیه ذاتاً و ماهیتاً پلید شد.

د) مجازات و تنبیه

نخستین موضع‌گیری قرآن درباره طرح وقوع رنج به مثابه مكافایت عمل (رنج اخلاقی)، اذعان به این مسئله است که شکل‌گیری این معادله کاملاً مبتنی بر عمل و اراده فردی و یا حتی اجتماعی است؛ بنابراین در رویکرد نخست، قرآن کریم تصريح می‌فرماید: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ» (شوری، ۳۰). در این دیدگاه ارتباط تنگاتنگی بین عمل و بازخورد مستقیم آن به سمت فرد وجود دارد: «فَنَّ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرُهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرُهُ» (زلزال، ۷-۸)؛ بنابراین برخی از آلام و رنج‌هایی که انسان در دنیا به آن مبتلا می‌شود، ممکن است عقاب و کیفر برخی معاصی (به کارگیری اراده در خلاف مسیر درست) وی باشد (محمدی، ۱۳۹۰).

ه) شیطان

از دیدگاه نصوص وحیانی در پاره‌ای موارد نیز آفاتی که به انسان می‌رسد، ناشی از درخواست شیطان است. او می‌خواهد با این آفات، انسان از مسیر بندگی خارج شود و ادعایش این است که انسان تازمانی بندگی خدا را می‌کند که در نعمت و رفاه باشد و اگر این نعمت‌ها از او سلب شوند، ترک طاعت کرده، به گناه و کفر روی می‌آورد. خداوند نیز برای اتمام حجت براو و نشان دادن صبر و استقامت بندۀ مؤمنش دست وی را در برخی جهات بازگذاشت و آفاتی به انسان می‌رسد؛ هرچند که سرانجام نیکی در انتظار صابران است. قرآن کریم از زبان ایوب می‌فرماید: «وَإِذْ كُرِّعَ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ؛ وَبِهِ يَادَ آورَ بَنَدِهِ مَا يَوْبَ»، را، هنگامی که پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا شیطان موابه رنج افکنده است» (ص، ۴۱).

درباره چیستی رنجی که شیطان، ایوب را به وسیله آن آزار می‌داد، گفته شده ظاهراً مراد از «مس شیطان به نصب و عذاب» این است که می‌خواهد «نصب» و «عذاب» را به گونه‌ای از سببیت و تأثیر به شیطان نسبت دهد و بگوید که شیطان در شرور و گرفتاری‌های من، مؤثر و دخیل بوده است؛ همین معنا از روایات هم برمی‌آید.

از نظر علامه طباطبایی، نه تنها دلیلی بر رد امکان تأثیر شیطان در جسم انسان و ایجاد بیماری‌ها نداریم، بلکه برخی آیات، مؤید چنین امکانی و دلیل بروقوع آن است. خدای سبحان می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْحُمْرَ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبَيْهُ لِعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (مائده، ۹۰). خداوند در این آیه شراب، قمار، بتها و ازلام را به شیطان نسبت می‌دهد و آن را عمل شیطان می‌داند.

برخی گفته‌اند چون ایوب مال و فرزندان و نعمت‌های دیگر را از دست داد، شیطان همواره این مصائب را به او یادآور می‌شود تا او را گمراه کند و از راه بیرون برد و صبر خود را از دست بدهد؛ ولی ایوب صبر و استقامت خود را از دست نداد. برخی نیز گفته‌اند: شیطان مردم را وسوسه می‌کرد که از ایوب به دلیل مرضش دوری کند و او را از دیار خود بیرون نمایند و زن او را نگذارند که میان ایشان وارد شود، ایوب از این حال بسیار رنجیده و متالم شد و تردید نداشت که این بیماری از جانب وامر خداوند است (طبرسی، ۱۳۷۲).

۶. راههای رهایی از رنج از دیدگاه قرآن

(الف) اعتقاد به خدا

داشتن بینش و باور درست می‌تواند زندگی انسان را خالی از رنج و بحران‌های سخت زندگی کند؛ از جمله این اعتقادات، باور به خداوند است. اعتقاد به خدا سبب تفکر درست و اصلاح شناخت و باورهای انسان می‌شود که تمام امور می‌توانند نقش مهمی در دوری از رنج و بحران‌های سخت برای بشر داشته باشد؛ همچنین این باور می‌تواند صبر و تحمل او را در برابر رنج‌ها و سختی‌ها افزایش دهد و امنیت و آرامش را در وجودش مستقر سازد. زمانی که ایمان فرد به خدا حقیقی باشد، دیگر بنبست و یا نگرانی از حوادث را نخواهد داشت، چون اداره هستی و تدبیر آن را از آن خدا می‌داند. خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَإِنْ يَسْسِكَ اللَّهُ بِصُرُّ
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَأْدٌ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»؛
و اگر خداوند به رنجی برساند، هیچ‌کس جز او بطرف‌کننده آن نخواهد بود و اگر خیری برای تو خواسته باشد، هیچ‌کس فضل و کرم او را نمی‌تواند مانع شود، او به فضل خود خیر را به هر که از بندگانش که بخواهد می‌رساند وی آمرزندۀ مهربان است» (یونس، ۱۰۷)؛ همچنین یکی از آثار ایمان به خدا رضایت و خشنودی به قضا و قدر الهی است. مقصود از رضاترک اعتراض به مقدرات الهی در ظاهر و باطن به زبان و عمل است (اکبری، ۱۳۹۳). تسلیم و رضایت‌مندی در مقابل حوادث و اتفاقات رخ داده، برای انسانی که از امور ماورای طبیعت جز به باور قلبی آگاه نیست، می‌تواند راهگشا باشد و از وضعیت ناگوارتر برایش جلوگیری کند. اعتقاد به خدا شجاعت انسان را در میان حوادث بیشتر می‌کند؛ در حادثه کربلا با تنگ‌تر شدن محاصره و شهید شدن تعدادی از اصحاب امام حسین علیهم السلام این رضایت‌مندی از تقدیر الهی موج می‌زند و هیچ خللی در اراده آهینین افراد باقیمانده وارد نمی‌شود.

(ب) صبر

از نظر معنایی «صبر» درست در مقابل «جنّع» قرار دارد. «جنّع» صفت کسانی است که در برابر آنچه پرایشان رخ می‌دهد، بردباری ندارند و به زودی دستخوش هیجان‌زدگی و اضطراب می‌شوند. صبر از برجسته‌ترین ویژگی‌های هر انسان شریف و اخلاقی است، اما این فضیلت در صورتی مجري اتحول و پاسخ به رنج دانسته می‌شود که با عنصر ایمان و پوشش اسلامی درآمیخته باشد: «وَاصْبِرْ وَمَا صَبِرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ» (نحل، ۱۲۷). امیر المؤمنین علیهم السلام نیز به این تلازم

اشارة دارد و می‌فرماید: «عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْجُنُودِ وَالْأَخْيَرُ فِي جَسَدِكُمْ رَأْسٌ مَعَهُ، وَلَا فِي إِيمَانٍ لَا صَبَرٌ مَعَهُ» (نهج البلاغه، حکمت ۸۲). بر این اساس ایزتوسو معتقد است: «صبر در اوضاع، احوال و شرایط زندگی در صحرا یکی از فضیلت‌های برجسته دوران جاهلیت بود، بدین صورت که در شرایط سخت و خشن زندگی در صحرا همیشه واژه‌مه کس انتظار می‌رفت و خواسته می‌شد که حتی اگر برای حفظ هستی خود و معیشت قبیله و عشیره‌اش نیز که شده، صبر، شکیبایی و طاقت فوق العاده داشته باشد. اسلام این فضیلت کهن مردان صحرا را تغییر داد و بدان جهت و راستایی کاملاً دینی بخشید و به صورت صبر در راه خدا بیرون آورد» (ایزتوسو، ۱۹۵۹).

به بیان دیگر باید گفت: این عنصر اخلاقی جان‌مایه خود را در مواجهه با رنج صرفاً از همین بستر دینی دریافت می‌کند. قرآن و روایات اهل بیت علی‌آل‌ابی‌طالب علیهم السلام بارها از رویکرد تحمل و مدارا در برابر رنج و سختی‌ها برای رسیدن به کمال فردی و اجتماعی با «محوریت ایمان» دفاع می‌کند. به منظور توضیح این نگرش، قرآن اقدام به طرح مثال‌هایی از وقایع گذشته و گذشتگان می‌کند؛ از این رو می‌توان گفت در مجرای «ایمان» و التزام به لوازم آن همچون صبر، رنج‌هایی مانند خوف، گرسنگی، نقص در اموال و ثمرات و مرگ تحملپذیر و دارای هدف تفسیر می‌شوند.

ج) توکل

افزون بر صبر، مفهوم مهم و کلیدی دیگر در پاسخ به رنج، مفهوم توکل به خداوند است. از آنجاکه پشتیبان انسان متوكل خداوند است؛ کارها هر چقدر هم مشکل باشد، در نظر او آسان می‌شود؛ امام علی علیه السلام فرمود: «هر کس بر خدا توکل کند، سختی‌ها و مشکلات در برابر شن آسان و هموار و اسباب و وسائل کاربرایش فراهم می‌شود (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶)؛ افزون بر این، آیه «وَيَرِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعُمَرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئٍ قَدْرًا» (طلاق، ۳) به روشنی دلالت می‌کند که هر کس بر خدا توکل کند و کارهای خود را به او واگذار و به تدبیر و تقدیر خدا اعتماد کند، خدا برای او کافی است و تمام امورش را کفایت می‌کند (طبرسی، ۱۴۲۵). این آیه وعده امیدبخشی از سوی خدا به همه پرهیزکاران و توکل‌کنندگان است که سرانجام لطف الهی آنها را در برمی‌گیرد، از پیچ و خم مشکلات عبور می‌دهد، رنج و سختی‌ها را برطرف می‌سازد، مشکلات و دشواری‌های امور را تسهیل می‌کند و درنهایت آنها را به سعادت رهنمون می‌سازد. شخص متوكل در پرتو اتکا به نیروی الهی در برایر دشواری‌ها،

روحیه مقاومتی دارد. در این باره برای نمونه می‌توان به روحیه استقامت و پایداری پیامبر اکرم ﷺ در سایه توکل به خدا اشاره کرد؛ چنان‌که در آیات اول سوره احزاب، پیامبر را به اطاعت نکردن از کافران و منافقان دستور می‌دهد که لازمه آن استقامت و پایداری در برابر آنان است. یکی از عوامل عمدۀ در به دست آوردن روحیه استقامت نیز توکل به خدا است: «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا» (احزاب، ۳)، یعنی ایستادگی در برابر تهدیدها و توطئه‌های کفار و مشرکان نیاز به استقامت و پایداری روحی دارد و این مهم در سایه توکل بر خدا امکان‌پذیر است (ابن عاشور، ۱۴۲۰). توکل فرد را به لحاظ روانی در برابر رنج و سختی محافظت می‌کند؛ زیرا در نظام معنایی او، اطمینان کاملی بر حمایت شدن از جانب قدرت برتر جهان «الله» وجود دارد. پس زمانی که مسلمانان گرفتار سختی و رنج می‌شوند، می‌کوشند با توکل و راجع آن به قدرت خداوند، به وی در بروز یا دفع آن اعتماد کنند: «وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبْلَنَا وَلَنَصِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَسْأَلِ الْمُتَوَكِّلُونَ» (ابراهیم، ۱۲).

بحث

باتوجه به پیشینه پژوهش به نظر میرسد مفهوم رنج، کارکردها و علل آن هم از دیدگاه معنادرمانی و هم از منظر قرآن کریم دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی است که به آن پرداخته خواهد شد؛ یکی از این شباهت‌ها، بحث فراگیر بودن رنج است. در نگرش معنادرمانی رنج بخشی از ماهیت زندگی است که زندگی بدون رنج شکل و حالتی ندارد. افزون بر این، زندگی خود تولید رنج می‌کند و برای انسان فرار از آن ممکن نیست. در آیات قرآن نیز به روشنی رنج‌آlod بودن هستی و زندگی تأکید شده است؛ برای نمونه در آیه «لَقَدْ خَلَقْنَا إِلْهَانَ فِي كَبِيدٍ...؛ ما انسان را در رنج و سختی آفریدیم» (بلد، ۴)، به روشنی می‌توان دریافت که خلقت انسان آمیخته به انواع درد و رنج است.

همچنین یکی دیگر از شباهت‌های این دو دیدگاه، قابلیت پیشرفت و رشد فردی در مواجهه با رنج است. از دیدگاه قرآن رنج شعور و اراده آدمی را به کار می‌گیرد و سبب تفکر و بینش در انسان‌ها می‌شود. از دید معنادرمانگران نیز رنج ظرفیت‌ها و استعدادهای نهفته آدمی را به کار می‌اندازد و موجب پیشرفت و بالیدن انسان خواهد شد. افزون بر آن، یکی دیگر از شباهت‌های دو دیدگاه، مقاومت و ایستادگی در مواجهه با هر

گونه مصیبت و چالش در کنه زندگی است. قرآن بارها انسان را به صبر دعوت می‌کند و در برابر مصیبت‌ها یکی از راهکارهای عملی را صبر می‌داند: «وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَيُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ؛ صبر کن، ای پیغمبر بر اذیت مردم که خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند» (هود، ۱۱۵). در مقابل، معنادرمانگران نیز انسان را دارای ارادهای آزاد می‌دانند که می‌تواند در برابر پیشامدها تاب آوری داشته باشند و شرایط را تحمل کنند.

همچنین از موارد شباهت، معنادر بودن هستی از دو دیدگاه قرآن و معنادرمانی است. زیرینای فلسفی معنادرمانگری براین اصل استوار است که هستی پوچ و بیهوده نیست، بلکه دارای معنا و هدف است و بنابراین در هر رنج معنایی و هدفی وجود دارد. در قرآن نیز هستی و خلقت دارای هدفی است و پوچ و بیهوده آفریده نشده است: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْهُمَا لَا عِيْنَ؛ وَمَا آسمَانٌ هَا وَزَمِنٌ وَآنْچَهُ رَأَيْنَ آنْهَا سَتَ، بَهْ بازیچه خلق نکردیم» (دخان، ۳۸). از دیدگاه قرآن برای عبور از تنگناهای زندگی، نظام آفرینش به گونه‌ای طراحی شده است که هم با خوشی‌ها و نعمتها مشوق حرکت بشر باشد و هم با سختی‌ها و بلاها او را از فشار خارج کند: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ؛ هر نفسی چشنده مرگ است و شما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود و به سوی ما بازگردانیده می‌شوید» (انبیاء، ۳۵). از این آیات دریافت می‌شود هستی و رنج آن دارای هدفی است و آزمودن انسان و رنج انسانی کمال و رشد او را موجب می‌شود (زاده محمدی و همکاران، ۱۳۹۶).

باید گفت مسئله رنج از دید قرآن و نظریه معنادرمانی در ریشه‌ها، علل پدیدآور و راهکارهای آن دارای تفاوت‌هایی است؛ از آن جمله تفاوت دید نسبت به احساس گناه است. در قرآن و مکتب معنارگرایی بر احساس گناه به عنوان یکی از عوامل رنج آور تأکید شده است، اما این دو مفهوم با هم تفاوت دارند. از نگاه قرآنی گناه نقض اراده و قانون خداوند است و هرگاه انسان از فرمان خدا سرپیچی کند، دچار گناه می‌شود و کفر افراد گناهکار رنج است. در معنارگرایی احساس گناه نه در ارتباط با خداوند، بلکه ارتباط مستقیم با شخص و زندگی او دارد؛ به گونه‌ای که اگر فردی زندگی را به طور کامل نزیسته باشد، دچار احساس گناه خواهد شد که برای او رنج آور است.

یکی دیگر از تفاوت‌های دو دیدگاه، تفاوت در راه‌های رهایی از رنج است. در نگاه معنادرمانگری فرانکل مسئله رنج به صورت محدودی مطرح می‌شود که براساس آن انسان

وکنش‌هاییش در ارتباط با خود زمینه کاهاش رنج را فراهم می‌سازد؛ اما از نگاه قرآن راهکار رهایی به صورت گسترشده‌تری بیان شده که هم در ارتباط با خود فرد و هم وابسته به ارتباط فرد با خداوند می‌باشد. در مجموع باید گفت رنج در نگاه قرآن به صورت گسترشده‌تری مطرح و تبیین شده است و کارکردهای تربیتی، اخلاقی و روان‌شناسی آن بسیار جامع‌تر از روان‌شناسی معنادارمنگری است.

منابع

- * قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

* دشتی، محمد (۱۳۸۰)، نهج البلاغه، قم: مشهور.

۱. ابن عاشور، محمد طاهر (۱۴۲۰)، تفسیر التحریر والتنویر، بیروت: مؤسسه التاریخ.

۲. اسماعیلی، مریم (۱۳۹۹)، «پاسخ به مسئله رنج از دیدگاه عطار نیشاپوری»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

۳. اکبری، محمود (۱۳۹۳)، غم و شادی در سیره مصومان، تهران: فتیان.

۴. ایروتوسی، توشیهیکو (۱۹۵۹)، مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، ترجمه فریدون بدراهی (۱۳۷۸)، تهران: فزان.

۵. حافظنیا، محمدرضا (۱۳۸۵)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.

۶. راغب اصفهانی، ابوالقاسم (۱۴۱۲)، المفردات فی غیر القرآن، بیروت: دارالعلم الدار الشامیه.

۷. رستمی، محمد حسن، فیاض قرائی؛ علی جلاتیان اکبری و سید محمد حسین موسوی (۱۳۹۲)، «رهایی از رنج در آموشهای قرآنی و آینین بودا»، مجله آموشهای قرآنی، (۱۸)، ۵۱-۸۲.

۸. روی، پم و مویرا هامل (۲۰۲۰)، روح خردمند، ترجمه شهاب الدین عباسی (۱۳۹۹)، تهران: صدای معاصر.

۹. زاده‌محمدی، علی؛ افسانه ناظری؛ مهدی مطیع و پریسا دارویی (۱۳۹۶)، «معناداری واقعی زندگی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی وحدت مدار: مبنایی برای طراحی تمرين‌های هنری مؤثر»، مجله الهیات تطبیقی، ۸، ۳۷-۵۴.

۱۰. صالحی، اکبر (۱۳۹۴)، «فلسفه آزمایش و ابتلاء در قرآن و روایات و نقش سازندگی آن در تربیت انسان»، آموشهای تربیتی در قرآن و حدیث، ۲(۱)، ۹۷-۱۱۲.

۱۱. طاهری نژاد، محمد علی (۱۳۹۰)، «بررسی تطبیقی موضوع رنج از دیدگاه قرآن و روایات و علم روان‌شناسی»، پایان نامه دکتری، دانشگاه اصول دین، گروه قرآن و معارف.

۱۲. طباطبائی، محمد حسین (۱۳۶۰)، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی (۱۳۹۴)، تهران: دارالفکر.

۱۳. طبرسی، حسن بن فضل (۱۴۲۵)، مکارم الاخلاق، تهران: دارالفقة.

۱۴. طبرسی، فضل بن الحسن (۱۳۷۲)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق و مقدمه محمد جواد بالاغی، تهران: ناصر خسرو.

۱۵. طریحی، فخر الدین (۱۳۶۲)، مجمع البحرين، تهران: مرتضوی.

۱۶. عبد الباقی، محمد فؤاد (۱۳۷۴)، المعجم المفہیس للافاظ القرآن الکریم بحاشیه المصطفی، قم: اسلامی.

۱۷. فرانکل، ویکتور (۱۹۴۶)، انسان در جستجوی معنا، ترجمه صوفی فتبیده (۱۳۹۷)، تهران: نگارستان کتاب.

۱۸. قدیری یگانه، شبئم؛ اسماعیل آذر و ساره زیرک (۱۴۰۰)، «مقایسه تطبیقی معنای رنج در اندیشه ویکتور فرانکل و مولانا»، جستارنامه ادبیات تطبیقی، ۵(۱۶)، ۶۲-۹۳.

۱۹. قرشی، سید علی اکبر (۱۳۷۵)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

۲۰. کلانتری، الیاس (۱۳۶۳)، لغات قرآن در تفسیر مجمع البیان، تهران: بیان.

۲۱. محبوبی، حمید رضا (۱۳۹۷)، «آیا رنج بد است؟ درک پارفیت و نیچه درباره رنج»، مجله فلسفه، ۴۶(۱)، ۱۱۷-۹۳.

۲۲. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۶۰)، تحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه نشر کتاب.

۲۳. مکارم شیرازی، ق (۱۳۷۳)، تفسیر نمونه، ق: دارالکتب الاسلامیه.

. ۲۴. میری، سعید (۱۳۹۴)، عذابهای دنیوی الهی و انسان معاصر، قم: معارف.

. ۲۵. نرم افزار جامع تفاسیر نور.

. ۲۶. نرم افزار گنجینه روایات نور.

27. Barnes, R. (1995), Logotherapy's Consideration of the Dignity and Uniqueness of the Human Spirit, Unpublished Manuscript, Dept. of COHD, Hardin-Simmons University, Abilene, Texas.
28. Breitbart, W. S. (Ed.) (2016), Meaning-centered psychotherapy in the cancer setting: Finding meaning and hope in the face of suffering, Oxford University Press.
29. De Ridder, D., Adhia, D. & Vanneste, S. (2021), The anatomy of pain and suffering in the brain and its clinical implications, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 130, 125–146.
30. Diehl, U. (2009), Human suffering as a challenge for the meaning of life, *Journal of Existenz*, 4(2), 36–44.
31. Fitzpatrick, S. J., Kerridge, I. H., Jordens, C. F., Zoloth, L., Tollefson, C., Tsomo, K. L. & Sarma, D. (2016), Religious perspectives on human suffering: Implications for medicine and bioethics, *Journal of religion and health*, 55, 159–173.
32. Frankl, V. E. (1972), *Der Wille zum Sinn* [The will to meaning], Bern, Switzerland: Huber.
33. Gilleard, C. (2018), Suffering: The darker side of ageing, *Journal of Aging Studies*, 44, 28–33.
34. Ho, S., Cook, K. V., Chen, Z. J., Kurniati, N. M. T., Suwartono, C., Widyarini, N. & Cowden, R. G. (2022), Suffering, psychological distress, and well-being in Indonesia: A prospective cohort study, *Stress and Health*, 38(5), 879890–.
35. Lukas, E. (1989), *Psychologische Vorsorge* (Psychological Ministry), Freiburg, Herder.
36. Marshall, M. (2011), Prism of Meaning: Guide to the Fundamental Principles of Viktor E. Frankl's Logotherapy, Ottawa Institute of Logotherapy.
37. Tate, T. & Pearlman, R. (2019), What we mean when we talk about suffering—and why Eric Cassell should not have the last word, *Perspectives in biology and medicine*, 62(1), 95–110.
38. VanderWeele, T. J. (2019), Suffering and response: Directions in empirical research, *Social Science & Medicine*, 224, 58–66.
39. Von Deviere, B. (2018), *Meaningful work: Viktor Frankl's legacy for the 21st century*, Cham: Springer International Publishing.