

فقه العلاقات البشرية" (3) عبر ديوان "أنوار النفس"

الكتاب الثالث: "قراءة في عيون الناس" اللوحة الثانية محشرة "البيت المسحور" (1 من 2)

yehiatrakhawy@hotmail.com

نشرة "الإنسان" 2023/09/09

المسنة السادسة عشر - العدد: 5852

بروفيسور يحيى الرخاوي - الطب النفسي، مصر

مقدمة:

هذه اللوحة تمثل واحدة من أصعب الخبرات التي مررت بها في هذا الاستكشاف، كنت كلما وصلت فيها إلى تصور لمستوى من مستويات الوعي (أو حالة ذات أو سمها كما شئت) أطمئن كأني حللت اللغز، لكنني أجد وراء هذا المستوى من الأسرار والمفاجآت ما لم أكن أتصور، وقد تتالت السرايب والأبواب المسحورة، حتى إذا ما انتهيت إلى آخر سراب، أو ما تصورته كذلك، فوجئت بأنني ربما كنت أسير إلى عمق صعب لايزال مغلقا عليّ، أكثر مني مستكشفا لما حيرني بأباً من وراء باب، وسرابا بعد سراب.

قراءة اللوحة

عوني أعترف أنني أخرت تشكيل هذه اللوحة أثناء المحاولة الشعرية الأولى شهورا طويلة، إذ يبدو أنني كنت أتوقع تلك الصعوبة فعلا، أما من ناحية الشكل فقد وجدت أنها أقرب للوحات إلى القصص الشعبي وهو كما أشرت في البداية أقرب إلى هذا العمل الذي أقدمه ربما كجزء من هذا الفن الذي كل ينقرض تحت وطأة ضربات التقنية والسرعة، إلا أنني بعد أن انتهيت من صياغتها شعرا، على مراحل، تماما كما كان استكشافي لها على مراحل، رحت أقرأها مجتمعة، وإذا بي أكتشف أنها ليست لهذا الشخص الذي استلهمت منه اللوحة، ولا لغيره، ربما هي تكا تكون صورة طبقات الوجود البشري وتراكماته عموما بشكل أو بآخر.

ما زلنا في مجال استكشاف "فقه العلاقات البشرية"، هذه اللوحة بالذات، لا تتناول هذه القضية بشكل مباشر مثل ما سبقها أو ما سوف يلحقها، إنها تشكيلات "وأعادة طازرة" طول الوقت، وكأنها بقدر ما تغرينا أن العلاقات البشرية ممكنة، وأن التعرية لا تمنع تحمل رؤية بعضنا لبعض ومن ثم مغامرة الاقتراب، هي تكشف لنا أن وراء كل باب سراب، ولكنه سراب لا ينتهي إلى الحجرة المسحورة التي

أن وراء كل باب سراب، ولكنه سراب لا ينتهي إلى الحجرة المسحورة التي تكشف السر كما يبدو لأول وهلة، وإنما ينتهي إلى باب آخر لا نعرفه ما وراءه إلا بما يشبه الوعد، فأى باب مغلق، يغرينا أن نتصور أن وراءه شيئا يحتاج أن يخلق عليه باب ما

أحب أن أشير ابتداءً إلى ضرورة الصبر في إصدار الأحكام في مجال العلاج النفسي خاصة (والعياة عامة) وإلا عوّقت الأحكام مسيرة التقارب والنمو

على المعالج أن يكون متفتحا للمفاجآت، وأن يتذكر أن أي تفسير إمراضي (سيكوباتولوجي) هو مجرد فرض، وأن الفرض الجيد هو القادر على توليد فروض أجود، وليس بالضرورة أن ترتبط جودته بمدى صحة إثباته

برغم ضرورة التمسك "بنظرية ما" كحداية، إلا أن المعالج

ينبغي أن يكون هو سيد النظرية لا عبداً لها.

في رأيي أن فرويد رغم تطويره نفسه ورؤيته ونظرياته باستمرار، إلا أنه كان سجين فكره خاصة بالنسبة لما اعتبره هو أهم فتح فتحه التحليل النفسي عليه، وهو كتابه في "تفسير الأحلام"

أرصد كثيراً رأيي أسفاً: إنه سجن نفسه فيما فرخ به إلى هذه الدرجة، ثم إنه، لظروفه تطوره واكتفائه بعمله العيادي الخاص، لم تُفتح له فرصة ممارسة علاج الجنون بالعلاج النفسي، ولا معايشة المجانين كما كان الحال مع جاك لاكان مثلاً أو مع سيلفانو أريتي

تلك الخبرة التي أتاحتها لنا العقاقير الحديثة، أكثر فأكثر حتى سمحت لنا أن نتخطى حدود فرويد، مع احترامنا لكل محاولاته

فلقد تبين بوضوح أن عمق الوجود البشري لا يمكن اختزاله إلى "إما... وإما...". ربما كان ما تركتني فيه هذه العين من حيرة بعد هذه الرحلة الطويلة هو الذي جعلني أتصور أن استقطاباً ما يمكن أن يربطني من طول ومشقة هذه الرحلة المحيرة، هذا الاستقطاب يرجعنا إلى بؤرة إشكالية الوجود البشري

تكشف السر كما يبدو لأول وهلة، وإنما ينتهي إلى باب آخر لا نعرف ما وراءه إلا بما يشبه الوعد، فأى باب مغلق، يغرينا أن نتصور أن وراءه شيئاً يحتاج أن يغلَق عليه باب ما.

أشفق على قارئ المتن أن يرفض هذه الصورة برمتها من كثرة تتالي الإحباط، أحب أن أشير ابتداءً إلى ضرورة الصبر في إصدار الأحكام في مجال العلاج النفسي خاصة (والحياة عامة) وإلا عوّقت الأحكام مسيرة التقارب والنمو، وعلى المعالج أن يكون منفتحاً للمفاجآت، وأن يتذكر أن أى تفسير إمرضى (سيكوباتولوجي) هو مجرد فرض، وأن الفرض الجيد هو القادر على توليد فروض أجوب، وليس بالضرورة أن ترتبط جوبته بمدى صحة إثباته.

وبرغم ضرورة التمسك "بنظرية" ما كبدائية، إلا أن المعالج ينبغي أن يكون هو سيد النظرية لا عبداً لها، وفي رأيي أن فرويد رغم تطويره نفسه ورؤيته ونظرياته باستمرار، إلا أنه كان سجين فكره خاصة بالنسبة لما اعتبره هو أهم فتح فتحه التحليل النفسي عليه، وهو كتابه في "تفسير الأحلام"، أرى كثيراً رأيي أسفاً: إنه سجن نفسه فيما فرخ به إلى هذه الدرجة، ثم إنه، لظروف تطوره واكتفائه بعمله العيادي الخاص، لم تُفتح له فرصة ممارسة علاج الجنون بالعلاج النفسي، ولا معايشة المجانين كما كان الحال مع جاك لاكان مثلاً أو مع سيلفانو أريتي، تلك الخبرة التي أتاحتها لنا العقاقير الحديثة، أكثر فأكثر حتى سمحت لنا أن نتخطى حدود فرويد، مع احترامنا لكل محاولاته.

كانت واجهة عيون صاحب هذه اللوحة رائقة هائلة، قوية النداء، وكأنها سوف تبوح بكل ما فيها إلى ما بعدها لمن يتقدم نحوها، إذا ما اقترب منها، كانت واعدة بأسرار جاهزة، لكنني كنت كلما اقتربت منها، أكتشف - كما قلت - أن وراء الأسرار أسراراً، ووراء كشف اللغز، ما هو ألغز.

نبدأ بالفقرة الأولى من المتن:

(1)

وعيون عمالة بتوعذ من غير وعذ.

بتشاور: على باب مكتوب فوق منه:

“ سرداب السعد ”،

بوابة تصب ف بوابة،

والجنى بينفخ في الغابة،

والنبؤرة قدام الساحز،

والأخر: ما باينلوش آخر.

يا ترى حانلاقي قلب نضيف وصغير وبرئ،

كما قلب العصفور في الجنة،

ولأ حانلاقي نقاية مشمش: جامدة وناشفة، وخافية؟

وإذا حتى اتكسرت، مرارتها صعب؟

هذا التساؤل البالي هو إكمال لما جاء حالا في المقدمة، وهو يشير بوضوح إلى مدى حاجتنا إلى فتح هذا الملف الصعب، إن عمق الوجود البشري هو نتيجة لتراكم وتداخل مستويات تطوره، وأنه في جدل دائم لن يتم أبداً حالة كونه يتشكل باستمرار في رحلة تطور كتب عليه أن يعي بعضها، وأن يشارك بقدر ما يستطيع في توجيه مساره.

يبدو أن الاستقطاب في نهاية المقطع هو ضد ما عشته بعد كتابة هذا المتن منذ نحو أربعين سنة،

فلقد تبينت بوضوح أن عمق الوجود البشرى لا يمكن اختزاله إلى "إما... وإما..."، ربما كان ما تركتني فيه هذه العين من حيرة بعد هذه الرحلة الطويلة هو الذى جعلنى أتصور أن استقطابا ما يمكن أن يريحنى من طول ومشقة هذه الرحلة المحيرة، هذا الاستقطاب يرجعنا إلى بؤرة إشكالية الوجود البشرى: هل أصل الفطرة هو تلك الطفولة الطاهرة البرينة المنطقية؟ أم هو قلق الملاءة غير الحية الجافة التى تولدت منها الحياة بفضل الله؟ مهما كان هذا التصور حقيقة مرة تهز أحلامنا عن أنفسنا بشكل أو بآخر. (قضية ماهية الفطرة وطبيعتها) ولن أستدرج الآن للعودة إليها، فأكتفى بأن أعلن رفضى لهذا الاستقطاب الذى جاء بالمتن هكذا، وإن كان لا بد أن أختار فأنا أميل إلى ترجيح هذا القلق المخفى وفى نفس الوقت المفجر للحياة: مهما كان مراً، أو مهما بدا مرا، أفضل من السذاجة التى قد يثبت عجزها برغم أنها "قلب نضيف وصغير وبريء كما قلب العصفور فى الجنة" فأنا أميل أن نفهم الفطرة كقانون وبرنامج حركى قلل أن يخلق الحياة مهما بدا ظاهره أنه: "نقاية مشمش جامدة وناشفة وخايفة"

ما وراء "الباب الأول" اليومة!

بمجرد أن فتحتُ هذا الباب الأول، اختفى هذا النداء الواعد الذى لاح لى وأنا لم أطرقه بعد، فأطلت على نذير الشؤم، والخراب، يعق بسخرية لاذعة.

(2)

ولقيت فى الأول صورة اليومة

بتبص، تبحلق:

وتقول جرى إيه؟

بتبصولى ليه؟

أنا مالى؟

حوالى خراب؟

دا خرابكم إنتم.

دانا كتر خيرى.

عماله بازعق وأقول:

"فيه لسنة حياة، حتى فى خرابه".

الطبقة السطحية فى الوجود الإنسانى المغترِب هي طبقة تبدو خاوية (خراب) يمكن أن تتصف باللامبالاة، ولكن بالتأمل فيها قد يثبت أنها دفاع ضد الانجرار إلى النفاق من خلال التعبير السطحي بالامتلاء، أو تزيين أصوات أوهام حب عابر أو انجذاب ظاهر.

هذا هو ما نحاول التأكيد عليه باستمرار ونحن نشرح للمبتدى فى مهنتنا كيف أن وصف الفصامى مثلا (ناهيك عن الشخص العالى باللامبالاة، أو التبدل، أو فقد المشاعر، هو وصف سريع جائر، فكما ألمحتُ سابقا فإن مثل هذه الأعراض ما هي إلا إعلان خراب "وجول" ما، وعدم جدواه، وميزتها الأساسية - رغم طبيعتها المرضية - أنها تعلن فشل هذا الوجود وعجزه، ومن هنا أصبحت، برغم وصفها علة بالسلبية، ذات قيمة علة إذا أحسنَّا ترجمتها إلى ما تقوله، وإن كانت فى ذاتها تمثل مصيبة لصاحبها إن لم يستفد منها ويستوعب ماوراءها.

المجتمع (نحن) علة ما يرفض المريض النفسى (المجنون خاصة) لأنه يعلن فشل وجولنا المغترِب هذا، فنقابل ذلك بأن نهاجم المريض، أو ننفيه، أو ننظر إليه من أعلى بنفس منطقنا الذى انفصل عنه ليحكم عليه، إن فاعلتنا لتغطية ما فى داخلنا مما يشبه هذا الذى يعلنه المجنون هي فاعلت هامة

هل أصل الفطرة هو تلك الطفولة الطاهرة البرينة المنطقية؟ أم هو قلق المادة غير الحية الجافة التى تولدت منها الحياة بفضل الله؟

إن كان لا بد أن أختار فأنا أميل إلى ترجيح هذا القلق المخفى وفى نفس الوقت المفجر للحياة: مهما كان مراً، أو مهما بدا مرا، أفضل من السذاجة التى قد يثبت عجزها برغم أنها "قلب نضيف وصغير وبريء كما قلب العصفور فى الجنة

أنا أميل أن نفهم الفطرة كقانون وبرنامج حركى قادر أن يخلق الحياة مهما بدا ظاهره أنه: "نقاية مشمش جامدة وناشفة وخايفة"

الطبقة السطحية فى الوجود الإنسانى المغترِب هي طبقة تبدو خاوية (خراب) يمكن أن تتصف باللامبالاة، ولكن بالتأمل فيها قد يثبت أنها دفاع ضد الانجرار إلى النفاق من خلال التعبير السطحي بالامتلاء، أو تزيين أصوات أوهام حب عابر أو انجذاب ظاهر

ما نحاول التأكيد عليه باستمرار ونحن نشرح للمبتدى فى مهنتنا كيف أن وصف الفصامى مثلا (ناهيك عن

الشخص العادي) باللامبالاة، أو التبلد، أو فقد المشاعر، هو وصفه سريع جائر

ومطلوبة في كثير من الأحيان، لأنها تحمينا من مواجهة هذه الحقيقة: فينا من يخاف المجنون ويفر منه فراره من الأسد، وفينا من يشفق عليه شفقة تتفيه تماما وتتبعده عنا ونحن ننظر إليه من أعلى نمصص شفاهنا.

قابلت في خبرتي أشخاصا عاقلين أصيبوا برهابات مختلفة، من بينها رهاب فقد السيطرة، لمجرد أنهم قابلوا مجنوننا من الذين يهيمنون في الشوارع.

وثمة مجموعة أخرى من الأسوياء الدارسين للطب العام، أو لعلم النفس، أصابهم مثل ذلك وغيره، بعد زيارة عابرة، هي جزء من مقرر للراسي، لمستشفى أمراض عقلية.

صحيح أن نعيق البومة ليس رمزا كاملا يصلح للمقابلة بصيحة المجنون، لكنني اخترت جزئية تشاؤمنا من نعيقها، وتطيرنا من رؤيتها.

المجنون - على لسان البومة هنا - ينبهنا إلى أن البومة المتهمة بأنها لا تهوى إلا العيش في الخرابات (الخراب)، إلا أن هذا الخراب الظاهر هو أقل خطرا وأجهز للتعيمير من خراب خفي قد يعيش داخلنا.

ونحن لا نفعل إلا أن ننكر هذا الخراب، ونغطيه برفضنا أي تلميح له أو إعلان عنه كما يرمز إليه نعيق البومة هنا.

إذا كان الجنون عارا سلبيا في طريق مسيرة الحياة، فهو الوجه الآخر للوجود المفرغ الذي نعيشه، وميزة الجنون أنه يعلن ذلك صريحا.

المرض بهذه الصورة هو رفض للموت النفسي الخبيث الذي يلبس ثوب الحياة العالوية المتجمدة المعتربة، لكنه رفض فاشل، لأنه هو في ذاته موت آخر متحلل، لكنه عموما صيحة منذرة قد تبعث حياة فيمن يحسن تلقيها، حتى لو لم يتحمل مسؤوليتها من أطلقها: (المرض)

وتواصل البومة تعريتها لنا:

تكونوش عايزينها: تخرب في السر؟

“خليها تعدي”، “خليها تمر!”

ولا حد بينه، ولا حد بين

والإسم حياة، والفعل “كان”

وبدال ما نغير، نحكي ونفن؟

كما سبق أن أشرت، كنت أميل باكرا إلى رفض الفن كمهرب بديل عن الحياة، كما رفضته كتفريغ إسقاطي لما يعتدل بنفوسنا، ولم أفهم رفض أفلاطون للفن واعتباره “تقليد التقليد” إلا خلال هذه الفترة تحديدا، رفضت الفن التنقيضي، أو التفريغي أو الإبدالي، أو حتى بلغة أرسطو: “التطهيري”، رفضته - في تلك الفترة - واعتبرته خدعة مخدرة توجب مواجهتنا بالتزام اللحظة الراهنة، وكنت آنذاك في أشد حالات إصراري على أننا “إما أن نعيش الآن، وإما ألا نعيش”، ثم مرت الأيام وصدمني الواقع والفشل، والاركت أن بُعد الزمن ضروري للتطور ورأيت قصور مرحلة وجودنا البشري الحالي، وعدت أتصالح مع الفن كروية للمستقبل، وإيقاظ للوعي، وبديل عن الجنون وتعلمت أنه لا يضير الفنان ألا يعيش - شخصا - رؤيته العميقة في الحياة اليومية، فهو يبلغ الرسالة إلى أهلها، ويقوم بدوره بغض النظر عن نوعية وجوده الشخصي، كما تعلمت أن إيقاظ الوعي التتويمي السائد إنما يتم بنجاح أكبر بصدمة الفن الحي، وأيضا هو قد يتم بثورة الجنون برغم سلبياته، ومخاطر التناثر من جرائه.

يبدو أنني حين كتبت هذه اللمحة كنت أعلن احتجاجي على لسان المريض الذي يعلن خراب حياتنا

إن مثل هذه الأمراض ما هي إلا إعلان خراب “وجود” ما، وعدم جدواه، وميزتها الأساسية - رغم طبيعتها المرضية - أنها تعلن فشل هذا الوجود وعجزه، ومن هنا أصبحت، برغم وصفها عادة بالسلبية، ذات قيمة دالة إذا أحسنّا ترجمتها إلى ما نقوله

المجتمع (نحن) عادة ما يرفض المريض النفسي (المجنون خاصة) لأنه يعلن فشل وجودنا المغترب هذا، فنقابل ذلك بأن نهاجم المريض، أو ننفيه، أو ننظر إليه من أعلى بنفس منطلقنا الذي انفصل عنه ليجزم عليه

إن دفاعاتنا لتغطية ما هي داخلنا مما يشبه هذا الذي يعلنه المجنون هي دفاعات هامة ومطلوبة في كثير من الأحيان، لأنها تحمينا من مواجهة هذه الحقيقة

قابلت في خبرتي أشخاصا عاقلين أصيبوا برهابات مختلفة، من بينها رهاب فقد السيطرة، لمجرد أنهم قابلوا مجنوننا من الذين يهيمنون في الشوارع

إذا كان الجنون عارا سلبيا في طريق مسيرة الحياة، فهو

الوجه الآخر للوجود المُتفرغ
الذي نعيشه، وميزة الجنون
أنه يعلن ذلك صريحا

المرض بهذه الصورة هو
رفض للموت النفسي الخبيث
الذي يلبس ثوب الحياة
العادية المتجمدة المغتربة،
لكنه رفض فاشل، لأنه هو في
ذاته موت آخر متحلل، لكنه
عموما صيحة منذرة قد تبعث
حياة فئيم يحسن تلقيها، حتى
لو لم يتحمل مسئوليتها مَنْ
أطلقها: (المريض)

كنت أميل باكرا إلى رفض
الفن كمصعب بديل عن
الحياة، كما رفضته كتفريغ
إسقاطي لما يعتل بنفوسنا،

رفض الفن التنهيني، أو
التفريغي أو الإبداعي، أو حتى
بلغه أرسطو: "التطهيري"،
رفضه - في تلك الفترة -
واعتبرته خدعة مخدرة تؤجل
مواجهتنا بالنزاهة اللحظة
الراهنة

حدث أتصالح مع الفن كروية
للمستقبل، وإيقاظ للوعي،
وبديل عن الجنون وتعلمت
أنه لا يصير الفنان ألا يعيش
- شخصيا - رؤيته العميقة في
الحياة اليومية، فهو يبلغ
الرسالة إلى أهلها، ويقوم
بدوره بغض النظر عن نوعية

على هذه الصورة لو أننا اكتفينا بطرح وجولنا الآخر ومشاكلنا في صورة فن "بديل عن الحياة" (مرة أخرى
كما قال أفلاطون: تقليد التقليد)، لكنني تراجعت كثيرا كما ذكرت.

تجمدت الصورة، تصنمت اللامبالاة، وصارت العين التي كانت نذير الشر من الزجاج تعمل كزر
للباب الثاني.

وأقرب أكثر مالمصورة،

وأبص ف عين البومه.

واستغرب!

دي عيونها إزاز.

عاملين كده ليه؟

حسس، جرب، يمكن،

وألقى العين مش عين،

دي زراز،

وأجرب أزق: تتحرك كل الصورة،

والباب الثاني يبان.

سيدنا سليمان وراء الباب الثاني:

برغم ما يعيدُ به أي باب مغلق بفك الطلسم إذا ما فتحناه لنعرف ما وراءه، فإنني لم أجد في هذه
اللوحة وراء بابها المغلق إلا سرايا يغرينا بالسير إلى نهايته لعنا نجد ما يشفى الغليل، غليل المعرفة
ابتداءً.

الذي حدث أنني اكتشفت أن وراء هذا النذير الصالح من البومة المحذرة، والتي قلنا حالا أنها كانت
تنبهنا إلى احتمال أن الخراب هو في داخلنا وليس في خارجنا كما نزع، أقول إنني حين انتبهت إلى هذا
التحذير، اكتشفت أن وراءه حكمة بالغة، تمثلت لي في حكمة سيدنا سليمان بكل الحقائق والأساطير
المنسوجة حوله، بما ذلك عمره، وكيف أن الجان ظل يحسبه حيا وهو ميت متكئ على عصاه، إلى أن
نخرها السوس فانكسرت، فانكفا على وجهه، فعرف الجان، لست أأرى بعد كم من السنين، أنه مات،
فانطلق في نشاطه العبيث والتعلل من جديد.

ما يقابل الجان عندي هو حقيقة واقعية كما الأحلام وكما الواقع سواء بسواء، كل ما في الحكاية أنني
أراه وجولاً ماثلا في داخلنا، كما أرى الأحلام بما هي، لا بما نحكيه عنها كأنها هي، وجولاً ماثلا أيضا
يُكمّلنا، وهذه الرؤى (الفروض) تسهل الأمر على وأنا أتعامل مع مرضاي حين يسألوني عن إيماني
بوجود الجان، فأقر بصدق أنني أفعل، وأحترم، وأتفاهم مع هذه الذوات الأخرى بما يفيد الكل النامي، كل
الفرق أنني أراها في الداخل وأسميها أسماء أخرى أحيانا نيورويولوجية!، وأتعامل معها باحترام يسمح
بالجدل والتكامل في كل نبضة نمو.

الحكمة التي يمثلها هنا سيدنا سليمان هي التي تكمن وراء البومة النذير المحذّر وفي نفس الوقت هي
تمثل غلبة العقل والتعقل (وليس العقلنة)، العقل "القالب الحاسب المحاسب"، ولها أسماء أخرى في مدارس
أخرى،

نحن - في ثقافتنا - نبالغ في تقييم دور هذا الحكيم القابع داخلنا، وهو ليس بالضرورة مرافقا للضمير،
أو لأننا الأعلى (فرويد)، أو حتى للذات الوالدية (إريك بيرن)، هو تنظيم يحترم الواقع بقدر ما يحتوى بقية
مستويات الوعي ويحيط بها.

الأرجح أن هذا المستوى الحكيم من الوعي قد يمثل تكثيفاً لمفهومين من مدرستين متباعدين: المفهوم الأول هو مفهوم يونج (كارل جوستاف) عن اللاشعور الجمعي وأن الإنسان عمره لا يبدأ يوم يولد ولكنه يحمل لهوراً من الحكمة والغرائز البناءة في أعماق أعماقه، والمفهوم الثاني مستمد من لغة إريك بيرن (مدرسة التحليل التفاعلاتي) في حديثه عن حالة الأنا الوالدية التي تشمل الجد وجد الجد (في التحليل الأعمق)، هذه الحكمة العميقة والجاهزة هي إشارة إلى أن التركيب البشري ممتد عبر الأجيال: ليس فقط بوراثة استعداد بذاته بالمعنى السطحي، ولكن بمعنى البصم ببرامج بيولوجية معقدة تتكون منها الذاكرة الجينية بكل طبقاتها.

ربما ما أُرثته هنا، أو ما وجدته، أو قرأته في هذه اللوحة، هو أن القديم المتجدد، والحكمة المحيطة، لهما تمثيل كامل في وجودنا، ومن ثم فإن استيعابهما وتمثلهما في الحاضر في تكامل مع طاقة الغريزة ولقاعها هو السبيل الحقيقي لمسيرة التطور، وإلا فإهمال أي جزء جهلاً أو خوفاً لا ينتج إلا إنساناً ناقصاً أو مشوهاً.

(3)

وذي صورة مين؟

عمره كام دهر؟

الشيخ قاعد وشة منور،

مركون على عصا بيفكر.

وعنيه بتشع الحكمة.

أسطورة المرأتين في قصة سيدنا سليمان، حين احتكما إليه وكل منهما تدعى أنها أم الطفل، ثم حُكم سيدنا سليمان المبدئي بأن الحل هو أن يشق الطفل مناصفة بينهما، قاصداً أن يتبين من هي الأم الحقيقية، ربما يكون فيها تلميح رمزي إلى الإنقسام الذي يحدث أثناء النمو للنفس البشرية، عندئذٍ أن الترجمة النفسية لهذه الأسطورة هي أن الأم التي تمارس أمومتها بنجاح هي التي تستطيع أن تتعهد هذا الانشقاق، لكنها ترفضه إذا كان انشقاقاً يعني الاغتراب المتبادل في اضطراب، حتى أنها تفضل أن تحافظ على "كلية" حياة طفلها ولو لمرحلة ما، حتى لو تعهدته أمٌ سيئة في تلك المرحلة، وحين يكتشف سيدنا سليمان من هي الأم الحقيقية، لا يتحقق الانشقاق بمعنى الاغتراب أو الهلاك، ولكن يظهر الأمل في خلخلة تؤولي إلى تحريك مرحلي في رحاب أمٍ مرنة، ومن ثمَّ إلى تلاحم جدلي نام، وهكذا، فضلاً عن الانشقاق الدوري الطولي من خلال نبضات الإيقاع الحيوي) للورات "النوم/الحلم/اليقظة" أساساً

"فاكرين القصة؟؟ [2]؟"

مين أنقد طفل الأم

من جشع الست الثانية!!؟

سيدنا سليمان.

"مين كلّم نمل، وهز الملكة"؟

-سيدنا سليمان-

هذا النوع من تقديس الحكمة الغائرة في وجودنا يعطى لهذه الحكمة قُدُرات وينسج حولها معجزات مبالغاً فيها تسمح به، أو تدعو إلى، اعتماداً على معطلة للنمو، وإذا كانت حكمة سيدنا سليمان قد تجلت في حكمه بقسمة الطفل، فظهرت الأم الحقيقية، فإن قدراته على التحكم في الجان (مستويات الوعي التحتية)، والتخاطب مع الحيوانات والحشرات والطيور، هي من قبيل هذا التقديس، وهكذا، يمكن أن يتجاوز هذا

تعلمت أن إيقاظ الوعي التنويمي السائد إنما يتم بنجاح أكبر بصدمة الفن الحي، وأيضاً هو قد يتم بثورة الجنون برغم سلبياته، ومخاطر التأثير من جرأته

برغم ما يعيد به أي باب مغلق بفك الطلم إذا ما فتحناه لنعرفه ما وراءه، فإنني لو أجد في هذه اللوحة وراء بابها المغلق إلا سرداب يغرينا بالسير إلى نهايته لعلنا نجد ما يشفي الغليل، تحليل المعرفة ابتداءً

نحن - هي ثقافتنا - نبالغ في تقييم دور هذا الحكيم القابع داخلنا، وهو ليس بالضرورة مرادفاً للضمير، أو الأنا الأعلى (فرويد)، أو حتى للذات الوالدية (إريك بيرن)، هو تنظيم يحترم الواقع بقدر ما يحتوي بقية مستويات الوعي ويحيط بما

الأرجح أن هذا المستوى الحكيم من الوعي قد يمثل تكثيفاً لمفهومين من مدرستين متباعدين

المستوى لوره الإيجابي بشكل أو بآخر، خصوصا في التربية.

هكذا تعرّت أمامى طبيعة وحقيقة القوة الظاهرة التى تكمن وراء باب الحكمة الراسخة، وحينذاك قفزت إلى ذهنى إشكالة علاقة هذا المستوى بالنمو عامة، وبتربية الأطفال بوجه خاص، وأنه حين تثبت هشاشة هذه القوة، وأنها قوة من فوق السطح، يفقد الأطفال إلى من يلمّهم إلى أنفسهم، بديلا عن التسبب بلا معالم، تحت رحمة القوى البدائية (الجان) أو الانشطار بلا عولّة، وتتطلق التساؤلات، وتتوجب المراجعة:

يبقى اليومة كان عندها حق

طب فين الكذب وفين الصدق؟

وفين الضرب وفين الحب

وفين العفو وفين الذنب

إزاي نسمح لعبالنا:

بالشوق، الضم، النبض، الود،

اللعب، الجرى، العَد:

على عزف الناي

جانربى عبالنا إزاي؟

وعيان ليّام دي غلابة،

لا فى عصا ترخّمهم ولا حكمة،

من مسّ الجان

والجان أياّمنا، لابسين جلد الإنسان.

ولا عاد بيّهم الواحد منهم سورة “الكرسى”،

ولا سورة “الناس”.

والحكمة ما ماتت من مَدّة.

ما فاضلشى إلا الحكمة الموضّة،

تلقاها ملقوفه،

حوالين جنة شكولاته، جوا الصالونات.

المخاطر البشرية التى تحيط بالبشر، وبالأطفال بالذات، من خلال القهر والسحق والظلم والبلبله والتخبط، وأحالية التوجه، واستقطاب القيم، هى مخاطر واقعة ومتزايدة، وإذا لم نضع ذلك فى الاعتبار فى تربية الأطفال بتهيئة التناسب بين جرعات الحنان والقسوة وحسن توقيتهما، فالنتيجة هى السحق تحت أقدام الشر المعاصر الذى استحوذ على طاقة العدوان، واستعملها فى العنف القاتل المغير على بعضنا، هذا العدوان الصريح الذى جعل من الإنسان المعاصر قاتلا لأفرا من نفس نوعه لاون عائد بقائى.

لم يعد مطروحا حاليا ما يمكن أن يسمى “العصى الرحيمة” فى تربية الأطفال:

“لا فى عصا ترخّمهم،

ولا حكمة، من مسّ الجان”

لم يعد العنف البشرى العدوانى يرتدع برع اخلى أو خارجى، ولم يعد للكبير أو الإله أو الحكيم قيمة فاعلة، مات كونفوشيوس فى العصر الحديث، وأرى أن كل ذلك يحرمنا أصلا من التفاعل الجدلى

المفهوم الأول هو مفهوم يونج (كارل جوستاف) عن اللاشعور الجمعى وأن الإنسان عممه لا يبدأ يوم يولد ولكنه يحمل دهورا من الحكمة والغرائز البناءة فى أعماق أعماقه

المفهوم الثانى مستمد من لغة إريك بيرن (مدرسة التحليل التفعلاتى) فى حديثه عن حالة الأنا الوالدية التى تشمل الجد وجد الجد (هى التحليل الأعمق)، هذه الحكمة العميقة والجاهزة هى إشارة إلى أن التركيب البشرى ممتد عبر الأجيال

أن القديم المتجدد، والحكمة المحيطة، لهما تمثيل كامل فى وجودنا، ومن ثم فإن استيعابهما وتمثلهما فى الحاضر فى تكامل مع طاقة الغريزة ودفعها هو السبيل الحقيقى لمسيرة التطور

أسطورة المرأتين فى قصة سيدنا سليمان، حين احتكمتا إليه وكل منهما تدعى أنها أم الطفل، ثم حكم سيدنا سليمان المبدئى بأن الحل هو أن يشق الطفل مناقفة بينهما، فاصداً أن يتبين من هى الأم الحقيقية، ربما يكون فيما تلميح رمزى إلى الإنقسام الذى يحدث أثناء النمو للنفس البشرية

الضرورى للنمو والتكامل، وقد بلغت تفاهة الحكمة المطروحة فى السوق، واغتراب النصائح مبلغا جعل الاستشهاد بأى من ذلك مدعاة للسخرية أكثر منه سبيلا للنمو.

ثم يتجلى لى العجز الغائر وراء صورة هذا الشيخ المقدسة التى تعرت عن هشاشة الخلية، لكننى أكتشف أنه برغم إعلان موته، وأنه لم يتبق منه إلى ما يشبه الحكمة، مازال يستطيع أن يتألم، ليس لنفسه فحسب، بل لنا أيضا، وهو ينبهنا أن يتولى كل منا أمر نفسه لئلا ينتظر معجزة من مقدس، بل إنه نفسه يطلب أن نلحقه هو أيضا، نخفف عنه ما ألمّ به، لا أن نكتفى باستناده ليلحقنا لينقذنا مما آل إليه حالنا.

–الحقنا يا عمى الشيخ شقنا.

– “أحقكو ازاي؟

إنت اهبل؟ ولأ بتستهبل؟

دانا صورة”

دا انا ميت.

وأبص كويس جوا عين الصورة

وألقى النملة بتزحف فى بياضها

والنمل اصحابه من مدة

إنما كات عينه يا خواتا مليانة ألم،

مش قادر يستحمل ألمه، ويبكى بدال الدمع الدم

– إعمل معروف شيل النملة دى بتقرصنى،

وعصاتى السوسن بهدلها،

حانكفى على وشى تو ما تبقى ديقى،

حين يتكشف هذا المستوى من الحكمة الطيبة، والقدرة الواعية، عن كل هذا الضعف الذى يحتاج إلى أن يعان لا أن يعين، لئلا يكون كاف لضمان استمرار النمو فى اتجاه التكامل، أى النضج الحقيقى، تتقض القوى البدائية بعنفوان فاجحتها (الجان) لتخرب الدنيا، وهى تبرر النكوص وما يشبه الحرية، وكذا تبرر وتدعم اللذة قصيرة العمر.

والجان الإنسان الحن،

حايقيم أفرحه مش حايون

فى الخمار: وف الحارة السد

فى الدائرة المقفولة الضلمة، ما فيهاش حد

“دقى يا مزىكا،

شمنا يا وىكا”.

إن ما يمثله القديم الحكيم، سواء بجذوره فى اللاشعور الجمعى، أو فاعليته كحالة من حالات الأنا الوالدية، أو علاقاته الزائفة المغلقة على نفسه، هو هذا الذى ينطلق حين ينكشف عجز هذه الحكمة عن قبالة واحتواء سائر المستويات.

وفى استغاثة أخيرة يصبح المتألم:

إعمل معروف شيل النملة

أن الأم التى تمارس أهميتها بنجاح هى التى تستطيع أن تتعمد هذا الانشقاق، لكنما ترفضه إذا كان انشقاقا يعنى الاختراب المتبادل فى اضطراب، حتى أنها تفضل أن تحافظ على “كلية” حياة طفلها ولو لمرحلة ما، حتى لو تعمدته أم سينة فى تلك المرحلة

إذا كانت حكمة سيدنا سليمان قد تجلب فى حكمه بقسمة الطفل، فظهور الأم الحقيقية، فإن قدراته على التحكم فى الجان (مستويات الوعي التحتية)، والتخاطب مع الحيوانات والحشرات والطيور، هى من قبيل هذا التقديس

المخاطر البشرية التى تحيط بالبشر، وبالأطفال بالخاص، من خلال القهر والسحق والظلم والبليلة والتخبط، وأحادية التوجه، واستقطاب القيم، هى مخاطر واقعة ومتزايدة

إذا لم نضع ذلك فى الاعتبار فى تربية الأطفال بتهيئة التناسب بين جرعات الحنان والقسوة وحسن توقيتيهما، فالنتيجة هى السحق تحبب أقدام الشر المعاصر الذى استحوذ على طاقة العدوان، واستعملها فى العنف القاتل المغير على بعضنا

فأستجيب رحمة به واحتراما لألمه، وإذا بي أكتشف وراء كل هذه الحكمة، مستوى وعى آخر لم يكن في حسابي.

وأحاول اشيلها،

أتاريخها الثانية زرار،

والباب المسحور بيزيق.

نعم باب آخر لم يكن في الحساب.

.....

.....

ونواصل غداً استكمال الجزء الثاني من قراءة اللوحة الثانية عشرة: "البيت المسحور"

- [1] يحيى الرخاوى: (2018) كتاب "فقه العلاقات البشرية" (3) (عبر ديوان: "أغوار النفس" ("قراءة في عيون الناس" (خمس عشرة لوحة)، الناشر: جمعية الطب النفسي التطوري - القاهرة).
- [2] هذه الفقرة والفقرتين التاليتين أضيفتا إلى المتن السابق نشره في الديوان.

إرتباط كامل النص مع المقطعات:

<http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090923.pdf>

إرتباط كامل النص

<https://rakhawy.net/%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a93-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a3-13/>

شبكة العلوم النفسية العربية

نحو تعاون عربي رقياً بعلوم وطب النفس

الموقع العلمي

<http://www.arabpsynet.com/>

المتجر الإلكتروني

<http://www.arabpsyfound.com>

جائزة البحث العلمي سجاد جواد التميمي

لشبكة العلوم النفسية العربية 2023

العام 2023 : منصفة في الطب النفسي

دعوة للترشح للجائزة

<http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2023/APNprize2023.pdf>

التكريم بلقب "الراسخون في علوم وطب النفس"

"مؤسسة العلوم النفسية"

تكريم العام 2024

شخصية طب نفسانية عربية

بلقب "الراسخون في علوم وطب النفس"

دعوة لترشيح شخصيات طب نفسانية

<http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2024/APN-Rassikhun2024.pdf>

إن ما يمثله القديم الحكيم، سواء بجذوره في الأشعرور الجمعي، أو فاعليته كحالة من حالات الأنا الوالدية، أو علاقته الزائفة المغلقة على نفسه، هو هذا الذي ينطلق حين ينكشفه مجز هذه الحكمة عن قيادته واحتواء سائر المستويات