

نیلوفر و مرداب هنر دگرگون کردن رنجها نویسنده: تیچ نات هان مترجم: علی امیرآبادی نشر بیدگل

تقدیم به پدرم همسرم دکتر صهبا چهرئی و معلم بزرگوارم دکتر محمدمهدی اردبیلی

نیلوفر و مرداب | مقدمه مترجم

مقدمه مترجم

در زمانه ما، یعنی زمانهای که در آن فرهنگ رو به زوال است و عناصر هویت بخشِ جمعی در حال فروپاشی اند، نخستین واکنشِ دفاعی یک فرد، پناه بردن به درون خویش است. این وضعیت مانند همان حکایت مشهور کشتی در حال غرق شدن است که در آن هر کسی تنها به فکر نجات جان خودش است. در چنین زمانهای رویکردهای فردگرایانه غالب است و در نتیجه، عبارتهایی همچون «من تنها باید گلیم خودم را از آب بیرون بکشم» یا «من می توانم یک تنه خوشبخت باشم» اینجا و آنجا به گوش می رسد. انفعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی از ویژگی های بارز افراد این زمانه است.

حال پرسش حیاتی این زمانه با الهام از آدورنو این است:

آیا می توان در چنین زمانهٔ بدی، خوب زیست؟

در پاسخ به این پرسش دو رویکرد وجود دارد. ا

رویکرد اول:

اگر فرد را دارای هویتی مستقل از اجتماع بدانیم آنگاه «بی تفاوتی» یا همان «تأثرناپذیری» راه حل ما خواهد بود. به عبارتی، فرد باید بکوشد با «دورشدن» از هر امر اجتماعی آزادی، آرامش و شادی را در «درون» خودش بیابد. در این رویکرد می توان در زمانهٔ بد، خوب زیست و احساس خوشبختی کرد. اما آیا حقیقتاً فرد می تواند با «بی تفاوتی» به آرامش، آزادی و شادی دست یابد؟ فرد بی تفاوت می پندارد که با کناره گرفتن از جهان خارج می تواند از صدمات و ارتباطات ناخشنود کنندهٔ ناشی از واقعیت آزارنده خلاصی یابد. برای او چندان فرقی نمی کند که در جامعه چه خبر است. او می پندارد هرجا و تحت هر شرایطی که باشد می تواند به آزادی مطلوب خویش دست یابد. اما این آگاهی پس از مدتی دچار تعارضاتی می شود که دیگر نمی تواند به کمک «بی تفاوتی» نسبت به جهان خارج، از آنها بگریزد. این نوع آزادی و تجربهٔ آرامش تنها در قلمرو ذهن وجود دارد و در یک کلام، تنها «مفهوم انتزاعی آزادی» است. از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و فرد ناچار است که در مجموعهای به هم پیوسته از امور اجتماعی زندگی کند به مرور می فهمد که دیگر نمی تواند به این نوع آزادی و مجموعهای به هم پیوسته از امور اجتماعی زندگی کند به مرور می فهمد که دیگر نمی تواند به این نوع آزادی و مجبور می شود تا شکافی غیرقابل عبور میان درون و برون خودش ایجاد کند و خود در درون پناه بگیرد؛ اما به مرور، به واسطهٔ همان شکاف، از تعمیم آزادی اش به جهان بیرون عاجز می ماند و دقیقاً به واسطهٔ همین است واقعی نبودن آزادی اش احساس خوشبختی اش را از دست خواهد داد. می توان همین تمایز میان «مفهوم انتزاعی آزادی» و «واقعیت زندهٔ خود آزادی» را عامل شکست این رویکرد دانست.

رویکرد دوم:

نیلوفر و مرداب | مقدمه مترجم

از این منظر، فرد خود را دارای هویتی مستقل از جامعه نمی داند. به عبارتی، شادی، آرامش و آزادی مسئله هایی صرفاً «فردی» نیستند. در این رویکرد تنها زمانی فرد زندگیاش را خوب می داند که زمانهاش نیز «خوب» باشد. بر خلاف رویکرد اول، انسان دیگر جهان خارج را انکار نمی کند و می پذیرد که خانهاش، غایتش و آرمان هایش تنها در جامعه و به میانجی دیگران تحقق می یابد. در این رویکرد ما به دنبال واقعیت زنده و انضمامی خود آزادی، شادی و خوشبختی خواهیم بود نه صرفاً مفاهیم انتزاعی و فردی آنها. در یک کلام، اگر رنجی هست، «رنج جمعی» است و اگر شادی ای هم هست «شادی جمعی» خواهد بود. هدف از ترجمهٔ این کتاب نیز، برداشتن گامی بسیار کوچک و ابتدایی است در جهت رسیدن به چنین برداشتی از شادی، آزادی و حتی آرامش. برداشتن گامی بسیار کوچک و ابتدایی است در جهت رسیدن به چنین برداشتی از شادی، آزادی و حتی آرامش. مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان آمریکا، چنان تحت تأثیر افکارش قرار گرفت که او را شایستهٔ دریافت جایزه صلح نوبل سال ۱۹۶۷ دانست. آموزههای او در این کتاب به طور همزمان سویههایی شایستهٔ دریافت جایزه صلح نوبل سال ۱۹۶۷ دانست. آموزههای او در این کتاب به طور همزمان سویههایی فردی، اجتماعی و سیاسی دارد و در عین حال قابل تعمیم به تمام انسان ها، فارغ از تنوع تیپ شخصیتی، سن،

و در آخر، لازم می دانم از عاطفه احمدی و علیرضا جوهری سپاسگزاری کنم که در مسیر ترجمهٔ این کتاب از هیچ کمکی دریغ نکردند. همچنین، بر خود وظیفه می دانم قدردانِ زحمات و خدمات معلم گرانقدرم، دکتر محمدمهدی اردبیلی، باشم که بدون یاری ایشان این کار به سرانجام نمی رسید.

محیط، ژنتیک، ارزشهای عقیدتی و اخلاقی شان است.

فصل اول: هنردگرگون کردن رنجها

ما همه می خواهیم شاد باشیم و کتابها و معلمهای بسیاری در دنیا هستند که می کوشند به مردم کمک کنند تا شادتر باشند. بااین همه، ما همچنان در حال رنج کشیدنیم.

بنابراین ممکن است فکر کنیم برای شاد بودن «اشتباه عمل کردهایم». یا به عبارتی، «در شاد کامی شکست خوردهایم». اما این نحوهٔ تفکر درست نیست. توانایی بهرهمندی از شادی مستلزم این نیست که رنجهایمان را به صفربرسانیم. درواقع، مهارت شاد بودن مهارت درست رنج کشیدن نیز هست.

هنگامی که یاد بگیریم چگونه رنجهایمان را بپذیریم، در آغوش بکشیم، و درک کنیم، بسیار کمتر رنج می کشیم. علاوه بر این، قادر خواهیم بود پیش تر برویم و

رنجهایمان را برای خودمان و دیگران به درک، لذت، و شفقت تبدیل کنیم.

یکی از دشوارترین کارها برای ما پذیرفتن این واقعیت است: هیچ قلمرویی نیست که در آن تنها شادی باشد و بس، بی هیچ رنجی. البته پذیرفتن این واقعیت به این معنا نیست که ما باید ناامید شویم. می توان رنجها را دگرگون ساخت. به محضِ اینکه دهانمان را باز می کنیم تا از «رنج» سخن بگوییم، می دانیم که نقطهٔ مقابل رنج نیز همان جاست. هر جا که رنج باشد شادی هم حضور دارد.

در داستان خلقت در سفرپیدایش چنین آمده است که خداوند فرمود: «میخواهم روشنایی آنجا را فراگیرد.» من مایلم چنین تصور کنم که «روشنایی» چنین پاسخ داد: «خدایا، من چشمانتظار برادر دوقلوی خود، تاریکی، هستم تا همراهم باشد. مرایارای آن نیست که بی او آنجا باشم.» خداوند دوباره چنین پرسید: «چرا باید منتظر باشی؟ برادرت، تاریکی، آنجاست،» و روشنایی پاسخ داد: «حال که چنین است پس من نیزپیشاپیش در آنجا حضور دارم.»

اگر فقط و فقط به دنبال شادی باشیم و روی آن تمرکز کنیم، ممکن است رنج را به عنوان چیزی نادیده گرفتنی یا پسزدنی در نظر بگیریم. ما فکر می کنیم که شادی به منزله ٔ چیزی است که تنها از طریق جستجوی شادی به دست می آید؛ غافل از اینکه مهارت شادی، به طور همزمان، مهارت درست رنجبردن نیز است. اگر بدانیم چگونه از رنجهایمان به درستی بهره ببریم، می توانیم آنها را دگرگون سازیم و بسیار کمتر رنج بکشیم. برای تحقق شادی راستین، بسیار ضروری است که از چگونگی درست رنجبردن نیز آگاه شویم.

رنج و شادی از هم جدا نیستند.

هنگامی که رنج می کشیم ناخود آگاه تمایل داریم که فکر کنیم در آن لحظه فقط رنج وجود دارد و شادی متعلق به زمان و مکان دیگری است. افراد بیشتر اوقات می پرسند: «چرا باید رنج بکشم؟» همان قدر که تصور «سمت

چپ» بدون «سمت راست» اشتباه است، تصور زندگی خالی از هرگونه رنج نیز اشتباه است. و همچنین تصور زندگی بدون هرگونه شادی. کاملاً بی معناست اگر «سمت چپ» به «سمت راست» بگوید: «تو باید از اینجا بروی! دیگر تو را نمی خواهم!» چون اگر «سمت راست» نباشد، «سمت چپ» هم در کار نخواهد بود. [به تعبیری، راست و چپ در کنار هم معنا می یابند و به همین ترتیب،] هرجا که رنج نباشد شادی هم وجود ندارد، و برعکس.

اگریاد بگیریم حضور رنج و شادی را در کنار هم ببینیم و ماهرانه از آنها بهره ببریم، آنگاه بیش از پیش در مسیر لذت از زندگی گام برمی داریم. هر روز، در این مسیر، کمی جلوتر می رویم و به تدریج درک می کنیم که رنج و شادی از هم جدا نیستند.

اگر به اندازهٔ کافی لباس گرم نپوشیده باشید، هوای سرد می تواند آزاردهنده باشد. اما هنگامی که بیش از حد گرم شده باشید یا هنگامی که با لباس کافی قدم می زنید، احساس فرحبخش هوای سرد می تواند سرچشمه فی لذت و سرزندگی باشد. رنج یک منبع خارجی و عینی ایجاد درد و فشار روحی نیست. ممکن است چیزهایی مانند موسیقی با صدای بلند یا چراغهای پُرنور که باعث رنج شما می شود موجب لذت دیگران باشد. [و در مقابل،] چیزهایی هستند که موجب لذت شما می شوند اما دیگران را به ستوه می آورند. بارانی که برنامه شما را برای گردش خراب می کند برای آن کشاورزی که مزرعهاش خشک شده، نعمت و مزیت است.

شادبودن همین الان، همین امروز، هم ممکن است اما شادی نمی تواند بدون رنج باشد. برخی افراد فکر می کنند که برای شادبودن باید از تمام رنجها دوری کنند و به همین دلیل دائماً هوشیار و نگرانند که مبادا با رنجی مواجه شوند. آنها با این نگرانی، آزادی و خودانگیختگی و لذتشان را از بین می برند. این شیوه ٔ درستی نیست. اگر بتوانید دردهایتان را شناسایی کنید و بپذیرید و از مواجه شدن با آنها فرار نکنید، درمی یابید که هرجا درد باشد، به طور هم زمان، لذت هم هست.

برخی می گویند رنج یک توهم است و برای خردمندانه زیستن باید «فراتر» از رنج و لذت بیندیشیم. اما من برعکسِ این را می گویم. روش رنج کشیدنِ درست و شادبودن این است که با آنچه واقعاً در حال رخدادن است در ارتباط باشیم؛ در این صورت، بینشی رهایی بخش دربارهٔ ماهیت راستین لذت و رنج به دست می آوریم.

نيلوفرو مرداب

رنج و شادی، هردو، ماهیتی طبیعی دارند، به این معنا که ناپایدار هستند و مدام تغییر می کنند. هنگامی که گُل پژمرده می شود به کود تبدیل می شود. آن کود دوباره به روییدن گُل کمک می کند. و شادی نیز به همین شکل، طبیعی و ناپایدار است. شادی تبدیل به رنج می شود و رنج نیز تبدیل به شادی.

اگر عمیقاً به یک گُل بنگرید، درمی یابید که در فرایند رشد آن عواملی غیر از خودش دخیلند. ابر در این فرایند دخیل است. البته که می دانیم ابر و گُل یکی نیستند! اما بدون ابر گُلی هم وجود ندارد. اگر ابر نباشد پس بارندگی ای نیست و گُلی نمی تواند بروید. لازم نیست رؤیاپرداز باشید تا بتوانید تأثیر حرکت ابرها را در ژرفنای فرایند رشد گُل دریابید، زیرا این حقیقتی واضح است. نور خورشید هم همین طور. نور خورشید چیزی غیر از گُل است اما بدون آن رشد گُل میسر نمی شود.

اگر همین طور عمیق به گُل نگاه کنیم، بسیاری چیزهای دیگر نیز، مانند خاک و مواد معدنی، میبینیم که بدون آنها نمی تواند رشد کند. یک گُل به تنهایی نمی تواند و جود داشته باشد. تنها در همزیستی با نور خورشید، خاک، و باران است که گُل رشد می کند و هیچ کدام را نمی توان نادیده گرفت.

ما در هر یک از مراکز آموزشی پلام ویلِجمان ۲ در سرتاسر جهان، یک آبگیرنیلوفر آبی داریم. همه می دانند که برای روییدن نیلوفر به گِلولای نیاز است. اگرچه آن گِلولای بدبوست اما رایحهٔ نیلوفر بسیار دلنشین است. اگر آن گِلولای نباشد، نیلوفر شکوفا نمی شود. شما نمی توانید بر روی سنگ مرمر نیلوفربرویانید. این گُل بدون گِلولای نمی تواند شکوفا شود.

البته ممکن است که در گِلولای زندگی فرو رفته باشید و به آسانی می توان فهمید که گاه زندگی را گِلولای فرامی گیرد. در این شرایط دشوار ترین کار این است که تسلیم ناامیدی نشویم. زیرا هنگامی که ناامیدی شما را به زانو درمی آورد به هرجا که بنگرید تنها رنج را می بینید و احساس می کنید که در بد ترین شرایط هستید. اما باید به یاد بیاوریم که رنج نوعی گِلولای است که برای خلق لذت و شادی به آن نیاز داریم. بدون رنج شاد کامی معنا ندارد. پس نباید با پیش داوری اشتباه و تعصب با آن روبه رو شویم. باید یاد بگیریم که چگونه، با محبتی بی اندازه، رنجهای خودمان و رنجهای جهان را در آغوش بگیریم و بپرورانیم.

در طول جنگ، هنگامی که در ویتنام زندگی می کردم، پیداکردن راهمان در آن گِلولای تیره و طاقت فرسا بسیار دشوار بود. به نظر می رسید این ویرانی تا ابد ادامه داشته باشد. هر روز افراد از من می پرسیدند که به نظرت جنگ کِی تمام می شود. پاسخ به این سؤال بسیار دشوار بود، چراکه پایان آن تیره روزی ها معلوم نبود. اما به درستی می دانستم که اگر می گفتم «نمی دانم»، تنها بذر ناامیدی را در وجود آنها آبیاری می کردم. بنابراین هنگامی که افراد از من می پرسیدند، می گفتم: «هیچ چیزپایدار نیست، حتی جنگ. پس روزی به پایان می رسد.» با آگاهی از همین اصل بود که توانستیم همچنان برای صلح کاری کنیم و آن جنگ به پایان رسید. اکنون آن دشمنان دیرین همچنان فعالانه در کارند و مردم در سرتاسر جهان با عمل به آموزههای سنت ما درباب ذهن آگاهی و صلح از زندگی لذت می برند.

اگر بدانید چگونه از گِلولای بهدرستی بهره ببرید، می توانید نیلوفرهایی بس زیبا برویانید. به همین شیوه، اگر بدانید چگونه از رنجها بهدرستی بهره ببرید، می توانید شادی را پدید آورید. برای ممکن ساختن شاد کامی به کمی رنج نیاز داریم. بیشترِ ما برای این کار در درون و پیرامون خود به اندازه کافی رنج داریم، پس نباید رنج بیشتری بیافرینیم.

آیا بودا هم رنج می کشید؟

هنگامی که راهبی جوان بودم گمان می کردم که بودا از زمانی که به روشنی رسید دیگر هرگز رنج نکشید. ساده دلانه از خودم می پرسیدم: «در بودا شدن چه سود است اگر قرار باشد همچنان رنج بکشم؟!» البته که بودا هم رنج می کشید، چون او نیز مانند همهٔ ما بدن، احساسات، و ادراک داشت. او نیز احتمالاً گاهی دچار سردرد می شد و گاهی از روماتیسم رنج می کشید، و اگر غذایی نامناسب می خورد، دچار مشکلات گوارشی می شد. بنابراین بودا هم دچار رنجهای جسمی، روحی، و روانی می شد. او هنگامی که یکی از شاگردان محبوبش درمی گذشت، رنج می کشید. هنگامی که دوست عزیزتان فوت می کند آیا می توانید رنج نکشید؟ قلب بودا از سنگ نبود! او نیزیک انسان بود، اما انسانی صاحب حکمت، بینشهای روشن، و شفقت که می دانست چگونه به درستی رنج بکشد؛ پس بسیار کمتر رنج می کشید.

چهار حقیقت ناب

نخستین آموزههایی که بودا، پس از روشن ضمیر شدنش، به بشریت تقدیم کرد درباره رنج بود. آنها را «چهار حقیقت ناب» می نامند. چهار حقیقت ناب بودا عبارتند از: انسان رنج می کشد؛ برخی اعمال رنج را پدید می آورند؛ می توان رنج را متوقف ساخت (می توان شاد کام شد؛) و اعمالی هستند که به توقف رنج بردن می انجامند (مرحله طلوع شادی).

وقتی برای نخستین بار می شنوید که «رنج» یک حقیقت ناب است، ممکن است تعجب کنید و بپرسید که چه چیز در رنج بردن ناب است؟ بودا می گفت اگر بتوانیم رنجهایمان را شناسایی کنیم و در آغوش بگیریم و عمیقاً به ریشه های آن بنگریم، آنگاه می توانیم عاداتی را که مایه رنجها هستند، ترک کنیم و، در همان زمان، راهی به سوی شادی بیابیم. رنج، جنبه هایی سودمند نیز دارد. می تواند برای ما یک معلم بزرگ باشد.

چه چیزهایی رنج را پدید می آورد؟

نوعی رنج هست که مربوط به جسم ما می شود. این رنج شامل احساس درد، بیماری، گرسنگی، و آسیب دیدگی است که واقعاً برخی از آنها اجتناب ناپذیرند. نوعی رنج هم هست که مربوط به ذهن ماست. این رنج شامل اضطراب، حسادت، ناامیدی، ترس و خشم می شود. به طور بالقوه، همان طور که در وجود انسان بذرهای درک و

عشق و شفقت وجود دارند، بذرهای خشم و نفرت و حرص نیز وجود دارند. هرچند نمی توانیم از تمام رنجهای زندگی در امان باشیم اما اگر بذرهای رنج را در درونمان آبیاری نکنیم، بسیار کمتر رنج می بریم.

آیا با بدن خود در جنگ هستید؟ آیا بدن خود را نادیده می گیرید و شکنجهاش می کنید؟ آیا بدن خود را به به درستی می شناسید؟ آیا همچون یک دوست آشنا با آن احساس راحتی می کنید؟ رنجها می توانند جسمی یا ذهنی باشند، یا هردو. اما تمامی رنجها در جایی از بدن ما خود را آشکار می سازند و ایجاد تنش و استرس می کنند. همواره به ما گفتهاند که تنش را از بدن خود دور کنید و بسیاری از ما در این راه تلاش بسیار هم کرده ایم! ما می خواهیم تنش را از خود دور کنیم اما نمی توانیم. تلاشهای ما در راه کاستن از تنشها کارساز نخواهند بود مگر آنکه ابتدا و جود آنها را بپذیریم.

هنگامی که انگشتتان زخم می شود، در همان دم آن را شست و شو می دهید و بدن شما، به طور خود کار، شروع به درمان آن زخم می کند. هنگامی که حیوانی در جنگل آسیب می بیند، به طور طبیعی، می داند که چه باید بکند. از جست و جوی غذا و یافتن جفتی مناسب دست می کشد. آن حیوان به واسطهٔ دانشی اجدادی که نسل اندرنسل چرخیده و به او رسیده می داند که انجام این کار به صلاحش نیست. مکانی خلوت و آرام می یابد، دراز می کشد و استراحت می کند. حیوانات به طور غریزی می دانند که بهترین روش درمان، متوقف کردن کارها و استراحت است. آنها به دکتر، دارو خانه، و داروساز نیاز ندارند.

در گذشته، ما انسانها نیز صاحب چنین حکمتی بودیم و آن را به کار می بستیم. اما امروزه آن را از دست داده ایم. دیگر نمی دانیم که چگونه باید استراحت کنیم. به بدن خود استراحت نمی دهیم تا تنش را از خود دور کند و درمان شود. برای درمان بیماری ها و دردها یکسره به داروها رومی آوریم. غافل از اینکه مؤثر ترین روش برای تسکین و دگرگونی دردها و رنجها را بدون هیچ نسخه و هزینه ای در درون خود در اختیار داریم. توصیه من این نیست که داروهای خود را دور بریزید زیرا برخی از ما قطعاً به دارو نیاز داریم. اما هنگامی که بدانیم چگونه به بدن و ذهن خود به درستی استراحت بدهیم، آنگاه می توانیم کمتر دارو مصرف کنیم و در این شرایط تأثیر داروها چشمگیر تر می شود.

داروي شفابخش

مصیبت اصلی ما در دنیای امروزی این است که نمی دانیم چگونه رنجهای درونمان را مدیریت کنیم. نه تنها این، که تلاش می کنیم رنج درون را با هر روشی مخفی کنیم. شرکتها با تولید سرسام آور تجهیزات نوین و پیشرفته ما را در این کاریاری می کنند. اما تا زمانی که قادر نباشیم با رنجهایمان به درستی روبه رو شویم شاد کامی از ما می گریزد و نخواهیم توانست با جامعیت و حضور قلب کامل زندگی کنیم.

افراد بسیاری هستند که رنجهایی عظیم دارند و از طرفی هم نمی دانند که چگونه آنها را مدیریت کنند. برای بسیاری از افراد این مسئله در سنین جوانی رخ می دهد. با این تفاسیر چرا مدارس شیوهٔ مدیریت رنجها را به جوانان یاد نمی دهند؟ اگر دانش آموزی بسیار غمگین باشد نمی تواند تمرکز کند و چیزی بیاموزد. رنجهای مدیریت نشدهٔ هر یک از ما بر دیگران هم تأثیر می گذارد. پس هرچه بیشتر هنر درست رنج کشیدن را یاد بگیریم، رنجهای وجود خواهند داشت.

«ذهن آگاهی» بهترین شیوه برای کنارآمدن با رنجهاست، بدون اینکه رنجها همهٔ زندگی مان را فراگیرند.
«ذهن آگاهی» همان استعداد زیستن در لحظهٔ حال است. با آن می فهمیم که «اکنون» و «اینجا» واقعاً چه چیزی
در حال رخدادن است. به عنوان مثال، هنگامی که دستهای خود را بالا می بریم از این واقعیت آگاهیم که
«اکنون» در حال بالابردن دستانمان هستیم. در آن لحظه به گذشته و آینده فکر نمی کنیم؛ زیرا ذهن و بدنمان،
یا درواقع ذهنمان و کاری که در بالا بردن دستهایمان انجام می دهیم، در هماهنگی کامل هستند و بالابردن
دستها آن واقعیتی است که در لحظهٔ «حال» در حال رخدادن است.

«ذهن آگاهی» به معنای آگاهی است. نیرویی است که به مدد آن می توانیم بفهمیم در لحظه ٔ «حال» چه چیزی واقعاً در حال رخدادن است. «ذهن آگاهی» یعنی وقتی دستمان را بالا می بریم حواسمان باشد که دستمان را بالا برده ایم، این یعنی ذهن آگاهی نسبت به کاری که انجام می دهیم. «ذهن آگاهی» یعنی هنگام نفس کشیدن بدانیم که داریم نفس می کشیم. اگر وقتی قدم برمی داریم دقیقاً به قدم هایمان توجه و دقت داشته باشیم، یعنی نسبت به قدم برداشتن خود «ذهن آگاهی» داریم. «ذهن آگاهی» همواره به معنای توجه به «چیزی» است. همان نیرویی است که به ما کمک می کند بفهمیم که در لحظهٔ حالچه چیزی در بدن، احساسات، ادراک و اطراف ما در حال رخدادن است.

از طریق ذهن آگاهی است که می توان به وجود رنج در خود یا در جهان پی برد. درواقع، با آگاهی و توجه کامل به نفس کشیدن ـ یعنی عمل دم و بازدم ـ است که نیروی ذهن آگاهی را خلق می کنیم و می توانیم رنجمان را همچنان در آغوش بگیریم. افراد «ذهن آگاه» می توانند در شناسایی، پذیرفتن، و دگرگون سازی رنجها به یکدیگریاری برسانند و از هم حمایت کنند. با «ذهن آگاهی» است که دیگر از روبه روشدن با رنجها و دردها هراسی نداریم. ما حتی می توانیم در این مسیر جلوتر برویم و با بهره گیری درست از رنجها برای درک و شفقتی که مایه التیام دردهایمان می شود نیرو بگیریم و به التیام دردها و شادی دیگران کمک کنیم.

خلق «ذهنآگاهي»

ابتدایی ترین عمل برای خلق «ذهن آگاهی» این است که آگاهانه نفس بکشیم. به این معنا که با تمام وجود به

عمل دم و بازدم خود توجه کنیم. هنگامی که درنگ کنیم و این گونه با تمرکزو توجه نفس بکشیم، ذهن و بدن را متحد می کنیم و به خودمان باز می گردیم. ما بدن خود را کامل تر احساس می کنیم. تجربهٔ زندگی راستین در این است که ذهن و بدن، در کنار یکدیگرباشند. خبر امیدوار کننده این است که تنها با یک تنفس آگاهانه، اتحاد ذهن و بدن تحقق می یابد. شاید گاهی با بدنمان به اندازهٔ کافی مهربان نبوده ایم. با شناسایی تنشها و دردها و استرسهایی که در بدنمان داریم می توانیم آنها را در زلال «ذهنآگاهی» خود بشوییم. و این خود سرآغاز درمان و رهایی است.

اگر به رنجهای درونمان بهدرستی توجه کنیم آنگاه میتوانیم با وضوح، انرژی، و قدرت بیشتری به کنه رنجهای خشونت، فقر، و بیعدالتی عزیزانمان و حتی جهانیان پی ببریم و به آنها بپردازیم. تا زمانی که فکروذکرمان ترس و ناامیدی باشد نمی توانیم از درد و رنج دیگران بکاهیم. درست رنج کشیدن نیاز به مهارت دارد. اگر بدانیم چگونه مراقب رنجهایمان باشیم، نه تنها بسیاربسیار کمتررنج می کشیم، بلکه می توانیم محیط پیرامون خود و جهان را شادتر کنیم.

فصل دوم: سلام کردن به رنج ها

اولین گام در مهارت دگرگونسازی رنجها این است که با رنجهایمان روبهرو شویم و آنها را شناسایی کنیم. در ذهن بیشتر ما، در طول روز و شب، همواره یک گفتوگوی درونی در جریان است. به این صورت که گذشته را مرور می کنیم و برای آینده نگران می شویم. و این عمل را حتی لحظهای متوقف نمی کنیم تا نفسی تازه کنیم و بفهمیم که در این بین در حال رنج کشیدنیم. تا اینکه ناگهان، به طور غیرمنتظرهای، رنجها ما را به زانو درمی آورند. افکار، ادراک، و نگرانی های ما دربارهٔ گذشته و آینده تمام ذهن ما را در گیر می سازند و ارتباط ما را با آنچه واقعاً، لحظه به لحظه، در حال رخدادن است، قطع می کنند.

بودا می گفت هیچ چیزی بدون غذا زنده نمی ماند. این حقیقت نه تنها دربارهٔ حیات جسمانی موجودات زنده، که درمورد حالات روانی نیز صادق است. گُل عشق برای زنده ماندن به آبیاری، توجه، و پرورش نیاز دارد. و اگر رنجهایمان دوام می آورند و زنده می مانند به این دلیل است که خوراک آنها را تأمین می کنیم. ما با رنج، پشیمانی، و غمهایمان همان کاری را می کنیم که حیوانات نشخوار کننده با غذاهایشان می کنند! جویدن، بلعیدن، بالاآوردن و سپس دوباره خوردن آنها! اگر هنگام کار کردن، غذا خوردن، قدمزدن، یا گفتو گو با کسی، با خیالات گذشته و آینده و نگرانی های زمان حال، خوراک رنجهایمان را تأمین کنیم، خود را قربانی آن خیالات می کنیم و نابود می شویم. این شیوهٔ زندگی، زندگی راستین نیست؛ اگر چنین باشد، گویی زندگی مان را زندگی نمی کنیم.

اگر می کوشیم با مصرف گرایی رنجهایمان را نادیده بگیریم یا حواسمان را از آنها پرت کنیم، در نهایت، بیشتررنج خواهیم کشید. تلویزیون را روشن می کنیم، با تلفن همراه خود تماس می گیریم و پیام می دهیم و گاهی شایعه پراکنی می کنیم، به اینترنت متصل می شویم و خود را مشغول می کنیم، و بارهاوبارها به سراغ یخچال می رویم. وقتی با انجام این کارها ارتباط خود را با رنجهای درونی قطع می کنیم، درواقع، بدن خود را نیز به حال خود رها کرده ایم؛ بدنمان، یعنی همان جایی که رنجها در آن انبار می شوند. هنگامی که احساس تنهایی و ناامیدی می کنیم، در پی چیزی هستیم تا آن را مخفی کنیم و وانمود می کنیم که آن رنجها وجود ندارند. در این وضع از درون احساس خوبی نداریم، پس برای فراموش کردن آن به دنبال چیزی می گردیم تا بخوریم، حتی اگراصلاگرسنه نباشیم. غذا می خوریم برای آنکه احساس بهتری داشته باشیم اما این عمل منجربه اعتیاد به خوردن می شود. می خواهیم رنجهای درونمان را مخفی کنیم درحالی که مشکل اساسی را به درستی ریشه یابی نکرده ایم. ممکن است در این مخفی کاری و فرار از رنجها به بازیهای کامپیوتری و دیگر سرگرمیهای صوتی و تصویری نیز اعتیاد پیدا کنیم.

تجهیزات الکترونیکی، که موجب حواس پرتی ما از رنجهایمان میشوند، نهتنها در درمان رنجهای اساسی

ناکارآمدند، که با انتشار برخی داستانها، موضوعات، و تصاویر، به هوس و حسادت و خشم و ناامیدی نیز در وجود ما دامن میزنند. کار با این تجهیزات الکترونیکی ما را نسبت به رنجهایمان بی اعتنا می کند، پس بهجای آنکه احساس بهتری پیدا کنیم، حالمان بدتر می شود. مصرف کردن برای لاپوشانی رنجهایمان جواب نمی دهد. ما به یک تمرین معنوی نیازمندیم که ما را آن قدر قدر تمند و ماهر سازد تا بتوانیم با رنجها روبه رو شویم و عمیقاً به ریشههای آنها پی ببریم. آنگاه با بصیرت روشنی بخش حاصل از این تمرین ها بتوانیم به کنه آنها پی ببریم و گام بلندی رو به جلو برداریم.

متوقف كردن كارها و پذيرفتن رنجها

هنگامی که رنجها ما را در بر می گیرند اولین عمل مؤثر این است که کارهایمان را متوقف کنیم و با تمام وجود به نفس کشیدنمان _ یعنی عمل دم و بازدم _ _ توجه کنیم. آنگاه شرایطی فراهم می شود که رنجهایمان را شناسایی کنیم و بپذیریم. در روبه رو شدن با رنجها نباید احساساتی را که موجب ناراحتی می شوند انکار یا سرکوب کرد:

نفس را فرو می دهم و می دانم که رنج هست.

نفس را بیرون می دهم و به رنجم سلام می کنم.

تنفس آگاهانه مستلزم این است که ذهن و بدن در کنار هم و در یک مسیر قرار گیرند. تنفس آگاهانه ذهن و بدن را در لحظهٔ حال متحد و هماهنگ می کند و برای ما آزادی شگفتانگیزی به ارمغان می آورد. هر تنفس آگاهانه به ما نیرویی می دهد که به کمک آن می توانیم ذهن و بدن را، در لحظهٔ حال، در کنار هم قرار دهیم و به استقبال رنجها برویم. اگربا تمام وجود به نفس کشیدن خود توجه کنید، تنها با دو یا سه تنفس آگاهانه می فهمید که حسرت و غم مربوط به گذشته و همچنین بلاتکلیفی، ترس، و نگرانی مربوط به آینده متوقف شده اند.

اتحاد ذهن و بدن

هریک از ما صاحب بدنیم، اما همواره آن را درنمی یابیم. این بدن به توجه ما نیاز دارد و هرگاه لازم باشد ما را فرامی خواند؛ اما آن چنان خود را در گیرشغل، رایانه، تلفن، و روابط اجتماعی کرده ایم که ندای بدن خود را نمی شنویم و ارتباط خود را با آن از دست داده ایم. ما فراموش کرده ایم که حتی بدنی هم داریم.

هرگاه بتوانیم با بدنمان بهدرستی ارتباط برقرار کنیم، میتوانیم احساساتمان را نیز بهدرستی دریابیم. احساسات همچون کودکانی درون ما هستند که با مقصود و پیامی خاص ما را بهسوی خود فرامی خوانند. رنج، آن کودک آسیب دیده و گریان است که کمک و توجه ما را می طلبد. متأسفانه ما ندای کودک درون را نادیده می گیریم. فرایند دگرگون سازی و تسکین رنجها را با تنفس آگاهانه آغاز می کنیم. در زندگی روزمره غالباً بدن در «لحظه فرایند دگرگون سازی و تسکین رنجها را با تنفس آگاهانه آغاز می کنیم. در زندگی روزمره غالباً بدن در «لحظه فرایند دگرگون سازی و تسکین رنجها را با تنفس آگاهانه آغاز می کنیم.

حال» در حال انجام کاری است، اما ذهن در گذشته و آینده سیر می کند یا درگیر برنامههایمان است. از همین رو، ذهن و بدن در هماهنگی کامل نیستند. اما هنگامی که آگاهانه نفس می کشیم و تمام توجه و تمر کزمان را به این عمل معطوف می کنیم، ذهن و بدن را متحد و هماهنگ می سازیم. تنفس آگاهانه به ما این توانایی را می دهد که بفهمیم در لحظهٔ حال در بدن و احساسات و ادراک و جهان اطرافمان چه چیزی واقعاً در حال رخدادن است.

هنگامی که توجه کامل ذهن را به بدن خود، که در «لحظهٔ حال» در حال انجام کاری است، معطوف می کنیم، تجربهٔ شگفتانگیزی به دست می آید. درواقع، آن «با خود سخن گفتنهای درونی» را، که همچون پچپچهایی کنترل ناپذیرند، متوقف می کنیم. فکر کردن به گذشته و آینده و «گفتو گوی درونی با خود» می تواند ثمربخش باشد اما واقعیت این است که اکثر افکار و گفتو گوهای درونی ما ثمربخش و پُربار نیستند. وقتی فکر می کنیم، خیلی راحت می توانیم در فکر کردنمان غرق و گم شویم. اما هنگامی که با تنفس آگاهانه، ذهن و بدن را در لحظهٔ حال در کنار یکدیگر و در یک مسیر قرار می دهیم می توانیم این شیوهٔ نادرستِ فکر کردن را متوقف کنیم. ثمرهٔ تنفس آگاهانه این است که ذهن، در «لحظهٔ حال»، تنها یک موضوع برای توجه و اندیشیدن دارد که همان ثمرهٔ تنفس آگاهانه این است که ذهن، در «لحظهٔ حال»، تنها یک موضوع برای توجه و اندیشیدن دارد که همان عمل دم و بازدم است، ادامه دهیم آن احساس حضور ذهن و رهایی را حفظ خواهیم کرد. تنفس آگاهانه ما را یاری می کند تا با رهایی از افکار زائد و با ذهنی علی باک تربتوانیم دربارهٔ مسائل زندگی بهتر تصمیم بگیریم. با ذهنی رها و پاک بهتر می توانیم تصمیم بگیریم تا آنگاه

هنگامی که راهبی جوان بودم می پنداشتم برای رسیدن به بینشهای رهایی بخش باید سالها تلاش کرد. اما حقیقت این است که در همین لحظه می توانید به بسیاری از آنها دست یابید. هنگامی که تنفس آگاهانه را تمرین می کنید، در همان لحظه، می فهمید که سرشار از زندگی هستید و این تجربه شگفتانگیزی است. همین که بتوانید توجه ذهن را به بدن، که در «لحظه ٔ حال» در حال انجام کاری است، معطوف و تنشها را در آن شناسایی کثید، به یک بینش مهم دست یافته اید. اکنون، با بهره گیری از همین بینش، فرایند تشخیص بیماری های روانی را آغاز کرده اید. برای دستیابی به بینش رهایی بخش به هشت یا بیست سال تمرین نیاز ندارید.

که ذهنمان درگیر ترس، خشم، و نگرانی هاست.

آگاهانه نفس کشیدن کار دشواری نیست، پس به خودتان سخت نگیرید. شما، همین لحظه، در حال انجام آن هستید. لازم نیست برای تنظیم و مهار عمل دم و بازدم خود را به تقلا بیندازید. تنفس آگاهانه می تواند تجربه گذت بخشی باشد. فقط کافی ست به خودتان اجازه دهید که با توجه و تمرکز، به طور طبیعی، عمل دم و بازدم را

 \equiv

انجام دهید. همچون خورشید صبحگاهی که پرتوهای فرحبخش خود را بهسوی گُلی می گستراند که از سرمای شب به خودش پیچیده است؛ پرتوهای خورشید گُل را در آغوش می گیرند و جریان حیات بخش گرما به درون گُل نفوذ می کند و گُل می شکفد و باز می شود. آری، عمل دم را این چنین انجام دهید!

تأثير حواس پرتى

هنگامی که «گفتوگوهای درونی» و افکار بی ثمر درمورد گذشته و آینده را متوقف می کنیم و با ذهن آگاهی به استقبال رنجها می رویم، ممکن است آنها را عظیم، قدر تمند، و مهارناپذیر بیابیم. به این دلیل که همواره آنها را نادیده گرفته ایم و یا به طریقی حواسمان را از آنها پرت کرده ایم. وقتی دچار رنج می شویم این میل در ما هست که از روبه رو شدن با رنجها فرار کنیم. و برای فراموش کردن و پشت سر گذاشتن این احساسات ناخوشایند به غذاهای بی کیفیت، سرگرمی های مهمل و بسیاری چیزهای دیگررو می آوریم تا بلکه بتوانیم ارتباط ذهن را با رنجهای درونمان قطع کنیم. اما این اعمال کارساز نیستند. ممکن است برای مدتی در بی اعتنایی نسبت به رنجهای درونمان موفق باشیم اما این رنجهای درون، با مقصودی خاص، توجه ما را می طلبند و تا زمانی که آن را به دست نیاورند به فساد و تخریب ادامه می دهند.

ما از خودمان می گریزیم چراکه نمی خواهیم با دردها و رنجهایمان روبه رو شویم. دردهای ما نوعی انرژی ناخوشایند هستند. ترس ما از این است که اگر سرگرمی هایمان را ـ که موجب حواس پرتی از رنجهای درونمان می شوند ـ ترک کنیم و به خودمان برگردیم، آنگاه مقهور رنج، یأس، خشم و تنهایی درون بشویم. پس همچنان به فرار کردن از خودمان ادامه می دهیم. از سوی دیگر، ما که زمان و تمایلی برای مراقبت از خودمان نداریم چگونه می توانیم خالصانه از عزیزانمان مراقبت کنیم؟

با این تفاسیر، اکنون می دانیم که چرا اولین تمرین برای دگرگون سازی و تسکین رنجها این است که از رنجهایمان فرار نکنیم و با آنها روبهرو شویم. وقتی به عصبانیت یا اضطرابمان توجه می کنیم می توانیم رنجهایمان را تشخیص دهیم. رنج یک انرژی است. ذهن آگاهی نیز خود انرژی دیگری است که اگر بخواهیم می توانیم آن را فرابخوانیم تا بیاید و رنج را در بر گیرد. از همین رو، تمرین تنفس آگاهانه بسیار ضروری است، زیرا توانایی لازم را به ما می دهد تا در مسیر دگرگون سازی رنجها گامهای بعدی را محکم برداریم.

با تنفس آگاهانه می توان احساسات دردناک را به درستی شناسایی کرد؛ درست همچون خواهر یا برادر بزرگتری که با آغوش باز از خواهر یا برادر کوچکترش استقبال می کند و به او خوشامد می گوید. با تمر کزبر این زمینه و روش می توانیم به رنجها سلام کنیم و حضور آنها را درون خود شناسایی کنیم و بپذیریم. ذهن آگاهی این توانایی را به ما می دهد که در روبه رو شدن با احساسات دردناک زمین گیر نشویم. می توانیم با چهرهای گشوده و لبخندزنان به پیشواز رنجهایمان برویم و به آنها بگوییم: «دردها، غمها، و ترسهایم که همچون کودکانی گریان در درون من هستید، صبح به خیر. من شما را می بینم. من همین جا هستم، در کنار شما.»

يذيرفتن رنجها

اگر اجازه دهیم رنجها زندگی را فراگیرند و تمام فکروذکرمان را به خود مشغول کنند، آنگاه به سرعت ما را به زانو درمی آورند. پس در چنین مواقعی با انجام تمرینهایی و با نیروی ذهن آگاهی به پیشواز آنها می رویم. اولین کارکرد ذهن آگاهی این است که با آن رنجها را شناسایی می کنیم و سپس مراقبت از آنها را به عهده می گیریم. پس اولین کار، شناسایی رنجها است و دومین کار توجه کردن به آنها و پذیرفتن آنها. توجه مادر به کودکی گریان به طور طبیعی این چنین است که او را در میان بازوان خود می گیرد، بی آنکه گریه کودکش را سرکوب و قضاوت کند و یا آن را نادیده بگیرد. ذهن آگاهی مانند یک مادر رنجها را، که همچون کودکانی گریان در درون ما هستند، شناسایی می کند و می پذیرد، بی آنکه آنها را قضاوت کند.

پس تمرینهای ذهن آگاهی به معنای جنگیدن و یا سر کوب احساسات ناخوشایند نیست، بلکه برعکس به معنای در آغوش کشیدن آنها با مهربانی و عطوفت است. هنگامی که مادر کودک گریانش را با محبتی بی حدو حصر در آغوش می گیرد، نیروی آن عطوفت به بدن کودک نفوذ می کند. حتی اگر در ابتدا نداند که چرا کودکش رنج می کشد و مشکل اساسی کجاست، تنها با پناه دادن کودک در میان بازوانش موجب تسکین رنجهای او می شود. اگر با تنفس آگاهانه رنجهایمان را خوب شناسایی کنیم و با محبت در آغوششان بگیریم می توانیم آنها را تسکین دهیم.

چنین به نظر می رسد که پذیرفتن رنجها نقطهٔ مقابل آن چیزی است که می خواهیم، مخصوصاً اگر رنجها عظیم باشند و دچار افسردگی باشیم. در زمانهٔ ما افسردگی یکی از شایع ترین گونه های رنج است که آرامش، لذت، و ثبات را از ما می گیرد و حتی بر توانایی هایی مانند غذا خوردن، حرکت کردن و انجام کارهای ساده نیز تأثیر منفی دارد. در نگاه نخست افسردگی همچون مشکلی برطرف نشدنی به نظر می رسد. ممکن است گمان کنیم تنها کاری که در رویارویی با افسردگی می توان انجام داد این است که یا تسلیم آن شویم و یا به آن پشت کنیم و به طریقی حواسمان را پرت کنیم.

اما باید گفت که شناسایی و پذیرفتن بدون قضاوت این رنج بزرگ، یعنی افسردگی، به معنی تسلیم شدن در برابر آن نیست. اگر تنها یک بار به این رنج به درستی توجه کنید و آن را بپذیرید، آنگاه به طور طبیعی از نفوذناپذیری آن کاسته می شود و می توانید آن را بهتربررسی کنید. و سپس این فرصت را دارید که عمیقاً آن را ریشه یابی کنید و بفهمید که چرا دچار این رنج شده اید. (نباید فراموش کرد که تنفس آگاهانه همچون تکیه گاهی محکم است که به یاری آن این کارها را می توانید انجام دهید.) افسردگی می کوشد تا توجه ما را به خود جلب کند و چیزی به ما بگوید. اکنون این فرصت را دارید تا به صدای او گوش دهید. می توانید از دوست، معلم، و روان درمانگرها بخواهید تا شما را در این راه یاری کنند. به هر حال، چه تنها و چه با یاری دیگران، می توانید این رنج را ریشه یابی کنید و سپس عوامل رشد این رنج و عاداتی را بکاوید که بذر آن را آبیاری می کنند. با این نگرش عمیق یاد

می گیرید که چگونه می توانید این «زباله» های طبیعی را به کود تبدیل کنید. از میان این کود، گلهای زیبای درک، شفقت، ولذت میرویند.

زنگ یادآوری

حتى اگر صاحب قوىترين اراده باشيم، يا همواره به تمرينهاي ذهنآگاهي مشغول باشيم، گرايش داريم كه ذهنمان را درگیر گذشته و آینده کنیم و شادکامی را در زمان و مکان دیگری بجوییم. زنگ ذهنآگاهی، چه زنگ واقعی باشد و چه هر صدای دیگری، یک یادآوری کننده و تذکردهندهٔ شگفتانگیز است. این زنگ به ما یادآوری می کند که به زندگی اینجا و اکنون خود بازگردیم و ذهن و بدن را دوباره، در لحظهٔ حال، هماهنگ و متحد

صدای این زنگ همان صدای بودا در ماست. درون هریک از ما استعداد شفقت، رهایی، پاکی از افکار زائد، و درک وجود دارد که آن را «سرشت بودا» می نامیم. هنگامی که صدای این زنگ را می شنوید، اگر به تمرین های ذهن آگاهی علاقهمند باشید، می توانید با احترام به این عمل پاسخ دهید و سپاسگزار آن باشید. در سنّت ما هر زمان که صدای زنگ را می شنویم، مکث می کنیم. فکر کردن، حرکت، و گفتو گوکردن را متوقف می کنیم و فقط به صدای قلب گوش می دهیم.

ما نمی گوییم بر این زنگ بکوبید و یا آن را به صدا درآورید؛ بلکه، برعکس، می گوییم از این زنگ بخواهید که به صدا درآید و با شما سخن بگوید. زیرا این زنگ همچون دوست ماست، دوستی صاحب حکمت و بهروشنی رسیده که به ما کمک می کند از خواب غفلت بیدار شویم و راهنمایی مان می کند که چگونه به خودمان بازگردیم. ملایمت و صلح با خودمان و دیگران از ویژگیهای صدای این زنگ است. صدای این زنگ ملایم ولی بسیار نیرومند است.

وقتی صدای زنگ را می شنوید، از این فرصت استفاده کنید و به خودتان بازگردید و از تنفس آگاهانه لذت ببرید. لحظاتي چند را به دم و بازدم اختصاص دهيد و عميقاً نفس بكشيد و در اين بين شاد كامي را تجربه كنيد. اگر می خواهید تجربه به پایان رسیدن رنجها را احساس کنید، می توانید آن را با انجام همین تنفس آگاهانه در همین لحظه و در همین جا تجربه کنید. اگر خواستار نیروانا هستید، آن را نیز در همین جا بیابید.

> نفس را فرو می دهم و می دانم که در حال فرودادن نفس هستم. نفس را بيرون مي دهم و لبخند ميزنم.

فصل سوم: عميق نگريستن به رنج ها

غالباً والدین نگران و مهربان تنها با در آغوش گرفتن کودکشان برای چند دقیقه علت رنج او را پیدا می کنند. ممكن است كودك كمي گرسنه باشد يا اندكي تب داشته باشد. درمورد رنج هايمان نيز چنين است. بعد از آنكه برای مدتزمانی رنجهایمان را با محبت در آغوش می گیریم، می توانیم عمیقاً به آنها بنگریم و فرایند درک علت آنها را آغاز کنیم. با انجام این کار می فهمیم که چه عادتها و عواملی بذر آنها را در وجود ما آبیاری می کرده است. اینکه بتوانیم شرایط اکنونمان را ـآن گونه که واقعاً هست درک کنیم، کار ما در دگرگون سازی رنجها بسیار آسان تر می شود.

فهمیدن درد

هنگامی که دچار درد و رنج هستیم یا در بحرانیم، ابتدا لازم است متوجه یک نیاز فوری باشیم که همان مراقبت و توجه به آن بحران و درد است. همین که بتوانیم با نیروی ذهن آگاهی رنجهای درونمان را تسکین بدهیم، می توانیم عمیقاً به سرچشمه ها و سرشت رنجهایمان پی ببریم. درست همان طور که وقتی سردرد داریم پذیرش آن و سپس پیبردن به علتهای آن ما را در چارهاندیشی مناسب یاری می کند، فهم درد نیز عامل تسکین آن است و کمکمان می کند تا درد را دگرگون سازیم و به شفقت تبدیل کنیم.

تمرین مهم ذهن آگاهی برای تقویت توانایی درک کردن پدیده ها، قبل از هر چیز، برای درک کردن رنجها است؛ رنجهای درون خودمان و دیگران. انسان بدون در ک کردن و پیبردن به علتهای رنجهای خودش و دیگران، انسانی است بدون شفقت، کاملاً تنها، غریب، و منزوی. به هر حال، برای داشتن رابطه با دیگران در ابتدا باید مایل باشیم که عمیقاً به درونمان بنگریم.

درد نیاکان ما

در زندگی هریک از ما برخی بیماری ها ریشه در آزردگی ها و رنج های خودمان دارند، اما برخی از آنها از اجدادمان به ما منتقل شدهاند. به ساقهٔ ذرت بیندیشید که از رویش یک دانه پدید می آید. هر خوشه و برگ ذرت، طبیعت آن بذر نخستین را در بر دارد. و درمورد تکتک سلولهای گیاه نیز همین طور است. دقیقاً همان طور که گیاه ذرت دنبالهٔ بذر ذرت است، شما نیز دنبالهٔ والدین خود هستید.

هنگامی که عکس پنجسالگی خود را می بینید، ممکن است از خودتان بپرسید: «آیا من همان کسی هستم که در کودکی بودم؟» نمی توان با «بله» یا «خیر» به این سؤال پاسخ داد. آنچه اکنون هستیدیعنی ظاهر، احساسات، حالات روانی، ادراک و آگاهی شما_ با زمان کودکیتان خیلی تفاوت دارد. واضح است که شما دقیقاً همان فرد، آن کودک پنجساله، نیستید. البته اگربگویید فردی «کاملاً» متفاوت نسبت به آن دوران هستید، در

اشتباهید. آنچه اکنون هستید دنبالهٔ همان کودک است.

پیش از آنکه مادرم مرا به دنیا بیاورد یک سقط جنین داشت. آیا آن کودکی که نتوانست به دنیا بیاید برادرم بود یا خود من بودم؟! آن کودک من نبودم اما تفاوت بسیاری هم بین من و او نبوده است. به بیانی، پاهایم را از اجدادم به ارث برده ام. بهدرستی می دانم که وقتی قدم می زنم با پاهای خودم گام برمی دارم اما این پاها به آنها نیز تعلق دارد. بازوان پدرم را در بازوانم می بینم. دستهای مادرم را در دستانم می بینم. من دنبالهٔ والدینم هستم.

کسانی هستند که والدین خود را از دست دادهاند یا اصلاً آنها را نمی شناسند و بخت یاری نکرده است تا با آنها در ارتباط باشند. همچنین کسانی هم هستند که والدین آنها زندهاند اما نمی توانند با آنها در ارتباط باشند و دور از آنها با سایربستگان خونی خود زندگی می کنند. در همهٔ این شرایط حتی اگر شما روابط بین فردی عادی با والدین یا اجداد خودتان ندارید... باز هم بدن و ذهن شما همان طور که رنجها و امیدهای خود را دارد، رنجها و امیدهای آنها را نیز به ارث برده است.

بنابراین اگر از درون رنج می کشید و نمی دانید چرا، چه زمان، و از کجا دچار آن شده اید، اگر عمیقاً بنگرید، احتمالاً درمی یابید که این رنج از اجداد شما نسل به نسل به شما منتقل شده است. و از آنجایی که چگونگی شناسایی، روبه روشدن، در آغوش گرفتن و دگرگون سازی آن رئج را نمی دانسته اند، آن را به شما انتقال داده اند. اما این نه تقصیر شماست، نه تقصیرنیا کانتان.

افراد بسیاری به دلیلِ متحمل شدن رنج در دوران کودکی از والدین خود خشمگین هستند. آنها می گویند:

«نمی خواهم با آن مرد هیچ کاری داشته باشم.» ممکن است گمان کنید پدر شما «بیرون» از وجود شما است، اما
پدر شما «درون» شما حضور دارد. پدر شما [همچون نسبت بذر به خوشهٔ ذرت] در تک تک سلول های بدنتان
حضور دارد و نمی توانید این موضوع را نادیده بگیرید. این کار غیرممکن است. اگر او در گذشته دچار رنج شده
است، درواقع، شما دچار رنج شده اید. و هنگامی که شما رنج می کشید، درواقع، اوست که رنج می کشد. اگر از
پدرتان خشمگین باشید، درواقع از خودتان خشمگین هستید و رنج پدر و مادرتان رنج شماست. به درستی
روبه رو شدن و عمیق نگریستن به رنجها این فرصت را به ما می دهد که رنجها را دگرگون و درمان کنیم و این
چرخهٔ انتقال رنج را متوقف سازیم.

درنتیجه، بخشی از فرایند عمیقانه نگریستن به رنجهایمان برای این است که یاد بگیریم رنجهایمان فقط رنجهای خودمان نیستند. هنگامی که بتوانیم رنجهایمان را بپذیریم، میتوانیم رنجهای اجدادمان را نیز در ک کنیم و تسکین و التیام رنجها در امتداد نسلهای گذشته جریان می باید. وقتی تنفس آگاهانه را تمرین می کنیم

تا یاد بگیریم چگونه بهدرستی رنجهایمان را شناسایی کنیم، بپذیریم، و دگرگون سازیم درواقع داریم این کارها را برای والدین و اجدادمان نیز انجام می دهیم. ازاین رو، نه تنها رنجهای خودمان را درمان می کنیم، که رنجهای منتقل شده از اجدادمان را نیز التیام می بخشیم. و همچنین از انتقال این رنجها به عزیزانمان، فرزندانمان، و نسلهای بعدی جلوگیری می کنیم.

كشفكردن ترسهايمان

یک*ی* از رنجهای نالازم که میتوانیم آن را از خودمان دور کنیم رنج برآمده از ترسهایمان است. بسیاری از م<mark>ا ب</mark>ا درد و بیقراری برآمده از ترسهای بیثمر در مسیر زندگی گام برمیداریم؛ ترس از مرگ، ترس از فقر و گرسنگی، ترس از آسیبهای اجتماعی، ترس از فقدان و از دست دادن عزیزان، ترس از آنچه ممکن است در اثر اشتباهات امروزمان در آینده رخ دهد، ترس از ضربه خوردن از کسی که دوستش داریم، ترس از ضربهزدن به کسی که دوستش داريم.

افراد بسیاری به علت ترس از مرگ رنج می کشند. ما می خواهیم جاودانه باشیم و از فنا و نابودی می ترسیم. ما نمی خواهیم از هستی به سوی نیستی حرکت کنیم. این ترسها قابل درک هستند. آری، اگر اعتقاد دارید که روزی حیات و زندگی شما کلاً از بین میرود، این اتفاق میتواند بسیار ترسناک باشد. اما اگر وقت بگذارید و عميقاً به فعاليتهاي بدن و ذهن خود بنگريد، درمي يابيد كه در لحظه لحظه زندگي در حال مردن هستيد. ممکن است فکر کنید که در سال های نه چندان دوریا بیست یا سی سال بعد خواهید مُرد، اما این شیوهٔ تفکر درست نیست. شما در همین لحظه در حال مردن هستید. درواقع، در تمامی لحظه ها در حال مردن بوده اید. اینکه به طور همزمان در حال مردن و زندگی کردن هستیم بسیار خوشایند است.

هماکنون که این کلمات را می خوانید سلولهای بسیاری در بدن شما در حال مردن هستند. در بدن یک انسان بالغ هر روز به طور میانگین حدود پنجاه تا هفتاد میلیارد سلول می میرند. و در این میان سلول های جدیدی متولد می شوند. شما آن قدر وقت ندارید که بتوانید برای همهٔ آنها مراسم خاکسپاری یا جشن تولد بگیرید. اگر سلولهای پیر نمی مردند، فرصتی برای تولد سلولهای جدید باقی نمی ماند. پس مرگ خیلی هم خوب است! برای تولد سلولهای جدید نقش مرگ بسیار تعیین کننده است. درست در همین لحظه شما در حال تجربه کردن مرگ و زندگی هستید.

درحالی که بسیاری از افراد از مرگ می ترسند، کسانی هم هستند که از زندگی ملولند. افرادی که بعد از پنجاه یا هفتاد سال یا شاید فقط بعد از بیست یا سی سال دچار ملال می شوند. این افراد زندگی را تحمل ناپذیر می یابند و در پی راههایی هستند که از آن خلاص شوند. برخی از آنها گمان می کنند خودکشی راهی است بهسوی پایان

رنجها و حرکتی است از قلمرو هستی به سوی نیستی. اما هردوی این پیش فرضها و تصورات رنجهایی جدید می آفرینند، به این دلیل که مرگ و زندگی از هم جدا نیستند و آن پیش فرضها و تصورات، این واقعیت را نادیده می گیرند. مرگ را از زندگی و زندگی را از مرگ نمی توان جدا کرد. حتی پس از آنچه شما «مرگ» می نامید به طریقی دیگربه حیات خود ادامه می دهید.

عمیق نگریستن می تواند حقیقتِ این پیش فرض ها و تصورات را آشکار سازد. آنچه عموم مردم دربارهٔ مرگ و تولد می گویند واقعیت ندارد؛ همیشه هر چیزی که می میرد با آغازی نو حیات خود را از سر می گیرد. هنگامی که به این نگرش رهایی بخش برسید، دیگر بیش از این خود را با اضطراب مرگ و بیزاری از زندگی فرسوده نمی کنید.

آرزوی راستین شما

وقتی سراسر وجودمان را ترس فرامی گیرد، اغلب کاملاً بر روی این موضوع تمرکز می کنیم که از وقوع رویدادهایی که موجب هراسمان هستند، جلوگیری کنیم و فراموش می کنیم که تحقق شاد کامی و لذت حتی در جهانی پیش بینی ناپذیر هم ممکن است. گمان می کنیم برای موفقیت و برای آنکه از امنیت فردی و اجتماعی برخوردار باشیم لازم است مدرک دانشگاهی یا حرفهٔ بخصوصی به دست آوریم. افراد بسیاری قربانی این شیوه از موفقیت هستند؛ این افراد چیزهایی را که برای رسیدن به آنها بسیار تلاش کردهاند به دست می آورند، اما در نهایت چشم باز می کنند و خود را می یابند که به شیوه هایی که هیچ پیش بینی اش را نکرده بودند به دام افتاده و گرفتار شده اند. اما تابه حال هیچ کس قربانی شادی اش نشده است.

بسیاری از ما در جوامعی زندگی می کنیم که هرکس سقفی بالای سرو غذای کافی برای خوردن دارد. در این جوامع هیچ کس از جنگهای احتمالی و بمباران نمی ترسد. با این همه امکانات نیز افراد همچنان رنج می کشند زیرا ژرفترین آرزوهایشان را به فراموشی سپردهاند یا گم کردهاند.

بسیاری از ما بی آنکه از آگاهی هشیارانه یا اهداف راستین بهرهای داشته باشیم در امتداد زندگی تقلا می کنیم. برای خود مسیری تعیین می کنیم و با سرعت هرچه تمام تربه پیش می رویم، بی آنکه لحظه ای بایستیم و از خودمان بپرسیم که آیا این راه ما را به مهم ترین اهدافمان می رساند یا نه. بخشی از دلیل این کار می تواند چنین باشد که بسیاری از ما اعتقاد داریم که تحقق شاد کامی در «اینجا» و «اکنون» امکان پذیر نیست. گمان می کنیم لازم است که «اکنون» بسیار تلاش کنیم تا بتوانیم در «آینده» طعم خوشبختی را بچشیم. بنابراین شادی را به بعد موکول می کنیم و می کوشیم آن شرایط شاد کامی را که اکنون نداریم در آینده به دست بیاوریم.

اگر آگاهانه نفس بکشید و ذهن و بدن را در لحظهٔ حال هماهنگ کنید، آنگاه بهسرعت تشخیص می دهید که

بسیاری از آن شرایط شاد کامی را در همین لحظه در اختیار دارید. حال می توانید عمیقاً به تمناهای راستین خودتان بنگرید و به این بینش رهایی بخش برسید: «برای آنکه شاد باشم لازم نیست به آینده فرار کنم و شادی را در آنجا جستوجو کنم.» ما همه عادت داریم از زندگی «اینجایی» و «اکنونی» فرار کنیم. [زیرا شادی را در مکان و زمان دیگری جستوجو می کنیم.] و همین عادت نه تنها در بدن که در ذهن ما نیز ایجاد تنش می کند. همین یکی از سرچشمههای مهم رنجهای ماست.

بسیاری از ما باور داریم تنها زمانی میتوانیم شاد باشیم که صاحب قدرت، شهرت، ثروت، و لذتهای جسمانی باشیم. اما کافی است به اطرافتان نگاه کنید تا دریابید کسانی هستند که بسیاری از آن معیارها را دارند و بااین حال شاد نیستند. این موارد ـیعنی قدرت، ثروت، شهرت، و لذتهای جسمانی که اهداف امیال ما هستند، شرایط واقعی شاد کامی نیستند. اگر عمیق نگاه کنیم میتوانیم نیروی صرفشده در عادت به دویدنهای پی در پی برای رسیدن به شاد کامی را تشخیص دهیم و می توانیم تصور کنیم که اگر به آن نیرو اجازه نمی دادیم که ما را بیش از این به دویدن وادارد، چه می توانست بشود.

همهٔ ما صاحب اراده هستیم تا زندگی خود را بسازیم و همچنین هریک از ما در زندگی نسبت به چیزی انگیزهای قوی داریم که بهسانِ سوخت برای ماشین است. اگر انگیزهٔ درستی داشته باشیم، از زندگی لذت خواهیم برد. وقتی دوازده ساله بودم، می دانستم که می خواهم راهب شوم. مادر و خانواده ام را در شانزده سالگی ترک کردم تا بتوانم به عنوان راهبی تازه کار فعالیتم را آغاز کنم. مادرم را بسیار دوست می داشتم و می خواستم همواره در کنار او باشم. اما از طرفی دیگر، به درستی می دانستم که زندگی راهبانه بزرگترین سرچشمهٔ شادی من است. باید تمام لحظات دلپذیری را که می توانستم با مادرم سپری کنم در این راه قربانی می کردم و به همین دلیل ناراحت بودم. اما هیچ گاه اجازه ندادم ترس از فقدان عزیزان مرا از تصمیمم بازدارد و به عقب برگرداند، زیرا به درستی می دانستم که در مسیر تحقق ژرف ترین آرزوهایم هستم.

اگربه خودمان فرصت ندهیم که تمام کارهایمان را متوقف کنیم، به خودمان بهدرستی توجه کنیم و عمیقاً به زندگی و پدیدههای آن بنگریم، آنگاه نمی توانیم بفهمیم که چه چیزی شادی را برای ما به ارمغان می آورد. شاید برای موفقیت در یک زمینه سخت مشغول تلاش هستید اما ژرف ترین آرزوی شما این است که در رشتهای دیگرفعالیت کنید، یا به روشی دیگربه مردم کمک کنید. لازم است در این مواقع لحظهای درنگ کنیم و از خودمان بپرسیم: «اگر این راه را دنبال کنم آیا می توانم ژرف ترین آرزوهایم را تحقق بخشم؟» «چه چیزهایی در پیش گرفتن مسیر درست زندگی ام، مسیری که عمیقاً خواهان آن هستم، مانع من می شوند؟»

رشد و توسعهٔ درک و شفقت

درست همان طور که از میان کود کودی که بهدرستی از آن مراقبت و نگهداری شده استباغ گُل می روید، وقتی عمیقاً به غمهایمان بنگریم و از آنها مراقبت کنیم، آنها نیز دگرگون و به درک و شفقت تبدیل می شوند.

شیوهٔ درک یکدیگر این گونه است که نخست باید به ندای رنجهای درونمان گوش فرا دهیم، چرا که ریشهٔ رنجهای ما و دیگران به هم متصل اند. عموماً افرادی همچون والدین، همسر، معلمها، و همکارانمان را به خاطر آسیبها و رنجهایمان سرزنش می کنیم. اما اگر عمیق تر بنگریم می توانیم سرچشمههای واقعی رنجهای خودمان را دریابیم. و همچنین درمی یابیم آن افرادی را که می پنداریم عامدانه سبب رنجهای ما می شوند قربانی رنجهای زندگی خودشان هستند. درک کردن آسیبهای خودمان این فرصت را به ما می دهد که رنجهای دیگران را هم ببینیم و درک کنیم. همین که بدون قضاوت کردن به رنجهای خودمان و دیگران بنگریم، می توانیم یکدیگر را بهدرستی درک کنیم و در همان لحظه گل شفقت درون ما از میان گِلولای رنجها می شکفد. و بدین ترتیب، تحول امکان پذیر می گردد.

وقتی کسی شما را میرنجاند در نگاه نخست چنین بهنظر میرسد که آن شخص سبکبار و شاد است و در

زندگیاش دلیلی برای رنج کشیدن ندارد، [و این تنها شما هستید که رنج می کشید]. اما هنگامی که بتوانید به اندازهٔ کافی عمیقانه بنگرید، درمی یابید که او هم درون خود رنج می کشد.

وقتی با تمرینهای ذهن آگاهی زندگی کنید و بتوانید تمام توجه خود را به آن علتهایی که سرچشمهٔ رفتار دیگران است معطوف دارید، به وضوح درمی بایید که آن شخص نیز درون خود رنجهای فراوان دارد و ازطرفی هم نمی داند آنها را چگونه مدیریت کند. به همین دلیل، هم بسیار رنج می کشد و هم سبب رنج دیگران می شود. آنچه او نیاز دارد «کمک» است، نه تنبیه. اگر این تمرین و شیوهٔ ذهن آگاهی را ادامه دهید، رنجهای ناشی از خشم و حسادت درون شما از میان می رود و گل شفقت درونتان از میان گِلولای رنجها می شکفد.

هنگامی که نگاه شما از سرزنش و انتقاد خالی شود، هنگامی که بتوانید با دیده شفقت به دیگران بنگرید، آنگاه همه چیزرا به طریقی دیگر می بینید و گفتار و کردار شما متفاوت می شود، به گونهای که مخاطبتان حس می کند که شما او را آن گونه که واقعاً هست، می بینید و درک می کنید. و همین عمل درد و رنج او را به میزان قابل توجهی تسکین می دهد.

حتی یک کودک هم می تواند با عمیق نگریستن دریابد که والدینش درگیر دشواری های بسیاری هستند و از طرفی هم نمی توانند درد و رنجهایشان را مدیریت کنند و سامان دهند. طغیان این رنجهای مدیریت نشده است که به سوی اطرافیان، مخصوصاً عزیزان، روانه می شود و موجب آزردگی و آسیب آنها می شود. در ک کردن رنج [دیگران] ما را یاری می کند تا خشممان را دگرگون سازیم. هنگامی که شفقت در قلبتان زاده شود، به طور طبیعی می خواهید با دیگران در ارتباط باشید و کمکشان کنید تا کمتررنج بکشند.

ما درک و شفقت را در وجودمان تقویت می کنیم، اما نه فقط محض کمک به دیگران. درک و شفقت، درد و رنجهای خودمان را نیز التیام می بخشد و شادی ما را بیشتر می کند. انسانهای بدون درک و شفقت موجودات شادی نیستند. شما بدون درک و شفقت، کاملاً تنها و غریب خواهید بود و نمی توانید با هیچ انسانی ارتباط برقرار کنید.

هرگزنخواهم خواست که در جهانی عاری از رنج باشم، زیرا در چنین جهانی هیچ درک و شفقتی هم وجود نخواهد داشت. اگررنج گرسنگی نکشیده بودم، نمی توانستم قدردان چیزی باشم که اکنون برای خوردن دارم. اگر در دوران جنگ زندگی نکرده بودم، اکنون ارزش و اهمیت صلح را نمی دانستم؛ این هم یکی از دلایلی است که نباید بکوشیم از روبه رو شدن با چیزهای ناخوشایند فرار کنیم. با پذیرفتن، عمیق نگریستن، و رسیدگی به رنجها آنها را به شفقت تبدیل می کنیم و راهی به سوی شادی می یابیم.

با بهرهبردن از ذهنآگاهی احساسات دردناک و دشوار به چیزی زیبا تبدیل میشوند: مرهم شگفتانگیز و

شفابخش درک و شفقت.

آسان كردن ارتباطات

بنیادی ترین مشکل ما این است که گاهی در دنیای درونمان ارتباط خوبی با خودمان نداریم، به عبارتی نمی توانیم خودمان را درک کنیم. در دنیای درون و بدن ما تنشها و تعارضهایی وجود دارد و نمی توانیم این مشکلات را تجزیه، تحلیل، و برطرف کنیم. به جای آنکه کارهایمان را متوقف کنیم و عمیقاً به این مشکلات بنگریم، تاآنجا که ممکن است از آنها می گریزیم. تنهایی، ناراحتی، خشم، و پوچی مشکلاتی هستند که ما را یارای تحمل آنها نیست.

اگر در چنین شرایطی باشیم و دریابیم که قادر نیستیم با دیگران به خوبی در ارتباط باشیم، این امر کاملاً عادی است. دیگران با خودشان به درستی ارتباط برقرار نمی کنند و ما نیز همین طور. بنابراین، آیا جای تعجب دارد که در ارتباط با یکدیگر دچار مشکلات بسیاری هستیم؟! البته، این وضعیت نباید ما را به سرزنش و تنبیه یکدیگروادارد. بلکه، برعکس، در این وضعیت به درک و شفقت نیاز داریم.

به کمک تمرین ذهن آگاهی، که با تنفس آگاهانه آغاز می شود، می توانیم به درستی رنجهای درون خودمان و همچنین رنجهای درون دیگران را تشخیص دهیم. ما خودمان نیاز به کمک داریم و دیگران هم نیاز به کمک دارند. هیچ کدام از ما به تنبیه نیاز نداریم. پس هنگامی که از کسی خشمگین می شوید و دچار رنج هستید، نکوشید با انجام کاری و یا گفتن سخنی او را تنبیه کنید؛ چراکه رنجهای بسیاری نیز درون او وجود دارد و او هم دچار رنج است. پس تنبیه او به هیچوجه شرایط را بهبود نمی بخشد.

مؤثرترین شیوه برای ابراز شفقت به دیگری این است که به جای سخن گفتن، به او گوش فرا دهید. اکنون فرصتی در اختیار شما است تا گوش دادن عمیقانه و مشفقانه را تمرین کنید. اگر بتوانید با شفقت به کلام کسی گوش دهید، این عمل شما همچون مرهمی برای زخمهای اوست. وقتی با شفقت به سخنان کسی گوش می دهیم تنها یک هدف داریم: فرصت دادن به دیگری برای آنکه بی پرده سخن بگوید و کمتر رنج بکشد.

تمرین این شیوهٔ گوش دادن مستلزم تنفس آگاهانه و تمرکز است تا نه سخنانش را قطع و نه آنها را تصحیح کنیم. هنگامی که کسی با شما صحبت می کند ممکن است تلخی و تندی، استنباطهای نادرست، و تهمتهای فراوانی در گفتار او باشد. اگر بگذارید این موارد آتش خشم را درون شما شعلهور سازد، آنگاه استعداد و ظرفیت عمیق گوش دادن را از دست می دهید.

در عوض، بیایید به همان هدف وفادار بمانیم و این شیوه گوش دادن را ادامه دهیم، و به خودمان یادآوری کنیم که در چنین گوش دادنی یگانه هدف من این است که به دیگری کمک کنم تا کمتررنج بکشد. ممکن است تمام

استنباطهای او نادرست باشد اما سخن او را قطع نخواهم کرد. اگر با چشماندازی که من از موضوع سخنان او دارم وسط حرف او بپرم یا بخواهم اشتباهات او را تصحیح کنم، این دیگر شیوهٔ عمیق گوش دادن نیست؛ بلکه یک نوع مباحثه است. در زمانی دیگر ممکن است فرصتی باشد تا اطلاعات درست را در اختیارش بگذارید تا بتواند استنباطهای نادرست خود را اصلاح کند، اما اکنون، یعنی وقتی با شفقت به او گوش می دهید، این کار را نکنید. این شیوه از ذهن آگاهی ما را کمک می کند تا شفقت خود را همچنان نیرومند نگه داریم و از شعله ور شدن بذر خشم درونمان در امان باشیم. کسی چه می داند؟ شاید شما اولین کسی باشید که این چنین عمیق به سخنان او گوش می دهید.

پس از گوش جان سپردن به گفتار او، یعنی هنگامی که رنجهای او را درک کرده اید و آماده ٔ سخن گفتن هستید، طنین صدای شما نیز همراه با شفقت خواهد بود. می توانید گفتاری صمیمانه عاری از هر گونه قضاوت یا سرزنش داشته باشید. به عنوان نمونه، ممکن است چیزی شبیه این بگویید: «قصد ندارم تو را برنجانم. ببخشید اگر نتوانستم رنجهای تو را به درستی درک کنم. من را با سخن گفتن درباره ٔ دشواری ها و مبارزه هایت در زندگی کمک کن. برای آنکه به درستی تو را درک کنم به کمکت نیاز دارم.» یا ممکن است بگویید: «می دانم در طول سالیان گذشته بسیار رنج کشیده ای. نه تنها نتواستم تو را کمک کنم کمتررنج بکشی، که شرایط را هم بدتر کردم. من با لجاجت و خشم به کارهای تو واکنش نشان می دادم و به جای کمک کردن باعث شدم بیشتر رنج بکشی. از این بابت متأسفم.» مدت مدیدی است که بسیاری از ما دیگر چنین زبانی را برای گفتوشنود با دیگری به کار نمی بریم چون بسیار رنج کشیده ایم. اما هنگامی که این شیوه از عمیقانه گوش دادن و صمیمانه سخن گفتن را آگاهانه تمرین کنیم و به کار بگیریم، تحقق شادی و تسکین دردهایمان به طور فزاینده ای ممکن خواهد بود.

همچوزنگی برای عزیزان خود بودن، زنگی که تجسم ذهنآگاهی است

اگر فردی در بین عزیزان شما هست که رنجهای فراوان دارد، می توانید رفیقی شفیق برای او باشید. هنگامی که ناگزیر است گفت و گویی دشوار -رودررو یا پشت تلفن با کسی داشته باشد، می توانید به او پیشنهاد کنید که کنارش بنشینید. اگر زمانی آن کسی که با عزیز شما در حال صحبت کردن است چیزی بگوید که ممکن باشد سبب خشم یا ناراحتی او شود، می توانید دستش را به نرمی و محبت بفشارید. این عمل همان زنگ ذهن آگاهی شما است. حتی پیش از آنکه این قبیل اتفاقات رخ دهد به او بگویید: «هنگامی که فشار و گرمای دستان مرا احساس می کنی به یاد آور که مجبور نیستی هر چیزی را بر زبان آوری. فشار و گرمای دستانم را بهسان یک تذکرو یادآوری در نظربگیر؛ یادآوری این نکته که با تمام وجود به نفس کشیدن خود توجه کنی و بهآرامی سهبار عمل دم و بازدم را انجام دهی. تلاش کن لبخند بزنی. احتمالاً این سطح از کیفیت گوش دادن تو به کسی که با او

صحبت می کنی شگفتزده و غافلگیرش خواهد کرد. درواقع، تنها سهبار عمل دم و بازدم را بهآرامی تکرار کن، هر چیزی را بر زبان میاور، و بکوش که لبخند بر لب داشته باشی.»

برای عزیزتان نقش زنگ ذهن آگاهی را ایفا کنید. فشار دستهای شما همچون زنگی است که صمیمانه او را فرامی خواند تا کاملاً متوجه خودش، شرایطش، و نحوهٔ واکنشهایش باشد. به عبارتی، فشار و گرمای دستهای شما این معنا را برای او دارد: «من به خاطر تو اینجا هستم. لازم نیست هر کاری را انجام بدهی و هر سخنی را بر زبان بیاوری. فقط عمیق و آرام نفس بکش.»

فصل چهارم: آسودگی

اگر بتوانیم به برخی موقعیتها و حوادث که موجب بزرگ ترین رنجهای ما می شوند بدون تعصب و پیش داوری بنگریم، آنگاه درمی یابیم که آن چنان هم بزرگ نیستند. اما از آنجاکه نمی دانیم آنها را چگونه مدیریت کنیم همچون رنجهایی عظیم احساسشان می کنیم. وقتی عزیزی را از دست می دهیم، به طور حتم فقدان بزرگی است. با از دست دادن عزیزان دردی واقعی و نیرومند درون ما پدید می آید که همه آن را احساس می کنیم. اما برخلاف تجربه این قبیل رنجهای عظیم، گاهی روزهای خود را با نگرانی درباره اینکه مثلاً «فلان شخص من را دوست ندارد» یا «گفتار و کردارم در گذشته درست نبوده است» یا «آن پیشرفتی که مدنظرم هست حاصل نخواهد شد» سپری می کنیم. این موارد نسبت به رنجهای عظیمی مانند فقدان عزیزان رنجهایی کوچک نخواهد شد» سپری می کنیم. این موارد نسبت به رنجهای عظیمی مانند فقدان عزیزان رنجهایی کوچک میدواد.

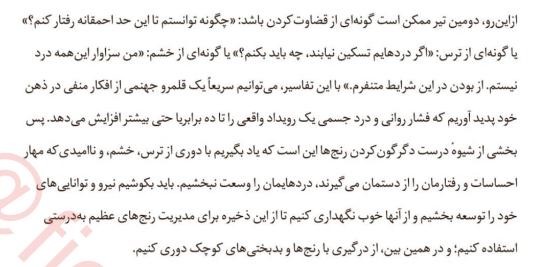
اگربدانیم چگونه این رنجهای کوچک را مدیریت کنیم، دیگر مجبور نخواهیم بود شبانه روز رنجور باشیم. باید تمرین کنیم آنچه را فرانسویها «بدبختیهای کوچک» مینامند از خود دور کنیم و تواناییها و نیروی خود را صرف پذیرفتن و تسکین دردهای واقعیِ برآمده از بیماریها و فقدان عزیزان کنیم؛ چراکه برخلاف رنجها و بدبختیهای کوچک، این رنجهای عظیم اجتنابناپذیرند.

رهاکردن تیر

آموزهای بودایی در کتاب سالاتا سوتا است که آن را با نام «تیر» می شناسند. [مراد از تیر همان تیری است که از کمان رها می شود.] این آموزه می گوید اگر تیری به شما اصابت کند، در آنجایی که به بدن شما اصابت کرده است احساس درد خواهید کرد. حال اگر تیر دومی به سمت ِ شما بیاید و دقیقاً به همان نقطهٔ قبلی برخورد کند، شدت درد شما نه تنها دو برابر نمی شود که حداقل ده برابربیشتر می شود.

اتفاقات ناخوشایند و ناخواسته نظیر «طرد شدن ازسوی دیگران»، «از دست دادن چیزی ارزشمند»، «رد شدن در امتحانهای مهم»، و «مصدوم شدن در تصادفات» که گاهی در زندگی رخ می دهند، مانند آن اولین تیر هستند که سبب مقداری درد می شوند. اما دومین تیر را خودمان شلیک می کنیم که همان واکنشها، داستان پردازیها، و اضطرابهای ما نسبت به اتفاقات ناخوشایند و ناخواستهای است که برای ما رخ دادهاند. تمام این موارد، دامنهٔ رنجهای ما را وسعت می بخشند. بیشتر اوقات بزرگ ترین فاجعهای که عمیقاً خود را در اندیشهٔ آن غرق می کنیم اصلاً اتفاق نیفتاده است. به عنوان نمونه، ممکن است نگران باشیم که سرطان داریم و چنین فکر کنیم که به زودی خواهیم مُرد. ما نمی دانیم در آینده چه خواهد شد و ترس برآمده از امور ناشناخته و آیندهٔ نامعلوم بر دردهای ما می افزاید و آنها را عظیم تر می کند.

هنگامی که کار خود را از دست می دهید کاملاً طبیعی است که دچار ترس و اضطراب شوید. کاملاً درست است که نداشتن شغل، در بیشتر موارد، موجب رنج می شود، چراکه اگر غذای کافی برای خوردن نداشته باشید و نتوانید داروهای ضروری را تهیه کنید، پیوسته خطری واقعی در کمین شما است. اما ازطرفی هم لازم نیست با داستان سرایی و خیال بافی های غیرواقعی در ذهن خود، که در آنها شرایط شما بسیار وخیمتر از واقعیت است، بر رنجهای خود بیفزایید. برخی افراد در این شرایط ممکن است چنین فکر کنند که «من در هیچ کاری خوب نیستم» یا «هرگز شغل دیگری به دست نمی آورم» یا «خانواده ام را از خود ناامید کردم». نکته مهم این است که به یاد بیاورید همه چیز ناپایدار است. در زندگی هر کس در هر لحظه ممکن است رنجی پدید آید و ممکن است در هر آن هم به خودی خود از بین برود.

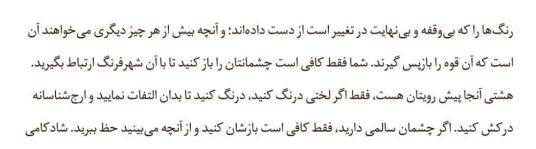
به جای آنکه نیرو و توانایی های کارساز خو<mark>د</mark> را در جهت محکومیت خودتان یا مشغول کردن فکروذ کرتان به آن فاجعههای غیرواقعی ـکه تنها در گوشهٔ

ذهنتان در انتظار شما هستند هدر دهید، می توانید خود را برای روبهروشدن با رنجهای واقعی و آنچه واقعاً در حال حاضر در حال رخدادن است، آماده سازید. آری، وجود رنجهای درونم را میپذیرم اما چیز دیگری هم که پذیرفتهام

این است که باوجود تمام رنجهایم همچنان سرشار از زندگی هستم: «نفس را فرو میدهم و میدانم که زندهام.» چشمانت هنوز کار می کنند: «نفس را فرو میدهم و به چشمانم آگاهم. نفس را بیرون میدهم و به چشمانم لبخند می زنم.»

داشتن چشمان سالم چیز شگرفی است. چون چشمانتان سالم است، بهشتی از شکلها و رنگها هم هست که هرلحظه، دمادم، در دسترستان است. در بین ما هستند کسانی که نابینا شدهاند. آنها آن شهرفرنگی از شکلها و

بی درنگ امکان پذیر است حتی اگر همه چیز هم کامل و بی نقص نباشد.

وقتی به کسی که دوستش دارید نگاه می کنید، اگر وجود او را اضطراب فراگرفته است، می توانید به او کمک کنید تا از این حالت ناخوشایند رهایی یابد. «عزیزم، آیا غروب زیبای خورشید را می بینی؟ آیا می بینی که بهار دارد از راه می رسد؟» آری، مراد من از ذهن آگاهی همین است. کار کرد ذهن آگاهی این است که ما را از آنچه اکنون دارد رخ می دهد، آگاه کند. با ذهن آگاهی درمی یابیم که همواره شرایط شاد کامی نه تنها درون ما، که در اطراف ما نیزوجود دارد.

عقدهها و حس خودی جدا و مجزا

اکثر «دومین تیر» هایی که به سمت خودمان پرتاب می کنیم از کمان افکار و عقایدمان رها می شوند. یکی از مشکلات اساسی که سبب رنج کشیدن ما می شود این است که ما خودمان را جدا از دیگران می دانیم. همین عقیده است که موجب عقدهٔ حقارت (خود کم بینی)، عقدهٔ برتری (خودبزرگ بینی)، و عقدهٔ برابری (خودبرابربینی) می شود. تا زمانی که این عقیده را داشته باشیم تلاش می کنیم تا خویشتن را با گریز از هرگونه تهدید و ناراحتی حفاظت کنیم. اگر دچار کمی ترس، خشم، و تنهایی شویم، از آنجاکه این حالات روانی را نمی پسندیم، می کوشیم وانمود کنیم این رنجها وجود ندارند. می گوییم «چیزی نیست» و آشفته و پریشان می کوشیم تمام این احساسات ناخوشایند را به زیر قالی وانمودها و نقابهایمان جارو کنیم.

وقتی واکنش ما به احساسات ناخوشایند این گونه باشد که وضعیت خود را با دیگران مقایسه کنیم، دردهایی غیرضروری پدید می آیند. این واکنش ما توهم جدابافتگی انسانها را قوت می بخشد. هنگامی که به خودمان می گوییم «من از او بهتر هستم و به آنچه می گوید اهمیت نمی دهم.»، این همان عقده برتری یا خودبزرگبینی است. ممکن است برای ایمن کردن خود از ناامیدی چنین بیندیشیم: «هر گزبه خوبی او نیستم و تلاش هم کارساز نخواهد بود.» این همان عقدهٔ حقارت یا خود کمبینی است. بیشتر افراد چنین می پندارند که بهترین روش برای رسیدگی به این دو عقده و برطرف کردن آنها این است که بر این عقیده استوار بمانند: «من همانند و برابر با آنها هستم.»، اما این نیز عقده ای است که از مقایسهٔ خود با دیگران در ذهن پدید می آید.

استفاده از مفهوم برابری تا زمانی که به فرصتها و راههای دستیایی به منابع مربوط می شود کار کرد مفیدی دارد؛ به عبارتی دیگر، تا زمانی که سبب برخوردی محترمانه با احساسات، خواسته، و نیازهای همگان شود. [به این معنا که در نظر ما همگان باوجود تمام تفاوتها در ساحت عقاید، احساسات، و خواستهها در برخوردی محترمانه برابر باشند.] اما تلاش مداوم برای اثبات برابری و همانندی خودمان با دیگران تنها لحظاتی کوتاه و موقت ما را از درد نابرابری رهایی می بخشد و، در نهایت، رنجهایی نو پدید می آورد؛ زیرا این عقده، از آنجاکه بر پایه مقایسههای انسانهاست، عقیدهٔ نادرست برخی افراد مبنی بر جدایی انسانها را تداوم می بخشد. اگر چنین می خواهم در این کار به خوبی او باشم»، در این پندار شما همچنان عقیدهٔ جدایی انسانها وجود دارد و بنابراین، همواره مقایسهٔ خود و دیگران در جریان خواهد بود. تا زمانی که به مقایسهٔ خود با دیگران ادامه دهید از ترس ناشی از «کم آوردن» رنج خواهید کشید. و حتی بدتر از این، خود را در دام یک عقیدهٔ نادرست می اندازید که انزوا و بیگانگی دردناکی را به همراه دارد.

چمن سبزتر: داستان دیدار بودا و مارا

این داستان دربارهٔ دیدار بودا و مارا است و مشکلات مربوط به عقده ها را نشان می دهد. در داستانهای بودایی «مارا» مظهر تمام عقاید نادرست و تباهی هاست. به عبارتی، مظهر هر چیزی است که سبب رنجهای نالازم می شود.

بودا در غاری مشغول تمرینهای ذهن آگاهی بود. آناندا، همراه و مرید او، می خواست آنجا را ترک کند تا کارهای مربوط به خیریه را آغاز کند و به محضِ برگشتن، عواید کار را در جهت خیررسانی به دو بخش تقسیم کند: یک بخش برای خودش و دیگری برای بودا. یک روز صبح در حالی که بودا درون غار نشسته بود و مراقبه می کرد، آناندا در بیرون غار دید که کسی به سمت او می آید. شستش خبر داد که آن فرد را می شناسد. بله، او مارا بود!

آناندا می خواست خود را جایی مخفی کند تا مارا او را نبیند چون اگر او را نمی دید، به غار هم نزدیک نمی شد تا آرامش بودا را برهم بزند. اما دیگر کار از کار گذشته بود. مارا پیش آمد و پرسید: «آناندای راهب، آیا آموزگار شما، بودا، اینجا حضور دارند؟» آناندا لحظهای وسوسه شد تا به دروغ بگوید: «خیر، بودا در اینجا حضور ندارند، ایشان اینجا را برای حضور در جلسه، سخنرانی، و یا هر کار دیگری ترک کردهاند.» اما چون دروغ گویی را در شأن راهبان نمی دید درنهایت چنین گفت: «چرا این سؤال را می کنی؟»

مارا پاسخ داد: «میخواهم ایشان را ملاقات کنم.» آناندا با لحنی تحقیرآمیز گفت: «راه خود بگیر و از اینجا دور شو. به یاد نمی آورم که دوست او باشی. تو دشمن او هستی. فراموش کردهای که چگونه زیر درختِ انجیر معابد، همان درختی که بودا در زیرش به روشن ضمیری رسید، می کوشیدی او را از رسیدن به روشنی بازداری و بودا

نیلوفر و مرداب | فصل چهارم: آسودگی

شکست سنگینی را بر تو تحمیل کرد؟ بودا تو را نخواهد پذیرفت.»

مارا پس از شنیدن سخنان آناندا خنده کنان گفت: «ها، ها، ها... واقعاً؟! آیا بودای شما دشمنانی دارد؟ چنین فکرمی کردم که بودا گفته است هیچ دشمنی ندارد. چگونه شده است که اکنون دشمنانی دارد؟»

آناندا مات و مبهوت از کار خویش و سخنان مارا به درون غار راهی شد تا از بودا رخصت بگیرد که آیا دیدار مارا را می پذیرد یا نه. آناندا امید داشت که بودا درخواست مارا را نپذیرد، اما وقتی بودا پی برد که چه کسی بیرون غار در انتظار اوست گفت: «مارا؟! بگذار داخل شود.» کلام بودا او را سرخورده و دلسرد کرد اما ناگزیربود برود و او را به داخل دعوت کند.

هنگامی که مارا به سمت بودا گام برداشت بودا به پا خاست و او را چنان خوشامد گفت که گویی دوست دیرینه خود را دیدار می کند. مکانی شایسته را به او نشان داد تا در آنجا بنشیند. از آناندا خواست تا با چای و آب از او پذیرایی کند و خاطر آناندا مکدر شد. راضی بود هزاران بار این کار را برای بودا انجام دهد، اما برای مارا هیچ به انجام آن راضی نبود. به امید آنکه صرفاً گفتو گویی کوتاه را شاهد باشد رفت و برای مارا چای آورد. در حقیقت، گفتو گوی آنها به درازا کشید.

بودا و مارا چنان سخن می گفتند که گویی بهترین دوستان یکدیگرند. بودا گفت: «مارا، روزگار چگونه بر تو می گذرد؟ حالت چطور است؟» مارا گفت: «آن چنان که باید خوب نیستم.» بودا پرسید: «چه بر تو گذشته است؟»

مارا در پاسخ گفت: «پیروانم دیگربیش از این به سخنانم گوش فرانمی دهند. عادت داشتند هرآنچه می گویم پیروی کنند اما امروزه میل به نافرمانی دارند. تمام ژنرالها، سربازان، و پیروانم می خواهند تمرینهای ذهن آگاهی را انجام دهند. خواستار مراقبهٔ راهرفتن و غذاخوردن در سکوت هستند. می خواهند زمین و طبیعت را پاسدار باشند. نمی دانم چه کسی آنها را تحریک می کند. بودای عزیز، دیگر از مارا بودن خسته شدهام، می خواهم کس دیگری باشم. مپندار که مارا بودن تنها در مهمانی ها، سرگرمی ها، و بازی های لجام گسیخته است.»

بودا خندهای سر داد و گفت: «آیا فکر می کنی بودا بودن آسان است؟ آیا می دانی مردم چیزی می گویند که من هرگز نگفتهام و آن را به من نسبت می دهند؟ کارهایی را می کنند که من نه انجام دادهام و نه کسی را به آنها ترغیب کردهام، اما می گویند که من در این راه ترغیبشان کردهام.

من به شهرت والا، مقام رفیع شاهانه، و لذتهای جسمی بیپایان که همگی در اختیارم بودند، پشت کردم.

تخت پادشاهی، همسر و فرزند زیبایم، خانوادهٔ بزرگی که می توانستم داشته باشم و ثروت فراوانم را برای تحقق آزادی راستین رها کردم. اما خوب بنگر! مردم به معبد می آیند تا در کنار من دعا و نیایش کنند تا همهٔ آن چیزهایی را که من سرزنش می کنم به دست آورند! آنها آرامش و لذت نمی خواهند، بلکه تنها خواهان پول و قدرت بسیار، یا توفیق فرزندانشان در کسب درجات بالا در امتحانات هستند.

آنها خانههایی عظیم بنا می کنند و می گویند از برای بودا است اما درواقع، مکانهایی هستند که مردم بیایند تا پولها، غذاها، موزها و برنجهای خودشان را، به عنوانِ کار خیر، به آنها بدهند. در نتیجه، آنها پول بیشتری دارند تا برای خودشان خرج کنند. مجسمهٔ مرا می سازند و تمام پولهای خود را به آن می چسبانند. در برپایی جشن تولد من مجسمهٔ مرا بالای ماشین می گذارند و با بی ملاحظگی تمام در سطح شهر می رانند، در حالی که پیکر من روی سقف ماشین مدام لمبر می خورد، و همهٔ اینها در حالی است که من خودم اصلاً نخواستهام که سوار ماشینی شوم. آیا هنوز هم فکر می کنی بودا بودن کاری سهل است؟ آیا می خواهی که جایگاه خود را با یکدیگر عوض کنیم؟»

آناندا از ترس اینکه مارا این پیشنهاد را بپذیرد خشکش زده بود. اما از بخت خوش او مارا پیشنهاد را نپذیرفت. سپس بودا گفت: «تو به راه خود میروی، اما بکوش تا به بهترین نحو این کار را بکنی، من نیزبه راه خود میروم. در هیچ زمانی پیمودن هیچ راهی آسان نبوده است. خوب می دانم که مارا بودن بس دشوار است اما در بودا بودن هم دشواری های فراوانی است. هر یک از ما باید بکوشد با تمام وجود و از صمیم قلب نقش مخصوص خود را ایفا کند.»

زندگی هر کس دشواری ها و رنجهای عظیم خودش را دارد. بااین همه، اگر عمررا در مقایسهٔ خود با دیگران و اندیشهٔ اینکه چمن زمین همسایهٔ ما چقدر سبزتر است به باد ندهیم، به عبارتی دقیق، اگر زمان و نیروی خود را با پرتاب کردن دومین تیربه سمتِ خودمان هدر ندهیم، می توانیم بسیار ماهرانه ترآن را هدایت کنیم.

فصل پنجم: پنج شیوه برای آبیاری بذر شادی

شادبودن مستلزم این نیست که تمام رنجها به پایان برسند. شرایط تجربهٔ شاد کامی در همین لحظه و همین جایی که قرار دارید هم فراهم است. اما پیش از هر چیز ممکن است لازم باشد در افکار و عقایدتان دربارهٔ شادی تجدیدنظر کلی کنید. افکار و عقاید شما دربارهٔ شادی می تواند به خودی خود اصلی ترین مانعی باشد که شما را از شادی راستین دور نگه می دارد.

صدفهایی هستند که در اعماق دریا زندگی می کنند و هیچ چشمی هم برای دیدن ندارند. این صدفها هرگزپهنهٔ آبی آسمان یا نور ستارگان دوردست را ندیدهاند. اما ما میتوانیم ببینیم. میتوانیم پهنهٔ آبی آ<mark>سما</mark>ن زیبای بالای سرمان را ببینیم. اما بیشتروقتها قدردان نعمتها و داشتههایمان نیستیم و آنها را نادیده می گیریم. شادیهای در دسترس از حد شمار خارجند، حتی

خیلی بیشتر از آنچه من و شما در همین لحظه و همین جایی که هستیم برای تجربهٔ شاد کامی نیاز داریم. اگر قادر هستید کتابی را بخوانید، اگر قادر هستید این کلمات را بخوانید و معنای آنها را درک کنید، هماکنون از بسياري

از افراد دیگر خوش اقبال ترید.

تفاوت لذت و شادي

ما می توانیم هم لذت و هم شادی را تجربه کنیم. در آموزههای بودایی میان لذت و شادی تفاوت قائل می شوند. در لذت همیشه عاملهای هیجان وجود دارد. به کسی فکر کنید که در بیابان گیر افتاده و در تحمل تشنگی به آخر خط رسیده است. اگر آن فرد ناگهان ببیند که مرغزاری ـیعنی درختانی با سایههای زیبا و دریاچهای با آب زلالپیش روی ا<mark>وست، ل</mark>ذت ر<mark>ا ت</mark>جربه می کند. اما تجربهٔ شادی هنگامی است که به مرغزار میرسد و جام پُر از آبش را

سر می کشد. درواقع، شما می توانید لذت و شادی را تجربه کنید.

روش تجربهٔ شادی و لذت بسیار ساده است. آگاهانه نفس بکشید و ذهن و بدن را در لحظهٔ حال هماهنگ کنید. سپس با قراردادن خود در وضعیت تجربهٔ زندگی اینجایی و اکنونی اطراف خود را بازشناسید. سپس با شناسایی تمام عوامل مثبتی که در لحظهٔ حال در اختیار شما قرار دارند می توانید شادی و لذت را تجربه کنید.

چرا بودا همواره تمرینهای ذهن آگاهی می کرد؟

آن زمان که راهبی جوان بودم در شگفت بودم که چرا بودا، حتی پس از آنکه به روشنی رسید، همواره به تمرین های ذهنآگاهی و مراقبه مشغول بود. اما اکنون دلیل کار او به اندازهٔ کافی برایم روشن است. شادی نیز

مانند هرچیز دیگری ناپایدار است. همان طور که بیان کردیم، هیچچیز بدون غذا زنده نمی ماند. برای آنکه شادی خود را وسعت ببخشیم و تجربهٔ آن را تکرار کنیم باید یاد بگیریم که چگونه بذر شادی را آبیاری کنیم و آن را پرورش دهیم. اگرندانید که چگونه از گُل شادی تان نگهداری کنید و آن را پرورش دهید، این گُل خواهد پژمرد. این عمل را گاهی «آماده سازی» می نامند و برای تجربهٔ شادی بسیار ضروری است. به عبارتی، می توانیم ذهن و بدن را با پنج شیوهٔ خاص برای تجربهٔ شادی و تکرار آن آماده سازی کنیم. این پنج تمرین عبارتند از: رهاکردن، پرورش بذرهای مثبت، ذهن آگاهی برپایهٔ لذت، تمرکز کردن و بصیرت.

اولین شیوه: رها کردن

اولین روش برای خلق لذت و شادی این است که باید چیزهای بسیاری را دور بیندازید. درواقع، باید از چیزهای بسیاری فاصله بگیرید و آنها را پشت سربگذارید. گونهای از لذت است که با «رهاکردن» پدید می آید. بسا چیزها که ما خود را به آنها مقید، متعهد، و ملزم کردهایم و اعتقاد داریم این موارد برای بقا، آمنیت و شادی ما ضروری هستند. بسیاری از این موارد به عبارتی، اعتقادات ما به ضرورت مطلق این موارد و اقعاً موانعی بر سر راه تجربه ٔ لذت و شادی هستند.

گاهی فکرمی کنید داشتن حرفه ای خاص، مدارک تحصیلی، درآمد، خانه، یا شریک زندگی برای تجربه شادی تعیین کننده است و بدون آنها نمی توانید به زندگی ادامه دهید، اما می بینید حتی زمانی که آنها را به دست آورده اید همچنان رنج می کشید. همزمان از این نیز می ترسید که اگردستاوردهایتان را رها کنید، وضعیت زندگی تان وخیم ترشود و بیشتررنج بکشید؛ فکر می کنید با رها کردن چیزهایی که سخت به آنها چسبیده اید بدبخت تر خواهید شد. این گونه به نظر می رسد که نه با داشتن آنها می توانید به درستی زندگی کنید، و نه بدون آنها.

اما اگربتوانید به دلبستگی هایتان که از رهاکردنشان می هراسید عمیقانه بنگرید، درمی یابید که درواقع این دلبستگی ها همان موانع شما بر سر راه تجربه لذت و شادی هستند. خوبی اش این است که شما استعداد و ظرفیت آن را دارید که این دلبستگی ها را رها کنید. پُرواضح است که گاهی «رهاکردن» شجاعت زیادی می طلبد، اما به محضِ اینکه این کار را بکنید، سریعاً شادی را تجربه می کنید. از این رو، متوجه می شوید که مجبور نیستید برای یافتن شادی دنبال آن بگردید.

تصور کنید ساکن شهرهستید و میخواهید سفرپایان هفته را در دشت و صحرای بیرون شهربگذرانید. اگر در شهر بزرگی زندگی می کنید می دانید که در آنجا آلودگی صوتی، گردوغبار، آلودگی هوا، و بوهای نامطبوع بسیاری وجود دارد، اما فرصتها و هیجانهای بسیاری نیزبه چشم می خورد. یک روز دوستی شما را وادار

می کند تا چند روزی از زندگی شهری تان دور شوید. در ابتدا ممکن است به او چنین بگویید: «نمی توانم. کارهای بسیاری هستند که باید انجام دهم و ممکن است تماس مهمی را از دست بدهم.» اما درنهایت او شما را متقاعد می کند و پس از یکی دوساعت می بینید که به دشت و صحرا رسیدید. آنگاه طبیعت گسترده دشت و صحرا و پهنهٔ آسمان را می بینید، نوازشهای نسیم فرح بخش را بر گونههای خود حس می کنید. در همان دم از آن جهت که توانستید شهر را ترک کنید و پشت سربگذارید شادی راستین درون شما متولد می شود. اگر شهررا ترک نمی گفتید چگونه می توانستید آن گونه لذت و شادی را تجربه کنید؟ آری، برای تجربهٔ شادی و لذت لازم است چیزهایی را رها کنید.

رها کردن گاوها

یک روز بودا و برخی راهبان و پیروانش در جنگل بودند. آنها تازه از یک گشت صدقه ستانی بازگشته بودند و آماده بودند که طعامی ذهن آگاهانه را با یکدیگر تسهیم و به اتفاق تناول کنند. کشاورزی ناراحت و نگران از کنار آنها می گذشت.

> کشاورز از بودا پرسید: «ای راهبان، آیا گاوهایی را ندیدهاید که از اینجا عبور کنند؟» بودا پاسخ داد: «چه گاوهایی؟ لطفا بیشترتوضیح دهید.»

کشاورز گفت: «چهار گاو دارم اما نمی دانم چرا امروز صبح همهٔ آنها از مزرعه گریخته اند. همچنین امسال حدود یک هکتار زمین زیر کشت کنجد داشتم که حشرات تمام محصول را خوردند. همه چیزم را از دست داده ام. می خواهم خودم را بکشم.» بودا گفت: «دوست عزیز، حدود یک ساعت است که اینجا هستیم و هیچ گاوی را ندیده ایم که از اینجا عبور کند. شاید باید بروید و در جاهای دیگر دنبال آنها بگردید.» هنگامی که کشاورز رفت بودا به شاگردان خود نگریست و لبخندی خردمندانه زد و گفت: «شما بسیار خوشبخت هستید، چراکه هیچ گاوی برای از دست دادن ندارید.»

زن ثروتمندی را می شناختم که در شهر نیویورک زندگی می کرد و قطعهای زمین در مجاورت ساختمان محل زندگی اش خریده بود. می خواست در آن زمین یک مجتمع آپارتمانی بزرگ بسازد و سپس آن را بفروشد. بنابراین می توانست پول هنگفتی به دست آورد. دوستی به دیدار او آمد و از پنجرهٔ خانهاش به بیرون نگاه کرد. منظرهای بس زیبا از پل جورج واشنگتن و پهنهای وسیع از آسمان آبی نمایان بود. رو به زن ثروتمند کرد و گفت: «این مجتمع آپارتمانی را نساز، زیرا اگر چنین کنی دیگر این منظرهٔ زیبا را نخواهی داشت. و همچنین همسایگان تو نیز دیگر چنین منظرهای را نخواهند داشت. دیگرنمی توانی پهنهٔ آبی آسمان و رود را نظاره گرباشی. تنها نیاز راستین تو این است که در پشت این پنجره بایستی و به این منظره بنگری و در همان دم شادی را تجربه کنی. چه سودی می بری که پول بیشتری به دست بیاوری اما تمام این زیبایی ها و شادی ها را از دست بدهی؟!» آن زن ثروتمند توانست جان کلام او را دریابد و ازاین رو، برنامه هایش برای آن ساختمان را تغییر داد. و به لطف مشاورهٔ خردمندانهٔ یک دوست توانست یک گاو بزرگ را رها کند.

یکی از بزرگترین گاوهای ما همان ایدهٔ کوتهنظرانهٔ ما دربارهٔ شادی است. شاید تنها به این دلیل است که بسیار رنج می کشیم. و دچار رنج خواهید ماند مگر آنکه یک روز بتوانید این ایده ها را رها کنید؛ آنگاه در همان لحظه احساس شادی خواهید کرد.

می توانید تمام کشور را به عنوانِ یک گاو در نظربگیرید؛ ملتی با هزاران میلیون نفر که ممکن است معتقد باشند چنین خیال پردازی های بی پایه واساسی برای تبدیل کشور به یکی از قدرت های بزرگ جهانی تعیین کننده است، و همین ملت ممکن است معتقد باشند که ابرقدرت بودن برای شادی آنها بسیار ضروری است. بنابراین همه چیزشان را روی این ایدئولوژی سرمایه گذاری می کنند. ادعا می کنند که تنها راه و بهترین راه برای شادی همگانی همین است. چنین کشورهایی می توانند ایدئولوژی های خود را برای هزاران سال ادامه دهند اما واضح است که مردم، در مجموع، در طی این سال ها بسیار رنج می کشند. اما سرانجام یک روز این کشور ممکن است پذیرای تغییرات باشد و متوجه شود که اگرواقعاً راه دیگری را برگزیند، می تواند مؤثر تر عمل کند و شادی بیشتری خلق کند. متأسفانه هر یک از ما ایده ای نادرست دربارهٔ شادی داریم که می تواند در برابر تغییرات

مقاوم و انعطافناپذیر باشد. به عبارتی، می توان چنین گفت: هر یک از ما «گاو» هایی دارد که باید رها شوند.

اکنون شیوهٔ رهاکردن گاو را در نظربگیرید. یک برگه کاغذ بردارید و نام گاوهایتان را یادداشت کنید؛ درواقع، هر آن چیزی را که فکر می کنید برای «خوب زیستن» و شادی تان تعیین کننده است. شاید بتوانید این هفته رهاکردن تنها یکی از آنها را آغاز کنید. شاید هم بتوانید دو تا از آنها را رها کنید. و شاید فرایند رهاکردن هر کدام از آنها یک سال یا بیشتر طول بکشد. هرچه بتوانید گاوهای بیشتری را رها کنید، شادترخواهید بود و بیشتر لذت خواهید برد.

داستان بادهیا

داستانی دربارهٔ عموزادهٔ بودا، بادهیا، وجود دارد. او حکمران سرزمینی در قلمرو پادشاهی شاکیا در هند امروزی بود. یک روز تعدادی از دوستان او که همگی راهبان و پیروان بودا بودند نزد او رفتند و از او دعوت کردند که به اجتماع آنها بپیوندد. بادهیا اما مردد بود چراکه در جایگاه یک حکمران سربازان بسیاری تحت امر او بودند و مقامی معتبر و ثروتی هنگفت در اختیار داشت. اما سرانجام دوستانش او را مجاب کردند که چنین کند. تمام داشتههایش را پشت سر گذاشت و با دستانی خالی به سوی جنگل روانه شد تا با حکم بودا زندگی جدید خود را به عنوانِ راهب آغاز کند. او دیگر خانهای تجملی برای زندگی نداشت. تنها سه دست لباس مخصوص راهبی، یک پیاله برای غذا، و حصیری به عنوان زیرانداز داشت.

یک شب بادهیا زیر درختی مراقبه می کرد. ناگهان این کلمات را به زبان آورد: «آه شادی من! آه شادی من!» این اتفاق زمانی رخ داد که راهب دیگری در نزدیکی او قرار داشت. آن راهب چنین پنداشت که او افسوس این را می خورد که چرا مقام حاکمیت خود را ترک گفته است. به همین دلیل صبح زود پیش بودا رفت و چنین گزارش داد: «معلم عزیز، دیشب دیروقت مشغول مراقبه بودم که ناگهان شنیدم بادهیا با شور و حرارت و گریه بانگ برداشت: 'آه شادی من! آه شادی من! بودای عزیز، فکر می کنم برای او مشکلی پیش آمده است.»

بودا یکی از دستیارانش را بهسوی بادهیا فرستاد تا از او دعوت کند پیش او بیاید. در حضور گروهی از راهبان از بادهیا پرسید: «آیا حقیقت دارد که دیشب وقتی مراقبه می کردی جملهٔ 'آه شادی من'! را دوبار تکرار کردهای؟» بادهیا پاسخ داد: «بله آموزگار شریف من. این جمله را دوبار بر زبان آوردم.»

سپس بودا گفت: «آیا ممکن است برای ما توضیح دهی که چرا دیشب این سه کلمه را بر زبان آوردی؟» بادهیا پاسخ داد: «معلم عزیز، هنگامی که حکمران بودم کاخ من با هزاران سرباز نگهبانی می شد اما بازهم بسیار می ترسیدم. می ترسیدم که نکند غارتگران به کاخ وارد شوند و مرا بکشند یا دست کم همه اموال گرانبهای مرا به غارت برند. ازاین رو، روز و شب با ترس زندگی می کردم. اما دیشب دریافتم که اکنون هیچ چیزبرای از دست

دادن ندارم. به دور از هیاهو، در جنگل زیر درختی نشسته بودم و هیچگاه در زندگیام تا بدین پایه احساس امنیت نکرده بودم. دیگر کسی نمیخواهد جانم را بگیرد زیرا دیگر هیچ قدرت، ثروت، و جواهراتی ندارم که بخواهند آن را از من بگیرند. دیگر هیچ چیزی ندارم. بااین همه، اکنون من همه چیز دارم؛ چراکه اکنون چنین رهایی و شادی عظیمی را تجربه می کنم. این است دلیل برزبان آوردن آن کلمات. اگر کسی را آزردم، پوزش می طلبم.»

دومین شیوه: پرورش بذرهای مثبت

ما در اعماق دنیای درونمان گونههای بسیاری از بذرها را داریم. آن بذرهایی را که آبیاری می کنیم جوانه می زنند و خود را در جایی از بدن نمایان می سازند و می توانیم آنها را درک کنیم. بنابراین، در دنیای درون هر یک از ما جهنم و همچنین بهشت و جود دارند. این توانایی و استعداد در ما هست که نسبت به یکدیگر شفیق و مهربان باشیم، یکدیگر را درک کنیم، و از زندگی لذت ببریم. اگر تنها به چیزهای منفی درونمان، مخصوصاً رنجهای برآمده از آسیبهای گذشته، توجه کنیم، تنها در گِلولای غمها و رنجها غوطه خواهیم خورد و دست به هیچ پرورش مثبتی در جهت خلق لذت و شادی نزدهایم. اما می توانیم شیوه توجه مناسب و درخوری را تمرین کنیم. ما می توانیم با پرداختن به چیزهای مثبتی که همواره در دنیای درون و بیرون ما در اختیارمان است بذرهای خصایص درونی مان را آبیاری کنیم. این کار خوراک فکری خوبی برای ذهن ماست.

یکی از راههای مراقبت از رنج این است که بذری را شکوفا کنیم که سرشتش در تضاد با آن رنج باشد. همان طور که هیچ چیزبدون متضادش وجود ندارد، اگر درون شما بذر تکبر وجود دارد پس حتماً بذر شفقت هم هست. درون هر یک از ما بذر شفقت وجود دارد. اگر هر روز تمرین های ذهن آگاهی شفقت را به کار ببرید، بذر شفقت درون شما جوانه می زند و سپس نیرومند می گردد. شما فقط نیاز دارید بر این نکته تمرکز کنید، آنگاه بذر شفقت به به منزله توانایی قدر تمندی در مقابله با رنجها خود را می نمایاند. به طور طبیعی، هنگامی که بذر شفقت در درون شما جوانه زند و نیرومند گردد، بذر تکبر ضعیف می گردد و خشک می شود. مجبور نیستید با تکبر خود بجنگید یا آن را سرکوب کنید. ما می توانیم به طور گزینشی بذرهای مثبت درونمان را آبیاری کنیم و از آبیاری بذرهای منفی خودداری کنیم. البته این بدان معنا نیست که رنجهایمان را نادیده بگیریم، بلکه تنها به این معناست که روا می داریم به بذرهای مثبت، که به طور طبیعی در درون ما هستند، توجهی در خور و مناسب تعلق گیرد و آبیاری شوند.

سومین شیوه: ذهنآگاهی بر پایهٔ لذت

ذهن آگاهی نه تنها به ما کمک می کند با رنجهایمان بهدرستی در ارتباط باشیم و بتوانیم آنها را بپذیریم و دگرگون سازیم، بلکه سبب می شود بتوانیم با شگفتی های زندگی نیز بهدرستی ارتباط برقرار کنیم. بدن ما یکی از این

شگفتی هاست. بنابراین هنگامی که آگاهانه نفس می کشیم، عمل دم و همچنین بازدم می توانند شادی آور باشند. به راستی می توانید لذت بردن از تنفستان را آغاز کنید.

در سالهای نه چندان دور به ویروسی مبتلا شدم که سبب شد ریههایم خونریزی کند. خون بالا می آوردم. با چنان ریههایی نفس کشیدن شاد باشم. بعد از مداوا ریههایی نفس کشیدن شاد باشم. بعد از مداوا ریههایم التیام یافتند و نفس کشیدنم بسیار بهبود یافت. اکنون، وقتی نفس می کشم، همهٔ آنچه نیاز دارم این است که زمانی را به یاد آورم که ریههایم به آن ویروس آلوده شده بودند. ازاینرو، هر نفسی که می کشم برایم واقعاً دلپذیر می شود.

هنگامی که شیوهٔ تنفس آگاهانه یا راهرفتن آگاهانه را تمرین می کنیم، ذهن و بدن را در لحظهٔ حال هماهنگ و متحد می کنیم و با این عمل تجربهٔ زندگی اینجایی و اکنونی را تحقق می بخشیم و در آن وضعیت لذت بخش و شادی آور مستقر می شویم و بسیار احساس خوشبختی می کنیم، چراکه بسیاری از عوامل شاد کامی هماکنون در اختیار ما قرار دارند. در همین لحظه و همین جایی که هستیم لذت و شادی را می توانیم به سرعت تجربه کنیم. درواقع، ذهن آگاهی سرچشمهٔ لذت است، و همچنین سرچشمهٔ شادی.

ذهن آگاهی توانایی و نیرویی است که می توانید در تمام طول روز و در طی انجام هر کاری آن را خلق کنید. می توانید با ذهن آگاهی ظرفها را بشویید، شام بیزید، کف تاق را پاک کنید، و با شرایط شادی و لذت بسیاری که هماکنون در اختیار شماست ارتباط برقرار کنید. شما یک هنرمند واقعی هستید چراکه می دانید چگونه لذت و شادی را در هرزمانی پدید آورید. این همان شادی و لذتی است که ذهن آگاهی برای ما به ارمغان می آورد.

لذت نشستن

مراقبهٔ نشستن فرصتی است برای تسکین دردها و التیام بیماریها، و همچنین فرصتی برای پدیدآوردن لحظات لذت بخش. این موضوع مربوط به لحظاتی نیست که خودتان را مجبور کرده اید در جایی بنشینید و منتظرید زنگ پایان نشستن را به صدا درآورند. این عمل شما مانند هدردادن زمان خواهد بود. درواقع، من دربارهٔ لحظاتی از زندگی سخن می گویم که بسیار گران بها و بی نظیر هستند، لحظاتی که هر گز دوباره تجربه نخواهید کرد. افراد بسیاری در جهان هستند که وقت ندارند این گونه بنشینند و هیچ کاری انجام ندهند. آنها این کار را غیراقتصادی و بدون لذت میپندارند و می گویند: «وقتْ پول است»، اما میدانیم که آگاهانه نشستن، به شیوهٔ خاص خودش، می تواند بسیار التیام بخش و پُرمنفعت باشد. پس باید یاد بگیریم که چگونه از هر لحظه نشستنمان لذت ببریم. باید یاد بگیریم چگونه نفس بکشیم و چگونه بنشینیم تا هر لحظه از نشستن ما شفابخش باشد.

حظبردن از گامهایمان

بسیاری از ما با یک عجلهٔ بی پایان زندگی می کنیم و نمی توانیم از گامهای خود لذت ببریم. هر زمان که بتوانیم لحظهای درنگ کنیم و توجه کامل و تمرکزمان را به نفس کشیدن و گامبرداشتن خود معطوف کنیم، می توانیم آرامش و لذت را احساس کنیم و با شگفتی های زندگی به درستی ارتباط داشته باشیم. یکی از شگفتی های زندگی بدن ماست. بدن ما در شگفتانگیزی مانند گُل است. در زندگی شگفتی های بسیار زیادی در درون و اطراف ما وجود دارند، اما قادر نیستیم با آنها در ارتباط باشیم، چراکه همواره عجله داریم. اغلب اوقات در حال جستوجوی چیزی هستیم، شاید دنبال کمی شادی می گردیم؛ ازاینرو، فرصت دیدن همه رخدادهای اطرافمان را از دست می دهیم. همچون زامبی ها گام برمی داریم، با سرهای خمیده به گوشی های همراه خود خیره می شویم، و یا خود را در افکار زائد غرق می کنیم. ما از «گامبرداشتن» خود لذت نمی بریم.

در پلام ویلج مراقبهٔ راهرفتن را به صورت گروهی تمرین می کنیم. اگر کسی بپرسد: «هدف از مراقبهٔ راهرفتن چیست؟» و «چرا این شیوه از مراقبه را تمرین می کنید؟»، پاسخهای متفاوتی می توان داد. اما بهترین پاسخ و دلیل من این است: «برای اینکه این کار را دوست دارم و از هر گامی که برمیدارم لذت میبرم.» با هر گامی که برمی دارم شادی را تجربه می کنم. اما اگر از هر قدمی که برمی دارید لذت نبرید، هیچ مزیت و سودی در انجام مراقبه راهرفتن وجود نخواهد داشت و این عمل شما اتلاف وقت خواهد بود.

درمورد مراقبهٔ نشستن هم همین طور است. اگر کسی بپرسد که «این شیوهٔ نشستن و متوقف کردن همهٔ کارها چه مزیت و سودی دارد؟ چرا این کار را می کنید؟»، بهترین پاسخ من این است: «من از این کار لذت می برم.» اگر نمی توانید با مراقبهٔ نشستن احساس آرامش و لذت را پدید آورید، آن وقت هیچ سودی ندارد. حتی اگر ده

ساعت در روز بنشینید بی آنکه آرامش و لذت را تجربه کنید، مراقبه نشستن شما را کمک نخواهد کرد. باید یاد بگیریم چگونه بگیریم چگونه بنشینیم تا بتوانیم آرامش و لذت را در هنگامی که نشسته ایم، پدید آوریم. باید یاد بگیریم چگونه راه برویم تا بتوانیم از هر قدم خود لذت ببریم. راه رفتن بر روی سیاره زمین کار بسیار شگفت انگیزی است. دانشمندان بسیاری هستند که ماه ها دور از زمین در فضا زندگی می کنند. آنها هنگامی که به زمین بازمی گردند، از اینکه دوباره روی سیاره می روند، بسیار خوشحال هستند.

همهٔ این تفاسیر دربارهٔ کیفیت و ارزش نشستن و راهرفتن بود. اکنون ما می دانیم که با ذهن آگاهی و تمرکز می توانیم در نفس کشیدن، راهرفتن و نشستن خودمان ارزشی نو و کیفیتی برتر به وجود آوریم. روشن بینی یعنی داشتن افکار روشن و عمیق دربارهٔ چیزی که در حال رخدادن است و ما از آن غافلیم. اکنون به یاری ذهن آگاهی شما می دانید که سرشار از زندگی هستید؛ این همان روشن بینی است. شما از بدن خود و آنچه در آن می گذرد آگاه هستید؛ این همان روشن بینی است. شما آگاهید که پاهایتان آن قدر نیرومند است که بتوانید از راهرفتن لذت ببرید؛ این نیزروشن بینی است.

وقتی مسواک میزنید، می توانید تصمیم بگیرید که این عمل را با ذهن آگاهی انجام دهید. بنابراین، هنگام مسواک زدن به چیزهای دیگر فکر نمی کنید و تنها توجه کامل خود را روی این عمل متمرکز می کنید. ممکن است دو یا سه دقیقه از وقت خود را صرف مسواک زدن کنید. صرفاً با آگاه بودن ذهنتان از عمل مسواک زدن کنید دان هایتان می توانید لذت و شادی را پدید آورید. هنگامی که به توالت می روید نیز این امکان هست که بتوانید از ادرار و مدفوع کردن لذت ببرید. ذهن آگاهی می تواند با کمک کردن به شما در تجربه کردن زندگی اینجایی و اکنونی، همه چیز را برایتان تغییر دهد و سبب شود از هر کاری که می کنید، لذت ببرید.

بسیاری از ما عمر خود را در پی فراهم کردن وسایل آسایش و آسودگیهای رؤیایی سپری می کنیم و در این کار ممکن است موفق باشیم. می بینیم که گاهی به اندازه کافی پول داریم و کسی هم کنارمان است که در کمان می کند و عاشقمان است اما، بااین همه، هنوز هم شاد نیستیم. دلیل شاد نبودن ما شاید این است که شیوههای ذهن آگاهی را نیاموخته ایم و تمرین نمی کنیم. ذهن آگاهی به ما کمک می کند در همین لحظه و همین جایی که هستیم، آن شرایط شادی فراوانی را که در اختیارمان است، شناسایی کنیم و از آنها بهره ببریم.

شعر صبحگاهی برای شادی

وقتی صبح از خواب برمی خیزید نخست باید آگاهانه نفس بکشید و از این حقیقت آگاه شوید که بیست و چهار ساعت کاملاً تازه در اختیار شماست تا آن را زندگی کنید. این هدیهٔ زندگی برای شماست.

پس از آنکه مقرر شد به عنوان راهبی تازه کار زندگی جدید خود را آغاز کنم باید شعرهای کوتاه بسیاری را حفظ

می کردم تا مرا در تمرینهای ذهن آگاهی کمک کنند.

نخستين شعر اين چنين بود:

صبح امروز وقتى بيدار مىشوم لبخند مىزنم.

بیست و چهار ساعت برای زیستن در اختیار دارم.

قسم می خورم که این ساعات را عمیقاً زندگی کنم

و یاد بگیرم که به موجودات پیرامونم با دیدگانی آکنده از شفقت بنگرم.

این یک شعر چهارخطی است. هنگامی که آگاهانه نفس می کشید، خط اول شعربرای نخستین عمل دم است؛ خط دوم شعربرای بازدم است؛ خط سوم شعر دوباره برای دم است؛ خط چهارم شعربرای بازدم است. درحالی که آگاهانه نفس می کشید از این شعربهره می گیرید تا تمام توجهتان را روی معنای کلمات آن متمرکز کنید. شما خواستار آن هستید که این بیست و چهار ساعتی را که به شما ارزانی شده است، به گونهای زندگی کنید که در آن تحقق آرامش، لذت، و شادی امکان پذیر شود. شما مصمم هستید که این مقدار زمان را بیهوده تلف نکنید، چراکه اکنون بهوضوح می دانید آن بیست و چهار ساعت هدیهٔ زندگی برای شماست. شما این هدیه را هر روز دریافت می کنید. آری، ذهن آگاهی همین است.

بیش از پنجاه شعر کوتاه این چنینی هست که یک راهب یا راهبهٔ تازه کار باید به خاطربسپارد تا در سراسرروز آنها را برای خلق آرامش و لذت و شادی تمرین کند. هنگامی که دندانهایش را مسواک می زند به آرامی یکی از اشعار را از بر می خواند؛ شعری هم برای زمان ادرار کردنش وجود دارد؛ برای جامه به تن کردنش هم. شیوه های ذهن آگاهی به معنای آگاه بودن از هر کاری است که شما هرروز انجام می دهید؛ برای آنکه هر لحظه را که همچون هدیه به شما ارزانی شده است عمیق تر زندگی کنید.

خلق شادي

اکنون دیگر می دانیم که چگونه می توانیم با کمک ذهن آگاهی بذر شادی درونمان را آبیاری کنیم و با عناصر شگفت انگیززندگی در دنیای درون وبیرونمان به درستی ارتباط برقرار کنیم. دیگربرای خلق شادی لازم نیست خودمان را به کارهای بی شمار مشغول کنیم. دیگر ناگزیر نیستیم با پرتاب کردن زندگی به آینده شادی را در آنجا جست وجو کنیم، چون می دانیم شرایط تجربهٔ شادی در همین لحظه و همین جایی که هستیم در اختیار مان است. با ذهن آگاهی می توانیم این واقعیت را کشف کنیم که آن شرایط شادی، که هماکنون در اختیار داریم، برایمان کافی است؛ نه تنها کافی است که حتی بیش از آن است که برای شاد کامی بدان نیاز داریم، با ذهن آگاهی می فهمیم تجربهٔ شادی در همین لحظه نیز امکان پذیر است. حتی راه رفتن شما می تواند به مثابه یک جشن باشد. هنگامی که آگاهانه نفس می کشید نیز همین طور است. درواقع، زمانی که آگاهانه می نشینیم در حال جشن گرفتن هستیم. آری، ما زندگی را جشن می گیریم.

درست همان طور که ممکن است در زندگی غمهای کوچک بسیاری داشته باشیم و ذهن آگاهی ما را یاری می کند تا آنها را از خود دور کنیم، همچنین انبوهی از لحظات کوتاه شادی نیزوجود دارند که می توانیم طعم آنها را با لذت بچشیم و آنها را بسط دهیم. می توانید شادی را در هر لحظه ای خلق کنید، چه در حال نوشیدن یک فنجان چای باشید چه در حال راه رفتن، یا فقط نشسته باشید و در حال نگریستن. افراد شکوه می کنند که در زندگی هیچ شادی ای ندارند، غافل از اینکه تنها باید بسیاری از لذتهای کوچک را که زندگی به آنها پیشکش می کند، دریابند و آنها را رشد دهند.

افراد بااستعداد بسیاری هستند که مدارک تحصیلی، درجات، عناوین، و القاب طویلی دارند. همین طور، افرادی هستند که می توانند ماشین های نوین و برنامه های کامپیوتری نوآورانه ای را اختراع کنند. ممکن است بخواهیم از آنها بپرسیم: «آیا می توانی یک لحظهٔ شاد خلق کنی؟» اگر بدانید چگونه می توان این کار را انجام داد، آن وقت است که می توانید واقعاً چیزی سودمند خلق کنید.

برای درست کردن سوپ به مقداری آب، سبزیجات، توفو (خمیر سفید و پنیرمانند سویا) و کمی چیزهای دیگر نیاز است. شما می توانید تنها با ترکیب مواد ساده یک سوپ خوب درست کنید؛ به هیچ خیال پردازی پُرجزئیاتی هم نیاز ندارید. بخش کوچکی از فرایند خلق شادی مانند درست کردن نوعی سوپ است. می توانیم با ترکیب چند کار ساده، ذهنی باز، و کمی تدبیرلحظهای شاد برای خود و اطرافیانمان خلق کنیم. می توانیم کمی از این سوپ خوشمزه را به دیگران تعارف کنیم! این همان هنر شاد بودن است؛ چشیدن و لذت بردن از شادی های کوچک زندگی هر روزمان.

توصیه من این است که برگه کاغذی بردارید و تمام شرایط در دسترس برای شادبودن در این لحظه را یادداشت کنید. ممکن است یک برگه کافی نباشد. ممکن است دو برگه هم کافی نباشد. ممکن است سه یا چهار برگه هم کافی نباشد. هنگامی که تمام این عوامل شادی را شناسایی کنید، بهوجودآوردن شادی بسیار آسان می گردد.

چهارمین شیوه: تمرکز کردن

تمرکز زاییدهٔ ذهنآگاهی است. تمرکز این قدرت را دارد که موانع شادی و لذت را بشکافد و مصیبتهای رنج آور را از شما دور کند. ازاینرو، شادی و لذت این فرصت را مییابند که خود را نمایان سازند.

زیستن در لحظهٔ حال مستلزم تمرکز کردن است. نگرانیها و اضطرابهای بی جا دربارهٔ آینده می تواند همواره و جود داشته باشد و همین امر ما را از زندگی در لحظهٔ حال و تجربهٔ لذت، شادی، و آرامش دور می کند. ما می توانیم آن نگرانیها و اضطرابها را ببینیم، به وجودشان اذعان داشته باشیم و از تمرکزمان استفاده کنیم تا به زمان حال بازگردیم.

وقتی از تمرینهای تمرکز بهره می گیریم، توانایی و نیروی بسیار زیادی داریم و دیگر با تصورات رنجهای گذشته و ترسهای مربوط به آینده مهار خود را از دست نخواهیم داد. با تمرینهای تمرکز در لحظهٔ حال زندگی می کنیم، پس می توانیم با شگفتیهای زندگی به درستی ارتباط برقرار کنیم و لذت و شادی را پدید آوریم.

تمرکز همواره بهمعنای تمرکزکردن روی چیزی است که در لحظه در حال رخدادن است. اگر به روشی آرام و آهسته روی نفس کشیدن خود تمرکز کنید، در حال تقویت نیروهای درونی تان هستید. وقتی ذهن و بدنتان را متحد و هماهنگ می کنید تا نفس کشیدن خود را احساس کنید، بکوشید تا با تمام وجود بر روی دم و بازدم خود تمرکز کنید. تمرکز کردن کار دشواری نیست، از اینرو لازم نیست به خودتان فشار بیاورید یا بسیار تلاش کنید. فراموش نکنید که شادی را می توان به آسانی خلق کرد.

پنجمین شیوه: بصیرت

با ذهن آگاهی تنشها را در بدن خود شناسایی می کنیم. ما بسیار خواهان آن هستیم که این تنشها را از خود دور کنیم اما در اغلب موارد توانایی آن را نداریم. درواقع، آنچه لازمهٔ انجام این کار است کمی «بصیرت» است.

بصیرت یعنی دیدن آن چیزی که در بدن ما واقعاً در حال رخدادن است و ما از آن غافلیم. به عبارتی، بصیرت آن روشنی و وضوحی است که ما را از زندان مصیبتهایی همچون حسادت و خشم رهایی می بخشد و این فرصت را به دست می دهد تا شادی راستین را تجربه کنیم. هریک از ما صاحب بصیرت هستیم، بااین حال از آن بهره نمی جوییم تا بر شادی هایمان بیفزاییم.

به عنوان نمونه، ممکن است بدانیم که چیزی مانند کینه یا هوس مانعی بر سر راه تجربه شاد کامی است و سبب اضطراب و ترس می شود. می دانیم که ارزشش را ندارد که خودمان را نگران آن چیز کنیم. بااین همه، زمان و نیروی خود را با مشغول کردن فکروذ کرمان به آن چیز هدر می دهیم. ما مثل آن ماهی ای هستیم که در گذشته یک بار به دام صیاد افتاده و می داند که یک قلاب درون طعمه ماهیگیر است اگراین ماهی آن بصیرت را ـ که همان دیدن قلاب مخفی درون طعمه است، به کار گیرد، دیگر طعمه را به دهان نمی برد، زیرا می داند که این کار برابر است با افتادن به دام قلاب ماهیگیر.

غالباً در کینهها و هوسهای خود فرومی رویم و می بینیم که در دام آنها افتاده ایم. به عبارتی، خود را در وضعیتهای ناخوشایندی گرفتار می کنیم که اصلاً ارزش توجه ما را هم نداشتند. اگر در این مواقع از ذهن آگاهی و تمرکز بهره ببریم، آنگاه انسانی صاحب بصیرت خواهیم بود و با یاری آن بصیرت می توانیم خود را از آن وضعیتهای مصیبت بار دور کنیم و رهایی را تجربه کنیم.

در فصل بهار، هنگامی که گردههای فراوانی در هوا وجود دارند، برخی از ما به دلیلِ حساسیت به سختی نفس می کشیم. حتی زمانی که در حال دویدن و تلاش برای پیمودن کیلومترها راه هستیم یا تنها می خواهیم دراز بکشیم یا در جایی بنشینیم، بازهم نمی توانیم به راحتی نفس بکشیم. از این رو، در فصل زمستان که هیچ گرده ای در هوا نیست، به جای شِکوه از سرمای هوا می توانیم به یاد آوریم که چگونه و به چه دشواری ای در بهاران حتی نمی توانستیم از خانه بیرون برویم. اکنون، ریههای ما از وجود گردهٔ گُلها پاک است و می توانیم به چابکی در طبیعت سِیر کنیم و به راحتی نفس بکشیم. آگاهانه تجربهٔ گذشتهٔ خود را به خاطرمی آوریم تا ما را یاری کند آن چیزهای خوبی را گرامی بداریم که در این لحظه در دسترسمان هستند.

شاید در گذشته به دلایلی دچار رنج بودهاید. حتی ممکن است تجربهٔ آن رنج را همچون بودن در نوعی جهنم احساس کرده باشید و توصیف کنید. اگر آن رنج را به یاد آورید، بی آنکه گرفتار و زمین گیر آن شوید، می توانید از آن بهره ببرید و به خودتان یاد آوری کنید که اکنون چقدر خوش اقبال هستم که دیگر در آن وضعیت نیستم و می توانم شاد باشم. این شیوه از دیدن را «بصیرت» می نامیم. در همان لحظه ای که بصیرتمان را به کار می گیریم، بذر لذت و شادی در درون ما به سرعت شکوفا می شود.

فصل ششم: شادی مسئلهای شخصی نیست

در فصلهای گذشته نشان دادیم که ریشهٔ رنجهای ما و رنجهای دیگران، یعنی عزیزان ما، اجداد ما، و تمامی موجودات زنده، به خودیِ خود به هم متصل است. ازاین رو، دیگر می دانیم که شادی موضوعی شخصی نیست. اگربتوانیم با تمرینهای ذهن آگاهی نفس بکشیم و شاد باشیم، درواقع، اجدادمان، عزیزانمان، و تمام موجودات زنده را در لذت خودمان شریک می کنیم. اگر بتوانیم از راه رفتن خودمان لذت ببریم، درواقع اجداد و عزیزانمان را در لذت راه رفتن با پاهایمان شریک می کنیم.

هنگامی که فرد جوانی به والدینش می گوید: «این زندگی من است. این بدن من است. پس هرکاری که بخواهم با آن می کنم.» درحقیقت باید گفت تنها تا حدودی حق با او است. آن جوان به این علت چنان سخن می گوید که درنیافته است دنبالهٔ والدین خود و، پیش از آن، دنبالهٔ اجدادش است. این بدن تنها متعلق به شما نیست. این بدن متعلق به والدین و اجدادتان نیز هست. ازاینرو، بدن شما همچون محصول اشتراکی ملت، مردم، فرهنگ و اجداد شماست. پس آنچه شما با خود می کنید و دیگران با خودشان می کنند، به طور همزمان، بر همدیگر تأثیر می گذارد؛ یعنی وضعیت شخصی شما نسبتاً «اشتراکی» است.

افراد بسیاری هستند که دچار رنجهای عظیم و زمین گیرکنندهاند. آنها نمیدانند چگونه این رنجها را پایان بخشند. بیشتر این افراد در سنین بسیار پایین گرفتار این رنجهای عظیم می شوند. بااین همه، چرا مدارس به ما یاد نمی دهند چگونه رنجها را مدیریت کنیم؟ اگر دچار رنجهایی بس بزرگ باشید، نمی توانید تمرکز کنید، نمی توانید درس بخوانید، و نمی توانید توجه داشته باشید. رنجهای هریک از ما بر زندگی دیگران اثر می گذارد. هرچه بیشتر بتوانیم مهارت درست رنج کشیدن را به یکدیگر یاد بدهیم، به طور کلی، رنجهای کمتری در جهان وجود خواهند داشت و همچنین شادی های بیشتر.

وام گیری ذهنآگاهی

گاهی در آن زمانهایی که دچار رنجهای عظیمی هستیم لازم است برای شناسایی آنها از نیروی ذهن آگاهیِ بیش از یک نفربهره ببریم. در زندگیِ هریک از ما هنگامی که سیل رنجها ما را تهدید می کنند، همه به کمک یکدیگرنیاز داریم. از اینرو با وام گیری از نیروی جمعی گروهی از تمرین کنندگان ذهن آگاهی می توانیم رنجهای درونمان را شناسایی کنیم و بپذیریم. وقتی رنج همچون مانعی نفوذناپذیر خود را می نمایاند، باید یاد بگیریم چگونه از پشتیبانی و نیروی ذهن آگاهی دیگران بهره ببریم.

اگروقت بگذاریم و در کنار یکدیگر بنشینیم، آنگاه این فرصت را خواهیم داشت که با وام گیری از نیروی جمعی ذهن آگاهی دردهایمان را شناسایی کنیم و با آغوشی باز آنها را بپذیریم. در چنین وضعیتی همچون قطره آبی

جاری در نهر نیروی بیدارشده خواهیم بود و حالمان بسیار بهتر خواهد شد. در چنین مواقعی ناگزیر نیستیم کاری بکنیم یا چیزی بگوییم، بلکه فقط این فرصت را به خودمان می دهیم تا با وام گیری از نیروی جمعی ذهن آگاهی دردهایمان را در آغوش بکشیم. گاهی باید با توجه به شرایط، مستقیماً به سراغ دیگران برویم و از آنها تقاضای یاری کنیم. می دانم که انجام این کار بسیار دشوار است اما اگراز دیگران یاری بجویید، حتماً آنها با کمال میل شما را یاری می کنند.

اگر بین عزیزانمان کسانی هستند که دچار رنجاند، یکی از بهترین کارهایی که می توانیم برای آنها بکنیم این است که پیشنهاد دهیم در کنارشان بنشینیم یا با آنها قدم بزنیم. با انجام این کار نیروی ذهن آگاهی و آرامش خودمان را با آنها به اشتراک می گذاریم و کمک می کنیم تا رنجهایشان را بپذیرند. آنگاه شرایطی فراهم می آید که با ذهن آگاهی نفس بکشند، بنشینند، و گام بردارند و از رنجهای درونشان، که همچون کودکان گریان هستند، مراقبت کنند.

حضور در کنار دیگری و غمگساری با او

هنگامی که عاشق کسی باشید، می خواهید به او چیزی بدهید که بتواند شادش کند. باتوجهبه موضوع و شیوهٔ خاص موردنظر ما گران بهاترین چیز برای پیشکش کردن به معشوقتان همان «حضور» شما در کنار اوست.

اگر در کنار او حضور ندارید چگونه می توانید عشق بورزید؟! برای عشق ورزیدن باید کنار او حضور داشته باشید. حضور تمام و کمال در کنار دیگری، به خودی خود، بخشی از مهارت شاد کامی است. البته فراموش نکنیم که حضور شما می تواند تنها فیزیکی باشد، در حالی که ذهن شما در جایی دیگر است. منظور ما این نوع حضور نیست چراکه در این نوع ممکن است در افکار، غمها، و ترسهایتان غرق شده باشید. حقیقت این است که در این نوع حضور نادرست، شما واقعاً کنار او نیستید. حضور شما صرفاً حضوری فیزیکی خواهد بود. از این رو، آگاهانه نفس بکشید و تمام توجه و تمرکزتان را به نفس کشیدنتان معطوف کنید. ذهن و بدن را باهم متحد و هماهنگ کنید و به زندگی اینجایی و اکنونی بازگردید. حضور تمام و کمال در کنار عزیزانتان یا دیگران مهمترین بخش تمرین ما است.

وقتی واقعاً در کنار او حضور دارید می توانید به چشمانش خیره شوید و بگویید: «به خاطر توست که اینجا هستم». گران بهاترین چیزی که می توانید به عزیزتان پیشکش کنید همین حضور تمام و کمالتان در کنار اوست. و این چیزی نیست که بتوانید با پول از فروشگاه بخرید.

رنج جمعي، لذت جمعي

هنگامی که افراد گرد هم می آیند و نیروی ذهن آگاهی، تمرکز، و شفقت را پدید می آورند، این عمل سبب بروز

گونهای از آگاهی جمعی می شود. بهره گیری از این نیرو بسیار مفید است. در یکی از سخنرانی هایم در آلمان، هزاران نفر از جمله چهار مادر که فرزندان خود را شیر می دادند، با آرامش به سخنانم گوش می کردند. آن نوزادان در حال خوردن شیر مادرانشان بودند و از فواید آن بهره می بردند. و همچنین در همین حین از نیروی آرامش جمعی نیز بهره می گرفتند.

وقتی دریازدهم سپتامبر ۲۰۱۱ به برجهای دوقلو حمله شد، در کالیفرنیا بودم تا یک سخنرانی عمومی داشته باشم. اخبار منتشرشده دربارهٔ آن حادثه تمام ملت آمریکا را تکان داد. نیروی جمعی برآمده از ترس و خشم مربوط به آن حادثهٔ وحشتناک عظیم بود و آن را بهوضوح حس می کردم. اگر ناآگاهانه و ازروی غفلت اجازه می دادیم آن نیروی جمعی در ما نفوذ کند و به ما آسیب بزند، عواقب بسیار خطرناکی برای زندگی فردی و اجتماعی می داشت.

ازاینرو، آن شب سخنرانی من دربارهٔ آرام کردن هیجانات قوی و مخرب بود. هنگامی که کل جامعه از چنین حادثه هایی ترسیده یا خشمگین است، شکل گرفتن نیروی جمعی بسیار قوی و مخرب است و می تواند تمایل به حمله ای سریع و بی ملاحظه را پدید آورد. اما معمولاً عملی که محرک آن نیروی جمعی برآمده از خشم و ترس باشد عملی نادرست است. به همین سادگی می توانیم جنگی ویرانگر را آغاز کنیم.

پشتوپناه خود بودن

وقتی اطرافیان شما تمرینهای ذهن آگاهی شفقت را انجام دهند، خردمندتر و شادتر می شوند؛ نه تنها به طور فردی و مجزا، که به طور جمعی و به هم پیوسته. به این معنا که ترکیب کردن تجربیات ذهن آگاهی و بصیرت افراد مختلف منجر به نوعی بصیرت جمعی می شود که می تواند بسیار خردمندانه ترو راهگشاتر از بصیرت تک تک افراد گروه باشد.

بدون عملی «اجتماعی» و بدون یاری دیگران بسیار دشوار است که کسی شخصاً بتواند چیزی را تغییر دهد. اگر در بیمارستان یا درمانگاه، یا هر مکان دیگری کار می کنید که باید هر روز نسبت به افراد بحران زده شفقت بورزید، بهدرستی می دانید که داشتن همکارانی که شما را در این راه یاری می کنند تا چه حد بسیار زیادی فرایند درمان و تسکین را بهبود می بخشد. محیط خوب به بهترین چیزهای نهفته در درونمان رخصت بروز می دهد. برعکس، محیط ناسالم می تواند بدترین چیزهای نهفته در درونمان را بیدار کند و بیرون بکشد.

همهٔ ما برای درمان و تسکین رنجهایمان و برای خلق شادیها به اجتماعهای ذهن آگاه نیاز داریم. هرجا که هستیم برای خلق محیط شفابخش می توانیم به یکدیگر بپیوندیم. خانواده، کلاسهای تحصیلی، و محل کارمان می توانند همگی اجتماعهایی ذهن آگاه باشند. هنگامی که گرد هم می آییم و از تمرین های تنفس آگاهانه

در کنار هم لذت میبریم، گونهای نیروی جمعی ذهنآگاهی و شفقت را پدید میآوریم که بسیار حیاتبخش و قوی است. بسیاری از ما هر روز در محیطهایی زهرآگین هستیم که متقابلاً بدگمانی، رقابت، طمع، و حسادت را تقویت می کنند. وضعیت محیط اطراف ما نسبت به رنجها و شادیهای ما، همچون نسبت خوراک به سلامتی و بیماری بدن است و همهٔ عوامل و عناصر آسیبزا و حیات بخش آن در ما نفوذ و اثر دارند.

ممکن است دریابید که در محیطی آسیبزا و منفی هستید و ازطرفی هم نتوانید این محیط را به سبب واقعیتهایی همچون محدودیتهای مالی و مشکلات مربوط به فراهم کردن نیازهای اساسی خانواده ترک کنید. در این موارد می توانید همچون نیرویی درجهت دگرگونی مثبت عمل کنید. نخست با ایجاد پناهگاهی امن برای خودتان آغاز کنید، حتی اگر محدودهٔ این پناهگاه امن به اندازهٔ گوشهٔ یک اتاق یا میز است. همچنین اجتماعاتی ایمن و سالم نیز در فضای اینترنتی هستند که می توانید به آنها بپیوندید. تحت هیچ شرایطی امید خود را از دست ندهید.

می توانید در چنان مسیری از زندگی قرار بگیرید که نشان دهد تحقق شفقت در هر وضعیتی امکان پذیر است. در این مسیر، حتی با انجام کارهای کوچک، سرمشق دیگران باشید. دیگران از شما یاد می گیرند که چه باید بکنند. بهترین شیوهٔ یاری دیگران برای کاستن از ترسها، هوسهای زیان بار، و خشونت هایشان این است که به آنها نشان دهید در روبهرو شدن با دردها، رنجها، و مشکلات راههای دیگری نیز وجود دارند. اگر عشق رو به زوال بود و به نفرت بدل شد، تحقق این امربرای شما امکان پذیر است که با مهارتهای ذهن آگاهی فساد ناشی از این نفرت را دگرگون سازید و همچون بهره گیری از کود برای رشد گیاهان، گل عشق را دوباره شکوفا کنید.

كنش جمعي

وقتی گروهی گرد هم می آیند و تمرینهای ذهن آگاهی ای مثل با یکدیگر نفس کشیدن، باهم قدم زدن، و انجام هر کار گروهی در جهت کاهش رنجهای جهان را انجام می دهند، این عمل همان کنش جمعی و مثبتی است که می تواند بسیار قدر تمند باشد. در ژرفای کنش جمعی می توانید جنبه های فردی را دریابید. کسانی هستند که طریقهٔ نشستنشان با دیگران تفاوت دارد. برخی افراد روی موضوعات، بسیار آسان تر متمرکز می شوند و برخی هم در تمرین های ذهن آگاهی به حمایت بیشتری نیاز دارند. در هر امر جمعی می توان جنبه های فردی را دریافت و در هر امر فردی جنبه هایی جمعی وجود دارند. هیچ «فردیت» مطلق و هیچ «کلیت» مطلقی وجود دارند.

در آیین بودا هرگاری که بتوان در راستای کاستن از رنجهای جهان در اجتماع انجام داد به عنوانِ «کنش شایسته» شناخته می شود. هنگامی که برای خرید به فروشگاه می روید می توانید دست به گزینش بزنید که آیا از کنش شایسته پیروی کنید یا نه. کالاهایی برای فروش وجود دارند که توسط کودکانِ کاری تولید شده است که هیچ فرصتی برای رفتن به مدرسه و ادامه تحصیل ندارند. و همچنین کالاهایی برای فروش هستند که از موادی ساخته شده اند که می تواند برای سلامت بدن و محیط زیست زیان بخش باشند. ما همگی جزءهای یک کل به هم پیوسته هستیم و حتی این تصمیم های به ظاهر کوچک فردی دربارهٔ آنچه می خواهیم مصرف کنیم بر آگاهی جمعی» و عواقب آن اثر می گذارد.

به یاد می آورم که روزی با برخی کودکان به فروشگاه ابزار فلزی رفتیم و از تمام ابزارها دیدن کردیم. فقط به تعداد کمی میخ برای انجام طرحمان نیاز داشتیم و از پیش باهم توافق کرده بودیم هیچ چیز دیگری نخریم. بیش از یک ساعت آنجا بودیم و دربارهٔ خاستگاه و تأثیرات هریک از ابزارها گفتو گو کردیم و چیزهای زیادی هم یاد گرفتیم. درنهایت، چیزی جز شمار اندکی میخ نخریدیم. این بازدید را همچون یک کنش گروهی ویژه انجام دادیم. مجبور نیستید هربار برای خرید چیزی بیش از یک ساعت صرف تحقیق دربارهٔ خاستگاه و تأثیرات آن کنید، اما هنگامی که دریابید در پشت پردهٔ تولید وسایل خانهٔ شما درد و رنج کودکان کارگریا کارگاههای کار زیان بار نیست، می توانید بسیار شادتر شوید.

تمام جهان قلمرو ماست

ممکن است فکر کنید که تنها در قبال رنجها و شادیهای خودتان مسئول هستید، اما شادی شما بر شادیهای تمام جهان مین او جود تمام جهان است. در ویتنام یک افسانه بودایی قدیمی درباره مارا وجود دارد. مارا مظهر تمام ناامیدیها، دلبستگیها، و حواس پرتیهای ماست، همان شخصیت اهریمنی که آناندا کوشید او را از نزدیک شدن به غار بودا بازدارد.

مردم ویتنام می گویند پیش از آنکه بودا به روشنی برسد، یعنی آن دورانی که جهان تحت سلطهٔ مارا بود، جنگها و خشونتهای بسیاری سرتاسر جهان را در بر گرفته بود. مردم عمیقاً و بی اندازه رنج می کشیدند. اما در همین بین، مردم به خودشان یادآوری کردند که «هرجا مارا باشد بودا سرانجام خود را می نمایاند. لازم نیست بیش از اندازه نگران باشیم. اگر هوشیار باشیم، بودا سرانجام خود را می نمایاند.»

آن روز که بودا به روشنی رسید آرام و خموش در جایی نشست. مارا گفت: «او کیست که این چنین با ملایمت در جای خویش نشسته است؟» مارا آرامش بودا را برهم نزد و گذاشت که بودا به کار خود ادامه دهد. بودا پس از مراقبه برخاست و درحالی که با خودش و جهان اطرافش در صلح بود و از افکار زائد رها، شروع به قدمزدن کرد. مارا پرسید: «تو کیستی؟ اینجا چه می کنی؟»

بودا پاسخ داد: «من دریافتهام که این جهان مکان بسیار زیبایی برای زندگی است. منظرهٔ این جهان به چشمم بس دوستداشتنی می نماید. سپیده دمان، شامگاهان، و نیمروزان آن زیباست. این شگفتی ها را می بینم و مرا بسیار شاد می کند. برای شادی به هیچ مالکیت و ثروتی نیاز ندارم. همهٔ آنچه برای شادی نیاز دارم این فرصت است که همچنان اینجا بنشینم و بتوانم روی این سیارهٔ زیبا و شگفت انگیز گام بردارم. برای شادی به هیچ چیزنیاز ندارم.»

مارا که ضرری متوجه خود ندید، با خود پنداشت که این درخواست بودا درخواست بدی نیست و گفت:

«چندان که بخواهی می توانی اینجا بنشینی و قدم بزنی.»

چند روز بعد بودا از مارا پرسید: «اندک دوستانی دارم که تعداد آنها هزار و دویست و پنجاه نفر است و همگی می خواهند با روشهای ذهن آگاهی بنشینند و قدم بزنند. آیا می توانیم در اینجا محوطهای داشته باشیم که آگاهانه و آرام بنشینیم و گام برداریم؟» مارا پاسخ داد: «البته که میتوانید. اگر فقط میخواهید بنشینید و قدم بزنید هیچ مشکلی نیست. می خواهید چه مساحتی از زمین در اختیارتان باشد تا در آن مراقبه کنید؟»

در آن روزگار آنها وسیلهٔ اندازه گیری دقیقی نداشتند. بودا پاسخ داد: «سه دست لباس دارم. اگر موافق هستید جامهٔ بیرونی خود را از تن درآورم و تاآنجاکه مرا یارای آن است بهسوی آسمان پرتاب کنم. ناحیها<mark>ی که سایه</mark>ٔ جامه من بر روی زمین مشخص می کند همان مقدار مساحت زمینی است که من برای آگاهانه نشستن و قدمزدن ميخواهم.»

مارا با خودش گفت: «بیشترین مساحت زمینی که بودا بتواند ازآن خود کند تنها چند مایل خواهد بود.» ازاین رو موافقت كرد. بودا جامه خود را چرخاند و بهسمت آسمان پرتاب كرد. جامه پرتابشده بالا، بالا و بالاتر رفت و سپس باز شد و سایهٔ آن تمام سیاره را در بر گرفت.

از آن روز به بعد بودا و شاگردانش در سرتاسر جهان گام برمیدارند و شیوههای ذهنآگاهی و شفقت را به کار می گیرند و مردم را یاری می کنند تا کمتر و بهدرستی رنج بکشند. همهٔ ما حق داریم کاری مشابه آنها انجام دهیم، یعنی کاستن از رنجها و افزودن بر شادیها. <mark>ای</mark>ن سیاره تنها متعلق به مارا نیست، بلکه متعلق به بودا نيزهست.

هنرشادكامي

اساس کارمان را م<mark>ی ت</mark>وانیم <mark>ای</mark>ن گونه وصف کنیم: دگرگون کردن رنجها و تبدیل آنها به شادی. کار پیچیدهای پیش روی ما نیست اما تحقق آن مستلزم این است که ذهن آگاهی، تمرکز، و بصیرتمان را تقویت کنیم. پیش از هرچیزبرای تبدیل رنج به شادی لازم است توجه کامل ذهن را به بدن، که در لحظه در حال انجام کاری است، معطوف کنیم و به زندگی اینجایی و اکنونی بازگردیم. درواقع این عمل ما را یاری می کند که بتوانیم با رنجهایمان روبهرو شویم، آنها را با آغوشی باز بپذیریم، عمیقاً به آنها بنگریم و ریشههای آنها را دریابیم و تکلیفمان را با آنها مشخص کنیم و به یک صلح درونی برسیم. سپس باید رنجهای بیهوده و بیفایده را رها کنیم، آن «تیر دوم» را بیرون بکشیم، و عمیق تر و جدی تر به افکار و عقایدمان دربارهٔ شادی بیندیشیم. و در گام آخرلازم است با پذیرش، درک، و شفقتورزی نسبت به خودمان و تمام افراد پیرامونمان بذر شادی را هرروز آبیاری کنیم و پرورش دهیم. این است آن تمرین هایی که ما به خودمان، عزیزانمان، و اجتماعات بزرگ ترپیشنهاد می کنیم. آری،

هنرِ درست رنج کشیدن و هنر شاد کامی این چنین است. با هر نفس رنجها را تسکین می دهیم و لذتها را خلق می کنیم. و با هر قدم، بینشهای روشنی بخش درون ما، همچون شکفتن گُل از میان گِلولای، سربرمی آورند.

تمرینهایی برای شادی

یک: شانزده تمرین برای انجام تنفس آگاهانه

این تمرینهای تنفس آگاهانه را از کتاب آناپاناساتی سوترا برگرفته ایم که به تفصیل به همین موضوع می پردازد. در مجموع شانزده تمرین وجود دارد: چهارتای اول برای مراقبت از بدن هستند، چهارتای دوم از احساسات ما مراقبت می کنند، چهارتای سوم بر ذهن تمرکز دارند، و چهارتای چهارم بر متعلّقات ذهن تمرکزدارند.

اگرچه بهطور اساسی چهار تمرین اول برای مراقبت از بدن و التیام دردهای آن است، اما وقتی آنها را به کار بگیرید، بهطور همزمان رهایی از افکار زائد، خوشی، و لذات ذهنی را نیزپدید می آورید چون وضعیت بدن از ذهن و احساسات جدا نیست.

ذهن را می توان همچون مجموعه ای توصیف کرد که دارای اجزا است؛ همچون رود که از مجموعهٔ قطرات آب درست شده است. هریک از این اجزا را «ساختار ذهنی» می نامیم. به عبارتی، هر قطره در رود ذهن یک ساختار ذهنی است. ذهن آگاهی، تمرکز، بصیرت، و مهربانی مگی ساختارهای ذهنی هستند.

گروه چهارم تمرینهای تنفس آگاهانه بر متعلّقات ذهن تمرکز دارند. ساختارهای ذهنی همواره به چیزی تعلق دارند. برای درک این موضوع به این مثال توجه کنید. خشمگین بودن همیشه بهمعنای خشمگین بودن از چیزی است. عشق ورزیدن همیشه بهمعنای عشق ورزیدن به چیزی یا کسی است.

گروه اول تمرینهای چهارگانه

اولین تمرین، ذهن آگاهی مربوط به نفس کشیدن است. به این صورت که هر عمل دم و بازدمی را با توجه کامل این کار را انجام می دهید. هر انسان به طور طبیعی دم و بازدم را انجام می دهد اما شما با آگاهی و توجه کامل این کار را انجام می دهید. این عمل شما تمام افکار را متوقف می کند و توجه کاملتان را تنها به دم و بازدم معطوف می کند.

دومین تمرین چنین است که هردم و بازدمی را بهتمامی در امتداد مسیرش دنبال می کنید. این تمرین ذهن شما را تنظیم و متمرکز می کند. به عبارتی، در این تمرین هر دم و هر بازدم را با توجه کامل و بی وقفه از آغاز تا پایان دنبال می کنید.

شرح تمرين	تمرین تنفس آگاهانه / گرود اول با توجه کامل عمل دم را انجام می دهم. با توجه کامل عمل بازدم را انجام می دهم. با توجه کامل عمل دم را انجام می دهم. این بار از لحظهٔ آغاز تا پایان آن را هم با توجه کامل دنبال می کنم. این بار از لحظهٔ آغاز تا پایان آن را هم با توجه کامل دنبال می کنم.	
این تمرین بسیار ساده شما را یاری می کند تا از افکار زائد، نگرانی ها، و ترس های مربوط به گذشته و آین رهایی یابید و در همان لحظه رهایی شگفت انگیزی را تجربه کنید.		
تمام مدت، چرخهٔ عمل دم و بازدم را بادقت دنبال کنید. همچون هنگام مطالعه که با انگشتتان کلمات یا جمله را دقیقاً دنبال میکنید، از تمام مسیر عمل دم و بازدم خود آگاه باشید. در چنین نفس کشیدنی نه تا از آن آگاه هستید، که بر روی آن تمرکز هم کرده اید.		
با این تمرین، ذهن و بدن را در لحظهٔ حال هماهنگ و متحد میکنیم و به زندگی اینجایی و اکتونی بازمیگردیم و با استقرار در این وضعیت، زندگی راستین را عمیقاً درمی یابیم.	با هر عمل دم و بازدمی توجه کامل و تمرکزم را به تمام بدن که در لحظه در حال انجام کاری است و یا در وضعیتی خاص قرار دارد، معطوف می کنم.	
این تمرین برای دور کردن تنشها از بدن است. رهایی از تنشها یکی از سرچشمه های شادی است.	با هر عمل دم بدن خود را آرام میکنم. با هربازدم بدن خود را آرام میکنم.	

سومین تمرین چنین است که با هردم و بازدمی توجه کامل ذهن را به بدنتان معطوف می کنید و از وضعیت آن اگاه می شوید. با این تمرین بدنمان را به یاد می آوریم و آگاهی و توجهی شایسته به آن اختصاص می دهیم. با این کار، ذهن و بدن را در لحظهٔ حال متحد و هماهنگ می کنیم. چنانکه عمل دم و بازدم را این گونه آگاهانه انجام دهید، از وضعیت بدنتان به درستی آگاه می شوید و ممکن است بتوانید متوجه تنشها و دردهای آن شوید. طی سالها این فرصت را به فشارهای روحی و تنشها داده اید که در بدن شما انباشته شوند و همین وضعیت ممکن است سرچشمهٔ بیماری های بی شماری باشد و به همین دلیل به شما انگیزه می دهیم تا این تنشها را از خودتان دور کنید. در تمرین چهارم، تحقق این امراجرایی می شود. تمرین چهارم چنین است که با هر دم و بازدم تنشها را از بدنمان دور می کنیم. ممکن است به کمی بویرت نیاز داشته باشیم تا به یاری اش بتوانیم تنشها را دور و بدنمان را آرام می کنیم.

گروه دوم تمرینهای چهارگانه

با پنجمین تمرین حرکتمان را از قلمرو بدن به قلمرو احساسات منتقل می کنیم و لذت را پدید می آوریم. «با هر عمل دم و بازدم، آگاهانه احساس لذت می کنم.» تمرین کنندهٔ ذهن آگاهی قادر است لذت و شادی را پدید آورد و این کار چندان دشواری نیست. اندک تفاوتی میان لذت و شادی وجود دارد: در لذت همیشه برخی عوامل هیجان و انتظار وجود دارد، اما در شادی همیشه سکین و رهایی است.

بخشی از یکی از ترانههای موردعلاقهٔ فرانسویان چنین است: «برای شاد بودن منتظر چه هستید؟» می توانید در همین لحظه و همین جایی که هستید شاد باشید. هنگامی که ذهن و بدن را در لحظهٔ حال هماهنگ و متحد می کنید، در زندگی اینجایی و اکنونی استقرار می یابید و از شگفتی های بی شمار زندگی درون و اطرافتان آگاه

نیلوفر و مرداب | تمرینهایی برای شادی

می شوید. شرایط بسیاری برای شاد کامی در دسترس شماست که با استفاده از آنها می توانید به سادگی احساس لذت و شادی را خلق کنید. انجام هر تمرینی تمرین بعدی را ممکن می سازد.

پس پنجمین و ششمین تمرین مهارت شادی را شرح می دهد؛ به عبارتی، چگونگی پدیدآوردن لذت و شادی در جهت خرسندی و التیام دردها را. دو تمرین بعدی برای شناسایی و مراقبت کردن از دردهایی است که دچار آنها شده ایم.

شرح تموین	تمرین تنفس آگاهانه / گروه دوم
می توانیم با بهرهبردن از ذهن آگاهی، در هر زمان و مکانی، احساس لذت را تجربه کنیم.	با هر عمل دم احساس لذت مى كنم. با هر عمل بازدم هم احساس لذت مى كنم.
ذهن آگاهی ما را یاری می کند تا آن شرایطی را شناسایی کنیم که برای شادکامی در اختیار داریم، ازاین رو می توانیم شادی را احساس کنیم،	با هرعمل دم احساس شادی میکنم. با هرعمل بازدم هم احساس شادی میکنم.
هنگامی که احساس یا هیجان دردناکی خود را می نمایاند باید با آن روبه رو شویم و از آن مراقبت کنید ذهن آگاهی این توانایی را به ما می دهد که دردها را شناسایی گنیم ، با اغوشی باز بپذیریم ، و تسکین دهی	با هر عمل دم احساسات دردناک را درمی پایم، با هر عمل بازدم احساسات دردناک را درمی پایم،
این تمرین آتش درد و رنجها را فرومی نشاند و ذهن و بدن را آرام میکند. درواقع، این تمرین بدن، ذهر اختیاسات، و تنفس شما را درجهت آرامش هماهنگ و متحد میکند.	با هر عمل دم احساسات دردناک را آرام میکنم. با هر عمل بازدم احساسات دردناک را آرام میکنم.

تمرین هفتم این گونه است که با هر دم و بازدم از احساسات دردناک درونتان عمیقاًآگاهی می یابید. هنگامی که احساسات دردناک ظاهر می گردند، کسی که از [تکنیک] ذهنآگاهی بهره می برد، می داند که چگونه آن را مدیریت کند. دیگر این فرصت را به دردها نمی دهید تا شما را زمین گیریا وادار به گونهای واکنش کنند که رنجهای نالازم برای خودتان و دیگران پدید آورید.

«با هر عمل دم و بازدم عمیقاً از احساسات دردناک آگاهی می یابید.» آری، این خود یک مهارت است و ما باید آن را یاد بگیریم. زیرا بسیاری از ما دوست نداریم همیشه با دردهایمان زندگی کنیم. می ترسیم دردها زمین گیرمان کنند و به همین دلیل همواره در پی راهی هستیم که از روبهرو شدن با آنها فرار کنیم. در درون خود احساس تنهایی، ترس، خشم، و ناامیدی می کنیم. بیشتر اوقات می کوشیم با مصرف گرایی آنها را مخفی کنیم. برخی از ما می کوشند چیزی برای خوردن پیدا کنند؛ برخی دیگرتلویزیون را روشن می کنند و به تماشا می نشینند. برخی افراد هردوی این کارها را با هم می کنند. حتی اگربرنامهٔ تلویزیون اصلاً هم جالب نباشد، جرئت خاموش کردن آن را نداریم. به این دلیل که اگر تلویزیون را خاموش کنیم، ناگزیریم به خودمان بازگردیم و با دردهای درونمان مواجه شویم. امروزه بازارها گزینه های بسیاری را در اختیارمان می گذارند که به ما کمک

می کنند از روبه رو شدن با رنجهای رونمان طفره برویم.

طبق این آموزه و تمرین می خواهیم کاری کنیم که خلاف این طفره رفتن ها باشد. توجه ذهن را به دنیای درونمان معطوف می کنیم و با دردهایمان بهدرستی روبهرو می شویم و از آنها مراقبت می کنیم. شیوهٔ درست بازگشت به خویش و روبهرو شدن با احساسات دردناک بی آنکه دردها ما را به زانو درآورند این است که با تمرین تنفس آگاهانه یا راهرفتن آگاهانه نیروی ذهنآگاهی را پدید آوریم. نیروی ذهنآگاهی این توانایی را به ما میدهد که احساسات دردناک درونمان را بهدرستی شناسایی کنیم و با آغوشی باز آنها را بپذیریم. با این تمر<mark>ی</mark>ن انگار که داریم برای کودک گریانمان ـیعنی همان درد و رنجــــــ لالایی میخوانیم. درست همانطور که سومین تمرین برای آگاهی از بدن و چهارمین تمرین برای آرام کردن بدن است، هفتمین تمرین برای آگاهی از احساسات دردناک و هشتمین تمرین برای پذیرفتن، آرام کردن، و فرونشاندن دردهاست. هشت تمرین نخست برای همهٔ ما ساده، و آنقدر راحت است که می توانیم هر روز آنها را انجام دهیم.

گروه سوم تمرینهای چهارگانه

نهمین تمرین این است: «با هر دم و بازدم از فعالیتهای ذهنم آگاهی می یابم.» به این صورت که آگاهانه نفس کشیدن را ادامه می دهیم و هنگامی که ساختارهای ذهنی خود را بروز می دهند، آنها را به درستی شناسایی مى كنيم. مى توانيم اين ساختارهاى ذهني را با نامهاى حقيقي شان بخوانيم، مانند خشم يا لذت.

تمرین دهم برای شاد کردن ذهن است. <mark>با</mark> ارتباط بر<mark>ق</mark>رار کردن و آبیاری و پرورش تمام بذرهای سلامت بخش و مثبتی که در خاک ذهن قرار دارند، این فرصت به دست می آید تا آنها بتوانند در قالب شاکلههای ذهنی یا میدانهای نیرویی که ما را شاد می کنند بروز و ظهور پیدا کنند. این تمرین را برای منفعت خودمان و عزیزانمان

شرح تمرين	تمرین تنفسی آگاهانه / گروه سوم با هر عمل دم از آنچه در ذهن دارم آگاه میشوم. با هر عمل بازدم از آنچه در ذهن دارم آگاه میشوم.	
رودخانهٔ ذهن شما در امتداد روز و شب بی وقفه جریان دارد. ساختارهای ذهنی که همچون قطرات این رود هستند مدام جای یکدیگر را می گیرند. با این تمرین به محض اینکه یک ساختار ذهنی ظهور کند، می توانیم آن را به درستی شناسایی کنیم. پس از روبه رو شدن و شناسایی آن ساختار ذهنی، در صورت نیاز، می توانیم آن وضعیت را رها کنیم.		
با انتخاب گزینشی و آبیاری پذرهای شادیآور و شکوفا شدن آنها، ذهنمان را شاد میکنیم. دراین صورت است که گسترهٔ ذهنی ما دلپذیر و مطلوب می شود.	با هر عمل دم ذهن خود را شاد می کنم. هر عمل بازدم ذهن خود را شاد می کنم.	
این تمرین، آگاهی ما را نسبت به متعلقات تمرکز بیشتر می کند و استمرار می بخشد. تنها تمرکز کردن می تواند ما را از تصورات مبهم رهایی بخشد و صاحب بصیرتی روشنی بخش گرداند.	هر عمل دم ذهن خود را متمرکز می کنم. هر عمل بازدم ذهن خود را متمرکز می کنم.	
با این تمرین تمام گردهای ذهنی را باز میکنید و ذهن را با تمام طرایف و لطایفش عمیقاً مشاهده میکنید. با این عمل خودمان را از موانع تجربهٔ زندگی شاد مثل ناراحتی و اضطراب مربوط به گذشته و آینده، و نابسامانی و ایددهای نادرست دربارهٔ زمان حال رهایی می بخشیم.	با هرعمل دم ذهن خود را رها می کنم. هرعمل بازدم هم ذهن خود را رها می کنم.	

تمرین یازدهم برای «متمرکز کردن ذهن» است و تمرین دوازدهم برای «رهایی ذهن». تمرکز، یا سامادهی به زبان سانسکریت، آن نیروی قدرتمندی است که می توانید با خلق آن به موفقیت شگرفی دست یابید و به روشنی ببینید که در ذهنتان چه چیزهایی وجود دارند و سرشت راستین ذهنتان را دریابید. در ذهن شما می تواند سنگریزه، برگ، ابر، یا خشم، یا ترستان باشد. هرچیزی می تواند محل تمرکز ذهن شما قرار گیرد. دانشمندان نیز متمرکز شدن را تمرین می کنند. دانشمندان برای دستیافتن به درک ژرفتری از موضوعات ناگزیرند تمام و کمال روی آنها تمرکز کنند. اما تمرین متمرکز شدن، همان گونه که در اینجا می خواهیم از آن بهره ببریم، غایت و هدف ویژهای دارد که همان دگرگون کردن رنجهایی همچون ترس، خشم، و توهم است. ازاین رو با این تمرین، رهایی ذهن را تجربه می کنیم.

آخرین گروه تمرینهای چهارگانه

سیزدهمین تمرین همان تمرکز بر روی «ناپایداری» است. با این بینش، که بهمعنای آگاهی از ناپایداری همه چیز است، درمی یابیم که همهٔ چیزهایی که وجود دارند به هم پیوسته و متکی به یکدیگر هستند؛ هیچ چیز مستقل و متکی به خود نیست.

با چهاردهمین تمرین، ماهیت راستین امیالمان را شناسایی می کنیم و درمی یابیم که همه چیز در حال به وجود آمدن و از هم پاشیدن است. با داشتن این بینش دیگربیش از این به خواسته ها و علایقمان نمی چسبیم و هیچ پدیده ای را همچون موجودی مستقل و تغییرناپذیردر نظرنمی گیریم.

با پانزدهمین تمرین به ماهیت ایدهها و تصوراتمان مینگریم و آنها را رها می کنیم. هنگامی که دیگربه ریسمان این تصورات نادرست نچسبیم، رهایی و لذتی را، که در پی توقف توهمات می آید، تجربه می کنیم.

شانزدهمین تمرین ما را یاری می کند تا در درک بهتر امیال و دلبستگی، ترس و اضطراب، نفرت و خشونت پیش تررویم و از آنها رهایی یابیم. این گرایش فکری در ما هست که اگر خودمان را وابنهیم، اگر خودمان را رها کنیم، آن چیزهایی که سبب شادی ما می شود را نیز از دست خواهیم داد. رها کردن به معنای رها کردن همه چیز نیست. ما واقعیت و ارها می کنیم، بلکه ایده ها و تصورات اشتباه دربارهٔ واقعیت را رها می کنیم.

شرح تمرین	تمرين تنفس آگاهانه / گروه چهارم	
تمرکز بر «ناپایداری» یکی از راههای ژرف و شگفتانگیز مراقبه است؛ به عبارتی، این عمل شناسایی بنیادین طبیعت همهٔ چیزهایی است که وجود دارند. همه چیز در خال تغییر و دگرگونی پایان ناپذیر است و هیچ چیز یک موجود مستقل نیست.	با هر عمل دم طبیعت ناپایدار همهچیز را از نظر میگذرانم. با هر بازدم طبیعت ناپایدار همه چیز را از نظر میگذرانم.	
ماهیت راستین امیال را مشاهده کنید. اکنون دیگر می دانیم که شادی را نمی توان در آنچه امیال طلب می کنند و یا در امیدهایمان به دستاوردهای آینده بیابیم. طبیعت ناپایدار همه چیز را بنگرید که چگونه به وجود می آیند و سپس رو به زوال می روند.	با هرعمل دم ناپدید شدن امیال را مشاهده میکنیم. با هربازدم ناپدید شدن امیال را مشاهده میکنیم.	
توقف به معنای توقف تمام ایده ها و تصورات نادرستی است که ما را از تجربهٔ دریافتن واقعیت غایی بازمی دارد. توقف به معنای توقف تمام رنجهایی است که زاییدهٔ غفلتند. ازاین رو، شرایطی فراهم می شود که بتوانیم با سرشت حقیقی و شگفتانگیز همه چیز ــ آنگونه که هستند ــ در ارتباط باشیم.	با هر عمل دم «توقف» را مشاهده می کنم. با هر بازدم «توقف» را مشاهده می کنم.	
این تمرین به ما کمک میکند که عمیقاً به رنج هایمان بنگریم و با آگاهی حاصل از آن بتوانیم خشم، ترس امیال، و دلبستگی را ترک کنیم، باید گفت که با این تمرین واقعیت های این جهان را رها نمیکنیم، بلک درک اشتباه از واقعیت ها را رها میکنیم، هرچه بتوانیم بیشتر رها کنیم، شادی را بیشتر تجربه خواهیم کرد	با هر عمل دم «رهایی» را تجربه می کنم. با هر بازدم «رهایی» را تجربه می کنم.	

دو: شش «مانترا»

همهٔ این شش مانترا روشهایی برای ابراز عشق و شفقت هستند. این روشها می توانند در دگرگون کردن رنج و خلق شادی در رابطهٔ ما با عزیزان، دوستان، و همکارانمان بسیار مؤثر باشند. حتی کودکان نیز می توانند این روشهای ابراز عشق و شفقت را تمرین کنند. نخست باید این روشها را در مواجهه با خودتان به کار بگیرید، زیرا تنها هنگامی می توانید دیگری را درک کنید و به او عشق بورزید که از پیش توانسته باشید خودتان را درک کنید و به خودتان عشق بورزید.

هر مانترایک دستورالعمل جادویی است. هر زمان که یکی از مانتراها را ابراز کنید، می توانید فوراً وضعیت را دگرگون سازید. دیگربرای دگرگون ساختن رنجها منتظر گذشتن زمانی طولانی نباشید. این شش مانترا را خوب یاد بگیرید تا هر وقت فرصت مناسبی یافتید، بتوانید آنها را بازگو کنید. آنچه مانترا را تا این حد تأثیرگذار می کند ذهن آگاهی و تمرکز است. اگر هنگام بیان مانترا ذهن آگاه و متمرکز نباشید، کارساز نخواهد بود. ولی ما همه می توانیم ذهن آگاه و متمرکزباشیم.

نخستين مانترا

نخستین مانترا این است که «بهخاطر توست که در اینجا حضور دارم». انجام این تمرین کار دشواری نیست. عشق به دیگری بهمعنای حضور واقعی در کنار اوست. این مانترا، هم یک مهارت است و هم یک تمرین. اگربه اندازهٔ کافی ذهن آگاه و متمرکز نباشید، صددرصد نمی توانید با تمام وجود در کنار دیگری حضور داشته باشید و حتى نمى توانيد با خودتان بهدرستى ارتباط برقرار كنيد. با آگاهانه نفس كشيدن، آگاهانه راهرفتن، و آگاهانه نشستن می توانید توجه و تمرکز کامل ذهن را به بدنتان معطوف کنید و بهطور کامل در وضعیت زندگی اینجایی و اکنونی مستقر شوید و حضور واقعی خودتان را در کنار دیگری تحقق ببخشید. هنگامی که عاشق کسی هستید باید بهترین چیزی را که دارید به او پیشکش کنید. بهترین چیزی که میتوانیم به دیگری بدهیم همان حضور واقعی در کنار اوست.

پیش از آنکه بتوانید حضوری تماموکمال در کنار دیگری داشته باشید باید یاد بگیرید تا همان گونه در <mark>ک</mark>نار خودتان حضور داشته باشید. بنابراین، نخست این مانترا را با خودمان تمرین می کنیم. عبارت «بهخاطرتوست که در اینجا حضور دارم» بهمعنای این نیز هست که «به خاطر خودم است که در اینجا حضور دارم». با ذهن آگاهی، ذهن و بدن را در لحظهٔ حال متحد و هماهنگ می کنیم و از بدنمان و هرچه در آن می گذرد بهدرستی آگاهی می پابیم. بدن ما و آنچه در آن می گذرد همان چیزی است که از آن غافلیم، مخصوصاً زمانی که غرق کارهای روزمرهٔ خود می شویم.

تمرین آگاهانهٔ عمل دم و بازدم و معطوف کردن توجه و تمرکز ذهن به بدن می تواند تجربه بسیار لذت بخشی باشد. همچنین این اعمال بر فردی که در کنار شماست تأثیر می گذارد. آن فرد ممکن است خود را در افکار و نگرانیهای مربوط به گذشته و آینده گم کرده باشد. وقتی شما این گونه، با تمرین های ذهن آگاهی، در کنار او حضور داشته باشید و با نیروی حاصل از آن تمرینهای مانترا را انجام دهید، دیگری را یاری می کنید که به زندگی اینجایی و اکنونی و به خودش بازگردد.

توصيف	مانترا
این مانترایک تمرین مؤثراست، نه یک بیان ساده. عشق به دیگری به معنای حضور واقعی در کنار اوست. اما نخست بایدیاه بگیرید که توجه کامل ذهن را در لحظهٔ حال به خودتان معطوف کنید و با خودتان به درستی ارتباط برقرار کنید. این تمریز برای این است که در کنار دیگری حضوری واقعی داشته باشید	به خاطر تواست که در اینجا حضور دارم.
این تمرین برای این است که از حضور معشوقتان قدردانی کنید و به او بگویید چقدر خوشحالید که او زنده و در کنار شماست همه میخواهند موجودیتشان، همانگونه که هست، با تماه نقاط قوت و ضعف، با توجهی آگاهانه و عمیق از سوی عزیزشان موردپذیرش قرار گیرد.این مانترا موجب می شود که آن فرد د لحظه شاد شود.	همین که اینجا هستی مرا بسیار شاد می کند.

نیلوفر و مرداب | تمرینهایی برای شادی

ه ربع می دسی ن دلیل است ته هستم.	ین تمرین برای زمانی است که میبینید دیگری رنج میکشد. گر عاشق واقعی هستید لازم است که بدانید بر معشوقتان چه میگذرد. اگر آنجا کنارش «حضور» داشته باشید، متوجه خواهید شد «دیگری» چه زمانی دچار رنج می شود.
دارید که یکشم الطفاً شخص ا است این شخص ا	این تمرین برای زمانی است که خودتان دارید رنج می کشید و باور دارید که دیگری مسبب آن است. با تمرکز و ذهن آگاهی پیش آن شخص بروید و این مانترا را بیان کنید. در نگاه نخست ممکن است این عمل کمی دشوار باشد. چون شما در رویارویی با آن شخص احساس آزردگی می کنید. اگرچه به کمی تمرین نیاز دارید اما از پس آن برمی آیید.
حظه احساس وهمين	پنجمین مانترا برای این است که به یاد بیاوریم در همین لحظه و همین جایی که هستیم به خاطر شرایط شادکامی بی شماری که در اختیار داریم چه بسیار خوش اقبالیم.
دی حق با دارای وید تحت تأثی	ین مانترا یادآور این است که تکتک ما انسان ها همزمان دارای ویژگیهای مثبت و منفی هستیم، نه باید خیلی زیاد نحت تأثیر ستایش دیگران قرار بگیریم، نه هنگامی که از ما نتقاد می شود ناامید شویم.

نخستین معنای عشق همان «حضور» در کنار دیگری است. برای تحقق آن به تمرین نیاز دارید. اگر واقعاً در کنار او حضور ندارید چگونه می توانید به او عشق بورزید؟ عاشق راستین می داند که بنیاد عشق همین تمرین ذهن آگاهی است.

دومین مانترا

دومین مانترا نیز روش بسیار قدرتمندی برای ابراز عشق و شفقت است و با بهره گیری از آن می توانید شادی را برای خودتان و دیگری، به طور همزمان، پدید آورید. دومین مانترا این است: «عزیزم همین که اینجا هستی مرا بسیار شاد می کند.» با همین مانترا، حضور تمامو کمال خودتان را در کنار دیگری تحقق بخشیده اید، و بنابراین در موقعیتی هستید که می توانید حضور کسی را که برایتان بسیار گران بهاست ارج نهید. هنگامی که به دیگری می گویید «به حضور تو در اینجا توجه دارم.» در عین حال دارید می گویید که «حضور توبرایم بسیار گران بهاست و

← ∅

در شاد کامی من نقشی حیاتی داری.»

تا مرحلهٔ اول را به درستی اجرا نکنید، نمی توانید از پس اجرای مرحلهٔ دوم بر آیید. اولین مرحله همان اولین مانترا است. اولین مانترا این است که «به خاطر توست که اینجا حضور دارم». حضور خودتان در لحظهٔ حال را درمی یابید و آن را به عزیزتان پیشکش می کنید. این حضور تمام و کمال در کنار دیگری بهترین هدیه ای است که عاشق می تواند به معشوقش ارزانی دارد. برای عزیزانتان هیچ چیز باارزش تراز حضور واقعی شما نیست. می توانید هدایایی را از فروشگاه خریداری کنید. اهمیتی ندارد آن هدایا چقدر گران باشند، چراکه هیچ چیزبرای او به اندازهٔ حضور واقعی شما گران بها و باارزش نیست. با ذهن آگاهی می توانید حضور تان در کنار دیگری را بانشاط تر، لذت بخش تر، و صمیمانه تر کنید. می توانید این حضور شگفت انگیزرا به عزیزتان پیشکش کنید و تجربهٔ شادی را برای خودتان و دیگری تحقق بخشید.

سومين مانترا

بهره گیری از سومین مانترا هنگامی لازم است که متوجه شوید دیگری دچار رنج است. سومین مانترا به دیگری کمک می کند که هرچه زودتر از رنجهایش کاسته شود. نخست، آگاهانه نفس کشیدن، آگاهانه نشستن، یا آگاهانه گامبرداشتن را تمرین کنید تا زندگی اینجایی و اکنونی را بازیابید. پس از آن آماده هستید که پیش دیگری بروید و بگویید: «عزیزم، می دانم که رنج می کشی و به همین دلیل است که در کنار تو هستم.» آری، عشق راستین چنین است. عشق راستین از ذهن آگاهی پدید می آید. زیرا هنگامی که ذهن آگاه هستید، درمی یابید که در زندگی «دیگری» چیزی است که به درستی پیش نمی رود. اگر بتوانید به این موارد توجه کنید، آنگاه می توانید برای کمک به او کاری کنید. وقتی می گویید که «عزیزم، می دانم که رنج می کشی و به همین دلیل است که در کنار تو هستم» از رنج دیگری کاسته اید؛ گرچه هنوز حتی فرصت نکرده باشید تا کاری برای کمک کردن به او انجام دهید.

وقتی دارید رنج می کشید و ازطرفی هم عزیزانتان آن را نادیده می گیرند، این باعث می شود که حتی بیشتر رنج بکشید. اما هنگامی که دیگری از رنج شما آگاهی می یابد و حضور تمام و کمال خودش را در آن لحظات دشوار به شما پیشکش می کند، از همان لحظه به بعد رنج شما کمتر می شود. تسکین دردها به مدت زمان زیادی نیاز ندارد. می توانید در روابطتان وقتی دیگری دارد رنج می کشد، از این مانترا بهره ببرید.

چهارمین مانترا

انجام چهارمین مانترا کمی دشوارتر از سایر مانتراهاست، مخصوصاً وقتی بیش از اندازه مغرور باشید. کاربرد چهارمین مانترا هنگامی است که خودتان رنج می کشید و باور دارید که دیگری مسبب آن است. این اتفاق ممکن است هر چند وقت یکبار برای شما رخ دهد. اگر کسی که با گفتار یا کردارش سبب رنج شما شده است از نزدیکان شما نبود، کمتررنج می کشیدید. اما کسی که با گفتار یا کردارش سبب رنج شما می شود دقیقاً همان کسی است که بیش از همه عاشقش هستید. دلیل اینکه بسیار عمیق رنج می کشید نیز همین است. ممکن است ناگهان بخواهید بدون فکرو توجه به عواقب آن او را تنبیه کنید، زیرا او به خود اجازه داده است این چنین شما را برنجاند.

هنگامی که دچار رنج هستیم فکر می کنیم دیگری سبب رنج ما شده است. با خودمان می گوییم: «وقتی او مرا دوست ندارد چرا باید او را دوست داشته باشم؟» گرایش طبیعی ما این است که بخواهیم دیگری را تنبیه کنیم. اما اگر چنین کنیم، این شیوهٔ واکنش ما به دیگری می فهماند که «بدون تو هم می توانم به خوبی به زندگی ام ادامه دهم.» به عبارتی، غیرمستقیم به او می گوییم: «به تو احتیاج ندارم.» اما در عشق راستین چنین نمی کنند. بسیاری از ما مرتکب این اشتباه شده ایم. حتی من نیز این اشتباه را کرده ام.

اما ما یاد می گیریم. درواقع، هنگامی که رنج می کشیم، بیش از هر زمانی به دیگری نیاز داریم. این همان تعهدی است که در آغاز رابطهمان به یکدیگرداده ایم. وقتی رنج می کشید باید به دیگری بگویید که رنج می کشید و به یاری او نیاز دارید. اما ما خلاف این کار را انجام می دهیم. یعنی می خواهیم به دیگری نشان بدهیم که به او نیاز نداریم. ترجیح می دهیم به جای آنکه از دیگری یاری بجوییم خودمان را در اتاق حبس کنیم و اشک بریزیم. این تیره روزی ها و عادات نادرست ریشه در غرور شما دارد. حال آنکه در عشق جای هیچ غروری نیست. به همین علت است که به چهارمین مانترا نیاز داریم. به او بگویید: «عزیزم، من رنج می کشم. لطفاً کمکم کن.»

بیان این کلمات بسیار ساده ولی درعین حال بسیار دشوار است. اما اگر بتوانید خودتان را مجبور کنید که این مانترا را بگویید، از همان لحظه به بعد کمتررنج می کشید. شک نکنید که این اتفاق می افتد و من تضمین می کنم که کمتر رنج خواهید برد.

اگر دیگری متوجه شود که مشکلی وجود دارد و بپرسد که «عزیزم، آیا داری رنج می کشی؟» و از طرفی هم تلاش کند که شما را آرام کند و بخواهد از رنج شما بکاهد، ممکن است بدون فکر و توجه به عواقب آن بگویید: «مرا تنها بگذار.» بسیاری از ما این نوع اشتباهات را مرتکب شده ایم.

اما در تمرین چهارمین مانترا برخلاف این اشتباهات عمل می کنیم. نخست باید رنجهایتان را بهدرستی شناسایی کنید و سپس رو به دیگری بگویید: «عزیزم، من رنج می کشم. می خواهم این را بدانی. لطفاً کمکم کن.» درواقع، به نظر می رسد که دستورالعمل این مانترا کمی طولانی ترباشد. باید بگویید: «عزیزم، من دارم رنج می کشم. نمی توانم درک کنم که چرا با من چنین کردی. لطفاً دلیل آن را توضیح بده. چون به کمک تو احتیاج دارم.» آری، عشق راستین چنین است. اما اگر بگویید «من دچار رنج نیستم و به کمک توهم احتیاج ندارم»، این رابطه دیگر عاشقانه نخواهد بود.

از شما می خواهم این مانترا را روی کاغذی در ابعاد کارت اعتباری بانک بنویسید و آن را در کیف خود بگذارید. دفعهٔ بعد، وقتی دچار رنج شدید و باور داشتید که دیگری سبب رنج شماست، یادتان باشد آن را بیرون آورید و بخوانید. آنگاه دقیقاً می دانید چه باید بکنید.

طبق این تمرین فقط حق دارید بیست و چهار ساعت رنج بکشید، نه بیشتر. نهایت مهلت شما همین است. ازاینرو، باید چهارمین مانترا را تمرین کنید و هنگام نیاز به کار بگیرید. اگر نمی توانید رودررو با او حرف بزنید، می توانید از تلفن همراه یا رایانه استفاده کنید. یا می توانید این کلمات را روی کاغذ بنویسید و آن را روی میزش یا هرجای دیگری در معرض دید قرار دهید. مطمئنم هنگامی که بتوانید خودتان را مجبور کنید که این کلمات را روی کاغذ بنویسید، از همان لحظه به بعد، کمتررنج خواهید کشید.

← ∅

چهارمین مانترا را میتوان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول این است: «عزیزم، من رنج می کشم و میخواهم این را بدانی.» این عمل گونه ای اشتراک گذاری است. باید یاد بگیریم که رنج و شادی را با دیگری به اشتراک بگذاریم. سپس می گوییم: «خواهش می کنم به من توضیح بده که چرا آن کار را با من کردی و چرا آن حرفها را به من زدی. من دارم رنج می کشم.»

بخش دوم این گونه است: «تمام تلاشم را می کنم.» این بخش بیانگراین است که من ذهن آگاهی را تمرین می کنم؛ پس وقتی خشمگین می شوم کاری نمی کنم یا چیزی نمی گویم که به تو یا خودم آسیب برساند. این بخش بیانگر این است که من در حال انجام تمرینهای تنفس آگاهانه و راه رفتن آگاهانه هستم و با کمک این موارد عمیقاً با رنجهایم روبه رو می شوم و به آنها رسیدگی می کنم تا بتوانم ریشه یابی شان کنم. من معتقدم که تو سبب رنج من شده ای اما از آنجاکه [تکنیک] ذهن آگاهی را به کار می برم، می دانم که نباید با قطعیت مطلق به چیزی معتقد باشم. من در حال عمیق نگریستن به رنجهایم هستم تا دریابم که آیا این رنجهای من، که عقیده دارم تو مسبب آن هستی، برآمده از ادراکی اشتباه است یا خیر. شاید گفتار و کردارت را بد برداشت کرده ام و تو منظور دیگری داشته ای. بازهم، از آنجاکه ذهن آگاهی را به کار می بندم، اکنون تمام تلاشم را می کنم تا با رنجهایم منظور دیگری داشته ای. بازهم، از آنجاکه ذهن آگاهی را به کار می بندم، اکنون تمام تلاشم را می کنم و با آغوشی باز می پذیرم.

جملهٔ «تمام تلاشم را می کنم.» نوعی یادآور و تذکردهنده است، و همچنین دعوتی است از دیگری تا او هم تمام تلاشش را در این راه بکند. هنگامی که طرف مقابلتان پیام شما را دریافت کند، ممکن است با خودش فکر کند:

«آه، نمی دانستم که او دچار رنج است. چه کردهام و چه گفتهام که او این چنین رنج می کشد؟» سپس هردوی شما عمیقاً با رنجها روبه رو می شوید و به ریشه یابی می پردازید، و اگریکی از شما علت رنج را پیدا کرد، باید فوراً با دیگری در میان بگذارد و به خاطر گفتار یا کردار نادرستش معذرت خواهی کند. این گونه رنج دیگری ادامه پیدا نخواهد کرد. جملهٔ دوم، یعنی جملهٔ «تمام تلاشم را می کنم»، هردوی افراد را دعوت می کند تا از آنچه در حال رخدادن است، آگاهی یابند و عمیقاً به رنجهایشان بنگرند تا دریابند سبب اصلی رنجها چه چیزی و چه کسی است.

بخش سوم چهارمین مانترا این است: «لطفاً کمکم کن.» این بخش می تواند کمی دشوار باشد اما بسیار مهم است؛ بیان آن به کمی شجاعت نیاز دارد. هنگامی که عاشق یکدیگر هستیم به هم نیاز داریم، مخصوصاً زمانی که رنج می کشیم. رنج شما همان رنج او، و شادی او همان شادی شماست. با عمیق نگریستن به وضعیتمان ممکن است بصیرتی به دست آوریم تا بفهمیم که چگونه باید آشتی کنیم و دوباره بین یکدیگر هماهنگی ایجاد کنیم.

هر سه بخش چهارمین مانترا، در کنار هم، این گونه است: «من دچار رنج هستم و می خواهم این را بدانی. تمام تلاشم را می کنم که این رنجها را بهدرستی شناسایی کنم. لطفاً کمکم کن.» هنگامی که برگهٔ کاغذ را از کیف خود خارج کنید و آن را بخوانید، به یاد می آورید که لازم است چه کارهایی بکنید.

پنجمين مانترا

پنجمین مانترا این است: «در همین لحظه احساس شادی می کنم.» این مانترا همچون خودتلقینی یا آرزواندیشی نیست. در همین لحظه و همین جایی که هستیم شرایط شاد کامی بسیاری در اختیار داریم تا از آنها لذت ببریم؛ البته اگربه اندازهٔ کافی ذهن آگاه باشید که از وجود آنها آگاهی یابید. این مانترا به هردوی ما یادآوری می کند که به خاطر شرایط شاد کامی بسیاری که اکنون و اینجا در اختیار داریم تا چه اندازهٔ زیادی خوش اقبال هستیم. وقتی کنار او نشسته اید و یا وقتی کنار او گام برمی دارید، ممکن است دوست داشته باشید این مانترا را بیان کنید تا به یاد آورید که به خاطر داشتن این همه شرایط شاد کامی چه بسیار خوش اقبال هستید. اگر از این همه شرایط شاد کامی لذت نمی بریم، هیچ عاقل نیستیم. شناسایی اینکه این لحظه لحظهٔ شادی است به این همه شرایط شاد کامی لذت نمی بریم، هیچ عاقل نیستیم. شناسایی اینکه این لحظه لحظهٔ شادی است به ذهن آگاهی ست که می تواند شما را یاری کند تا با شرایط شاد کامی بسیاری که دارید به درستی ارتباط برقرار کنید؛ شرایط شاد کامی خیلی بیشتر از نیاز هردوی شما در اختیارتان است. وقتی که کنار یکدیگر نشسته اید، وقتی که کنار هم قدم می زنید، و وقتی این فرصت را دارید تا در کنار هم وقت به گذرانید، آگاهانه نفس بکشید و آگاه باشید که چه بسیار خوش اقبال هستید. درواقع، این «ذهن آگاهی» است که لحظهٔ حال را، که تقریباً همیشه از آن غافلیم، به لحظه ای شگفت انگیز و شاد تبدیل می کند. کسی که ذهن آگاهی را تمرین می کند یک هنرمند واقعی است. او می داند چگونه با تمرین هایش شادی را به زندگی اینجایی و اکنونی اش وارد کند.

ششمين مانترا

ششمین مانترا برای مواجههٔ عالی با رنجهای برآمده از عقدههاست: زمانی که فکر می کنیم برابربا دیگری یا بدتریا بهتر از او هستیم.

هنگامی که کسی شما را تحسین یا نقد می کند، می توانید از ششمین مانترا بهره بگیرید: «عزیزم، تا حدودی حق با شماست.» به این معنی که انتقاد یا تشویق شما تنها تا حدودی درست است، زیرا هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت در من وجود دارد. اگر من را تحسین می کنید، نباید خودم را گم کنم یا آن نکات منفی خودم را نادیده بگیرم.

وقتی چیزی زیبا در دیگری می بینیم این گرایش در ما هست که از چیزهای نازیبای او چشم بپوشیم. در وجود ما انسانها هم صفات مثبت و هم صفات منفی یافت می شود. بنابراین هنگامی که یکی از عزیزانتان شما را تحسین می کند و می گوید که مظهر کمال هستید، می توانید بگویید: «عزیزم، تنها تا حدودی حرف تو درست است. خوب می دانی که ویژگیهای دیگری هم در وجود من هست.» با این کار فروتنی خود را از دست نمی دهید و قربانی خودفریبی نخواهید شد، زیرا شما می دانید که مظهر کمال نیستید.

از طرفی دیگر، هنگامی که کسی از شما انتقاد می کند و می گوید هیچ چیز مفید و مثبتی برای عرضه ندارید و وجودتان بی ارزش است، می توانید در پاسخ چیزی مشابه مورد قبل بگویید: «عزیزم، تنها تا حدودی سخن تو درست است. البته که در من چیزهای باارزش و مفیدی هم وجود دارد.»

سه: روبهرو شدن با هیجانات قدرتمند

زمانی که حسی قدرتمند شما را در بر می گیرد، کارتان را متوقف کنید و تنها مراقب آن احساس قدرتمند باشید. توجه کنید که چه چیزی در حال رخدادن است.

شیوهٔ توجه به این هیجانات ساده است. دراز بکشید و دستها را روی شکم خود بگذارید و آگاهانه نفس بکشید. همچنین می توانید روی یک بالش یا صندلی بنشینید. با تنفسِ آگاهانه فکر کردن را متوقف کنید و توجه ذهن را درحالی که هنگام دم و بازدم شکمتان برآمده می شود، به قسمت ناف و اطراف آن معطوف کنید.

وقتی به درخت گرفتار در طوفان بنگرید، اگر توجهتان را به بخش بالای درخت معطوف کنید، می بینید که برگها و شاخهها به تندی در باد تکان می خورند و درخت که هر آن ممکن است بشکند بسیار آسیب پذیر به نظر می آید. اما وقتی توجهتان را به بخش پایین تر، یعنی تنه درخت، هدایت کنید، می بینید که جنبش چندانی ندارد. می توانید پایداری درخت در برابر طوفان را ببینید و همچنین درمی یابید که درخت عمیقاً در خاک ریشه دوانده است و می تواند به راحتی فشار طوفان را تاب بیاورد. هنگامی که هیجانی قوی را تجربه می کنیم، ذهن همچون بخش بالای درخت آشفته و متلاطم می شود. در چنین مواقعی باید ذهن را متوجه شکم، که همچون تنه درخت است، کنیم و تمام تمرکزمان را حین آگاهانه نفس کشیدن به برآمدن و فرورفتن آن معطوف کنیم.

با هر عمل دم به برآمدن شکمتان توجه کنید و با هر عمل بازدم به فرورفتن آن. عمیق نفس بکشید و توجه

کامل و تمرکزتان را به دم و بازدم معطوف کنید. اگر در این بین چیزی هست که شایسته باشد از آن آگاهی یابید، این حقیقت است که یک هیجان تنها یک هیجان است، و شما بسیار بزرگ تر از آن هستید. هستی شما شامل بدن، احساسات، ادراک، ساختارهای ذهنی، و آگاهی است. قلمرو هستی شما بسیار وسیع است. هیجان چیزی است که بروز می کند و مدتی آن را تجربه می کنیم و سرانجام از بین می رود. اگر در مدت زمان تجربه هیجان این بصیرت را داشته باشیم، ما را نجات می دهد. قرار نیست تنها به خاطریک هیجان بمیرید.

نباید برای یادگیری این مهارت آنقدر دست روی دست بگذاریم تا با یک هیجان شدید روبهرو شویم. چراکه ممکن است کار از کار بگذرد و سیل احساسات شما را غرقه سازد. پس هماکنون آن را یاد بگیرید. بنابراین، اگر روزی هیجان شدیدی را تجربه کردید، این اعتمادبهنفس در شما هست که بتوانید آن را بهدرستی مدیریت کنید.

چهار: زنگ ذهنآگاهی

میلِ به صدا درآوردن زنگ ذهن آگاهی همان میل تجربه شادی و ریشه دواندن آن در زندگی مان است. هروقت صدای زنگ را می شنویم، این فرصت به دست می آید تا آگاهانه نفس بکشیم، بدنمان را آرام کنیم، و متوجه شادی هایمان شویم. می توانیم از تک تک سلول های بدنمان بخواهیم که در این راه به ما ملحق شوند، یعنی با تمام وجودمان به زنگ ذهن آگاهی گوش فرا دهیم و اجازه دهیم عمیقاً بر ما تأثیربگذارد. به این زنگ عمیق گوش می دهیم و می دانیم که اجدادمان همگی در تک تک سلول های بدنمان حضور دارند. چنان به این زنگ گوش می دهیم که گویی هم زمان اجدادمان نیز در حال گوش دادن هستند. اگربتوانیم با آرامش و لذت به صدای زنگ گوش کنیم، اجدادمان نیزهم زمان آرامش و لذت را تجربه می کنند.

پنج: متا

مراقبهٔ «متا» تمرینی است که در آن با عمیق نگریستن عشق، درک، و شفقت را نخست برای خودمان و سپس برای دیگران پرورش می دهیم و گسترش می بخشیم. زمانی که بتوانید به خودتان عشق بورزید و از خودتان به به به درستی مراقبت کنید، می توانید برای دیگران بسیار مفیدتر باشید. می توانید این مراقبه را به طور کامل یا بخش بخش تمرین کنید. تنها با بیان یک خط از این مراقبه می توانید شفقت ورزی و التیام بیشتری را به این جهان عرضه کنید.

عشق ورزیدن، پیش از هر چیز، بهمعنای پذیرفتن خودتان ـهمان گونه که واقعاً هستید است. به همین دلیل است که در این مراقبه عشق، گزارهٔ «خودت را بشناس» اولین تمرین عشق ورزیدن است. با تمرین این مراقبه شرایطی را می بینیم که ما را به کسی که اکنون هستیم، تبدیل کردهاند. این تمرین کار ما را در پذیرش خودمان،

← ∅

که شامل پذیرش همزمان رنجها و شادی هایمان است، آسان می کند.

متا در زبان مقدس بوداییان به معنای مهربانی و صمیمیت است. این مراقبه را با یک آرزو آغاز می کنیم: «باشد که در که...» سپس آرزوی خود را تعالی می بخشیم و به تمام ویژگیهای مثبت و منفی متعلق، یا موضوع مراقبه که در این مورد خودمان هستیم، عمیقاً می نگریم. تا اینجا میل به عشق در ما پدید می آید اما هنوز تا خود عشق فاصله داریم. برای درک کردن، با تمام وجود به همهٔ ویژگیهای مثبت و منفی عمیقاً می نگریم. نمی خواهیم تنها چند کلمه را مدام تکرار کنیم، یا به تقلید از دیگران این کار را انجام دهیم یا برای چند تصور صرفاً تخیلی بکوشیم. تمرین مراقبه عشق خودفریبی نیست. نمی خواهیم فقط به طور سطحی جملاتی همچون «من به خودم عشق می ورزم.» را بر زبان آوریم. ما عمیقاً به بدن، احساسات، ادراک، ساختارهای ذهنی، و آگاهیمان می نگریم و تنها پس از چند هفته آرزویمان برای عشق ورزیدن، به هدفی ژرف و قوی بدل می گردد. از این رو، همهٔ افکار، اعمال، و کلماتی که به کار می بریم، عاشقانه می شوند و متوجه می شویم که «بدن و روحمان آرام، شاد، و سبک شده اند؛ ایمن از آسیبها و رها از خشم، رنجهای نالازم، ترس، و اضطراب.»

هنگامی که مراقبهٔ عشق را تمرین می کنیم درمی یابیم که چقدر آرامش، شادی، و روشنایی در وجودمان است. همین طور، می فهمیم که آیا دربارهٔ حوادث و بداقبالی ها مضطرب هستیم یا نه، و اینکه درونمان چقدر خشم، آزردگی، ترس، و اضطراب یا نگرانی و جود دارد. با آگاه شدن از احساساتمان، به درک عمیق تری از خودمان دست می یابیم و می فهمیم که چگونه ترس ها و فقدان آرامش در ناراحتی ما دخیل هستند. همچنین ارزش واقعی عشق ورزی به خودمان و پرورش قلبی پرشفقت را درمی یابیم.

با مراقبهٔ عشق متوجه می شویم که «خشم، آزردگی، ترس، و اضطراب» به تمام حالات ذهنی بیمار و منفی درونمان مربوط می شوند و ما را از آرامش و شادی بی بهره می کنند. خشم، ترس، اضطراب، هوسهای زیان بار، طمع و جهل مصیبتهای بزرگ عصر ما هستند. با تمرین ذهن آگاهانه زیستن می توانیم به درستی با آنها روبه رو شویم و عشقمان را به عملی مؤثر تبدیل کنیم.

این مراقبهٔ عشق از کتاب طریقهٔ تطهیر از بوداگوسا اقتباس شده است که در سدهٔ پنجم پیش از میلاد مسیح میزیست و آموزههای بودا را نظاممند کرد.

برای تمرین این مراقبه، بنشینید و ساکن و آرام باشید، بدن و تنفستان را آرام کنید، و جملات مربوط به مراقبه را به آرامی و از بربرای خود بخوانید. برای انجام این تمرین، بهتر از همه این است که در حالت نشسته قرار بگیرید. آرام و ساکن در جایی بنشینید و از آنجا که فکر و ذکرتان بیش از حد لزوم درگیر موضوعات دیگر نیست،

می توانید عمیقاً به خودتان، همان گونه که واقعاً هستید، بنگرید و عشقتان نسبت به خود را تقویت کنید و بهترین راهها را برای ابراز این عشق در جهان مشخص کنید.

> باشد که هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی آرام، شاد، و سبکبار باشم. باشد که هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی آرام، شاد، و سبکبار باشد.

باشد که هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی آرام، شاد، و سبکبار باشند.

باشد که ایمن و رها از آسیبها باشم.

باشد که ایمن و رها از آسیبها باشد.

باشد که ایمن و رها از آسیبها باشند.

باشد که از خشم، آزردگی، ترس، و اضطراب رها باشم.

باشد که از خشم، آزردگی، ترس، و اضطراب رها باشد.

باشد که از خشم، آزردگی، ترس، و اضطراب رها باشند.

این مراقبهٔ عشق را با تمرین بخشهای مربوط به خودتان آغاز کنید. تا وقتی نتوانید به خودتان عشق بورزید و از خود مراقبت کنید، نمی توانید به دیگران کمک کنید. نخست مراقبه عشق را برای کسانی که دوستشان دارید انجام دهید، بعد برای افرادی که به آنها احساس خاصی ندارید، و سپس برای کسانی که عاشقشان هستید و، درنهایت، برای کسانی که حتی فکر کردن به آنها هم سبب رنج شما می شود.

طبق آموزهٔ بودا هستی انسان از پنج عنصرتشکیل شده که در سانسکریت به آن «سکانداس^{*}» می گویند: جسم، احساسات، ادراک، ساختارهای ذهنی، و آگاهی. به عبارتی، می توان گفت این عناصر قلمرو شماست و شما سرپرست آن هستید. برای آنکه وضعیت واقعی درونتان را بشناسید، ناگزیرید قلمرو خودتان را بشناسید که شامل عناصری است که درون شما با یکدیگر در کشمکش هستند. برای ایجاد هماهنگی و آشتی میان عناصر وجودی، و التیام رنجهای درون، باید خودتان را بشناسید. عمیق نگریستن و گوش کردن، و کندو کاو قلمرو خودتان همان آغاز مراقبه عشق است.

تمرین مراقبهٔ عشق را با عمیق نگریستن به بدنتان آغاز کنید. از خودتان بپرسید: «در این لحظه وضعیت بدنم چگونه است؟ وضعیت بدنم در آینده چگونه خواهد بود؟ بعد از این هنگامی که این مراقبه را برای کسانی که دوستشان دارید، برای کسانی که احساس خاصی نسبت به آنها ندارید، برای آنها که عاشقشان هستید، و برای کسانی که از آنها متنفرید انجام می دهید، مراقبه را با در نظر گرفتن و نگریستن به جنبههای جسمانی آنها آغاز کنید. آگاهانه نفس بکشید، چهرهٔ آن فرد را در ذهنتان تصور کنید، و همچنین نحوهٔ راهرفتن، نشستن، و صحبت کردن او را؛ وضعیت قلب، کلیهها، ریهها، و تمام اعضای بدنش را. برای آنکه به این اطلاعات و جزئیات آگاهی پیدا کنید هرقدر لازم است وقت بگذارید. اما در انجام این کارها همواره از خودتان آغاز کنید. هنگامی که پنج عنصروجودی تان را به وضوح دریابید، درک و عشق به طور طبیعی سر برمی آورند و آنگاه می دانید که برای مراقبت از خودتان و دیگران چه کارهایی را باید بکنید و چه کارهایی را نباید.

بدن خود را بهدقت بررسی کنید تا دریابید آیا در آرامش است یا از بیماری رنج می برد. به وضعیت سلامتی و بیماری ریهها، قلب، رودهها، کلیهها، و کبدتان بنگرید تا نیازهای واقعی آنها را دریابید. هنگامی که این کار را انجام دهید، به گونهای می خورید، می نوشید، و فعالیت می کنید که بیانگر عشق و شفقت شما نسبت به بدنتان باشد. ما معمولاً بر اساس عادات تثبیت شده در زندگی مان عمل می کنیم، اما وقتی عمیقاً به این عادات بنگریم، در می کوشیم با شیوههایی که سلامتی و سرزندگی را درپی دارند، این عادات آسیب ننده را دگرگون سازیم.

کار بعدی شما این است که درهرحال عمیقاً به احساساتتان توجه کنید، چه لذت بخش باشند، چه دردآوریا خنثی. احساسات همچون رودی در ما جاری هستند و هر احساس مثل قطرهٔ آبی در آن رود است. به این رود بنگرید و دریابید که هر احساس چگونه خود را می نمایاند و چه چیزهایی تاکنون مانع شادی تان شده است، و تمام تلاشتان را بکنید که آنها را دگرگون سازید. به ارتباط برقرار کردن با عوامل التیام بخش، طراوت زا، و شگفت انگیز، که در درون شما و تمام جهان حضور دارند، جامهٔ عمل بپوشانید. اگر چنین کنید، قوی تر می شوید و می توانید به خود تان و دیگران بهتر عشق بورزید.

پس از این موارد روی ادراک خود مراقبه کنید. بودا عمیقاً متوجه شد که «آنکه در این جهان بیش از همه رنج می کشد همان است که ادراک نادرست بسیاری دارد، و بسیاری از درکهای ما انسانها نادرست هستند». ماری را در تاریکی می بینید و وحشت زده می شوید، اما هنگامی که دوست شما چراغی برمی افروزد، درمی یابید که تنها تکهای طناب است. برای دگرگون کردن رنجها ناگزیر ید بدانید که کدامین ادراک سبب رنج کشیدن شما می شود. لطفاً جملهٔ «آیا مطمئن هستی؟» را به خطی زیبا روی کاغذ بنویسید و آن را به دیوار اتاقتان بچسبانید. مراقبهٔ عشق ما را یاری می کند که با وضوح و سنجیدگی به مه چیز بنگریم تا شیوهٔ در کمان را بهبود ببخشیم.

سپس به ساختارهای ذهنی، عقاید، و تمایلات درونی تان که شما را به انجام کاری و گفتن چیزی سوق می دهد، عمیقاً توجه کنید. با تمرین عمیق نگریستن، ماهیت راستین ساختارهای ذهنی را کشف کنید؛ دریابید که چگونه آگاهی فردی و همچنین آگاهی جمعی خانواده، اجداد، و جامعه بر شما اثر می گذارد. ساختارهای ذهنی ناسالم سبب بسیاری از اختلالهای روانی و آشوبهای بیرونی می شوند، ولی ساختارهای ذهنی سالم عشق، شادی، و رهایی را به همراه دارند.

در پایان، به «آگاهی» تان عمیق بنگرید. بر پایهٔ آموزههای آیین بودا آگاهی همچون کشتزاری است، که در آن هر نوع بذری که امکان رشد داشته باشد، افت می شود: بذرهای عشق، شفقت، شکیبایی، و همچنین بذرهای

خشم، ترس، اضطراب، و بذرهای ذهن آگاهی. آگاهی همچون انباری است که تمام این بذرها را در بر دارد، و همچنین امکان هرچیزی را که در ذهن ما می تواند پدید آید، مثل امکان عشق و امکان شفقت. هنگامی که در ذهن خود آرامش ندارید، ممکن است به دلیلِ امیال و احساسات درون انبار آگاهی تان باشد. برای در صلح زیستن باید از تمایلاتی آگاهی یابید که نیروی محرکهٔ عادات هستند. از این رو، می توانید برخی تمرینهای «خویشتن داری» را انجام دهید. اینها تمرینهای سلامت بخش و پیشگیرانه هستند. به احساساتتان عمیقاً رسیدگی کنید و آنها را ریشه یابی کنید تا دریابید کدام یک از آنها را باید دگرگون کنید و بذر آن احساساتی را آبیاری کنید که آرامش، لذت، سلامتی، و شادی را به بار می آورند.

می توانید با آرزوهایی که در زیر می آیند، نخست برای خودتان و سپس برای دیگران، در راه خلق شادی گام بردارید.

باشد که یاد بگیرم با دیده ٔ درک و عشق به خودم بنگرم.

باشد که یاد بگیرم با دیدهٔ درک و عشق به او بنگرم.

باشد که یاد بگیرم با دیده درک و عشق به آنها بنگرم.

باشد که بذرهای لذت و شادی درونم را کشف کنم و آنها را پرورش دهم.

باشد که بذرهای لذت و شادی درون او را کشف کنم و آنها را پرورش دهم.

باشد که بذرهای لذت و شادی درون آنها را کشف کنم و آنها را پرورش دهم.

باشد که یاد بگیرم که سرچشمههای خشم، هوس، و عقاید نادرست خودم را شناسایی کنم و دریابم.

باشد که یاد بگیرم که سرچشمههای خشم، هوس، و عقاید نادرست او را شناسایی کنم و دریابم.

باشد که یاد بگیرم که سرچشمههای خشم، هوس، و عقاید نادرست آنها را شناسایی کنم و دریابم.

«باشد که یاد بگیرم که با دیدهٔ درک و عشق به خودم و دیگران بنگرم.»

در گذشته هنگامی که دریکی از مؤسساتمان مراقبه عشق را تمرین می کردیم، زن جوانی به من گفت: «وقتی مراقبه عشق را نسبت به دوست پسرم انجام دادم، دریافتم که عشقم به او در حال کم شدن است. و هنگامی که مراقبه عشق را نسبت به کسی که بیش از همه از او بیزار بودم انجام دادم، ناگهان از خودم متنفر شدم.» پیش از مراقبه مراقبه، عشق او به دوست پسرش بسیار پُرشور و حرارت بود و نمی توانست کمبودهای او را ببیند. در طول مراقبه کم کم توانست او را واضح تر ببیند و دریافت که دوست پسرش به آن بی نقصی هم نیست که او تصور می کرده اما بعداً عشق ورزیدن را به شیوهای آغاز کرد که در آن درک بیشتر و واقعی تری وجود داشت و، به این صورت، شیوه عشق ورزیدن را به شیوهای آغاز کرد که در آن درک بیشتر و واقعی تری وجود داشت و، به این صورت، شیوه عشق ورزیاش ژرف ترو سالم تر شد.

او همچنین بصیرتهای تازهای نسبت به کسی که بیش از همه از او بیزار بود، به دست آورد. دلایلی را یافت که

نیلوفر و مرداب | تمرینهایی برای شادی

نشان می دادند چرا آن شخص آن گونه رفتار می کند و سخن می گوید، و دریافت که چگونه خودش نیزبا واکنشهای زننده سبب رنج کشیدن او شده بود.

دوباره تأکید می کنم که فرایند درک کردنِ ماهیت راستین را از خودمان شروع می کنیم. تا زمانی که خودمان را با تمام وجود پس بزنیم و به بدن و ذهنمان آسیب برسانیم، گفتو گو دربارهٔ عشقورزی و پذیرفتن دیگران بی فایده خواهد بود. با ذهن آگاهی می توانیم شیوه های معمول فکر کردن و محتوای عقایدمان را به درستی شناسایی و ریشه یابی کنیم. ما نور ذهن آگاهی را بر گذرگاه های عصبی ذهنمان می تابانیم تا بتوانیم آنها را با وضوح بیشتری ببینیم.

هرگاه چیزی را می بینیم یا می شنویم، توجه ما می تواند مناسب یا نامناسب باشد. ذهن آگاهی این توانایی را به ما می دهد که تشخیص دهیم کدام توجه مناسب و شایسته است و کدام نامناسب. از این رو، می توانیم توجه نامناسب و ناشایست را رها کنیم و آن دیگری را تقویت کنیم. توجه ذهنی مناسب ـیونیسو ماناسکارا و در زبان سانسکریت شادی، آرامش، وضوح، و عشق را به همراه دارد. و توجه نامناسب ـایونیسو ماناسکارا در زبان سانسکریت شدی، آرامش، و پیش داوری لبریز می کند. ذهن آگاهی کمکمان می کند بتوانیم توجه ذهنی مناسب را تمرین کنیم و بذرهای آرامش، لذت، و رهایی درونمان را آبیاری کنیم.

کار بعدی این است که با بهره گیری از ذهن آگاهی گفتارمان را درخشان کنیم. از این رو، می توانیم از مهارت گفتار صمیمانه بهره بگیریم و پیش از آنکه چیزی بگوییم که سبب نزاع شود درنگ کنیم. سپس به کنشهای جسمانی خود عمیقاً توجه کنید. با ذهن آگاهی نحوهٔ درست ایستادن، نشستن، گام برداشتن، لبخندزدن، اخم کردن، و نگاه کردن به دیگران را یاد می گیریم. با ذهن آگاهی می توانیم تشخیص دهیم که کدام کنش برای خودمان و دیگران سودمند و کدام زیان بار است.

درک خودمان و دیگران همان کلیدی است که درهای عشق و مقبولیت را به روی ما و دیگران می گشاید. «باشد که بذرهای شادی و لذت درون خودم و دیگران را کشف کنم و پرورش دهم.»

در خاک ذهنمان بذرهای مثبت و منفی فراوانی وجود دارند. ما همان باغبانی هستیم که بذرهای خوب را از بد تشخیص می دهد و بهترینِ آنها را آبیاری می کند و پرورش می دهد. پرورش بذرهای لذت، آرامش، استواری، و عشق در خودمان و دیگران تمرین مهمی است که به ما کمک می کند در جهت شادی و سلامتی رشد کنیم.

«باشد که یاد بگیرم که سرچشمههای خشم، هوس، و عقاید نادرست خودم و دیگران را شناسایی کنم و دریابم.»

با عمیق نگریستن درمییابیم که این موارد ـیعنی خشم، و هوس، و عقاید نادرستــــ چگونه اتفاق میافتند و

← {

در کجا ریشه دارند و چند وقت است که به آنها دچار شده ایم. ذهن آگاهی را هر روز تمرین می کنیم تا از این موضوع آگاهی یابیم که خودمان نیز در گیرآماج سمومی نظیر خشم، هوس، عقاید نادرست، تکبر، و بدگمانی هستیم. می توانیم به زندگی مان بنگریم و دریابیم که آنها چقدر خودمان و دیگران را رنج داده اند.

پیش از آنکه بتوانیم دیگران را یاری کنیم که بر خشمشان چیره شوند، لازم است نخست روی خودمان کار کنیم. جرّوبحث با دیگران به هنگام عصبانیت، فقط بذر خشم درونتان را آبیاری می کند. وقتی خشمگین هستید توجهتان را به خودتان بازگردانید و با بهره گیری از انرژی ذهن آگاهی با این رنج روبهرو شوید، با آغوشی باز آن را بپذیرید، علتهای آن را ریشه یابی کنید، آتشش را فروبنشانید و بر تاریکیهای غفلت نور آگاهی بتابانید. فکر نکنید اگر با کلامتان به او حملهور شوید و او را برنجانید حالتان بهتر خواهد شد. ممکن است دیگری حتی خشن تر از شما واکنش نشان دهد و و خامت و آتش خشم فزونی یابد. بودا به ما آموخت که بهوقت اوج گرفتن خشم چشم و گوش بربندید و توجهتان را به خود بازگردانید، و ریشههای درونی آن را دنبال کنید. دگرگون خردن رنج ناشی از خشمتان تنها برای رهایی خودتان نیست، اطرافیان و حتی افرادی که از شما دور هستند نیز آن سود خواهند برد.

به خشمتان چنان بنگرید که گویی به کودکتان می نگرید. آن را پس نزنید و از آن متنفر نباشید. مقصود از مراقبه این نیست که زندگی تان را به میدان جنگی بدل کنید که هرچیز در تقابل با چیز دیگری است. تنفس آگاهانه آتش خشم را فرومی نشاند و نیروی ذهن آگاهی آن را در بر می گیرد و آرامتان می کند. فراموش نکنید که خشم تنها نوعی انرژی است، و تمام انرژی ها را می توان دگرگون ساخت و به نوع دیگری تبدیل کرد. مراقبه، هنربهره گیری از یک نوع انرژی برای دگرگونی و تبدیل آن به یک نوع انرژی دیگر است.

باشد که یاد بگیرم چگونه هر روز بذرهای لذت درونم را آبیاری کنم. باشد که یاد بگیرم چگونه هر روز بذرهای لذت درون او را آبیاری کنم. باشد که یاد بگیرم چگونه هر روز بذرهای لذت درون آنها را آبیاری کنم. باشد که سرزنده، استوار، و رها زندگی کنم.

باشد که سرزنده، استوار، و رها زندگی کند.

باشد که سرزنده، استوار، و رها زندگی کنند.

باشد که بی آنکه نسبت به افراد بی تفاوت باشم از دلبستگی و نفرت رها باشم.

باشد که بی آنکه نسبت به افراد بی تفاوت باشد از دلبستگی و نفرت رها باشد.

باشد که بی آنکه نسبت به افراد بی تفاوت باشند از دلبستگی و نفرت رها باشند.

این آرزوها کمکمان می کنند که بذرهای لذت و شادی ای را در اعماق کشتزار آگاهی مان آبیاری کنیم. تمام اندیشه هایی که ذهن ما را دربارهٔ سرچشمه ها و عوامل شادی سرگرم ساخته اند، تله ای بیش نیستند. فراموش می کنیم که ایده ها صرفاً اندیشه های ما هستند. ایده های ما دربارهٔ شادی موانعی بر سر راه شاد کامی ما هستند. وقتی معتقد باشیم که شادی شکل خاصی دارد، آن وقت نمی توانیم فرصت های لذت و شادی ای را ببینیم که اکنون مقابل چشممان هستند.

شاد کامی مسئلهای شخصی نیست؛ سرشت جهان این گونه است که در آن همه چیز به هم پیوسته است و شاد کامی نیز چنین است. وقتی بتوانید لبخندی بر لب کسی بنشانید، شادی او بذرهای شادی شما را نیزپرورش می دهد. هنگامی که بتوانید آرامش، لذت، و شادی درونتان را بپرورانید، این عمل را برای همگان انجام داده اید. نخست، خودتان را با احساسات شادی بخش تقویت کنید. مراقبهٔ قدم زدن در طبیعت را تمرین کنید. از هوای تازه و فرح بخش، درختان رنگارنگ و استوار، و ستارگان درخشان در پهنهٔ وسیع آسمان شب لذت ببرید. چه کارهایی برای تقویت خودتان می توانید بکنید؟ بسیار مهم است که دربارهٔ این موضوع با دوستان عزیزتان گفت و گفت و گو کنید تا بتوانید بهترین شیوه های محسوس پرورش شادی و لذت را بیابید. هنگامی که از عهدهٔ این کار برآیید، رنج، غم، و ساختارهای ذهنی دردناک شروع به دگرگونی خواهند کرد.

«باشد که سرزنده، استوار، و رها زندگی کنم.»

«سرزنده» ترجمهٔ کلمهای ویتنامی برای بیان خنکی و تبنداشتن است. حسادت، خشم، و هوس ـهمگی — نوعی تب هستند که ما را از سرزندگی دور می کنند. «استوار» به پایداری و استحکام اشاره دارد. اگر استوار نباشید، نمی توانید کارها را به نتیجه برسانید. تنها لازم است هر روز چند گام کوچک و استوار درجهت تحقق اهدافتان بردارید. هر روز صبح، برای آنکه به بیراهه نروید، بازهم خودتان را تنها وقف حرکت کردن در راه اهداف راستین کنید. حرکت در این راه «استواری» شما را می طلبد. هر شب پیش از خواب دقایقی چند را به مرور آن روز اختصاص دهید و از خودتان بپرسید: «آیا امروز درجهت ایدئال هایم زندگی کرده ام؟» اگر دیدید که دو یا سه قدم درجهت ایدئال هایتان برداشته اید، به اندازهٔ کافی خوب عمل کرده اید و کافی است. اگر دیدید که چنان نکرده اید، به خودتان بگویید: «فردا بهتر عمل خواهم کرد.» در این کار هرگز خودتان را با دیگران مقایسه نکنید.

تنها به خودتان بنگرید و دریابید که آیا در راهی که آن را عمیقاً و بهدرستی ارج مینهید، پیش رفته اید یا نه. به چیزی پناه ببرید که استوار باشد. اگر به چیزی که استوار نیست تکیه کنید، سقوط می کنید و فرومی پاشید. برخی اجتماعات راهبان بودایی هنوز چندان استوار نیستند، اما معمولاً پناهبردن به این اجتماعات حرکت خردمندانه ای است. همه جا

می توان راهبانی یافت که صادقانه به تمرین کردن می پردازند.

«رها» صفت کسی است که از تلهٔ پُرآسیب امیال عبور کرده و بدون دلبستگی به حیات خود ادامه می دهد، چه این دلبستگی ها مربوط به سازمان ها و مدارک تحصیلی باشد چه به یک مقام خاص. برخی اوقات ممکن است به طور اتفاقی افرادی را ملاقات کرده باشید که رها هستند و تنها کارهایی را انجام می دهند که به راستی لازم

اکنون دربارهٔ «بی تفاوتی» صحبت می کنیم. وقتی بی تفاوت باشیم، هیچ چیزی را لذت بخش، جالب، و شایسته تلاش نمی یابیم. عشق و درک را تجربه نمی کنیم و زندگی مان معنا و خوشی ندارد. حتی به زیبایی های طبیعت و خندهٔ کودکان نیز توجه نمی کنیم و در ارتباط برقرار کردن با رنج و شادی دیگران ناتوان هستیم. اگر پی بردید که در حالت «بی تفاوتی» هستید، از دوستان خود یاری بجویید. فراموش نکنید که زندگی با تمام رنج هایش پُر از شگفتی است.

«رها از دلبستگی و نفرت» گونه ای از عشق است که بودا از ما می خواهد آن را پرورش دهیم و با مالکیت و دلبستگی هیچ نقطهٔ اشتراکی ندارد. در همهٔ ما، چه پیر چه جوان، گرایش به دلبستگی وجود دارد. از همان لحظه که به دنیا می آییم «دلبستگی به خود» در ما هست. حتی در روابط عاشقانهٔ سالم نیزتا حدی مالکیت و دلبستگی وجود دارد. اگر در رابطه ای مقدار بیش از حدی از آن دو وجود داشته باشد، هم عاشق و هم معشوق را دچار رنج می کند. اگر پدری فکر کند که «مالک» فرزندش است، یا اگر مرد جوانی بکوشد محدودیتهایی را بر دوست دخترش تحمیل کند، آنگاه عشق به زندان تبدیل می شود. این حقیقت دربارهٔ رابطهٔ بین دوستان، معلمان و دانش آموزان، و سایر روابط نیز صادق است. «دلبستگی» جریان راستین زندگی را مسدود می کند و به آن سمت وسوی دیگری می بخشد. بدون ذهن آگاهی، دلبستگی همواره عشق را به بیزاری بدل می کند. هم دلبستگی و هم نفرت سبب رنج انسانها می شوند. عمیق بنگرید و به ماهیت راستین عشقتان پی ببرید و تشخیص دهید که دلبستگی، خود کامگی، و مالکیتتان در عشق در چه جایگاه و مرتبه ای است. سپس می توانید گره از مشکلات زندگی بگشایید. بذرهای عشق راستین، یعنی صمیمیت، شفقت، لذت، و شکیبایی در کشتزار آگاهی ما قرار دارند. با تمرین عمیق نگریستن، بذرهای دلبستگی و رنج کم بنیه می شوند. می توانیم دلبستگی و نفر کم بنیه می شوند. می توانیم دلبستگی و نفر که بنیه می شوند. می توانیم دلبستگی و نفر کم بنیه می شوند. می توانیم دلبستگی و نفرت را دگرگون کنیم و به عشقی دست یابیم که وسیع است و همه چیزو همگان را در بر می گیرد.

شش: آرمیدگی عمیق (ریلکس کردن)

هنگامی که زمین میخوریم درد جسمانی را تجربه می کنیم. هنگامی که ناراحت هستیم آن را همچون احساسی دردناک توصیف می کنیم. اما ذهن و بدن از هم جدا نیستند و نمی توانیم رنج را تنها احساسی بدانیم که ارتباطی هم با جسممان ندارد. رنجها در بدن مخفی هستند.

تمرین آرمیدگی عمیق راهی است برای اینکه بتوانیم رنجهای بدن و رنجهای ذهنمان را بپذیریم و تسکین دهیم. آرمیدگی عمیق با مشاهده و توجه به بدن آغاز می شود. می توانید از چشمهایتان آغاز کنید. «عمل دم را آگاهانه انجام دهید و توجه ذهن را به چشمهایتان معطوف کنید. با عمل بازدم با عشق و بهپاس قدردانی از این نعمت لبخند بزنید.» سپس این آگاهی را به سمت پایین تر، یعنی بینی، دهان، و گلو هدایت کنید. همین طور به پایین رفتن ادامه بدهید تا به انگشتان پا برسید. شما در حال اسکن کردن بدنتان هستید؛ البته نه با پرتو ایکس، بلکه با پرتو ذهن آگاهی. شما در امتداد بدنتان، از بالا به پایین، توجه ذهن را به هر عضو معطوف می کنید. «با عمل دم توجهتان را به قلب معطوف کنید و با بازدم با عشق و بهپاس قدردانی از این نعمت لبخند بزنید.» سلامت قلب برای خوب زیستن بسیار ضروری است. قلب با کار بی وقفه به تمام سلول های بدن خوراک رسانی می کند. من سپاسگزار قلبم هستم. استراحت می کنم و می خوابم اما در این بین قلبم از کار خود دست نمی کشد. بااین همه، کارهایی کردهایم که به قلبمان آسیب زدهاند. مثلاً نوشیدنی هایی را مصرف می کنیم که الکل بسیار زیادی دارند، یا سیگار می کشیم. بیایید بپذیریم که با قلبمان مهربان نبودهایم. در حالی که آگاهانه عمل دم و بازدم را انجام می دهید و قلبتان را با نیروی ذهن آگاهی در آغوش می کشید، می توانید نکاتی از این قبیل را دریابید. این نوع بصیرت می تواند رنجها را دگرگون سازد و التیام بخشد. اکنون دیگر می دانید که برای مهربان بودن با قلبتان چه چیزهایی را باید مصرف کنید و چه چیزهایی را نباید. این عمل شرط اساسی شاد کامی شماست. درمورد تمام اعضاو جوارح بدنتان به همین شیوه عمل کنید. این کار را «تفکر و تعمق در بدن» مىنامىم.

موضوعی بنیادین در آیین بودا وجود دارد که به ما یاد می دهد چگونه روی بدنمان مراقبه کنیم. این موضوع را «کایگتاستی سوتا $^{\vee}$ » یا «ذهن آگاهی در امتداد بدن» می نامیم. بدن یکی از اهداف مهم مراقبه است. مراقبهٔ بدن موضوعاتی همچون کیهان، حضور معنوی خدا در زندگی افراد، سرزمین پاک بودا و اجداد ژنتیکی و معنوی ما را در بر می گیرد. با مراقبهٔ بدن می توانیم با همهٔ این موضوعات ارتباط برقرار کنیم و شادی و سلامتی را، هم برای خودمان و هم برای اطرافیان، پدید آوریم.

هفت: پنج آموزش ذهن آگاهی

این پنج آموزش ذهن آگاهی دستورالعملهایی هستند برای اینکه یاد بگیریم چگونه زندگی روزمره را به شیوهای

پیش ببریم تا سبب پرورش و توسعهٔ شادی و دگرگونی تیرهروزی ها شود. همچنین این آموزش ها شیوه ای از فکر کردن و عمل کردن هستند که قدرت التیام بخشی دارند. می توانید آنها را هر روز و هر ماه، به صورتِ گروهی یا انفرادی، از بربخوانید تا نیات مهم خودتان را احیا کنید و همچون تمرینی الهام بخش آن را انجام دهید.

اولین آموزش ذهن آگاهی: گرامیداشت زندگی

با آگاهی از آن رنجهایی که ناشی از انحطاط زندگی فردی و اجتماعی هستند، خودم را متعهد می دانم تا بصیرت همزیستی مسالمت آمیز، شفقت، و یادگیری راههایی برای حفظ جان افراد، حیوانات، گیاهان، و معادن را گسترش دهم. من مصمم هستم که با شیوهٔ زندگی ام سبب مرگ کسی نشوم و اجازه ندهم دیگران هم کسی را بکشند، و هیچ کشتاری را پشتیبانی نکنم، حال چه در جهان، چه در افکار خودم و چه در شیوهٔ زندگی ام. با درک این مطلب که اعمال زیانبار برخاسته از خشم و ترس و طمع و ناشکیبایی هستند، و آنها نیز به نوبه خود ریشه در تفکر ثنویت گرا و تبعیض آمیز دارند، برآنم که گشودگی، عدم تبعیض، و عدم دلبستگی را پرورش و توسعه دهم تا خشم، تعصب، جزم، و جمود را در درون خودم و جهان ببینم و دگرگون سازم.

دومین آموزش ذهنآگاهی: شادی راستین

با آگاهی از آن رنجهایی که ناشی از استثمار، بی عدالتی اجتماعی، دزدی، و ظلم هستند، خودم را متعهد به سخاوتمندی در افکار، اعمال، و گفتار می دانم. من مصمم هستم که دزدی نکنم و آنچه را که باید متعلق به دیگران باشد مالک نشوم؛ و زمان، نیرو، و منابع مادی ام را با آنان که نیازمندند به اشتراک بگذارم. عمیق نگریستن را تمرین خواهم کرد تا دریابم شادی و رنج دیگران از شادی و رنج من جدا نیست؛ تا دریابم شادی راستین بدون درک و شفقت تحقق نمی یابد؛ تا دریابم به دنبال ثروت، شهرت، قدرت، و لذتهای جنسی رفتن ناامیدی و رنج فراوانی همراه دارد. از این موضوع آگاهم که شاد کامی به نگرش ذهنی بستگی دارد نه به وضعیت دنیای بیرونی ام. می توانم به سادگی با به یاد آوردن این نکته که هماکنون شرایط فراوانی برای شاد کامی را در اختیار دارم، در لحظهٔ حال به شادی زندگی کنم. خود را متعهد می دانم که «به درستی امرارِمعاش کردن» را تمرین کنم. بنابراین، می توانم کمک کنم از رنجهای همهٔ موجودات کاسته شود و فرایند گرمایش زمین رو به کندی گذارد.

سومین آموزش ذهنآگاهی: عشق راستین

با آگاهی از رنجهای برآمده از رفتار ناشایست جنسی، خودم را متعهد می دانم تا مسئولیت پذیری و یادگیری راههایی برای حراست از امنیت و همبستگی افراد، زوجها، خانوادهها، و جامعه را گسترش دهم. می دانم که امیال جنسی و عشق یکی نیستند و فعالیتهای جنسی برانگیخته شده بر پایه هوس، هم به خودم و هم به دیگران، آسیب می رساند. مصمم هستم که وارد روابط جنسی نشوم مگر آنکه همراه با عشق راستین و عمیق، و تعهدات بلندمدت همراه با اعلام کردن به دوستان و خانوادهها باشد. برای حفاظت کودکان از سوءاستفادههای جنسی و جلوگیری از فروپاشی خانوادهها به سبب رفتار ناشایست جنسی، در حد توانم هر کاری خواهم کرد. با دریافتن این موضوع که ذهن و بدن یکی هستند، خودم را به یادگیری شیوههای مناسب برای مراقبت از نیروی جنسی و پرورش و توسعه صمیمیت، شفقت، لذت، و جامعیت ـ که چهار عامل اساسی در عشق راستین هستند متعهد می دانم. و با این کارها شادی های بزرگ تری برای خودم و دیگران به وجود می آورم. با تمرین عشق راستین، می فهمیم که دیگربه شیوهای شایسته و برازنده به سوی آینده به پیش می رویم.

چهارمین آموزش ذهن آگاهی: گفتار صمیمانه و گوش کردن عمیق

با آگاهی از رنجهایی که ناشی از گفتار ناآگاهانه و ناتوانی در گوش کردن به دیگران است، خودم را متعهد می دانم که گفتار صمیمانه و گوش کردن همراه با شفقت را گسترش دهم تا سبب کاستن رنجها و توسعه ٔ آشتی و صلح با خودم و دیگر افراد، گروههای مختلف قومی و مذهبی و ملی شود. با آگاهی از اینکه کلمات می توانند سبب شادی و رنج شوند، خودم را متعهد می دانم که از گفتار صادقانه و کلماتی که اطمینان، لذت، و امید را تقویت

می کنند، استفاده کنم. مصمم هستم آن هنگام که خشم در درونم شعلهور می شود هیچ سخن نگویم. تنفس و قدم زدن آگاهانه را همواره تمرین خواهم کرد تا بتوانم خشم را دریابم و عمیقاً به آن بنگرم. می دانم که ریشه های خشم را می توانم در ادراک نادرست و درک نکردن رنجهای خودم و دیگری بیابم. به گونهای سخن خواهم گفت و گوش خواهم کرد که خودم و دیگری را یاری کند تا رنجها را دگرگون سازیم و راه خروج از این شرایط دشوار و آسیب زا را دریابیم. مصمم هستم که اخباری را که از درستی آنها مطمئن نیستم، منتشر نکنم و کلماتی را که می توانند سبب تفرقه یا ناسازگاری شوند بر زبان نیاورم. «به درستی کوشش کردن» را تمرین خواهم کرد تا ظرفیتم را در درک، عشق، لذت، و جامعیت همه چیز افزایش دهم و رفته رفته خشم، خشونت، و ترس را که در اعماق آگاهی ام قرار دارند، دگرگون سازم.

پنجمین آموزش ذهن آگاهی: تغذیه و تشفّی

با آگاهی از رنجهایی که ناشی از مصرف گرایی ناآگاهانه هستند خود را متعهد می دانم که با آگاهانه خوردن، آگاهانه نوشیدن و آگاهانه مصرف کردن سلامت جسمی و ذهنی خودم، خانوادهام و جامعهام را پرورش دهم. ژرفنگریستن در نحوه مصرف چهار نوع خوراکم تمرین خواهم کرد، خوراکهایی که عبارتند از غذاهای خوردنی، انطباعات حسی، اراده و آگاهی. مصمم هستم قماربازی نکنم و از نوشیدنیهای الکلی، داروها، و هرمحصول مسمومی مانند برخی وبسایتها، بازیهای الکترونیکی، برنامههای تلویزیونی، فیلمها، مجلات، کتابها، و بحث و جدلها کناره گیری کنم. همواره بازگشتن به لحظهٔ حال را تمرین خواهم کرد تا با عوامل طربانگیز، التیام بخش، و نیروزا، در درون و پیرامونم، ارتباط برقرار کنم. اجازه نخواهم داد پشیمانیها و غمها مرا بهسمت باتلاقهای زندگی گذشتهام بکشانند و اضطرابها، ترسها، و هوسهایم مرا از زندگی اینجایی و اکنونی بیرون کنند. من مصمم هستم که رنجهای برآمده از تنهایی، اضطراب، یا هر رنج دیگربرآمده از تباهی در مصرف گرایی را پنهان نکنم. من همواره دربارهٔ شیوههایی از همزیستی و مصرف گرایی که موجب پاسداری از مصرف گرایی را پنهان نکنم. من همواره دربارهٔ شیوههایی از همزیستی و مصرف گرایی که موجب پاسداری از صلح، لذت، و خوبی در خودم و تمام موجودات می شود ژرفاندیشی خواهم کرد.

هشت: مراقبه راهرفتن

در زندگی روزمره همگی در حال دویدن هستیم و این به عادت تبدیل شده است. همواره می دویم چون در جست و جوی آرامش، موفقیت، و عشق هستیم. اما در تک تک گامهای ما، در این دویدنها، یک معنا نهفته است و آن دور شدن ما از زندگی در لحظهٔ حال است. از این غافل هستیم که تمام این موارد تنها با زندگی در لحظهٔ حال قابل دسترسی است. آرامش را تنها با زندگی در لحظهٔ حال می توان تجربه کرد. یک گام بردارید و سپس لحظه ای درنگ کنید تا از وضعیت، جهت، و مسیرتان کاملاً آگاه شوید. این عمل همان متوقف کردن دویدن های بی حاصل است. این کار برای کسانی که عادت دارند همواره بدوند همچون انقلاب است. هنگامی

 \leftarrow

که یک گام بر می داریم، اگر بدانیم چگونه با ذهن آگاهی این کار را بکنیم، در همان لحظه که پاهایمان زمین را لمس می کنند آرامش را تجربه خواهیم کرد. جای افسوس دارد اگرروز را به شب برسانید بی آنکه از گامبرداشتن بر روی زمین لذت برده باشید.

معمولاً عمل دم اندکی کوتاه تر از عمل بازدم است. وقتی دم را انجام می دهید، دو گام بردارید و بگویید: «در خانه ام، در خانه ام، رسیده ام، رسیده ام، وقتی بازدم را انجام می دهید، می توانید سه گام بردارید و بگویید: «در خانه ام، در خانه ام، در خانه ام.» «خانه» به معنای سرپناه لحظهٔ حال است، جایی که می توانید با تمام شگفتی های زندگی در ارتباط باشید. ما باید بتوانیم با محبت بی حدو حصر و با شادی بر روی این سیارهٔ زیبا گام برداریم. عبارات «رسیده ام، در خانه ام» صرفاً جملاتی برای تکرار بیهوده نیستند، بلکه تمرین هایی کاربردی و مؤثرند. به خودتان اجازه دهید عمیقاً زندگی اینجایی و اکنونی را تجربه کنید، زیرا امکان زندگی راستین تنها در زیستن در لحظهٔ حال است. زندگی راستین را تنها با زیستن در لحظهٔ حال امی توان یافت. دیگر می دانید که این ظرفیت و توانایی در شما هست که به سادگی با زندگی اینجایی و اکنونی، یعنی زندگی در لحظهٔ حال، ارتباط برقرار کنید.

نیلوفر و مرداب | تمرینهایی برای شادی

ما ممکن است آزادی و خودمختاری خود را از دست داده باشیم. ممکن است این اجازه را به خودمان داده باشیم که با افکار زائد و افسوس و نگرانی ها مدام در گذشته و آینده سیر کنیم و زندگی اینجایی و اکنونی را از دست بدهیم. اما اکنون دیگرباید در برابر عادتهای نیرومندی که ما را وادار به دویدن می کنند، مقاومت کنیم. باید خودمختاری و آزادی خودمان را بازیابیم و همچون انسانی آزاد روی زمین گام برداریم. این آزادی بهمعنای آزادی سیاسی نیست، بلکه بهمعنای رهایی از گذشته و آینده، نگرانیها، و ترسهایمان است. هر گامی که آگاهانه برمی داریم می تواند ما را در تجربه آزادی یاری کند. ما مقاومت می کنیم و دیگر اختیارمان را از دست نمی دهیم. ما همه خواستار آزادی هستیم چون می دانیم بدون آن تحقق شادی و آرامش امکان پذیر نخواهد بود. بودا گفته است که آزادی و استواری از مشخصات نیروانا هستند. کسی را تصور کنید که هیچ آزادی و استواری از مشخصات نیروانا هستند. کسی را تصور کنید که هیچ آزادی و استواری را پرورش دهیم و شادی و خوب زیستن را به ارمغان آوریم.

اجازه دهید ریتم گامهایتان با تنفستان هماهنگ باشد. به شکل طبیعی نفس بکشید و هرگزبه خودتان فشار نیاورید. عمل دم را انجام دهید. اگر احساس کردید که می توانید در حین این عمل دو گام بردارید، آنگاه دقیقاً دو گام بردارید. اگر احساس کردید که با برداشتن سه گام در هنگام بازدم حالتان بهتر می شود، آنگاه سه گام بردارید. هنگامی که عمل بازدم را انجام می دهید، به ریه هایتان توجه کنید. هر زمان که احساس کردید می توانید یک گام بیشتر بردارید، آنگاه این فرصت را به خودتان بدهید که در حین بازدم یک گام بیشتر بردارید. اما فراموش نکنید که هر گام باید لذت بخش باشد.

گاهی اوقات تمرین مراقبهٔ راهرفتن در پارک یا برخی مکانهای زیبا و آرام می تواند بسیار کمک کننده باشد. با این کار روحمان را بهدرستی تغذیه و ذهن آگاهی مان را تقویت می کنیم. در این مراقبه به آرامی گام بردارید، اما نه خیلی آرام؛ نمی خواهیم کردارمان برجسته باشد و سبب ناراحتی دیگران شود. درواقع، این مراقبه را به شیوهای ناآشکار تمرین می کنیم. در چنین وضعیتی می توانیم از ماهیت و متانت کردارمان لذت ببریم. اگر در هنگام مراقبهٔ راهرفتن چیزی دیدید و خواستید با ذهن آگاهی با آن ارتباط برقرار کنید، لحظهای بایستید اما در همین حین به آگاهانه نفس کشیدنتان ادامه دهید.

ایستادن و توقف هنگام راهرفتن را تمرین کنید. اگربتوانید هنگام راهرفتن توقف کنید و با دیگر چیزها ارتباط برقرار کنید، پس میتوانید هنگامی که بیوقفه مشغول انجام دیگر فعالیتهای روزمره هستید نیز این توقف را انجام دهید، چه مشغول شستن ظرفها یا آبیاری باغچه باشید، چه مشغول خوردن صبحانه.

اگر از افسردگی رنج میبرید، افسردگی تان شما را رها نخواهد کرد مگر آنکه بدانید چگونه در آن «توقف» ایجاد

کنید. تاکنون به شیوهای زندگی کردهاید که همیشه دویدهاید و این فرصت را به خودتان ندادهاید که بهدرستی استراحت کنید، بیارامید و زندگی روزمره را بهشیوهای عمیق و راستین تجربه کنید. اگر وقت بگذارید و هر روز «آگاهانه راهرفتن» را تمرین کنید، میتواند بسیار مفید باشد. اگر برنامهریزی کنید و کارهایتان را نظم ببخشید، میتوانید هر روز این تمرین را انجام دهید. در تنها راهرفتن مشکلی نیست اما اگر این مراقبه را بهطور گروهی انجام دهید و حمایت دیگران و نیروی جمعی آنها را هم داشته باشید، خوب است. میتوانید از دوستتان بخواهید که شما را همراهی کند، یا حتی میتوانید دست کودکی را بگیرید و در کنار او قدم بردارید.

باید بتوانیم آگاهانه نفس کشیدن و راهرفتن را در هر جایی تمرین کنیم؛ در خانه، محل کار، مدرسه، بیمارستان، یا حتی در مجلس قانون گذاری. چند سال پیش در واشنگتن پیشنهادی مبنی بر ساختن مکانی آرام برای مراقبه نمایندگان مجلس آمریکا ارائه دادیم. و اکنون تعدادی از نمایندگان هستند که می دانند چگونه در ساختمان مجلس «آگاهانه راهرفتن» را تمرین کنند.

وقتی میخواهید تا ایستگاه اتوبوس قدم بزنید یا از اتاقی به اتاق دیگر بروید، این راهرفتن را آگاهانه انجام دهید. حتی اگر محیط اطرافتان پُرسروصدا و آشفته است، همچنان میتوانید با توجه به نفس کشیدنتان ریتمدار و آگاهانه گام بردارید. حتی درهیاهوو آشوبهای یک شهربزرگ میتوانید با آرامش، شادی، و خشنودی درونی راه بروید. این است معنای زندگی تماموکمال در هر لحظه از هر روز زندگی تان. این چیزی است که امکان تحققش برای همه فراهم است.

راهرفتن در «آگاهانه راهرفتن» تنها برای لذت بردن از راهرفتن است. در این نوع راهرفتن، خواست ِ رسیدن به مکانی خاص در ما نیست. راهرفتن و نرسیدن تکنیک ماست. از هر گامی که برمی دارید لذت ببرید. هر گامی که بر می دارید شما را به زندگی اینجایی و اکنونی بازمی گرداند. خانهٔ راستین شما «اینجا» و «اکنون» است چون تجربهٔ زندگی راستین تنها در همین مکان و همین لحظه امکان پذیر است. هر گامی که برمی دارید باید آرامش و زیستن در لحظهٔ حال را به شما بازگرداند.

بر اساس آموزههای مستر لینجی، معجزه راهرفتن بر روی آب یا پرواز در هوا نیست، بلکه راهرفتن با آرامش و شادی بر روی زمین است. راهرفتن به شیوهای که شما را سرشار از زندگی، لذت، و شادی کند امکان پذیر است. این همان معجزه ای است که می تواند از همه برآید. با چنین راهرفتنی معجزه می کنیم و می دانیم که توانایی این کار در همه هست. اگر ذهن آگاه، متمرکز، و صاحب بصیرت هستید، با هر گامی که برمی دارید معجزه می کنید.

پینوشت ها

1. یکی از دلایل اینکه ما گاهی بالاترین ارزش و اهمیت را برای نظر دیگران قائل هستیم تا فهم و تشخیص خودمان، این است که «نظر دیگران» اساس احساس ما نسبت به خودمان است؛ احساسی که بارهاوبارها آزرده شده است و ما از خودمان بدمان آمده است! و برای جبران این احساس بد دست به چه کارهایی که نزدهایم.

در چنین وضعیتی هرچه از عمرمان بگذرد افسرده تر می شویم، زیرا براساسِ صرافت طبع خود عمل نکرده ایم. هربار برای اینکه لبخندی بر لبی بنشیند و یا پوزخندی بر لبی ننشیند باید دست به عمل بزنیم. ازاین رو، به بهای پیروزی در «بیرون» از «درون» می بازیم. از طرفی، این موضوع برخلاف ظاهر ساده و نه چندان مهمش سویه های سیاسی و اجتماعی عمیقی دارد.

برای آنان که میخواهند بر عموم تسلط یابند استفاده از این جنون همچون وسیله ای ساده و کارآمد است. زندگی لوکس و جراحی زیبایی، ریشه در همین احساس دارند. وضعیت سرمایه داران و دلالان را در نظر بگیرید که چگونه خواهد بود، اگر از فردا صبح زنان و مردانمان از چهره و اندام و ... خودشان تنفر نداشته باشند! (برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: در باب حکمت زندگی، آرتور شوپنهاور، ترجمهٔ محمد مبشّری، تهران: انتشارات نیلوفر، چاپ ششم، فصل چهارم)

. در تجربهٔ ازدستدادن عزیزان پشیمانی و حسرت از جانگیرترین و سوزاننده ترین رنجها هستند. پشیمانی ناشی از خوب نبودن با دیگران است که در ارتباط با وجدان و تفکر اخلاقی است و حسرت ناشی از خوش نبودن با دیگران. به این دلیل است که بودا می فرمود از هر انسانی که جدا می شوی سعی کن به او بدهکار نباشی و از طرفی هیچ خوشی ای را هم در ارتباط با او برای فردا مگذار چون معلوم نیست مجال آن را داشته باشی.

اگر دقت کرده باشید، هردو احساس حسرت و پشیمانی تنها با عطف به گذشته پدید می آیند. پس انسان هرچه بتواند بیشتر در زمان حال زندگی کند، از شدت این دو احساس کاسته می شود. پس پشیمانی را با اخلاقی زیستن (یعنی واردنکردن درد و رنج نالازم به دیگران)، و حسرت را با بالابردن استعداد خوش بودن در کنار دیگران می توان کم کرد و در مجموع، زندگی در زمان حال است که قابل توجه است. (با اندک تغییراتی در متن برگرفته از درس گفتار «زندگی فیلسوفانهٔ مصطفی ملکیان، مؤسسهٔ رخداد تازه، تهران، ۱۳۹۲)

۳. لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف قرن بیستم، تمام ثروت عظیم و کاخ خانوادگیای را که به ارث برده بود به طور کلی به خیریه و اعضای خانوادهاش بخشید و آنها را ترک کرد تا در مدارس روستایی به تدریس کودکان بپردازد و در طبیعت فلسفهاش را تکمیل کند. در همین حین خواهرش به انتقاد شدید از او پرداخت. در اینجا به طرح مطلبی میپردازم و میپندارم که ریشهٔ این کار ویتگنشتاین است. من چنین میپندارم که آندره ژید

نیلوفر و مرداب | پینوشت ها

فیلسوف در کتاب مائدههای زمینی و مائدههای تازه پاسخ را بیان می کند: «هر آنچه که نتوانی ببخشی مالک تو می شود.» موضوع بسیار عمیقی است که چرا یک انسان خردمند به دنبال «مالکیت» نمی رود (البته به جز حداقل دارایی هایی که زندگی را میسر می کنند) و درعوض به دنبال «بهرهبردن» از جهان است.

متن زیر پاسخ ویتگنشتاین به انتقاد خواهرش، هرمینه، است:

این داستان ویتگنشتاین و نامهٔ او به خواهرش را می توانید در مقالهٔ زیر بیابید:

Robins Spencer by ,school" elementary teaching from learned Wittgenstein "What

. شعار ما باید این باشد: «از مصائب مگریز، بلکه با جرئت بیشتربه مقابله با آنها بپرداز.» تا زمانی که فرجام واقعه ای خطرناک نامعلوم است، تا وقتی که هنوز این امکان هست که ورق برگردد و عاقبت کار نیکو باشد، نباید به ناامیدی اندیشید، بلکه فقط باید به فکر مقاومت بود؛ چنانکه وقتی لکهای آبی در آسمان ابری می بینیم نباید از بهبود هوا ناامید شویم. باید چنان رفتار کرد که اگر جهان نیز بر سر ما ویران شود متزلزل نشویم. کل زندگی چندان ارزش ندارد که به خاطر آن از سرِ ترس بر خود بلرزیم یا دل افسرده شویم، تا چه رسد به نعمتهای آن. بنابراین با شجاعت زندگی را بگذرانید و در برابر مصائب سینه را گستاخانه سپر کنید. (در باب حکمت زندگی، آرتور شوپنهاور، صص ۲۴۴ و ۲۵۵)

يادداشتها

[←1]

این صورت بندی ملهم از نقد هگل به رواقی گری در کتاب پدیدار شناسی روح است. برای مطالعهٔ بیشتر در این خصوص نگاه کنید به فصل هفتم از کتاب آگاهی و خودآگاهی در پدیدار شناسی روح هگل، محمدمهدی اردبیلی، تهران: انتشارات روزبهان.

[←۲]

Village Plum

[←٣]

Samadhi

[←۴]

Skandhas

[←۵]

manaskara yoniso

[←۶]

manaskara ayoniso

[**←**Y]

Sutta Kayagatasati