

في عالم النفس

محاضرات تمهيدية جديدة

في التخلييل النفسي

تأليف

سيحمد فرويد

مراجعة

محمد فتحي

ترجمة

عزت راجح

الطبعة
مكتبة مصر
٣ شارع كامل صديقي - الجيزة

مكتبة مصر

محاضرات تمهيدية جديدة
في التخلييل النفسي

تأليف

سيجمند فرويد

ترجمة

عزت راجح

مراجعة

محمد فتحي

ملتزم الطبع والنشر

مكتبة مصر

٣ شارع كامل صدقي - القاهرة

دار مصر للطباعة

سعيد جودة السحار وشركاه

تصدير المؤلف

لقد ألفت « محاضرات التمهيدية في التحليل النفسى »^(١) في موسمى الشتاء من عامى ١٩١٥ — ١٦ و ١٩١٦ — ١٧ ، بإحدى قاعات المحاضرات لعيادة الطب العقلى بفيينا ، أمام جمهور ينتمون إلى جميع الكليات . فأما النصف الأول من تلك المحاضرات فكان مرتجلا ثم كتب على الفور بعد إلقائه ، وأما النصف الثانى فألفته خلال عطلة صيفية في سالزبرج ، ثم ألقيته بنصه وفصه في الشتاء التالى ، فقد كانت ذاكرتى لا تزال تحتفظ إذ ذاك بقدرتها على ترجيع الأصوات .

أما هذه المحاضرات الجديدة فلم ألقها قط . فقد أعفانى تقدم السن في هذه الفترة من التزاماتى نحو الجامعة . والحق أنها كانت التزامات سطحية ، لكنها كانت تضطرنى إلى إلقاء بضع محاضرات . يضاف إلى هذا أنى لم أعد أستطيع أن أحاضر جمهورا من الناس ، من جراء عملية جراحية استهدفت لها . على أنى سأتصور نفسى في قاعة المحاضرات وأنا أكتب ما يلى ، فربما كان في هذا ما يعيننى على ألا أنسى القارئ وعلى أن أحسب له حسابا وأنا أتعلم الموضوع .

وهذه المحاضرات الجديدة ليس من شأنها إطلاقا أن تحمل محل المحاضرات الأولى ، إذ هى ليست منفصلة عنها بحال ، ولا تؤلف كلا مستقلا يرجو أن يجد له طائفة معينة من القراء ، فما هى إلا امتداد للمحاضرات الأولى وإضافات إليها تقع ، من حيث صلتها بالأولى ، في مجموعات ثلاث . فأما المجموعة الأولى فتنظم التعديلات الجديدة للموضوعات التى سبق أن عالجنها منذ خمسة عشر عاما ، والتى يجب أن تعرض اليوم في ثوب جديد نتيجة لتعمق معلوماتنا ولما طرأ على وجهات نظرنا من تغيير ، أى أن هذه المجموعة تحتوى على مراجعات ناقدة . وأما المجموعتان الأخريان فتشتملان على ما ظفر به التحليل النفسى من تقدم فعلى . فهى تتناول موضوعات لم يكن لها وجود في نطاق

(١) قام مترجم هذه المحاضرات بتعريب « المحاضرات التمهيدية » على طلب وزارة التربية والتعليم ويجدر بالقارئ أن يبدأ بقراءتها حتى لا يشق عليه فهم هذه المحاضرات الجديدة .

التحليل إبان محاضراتنا الأولى ، أولم تكن معروفة في ذلك العهد إلا على قلة وندور ، فلم يكن هناك ما يدعو إلى معالجتها في فصول خاصة . ونذكر أن بعض هذه المحاضرات الجديدة تجمع بين خصائص هاتين المجموعتين ، فهذا شيء لا يحصى عنه لكنه ليس مما يؤسف له أيضا .

يضاف إلى هذا أني أكدت ارتباط هذه المحاضرات الجديدة بالمحاضرات التمهيدية ، بأن جعلتها تتبعها من حيث ترقيعها . فالمحاضرة الأولى من هذا الكتاب هي المحاضرة التاسعة والعشرون . وأقولها مرة أخرى إن هذه المحاضرات لا تعلم المحلل النفسي شيئا جديدا ، وأنها موجهة إلى ذلك الجمهور الكبير من المثقفين الذين نرجو أن يكون اهتمامهم بالطبيعة الخاصة لهذا العلم الناشئ وكشوفه اهتماما سمحا وإن لم يخل من الحرص والحذر . وقد كان رائدي في هذه المرة أيضا ألا أضحي بشيء من أجل المظهر ، وأن أتحمشي عرض التحليل النفسي كعلم بسيط مكتمل ختم عليه : فلم أحاول أن أخفي مشاكله ، أو أن أتجاهل ما به من ثغرات ومواطن شك . ومثل هذا التواضع لا يتمتع الجمهور به في أي ميدان علمي آخر غير ميدان علم النفس ، إذ هو أمر مسلم لا تنتظر جمهرة الناس شيئا غيره من العالم . من ذلك أن أحدا ممن يقرعون كتابا في الفلك لا يشعر بخلف ظنه أو باحتقاره هذا العلم ، حين تتضح له الحدود التي تصبح عندها معلوماتنا عن الكون عماء مطويا . لكن الشأن غير هذا في علم النفس وحده ، فهنا يتجلى ما جيل عليه الناس من عجز عن البحث العلمي ويتضح كل الوضوح . فكان الناس لا ترجو من علم النفس أن يستهدف تقدم المعرفة بل نوعا آخر من الإرضاء . فكل مشكلة غير محلولة وكل موطن للشك يتقلب ماثرا للشكوى منه . وعلى أن كل من يحب علم النفس حقا ، ينبغي له أن يتقبل هذا العناء أيضا .

المحاضرة التاسعة والعشرون

« إعادة النظر في نظرية الأحلام »

سيداتي وسادتي : بعد فترة من الزمن تجاوزت الخمسة عشر عاما ، ها أنا ذا أدعوكم مرة أخرى لتباحث فيما عرض لنظرية التحليل النفسي ، خلال هذه الفترة ، من تطورات جديدة ربما كانت ضروبا من التهذيب والتصويب ، وإنه لأولى وأجدر أن نوجه اهتمامنا ، بادئ ذي بدء ، إلى نظرية الأحلام ، وذلك لاعتبارات عدة . فهذه النظرية تشغل مكانا خاصا في تاريخ التحليل النفسي ، بل هي نقطة تحول فيه . فقد انتقل التحليل بفضل نظرية الأحلام من مجرد طريقة للعلاج النفسي إلى علم نفس يتناول الأعماق من الطبيعة البشرية . وقد ظلت هذه النظرية منذ ذلك الحين أظهر ما يتميز به هذا العلم الناشئ ، وكانت شيئا لا نظير له في سائر ميادين العلم ، إذ أضحت فحوا جديدا انتزعه التحليل من يد « الأدب الشعبي » و « التصوف » . على أن غرابة الأفكار التي تتضمنها بالضرورة هذه النظرية جعلتها بمثابة شعار و « كلمة سر » يتميز بها من قد يؤمنون بالتحليل النفسي عمن لا يقدررون على فهمه واستيعابه . أما فيما يختص بي ، فقد كنت أجدها على الدوام شيئا أستطيع أن أستمسك به خلال الأوقات العصيبة التي كانت فيها المشكلات المستعصية للأمراض النفسية مصدر حيرة لي وأنا ما أزال قليل الخبرة بها . فكنت كلما خامرتي الشك في صحة ما أصل إليه من نتائج اجتهدية ، وعملت على أن أترجم حلما معقدا لغوا إلى عملية نفسية واضحة مفهومة عند صاحب الحلم ، شعرت بمزيد من الثقة أني أسلك النهج الصحيح .

لذا فمما يهنا بوجه خاص أن نتبع ما أصابه التحليل النفسي من تغييرات خلال تلك الفترة التي ذكرت ، وما ظفربه من تقدم جعله يحظى بتقدير المفكرين المعاصرين وفهمهم إياه ، وذلك من ناحية الموضوع الخاص وهو نظرية الأحلام . بيد أني أستطيع أن أخبركم على التو أن ما سترونه في هذين الاتجاهين سوف يكون مغلفا لظنكم .

فلنتظر في مجلدات المجلة الدولية للتحليل النفسي (الطيبة) التي تظهر فيها منذ عام ١٩١٣ أهم البحوث في هذا الموضوع . أما المجلدات الأولى فسترون فيها عناونا يتكرر

بعينه هو « في تأويل الأحلام » يتناول عددا من الإضافات تتصل بنواح شتى من نظرية الأحلام . وكلما مضينا في تأثر تلك المقالات ، قلت هذه الإضافات حتى يختفي العنوان بته آخر الأمر . فكأن المحللين لم يجدوا شيئا جديدا يقولونه عن الأحلام ، وكان موضوع نظرية الأحلام قد انتهى وطويت صفحته . أما إن تساءلتم عن مبلغ ما تقبله الغرباء عن التحليل من نظرية الأحلام : ومن هؤلاء كثير من أطباء العقول والمعالجين النفسيين الذين يطهون طعامهم على مواقفنا دون حمد أو اعتراف بالجميل ، وكذلك من يسمون بالمتقنين الذين ألفوا أن يستملكوا أروع ما يصل إليه العلم من نتائج ، هذا إلى فئة الأدباء وسواد الناس . فالجواب عن هذا لا يبحث على كثير من الرضا . فقد ذاعت عن الأحلام بضع عبارات بينها كثير مما لم نقله إطلاقا : من تلك قولهم إن الأحلام بأسرها ذات طبيعة جنسية . بل يبدو أن كثيرا من الحقائق الهامة ما تزال بعيدة عن أذهان أكثر الناس بعدها عنهم منذ ثلاثين عاما : كالتمييز الأساسي بين المحتوى الظاهر والأفكار الكامنة للحلم ، وأن أحلام الحصر^(١) لا تتعارض مع وظيفة الحلم التي تلتخص في تحقيق رغبة ، وكاستحالة تأويل الحلم دون العلم بمستدعيات^(٢) الحلم التي لها صلة بالحلم ، وفوق هذا كله التسليم بأن أهم شطر في الحلم هو عملية إخراج^(٣) ، ولست أجانب الحق إن قلت ذلك ، فقد تسلمت خلال هذه الفترة عددا ضخما من الرسائل يطلب مرسلوها تأويل أحلام لهم ، أو يتساءلون عن طبيعة الأحلام ، ويصرحون بأنهم قرأوا كتابي في تأويل الأحلام ، ومع هذا تشهد كل عبارة من عباراتهم بأنهم أقصروا عن فهم نظريتنا في الأحلام . وهذا يخول لنا أن نعيد الكرة فنقدم بيانا عما نعرفه عن الأحلام مرة أخرى . ولعلكم تذكرون أننا كرسنا مجموعة بأسرها من المحاضرات لتبين للناس كيف وصلنا إلى فهم هذه الظاهرة النفسية التي كانت غفلا من التفسير حتى ذلك الحين .

لتصور مريضا قيد العلاج قص علينا أحد أحلامه . فتحن نفترض عندئذ أنه أفضى إلينا بسر من الأسرار التي أخذ على نفسه أن يدل إلينا بها حين بدء علاجه . بيد أن البوح بالسر على هذه الصورة لا يكفي للتفاهم ، لأن الحلم في ذاته ليس حديثا مكيفا

للمجتمع ، وليس وسيلة يفصح بها المرء عن نفسه ليفهمه غيره . والحق أنه ليست لدينا أدنى فكرة عما يريد أن يقول الحالم ، وأن الحالم نفسه ليس أكثر منا حظا في معرفة حلمه . غير أنه يتعين علينا أن نحسم هذا الموضوع سريعا من أول الأمر . فقد يكون الحلم — كما يؤكد الأطباء الذين لا يؤمنون بالتحليل — شاهدا على أن الحالم لم ينم نوما حسنا ، فلم تنعم أجزاء مخه بنسبة واحدة من الاستجمام ، بل حاولت بضع مناطق منه أن تستمر في نشاطها بفعل منبهات مجهولة ، ولم يتسن لها أن تقوم بهذا إلا على نحو أتر منقوص جدا . فإن كان الأمر كذلك ، حق لنا ألا نشغل أنفسنا بهذا النتاج الذي لا قيمة له من الناحية النفسية ، فهو وليد اضطراب مخي يقع أثناء النوم . إذ كيف لنا أن نظفر من بحث أمثال هذه الأشياء بشيء ننتفع به فيما نهدف إليه ؟ . غير أنه من الواضح أننا لم نتخذ هذا القرار من أول الأمر ، بل سلمنا — وربما كان تسليما تعسفيا — بأن الحلم حتى إن كان يستغرق على الفهم ، لا بد أن يكون فعلا نفسيا أصيلا ينطوى على معنى ، وأنه شيء ذو قيمة نستطيع أن ننتفع به في التحليل كما ننتفع بأي سر آخر يدل به المريض . والخبرة هي وحدها ما يبين لنا إن كنا على حق فيما ذهبنا إليه . فإن استطعنا أن نحول الحلم إلى قول مفهوم ذي قيمة ، فمن الجلي أن يتيح لنا ذلك فرصة نتعلم منها شيئا جديدا ، وأن نظفر بمعلومات يعز علينا أن نظفر بها بغير هذه الطريقة .

هنا تبرز الصعوبات التي تعترض عملنا هذا وما ينطوى عليه هذا الموضوع من أشياء تبعث على الحيرة والارتباك . كيف السبيل إذن إلى تحويل الحلم إلى صيغة إخبارية عادية ، وأنى لنا أن نفسر أن جزعا مما يرويه المريض قد اتخذ شكلا يستعصى على فهمه وعلى فهمنا أيضا ؟

ولعلكم تلاحظون أني لا أشرح الموضوع هذه المرة من ناحية نشأته وتكوينه بل إلى أتكلم بصورة جازمة باتة . وأول ما ينبغي لنا أن نعمله هو أن نضع أسس موقفنا الجديد من مسألة الأحلام بأن ندخل في اعتبارنا مفهومين جديدين واسمين جديدين . فتحن نطلق على ما يسميه الناس في العادة بالحلم « نص الحلم » أو الحلم الظاهر ، كما نطلق على ما نفتش عنه ونشتبه في وجوده وراء الحلم « الأفكار الكامنة للحلم » . ومن ثم يتسنى لنا أن نعبر عن المشكلتين اللتين نواجههما على النحو الآتي : تحويل الحلم الظاهر إلى الحلم الكامن ، وبيان الكيفية التي استحال بها الحلم الكامن في الحياة النفسية للحالم حتى أصبح الحلم الظاهر : فأما الشطر الأول فمشكلة عملية تدخل في نطاق ما نسميه

تأويل الحلم ، وتتطلب خطة خاصة ، وأما الثاني فمشكلة نظرية يجب أن يقوم حلها على تفسير تلك العملية الافتراضية التي تسمى إخراج الحلم ، أى أن حلها لا يمكن أن يكون نظريا . فتمعن علينا الآن أن نتحدث عن بناء خطة التأويل ونظرية إخراج الحلم من بدء كل منهما .

فبأيهما نبدأ ؟ أعتقد أنه ينبغي لنا أن نبدأ بخطة التأويل إذ أن حدودها أظهر وأوضح ، وسيكون تأثيرها أوقع في نفوسكم .

ها هو ذا مريض قد روى لنا حلما لنؤوله . وقد استمعنا له في هدوء دون أن نصدر حكما على ما سمعناه . فما الخطوة التالية بعد هذا ؟ نحن نعقد العزم على ألا تضيق نفوسنا بما نسمع ، أى بالحلم الظاهر الذى يوسم ، بطبيعة الحال ، بسمات مختلفة شتى لا نستطيعها من اعتبارنا إسقاطا تاما . فقد يكون حلما ملتصقا بمهد الصيغة حتى كأنه قطعة أدبية ، أو يكون ملتصقا مستغلقا حتى كأنه نوع من المهر . وقد يحتوى على عناصر بسيطة متناقضة ، أو على نكات واستنتاجات رائعة في ظاهرها . وقد يبدو للحالم واضحا محدود المعالم ، أو غامضا غير محدد ، وربما كانت صورة ناصعة قوية كأنها ترى رأء ، العبر ، أو كانت شاحبة مبهمه كأنها السديم والضباب . وقد نجد أنواعا شتى من السمات موزعة على الأجزاء المختلفة من الحلم نفسه . وأخيرا قد يكون الحلم مصطيفا بمسحة وجدانية قوية من اللذة أو الألم ، أو بمسحة شاحبة فاترة . فلا تحسبوا أننا ننظر إلى هذه السمات الكثيرة المتنوعة على أنها شيء غير ذى بال ، وسنرى فيما بعد أنها تنطوى على كثير مما يمكن أن يتتبع به التأويل ، على أننا ستركها الآن لمضى في الطريق الرئيسى الذى يفضى إلى تأويل الحلم . وهذا يعنى أننا نطلب إلى صاحب الحلم أن يحرر نفسه كذلك من الانطباع الذى خرج به من الحلم الظاهر ، وأن يجيد بانتباهه من الحلم في جملة إلى الأجزاء الفردية لمحتواه ، ثم يخبرنا عن الأشياء التى تتوارد على خاطره بصدد هذه الأجزاء واحدا بعد آخر ، وعن المستدعيات التى تبدر إلى ذهنه حينما يتمثل بعين العقل كل واحد من هذه الأجزاء على حدة .

إنها خطة عجيبة ، أليس كذلك ؟ فهى ليست الطريقة المعهودة التى نعالج بها سرا من الأسرار أو رواية من الروايات . ومن الطبيعى أن تحدثسوا أن هذه الخطة تخفى وراءها فروضا لم نذكرها بعد . لكن لندع هذا ونمضى في سبيلنا فتساءل : بأى ترتيب نطلب إلى المريض أن يتناول أجزاء حلمه ؟ هنالك طرق عدة لذلك . منها أن نتأثر

الترتيب الزمني لعناصر الحلم كما يسردها لنا المريض . هذه هى الطريقة التى يمكن أن نسميها الطريقة المأثورة — أدق الطرق جميعا . كذلك نستطيع أن نطلب إلى الحالم أن يفتش في حلمه عن بقايا اليوم السابق ، فقد علمتنا الخبرة أنه لا يكاد يخلو حلم من أثر لذكرى أو من إشارة إلى حادثة (أو عدة حوادث) وقعت للحالم في اليوم السابق لحلمه ، وأنا إذا تتبعنا هذه الحلقات نسنى لنا غالبا أن نكشف على حين فجأة عن الطريق الذى يصل بين عالم الحلم البعيد في ظاهره وبين الحياة الواقعية للمريض . كما نستطيع أيضا أن نطلب إليه أن يبدأ بعناصر الحلم التى راعته لوضوحها وما لها من قوة حسية . ولقد تأكد لنا أن من الأسر له بوجه خاص أن يظفر بمستدعيات تتصل بأمثال هذه العناصر . على أن الأمر سواء أية طريقة نختار للوصول إلى المستدعيات التى نبحث عنها .

ولنتظر الآن في هذه المستدعيات . إنها تحتوى على مواد مختلفة شتى : على ذكريات من اليوم السابق للحلم ، « يوم الحلم » ، وذكريات من أيام مضت منذ عهد طويل ، كما تحتوى على اعترافات ، وتصميمات وتساؤلات ومجاذلات إلى غير تلك . وإن كثيرا منها ليدلى به المريض في سهولة ويسر ، على حين نراه يتردد متى وصل إلى مستدعيات أخرى . كذلك يكون لأغلبها صلة واضحة بأحد عناصر الحلم . ولا غرابة في هذا لأنها تنبعث بالفعل من هذه العناصر ، لكنه قد يحدث أيضا أن يجهد لها المريض بقوله : « لا يبدو أن لما أقول أية صلة بالحلم ، فأنا أذكره لأنه يدر إلى ذهني » .

ونحن حين نستمع إلى هذا الفيض من الخواطر ، فسرعان ما نلاحظ أن صلتها بالحلم لا تقتصر على أنها صادرة من محتواه ، بل نرى إلى ذلك أنها تلقى ضوءا ناصعا على أجزاء الحلم جميعا ، وأنها تسد ما بين هذه الأجزاء من ثغرات ، وتجعل من اختلاطها الغريب شيئا واضحا مفهوما . ويتعين علينا آخر الأمر أن نجعل العلاقة بين هذه المستدعيات ومحتوى الحلم . إذ ذاك يبدو أن الحلم ملخص موجز للمستدعيات صيغ وفق قوانين لم نعرض لها بعد ، وأن عناصره شبيهة بنفر اختبروا عن طريق الاقتراع يمشلوا جمعا من الناس . وليس من شك في أن الخطوة التى نسير عليها قد مكنتنا من أن نكشف عما يقوم الحلم مقامه ، وفيما تلخص قيمته السيكولوجية . وأن ما نكشف عنه لا تعود تبدو فيه تلك السمات المربكة للحلم وما يتميز به من غرابة وطبيعة ملتبسة .

ونسارع إلى إيضاح ناحية قد تكون ماثرا لسوء الفهم ، إن المستدعيات التى تتوارد

يصدد الحلم ليست الأفكار الكامنة للحلم ، فهذه الأفكار متضمنة في المستدعيات ، لكنه تضمنين غير تام . فالمستدعيات ، من ناحية ، تزودنا بأكثر مما تتطلبه لصوغ الأفكار الكامنة للحلم ، وهو كل التعديلات والتغيرات والحلقات الرابطة التي يجب أن تصدر عن عقل المريض وهو يقترب من أفكار الحلم . ومن ناحية أخرى فالمستدعيات غالبا ما تنضب على التوقيل وصولها إلى أفكار الحلم نفسها فلا تمسها إلا إشارة وتلميحا . هنا يتعين علينا أن نتدخل من جانبنا : فتأثر الشواهد والإشارات ، ونستخلص نتائج لا مندوحة عنها ، ونميط اللثام عما لم تزد خواطر المريض على أن تمسه مسا . وقد يبدو من هذا أننا نبيح لذكائنا ولخيالنا المتعسف أن يعبنا بما يقدمه لنا المريض من مواد ، وأتينا نسيء استعمالها حتى لنقرأ فيما يقوله المريض أشياء لا ينطوى عليها . والحق أنه ليشق على أن أبين لكم ملاءمة هذه الخطوة في استعراض مجرد كذلك الذي أقدمه لكم . غير أنكم إن حاولتم تحليل حلم بأنفسكم ، أو أحطمتم بمثال جيد الوصف مما يوجد في نشراتنا ، لم تلبثوا أن تقتنعوا إذ ترون كيف يتكشف التأويل ، كما نصفه ، بصورة تفرض نفسها فرضا .

وبالرغم من أننا نعتد في تأويل الأحلام ، عادة وفي المقام الأول ، على مستدعيات الحلم ، إلا أننا نعالج عناصر معينة من محتوى الحلم دون الاستعانة بها ، وذلك حين تأتي المستدعيات أن ترد إلى ذهن الحلم . وقد لاحظنا منذ عهد باكر أن هذه الظاهرة يطردها حدوثها متى كنا بصددها عناصر بعينها ، وهي عناصر ليست كثيرة جدا . كما علمتنا الخبرة الطويلة أن هذه العناصر يجب أن تؤخذ على أنها رموز إلى أشياء أخرى ، ويجب أن تؤول من حيث هي . ولو قيست هذه العناصر إلى العناصر الأخرى في الحلم ، جاز لنا أن نخلع عليها معاني ثابتة لا يشترط أن تكون خالية من اللبس ، ولربنا أن مدى هذه المعاني يخضع لقوانين خاصة من نوع غير مألوف . وبما أننا نعرف كيف نترجم هذه الرموز — وهذا ما يعجز عنه الحلم بالحلم بالرغم من أنه استخدمها نفسه — فلا يعز علينا أن نستشف معنى الحلم فور استماعنا إلى نصه ، حتى قبل أن نبدأ عملية التأويل ، على حين يبقى الحلم في حيرة من أمره . وقد أشبعت القول في محاضراتي السابقة عن الرمزية وما نعرفه عنها وعن المشكلات الخاصة التي تثيرها ، فلست بحاجة أن أعيد اليوم ما أسلفت .

هذه خطتنا في تأويل الأحلام . أما السؤال الذي يعرض لنا الآن ، وهو سؤال بليغ

من دون شك فهو : وهل يتسنى لنا أن نؤول كل حلم بهذه الخطوة ؟ . والجواب عنه : لا ، ليس كل حلم . ومع هذا نستطيع أن نؤكد فائدة هذه الخطوة ودقتها في كثير من الحالات . ترى لم يتعذر تطبيقها في جميع الأحلام ؟ لهذا السؤال جواب حديث يعلمنا شيئا هاما له صلة بالشروط السيكولوجية لانصياغ الحلم . ذلك أن إجراءات التأويل تعترضها مقاومة يتفاوت مقدارها ، فقد تكون طفيفة يسيرة ، أو بالغة الشدة حتى ليتعذر الظهور عليها بالوسائل التي تملكها اليوم على الأقل . وهي مقاومة لا يسعنا أن نفغل عن مظاهرها أثناء التأويل . فقد تنطلق المستدعيات رخيية من دون تردد في مواضع كثيرة ، يزودنا أول واحد منها أو الثاني بالتفسير . وفي مواضع أخرى يتوقف المريض ويتردد قبل أن يفوه بالخاطر الذي يعتلج في نفسه . وفي هذه الحال يتعين علينا غالبا أن نستمع إلى سلسلة طويلة من الخواطر قبل أن نظفر بشيء ننتفع به في فهم الحلم . ولا نعدو الصواب إذا افترضنا أن سلسلة المستدعيات كلما كانت أطول وأكثر التواء ، كانت المقاومة أقوى وأشد . كذلك تلمس أثر هذه المقاومة حين ينسى الحالم أحلامه . فمما يحدث كثيرا أن يعجز عن تذكر حلم من أحلامه مهما حاول . لكننا حين نوفق إلى أن نزيل التحليل صعوبة كانت تقلق المريض إزاء موقف التحليل ، فسرعان ما يشب الحلم المنسى إلى ذهنه على حين فجأة . ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى ملاحظتين أخريين . فمما يحدث في الكثير الغالب من الأحيان أن ينسى المريض تنفة من حلم ، ثم يضيفها آخر الأمر على أنها فكرة تلوية طارئة . وفي هذا ما يشير إلى محاولة منه لنسيان هذه التنفة الخاصة . وتدلنا الخبرة على أن هذه التنفة من الحلم هي أكثر عناصره دلالة وقيمة ، فنفترض أن المقاومة التي اعترضت سبيلها كانت أقوى من المقاومة التي تعرضت لها العناصر الأخرى . يضاف إلى هذا أننا غالبا ما نجد مريضا يحاول الظهور على نسيان أحلامه بأن يسجلها فور قيامه من النوم ، فتخبره بألا فائدة من عمله هذا ، لأنه إن صان نص الحلم من أثر المقاومة بتسجيله ، انتقلت هذه المقاومة إلى المستدعيات ، أثناء تفسير الحلم ، وجعلت تأويله مستعصيا . وإذا كان الأمر كذلك ، فلا غرابة إذ نرى أن المستدعيات قد وقف تواردها بته متى زادت المقاومة على هذا القدر ، مما يحبط عملية التأويل إنحباطا تاما .

من هذا كله تسنى لنا أن نستنتج أن المقاومة التي تعترض عملية التأويل ، لا بد أن تقوم بدور كذلك في تكوين الحلم . والواقع أننا نستطيع أن تميز بين الأحلام التي

صيغت تحت ضغط مقاومة طفيفة ، وبين تلك التى اعترض تكوينها مقاومة شديدة عنيفة . على أن عنف المقاومة يختلف أيضا من موضع إلى آخر فى الحلم نفسه ، فيكون مسئولا عن الثغرات وضروب الإبهام والتخليط التى تفسد الالتصاق والانسجام فى أكثر الأحلام روعة وجمالا .

لكن ماذا تفعله المقاومة هنا ، وأى شئ تعترضه وتناهضه ؟ الرأى عندنا أن المقاومة علامة محققة على وجود صراع فلا بد أن تكون هناك قوة تسعى إلى التعبير عن شئ ، وأخرى تجهد فى منع هذا التعبير . وعلى هذا فما يبدو فى الحلم الظاهر ، يمكن اعتباره شيئا يشتمل على جميع الحلول التى انتهت إليها المعركة بين القوتين المتعارضتين . وقد يتسنى لإحدى القوتين ، فى موضع معين من الحلم أن تنجز ما أرادت أن تعبر عنه ، وقد تفلح القوة المناصرة ، فى موضع آخر ، أن تبطئ التعبير المقصود إبطالا تاما ، أو أن تستبدل به شيئا لا ينم عنه إطلاقا . على أن أكثر الحالات ذيوعا ، وأظهرها تمييزا لعملية انصياغ الحلم ، هى تلك التى ينتهى فيها الصراع بحل ودى^(١) بحيث يتاح للقوة التى تصبو إلى التعبير أن تفصح بالفعل عما تريد الإفصاح عنه ، لكن بغير الأسلوب الذى تريد . أى بعد أن تتلطف فى عبارتها وينالها من التحريف ما يجعلها شيئا منكورا ، فلن لم يصور الحلم أفكار الحلم تصورا صادقا ، ولكن كانت عملية التأويل شيئا لا بد منه لسد الثغرة بين الحلم وأفكاره الكامنة ، فهذا يرجع إلى أثر القوة المناصرة المانعة القامعة التى استتجنا وجودها بعد أن أدركنا ما يعترض التأويل من مقاومة . وبما أننا اعتبرنا الحلم ظاهرة منعزلة مستقلة عن التكوينات النفسية الأخرى المجانسة لها ، فقد أسمينا هذه القوة رقيب الحلم .

تعرفون من عهد طويل أن الرقابة ليست إجراء تنفرد به الأحلام . وتذكرون أن الصراع بين العاملين النفسيين اللذين نسميهما ، على وجه التقريب ، باللاشعور المكبوت والشعور ، صراع يسود حياتنا النفسية ، وأن المقاومة التى تعترض تأويل الأحلام ، وهى سيماء الرقابة فى الأحلام ، ليست شيئا آخر غير المقاومة الكابتة التى تجعل كلا من هذين العاملين بمعزل عن الآخر . كذلك تعرفون أن هناك تكوينات نفسية أخرى تنبعث ، فى ظروف معينة ، من الصراع بين هذين العاملين نفسيهما ،

وهي تكوينات تنجم ، كالأحلام ، عن حلول ودية . ولا أحسبكم تطلبون إلى أن أعيد عليكم كل ما قلته في تمهيدى لنظرية الأمراض النفسية كى أعرض عليكم الظروف التى تنبعث فيها أمثال هذه التكوينات الودية . لقد رأيت أن الحلم نتاج مرضى ، فهو أول حلقة فى السلسلة التى تنتظم الأعراض المستيرية والوساوس^(١) والهيجاس^(٢) ، لكنه يختلف عن تلك من حيث أنه وقى زائل ، ومن حيث أنه يحدث فى ظروف تنتسب إلى الحياة العادية السوية . فمما يجب ألا يغيب عنا أن حياة الحلم — كما قال أرسطو — هى الطريقة التى تعمل بها أذهاننا أثناء النوم . إن حالة النوم تمثل انصرافنا عن العالم الواقعى الخارجى ، ومن ثم فهى تنطوى على شرط لازم لتكوين المرض العقلى . وإن أنفذ دراسة تناول الحالات الخطيرة من الأمراض العقلية ، لا تكشف لنا عن سمة أبلغ فى تمييز هذه الحالات المرضية ، من تلك السمة التى تتميز بها حالة النوم . غير أن العزوف عن الواقع فى الأمراض العقلية يرجع إلى أحد سببين : إما لأن اللاشعور المكبوت قد بلغ درجة من القوة جعلته يطغى على الشعور الذى يجهد فى التشبث بالواقع ، أو لأن الواقع قد أصبح على درجة لا تطاق من التعنت فإذا بالأتا ، المهدد قد أخذ منه اليأس كل مأخذ ، فألقى بنفسه فى خضم النزعات اللاشعورية . أما الخبل الذى يتضمنه الحلم ، وهو خبل برىء لا ضرر منه ، فينتجم عن انصرافنا عن العالم الخارجى انصرافا متعمدا وقتيا ، لا يلبث أن ينتهى متى استأنفنا صلاتنا بهذا العالم . ولندكر أن توزيع الطاقة النفسية يصيبه شىء من التغير أثناء عزلة النوم ، فالنائم يستطيع أن يوفر قسطا من الطاقة الكابتة التى يتعين عليه بذلها فى غير هذه الحالة للحجر على اللاشعور ، ذلك أن اللاشعور إن أراد أن يستغل ما لديه من حرية نسبية فى هذا الظرف ، فعمل على استحداث وجه من وجوه النشاط ، ألغى طريق التعبير الحركى مغلقا ، ولم يجد لنفسه إلا منصرفا بريئا هو الإشباع الوهمى المهتلس . ومن ثم يستطيع فى هذه الحال أن يصوغ حلما . بيد أن رقابة الأحلام تبين لنا أن شطرا كافيا من المقاومة الكابتة يظل نشطا فعلا حتى خلال النوم .

هنا تتاح لنا الفرصة للإجابة عما إذا كان للحلم وظيفة يؤديها ، عما إذا كان يناط به القيام بعمل نافع ؟ إن حالة الاستجمام التى لا تزعجها المنبهات ، وهى الحالة التى يريد

أن يظفر بها النوم ، يأتيها القلق والتهديد من جوانب ثلاثة : من المنبهات الخارجية التي تعرض للنائم ، ومن الاهتمامات التي تشغل باله من اليوم السابق للحلم ولم يخفت صوتها بعد ، وأخيرا من النزعات المكبوتة غير المشبعة التي ترقب كل فرصة لتفصح عن نفسها — وهذه منبهات غير عارضة ولا بعيد عنها إطلاقا . وبما أن القوى الكابتة يصيبها الوهن والفتور إبان النوم ، فإن الاستجمام الذي ينعم به النائم يكون في خطر من أن يزول ويبتل كلما همت المقلقات الخارجية والداخلية أن تشتبك بأحد المصادر اللاشعورية للطاقة . بيد أن عملية إخراج الحلم تأذن لنتيجة هذا الاشتباك أن تجد لنفسها منصفا عن طريق خبرة مهتلسة لا ضرر منها ، وبذا تكفل استمرار النوم . ولندكر أن هذه الوظيفة لا تناقض ما نراه أحيانا من أن الحلم يوقظ النائم في حالة من الحصر ، بل أنها على الأصح أمانة على أن الرقيب يعتبر الموقف أخطر مما ينبغي ، ولا يعود يرى نفسه قادرا على احتياله . والواقع أننا كثيرا ما نقول لأنفسنا ونحن لا نزال نيام : « إن الأمر لا يبدو أن يكون حلما » ، وفي هذا ما يحول بيننا وبين الاستيقاظ .

هذا كل ما أردت أن أقوله لكم عن تأويل الأحلام : فمهمته أن يرد الحلم الظاهر إلى أفكار الحلم الكامنة . ومتى تم هذا لم تعد للحلم أهمية من ناحية التحليل العملي . فالتحليل يصل بين ما يرويه المريض في صورة حلم وبين ما يفضي به من أشياء أخرى ، ثم يمضي في التحليل . على أننا نريد أن نقف برهة لندرس العملية التي تحول بها الأفكار الكامنة إلى حلم ظاهر ، وهي عملية « إخراج الحلم » . ولعلكم تذكرون أني أوسعت القول في هذه العملية في محاضراتي السابقة ، فسأقتصر على تلخيص موجز لها في حديث اليوم .

إن إخراج الحلم عملية غير مألوفة وعلى جانب كبير من الغرابة حتى إننا لا نعرف لها نظيرا من قبل . ولقد أتاحت لنا هذه العملية أن نلقى أول نظرة على الظواهر التي تجري في حياتنا النفسية اللاشعورية ، وبينت لنا أنها تختلف الاختلاف كله عما نعهده في تفكيرنا الشعوري ، حتى إنها لا بد أن تبدو في نظر هذا التفكير الشعوري خاطئة غير معقولة . وتزداد أهمية هذا الكشف ، متى قدرنا أن نفس « الحيل » ^(١) التي تحول الأفكار الكامنة إلى حلم ظاهر — ولقد سميناها « الحيل » ولا نكاد نجروا أن نسميها

« عملية فكرية » — هي بعينها ما يعمل على تكوين الأعراض العصبية .

واليكم بيان لا يسعنى إلا أن أوجز فيه : لنفرض أننا أولنا خلمنا تأويلا كاملا حتى ظفرنا بكل الأفكار الكامنة المستسرة فيه وراء الحلم الظاهر ، وقد اصطبطت بصبغة وجدانية على قدر كبير أو قليل من الشدة . عندئذ لا يفوتنا أن نلاحظ أن موقف الحالم لا يكون سواء بإزاء هذه الأفكار جميعا — وهذه ملاحظة على جانب كبير من الأهمية — فهو يكاد يتعرفها جميعا أو يعترف بها فيسلم بأنها عرضت له أو بأنه فعل ما تتضمنه في وقت ما . غير أنه قد يرفض واحدة منها فيقول إنها غريبة عنه ، أو يردها في نفور واشمئزاز ، وربما أنكرها إنكارا باتنا ، وفي هذا دليل على أن الأفكار الأخرى كانت جزءا من شعوره ، أو من أفكاره القبشعورية^(١) على وجه أصح ، وأكبر الظن أنها عرضت له إبان يقظته ، وتكونت خلال النهار . أما تلك الفكرة المرفوضة — أو النزعة المرفوضة بعارة أدق — فوليدة الليل ومما ينتمى إلى لا شعور الحالم ، ومن ثم فهو يردها وينكرها ، وقد تعين عليها أن تنتظر حتى يسترخى الكبت أثناء النوم كى تجدد لنفسها منصرفا كيفما كان . ومهما يكن من أمر فالعبر الذى تظفر به يكون على الدوام وأهنا محرفا ومقنعا بحيث لا يتسنى لنا أن نكشف عنها إطلاقا من دون تأويل الحلم . على أن هذه النزعة اللاشعورية لم يتح أن تفلت من عين الرقيب وتبدو في صورة متتكرة متواضعة إلا بفضل ارتباطها بأفكار الحلم الأخرى التى تحوز الرضا والقبول . ومن جهة أخرى فالأفكار القبشعورية تستمد من هذا الارتباط أيضا ما لها من قوة تجعلها تحتل الحياة النفسية حتى خلال النوم . على أننا نستطيع فى الواقع أن نطمئن إلى أن النزعة اللاشعورية هى التى تخلق الحلم حقا ، فهى التى تتيح الطاقة النفسية اللازمة لتكوينه ، وليس فى وسعها أن تصنع شيئا أكثر من أن تلمس سبيلا لإشباعها الخاص ، شأنها فى ذلك شأن كل نزعة غريزية . ولقد علمتنا الخبرة بتأويل الأحلام أن هذا هو مغزى ظاهرة الأحلام . ففى كل حلم من الأحلام تبدو رغبة غريزية كأنها تحققت للنائم بالفعل . وأن انسحاب الحياة النفسية للنائم من عالم الواقع ، وما يتيح هذا الانسحاب من نكوص إلى « حيل » وأساليب بدائية يمكن للنائم أن يخبر هذا الإشباع الغريزى المنشود فى صورة وهمية مهتلسة كأنه وقع له فعلا . وبفضل عملية النكوص هذه ،

تتحول الأفكار إلى صورة مرئية في الحلم ، وبعبارة أخرى ، تجسم المعاني الكامنة وتشخص .

إن هذا الشطر من إخراج الحلم يلقي لنا الضوء على أظهر خصائص الأحلام وأكثرها روعة وإغراباً . فلنعد ما أسلفناه عن مراحل انصياغ الحلم : أما المدخل إلى الحلم فهو الرغبة في النوم والانسحاب المتعمد من العالم الخارجى . ينجم عن هذا شيان : أولهما أن تتاح الفرصة لأساليب النشاط القديمة البدائية أن تفصح عن نفسها ، وهذا هو النكوص . الأمر الثانى هو نقصان المقاومة الكابتة التى تنقل على اللاشعور . وهذه السمة الأخيرة تتيح فرصة لانصياغ الحلم تنتهزها العوامل التى تؤثر فى النائم وتعمل فى نفسه ، وهى المنبهات الخارجية والداخلية . فالحلم الذى ينصاغ على هذا النحو تكوين نفسى ينشأ عن تراض وحل ودى ، وله وظيفة مزدوجة : فهو من جهة منسجم مع الأنا « متناغم معه » لأنه يخدم الرغبة فى النوم إذ يدرأ المنبهات التى من شأنها أن تقلقه ، كما أنه من جهة أخرى يسمح بإشباع نزعة مكبوتة يمكن أن تتحقق فى هذه الظروف بصورة وهمية مهتلسة . على أن عملية تكوين الحلم بأسرها — وهى عملية يميزها أنا النائم — تحدث بإشراف الرقابة ، وهو إشراف يقوم به ما تبقى من القوى الكابتة . ليس فى وسعى أن أشرح هذه العملية بصورة أبسط من تلك ، وهى ليست فى ذاتها أبسط مما شرحت . بيد أنى أستطيع الآن أن أمضى فى وصف إخراج الحلم .

فلنعد مرة أخرى إلى الأفكار الكامنة للحلم : إن العنصر المتحكم فى هذه الأفكار هى النزعة المكبوتة التى تظهر بنوع من التعبير — وإن يكن تعبيراً متنكراً متلطفاً — حين ترتبط بالمنبهات التى يتفق أن تكون موجودة ، وتلتحم ببقايا اليوم السابق . وهذه النزعة ، شأنها شأن كل نزعة أخرى ، تجهد فى إشباع نفسها عن طريق الحركة ، لكنها تجد طريق التصريف الحركى مقفلاً ، فهذه خاصة من الخصائص الفسيولوجية لحالة النوم . ومن ثم تكرر على الارتداد إلى مستوى الإدراك الحسى ، وتقنع بإشباع وهى .

وبذا تتحول الأفكار الكامنة إلى مجموعة من صور حية ومناظر بصرية . وبينما تسير الأفكار فى هذا الاتجاه يعرض لها شئ يبدو لنا جديداً يبعث على الحيرة . ذلك أنها لا تجد الوسائل اللفظية المختلفة التى تستعمل عادة للتعبير عن العلاقات الدقيقة بين الأفكار : كحروف الجر والعطف وطرق تصريف الأسماء والأفعال ، فىكون مثلها كمثل اللغات البدائية غير المتصرفة . ومن ثم لا يمكن التعبير إلا عن المادة الخام للفكر ، كما ترد المعاني

المجردة إلى الذوات العيانية التي نشأت منها أصلا . وعلى هذا فإن ما يبقى من هذه الأفكار لا بد أن يبدو متناقضا غير ملتبس ، لأنه ينتج عن تكوّن الجهاز النفسى إلى عهود ماضية مندرسة بقدر ما ينجم عن فعل الرقابة ومتطلباتها ، وهذا من شأنه أن تصور أشياء كثيرة وعمليات معينة برموز أصبحت تبدو غريبة في نظر تفكيرنا الشعورى . بيد أن العناصر التي تحتضن الأفكار الكامنة للحلم تصيبها تغيرات أخرى ذات أهمية أكبر وأبعد مدى من تحريفها عن طريق الرموز . من تلك أن يركز بعضها ويكتف في وحدات جديدة . فحين تترجم الأفكار إلى صور يفضل من العناصر ما تسمح أشكالها بهذا النوع من التداخل أو التكثيف ، فكأن هناك قوة تعمل على ضغط هذه المواد ولحم بعضها ببعض . ومن نتائج التكثيف أن يناظر العنصر الواحد في الحلم الظاهر عدة عناصر في الأفكار الكامنة ، غير أن الأمر قد يكون على عكس هذا إذ يصور العنصر الواحد في الأفكار الكامنة بعدة صور في نص الحلم .

والنقل (١) أو « تحول مركز الاهتمام » حيلة أخرى تستوقف النظر أكثر من حيلة « التكثيف » ، وهو أسلوب من الأساليب المستعملة في صوغ النكات ، كما أنه يبدو من قبيل الخطأ الذى تقع فيه إذا هو ظهر في تفكيرنا الشعورى . وتفصيل ذلك أن الأفكار الفردية التي تؤلف من مجموعها الأفكار الكامنة للحلم ليست جميعها على درجة واحدة من الأهمية ، كما أنها لا تكون مصطبغة بصيغة وجدانية متساوية ، ومن ثم تتفاوت أهميتها وقيمتها في نظرنا . لكن عملية « إخراج الحلم » تفصل هذه الأفكار عن الوجدانات المصاحبة لها ، وتتناول هذه الوجدانات وحدها فتنتقلها إلى شيء آخر ، أو تبقىها حيث كانت ، وقد تبدلها غير ما كانت عليه ، أو تخفيها من الحلم قاطبة . على أن أهمية الأفكار التي انسلخت عنها وجداناتها تنعكس في الحلم فتبدو على شكل صور حسية ناصعة في محتواه الظاهر ، لكننا نلاحظ أن مركز الاهتمام الذى يجب أن يستقر على عناصر هامة قد تحول إلى عناصر غير هامة ، بحيث إن ما يبدو أهم عنصر في الحلم الظاهر لا تكون له إلا أهمية ثانوية طفيفة في أفكار الحلم ، والأمر بالعكس فقد لا يصور العنصر الهام في الأفكار الكامنة إلا بصورة عارضة غير متميزة في الحلم الظاهر . والحق أن ليس في « إخراج الحلم » عامل آخر يقوم بمثل ما يقوم به هذا العامل (في التحليل النفسى)

في مسح الحلم وجعله غريبا في عين الحالم . فالنقل هو الوسيلة الرئيسية التي تصطبغها عملية تحريف الحلم حين تتناول الأفكار الكامنة فتشوهها بتأثير الرقابة وإشرافها . فإذا ما تم تأثير هذه « الحيل » في الأفكار الكامنة ، أو شك انصياغ الحلم أن ينتهي . على أن هناك عاملا آخر يظهر بعد أن يقتحم الحلم منطقة الشعور ويصبح موضوعا لإدراك الحالم — هذا هو ما يسمى « بالألم »^(١) ، وهو عامل لا يبدو أثره في كل الحالات . وتتلخص وظيفته في أن يتناول الحلم حين يلج الشعور فيسويه بنفس الطريقة التي نسوى بها أى موضوع إدراكى على وجه التحديد . أى أنه يعمل على أن يسد ما به من ثغرات ، وعلى أن يضيف إليه بعض الروابط ، وكثيرا ما يكون هذا مدعاة لخداعنا وتضليلنا . غير أن هذه الحيلة التي تعمل على أن تجعل من الحلم شيئا متاسكا معقولا ، فتمهد واجهته وتسويها بحيث لا يعود يضاهى محتواه الحقيقي ، قد لا توجد البتة في بعض الحالات ، أو لا يبدو أثرها إلا بصورة طفيفة جدا حتى ليبدو الحلم بكل ما فيه من فجوات ومتناقضات . ومن جهة أخرى لا يعزب عن بالنا أن إخراج الحلم لا يكون أثره سواء في قوته على الدوام ، فغالبا ما يقصر نشاطه على أجزاء معينة من أفكار الحلم ، فتبدو الأفكار الأخرى في الحلم الظاهر على ما هي عليه من دون تغيير ، وهنا يلوح لنا أن الحالم قد قام أثناء نومه بعمليات عقلية دقيقة معقدة أو بتأملات رائعة ودعابات بديعة ، أو أنه توصل في نومه إلى حل بعض المشاكل أو البت في بعض الأمور ، في حين أن هذا كله لا يعدو في الواقع أن يكون نتيجة لنشاطنا النفسى العادى ، وكان من الممكن أن يحدث في اليوم السابق لحلم الحالم كما حدث أثناء نومه ، ومن ثم فهو لا يتصل بإخراج الحلم ، ولا يعبر عن أية خاصة من خصائص الأحلام ، وربما لا يكون من نافلة القول أن تؤكد في هذا المقام مرة أخرى فرق ما بين النزعة اللاشعورية وبقايا اليوم السابق : فهذه البقايا تبدو فيها كل أنواع نشاطنا النفسى ، على حين أن النزعة اللاشعورية ، التي هي المحرك الحقيقي للحلم ، تجدد لنفسها على الدوام منصرفا في صورة رغبة تتحقق .

لقد كان في وسعى أن أقول لكم هذا كله منذ خمسة عشر عاما . والحق إنى فعلت . فلنحاول الآن أن نجتمع بين ما ظفرنا به من كشوف وتحويرات خلال هذه الفترة .

أسلفت لكم أنى أخشى ألا تجدوا من الجديد فيما أقول إلا نزرا يسيرا ، فتعجبوا إذا اضطركم إلى سماع شيء بعينه مرتين ، وإذا اضطرت نفسى إلى إعادة ما قدمت . غير أن خمسة عشر عاما قد انقضت ، ورجوت ألا أجد عسرا فى الاتصال بكم مرة أخرى على هذا النحو . والحق أن هذه موضوعات أساسية وذات أهمية حاسمة لفهم التحليل النفسى ، فمن الخير أن نستمع إليها مرة ثانية . ثم إن بقاءها على ما هى عليه بعد مرور خمسة عشر عاما ، حقيقة أخرى جديدة أن نعرفها .

ستجدون بطبيعة الحال فيما نشرناه خلال هذه الأعوام قدرا كبيرا من مواد تؤكد ما سبق أن ذهبنا إليه ، واستعراضا لكثير من التفاصيل ، لكننى سأقتصر على تقديم أمثلة من ذلك فحسب . كذلك أستطيع أن أضيف إلى هذا قدرا معينا مما كان معروفا من قبل ، وأغلب ما فيه يتصل بالرموز وطرق التصوير الأخرى فى الأحلام . لقد رفض الأطباء فى جامعة أمريكية ، منذ عهد قريب جدا ، أن يعترفوا بأن التحليل النفسى علم كغيره من العلوم ، بحجة أنه لا يسمح بالبرهان التجريبي . أترونها يعترضون بمثل هذا على علم الفلك ، وهو علم لا يركن فيه إلا على الملاحظة وحدها ، لأن التجريب فى الأجرام السماوية جد عسير ١ . ومع هذا فقد بدأ بعض الباحثين فى فيينا بإقامة الدليل التجريبي تأييدا لنظريتنا عن الرمزية فى الأحلام . فقد كشف الدكتور شروتر Schróter منذ عام ١٩١٢ أننا إذا أمرنا شخصا فى حالة نوم مغناطيسى عميق أن يرى فى نومه بعض أوجه النشاط الجنسي ، بدت له المواد الجنسية فى الحلم المستشار على هذا النحو وقد صورت بالرموز المعهودة لنا . من هذا أن طلب إلى امرأة بأن ترى فى نومها أنها تضاجع سيدة من صديقاتها ، فبدت صديقتها فى الحلم تحمل حقيبة من حقائب السفر ، لصقت عليها بطاقة مكتوب عليها « للسيدات فقط » (١) . وأروع من تلك ، التجارب التى أجراها بتلهاييم Bettheim وهارتمان Hartmann (عام ١٩٢٤) على مرضى يعانون ما يسمى بمرض كورساكوف (٢) . فقد كانا يقصان على المريض

(١) Ladies only

(٢) مرض عقل قد ينجم عن إدمان الخمر أو التسمم المعدل أو التلوث الميكروبي . وأظهر أبحاثه الجسمية التهاب شامل فى الأعصاب . كما يتميز من الناحية النفسية باضطرابات خاصة فى الانتباه والتذكر والإسراف فى الحديث إلى درجة الهرف . (المترجم)

قصصا ذات مضمون جنسى غير مهذب ، ثم يطلبان إليه أن يعيد ما سمع ، ويسجلان ما يبدو في روايته من تحريف . فظهر من ذلك أن هذه الروايات تزخر بكثير من الرموز المألوفة لنا عن الأعضاء الجنسية والعملية الجنسية ، ومن بينها رمز السلم^(١) . وقد لاحظ هذان الباحثان بحق أن العملية التى يرمز إليها لا يمكن أن تحرف عن قصد شعورى على هذا النحو .

كذلك أجرى سليبر Silberer سلسلة من التجارب على جانب كبير من الطرافة بين بها أننا نستطيع أن نفاجئ عملية إخراج الحلم وهى فى حالة تلبس ، إن صح التعبير ، فترى كيف تترجم الأفكار المجردة إلى صور بصرية . فقد كان يقصر نفسه وهو فى حالة تعب شديد ونعاس على أن يقوم بعمل فكرى ، فوجد أن الأفكار تفلت منه فتحل محلها صور بصرية ، غالبا ما تكون بديلا عنها .

وإليك مثلا بسيطا لهذا : فقد أعمل هذا الباحث فكرة فى صقل فقرة غير ممهدة فى مقال ، فكانت الصورة البصرية التى تمثلت له أنه يصقل قطعة من الخشب . وغالبا ما كان يحدث فى هذه التجارب ألا ينوب مضمون الصورة البصرية عن الفكرة التى يقلبها فى ذهنه بل عن حالته النفسية أثناء بذله المجهود الفكرى — أى أن الحالة الذاتية لا المحتوى الموضوعى للتفكير هى التى تخلق الصورة البصرية . وهذا ما يسميه سليبر « بالظاهرة الوظيفية » . وإليك مثلا يبين ما يقصد بهذا . فقد كان يحاول أن يقارن بين آراء فيلسوفية عن مشكلة معينة ، وكان أحد هذه الآراء يفر منه أبدا وهو فى حالة النعاس ، فرأى آخر الأمر أنه يطلب بعض المعلومات من سكرتير عابث قد ارتضى على مكتبه لا يعيره فى أول الأمر اهتماما ، ثم ينظر إليه بعد ذلك شزرا كأنه يريد منه أن يخلى سبيله ، وأكبر الظن أن ظروف التجربة نفسها هى التى تجعل الصور البصرية المستشارة على هذا النحو تمثل الحالات الذاتية الباطنية فى أغلب الأحوال .

ولنمض قليلا فى دراسة الرموز . لقد حسبنا أننا نفهم بعضها ، وإن كنا لم نستطع أن نبين كيف اتفق للرموز المختلفة أن تنوب عن الأشياء المعينة التى ترمز إليها . وفى أمثال هذه الحالات كنا نرحب ، على التخصيص ، بكل تأييد نظفر به من فقه اللغة والأدب الشعبى وأساطير الأولين ، وقد كان النساء . ولعلكم تدهشون إذ تستمعون الآن إلى

(١) السلم عند أصحاب التحليل النفسى رمز إلى الاتصال الجنسى (المرجم)

رايك Reik وهو يقول « المعطف » مثالا من تلك الرموز ، فذهبنا إلى أنه يرمز إلى الرجل في أحلام (في عام ١٩٢٠) : « جرت العادة في حفلات الزواج القديمة عند البدو أن يستر العريس عروسه بمعطف خاص يسمونه « العباءة » aba ، ويقول في الوقت نفسه عبارة تقليدية : (لا تدعى رجلا غيرى يسترك في المستقبل) » (من كتاب الجورقة السماء لروبرت إيزلر)^(١) . كذلك كشفنا عن عدد كبير من رموز جديدة سأضرب لكم مثالين منها . فقد ذهب إبراهيم Abraham (عام ١٩٢٢) إلى أن العنكبوت يرمز في الحلم إلى الأم ، غير أنه يعنى في هذه الحال « الأم ذات القضيب »^(٢) التي يخافها الفرد ، ومن ثم كان الخوف من العنكبوت تعبيرا عن الفزع من مضاجعة الأم ، وعن الرعب الذى يشعر به الفرد إزاء الأعضاء التناسلية للمرأة . وربما تعلمون أن التصوير الأسطوري « لرأس المدوسة » Madusa's head ، يمكن رجعة إلى نفس الدافع ، وهو الخوف من الخصاء . أما الرمز الثانى الذى أريد أن أتكلّم عنه فهو رمز « الجسر » . وقد فسره فرنزى Ferenezi (عام ١٩٢١ — ١٩٢٢) . فهو ينوب أصلا عن القضيب الذى يصل بين الوالدين في الفعل الجنسي ، ثم تفرعت عليه معانى عدة اشتقت من معناه الأول . فبما أن القضيب هو السبب في خروج الإنسان من مياه الولادة إلى العالم الخارجى ، فإن الجسر يصور عبوره من الرحم إلى الحياة الخارجة ، وبما أن الإنسانية تتصور الموت كأنه عودة إلى رحم الأم (أى إلى الماء) ، فلا غرو أن يكون لرمز الجسر معنى الشئ الذى يحدث الموت . وأخيرا قد يشير الجسر إلى الانتقال وتغير الأحوال أيا كان هذا التغير ، وهو معنى يتعد عن معناه الأصلى في كثير : وهذا هو السبب في أن المرأة التى لم تظهر بعد على رغبتها في أن تكون رجلا ، كثيرا ما ترى في أحلامها جسورا تكون أقصر مما يلزم لنقلها إلى الشاطئ الآخر .

وفى الغالب الكثير من الأحيان تبدو في المحتوى الظاهر للحلم صور ومواقف تذكرنا بالموضوعات المعروفة في القصص الخرافية وأساطير الأولين . وإن تأويل مثل هذه الأحلام يلقي لنا الضوء على الدوافع الأصلية التى أفضت إلى خلق هذه الموضوعات ، ولو أننا يجب ألا ننسى ، بطبيعة الحال ، ما لحق بهذه القصص

Robert Eisler : Weltenmantel und Himmelszelt.

(١)

(٢) Pollic mother : يعتقد الطفل الصغير أن للأم قضيا كقضيب الذكر

والأساطير من تغيير في معناها على مر الزمن . فالتأويل يسيط اللثام عما يمكن أن نسميه « المادة الخام » لهذه الموضوعات ، وهى مادة يمكن اعتبارها غالبا « جنسية » بأوسع معنى لهذه الكلمة ، وإن كان قد اختلف استعمالها وتطبيقها بما لاقت من تعديلات فيما بعد . ونحن حين نرد الأشياء إلى أصولها على هذا النحو ، لا نسلم غالبا من غضب جميع الباحثين الذين لا يشاركون التحليل النفسى آراءه ، كأننا نحاول أن ننكر أو أن نغض من شأن التطورات اللاحقة التى مرت بهذه المادة الخام . على أن أمثال هذه النظرة إلى الأمور من شأنها أن تزيدنا بها علما ، هذا إلى ما هى عليه من أهمية وطرافة . كذلك الحال عندما نستقصى الدوافع المختلفة فى الفنون اللدنة^(١) ونتأثرها إلى أصولها ، كما حدث لايزلر Eisler (عام ١٩١٩) حين استرشد بأحلام إحدى مرضاه فى التأويل التحليلى للشاب الذى يلعب مع الولد الصغير فى تمثال هرمرز Hermes^(٢) الذى صنعه النحات اليونانى القديم براكسيتلس Praxiteles ، وأخيرا لا يسعنى إلا أن أشير إلى ذلك طريق تأويل الأحلام . فقد وجد مثلا أن قصة « المتاهة » Labyrinth القدر الضخم من الحالات التى نجد فيها تفسيرا للموضوعات الأسطورية عن تمثل الولادة من الشرح : فالطرق المتلوية تصور الأمعاء فى حين أن خيط آريان يرمز إلى الحبل السرى .

إن طرق التصوير التى يتبعها إخراج الحلم — وهذا موضوع أخذ لا يكاد ينضب معينه — يطرده وضوحها كلما درسناها عن قرب ومحصلناها . وسأقدم لكم بضعة أدلة على ذلك . ففكرة « التكرار » مثلا يعبر عنها فى الأحلام بتصور أشياء متشابهة . وإليكم حلما لفتاة يستوقف النظر : لقد رأت أنها تلجج بها فتجد فيه شخصا يجلس على كرسي ، وقد تكررت رؤيتها لهذا الشخص ست مرات أو ثمان أو أكثر من ذلك ، وكانت صورته فى كل مرة صورة أيبها . لا يشق علينا فهم هذا الحلم متى عرفنا من

(١) Plastic arts كالنحت والتصوير .

(٢) رسول آلهة الإغريق ونذيرهم ، وحامى الرعاة والفنون والصوص (المخرج)

(٣) فى أساطير الإغريق أن أحد المهندسين بنى متاهة بحزيرة كريت ليعتقل فيها حيوان متوحش برأس ثور وجسم بشر ، وقد أدخل فى المتاهة أحد أبطال الإغريق فحارب الوحش وقتله ، لكنه لم يستطع الخروج حتى أُلقت إليه « آريان » ابنة ملك كريت بخيط هدهد إلى أن يخرج من عبسه .

(المخرج)

بعض التفاصيل الثانوية التى انبثقت أثناء تأويله أن البهو يشير إلى الرحم (رحم الأم) . فهو حلم يعبر عن التخيل المألوف لدى الفتاة الصغيرة إذ تعتقد أنها التقت بأبيها إبان وجودها فى الرحم ، حين كان يزور رحم الأم . على أن عنصرا فى الحلم قد التوى وانقلب وضعه ، وهو أن عملية الولوج تقوم بها الفتاة نفسها بدلا من الأب ، لكنها ظاهرة ليس من شأنها أن تضلنا ، إذ لها فى الحق معنى خاصا فى ذاتها ، أما تعدد صورة الأب فلا يعدو أن يعنى أن العملية المشار إليها كانت تتكرر كثيرا . والواقع أن الحلم لا يعد مسرfa فى التجوز حين يعبر عن التكرار بتعدد بضعة أشياء وتراكمها . فهو لا يزيد على أن يخلع على الكلمة مدلولها البدائى الأصيل : فكلمة التكرار تعنى اليوم التواتر الزمنى على حين أنها كانت تفيد فى الماضى معنى التراكم المكافى . وهكذا تقوم عملية إخراج الحلم دائما بقلب العلاقات الزمانية إلى علاقات مكانية . فقد يرى الفرد فى نومه منظرا لأناس يبدون صغارا غاية فى الصغر وعلى مسافة بعيدة منه كما لو كان يراهم بمنظار مقرب مقلوب . هنا يقصد بكل من صغر الحجم والبعد المكافى معنى واحد هو البعد الزمانى ، فيكون التأويل أن المنظر المشار إليه يرجع إلى ماض بعيد . وفضلا عن ذلك فلعلكم تذكرون أنى بينت لكم بالأمثلة فى محاضراتى السابقة أننا نعرف كيف نستغل حتى الخصائص الشكلية المحضة للحلم الظاهر من أجل تأويله ، أى أننا نعرف كيف نردها إلى مضمون الأفكار الكامنة للحلم . وتعرفون الآن أن كل الأحلام التى ترى فى ليلة واحدة تنتمى إلى موضوع بعينه ، فلأمر ما تبدو هذه الأحلام للنائم على وتيرة متصلة ، أو تبدو له أجزاء منفصلة كثيرة يتفاوت عددها ! أما عدد هذه الأجزاء فغالبا ما يعادل عدد النقاط المركزية المتميزة فى مجرى الأفكار التى تتألف منها الأفكار الكامنة سواء بسواء ، أو قد يناظر عدد القوى التى تتصارع فى الحياة لنفسية النائم . فكل قوة من تلك تجد تعبيرها الرئيسى (إن لم يكن الوحيد) فى جزء معين من الحلم . والحلم التمهيدى القصير غالبا ما تكون علاقته بالحلم الرئيسى الطويل علاقة الشرط بالنتيجة ، وقد ضربت لذلك مثالا واضحا فى محاضراتى السابقة . أما الحلم الذى يصفه الخالم بأنه قد « أقحم بصورة ما » فى النص الأصيل ، فيناظر بالفعل فقرة مستقلة فى أفكار الحلم . وقد بين فرانز الكسندر فى مقال له عن « أزواج الأحلام » أن الحلمين اللذين يريان فى ليلة واحدة ، غالبا ما يقومان بدورين مستقلين فى أداء وظيفة الحلم ، بحيث أننا لو نظرنا إليهما معا كأننا تحقيقا لرغبة ما فى خطوتين ، وهذا شيء

لا يستطيع أن يقوم به أى واحد منهما بمفرده . فإذا كان مضمون رغبة الحلم سلوكا محظورا إزاء شخص معين ، فقد يبدو هذا الشخص فى الحلم الأول بصورة غير مقتّعة ، على حين لا يشار إلى السلوك إلا بإشارة شاحبة . ثم ينقلب الوضع فى الحلم الثانى ، فيبدو السلوك سافرا صريحا ، بينما يبدو الشخص فى صورة ناحلة لا تكاد تبين ، أو يستبدل به شخص آخر لا دخل له فى الأمر . وفى هذا ما يشعُرنا أننا بصدد حيلة تنم عن دهاء متعمد ومكر مقصود . على أن هناك علاقة أخرى بين حدى الحلم المزدوج شبيهة بالعلاقة السابقة ، تلك أن يمثل أحد الحدين عقابا فى حين يمثل الآخر تحقيقا للرغبة الآتية . فكأن النائم يقول لنفسه : « إذا أنا تقبلت العقاب ، جاز لى أن أقوم بالفعل المحظور » .

ليس لى أن أقف بكم أكثر من هذا عند أمثال هذه الكشوف التى تتصل بالتفاصيل ، أو عند مناقشات تتعلق باستخدام تأويل الأحلام فى إجراءات التحليل . فأنا على يقين أنكم تلهفون إلى معرفة التغييرات التى طرأت على تصورنا الأساسى لطبيعة الأحلام ومعناها . غير أن ما جد على تصورنا هذا من تغيير لا يتجاوز النزر اليسير . فأما الناحية التى كانت أكثر ماثرا للجدل من غيرها فى نظرية الأحلام جميعا ، فهى من دون شك ما ذهبنا إليه من أن الأحلام جميعها تحقيق لرغبات . وقد سبق لى فى المحاضرات السابقة أن وفيت الإجابة ، فيما أظن ، عما يعترض به غير المختصين فى غير لين أو هودة من أن هناك أحلاما كثيرة يكتنفها الحصر والقلق الشديد . غير أننا احتفظنا بنظرتنا دون أن نمسها بتغيير إذ قسمنا الأحلام أقساما ثلاثة : أحلام الرغبة وأحلام الحصر وأحلام العقاب .

أقول إن أحلام العقاب نفسها تحقيق لرغبات ، غير أنها لا تحقق رغبات الدوافع الغريزية ، بل رغبات القوى الناقدة الراصدة الزاجرة فى النفس . فلو التقينا بحلم عقابى محض ، لاستطعنا بفضل إجراء نفسى بسيط أن نكشف عن حلم الرغبة الذى كان الحلم العقابى رد الفعل الملائم له ، ولرأينا أن الرغبة المستكبرة المرفوضة هى السبب فى أن يحل الحلم العقابى محل حلم الرغبة ، فيصبح الحلم الظاهر . نعرفون أن دراسة الأحلام كانت أول شيء أعاننا على فهم الأمراض النفسية ، فلا غرو إذن أن أثرت معرفتنا التالية بالأمراض النفسية فى رأينا عن الأحلام . ومسترون عما قليل أننا اضطررنا إلى أن نفترض

وجود وظيفة نفسية ناقدة خاطرة سميتها « الأنا الأعلى » (١) . وبما أننا نعرف الآن أن الرقابة في الأحلام من فعل هذه الوظيفة ، فقد أسلم بنا هذا إلى أن ننظر بشيء من التفصيل في الدور الذى يقوم به الأنا الأعلى في تحريف الأحلام .

على أن هناك صعوبتين عويصتين تعترضان نظرية تحقيق الرغبات ، وقد يتأى بنا فحوصهما كل التأى عما نحن فيه ، هذا إلى أننا لم نجد لهما إلى الآن حلا يبعث على تمام الرضا . الصعوبة الأولى أن الأشخاص الذين عانوا صدمات نفسية عنيفة (كملك التى تكثر أثناء الحروب ، أو تلك التى توجد في أصل المستريا الصدمية) يكررون في أحلامهم أبدا الموقف الذى بدتهم فيه الصدمة . وهذا لا يتماشى مع ما سلمنا به من وظيفة الأحلام . إذ أية نزعة تلك التى يمكن أن تجد لنفسها إشباعا في إعادة الموقف الأصلي للصدمة وهو موقف جد أليم ؟ الحق أنه ليس من العسير أن نجد مثل هذه النزعة . أما الصعوبة الثانية فلتنقى بها كل يوم في التحليل ، وهى لا تتضمن اعتراضا خطيرا كالذى تنطوى عليه الأولى . نعرفون أن أحد إجراءات التحليل يتلخص في إماطة اللثام عن الفشاوة التى تمجيب السنوات الأولى من الطفولة ، وفي استرجاع مظاهر الحياة الجنسية الطفلية المخبوءة وراءها حتى تصبح شعورية . لكن هذه الخبرات الجنسية الأولى ترتبط في نفس الطفل بانطباعات أليمة قوامها الحصر والخطر والعقاب وخلف الظن . ولا يشق علينا أن نفهم السبب في كبتها ، لكنه من العسير أن نرى لم تجد السبيل سهلا ميسرا إلى الحلم ، ولم تصاغ كثير من تخيلات الأحلام على غرارها ، ولم تزخر الأحلام بصور معادة لهذه المناظر الطفلية وبتمليحات لها . ألا يتنافى الألم المقترن بها مع النزعة إلى تحقيق رغبة في الحلم ؟ غير أننا ربما كنا غالين في تقدير هذه الصعوبة . فجميع الرغبات التى لا تظفر بإشباع ولا تمتد إليها يد الفناء ، وهى الرغبات التى تزود الأحلام بالطاقة اللازمة لانصياعها طيلة حياة الفرد بأسرها ، موثقة بهذه الخبرات الطفلية نفسها ، ولنا أن نطمئن إلى قدرتها — وهى تلح وتجهد في الظهور — على أن تقسر حتى المواد الأليمة على أن تطفو على السطح . ومن جهة أخرى فالجهود التى يبذلها إخراج الحلم وهو تبدو من الكيفية التى تسترجع بها هذه الخبرات جهود لا يمكن أن يخطئها التقدير فهو ينبذ الألم ويرأ منه من طريق التحريف ، كما يحيل الأمل

المحقق إلى أمل يتحقق . أما في « أعصاب الصدمات »^(١) فالأمر يختلف عن هذا كل الاختلاف ، إذ ينتهي الحلم في هذه الحال عادة بالحصر .. وعندى أنه لا ينبغي لنا أن نتصل من الاعتراف بأن الحلم تحقق وظيفته في مثل هذه الأحوال . ولن ألتجأ إلى القول بأن الاستثناء يبرهن على القاعدة ، فهو قول يبدو لي مرييا إلى حد بعيد . لكن الاستثناء لا ينفي القاعدة ، ما في ذلك شك . ولئن اضطررنا البحث إلى أن نتناول عملية نفسية فنفصل منها وجها منفردا من أوجه النشاط النفسى كالحلم ، تسنى لنا أن نكشف عن القوانين التى تحكمه وتشرف عليه ، فإن رددناه عندئذ إلى مكانه الأصلى فلا بد أن نكون على استعداد لأن نجد أن ما كشفناه قد أصابه الغموض ودخل في أمره حين يصطدم بقوى أخرى . نحن نؤكد أن الحلم تحقيق رغبة . وقد تقولون إنه محاولة لتحقيق رغبة كى تعملوا لهذه الاعتراضات الأخيرة حسابا . غير أن من يعرفون ديناميكية النفس الإنسانية لا يرون في قولكم هذا شيئا يختلف عما نقول . فالحلم ، في ظروف خاصة ، لا يستطيع أن يؤدي غرضه إلا بصورة منقوصة جدا ، أو يتعين عليه أن يذر هذا الغرض أصلا ، ويبدو أن التثبيت اللاشعورى على الصدمة يقوم على رأس العقبات التى تعترض وظيفة الحلم . ولنذكر أن النائم لا بد له أن يحلم لأن استرخاء الكبت أثناء النوم يتيح لنزوع التثبيت الصدمى واندفاعه إلى أعلى أن يصبح نشطا فعالا ، غير أنه يحدث أحيانا أن يخفق إخراج الحلم في مسعاه ، وهو الذى يعمل على تحويل ذكريات الصدمة إلى تحقيق رغبة . وتكون النتيجة في هذه الحال أن يأرق الفرد ويعرض عن النوم بتاتا لأنه يخشى من إخفاق وظيفة الحلم . وأن عصاب الصدمات حالة متطرفة من هذه الحالات ، بيد أنه يتعين علينا أن نعترف بأن لحبرات الطفولة أثر الصدمات أيضا . وألا ندهش إن اضطربت وظيفة الحلم بدرجة أقل في ظروف أخرى .

المحاضرة الثلاثون

« الأحلام والظواهر الغيبية »

سيداتي وسادتي : سنجتاز اليوم طريقا ضيقا لكنه قد يسلم بنا إلى آفاق واسعة . ولا ينبغي لكم أن تعجبوا إن سمعتم إلى سأحدثكم عن الصلة بين الأحلام والظواهر الغيبية . فالحق أن الناس كثيرا ما ترى في الأحلام مدخلا إلى العالم الخفى ، بل إنها تبدو في ذاتها لكثير من الناس ، حتى إلى يومنا هذا ، ظاهرة غيبية . وحتى نحن الذين جعلنا من الأحلام موضوع دراسة علمية ، لا يسعنا أن ننكر أنها تتصل بهذه الآفاق الغامضة بعدة صلات . لكن ماذا نعنى بالعالم الخفى ، عالم الغيب ؟ لا نحسبوا أنى سأحاول أن أعرفكم بهذين المعنيين تعريفا واضحا . فنحن نعرف جميعا ما نعنى بهذين الاصطلاحين إجمالا وعلى نحو غامض . فهما يشيران إلى « عالم آخر » يقوم وراء عالمنا الواضح ذى القوانين الصارمة التى صاغها لنا العلم .

يؤكد المذهب الغيبى أن السماء والأرض تحتويان فى الواقع على أشياء أكثر بكثير مما يحلم به فلاسفتنا . حسنا ، ولا ينبغي لنا أن نتقيد بالنظرة الضيقة التى تنظر بها مدارسنا وجامعاتنا إلى الأمور ، بل نحن على استعداد لأن نعتقد فى كل ما يبدو لنا مقبولا بيسوغه العقل .

إن ما نهدف إليه هو أن نتناول هذه الأمور بنفس الطريقة التى نتناول بها أية مادة أخرى ابتغاء فحصها العلمى . ومن ثم يتعين علينا أولا أن ننشئ بما إذا كانت هذه الظواهر تحدث حقا . وعندئذ ، نقول وعندئذ فقط ، نشرع فى تفسيرها متى أصبحنا على يقين من حدوثها فعلا . لكننا لا نستطيع أن نخفى عن أنفسنا أنه سيشق علينا بحث هذا الموضوع حتى فى خطواته الأولى لما يكتنفه من عوامل فكرية ونفسية وتاريخية . وهذا شئ لا نلتقى به ، على التحقيق ، حين نشرع فى أى بحث آخر .

ولنتظر بادئ ذى بدء فى الصعوبات الفكرية ، فاسمحوا لى أن أشرح لكم ما أعنى بصورة واضحة وإن تكن ساذجة غليظة . لنفرض أننا نحاول أن نبحث فى تكوين باطن

الكرة الأرضية ، وهو موضوع ليست لنا به الآن معرفة يقينية . فنحن نفترض أنه يحتوى على معادن ثقيلة منصهرة . ولنتصور أن جاءنا أحد يؤكد أن جوف الأرض يتكون من ماء مشبع بحامض الكربونيك أى من ماء الصودا . هنا لا يسعنا من دون شك إلا أن نعرض عن تصديق هذا الفرض إغراضا باتا ، لأنه يتعارض مع كل ما نتوقعه ، ولأنه لا يعمل حسابا للمقدمات العلمية التى أسلمت بنا إلى الفرض الخاص بالمعادن . لكنه مع هذا كله ليس فرضا مستحيل التصور . فإن بين لنا أحد طريقة للبرهان عليه ، لم نتردد فى الأخذ به . لكن إن جاءنا أحد آخر يؤكد جادا أن مركز الأرض معمول من المرى ، اختلف موقفنا منه اختلافا كبيرا عنه فى الحالة السابقة . ذلك أننا نقول لأنفسنا فى هذه الحال أن المرى ليس من منتجات الطبيعة بل من صنع الإنسان وطهيه ، ثم إن وجود المرى يقتضى وجود أشجار مشجرة وفاكهة ، فأنى تكون هذه الأشجار وطهى الإنسان من جوف الأرض ؟ ونتيجة هذا الاعتراض الفكرى أن يجرد اهتمامنا من البحث نفسه — أى قيم إذا كان باطن الأرض يتكون حقا من مرى أو من غيره — فينتجه إلى الرجل نفسه ، نعجب من ولوج هذه الفكرة فى ذهنه أو نسأله ، على الأكثر ، من أين أتى بهذه الفكرة ، هنا يحق للرجل حنقا شديدا ، ويشكو من أننا نرفض تقويم نظريته تقويما موضوعيا من جراء ما يسميه « بالانحياز العلمى » . لكن شكواه شكوى عابثة لن يكون لها أثر . والحق أننا نشعر أن الانحيازات (الأحكام السابقة) ليست على الدوام مما يتأس به ويؤسف له ، بل يكون لها فى بعض الآونة ما يبررها ، هذا إلى أنها لا تخلو من فائدة فهى توفر علينا عناء لا ضرورة له . والواقع أنها لا تعدو أن تكون نتائج يستخلصها الإنسان لأنها تشبه أحكاما أخرى محققة ذات أساس رصين .

إن عددا كبيرا من النظريات الغيبية تقع من نفوسنا وقع نظرية « المرى » ، فنشعر أننا فى حل من أن نذرنا رأسا دون أن نحاول إثباتها بالاختبار . لكن الأمر ليس من البساطة كما يبدو . فالتشبيه الذى ذكرت — كغيره من التشبيهات — لا يبرهن على شيء . ومهما يكن من أمر فثمة مجال للشك فى أنه تشبيه منصف ، ومن الجلى أن ما حدا بنا إلى اختياره كان ، فى المقام الأول ، موقف الرفض الساخر الذى اتخذناه . ثم إن الأحكام السابقة وإن كانت نافعة ولها ما يبررها فى أغلب الأحيان ، إلا أنها تكون فى بعض الآونة خاطئة ضارة ، وليس فى وسعنا إطلاقا ، أن نعرف متى تكون نافعة ومتى

تكون ضارة ، وفي تاريخ العلوم شواهد عدة من شأنها أن تجعلنا على حذر من التعجل بإدانة هذه الأحكام . فقد ظلت الإنسانية ردحا طويلا من الزمن ترى من البخف أن يقال إن الحجارة التي نسميها اليوم بالشهب تصل إلى الأرض من الفضاء الخارجى ، أو أن الجبال التي تحتوى صخورها على بقايا أصداف كانت من قبل في قيعان البحار ، بل إن التحليل النفسى ذاته لم يختلف حظه عن ذلك اختلافا كبيرا يوم خرج على الناس بكشفه اللاشعور . لذا فلدينا ، نحن أصحاب التحليل ، ما يحملنا على أن نتحرز من اصطناع الحجج العقلية لدحض النظريات الجديدة . ولا معدى لنا عن أن نعترف بأن أمثال هذه الحجج لا تمكثنا من الظهور على ما يشعر به الناس من نفور وتشكك وارتباب .

أما العامل الثانى — وهو العامل النفسى — فأعنى به النزعة الإنسانية العامة إلى سرعة التصديق والاعتقاد فى المعجزات والأعاجيب . فالحياة حين تبهظ الإنسان بتكاليدها الصارمة لا تلبث أن تخلق فى نفسه مقاومة لقوانين العقل . وما هى عليه من جفوة وملالة ، وعزوف عن إخضاع الأمور لاختبار الواقع . ذلك أن العقل يصبح لنا عدوا يحول بيننا وبين الظفر بكثير من إمكانيات اللذة . فإذا بالإنسان يرتاح إذ يفلت من إماره ولو لحظة على الأقل ، وإذ يستسلم لفتنة غير المعقول . وهكذا يلهو التلميذ فيلعب بالألفاظ فى سخرية ومجون ، أو يتخذ العالم من مجهوده الخاص موضوعا للتندر والدعابة بعد مؤتمر علمى ، حتى الرجل الجاد المتزمت لا يفوته أن يستمرئ نكتة عابرة . بل إن عدااء الإنسان للعلم والحكمة ، وهما أثنى شيء أنجيه ، ليندو فى صورة أشد خطورة من تلك ، إذ يتضح فى شوقه إلى إثارة رجل المعجزات والمتطبيب عن طريق الطبيعة على الطبيب « المدرب » ، كما يتضح فى قياسه لنظريات الغيب ما دامت وقائعها المشهورة تعتبر خرقا للقواعد والقوانين . لذا فهو يعطل ملكة النقد لدينا ، ويزيف إدراكنا ، ويكرهنا على التأييد والتسليم دون مبررات حقيقية . فكل من يضع هذه النواحي من ضعف الإنسان موضع اعتبار ، يكون له الحق ، كل الحق ، فى أن يخض من شأن كثير من المعلومات التي تزخر بها الأفايص الغيبية .

أما العامل التاريخى الذى أشرت إليه ، فأريد به أن عالم الغيب لم يأتنا بشيء جديد . بل الأمر بالعكس إذ نلتقى فيه بمحنة الإرهاسات والأعاجيب والنووعات والتخييلات التي انحدرت إلينا من العصور البعيدة والكتب العتيقة ، والتي رأينا منذ عهد طويل أننا

فرغنا منها لأنها نتاج خيال جامع أو احتيال مغرض ، وحصيلة زمن كان جهل الإنسانية فيه على أوجه ، وكانت الروح العلمية ما تزال طفلا يحبو . فإذا نحن آمنّا بما يحدثنا به القائلون بالغيب في يومنا هذا ، تعين علينا أن تؤمن بما انحدر إلينا من الماضي . وعندئذ لا يفوتنا أن نلاحظ أن تقاليد الشعوب جميعا وكتبها المقدسة تزخر بأمثال هذه المعجزات والأعاجيب ، وأن الأديان تستند في دعواها ، إذ تطالب الناس بالإيمان بها ، إلى أمثال هذه الأحداث العجيبة الخارقة للعادة (على وجه التحديد) كما أنها تجد فيها برهانا على فعل قوى فوق الطبيعة البشرية . من هذا يشق علينا أن نتجنب الشبهة في أن الاهتمام بالغيبيات ما هو في الواقع إلا اهتمام ديني ، وفي أن أحد الدوافع الخفية للحركات الغيبية هو مناصرة الاعتقاد الديني إذ يتهدده تقدم الفكر العلمي . على أن الكشف عن دافع من هذا النوع من شأنه أن يزيد من إغراضنا وريثنا فلا نخوض في بحث يتناول هذه الظواهر التي توصف بأنها غيبية .

غير أنه يتعين علينا أن نتغلب على هذا الإغراض . إذ الأمر كله مرتين بمطابقته أو عدم مطابقته للواقع : فهل ما يخبرنا به أصحاب الغيب حق أم باطل ؟ لا بد أنه من الممكن أن تقطع في هذه المسألة عن طريق الملاحظة . على أنه ينبغي لنا ، في باطن الأمر ، أن نعرف لأنصار الغيب بالجميل ، فقصص الأحداث العجيبة التي انحدرت إلينا من العصور الأولى ، قصص ليس في طاعتنا أن نشك منها بالاختبار . وإذا قلنا إنها ليست مما يمكن البرهنة عليه ، فيجب أن نسلم على الأقل ، إن كنا نريد الحق ، إنها لا يمكن تفنيدها كذلك . أما ما يقع في وقتنا الحاضر ويتصل بأشياء مما نشهده فعلا ، فينبغي لنا أن نصل بشأنه إلى نتيجة محددة . ولو اقتنعنا بأن أمثال تلك العجائب لا تحدث في يومنا هذا ، كنا بمنجاة من أن يعترض علينا بأنها يمكن أن تكون قد حدثت في الأيام الخالية . بل الأدنى إلى الصواب أن يبحث المعارضون عن تفاسير أخرى لذلك . فها نحن إذن نتغلب عن شكوكنا ونستعد للاشتراك في ملاحظة الظواهر الغيبية .

غير أننا سرعان ما نرتطم باعتبارات تنهض ، للأسف ، عقبة كؤودا في سبيل مقصدنا المحمود . من تلك أن الملاحظات التي يجب أن تركز عليها أحكامنا ، لا بد أن تجري في ظروف من شأنها أن تجعل إدراكنا غير مأمون ، وانباهنا مغلولا غير مشحود ، لأن الظواهر التي نريد ملاحظتها تحدث في الظلام أو في بصيص من ضوء

أحر بعد فترة طويلة من الانتظار العقيم . ثم يقال لنا إن اتبناها النفسي المتشكك — أى الناقد — من شأنه أن يمنع الظواهر المنشودة من أن تفصح عن نفسها متعابا . وهكذا يكون الموقف صورة ممسوخة للظروف التى نجري فيها بحوثنا العلمية عادة . يضاف إلى هذا أن الملاحظات تجرى على من يسمون « بالوسطاء » ، وهم أشخاص تعزى إليهم مواهب « حساسة » خاصة ، مع أنهم لا يدون على جانب رفيع من الذكاء أو الخلق ، ولا تحركهم فكرة سامية أو غرض جدى كما كان شأن صناع المعجزات الأقدمين . بل هم ، على العكس ، نفر لا ينظر الناس إليهم — حتى من يؤمنون بقواهم الخفية — نظرة ثقة واطمئنان ، وأغلبهم ممن سبق أن اهتموا بالاحتياال ، فحن أدنى أن تنتظر من سائرهم أن يكونوا كذلك . هذا إلى أن أفاعيلهم لتذكرنا بخدع « الحواة » أو بتلك الألاعيب الشيطانية التى يقوم بها الأطفال . ثم إننا لم نخرج إلى الآن بشئ ذى قيمة من تلك الجلسات التى تضم الوسطاء ، ولم نظفر منها بأى مصدر جديد للطاقة . أيجوز لنا أن نتظر أى تقدم فى معرفتنا بتربية الحمام مثلا من تلك الخدع التى يقوم بها الخاوى إذ يخرج لنا عددا من الحمام من قبة خاوية ؟ هذا ما يتعين علينا فى الحق ألا نتظره . لا يشق على أن أضع نفسى موضع رجل يريد أن يحقق مقتضيات البحث الموضوعى ، فيشارك فى هذه الجلسات الغيبية ، لكنه لن يلبث أن يصيبه منها ملل ، فيخفت تحمسه لمهمته العلمية ، فإذا به يعرض عن هذا الموضوع برمته ، ويعود إلى أحكامه السابقة ، وهو لم يزد علما عما كان عليه من قبل . وقد يعترض على مثل هذا الرجل بأنه لم يسلك الطريق الصحيح ، فالأولى بمن يوطن نفسه على بحث الظواهر ألا يقطع سبقا بشئ عن طبيعتها أو عن الظروف التى ستفصح فيها . بل يتعين عليه ، بالعكس ، أن يثابر كى يكون لنفسه رأيا عن التحولات التى تتخذ اليوم للرقابة على ما يقوم به الوسطاء ، وللتحرز من عدم أمانهم . غير أن طرق الرقابة الحديثة من شأنها ، لسوء الحظ ، أن تجعل ملاحظة الظواهر الغيبية أصعب وأعز مثلا . فقد أصبحت دراسة الغيبيات فرع اختصاص شاق ، وعملا لا يتسنى للمرء أن يقوم به إلى جنب شتونه وأوجه اهتمامه الأخرى . وهكذا نرى أنفوسنا مضطرين إلى أن نسلم أنفسنا للشكوك ولظنوننا الخاصة حتى يصل الباحثون فى هذا الموضوع إلى نتيجة ما .

وأرى أن أكثر هذه الظنون احتمالا هو أن عالم الغيب ينطوى فى صميمه على وقائع لم يعترف بها إلى الآن ، وقد أسدل عليها الاحتيال والخيال ستارا من الصعب النفاذ فيه .

لكن أنى لنا أن نقرب من هذه الوقائع ومن أى طرف نمسك بالمشكلة ؟ يلوح لى أن العون يأتينا فى هذه الحال من الأحلام ، فهى توحى إلينا أن نتجه إلى موضوع « الإحساس عن بعد » أو (الاستحساس)^(١) فتتزعج من كل ما يغشاه من مواد مبهمة ملتبسة .

نعرفون أننا نعنى « بالإحساس عن بعد » ما يزعمه الناس من أن يشعر شخص ما بحصول حادثة وقعت فى مكان بعيد عنه ، فى نفس الآن الذى وقعت فيه تقريبا ، ودون أن تصله بها طريقة من طرق الاتصال المعروفة . والمفروض أن تقع هذه الحادثة لشخص يهم به مستقبل الرسالة اهتماما وجدانيا قويا . فإذا اقترضنا مثلا أن الشخص « أ » أصيب فى حادثة أو مات ، فإن الشخص « ب » الذى يرتبط به ارتباطا وثيقا — كأمه أو ابنته أو حبيب له — لا يلبث أن يعلم بالحادثة فى نفس الآن الذى وقعت فيه تقريبا ، عن طريق الرؤية أو السمع ، وكأن النبا ينقل فى حالة الاستهتاف عن طريق التليفون بل فى وسعنا أن نقول إن هذا الاتصال مقابل نفسى للإبراق اللاسلكى . لست فى حاجة إلى أن أؤكد لكم أن أمثال هذه الظواهر بعيدة الاحتمال ، ومهما يكن من أمر فهناك أسباب وجيهة تحملنا على أن نرفض أغلب ما يروى لنا منها ، وإن كنا لا نستطيع أن نرفض بعضها فى سهولة . على أنى أطلب إليكم الآن أن تأذنوا لى فى أن أتنازل عن التحوط الذى اتخذته وأنا أعرف « الإحساس عن بعد » إذ قلت إنه شيء « مزعوم » فتدعونى أمضى كما لو كنت أعتقد أن ظواهره مما ينتمى إلى الواقع الموضوعى . لكن يجب ألا يعزب عن بالكم ، طول الوقت ، أن الأمر غير هذا ، وأنى لم أقض لنفسى بأية نتيجة عن الموضوع .

الحق أنه ليس لدى شيء كثير أقصده عليكم — إن هى إلا واقعة متواضعة . وأحب أن أذكركم سبقا بأن الحلم ليست له فى جوهره إلا صلة طفيفة بالإحساس عن بعد . فالإحساس عن بعد لا يلقى ضروعا جديدا على طبيعة الحلم ، كما أن الحلم لا يشهد بأن الإحساس عن بعد أمر واقع . ثم أن ظواهر الإحساس عن بعد ليست مقصورة على

(١) Telepathy : ويسمى أيضا باللقحة وهى إدراك شخصين لمس واحد فى آن واحد وعن بعد ، أو هى نوع من العلم بالغيب يرى فيه الشخص حوادث بعيدة ، إما تكميلا أو فى المنام . وبينها وبين « التخاطر » أو انتقال الخواطر فارق سيوضح فيما بعد (المترجم)

الأحلام بحال ، فمن الممكن أن تتجلى إبان اليقظة أيضا . ولم نشر إلى الارتباط بين الأحلام والإحساس عن بعد إلا لأن حالة النوم تبدو مواتية بوجه خاص لاستقبال الرسائل الاستحسائية وعلى هذا فإن التقينا بما يسمى « حلم استحسائي » ، استطعنا أن نفتتح من تحليله بأن الرسالة الاستحسائية قامت فيه بنفس الدور الذى يقوم به أية بقية من بقايا اليوم السابق للحلم ، فتناولتها عملية إخراج الحلم بالتغير والتحويل وجعلتها تخدم غرضها .

وأذكر الآن أنى بينما كنت أحلل حلما استحساسيا من هذا النوع ، عرض شئ بدا لى على جانب كاف من الأهمية بالرغم من زهادته ، بحيث يمكن أن يكون نقطة البدء فى هذه المحاضرة . لقد تناولت هذا الموضوع للمرة الأولى عام ١٩٢٢ ، ولم تكن بين يدى إذ ذاك إلا ملاحظة واحدة . ثم تسنى لى منذ ذلك الحين أن أجمع عدة ملاحظات أخرى ، لكننى سأعرض عليكم الأولى لأنها أسهل وضعاً ، ثم أمضى على الفور إلى صميم الموضوع :

كتب إلى رجل فى حلم يلوح له أنه يستوقف النظر . وكان الرجل بادى الذكاء ، يصف نفسه بأنه لا يؤمن بالظواهر الغيبية على أية حال . وقد قدم لقصته بأن ابنته المتزوجة التى تعيش بعيداً عنه ، تنتظر مولودها الأول فى منتصف ديسمبر . وكان إلى هذا شديداً الإخلاص لابنته ، ويعرف أنها شديدة التعلق به . وقد رأى فى نومه فى الليلة التى بين ١٦ و ١٧ نوفمبر أن زوجته وضعت توأمين . ثم تلت ذلك عدة تفاصيل يمكننى أن أتجاوز عن ذكرها ، ولم تلق جميعها تفسيراً يبعث على الرضا . أما المرأة التى رآها تضع التوأمين فكانت زوجته الثانية ، أى رابعة ابنته . وكان لا يريد أن ينجب أطفالاً من هذه المرأة ، لأنه لم يكن يعتبرها أهلاً لتنشئتهم على ما يشتهى ، كما أنه كان قد هجرها فى المضجع قبل أن يرى حلمه هذا بزم من طويل . ولم يكن ما دعاه إلى الكتابة إلى شكه فى صدق نظرية الأحلام ، ولو قد فعل لكان فى حلمه الظاهر ما يررر رسالته ، إذ لم يتعارض الحلم تعارضاً صارخاً مع رغباته فيصور له هذه المرأة أما لأطفاله ؟ . على أنه يلوح من قصته أن ليست لديه أسباب تجعله يخشى وقوع هذا الحدث غير المرجو . لكن ما حمله على أن يخبرنى بحلمه هو أنه تسلم فى الصباح الباكر من يوم ١٨ نوفمبر بريقة فحواها أن ابنته وضعت توأمين . وقد أرسلت البرقية فى اليوم السابق ، لأن ابنته وضعت فى الليلة التى بين ١٦ و ١٧ نوفمبر ، حوالى الوقت الذى رأى فيه أن زوجته

وضعت توأمين . ثم يسألني الرجل هل كان حدوث الحلم والولادة في وقت واحد مجرد مصادفة واتفاق . على أنه لم يذهب إلى حد أن يسمى الحلم « حلما استحاسيا » لأن الاختلاف بين محتوى الحلم وبين الواقع يتصل ، على التحديد ، بأهم نقطة في الموضوع ، وهي شخصية من وضع الطفلين ، ألا وهي ابنته . لكنه ظهر لي من إحدى الملحوظات التي أدلى بها ، إنه لم يكن ليدعش إن كان الحلم لقحيا حقا . فقد كان يشعر عن يقين أن ابنته كانت « تفكر فيه على التخصيص » أثناء الوضع .

أنا على ثقة أنكم تستطيعون الآن أن تفسروا هذا الحلم ، وأنكم تدركون لم أخبركم به . ذلك أننا بصدد رجل غير راض عن زوجته الثانية ، يود أن تكون له زوجة مثل ابنته من زوجته الأولى . غير أن كلمة « مثل » محذوفة من اللا شعور بطبيعة الحال . وها هو ذا يتسلم في نومه رسالة لقحية فحواها أن ابنته وضعت توأمين ، فتشب عليها عملية إخراج الحلم وتجعل رغبته اللا شعورية (في أن تحمل ابنته محل زوجته الثانية) تفعل فعلها في هذه الرسالة ، ومن ثم ينبعث الحلم الظاهر الغريب الذي تبدو فيه الرغبة مقنعة والرسالة محرفة . هنا يتعين علينا أن نسلم بأن تأويل الحلم وحده هو الذي بين لنا أننا بصدد حلم استحاسي ، وأن التحليل النفسي كشف لنا عن حادثة لقحية ما كان لنا أن نتعرفها عن غير طريقه من حيث هي .

على أني أرجو ألا يضلكم هذا المثال . فتأويل الحلم لم يقل لنا شيئا ، بالرغم من هذا كله ، عن الصدق الموضوعي للظواهر الاستحاسية . وقد لا يعدو الأمر أن يكون ظهارة يمكن تفسيرها على وجه آخر . ومن الممكن أن الأفكار الكامنة لحلم الرجل كان فحواها : « هذا هو اليوم الذي يجب أن تضع فيه ابنتي إن كانت أخطأت في تقديرها شهرا كما أعتقد . وعندما رأيته للمرة الأخيرة كان مظهرها يشير إلى أنها ستضع توأمين . لقد كانت زوجتي المتوفاة مغرمة بالأطفال ، فكم كان يكون سرورها بولادة توأمين ! » (هذه النقطة الأخيرة مشتقة من ذكريات للحالم لم أذكرها بعد) . وفي هذه الحال لا يكون مثير الحلم رسالة استحاسية بل ظن من الحالم يركز على أساس سليم ، والنتيجة واحدة في الحالتين . بل إن هذا التأويل نفسه لا يخبرنا بشيء يحتم علينا أن نسلم بأن الإحساس عن بعد حقيقة موضوعية . وليس في وسعنا أن نصل إلى نتيجة عن ذلك إلا بعد تمحيص مفصل لجميع ظروف الحالة ، وهذا لم يتيسر لنا للأسف في هذا المثال أو في غيره من الأمثلة التي أعرفها . وقد نسلم بأن افتراض الإحساس عن بعد

هو أبسط تفسير لهذه الحالة على أقصى تقدير ، لكنه افتراض لا يغنى كثيرا . فأبسط التفاسير لا يكون التفسير الصحيح دائما ، والحق غير بسيط في الكثير الغالب من الأحيان ، لذا يتعين علينا أن نتخذ حذرا قبل أن نورط أنفسنا في مثل هذا الافتراض البعيد الأثر .

نستطيع الآن أن نترك موضوع الأحلام والإحساس عن بعد ، فليس لدى شيء آخر أقوله عنه ، غير أني أريد أن أوجه أنظاركم إلى أن الأحلام ليست هي التي جعلتنا نغيط بشيء عن الإحساس عن البعد كما قد يبدو ، إنما هو تأويل الأحلام ومعالجتها بالتحليل النفسي . لذا نستطيع أن نذر الأحلام جانبا فيما يلي ، وأن نمضي في فحص ما نظنه من أن تطبيق التحليل النفسي قد يلقي الضوء على الظواهر الأخرى التي تدعى بالظواهر الغيبية . فهناك مثلا ظاهرة « التخاطر »^(١) وهي وثيقة الصلة بالإحساس عن بعد ، حتى نستطيع في الواقع أن نوجد بينها في غير عناء كبير . وفحواها أن العمليات النفسية والأفكار والرغبات وحالات الاحتياج التي تحدث في نفس شخص معين ، يمكن أن تنتقل خلال الفضاء إلى شخص آخر ، من دون وسائل الاتصال المعهودة كالألفاظ أو العلامات . ومن الغريب أن هذه الظاهرة هي ، في الواقع ، أقل ما نجد له ذكرا في الأنباء القديمة من العجائب والمعجزات .

لقد كنت أشعر أثناء علاج بعض المرضى بالتحليل أن أعمال العرافين المحترفين تتيح فرصة بدئية لملاحظة ظاهرة التخاطر ملاحظة لها القول الفصل حقا . الواقع أن من يتعاطون هذه الحرفة ممن يقرأون خطوط الكف ، أو يدرسون حظوظ الناس ، أو يخلطون ورق اللعب ، أو يستنبطون النجوم ، أو يتكهنون بمستقبل عملائهم بعد أن يطالعوهم بشيء عن تاريخهم الماضي أو الحاضر ، الواقع أن هؤلاء يكونون في العادة من طراز وسط بل من طراز حطيط . والغريب أن عملائهم يبدون في العادة راضين عن إجراءاتهم ، ولا يحنقون عليهم إن لم تتحقق النبوءات التي يقولون بها ، آخر الأمر . لقد التقيت بعدد كبير من أمثال هذه الحالات ، وتسنى لي أن أدرسها دراسة نفسية تحليلية . وسأذكر لكم هذه الحالات استرعاء للنظر ، غير أني مضطر إلى أن أحذف منها كثيرا عما يقتضيه سر المهنة ، وبذا لن نتضح لكم قيمتها في إقامة الدليل كاملة بتأملها .

(١) Thought-transference وهي ما تعرف أيضا بانتقال الخواطر (المترجم)

على أنى حرصت مع هذا على ألا ينالها تحريف ما . تلك قصة إحدى مرضاى من النساء مرت بتجربة من هذا النوع مع أحد العرافين :

لقد كانت أكبر لإخوتها وأخواتها ، شبت متعلقة بأبيها تعلقا شديدا مسرفا فى الشدة ، ثم تزوجت حدث السن ، وكانت راضية كل الرضا عن حياتها الزوجية . غير أن هناك شيئا واحدا يحول دون اكتمال سعادتها ، فهى لم تنجب أطفالا . لذا لم يستطع زوجها الذى تحبه أن يحتل من قلبها كل المكانة التى يحتلها أبوها . وقد عذمت بعد عدة سنوات أن تجربى لها عملية رحمة من أجل الحمل ، لكن زوجها طالعها إذ ذاك بأن الخطأ يرجع إليه ، فقد اتفق له أن أصيب بمرض قبل زواجه جعله عقيما . فكان لخلف ظنها وقع سيئ جدا فى نفسها أفضى بها إلى مرض نفسى ، وأصبحت تخاف خوفا لا شبهة فيه من أن يقربها زوجها . وقد أراد زوجها أن يرفه عنها فاصطحبها معه فى زيارة إلى باريس . وبينما هى ذات يوم فى بهو فندق يباريس إذا بها تلحظ حركة ونشاط بين خدم الفندق ، فقيل لها أن « حضرة الأستاذ » قد أقبل ، وهو يستقبل من يريدون استشارته فى غرفة معينة . فرغبت فى أن ترى الأستاذ وما يصنع . فأراد زوجها أن يصرفها عن ذلك ، لكنها آنست منه غفلة فانسلت إلى غرفة العراف . لقد كانت سنبا إذ ذاك سبعة وعشرين عاما ، لكنها كانت تبدو دون ذلك بكثير ، وقد خلعت خاتم الزواج من إصبعها . فطلب إليها العراف أن تضع يدها على كرة مملوءة بالرماد ، وبعد أن درس انطباع اليد بدقة وعناية ، شرع يشرحها بأمور شتى عن متاعب شديدة تنتظرها ، ثم ختم كلامه بأن طمأنها وأكد لها أنها ستزوج مع هذا كله وأنها ستنجب طفلين قبل أن تبلغ الثانية والثلاثين من عمرها . لقد كانت هذه السيدة فى الثالثة والأربعين من عمرها حين قصت على قصتها ، يستبد بها المرض ، ولا رجاء لها فى أن تنجب طفلا على الإطلاق . أى أن نبوءة العراف لم تتحقق ، ومع هذا فقد كانت تتحدث عنها فى غير مضاضة البتة ، بل فى رضاء ظاهر ، كما لو كانت تتلفت مبهجة مسرورة إلى خبرة سعيدة فى ماضيها . وغنى عن التوكيد أنها لم تكن تدرى شيئا عن معنى العددين اللذين ذكرهما العراف فى نبوءة ، أو عما إذا كانا يعنيان شيئا على الإطلاق .

ستقولون إنها قصة مخيفة غير مفهومة ، وتتساءلون عما دعانى إلى قصتها عليكم . وقد كنت أشاطركم هذا الشعور لولا أن هناك حقيقة — هى أهم شئ فى الموضوع — فحواها أن التحليل قد أعاننا على الظفر بتأويل لهذه النبوءة ، برزت دلالة بالفعل حين

مس التفاصيل . ذلك أن العددين المذكورين لهما أهمية خاصة في حياة أم المريضة . فقد تزوجت الأم بعد أن تجاوزت الثلاثين من عمرها ، ووفقت إلى أن تموض تأخرها في الزواج ، فأنجبت طفلها الأولين — وكانت مريضتنا أكبرهما سنا — خلال سنة شمسية واحدة في فترة هي أقصر ما تكون الفترات بين ولادتين . والحق أنها أنجبتهما قبل أن تبلغ الثانية والثلاثين . وعلى هذا فإن ما قاله « حضرة الأستاذ » لمريضتنا يعنى : « لا تبتأسى ، فإنك ما زلت صغيرة ! وسيحدث لك ما حدث لأملك التى كان عليها هي الأخرى ، أن تنتظر وقتا طويلا حتى تنجب أطفالا ، فسيكون لك طفلان قبل أن تبلغى الثانية والثلاثين » . لقد كانت أقوى رغبة من رغبات الطفولة عند هذه المريضة أن يحدث لها عين ما حدث لأُمها ، فتكون في مركزها ، وتحمل محلها من أبيها ، وقد ترتب على عدم تحقيق هذه الرغبة أن شرع المرض يجد سبيله إليها . لكن النبوءة وعدتها أن ستتحقق هذه الرغبة ، فهل من المستغرب أن يكون موقفها من التكهّن موقف رضاء وارتياح ؟ ولا تحسبوا أن « حضرة الأستاذ » كان يعرف هذه التواريخ التى تتصل بالحياة الحميمة لأسرة هذه العميلة الطارئة ، فهذا محال . فمن أين إذن جاءت المعلومات التى أعانته على أن يعبر في نبوءته عن أقوى رغبة لهذه المريضة وأكثرها خفاء ، بأن يذكر لها هذين العددين ؟ لا أرى لذلك إلا احتمالين ليس غير . فإما أن القصة كما روتها المريضة قصة باطلة غير حقيقية ووقائعها غير صحيحة ، أو لا معدى لنا أن نسلم بأن انتقال الخواطر ظاهرة واقعية . وقد يقال كذلك ، من دون شك ، أن هذه السيدة استرجعت العددين المذكورين اللذين كانا مستسرين في لا شعورها إلى شعورها بعد مضي ستة عشر عاما . ليس لدى دليل على صحة هذا الفرض ، لكننى لا أستطيع أن أنفيه نفيا باتا . ويخيل إلى أنكم تؤثرن الاعتقاد بمثل هذا التفسير على أن تعتقدوا بأن انتقال الخواطر حقيقة واقعة ، فإن أخذتم بالرأى الثانى ، فلا يعزب عن بالكم أن التحليل وحده هو الذى أفاض اللثام عن هذا العنصر الغيبى الذى أصابه التحريف حتى أخفاه إخفاء تاما .

لكن هل تغنى حالة واحدة كمحالة مريضتنا هذه ، وهل تكفى ملاحظة فردة لنخرج منها باعتقاد يتضمن أمثال هذه النتيجة البعيدة الأثر ؟ أؤكد لكم أنها ليست الحالة الوحيدة التى لاحظتها ، فقد جمعت طائفة بأسرها من أمثال هذه التكهّنات ، وأشعر أن العراف ، في كل حالة منها ، لم يزد على أن يفصح عن أفكار عملائه وخاصة

رغباتهم المستسرة ، بحيث يحق لنا أن نحلل أمثال هذه التكهّنات كما لو كانت تخيلات أو أحلاما أو منتجات ذاتية لمؤلاء العملاء . ليس لهذه الحالات جميعها نفس القيمة في إقامة الدليل بطبيعة الحال ، كما أنها لا تستوى جميعا من حيث استعصائها على تفاسير أدنى إلى المعقول من التفسير بالتخاطر ، لكننا إن استعرضنا الأدلة في مجموعها ، فثمة ما يرجع واقعية التخاطر . إن أهمية هذا الموضوع تبرر لي أن أعرض عليكم ما لدى من الحالات جميعا ، لكننى لا أستطيع أن أفعل ذلك ، لأنه يزخر بمادة دسمة وفيرة ولأنه يتضمن خرقا لسر المهنة . على أنى سأعمل على إرضاء ضميرى ما وسعنى الأمر ، فأضرب لكم مثلا أو مثالين آخرين :

زارنى ذات يوم شاب على جانب كبير من الذكاء . وكان طالبا يعد نفسه للامتحان النهائى فى الطب . لكنه لم يكن فى حالة تسمح له بذلك ، فقد كان يشكو من عجزه عن تركيز انتباهه عجزا تاما وعن التذكر المنظم ، كما كان يشكو من أنه لم يعد يهتم بشيء مما كان يهتم به . وسرعان ما كشفنا عن تاريخ الحالة المعطلة : فقد سقط صاحبنا فريسة المرض فى أثر انتباهه مسلكا أخلاقيا حتم عليه أن يضبط نفسه ضبطا شديدا . لقد كانت له أخت يشعر نحوها — كما تشعر نحوه — بـود شديد ، لكنه كان على الدوام ودامت حفظا مكبوحا . وكثيرا ما كان أحدهما يقول للآخر : « يا للأسف ألا يستطيع أحدهما أن يتزوج من الآخر ١ » . واتفق أن أحب الأخت رجل لا غبار عليه ، فبادلته حبا بحبه ، لكن أبويهما لم يوافقا على زواجهما منه . فلجأ الاثنان إلى الأخ ، فلم يرفض بل أعانهما على التراسل ، ثم أقبل آخر الأمر فى أن يقنع والديه بهذا الزواج . وحدث فى أثناء الخطبة حادث عارض لا يشق علينا أن نخدس ما ينطوى عليه من دلالة . فقد خرج الأخ وخاطب أخته إلى رياضة بجبل كان صعوده وعرا عسيرا ، وذلك دون أن يصاحبها مرشد ، فضلا الطريق وأصبحا فى خطر ألا يعودا أدراجهما أحياء . وبعد زواج أخته بقليل ، اعترته هذه الحالة من الإعياء النفسى .

ولما استطاع أن يستأنف عمله بمهونة التحليل النفسى تركنى ليتقدم للامتحان ، فلما اجتازه عاد إلى ثانية فى خريف العام نفسه لمدة قصيرة . وقد أخبرنى إذ ذاك بحدث يسترعى الانتباه وقع له قبل الصيف . ذلك أن عرافة تعيش فى البلد الذى توجد فيه جامعته ، وتمارس عملها بنجاح كبير ، حتى أن أمراء البيت المالئ ألفوا أن يستشيروها كلما أزمعوا القيام بأمر هام . وقد كانت طريقته غاية فى البساطة : إذ كانت تسأل

الشخص الذى يستشيرها عن تاريخ ميلاده ، ولا تريد أن تعرف عنه شيئا آخر حتى اسمه . ثم تستشير كتبها فى التنجيم وتقوم بإجراء حسابات طويلة تختتمها بنبوءة لعملها . وقد عزم الشاب الذى نحن بصددده على أن يستغل ما لدى هذه العرافة من فنون سرية ليعرف شيئا عن زوج أخته . فزارها وذكروا تاريخ الميلاد المطلوب . وبعد أن أجرت حساباتها تكهنت بما يأتى : « سيموت هذا الشخص فى يوليو أو أغسطس من هذا العام ، وسيكون موته عن تسمم من أكل الحمار أو حيوان السرطان » . ثم اختتم الشاب قصته متعجبا : « وكان هذا فى الحق شيئا عجبا ! » .

لقد كنت أستمع إلى قصته من بدايتها دون تحمس ، غير أنه حين أبدى دهشه هذا ، أدت لنفسى أن أسأله : « وما يجعلك ترى فى هذه النبوءة أمرا عجبا ؟ لقد انتهى الخريف الماضى ولم يمت زوج أختك ، وإلا كنت أخبرتني بذلك ، فالنبوءة إذن لم تصح ولم تتحقق » . قال : « إن النبوءة لم تتحقق ، لكن ما يستوقف النظر هو أن زوج أختي مولع بأكل الحمار والسرطان إيلاعا شديدا ، وقد أصابه تسمم من أكل الحمار وكاد يموت من ذلك فى الصيف الماضى ، أى قبل أن أذهب إلى العرافة » . فماذا أقول فى ذلك ؟ وهل يسعى إلا أن أبشئ إذ أرى مثل هذا الشاب الذكى ، الذى سبق تحليله تحليلًا موفقًا ، قد عجز عن أن يستبصر فى هذه المشكلة خيرا مما فعل . أما أنا فقبل أن أعتقد أن التسمم بالحمار مما يمكن حسابه من جداول التنجيم ، أرى أن الأدنى إلى الصواب هو أن أفترض أن هذا الشاب لم يستطع بعد أن يظهر على كراهيته لمنافسه وزوج أخته ، وأن مرضه قد نجح عن كبت هذه الكراهية . وأما العرافة فلم تزد على أن عبرت عن رغبة هذا الشاب ، وهى : « أن زوج أختي لن يعزف البتة عن تناول الحمار ، مما سيسوقه إلى التهلكة فعلا ذات يوم » . وأعترف أنى لا أجده تفسيرًا آخر لهذه الحالة ، إلا أن يكون الشاب قد جعل منى هدفًا للمفاكهة والتندر ، لكننى لم ألحظ عليه فى ذلك الحين أو فيما بعد ما يحملنى على هذا الظن به ، بل كان يبدو جادا فيما يقول .

وإليك حالة أخرى : شابا له مكانة حسنة وكانت له خلية يشوب صلته بها « حواز »^(١) غريب : فقد كان يجد نفسه بين الحين والحين مدفوعا إلى أن يجرح

(١) Obsession الحواز خاطر يثلب المرء فيحملة على ركوب ما لا يحب ، ولا شك أن هذه الكلمة أدق فى التعبير عن كلمة الوسواس التى تستعمل بدلها أحيانا .

مشاعرها بالسب والشتم حتى يأخذ منها اليأس كل مأخذ . وكان يشعر بشيء من الراحة والتخفف حين يصل بها إلى هذه الحالة الأليمة ، فيعقد معها صلحا ويفرغ عليها من هداياه . لكنه يريد أن يتخلص منها اليوم ، فقد أصبح هذا الحواز مصدر قلق له : إذ لاحظ أن في هذه الصلة ما يضر بحياته المهنية ، فأراد أن يتزوج وأن يجعل لنفسه أسرة على أنه عاجز عن أن يتحرر من خليلته بجهوده الخاصة ، فجاءنا يطلب العون من التحليل . وقد تسنى له في أثر نوبة من النوبات التي تخللت فترة التحليل ، أن يستكتبها بضع كلمات على قطعة من الورق وأراها أحد « العارفين بالخطوط » . فقال له الرجل إن هذا الخط لشخص يستبد به اليأس ، وليس من شك في أنه سيتحرر خلال الأيام القليلة الآتية . ثم مضت الأيام ولم يتحقق ما تكهن به المتكهن ، بل ظلت السيدة على قيد الحياة . على أن العلاج التحليلي قد أعان المريض على أن يتحرر من أغلاله ، فتركها واتجه إلى فتاة ظن أنها تكون زوجة طيبة له . لكنه لم يلبث أن رأى حلما لا يمكن أن يفسر إلا برجعه إلى شك فطير يدور على صلاحية هذه الفتاة . فعمل على أن يظفر بعينة من خطها أيضا ، وقدمها إلى « الخبير » نفسه ، فتلقي منه ما عزز مخاوفه ، وإذا ذاك أعرض عن الزواج منها .

يتعين علينا أن نعرف شيئا عن التاريخ الشخصي لهذا المريض ، إن كنا نريد أن نصدر حكما صحيحا على قيمة تقريرى الخبير ، وخاصة الأول منهما . لقد كان هذا الرجل ، في مطلع سنى المراهقة ، شديد الولع بامرأة شابة تكبره ببضع سنين ، وكان ذلك على نحو عاطفى عارم تميز به . فرفضته المرأة ، فحاول الانتحار ، وليس من شك في أنه كان جادا في عزمه هذا . على أنه لم يتنج من الموت إلا بأعجوبة ، ولم يقدر له الشفاء إلا بعد تمرىض دقيق . وقد كان لوقع فعلته الطائشة أثر عميق في نفس المرأة التى يحبها ، فاستجابت له وأضحت خليلته ، فأسمى منذ ذلك الحين شديد التعلق بها ، يرعاها بكثير من الولاء الصادق . وبعد أن جاوزت بهما هذه الصاة عقدتين من الزمان ، أى حين زال عنهما شيء من رونق الشباب — وخسارة المرأة في هذه الناحية أفدح من خسارة الرجل بطبيعة الحال — أراد أن يتخلص منها ، وأن يبنى لنفسه أسرة وبيتا . على أنه في نفس الوقت الذى شعر بإعراضه عنها ، انبعثت في نفسه حاجة إلى الانتقام منها ، وكانت حاجة مكبوحة منذ زمن طويل . فكما أنه حاول في أول الأمر أن يتحرر لأنها نبذته وأعرضت عنه ، إذا به يريد الآن أن يشفى غليله فيراها تطلب الموت لأنه

سببها . غير أن حبه إياها ما زال على درجة من القوة لا تسمح لهذه الرغبة أن تصبح شعورية ، وإنه لعاجز عن أن يسعى إليها بالقدر الذى يحملها على الانتحار . فهذا الرجل ، فى حاشية نفسه ، قد جعل من خليلته الحالية كبش فداء كى يروى ظمأه إلى الانتقام بالفعل ، فهو يوقع بها كل إساءة يرى أنها تحدث فى نفسها من الأثر ما كان يريد أن يلحقه بالمرأة التى أحبها . ولم يظهر لنا أن الانتقام موجه بالفعل إلى الخليفة الأولى إلا بعد أن عرفنا أنه يتخذها موضع سره فى صلته الحية الجديدة بدل أن يخفى زلته عنها . فأكبر الظن أن هذه المرأة التمسعة ، التى كانت صاحبة حظوة فأمنت طالبة حظوة ، كانت تعاني من إفضائه إليها بأسراره أكثر مما تعانيه الخليفة الحالية من جفوة وفضاظة . وكان من الطبيعى أن يتحول الحواز من خليلته الأولى إلى الثانية — هذا الحواز الذى كان مصدر شكاته من خليلته الحالية والذى دعاه إلى العلاج التحليل — ذلك أن الخليفة الأولى هى التى كان يريد أن يتحرر من إسارها لكنه لم يقو على ذلك . لست خبيرا بقراءة الخطوط ، ولا أقيم وزنا كبيرا لذلك الفن الذى يحسد أخلاق الفرد من خطه ، وأقل من ذلك أن أعتقد بإمكان التكهن بمستقبل الفرد على هذا النحو . لكن مهما يكن الرأى الذى نراه فى قيمة هذا الفن ، فمما لا نزاع فيه أن الخبير حين أنذر بانتحار السيدة الأولى بعد بضعة أيام ، لم يزد على أن أماما اللثام عن رغبة مستسرة عنيفة تساور الشخص الذى ذهب يستخبره . والأمر بالمثل فى حالة الفتاة ، غير أن الرغبة فى هذه الحال لم تكن لا شعورية ، بل عبر الخبير عن مخاوف السائل وشكوكه القطرية . وأزيد على هذا أن المريض الذى نحن بصددده ، قد استطاع بمعونة التحليل أن يختار موضوعا لحبه فى غير نطاق هذه الدائرة السحرية التى كان موثقا بها إثاقا مكينا .

سيداق وسادق : سمعنا الآن شيئا عما يمكن أن يفضى به تأويل الأحلام والتحليل النفسى إجمالاً إلى الأمور الغيبية . ورأيهم بالمثل كيف يتيح تطبيق نظرية التحليل الكشف عن ظواهر غيبية لم يكن يتسنى لنا أن نتعرفها من دونه . ترى هل ينبغى لنا أن نؤمن بانتساب هذه الظواهر إلى الواقع الموضوعى ؟ هذه أولى المسائل التى تتوقن إلى معرفتها من دون شك . والتحليل النفسى لا يستطيع أن يجيب عنها مباشرة ، غير أن المواد التى أعان على اجتلائها وإلقاء الضوء عليها مما يبيح لنا على الأقل أن نجيب عن هذه المسألة إثباتاً . بيد أن اهتمامكم لن يقف عند هذا الحد ، وسترغبون فى معرفة النتيجة التى وصلنا إليها من المواد الوفيرة الأخرى التى لا يقوم فيها التحليل بأى دور . وهنا

لا أستطيع أن أجاريكم فيما تطلبون ، فليس هذا مجال التحليل . وكل ما أستطيع أن أفعل هو أن أطلعكم بشيء من الملاحظات التي لها بعض الصلة بالتحليل ، بمعنى أنها شوهدت أثناء العلاج التحليلي ، وربما لم تكن ممكنة من دونه . فسأضرب لكم مثالا واحدا منها ، هو الذي ترك أعماق الآثار في نفسي . وهو مثال طويل متشابك يتطلب منكم أن تحتفظوا في أذهانكم بكثير من تفاصيله ، بل إنه يقتضي حذف شطر كبير منه كان له وزن في تعزيز قيمته التدليلية . والواقع أنه مثال تبدت فيه الظواهر التي تعنيها وانجملت في وضوح دون أن تكون في حاجة إلى التحليل لإظهارها . ومع هذا فليس في مقدورنا أن نستغني عن التحليل ونحن نستعرضه ونناقشه . غير أنه يتعين على أن أحذركم سبقا أن هذا المثال نفسه ، الذي يشير إلى تخاطر ظاهر في الموقف التحليلي ، ليس برهانا ينهض في وجه كل اعتراض ، كما أنه لا يبيح لنا أن نقبل واقعية الظواهر الغيبية دون قيد أو شرط .

فإليك قصة : في صباح يوم من خريف عام ١٩١٩ — وكان ذلك في الساعة الحادية عشرة إلا ربع الساعة تحديدا — كنت أعالج أحد مرضاي ، فتقدمت إلى بطاقة من دكتور (David Forsyth) ، وكان قد وصل لساعته من لندن (وأنا على يقين أن هذا الزميل المحترم من جامعة لندن لن يؤاخذني إن قلت إنه جاء ليحضي معي بضعة أشهر أطلعه فيها على ألغاز خطة التحليل النفسي) . ولم تكن لدى فسحة من الوقت إلا أن أحبه وأعقد معه موعدا فيما بعد . وللدكتور (Forsyth) على مائدة خاصة ، فقد كان أول أجنبي يزورني بعد الحرب وعزلتها ، ويبدو أنه كان بشير الخير وتحسن الأحوال . وما أن ذهب الدكتور حتى أقبل المريض التالي ، في الساعة الحادية عشرة ، وهو السيد « ب » : رجل ذكي جذاب فيما بين الأربعين والخمسين من عمره ، يتردد على لأنه يعاني صعوبات خاصة في صلاته الجنسية بالنساء . لم تكن حالة هذا الرجل مما تبشر بالشفاء ، وكنت قد اقترحت عليه ، منذ حين ، أن يقف العلاج ، لكنه أثر الماضي فيه ، لما كان يشعر به من ارتياح نجم عن « طرح أبوي »^(١) معتدل على شخصي . ولم يكن للعال شأن في ذلك الحين لقلة ما كان متداولاً منه . كذلك كنت أجد في

(١) (Father - transference) أنظر المحاضرة رقم ٢٧ من « المحاضرات التمهيدية للتحليل

(المترجم)

النفسي ، للمؤلف .

الساعات التي أقضيها معه تنشيطا واستجماما ، فكنا لا نحفل بالقواعد الصارمة للرسميات الطبية ، بل مضينا في العلاج التحليلي فترة معينة من الزمن .

في هذا اليوم نفسه عاد السيد « ب » يجرب حظه في الاتصال الجنسي بالنساء ، وأشار إلى تلك الفتاة الجميلة اللاذعة الفقيرة التي كاد يوفق معها لولا أنها كانت عذراء فخشي أن يمضي معها إلى نهاية الأمر . لقد كان يحدثني كثيرا عن هذه الفتاة ، غير أنه في ذلك اليوم أخبرني للمرة الأولى أنها اعتادت أن تناديه باسم السيد (Foresight)^(١) مع أنها لم تكن تعرف شيئا ، بطبيعة الحال ، عن الأسباب الحقيقية لتعففه عنها . وقد راعتني هذه العبارة من كلامه ، وكانت بطاقة دكتور (Forsyte) إلى جانبي فأطلعت عليها . هذه هي الوقائع . وأكبر الظن أنها تبدو لكم هزيلة غير ذات بال ، لكنكم إن صبرتم رأيتم ما هو أكثر من ذلك .

لقد أمضى السيد « ب » بضع سنوات من شبابه في إنجلترا ، وأغرم إغراما موصولا بالأدب الإنجليزي ، فكانت لديه مكتبة حافلة بالكتب الإنجليزية ، كان يعبرني منها ، فأنا مدين له بتعرف بعض الكتاب أمثال آرنلد بنت (Arnold Bennett) و « جلاس ويردي » (Glasworthy) اللذين لم أقرأ من آثارهما إلى الآن إلا قليلا . وقد أعارني ذات يوم رواية « جلاس ويردي » عنوانها (Man of Property) وقوامها أسرة خيالية لقبها (Forsyte) . ويبدو أن هذه القطعة الأدبية قد أسرت خيال مؤلفها فإذا به يعاود الكتابة عن أفراد تلك الأسرة مرارا في قصصه التالية ، ثم جمع ، آخر الأمر ، كل القصص التي تتصل بهم وأصدرها بعنوان « تاريخ أسرة (Forsyte) »^(٢) . وقد أحضر لي السيد « ب » مجلدا جديدا من هذه السلسلة قبل بضعة أيام فقط من الواقعة التي ذكرتها لكم . فأصبح اسم (Forsyte) وكل ما يمثله للمؤلف جزءا من محادثات مع « ب » ، وشرطا من الحديث الخاص الذي لا يلبث أن يدور بين شخصين يرى أحدهما الآخر باطراد . وها أنتم أولاء ترون أن اسم (Forsyte) في هذه القصص لا يختلف نطقه كثيرا عن اسم دكتور (Forsythe) (بحيث لو نطق بهما ألماني لم يكده يتميز أحدهما عن الآخر) . كما أن كلمة (Foresight) الإنجليزية تطابقها من حيث النطق تقريبا . إذن فقد جاء « ب » من

(١) بالألمانية (Vorsicht) ومعنى هذه الكلمة بالعربية « التبصر » . (المترجم)

(٢) The Forsyte Saga

خبراته الشخصية الخاصة باسم كان يدور في خلدي في الوقت نفسه نتيجة لظرف لا يعرفه إطلاقاً .

لعلكم ترون أننا نمضى قدما في استعراض هذه الحالة . غير أنى أعتقد أننا لو ألقينا ضوء التحليل على خاطرين آخرين عرضا للسيد « ب » خلال الساعة نفسها ، لزادت دهشتنا من هذه الحالة العجيبة ، ولتسنى لنا أن نظفر بشيء من الاستبصار في ظروف نشأتها .

الخاطر الأول : كنت أنتظر السيد « ب » الساعة الحادية عشرة في يوم من أيام الأسبوع السابق ، فلما لم يجيء خرجت لأزور دكتور أنطون فرويند (Anton Freund) في قنلقه . وقد دهشت حين رأيت أن السيد « ب » يسكن طابقا آخر من الفندق نفسه . وبينما كنا نشير في حديثنا إلى الفندق المذكور ، أخبرت السيد « ب » أنى زرته في منزله على نحو ما ، غير أنى على يقين تام أنى لم أذكر له اسم الشخص الذى ذهبت لزيارته في الفندق . فما لبث أن بادرنى بالسؤال التالى بعد أن ذكر اسم (Mr. Foresight) (تبصر) : « أتكون السيدة فرويد أوتوريجو (Freud Ottorigo) التى تعطى دروسا فى الإنجليزية فى الجامعة الشعبية ابتك ؟ » . وللمرة الأولى فى معرفتنا الطويلة أراه ينطق اسمى محرفا فيقول فرويند (Freund) بدل فرويد (Freud) ، وهو تحريف اعتدت أن أسمعه من الموظفين والكتبة وأصحاب دور الطبع ...

الخاطر الثانى : أخبرنى فى نهاية الجلسة عينا بحلم استيقظ منه فرعا محصورا ، وسماء « حلم كابوس » . ثم أضاف إلى هذا أنه نسى منذ عهد قريب الكلمة الإنجليزية التى تطلق على مثل هذا الحلم ، وأنه قد سئل فى هذه الكلمة فأجاب السائل بأن الكلمة الإنجليزية « للكابوس » هى « بيضة الديك » (١) . وهذا جواب سخيف بطبيعة الحال لأن بيضة الديك لا تعنى شيئا من هذا القليل . وقد بدا لى أن هذا الخاطر لا يشترك مع الخاطر السابق إلا فى عنصر واحد ، هو كلمة « الإنجليزية » ، غير أنه ذكرنى بمحادثة صغيرة وقعت قبل ذلك اليوم بشهر تقريبا . فقد كان « ب » يجلس بغرفتى ، وإذا بضيف كريم من لندن ، هو دكتور إرنست جونز (Earnest Jones) يزورنى على غير انتظار ، وكنت لم أره منذ عهد طويل . فأشرت إليه أن يذهب إلى غرفتى الأخرى حتى

أفرغ من « ب » . وقد عرفه « ب » على التو من صورة له كانت معلقة في غرفة الانتظار ، بل طلب إلى أن أقدمه إليه . والواقع أن دكتور (Jones) هو مؤلف كتاب في موضوع الكابوس ، لا أدري ما إذا كان « ب » قد اطلع عليه ، فقد كان يتحاشى قراءة نشرات التحليل .

هنا أريد أن أنظر فيما يمكن أن يزودنا به التحليل لفهم خواطر « ب » والدوافع إليها . إن موقف « ب » من اسم (Forsyte) كان كموقفي منه ، فكانت دلالاته عنده مثل دلالاته عندي ، والواقع إنى مدين له بمعرفة هذا الاسم . والشئ الذى يستوقف النظر أنه استحضر هذا الاسم فى التحليل على التو بعد أن أصبحت له عندى دلالة أخرى فى أثر خبرة حديثة هى وصول الطبيب من لندن . وربما كانت الطريقة التى استحضر بها الاسم ساعة التحليل لا تقل أهمية وطرافة عن حضور الاسم نفسه . فهو لم يقل : « يحضر فى الآن اسم (Forsyte) الذى قرأت عنه فى القصص » ، بل عمل على أن يدمجه فى خبراته الشخصية الخاصة ، وأخرجه على هذا النحو ، دون أية إشارة شعورية إلى القصص — وهذا شئ كان من الممكن حدوثه قبل ذلك اليوم ، لكنه لم يحدث بالفعل إلا فى تلك الجلسة . على أنه قال لى فى تلك اللحظة : « إننى (Forsite) أيضا ، فهذا ما تدعونى به الفتاة » ولا يفوتنا أن نلاحظ ما فى قوله هذا من غيرة ملححة تتمزج بالشكوى من استصغاره نفسه . فلعلنا لا نكون مسرفين فى الخطأ إن أكملنا قوله هذا بالعبارة الآتية : « لقد أذى نفسى أن تتجه بجمع نفسك إلى هذا الزائر ، فقد لى لآنى (Forsyth) أيضا — أو على الأصح لآنى (Mr. Foresight) كما تدعونى الفتاة » . فإذا عرضنا للمخاطر الآخر وهو « الإنجليزية » ، ألفينا مجرى أفكاره يعود بنا إلى موقفين سابقين أكبر الظن أنهما استثارا فى نفسه عين الغيرة — أما أولهما فتفصح عنه العبارة الآتية : « لقد زرت بيتى منذ بضعة أيام ، لكننى للأسف لم أكن المقصود بهذه الزيارة ، بل كان السيد فرويند (Freund) . وقد جعلته هذه الفكرة يحرف اسم فرويند (Freud) فينطقه فرويند (Freund) . وهنا جاء اسم فرويند أوتوريجو (Freud) (Ottortgo) فمهد الطريق للمخاطر الصريح الذى نحن بصددده ، لأنه اسم مدرسة للإنجليزية . وأما الموقف الثانى فيدور على زيارة دكتور إرنست جونز ، وهو زائر لا بد أن يستمر فى نفس السيد « ب » عين الغيرة ، لأنه يحتل مكانة أرفع منه ، فقد تسنى له أن يكتب كتابا عن « الكابوس » ، على حين أن أقصى ما يستطيعه صاحبنا هو أن يرى

في نومه أحلاما جشامية ليس غير . ثم إن إشارة « ب » إلى خطئه في معنى « بيضة الديك » مما يمتشى مع هذا السياق أيضا ، فلا بد أنها تعنى : « لست آخر الأمر إنجليزيا أصيلا ، كما أنى لست (Forsyth) أصيلا » .

لا نستطيع أن نقول إن شعور « ب » بالغيرة كان شعورا يستغلق فهمه أو لا يتناسب مع المواقف التي ظهر فيها . فقد كان يعرف أن تحليله سينتهى يوم يعود الطلاب الأجانب والمرضى إلى فيينا ، ومن ثم ستنتهى صلاتنا ، وقد تحقق هذا بالفعل بعد فترة وجيزة . غير أن ما كنت أستعرضه الآن هو شطر من إجراءات التحليل يتلخص في تفسير خواطر ثلاثة بدرت في نفس الساعة ، وكان لها نفس الدافع . وليس لهذا صلة كبيرة بما إذا كان من الممكن أن تبدر هذه الخواطر من دون تخاطر أو عن طريقه ؟ على أن الشطر الثاني من هذا السؤال ينطبق على كل واحد من الخواطر الثلاثة ، ومن الممكن أن يقسم ثلاثة أسئلة مستقلة : هل كان في استطاعة « ب » أن يعرف أن دكتور (Forsyth) زارني للمرة الأولى منذ لحظة ؟ هل كان في وسعه أن يعرف اسم الشخص الذي زرته في الفندق ؟ هل كان يعرف أن دكتور جونز ألف كتابا في « الكابوس » ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن معرفتي بهذه الأشياء هي التي ظهرت في الخواطر التي عرضت له ؟ إن النتيجة التي يمكن أن تعزز انتقال الخواطر أو تدحضه مرتبة بنوع الإجابة عن كل واحد من هذه الأسئلة . فلتترك السؤال الأول مؤقتا لأن السؤالين الآخرين أسهل تناولا منه . أما زيارتي الفندق فتبدو لأول وهلة من الحالات التي تقنعنا بانتقال الخواطر إقناعا كبيرا . فأنا أعلم علما ليس بالظن أنى لم أذكر أى اسم للسيد « ب » حين كنت أقص عليه خبر زيارتي منزلة متفكها ، ومما لا يكاد يصدق أن يكون « ب » قد تحرى في الفندق عن اسم الشخص الذي ذهبت لزيارته ، وأعتقد في الحق أنه لم يكن يعرف أنه يسكن الفندق إطلاقا . غير أن الأمر يتطوى على مصادفة من شأنها أن تعضد من قيمة هذه الحالة في إقامة الدليل والبرهان . تلك أن الرجل الذي ذهبت لزيارته في الفندق لم يكن يدعى « فرويند » فحسب ، بل كان في الواقع صديقا^(١) لنا جميعا . وإليه يرجع الفضل في أن تيسر لنا إنشاء دار للنشر . وقد كان موته الباكر ، وموت كارل أبراهام بعده بضع سنين ، أكبر مصيبتين حلتا بالتحليل النفسى

(١) مما يذكر أن ترجمة كلمة « صديق » بالألمانية هي « فرويند » (المترجم)

في نشأته . فمن المحتمل إذن أن أكون قد قلت للسيد « ب » : « كنت في زيارة صديق (Freund) بمنزلك » ، ومن ثم لا يكون للخاطر الثانى وزن من حيث هو ظاهرة غيبية .

والأمر بالمثل في الخاطر الثالث ، إذ لا تلبث أهميته أن تتلاشى من هذه الناحية أيضا . لقد قلت إن « ب » لم يقرأ قط نشرات التحليل ، فكيف يتسنى له أن يعرف أن جونز ألف كتابا عن الكابوس ؟ من الممكن أن يكون الأمر كذلك . فقد كانت لديه كتب مما تصوره دارنا للنشر ، ومن الممكن دون شك أن يكون قد رأى عناوين النشرات الجديدة مطبوعة على بعض أغلفتها . هذا شيء لا يمكن إثباته ، لكنه لا يمكن نفيه كذلك . ومن ثم لا يسلم بنا ذلك الطريق إلى الجزم بشيء عن هذا الموضوع . وهكذا يكون مثالى هذا — وآسف أن أقول ذلك — معرضا لنفس الاعتراضات التى توجه إلى كثير غيره . لقد سجلت هذا المثال بعد وقوعه بزم طويل ، وعرضت له المناقشة في وقت لم أكن أرى فيه السيد « ب » بعد ، لذا لم يتسن لى أن أوجه إليه أسئلة أخرى عنه . فلنعد إلى الخاطر الأول الذى يعزز ظاهرة التخاطر المزعومة ، حتى إن لم يكن ثمة خاطر غيره . ترى أكان فى استطاعة « ب » أن يعرف أن دكتور (Forsyth) كان يزورنى قبل مجيئه إلى يربع الساعة ؟ بل أمن الممكن أنه كان يعلم بوجوده أو حضوره إلى قينا ؟ هنا يتعين علينا ألا ننساق لميل يحدو بنا أن نحجب عن كلا السؤالين بالنفى مباشرة : فمن المحتمل جدا أن أكون قد أخبرت « ب » بأنى أنتظر طيبيا من إنجلترا يريد أن يتدرب فى التحليل ، ومن الممكن أن يكون هذا قد حدث فى صيف عام ١٩١٩ ، فقد كان دكتور (Forsyth) يرأسنى فى ترتيب زيارته قبل وصوله بعدة أشهر . بل من الممكن أن أكون قد ذكرت اسمه ، وإن كان هذا بعيد الاحتمال إلى حد كبير . فلو حدث هذا لكنت احتفظت فى ذاكرتى بأثر منه على الأقل ، لأن لذلك الاسم أكثر من مدلول واحد ، وهذا من شأنه أن يسلم بنا إلى محادثة عنه . ومع ذلك فربما حصلت هذه المحادثة ثم أنسيته نسيانا تاما ، بحيث راعنى ذكر (Mr. Foresight) فى ساعة التحليل ورأيت شيئا عجبا . وخير للمرء إن كان يعتبر نفسه متشككا مراتبا ، أن يرتاب فى ريبته أيضا بين حين وحين . أو ربما كنت ممن يميلون ميلا خافيا إلى الغرائب والأعاجيب وهى أمور تلتقى بالظواهر الغيبية فى منتصف الطريق .

وحتى إن استبعدنا جاتا من الإعجاز فى ذلك الحديث العجيب بهذا التفسير ،

فلا يزال أمامنا أن تفسر شطرا آخر هو أصعب جانب منه جميعا . ذلك أننا إن سلمنا أن السيد « ب » كان يعرف أن هناك شخصا اسمه دكتور (Forsyth) ، وأنى كنت أنتظره بثينا في الحريف ، فكيف تسنى له أن يصبح « حساسا » لهذا الزائر يوم وصوله تحديدا وغب زيارته الأولى مباشرة ؟ قد يقال إنها محض مصادفة واتفاق ، أى ليس ثمة داع لتفسيرها . غير أنى ذكرت المخاطرين الآخرين اللذين عرضا للسيد « ب » لكى أستعيد فرض المصادفة بالذات ، ولكى أبين لكم أن مشاعر الغيرة كانت تساوره ، فى الواقع ، من أناس يزوروننى أو أزورهم . فإن كنتم لا تريدون أن تغضوا النظر عن أى احتمال مهما كان بعيدا ، كان فى وسعنا أن نفترض أن السيد « ب » لاحظ أننى كنت فى حالة احتياج غير عادى ، وهى حالة لم أكن أفطن إليها على التحقيق ، وأنه وصل إلى استنتاجه عن هذا الطريق . أو أن السيد « ب » — الذى وصل بعد ربع الساعة من خروج الرجل الإنجليزي — قد التقى به إلى جوار بيتى وعرفه من سيمائه الإنجليزية الطرازية . فقال لنفسه على التو ، ومشاعر الغيرة متحفزة فى نفسه من قبل : ورآه ، هذا هو دكتور (Forsyth) الذى يقيد مجيئه انتهاء علاجى بالتحليل ، وأكبر الظن أنه كان عند الأستاذ منذ لحظة « ... إلى غير تلك من الفروض التبريرية التى لا يسمنى أن أمضى فى سردها . وهكذا نخرج من الموضوع ، مرة أخرى ، وقد ران الغموض عليه . غير أنه يتعين على أن أعترف أننى أشعر بأن كفة المخاطر هى الراجحة فى هذه الحالة أيضا . والحق أنى لست الشخص الوحيد الذى التقى بظواهر « غيبية » فى مواقف التحليل النفسى . فقد خرجت علينا هيلين دويتش (Helene Deutsch) فى عام ١٩٢٦ بوضع ملاحظات من هذا القبيل ، ودرست الطريقة التى تنجم بها هذه الظواهر من صلة « الطرح »^(١) التى تنشأ بين المريض والتحليل .

أنا على يقين أنكم غير راضين عن موقفى من هذه المعضلة : فهو موقف لا يقنعكم الإقناع كله ، ولا يشبعكم إن كنتم على استعداد للاقتناع . وربما قلتم لأنفسكم : « هذا مثل آخر لرجل كان طول حياته رجل علم لا يشبه شىء عنه ، فلما تقدمت به السن أمسى واهن الذهن ، متدينا ، سريع التصديق » . وأعترف أن قولكم هذا يحق على بعض كبار الرجال ، غير أنه لا ينبغي لكم أن تحشرونى فى زمريهم . فأننا على الأقل لم

أصبح متدينا ، وأرجو ألا أكون قد أصبحت إمعة سريع التصديق ، والمرء لا ينحنى ظهره حيال الوقائع الجديدة في عهد الكبر إلا متى ألف أن يحنى رأسه طول حياته حذرا من أن يصطدم بالواقع اصطداما أليما . ولا شك أنكم تؤثرون أن أستمسك باعتقاد معتدل بالله ، وأن أثور في غير هواة على كل شيء غيبى . لكنى لا أحفل باستجداء الرضا من أحد ، ويتعين على أن أقترح عليكم أنه ينبغي لكم أن تكونوا أكثر رفقا في ظنكم بانتقال الخواطر ، ومن ثم بالإحساس عن بعد من حيث إمكان حصولها في عالم الواقع الموضوعى .

ولا يعزب عن بالكم أنى لم أتناول هذه المشكلة هنا إلا على قدر ما يمكن معالجتها من ناحية التحليل النفسى . لقد اتجه تفكيرى إلى هذه المشكلة منذ أكثر من عشر سنين ، وكنت أخشى على نظرتنا العلمية أن يصيبها شيء منها ، وأن يتعين عليها أن تحلى الطريق لمناجاة الأرواح أو للتصوف إن ثبت بالدليل أن الظواهر الغيبية حق . غير أنى أعتقد الآن بما لم أكن أعتقد به من قبل ، ويلوح لى أننا لا نولى العلم ثقة كبيرة إذا لم نستطع أن نركن إليه فنقبل ونتناول كل فرض غيبى قد تثبت الأيام صحته . ويبدو بالفعل أن التخاطر يوجه خاص يعزز الأسلوب العلمى فى التفكير (والأسلوب الميكانيكى كما يقول الخصوم) إذ يتيح له أن يمتد حتى يشمل عالم النفس ، ذلك العالم المائع المليص . فالمفروض أن عملية الإحساس عن بعد تتلخص فى حدث نفسى يقع لشخص فيؤدى إلى ظهوره نفس الحدث فى شخص آخر . أما ما يتوسط الحدثين فقد يكون فى أكبر الظن عملية فيزيقية ، يتحول الحدث النفسى عند أحد طرفيها ، ثم يعود سيرته الأولى عند طرفها الآخر . ولهذا الأمر شبيه واضح فى التكلم والاستماع بالتليفون . فلئن تسنى لنا أن نظفر بهذا المكافئ الفيزيقي للحدث النفسى ، فهل نتصورون ما تنطوى عليه هذه النتيجة من مغزى ودلالة ؟ . وهنا أود أن أشير إلى أن التحليل النفسى قد مهد الطريق لقبول عملية الإحساس عن بعد وأمثالها ، بأن أدرج اللاشعور بين « الفيزيقي » وما اعتدنا أن نسميه إلى الآن « بالنفس » . ولئن ألقنا فكرة الإحساس من بعد ، كان فى وسعنا أن نعلل بها ظواهر كثيرة تعليلا لا يتجاوز فى الوقت الحاضر نطاق التصور الذهنى بطبيعة الحال . فنحن لا نعرف مثلا كيف تنشأ الإرادة الجمعية فى الحشرات التى تعيش فى جماعات ولعلها تحدث عن طريق اتصال نفسى من هذا النوع المباشر . كذلك قد يكون لنا أن نحس أن هذا الاتصال كان الأسلوب الأثرى الأصيل للتفاهم (فى التحليل النفسى)

بين الأفراد بعضهم وبعض ، وهو أسلوب تراجع أثناء تطور النوع الإنساني أمام أسلوب أفضل منه للتواصل ، ألا وهو أسلوب الرموز والعلامات التى تترك بالخواس . غير أن مثل هذا الأسلوب العتيق لا يزال يفصح عن نفسه فى ظروف خاصة : كما هو الشأن مثلا فى الجماهير حين تستفز إلى حالة من التهيج الوجداني الشديد . غير أن هذا كله لا يعدو أن يكون مداره النظر والتأمل المسرف ، كما أنه يزخر بكثير من مشكلات غير محلولة ، لكنه لا يدعو إلى الهلع والارتياح .

ولئن كان الإحساس عن بعد عملية واقعية ، فقد يكون لنا أن نفترض أنه ظاهرة عامة ، بالرغم من صعوبة إثبات وجودها . فإن تسنى لنا أن نبين أنه يحدث فى الحياة النفسية للأطفال بوجه خاص ، لكان فى هذا ما يتمشى مع ما ننتظره ونتوقعه . وفى هذا ما يذكرنا بالخوف المشاع بين الأطفال أن يعرف آباؤهم ما يحول فى نفوسهم من أفكار وخواطر دون أن يخبرهم بها أحد — وهو خوف شبيه من كل الوجوه باعتقاد الكبار الراشدين أن الله يحيط بكل شئ علما ، بل ربما كان مصدر هذا الاعتقاد . ومنذ عهد قريب أصدرت دوروثى برلينجهام (Dorothea Berlingham) وهى باحثة يوثق بها ، بضعة كشوف لها بعنوان « تحليل الطفل والأم »^(١) ، وهى كشوف إن صحت ذهبت بما قد يكون لدينا من شكوك باقية عن واقعية التخاطر . فقد بدأت بحوثها بطائفة من الحالات (لم تعد نادرة اليوم) التى يجرى فيها التحليل على الأم والطفل فى الوقت نفسه ، وسجلت بضع ظواهر تسترعى الانتباه . من تلك أن إحدى الأمهات كانت تتحدث ذات يوم أثناء التحليل عن عملة ذهبية مثلت فى إحدى خيرات طفولتها . وما أن عادت إلى منزلها حتى ابتدراها ولدها على التو ، وكان فى العاشرة من عمره ، ومعه عملة ذهبية طلب إليها أن تحتفظ له بها . فدهشت لذلك وسألته أين وجدها ؟ لقد أهديت له هذه العملة فى عيد ميلاده ، منذ عدة شهور مضت ، ولم يكن ثمة داع لأن يتذكرها الطفل فى ذلك الوقت تحديدا . فذكرت الأم هذه الواقعة للمحللة ، وطلبت إليها أن تسأل الطفل عن السبب فيما فعل ، لكن تحليل الطفل لم يستطع أن يحيط اللثام عن

شئ ، وبدأت الواقعة كأنها شئ غريب انسرب إلى ذهن الطفل في ذلك اليوم . وبعد بضعة أسابيع كانت الأم جالسة إلى مكتبها تسجل هذه الواقعة ، فقد طلب إليها أن تفعل ذلك . وفي تلك اللحظة دخل عليها ولدها فسألها أن ترد إليه العملة قائلا إنه يريد أن يأخذها ليربها المحللة . ولم يستطع تحليل الطفل أن يكشف عن أصل تلك الرغبة ، في هذه المرة أيضا .

بعد هذا نعود إلى ما بدأنا به — وهو دراسة التحليل النفسى .

المحاضرة الواحدة والثلاثون

تشرح الشخصية النفسية

سيداتي وسادتي : تعرفون من دون شك أن أول لقاء لكم بالناس أو بالأشياء يترك في نفوسكم أثرا ذا أهمية خاصة . كذلك كان الشأن في التحليل النفسي : فقد كانت نقطة البدء فيه دراسة العرض ، وهو أكثر شيء في النفس غرابة في نظر الأنا ، ومن ثم لم يكن التحليل بمنجاة من أثر ذلك — في مراحل تطوره وفي الطريقة التي تلقاه الناس بها . إن العرض ينجم عما هو مكبوت ، فكأنه يمثل المكبوت عند الأنا ، إن صح التعبير . والمكبوت منطقة غريبة على الأنا ، منطقة باطنية أجنبية ، كما أن « الواقع » — واعتذر عن هذه العبارة غير المألوفة — منطقة خارجية أجنبية . وقد شق التحليل طريقه من العرض إلى اللاشعور ، إلى حياة الغرائز ، إلى الوظيفة الجنسية ، وعندئذ عرضت للتحليل أوجه نقد بيّنة ، فحوّاهما أن الإنسان ليس كائنا « جنسيا » فحسب ، بل إنه يتسم بمشاعر نبيلة سامية . وكان من الممكن أن يضاف إلى هذا أن إحساس الإنسان بهذه المشاعر الرفيعة هو ما جعله يعطى لنفسه الحق ، في أغلب الأحيان ، في أن يفكر تفكيرا لغوا وأن يتغاضى عن الوقائع .

بل تعرفون ما هو خير من هذا : فقد كان رأينا منذ البداية أن الناس يسقطون صرعى المرض من جراء صراع بين مطالب الغرائز عندهم وبين المقاومة الداخلية التي تقام في وجهها . ولم يغب عن أذهاننا لحظة ذلك العامل الذي يقاوم ويرفض ويكبت ، والذي رأينا أنه ينهض مزودا بقوى خاصة : غرائز الأنا — ذلك العامل الذي يناظر الأنا في علم النفس المألوف . وكانت الصعوبة التي عرضت لنا هي أن التحليل النفسي لم يستطع أن يدرس كل جوانب المجال دفعة واحدة ، أو أن يحكم على كل المشكلات في نفس واحد ، لأن التقدم في كل عمل علمي يقتضي بالضرورة كدًا وعناء . وقد قطعنا آخر الأمر شوطا يمكننا من أن نحول اهتمامنا من العناصر المكبوتة إلى القوى الكابتة ، فإذا بنا نلتقي مواجهة بالأنا الذي كان يبدو أنه ليس في حاجة إلى إيضاح كبير وكنا نتوقع توقعا أكيدا أننا سنلتقي ، هنا أيضا ، بأشياء لم تكن في الحسبان . غير أنه لم يكن من

اليسير أن نجد طريقة مبدئية ندنو بها من الموضوع . وهذا ما سأحدثكم عنه اليوم .
وأود أن أخبركم ، قبل أن أبدأ ، بأنى أظن أن يبان عن سيكولوجيا الأنا سيختلف
وقعه في نفوسكم عن وقع التهيد الذى قدمت به لسيكولوجيا العالم السفلى المظلم الذى
سبقه . فعلام هذا الاختلاف ؟ هذا ما لا أستطيع أن أجزم به . لقد فسرته أول الأمر
بأنكم سوف تستمعون في هذه المرة إلى نظريات على الأغلب ، أى إلى تأملات ، في
حين أنى كنت أحدثكم إلى الآن ، وفي المقام الأول ، عن وقائع ، مهما بدت مستغربة
شاذة . غير أن هذا ليس عين الحق ، لأننى حين محصت الموضوع تمحيصا دقيقا ،
اضطرت إلى التسليم بأن الدور الذى تقوم به المعالجة الفكرية للوقائع ليس أكبر بكثير
في سيكولوجيا الأنا التى نقول بها عما كان عليه في سيكولوجيا الأمراض النفسية . ثم
حاولت تفاسير أخرى ظهر أنها لا تستقيم كذلك . وأعتقد الآن أن المسئول عن هذا
الاختلاف هو طبيعة المادة نفسها وأنا لم نألف تناولها ومعالجتها . ومهما يكن من أمر
فلن يدعنى أن تكونوا أكثر ترددا وحرصا في أحكامكم عما كنتم عليه حتى الآن .
إن الموقف الذى نجد أنفسنا فيه في مبتدأ بحثنا هذا هو الذى سيوحى إلينا بالطريق
الذى ينبغي لنا أن نتبعه . فنحن نريد أن نجعل الأنا موضوع دراستنا ، لكن كيف
السييل إلى ذلك ؟ إن الأنا هو « الذات » الخابرة الملاحظة فكيف يمكن أن يكون
« الذات » و « الموضوع » في آن واحد ؟ لا ريب في أنه يستطيع أن يكون كذلك .
فالأنا يستطيع أن يجعل من نفسه موضوعا ، وأن يعامل نفسه ككل موضوع آخر ،
فيلاحظ نفسه ، وينقد نفسه ، ويعلم الله ما يستطيع أن يصنع بنفسه إلى جانب هذا .
وفي مثل هذه الحال يقوم شطر من الأنا في وجه الشطر الآخر . أى أن الأنا يستطيع أن
ينشطر ، وهو ينشطر ، حين يؤدي كثيرا من وظائفه ، انشطارا مؤقتا على الأقل ، ثم
يعود بعد ذلك إلى ما كان عليه . على أن ما نقوله هذا لا ينطوى على شيء جديد ،
وربما لا يعدو أن يكون توكيدا لشيء يعرفه كل واحد منا . لكننا نعرف من جهة أخرى
أن علم الأمراض يستطيع أن يصيرنا بظواهر سوية ما كان لنا أن نقطن إلى وجودها من
دونه ، وذلك لما يعرضه علينا من حالات يكتنف أقطارها التضخيم والتهويل . فما
يظهره لنا علم الأمراض شقا أو صدعا ، قد يكون مكانه رباطا أو حلقة في الظروف
العادية . ولو أننا رمينا ببلورة إلى الأرض وانكسرت فإنها لا تنكسر كيفما اتفق ، بل
تنفلق وفقا لخطوط التشقق التى رسمت حدودها من قبل تبعا لبناء البلورة ، وإن كنا

لا نستطيع أن نراها . ومرضى العقول أبينة مفلوجة منشطية على هذا النحو ، لا يسعنا إلا أن نشعر إزاهم بقدر من ذلك الرعب الذى كان الناس ينظرون به إلى المجانين فى العصور القديمة . فهم نفر أداروا ظهورهم للواقع الخارجى ، لكنهم لهذا السبب بعينه أكثر معرفة بالواقع النفسى الداخلى ، وفى وسعهم أن يخبرونا بالكثير مما يعز علينا مناله من دونهم . فمن هؤلاء فريق يعانون ما نسميه « هجاس الترصد »^(١) : يشكون إلينا أنهم يعذبون على الدوام ، حتى فى أفعالهم الخاصة الحميمة ، من قوى أو أشخاص مجهولة تقف لهم بالمرصاد ، كما تتتابهم هلاوس يسمعون فيها هؤلاء الأشخاص وهم يعلنون عن نتائج ترصدتهم لهم : « سيقول الآن هذا الشيء ، سيرتدى ملابسه الآن ويخرج » إلى غير تلك . ومثل هذا الترصد ليس الاضطهاد بعينه ، لكنه غير بعيد عنه . على أنه يتضمن أن هؤلاء الأشخاص يرتابون فى المريض ، ويتربصون أن يقبضوا عليه وهو يرتكب فعلا محرما يعاقب عليه . فكيف يكون الحال إن كان هؤلاء المجانين على حق ، فكانت لدينا جميعا وظيفة راصدة فى أنواتنا تهددنا بالعقاب ، غير أنها انفصلت عن الأنا عند هؤلاء انفصاما صارما ، وأسقطت خطأ على الواقع الخارجى ؟

لست أعرف ما إذا كانت هذه الفكرة تروقكم كما تروقى . فقد اضطرتنى هذه الصور الكلينيكية الأخاذة أن أستنتج أن انفصال وظيفة راصدة من سائر الأنا ، قد يكون سمة سوية فى بناء الأنا ولم تفارقنى هذه الفكرة قط ، بل ساقتنى إلى البحث عن السمات والصلات الأخرى لهذه الوظيفة المنفصلة . ثم إن المضمون الفعلى لهجاس الترصد يجعلنا نظن أن الترصد ما هو إلا خطوة أولى فى سبيل الإدانة والعقاب ، بحيث يمكننا أن نخزر أن ما نسميه « بالضمير » لا بد أن يكون وجها آخر من أوجه نشاط هذه الوظيفة . ويندر أن يكون هناك شيء يفصله عن الأنا بهذا الاطراد ثم نقيمه فى وجهه بهذه السهولة كالضمير . فأنا أشعر بإغراء يدفعنى إلى فعل شيء أستشف من ورائه اللذة ، لكننى أمسك نفسى عن فعله لأن « ضميرى لا يسمح به » . أو آذن لنفسى فى الإتيان بفعل يتنافى مع ما يقوله ضميرى ، طمعا فى ضخامة اللذة المنتظرة ، فإذا ما فعلته لم أسلم من تبكيت الضمير وخزه الأليم إذ يجعلنى ندمان أسفا على ما فعلت . لا أستطيع أن أقول ببساطة أن الوظيفة التى أنا بسبيل تمييزها من ثنايا الأنا ، هى

الضمير . لكنا نكون أكثر حرصا إن اعتبرنا أن لهذه الوظيفة كيانا مستقلا ، وافترضنا أن الضمير جانب من جوانب نشاطها ، وأن القوة الرائدة المراقبة التي تعهد بالضرورة للمظهر القضائي للضمير جانب آخر . وبما أن الاعتراف لشيء بأن له كيانا مستقلا يقتضى أن نعطي هذا الشيء اسما خاصا به ، فسأسمى هذه الوظيفة التي ينطوى عليها الأنا بالأنا الأعلى (١) .

أراني على استعداد تام لأن أسمعكم تتساءلون في ازدراء فتقولون : « وهل أنت سيكولوجيا الأنا التي ترفع قواعدها بأكثر من أن تناولت تجريدات الحياة اليومية بحرفيتها ، فضخمتها وأحالتها من معان كلية إلى أشياء... وهذا لا يغنى غناء كبيرا ؟ » . وردى على هذا أنه يشق علينا إذ نعرض لسيكولوجيا الأنا أن نتحاشى ما هو مألوف من قبل ، وأن المسألة لا تتلخص في عمل كشوف جديدة بمقدار ما تتلخص في الوصول إلى طرق جديدة للنظر إلى الأمور وفي تنظيم الوقائع تنظيما جديدا . لذا لن أطلب إليكم أن تذروا موقفكم الناقد ، بل أن تنتظروا ما سنتناول به الموضوع من تقليب وتفتيق . وفي الوقائع التي يزودنا بها علم الأمراض ما يعزز جهودنا تعزيزا من العبث أن تطلبوه في علم النفس الدارج . وعلى هذا سأمضي في عرض الموضوع : فما كدنا نألف فكرة الأنا الأعلى على أنه شيء ينعم باستقلال معين ، ويرمى إلى أهداف خاصة ، هذا إلى أنه مستقل عن الأنا من حيث الطاقة التي توجد قيد تصرفه — أقول ما كدنا نألف هذا حتى التقينا بصورة كلينيكية تبرز في وضوح أخاذ صرامة هذه الوظيفة بل قسوتها ، وما تمر به صلاتها بالأنا من صروف وتقلبات . وأعنى بهذه الصورة حالسة « السواد » (٢) ، أو النبوة السوداء بعبارة أدق ، تلك النبوة التي لا شك قد سمعتم بها من قبل حتى إن لم تكونوا من أطباء العقول . إن أهم سمة تستوقف النظر في هذا المرض الذي لا تزال بعيدين عن معرفة أسبابه وكيفية تكوينه ، هي الطريقة التي يعامل بها الأنا من جانب الأنا الأعلى (وإن شئتم أن تسموه الضمير فافعلوا ولكن همسا) إن السوادى في فترات صفوه يكون شأنه في معاملة نفسه شأن غيره من الناس ، فقد يكون شديدا عليها بقدر كبير أو قليل ، غير أن أنه الأعلى يصبح ، حين تعثره النبوة ، على جانب كبير من الصرامة والاعتساف ، فهو يسىء أنه التمس ويدله ويمتنه ويتهدده بأشد أنواع

العقاب ، ويكفيه على أعمال نسيها منذ عهد بعيد ولم يكن ينظر إليها إذ ذاك إلا هونا ، فكأن أنه الأعلى قد أنفق هذه الفترة بأسرها بحشد التهم والشكاوى و ينتظر فضل قوته في الوقت الراهن ليدين بها الأنا . وهكذا يمسك الأنا الأعلى بالأنا في قبضته ويعامله وفق أشد المعايير الخلقية . والحق أنه يمثل متطلبات الأخلاق يرمتها . وفي هذا ما يجعلنا ندرك على التو أن إحساسنا بالذنب الخلقى ما هو إلا إفصاح عن التوتر الذى يقوم بين الأنا والأنا الأعلى . على أن ما يسرعى الانتباه إلى حد بعيد أن نرى الأخلاق — التى وهبها الله لنا وغرزها في قلوبنا غرزا عميقا — تتحرك وتعمل كأنها ظاهرة دورية تذكو تارة وتخبو أخرى ، فما هى إلا أشهر معينة حتى ينتهى هذا الصخب الخلقى بأسره ، ويخفت صوت الأنا الأعلى الناقد ، وبذا يرد للأنا اعتباره وينعم مرة أخرى بجميع حقوق الإنسان حتى تأتى النوبة التالية . وقد يحدث عكس هذا تحديدا خلال الفترات في أشكال كثيرة من هذا المرض ، إذ يلقى الأنا نفسه في حالة وجد ومرح شديد ، وتصبح له اليد الطولى ، فكأن الأنا الأعلى فقد كل ما يملك من قوة ، أو كأنه اندمج في الأنا ، وإذا بذلك الأنا المتحرر الأهموس يستسلم استسلاما طليقا لإشباع كل رغباته .

فيها لها من وقائع تزخر بالغاز لا تجد لها حلولا !

لقد ذكرت لكم أننا عرفنا الكثير عن تكون الأنا الأعلى ، أى عن أصل الضمير . ولا شك أنكم تنتظرون منى ألا أقف عند مثال واحد أسوقه لتعزيز ما ذكرت . لقد قال الفيلسوف كمنط (Kant) ذات مرة أن لا شيء أثبت له عظمة الله إثباتا مقنعا أكثر من السموات ذات النجوم والضمير الخلقى الذى بين جوانحنا . ولا مرأ في أن السموات شيء قاصر فخم ، أما الضمير فلم يوزع توزيعا عادلا بين الناس . فما أكثر الذين لم يتح لهم إلا نصيب محدود منه أو نصيب زهيد لا يكاد يذكر . على أن هذا لا يعنى أننا نفعل عن ذلك الجانب من الحقيقة السيكلوجية الذى يتضمنه القول بأن الضمير ذو أصل إلهى ، لكنه قول يحتاج إلى تفسير . فالضمير شيء يوجد بين جوانحنا ، ما في ذلك شك ، لكنه لم يكن مستقرا هناك من أول الأمر . فهو بهذا المعنى على عكس الجنسية (Sexuality) التى تنطوى عليها نفوسنا من بدء حياتنا على وجه التحقيق ، وليست شيئا يضاف إليها فيما بعد . ومن المعروف أن صغار الأطفال كائنات لا خلقية ، إذ ليست لديهم قوة داخلية تكفي نزعائهم إلى التماس اللذة . والدور الذى يضطلع به الأنا الأعلى في مستقبل الحياة ، تقوم به في أول الأمر قوة خارجية هى

سلطة الأبوين . أما نفوذ الوالدين فيحتكم في الطفل عن طريق ما يدونه له من العطف وما يتهددونه به من عقاب . والتهديد في نظر الطفل معناه الحرمان من المحبة ، هذا إلى أنه يخشى في ذاته .. إن هذا الحصر^(١) الموضوعي هو طليعة الحصر الخلقى الذي يظهر فيما بعد . وما دام الأول هو الغالب المتحكم فليس ثمة مجال للكلام على الأنا الأعلى أو عن الضمير . أما الموقف الذي يتلو ذلك فيما بعد ، وهو ما نعتبره الحالة الطبيعية السوية ، فينجم عن « إدماع »^(٢) القيود الخارجية ، وعلى هذا النحو يحل الأنا الأعلى محل وظيفة الوالدين . فإذا به يأخذ في مراقبة الأنا وإرشاده وتهديده بعين الطريقة التي كان الوالدان يعاملان بها الطفل من قبل على وجه التوحيد .

يبد أن الأنا الأعلى الذي يضطلع على هذا النحو بسلطة الوظيفة الوالدية وأهدافها بل وأساليبها ، ليس مجرد وصي على نفوذ الوالدين ، بل إنه ورث هذا النفوذ بالفعل . فهو يصدر عن هذا النفوذ مباشرة ، وسرى عما قليل كيف يتسنى له ذلك . غير أننا يجب أن نراعى خاصية يختلف فيها عن الأبوين : تلك أن الأنا الأعلى يبدو متحازا في اختياره ، فهو لا يأخذ عن الأبوين إلا ما بهما من شدة وصرامة وما يقومان به من ردع وعقاب ، في حين يذر ما يتسمان به من عطف ورعاية . لا يشق علينا أن ندرك لم يكون الأنا الأعلى صارما متعتنا عند الطفل ، إذا كان الأبوان على جانب كبير من الشدة والاعتساف . غير أن شواهد الخبرة تشير إلى شيء لم يكن في الحسبان ، وهو أن الأنا الأعلى قد ينشأ على درجة كبيرة من الجفوة والغلظة حتى إن كان الوالدان يرعيان الطفل بالرفق والتلطف ، ويتعتدان عن الوعيد والتهديد بالعقاب ما وسعهم الأمر . وسوف نعود إلى هذا التناقض فيما بعد حين نتناول موضوع تحول الغرائز في تطور الأنا الأعلى .

ليس في وسعي أن أحدثكم كما أريد عن تحول الوظيفة الوالدية إلى الأنا الأعلى ، لأن هذه العملية معقدة متشابكة بحيث أن وصفها لا يتلاءم مع أمثال هذه المحاضرات التمهيدية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لأننا أصحاب التحليل لا نشعر أننا فهمناها حق الفهم . فعليكم إذن أن تقنعوا بالإشارات التالية : إن أساس هذه العملية هو

(١) (Anxiety) ضرب من الخوف والقلق الشديد (المترجم)

(٢) (Interjection) : امتصاص موضوعات العالم الخارجى وتحميلها حتى تصبح جزءا من

(المترجم)

النفس .

ما نسميه « بالتقمص »^(١) ، ونعنى بهذا أن يصبح الأنا على شاكلة أنا آخر ، بحيث يتصرف الأنا الأول ، من بعض الوجوه ، بنفس الطريقة التى يسلك بها الأنا الثانى ، فيحاكيه أو كأنه يسيفه فى نفسه . وقد شبه البعض هذا التقمص بإدماغ شخص لآخر عن طريق الفم ، وهو تشبيه موفق . والتقمص نوع هام جدا من الصلات التى تقوم بين شخص وآخر ، بل ربما كان أكثر الصلات بدابة ، على أنه يجب ألا يلتبس بما يعرف « باختيار الموضوع »^(٢) . وفى وسعنا أن نصور فرق ما بينهما على النحو الآتى : فحين يتقمص الولد شخص أبيه ، فإنه يود أن يكون مثل أبيه ، لكنه حين يجعله « موضوع اختياره » ، فإنه يريد أن يمتلكه ويستحوذ عليه . ففى الحالة الأولى يحور أنا الولد على غرار أبيه ، أما فى الحالة الثانية فليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك . فالتقمص واختيار الموضوع مستقل أحدهما عن الآخر بوجه عام ، لكن الشخص قد يتقمص شخصا آخر فيحور أنا تبعا لذلك ويتخذة فى الوقت نفسه موضوعا جنسيا له . ويقال إن تأثر الأنا بالموضوع الجنسى على هذا النحو هو على الأغلب من شيم النساء ، فهو من خصائص الأنوثة . لقد حدثكم على التحقيق فى محاضراتى السابقة عن أبلغ صلة بين التقمص واختيار الموضوع ، وهى صلة لا يشق علينا أن نلاحظها عند الأطفال وعند الكبار ، عند المرضى وعند الأصحاء جميعا . وفحواها أن الإنسان إن فقد موضوعا من موضوعات حبه أو اضطر إلى هجره ، فإنه غالبا ما يعرض هذا الحرمان بأن يتقمص شخص المفقود ، فإذا به يدبجه مرة أخرى فى طوايا أناه ، فكأن اختيار الموضوع فى هذه الحال ينكص إلى التقمص ويرتد إليه .

لست نفسى راضيا على الإطلاق عن هذا البيان الذى قدمته عن التقمص ، غير أنه يكفى أن سلمت أن تكون الأنا الأعلى يمكن أن يوصف بأنه مثال موفق لتقمص الوظيفة الوالدية . والنقطة الحاسمة التى تعزز وجهة نظرنا هذه هى أن هذا الخلق الجديد لوظيفة سامية فى ثنايا الأنا مرتبط أوثق الارتباط بمصير عقدة أوديب بحيث يبدو الأنا الأعلى كأنه وريث تلك الرابطة الوجدانية ذات الأهمية البالغة فى عهد الطفولة . فحين تزول عقدة أوديب ، لا بد أن يهجر الطفل الشحنات الموضوعية الشديدة التى كان يفرغها على أبيه ، ولكى يعرض فقد الموضوع فى هذه الحال ، يزداد تقمصه لأبويه شدة وعنفا

— وهو تقمص يحتمل أنه كان يوجد من قبل . ومثل هذا التقمص الذى يمكن اعتباره من بقايا الشحنات الموضوعية المهجورة ، كثيرا ما يعاود الطفل فى حياته المستقبلية ، لكنه يكون من حيث أهميته الوجدانية متمشيا مع ما كابده الطفل من انفعالات فى فترة التحول الأولى ، بحيث يحتل نتاجه مكانا خاصا فى أنا الفرد . فإذا تعمقنا فى البحث اتضح لنا أن الأنا الأعلى لا يكتمل نموه وقوته إن لم يظفر الطفل ظهورا تاما موفقا على عقدة أوديب . كذلك يتأثر الأنا الأعلى إبان نموه بالأشخاص الذين يحلون مكان الأبوين ، أى من يكون لهم شأن فى تنشئته ومن يراهم نماذج مثلى . والعادة أن يزداد اعتماد الأنا الأعلى باطراد عن الأبوين الأصليين ، أى أن يفقد شخصيته بالتدرج إن صح التعبير . ومما يجب ألا يعزب عن البال أن الطفل يختلف تقويمه لأبويه باختلاف مرحلته من النمو . ففى الوقت الذى تخلى فيه عقدة أوديب السبيل للأنا الأعلى ، يبدو له أبواه شخصين على جانب كبير من الروعة والجلال ، غير أنهما يفقدان كثيرا من الصيت الذى ينعمان به فيما بعد . ولا شك فى أنه يتقمص كذلك هذه النماذج التالية لوالديه ، بل ، ويستمد من ذلك على الدوام عناصر هامة فى تكوين خلقه ، غير أن هذا التقمص لا يؤثر إلا فى أنه وحده ، فهو لا يؤثر فى الأنا الأعلى الذى تحدده الصور اللاشعورية الأولى للأبوين .

أرجو أن تكونوا قد شعرتم أننى افترضت وجود أنا الأعلى ، كنت أصف تنظيميا حقيقيا فى بناء النفس ، ولم يكن افتراضى مجرد تجسيم لشيء مجرد كالضمير . وعلينا الآن أن نعرض لجانب آخر من جوانب النشاط الهامة التى تعزى إلى الأنا الأعلى . فالأنا الأعلى هو ، فوق ما ذكرنا ، مطية « الأنا المثالى »^(١) الذى يزن به الأنا نفسه ، ويسعى شطره ، ويجهد فى تحقيق مطالبه التى ترنو أبدا إلى الكمال . ولا شك فى أن هذا الأنا المثالى بقية من فكرة الطفل القديمة عن أبويه ، وتعبير عن الإعجاب الذى كان يشعر به إزاء ما كان يعزوه إليهما من كمال . أنا أعرف أنكم سمعتم الكثير عن الشعور بالدونية^(٢) الذى يقال إنه مما يتميز به العصاةيون . فهو مصطلح تزخر به الكتب التى تدعى النعرة الأدبية . والكاتب الذى يرد على قلمه ذكر « عقدة الدونية » بحسب أنه أرضى كل متطلبات التحليل النفسى ، بل سما بكتابه إلى مستوى سيكولوجى رفيع .

والحق أن مصطلح « عقدة الدونية » لا يكاد يستعمله أصحاب التحليل . وهو لا يشير إلى شيء من الأشياء التي نعتبرها بسيطة فضلا عن كونها بدائية . ويلوح لنا أن من الخطأ وقصور النظر أن نرده إلى إدراك الفرد عجزا عضويا أو عيبا أخرفيه ، كما يفعل أصحاب المدرسة التي تدعى « مدرسة علم النفس الفردى » . إن الشعور بالدونية يقوم على أساس شهوى قوى . فالطفل يشعر بهذا الشعور حين يدرك أنه غير محبوب . والأمر بالمثل عند الراشد الكبير . أما العضو الوحيد الذى يعتبر دونا حقا هو القضيب الموقوف نحو — أى بظر البنت . على أن الشطر الأكبر من الشعور بالدونية ينشأ من صلة الأنا بالأنا الأعلى ، وهو — كالشعور بالذنب — تعبير عن التوتر بينهما . ولذا ذكر أن التمييز بين الشعور بالدونية والشعور بالذنب أمر عسير غاية في العسر . وربما كان من الخير أن ننظر إلى الأول على أنه المتسم الشهوى للشعور بالدونية بالخلقية . بيد أننا لم نلق بالاكبر إلى التفرقة بين أمثال هذه المفهومات في التحليل النفسى .

وبما أن عقدة الدونية أصبحت شيئا مألوفا يدور على ألسنة الناس ، فسأجترأ على أن أستطرد بكم استطرادا قصيرا . إن إحدى الشخصيات التاريخية في وقتنا الحاضر ، والتي لا تزال على قيد الحياة وإن كانت قد اعتزلت الدنيا ، تعاني نوما مشوها في أحد أطرافها ، نجم عن إصابة عند الولادة . وقد تناول حياة هذه الشخصية أحد الكتاب المعاصرين من ذوى الصيت البعيد ، ومن يؤثرون الكتابة عن سير مشهورى الرجال . والكتاب حين يعالج السير ، فمن الطبيعى أن يجد صعوبة كبرى في أن يكبح نزغته إلى التفهم السيكلوجى . لذا حاول هذا الكاتب أن يقيم خلق هذه الشخصية ونمو هذا الخلق بأسره على أساس من شعور بالدونية نجم عن عاهته الجسمية . بيد أنه غفل عن واقعة صغيرة لكنها ليست هامة . فقد جرت العادة أن تحاول الأمهات اللاتي يمتحنهن القدر بأطفال سقام أو ذوى عاهة أن يعرضن هذا الجور بأن يفرغن على أطفالهن فضلا كبيرا من العطف والمحبة . غير أن الأم المتكبرة في الحالة التى نحن بصدددها كان سلوكها يختلف كل الاختلاف عن أمثال غيرها من الأمهات ، فقد ضنت بعطفها على طفلها لما به من عاهة . فلما شب الطفل وأصبح رجلا ذا حول وقوة ، كان سلوكه دليلا لا يرق إليه الشك على أنه لم يصفح قط عن أمه . فإذا ذكرتم ما لعطف الأم من أهمية وأثر في الحياة النفسية ، لم يشق عليكم أن تصححوا ما جاء به كاتب السيرة عن نظرية الدونية .

ولنعد إلى الأنا الأعلى . لقد عزونا إليه ثلاثة وجوه للنشاط : مراقبة الذات ، وإقامة المثل العليا ، والضمير الخلقى . وترتب على بياننا عن منشئه إنه يركز على واقعة بيولوجية غاية في الخطورة لا تقل وزنا عن واقعة سيكولوجية ذات أهمية جسيمة : ونعني بهما طول اعتماد الطفل على أبويه ، وعقدة أوديب . يضاف إلى هذا أن هاتين الواقعتين ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباطا وثيقا . إن الأنا الأعلى ، في نظرنا ، يمثل جميع القيود الخلقية ، والتكلم بلسان النزعة إلى الكمال ، وعلى الجملة فهو يمثل من الناحية النفسية ما ألف الناس أن يسموه الصفات « السامية » في الحياة الإنسانية . وبما أنه يمكن رجعه إلى تأثير الأبوين والمدرسين وغيرهم ، ففى وسعنا أن نزداد علما بدلالته إذا نحن وجهنا اهتمامنا إلى هذه المصادر . إن الآباء ومن يشبههم في النفوذ ، يسيرون في تنشئة الأطفال ، عادة ، بإملاء من أنواتهم العليا . وسواء كانت الصلة بين أنواتهم وأنواتهم العليا صلة ود أو صلة شقاق فهم ينهجون في تربية الطفل منهج التشدد والتعنت . ذلك أنهم نسوا الصعوبات التي ارتطموا بها في طفولتهم الخاصة ، يسرهم أن يكونوا قادرين آخر الأمر على تقمص آبائهم تقمصا تاما ، وقد أخضعهم آباؤهم لأمثال هذه القيود الصارمة يوم كانوا أطفالا . ونتيجة هذا ألا يبنى الأنا الأعلى للطفل على غرار أبويه ، في الواقع ، بل على غرار الأنا الأعلى لأبويه ، فيتناول نفس مضمونه ، ويصبح حامل التقاليد وجميع القيم السالفة التي انحدرت إلينا على هذا النحو من جيل إلى جيل . ولعله لا يشق عليكم أن تحسوا ما يمكن أن يقدمه لنا اعترافنا بالأنا الأعلى من عون كبير يتيح لنا فهم السلوك الاجتماعي للإنسان ، كفهم مشكلة الجناح مثلا ، بل ربما زدنا أيضا ببعض الإرشادات العملية في التربية . وأكبر الظن أن ما يسمى « بالتفسير المادية للتاريخ » قد أخطأت إذ غضت من شأن هذا العامل . فهى تزيج هذا العامل جانبا ، قائلة إن « فكريات » النوع البشرى ليست إلا حواصل للموقف الاقتصادي في وقت معين أو صروحا ثانوية شيدت فوقه . هذا حق ، لكنه في أكبر الظن ليس الحق كله . فالتنوع البشرى لا يعيش بكليته في الحاضر إطلاقا ، إذ أن فكريات الأنا الأعلى ووجهات نظره تديم الماضي وتقاليده القوم والسلالة ، والماضى لا يستسلم لتأثير الحاضر والتطورات الجديدة إلا في ببطء . وما دام الماضي عن طريق الأنا الأعلى ، فهو يقوم بدور هام في حياة الإنسان ، مستقلا تمام الاستقلال عن الظروف الاقتصادية .

لقد حاولت في عام ١٩٢٠ أن أطبق هذا التمييز بين الأنا والأنا الأعلى في دراسة نفسية الجماعات ، فظفرت بالنتيجة الآتية : الجماعة السيكلولوجية مجموعة من الأفراد أدمجوا شخصا بعينه في أناهم الأعلى ، فتقمص بعضهم بعضا في الأنا على أساس هذا العامل المشترك . وهذا لا ينطبق بطبيعة الحال إلا على الجماعات التي يترأسها زعيم . فلتكن تسنى لنا أن نقع على أمثلة أخرى من هذا النوع ، لم يعد لفرض الأنا الأعلى تلك الغرابة التي تبدو بها في أعيننا ولأذهب عنا كل الارتباك الذي لا يسعنا إلا أن نشعر به حين نجوب المستويات السطحية العليا من الجهاز النفسى ، بعد أن طفتنا جوه السفلى . ومن الجلى أننا لا نظن إطلاقا أننا قلنا الكلمة الأخيرة عن سيكولوجيا الأنا حين رسمنا حدود الأنا الأعلى . بل الأصح أن تكون تلك بداية الموضوع ، غير أن الصعوبة ليست وقفا على الخطوة الأولى وحدها في هذه الحال .

على أن هناك مسألة أخرى تنتظر منا إيضاحا ، وهى مسألة تقع في الطرف المضاد للأنا إن صح التعبير ، وتستثيرها ملاحظة قديمة تعرض أثناء التحليل ، هذا إلى أنها لم تقدر حق قدرها إلا بعد زمن طويل ، كما هو الشأن غالبا في غيرها من المسائل . تعرفون أن نظرية التحليل النفسى بأسرها تقوم في الواقع على إدراك المقاومة التي يبديها المريض حين نحاول أن نجعله يقطن إلى الخبيء في لا شعوره . والشاهد على هذه المقاومة إما أن يكون « موضوعيا » وهو إقصار مستدعيات المريض أو شرودها عن النقطة التي نكون بصدد مناقشتها ، وإما أن يكون « ذاتيا » فيحس المريض بمشاعر أليمة حين يقترب من هذه النقطة . غير أن هذا الدليل الذاتي قد لا يكون له أثر . إذ ذاك نقول للمريض إننا نستنتج من سلوكه أنه في حالة مقاومة ، فيجيب بأنه لا يعرف شيئا عنها ، وكل ما هنالك أنه يشعر بصعوبة في الاستدعاء . وقد بينت لنا الخبرة أننا على حق . لكن الأمر إن كان كذلك فلا بد أن تكون هذه المقاومة ، هى الأخرى ، لا شعورية كالمواد التي نحاول استدراجها إلى السطح . وقد كان يتعين علينا منذ عهد طويل أن نتساءل عن جانب النفس الذى يمكن أن تصدر عنه هذه المقاومة اللاشعورية . أما الشاذى في التحليل النفسى فيجيبنا من فوره بأنها لا بد أن تكون مقاومة اللاشعور . لكنه جواب مبهم لا غناء فيه ! فإن كان يفيد أن المقاومة تنشأ من المكبوت ، أجبنا بأن هذا غير ممكن يقينا ! ذلك أن المكبوت من شأنه أن يندفع اندفاعا قويا إلى أعلى ليقتمح الشعور ، فالمقاومة لا يمكن أن تكون إلا مظهرا من مظاهر الأنا الذى قام بالكبت في وقت من

الأوقات ، وهو يجهد الآن في الإبقاء عليه . وقد كان هذا رأينا دائما . أما وقد حددنا وظيفة خاصة في ثنايا الأنا تمثل التقييد والنبذ — وهى الأنا الأعلى — ففى وسعنا أن نقول إن الكبت من فعل الأنا الأعلى . وهو إما أن يقوم به بذاته ، أو يمليه على الأنا إملاء . فإذا نظرنا الآن في حالة المريض الذى يشعر بالمقاومة أثناء التحليل ، ألفينا أنفسنا بصدد احتمالين : أحدهما أن الأنا الأعلى والأنا يستطيعان أن يعملوا لا شعوريا في بعض الظروف الخطيرة ، والآخر — وهو أبعد في دلالاته بكثير من الأول — أن جوانب من الأنا ومن الأنا الأعلى نفسيهما تبقى لا شعورية . وفي كلتا الحالتين يتعين علينا أن نأخذ برأى لا نبتج به ، وهو أن الأنا (ويشمل الأنا الأعلى) لا ينطبق انطباقا تاما على الشعور ، وأن المكبوت لا يستغرق كل اللاشعور .

سيدائى وسادق : أشعر الآن بضرورة الوقوف لحظة نستجم فيها ، وهى لحظة بإخالكم ترحبون بها . ويتعين على قبل أن أمضى أن أستمحكم عذرا : إلى أقدم لكم الآن تكملة للتمهيد إلى التحليل النفسى ، ذلك التمهيد الذى حاضرت فيه منذ خمسة عشر عاما . وهأنا ذا أراى مضطرا إلى أن أخطبكم كأنكم لم تشغلوا أنفسكم في هذه الفترة بشيء غير التحليل . وأعرف أنه افتراض مروع لكن لا حيلة لى فيه ولا خيار له في غيره . وعلة هذا أن من العسير جدا أن تبصر بالتحليل النفسى أحدا لا يكون نفسه محلا نفسيا . وأؤكد لكم أننا لا نحب أن يخرج الناس عنا بأننا أعضاء جمعية سرية تشترك في علم سرى . ومع هذا فقد اضطررنا إلى أن نعتزف وأن ننشر على الملأ أن أحدا لا يحل له أن يتدخل في شؤون التحليل إلا إذا ظفر بخبرات وأفكار معينة لا يمكن أن تتاح له إلا إذا أجرى عليه التحليل نفسه . لقد حاولت أن أعفيكم من بعض النواحي التأملية في نظريتنا حين كنت أتحدث إليكم منذ خمسة عشر عاما ، غير أن هذه النواحي بعينها ترتبط بكشوف جديدة هى ما سأحدثكم عنه اليوم .

ولنعد إلى موضوعنا الأول . لقد قلنا إننا بصدد احتمالين : أن يكون الأنا والأنا الأعلى نفساهما لا شعوريين ، أو أن الأمر لا يعدو أنهما يحدثان آثارا لا شعورية . ولدينا من الأسباب الوجية ما يمحطنا على تأييد الاحتمال الأول . فمن المؤكد أن جوانب كبيرة من الأنا والأنا الأعلى يمكن أن تبقى لا شعورية ، بل إنها في الواقع لا شعورية عادة . وهذا يعنى أن الفرد لا يعرف شيئا عن محتوياتها ، ولا يد من جهد وعناء حتى يفتن إليها ويشعر بها . فحق لنا إذن أن نقول إن الأنا والشعور غير متساويين

في المجال . والأمر بالمثل بين المكبوت واللاشعور . وهكذا نجد أنفسنا مضطرين إلى إعادة النظر في تصورنا مسألة الشعور واللاشعور برمتها . وربما نميل في بادئ الأمر إلى أن نفرض من شأن الشعور فلا نتخذ معيارا ، فقد ثبت أنه لا يمكن الاعتماد عليه والركون إليه . غير أننا إن فعلنا هذا كنا خاطئين . مثل ذلك كمثل الحياة : إذ ليست لها قيمة كبيرة لكنها كل ما نملك . فلو لم نستأنس بالضوء الذي تلقيه الأحوال الشعورية ضللتنا في ظلمات سيكولوجيا الأعماق . ومع هذا فقد وسعنا أن نوجه أنفسنا في هذا الميدان توجيها آخر .

فأما ما يقصد بالحالة « الشعورية » فلسنا بحاجة إلى مناقشته إذ لا يرقى إليه أي شك . وأما « اللاشعوري » فلن أقدم معنى له وأحسنه هو المعنى الوصفي . فتحن نصف العملية النفسية بأنها « لا شعورية » حين لا تظن إليها مباشرة بل تضطر إلى افتراض وجودها استنتاجا من آثارها وتناثجها على نحو ما . فموقفنا من هذه العملية كموقفنا من عملية نفسية تحدث لشخص آخر ، إلا أنها تنتمي إلينا نحن . وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة في التعبير ، لزم أن نحور التعريف السابق ، فنقول إننا نصف العملية بأنها « لا شعورية » حين يتعين علينا أن نفترض أنها كانت نشطة فعالة في لحظة ما ولو أننا لم نكن نعرف عنها شيئا في تلك اللحظة . ويذكرنا هذا التحديد بأن أغلب العمليات الشعورية لا تكون شعورية بالفعل إلا لبرهة قصيرة ، وإنها لا تلبث أن تصبح كامنة ولو أنها تستطيع في سهولة أن تصبح شعورية مرة أخرى . كذلك نستطيع أن نقول إنها أمست لا شعورية إن كنا على يقين أنها لا تزال شيئا نفسيا حين تكون في حالة الكمون . على أننا إلى هذا الحد لم نتعلم شيئا جديدا ، بل ولم يكن لنا الحق في إدراج فكرة اللاشعور في علم النفس . لكن بين أيدينا الآن حقيقة جديدة نستطيع أن نلاحظها في حالة المفوات . فلنفس نفكر فلتة لسان مثلا ، نرى أنفسنا مضطرين إلى أن نفترض أن نفس المتكلم تنطوي على قصد إلى قول شيء معين . ونحن نستطيع أن نستنتج وجود هذا القصد عن يقين من حدوث الفلتة ، لكنه كان عاجزا عن الإعراب عن نفسه ، أي أنه كان لا شعوريا . فإذا لفتنا نظر المتكلم إلى هذا القصد ، فقد يتعرفه ولا ينكره . وفي هذه الحالة نقول إنه كان لا شعوريا بصورة وقتية . وقد يرفضه وينكره على أنه شيء غريب عنه . وفي هذه الحالة نقول إنه كان لا شعوريا بصورة دائمة — وإن أمثال هذه الملاحظات تسمح لنا أن نصف الشيء الذي كنا نسميه « بالكامن » بأنه شيء

« لا شعورى » . على أن النظر فى هذه العلاقات الديناميكية يحملنا على أن نميز بين نوعين من اللاشعورى : نوع يصبح شعوريا فى سهولة ويسر وفى ظروف كثيرة ، ونوع لا يتسنى له أن يصبح شعوريا إلا بعد جهد وعناء كبيرين ، وقد لا يصبح شعوريا ألبتة . ولكى نتحاشى اللبس والتخليط أى هذين النوعين من اللاشعورى نريد ، وهل نحن نستخدم الكلمة بالمعنى الوصفى أو بالمعنى الديناميكي ، منسمى اللاشعورى الذى هو كامن فحسب « القبشعورى »^(١) ، وسنحتفظ بكلمة « اللاشعورى » للنوع الآخر . وعلى هذا يكون لدينا الآن ثلاثة مصطلحات تفى بأغراضنا فى وصف الظواهر النفسية : « الشعورى » و « القبشعورى » و « اللاشعورى » . ونشير مرة أخرى إلى أن « القبشعورى » لا شعورى أيضا من الناحية الوصفية المحضة ، لكننا لا نسميه كذلك إلا حين لا نراعى الدقة فى التعبير أو حين يتعين علينا أن ندافع عن وجود عمليات لا شعورية فى الحياة النفسية .

أرجو ألا يكون فيما ذكرته إلى الآن وعورة وحرص ، وأن يعيننا على مواجهة هذا الموضوع بصورة واضحة ملائمة . غير أنه مما يؤسف له أن التحليل النفسى اضطر إلى استخدام كلمة « اللاشعورى » بمعنى ثالث مما أدى إلى شىء من اللبس والإبهام . إن التحليل حين بهرنا بكشفه أن النفس تنطوى على مناطق كبيرة هامة لا يقطن الأنا إلى ما يجرى فيها عادة ، بحيث يتعين اعتبار العمليات التى تحدث فيها لا شعورية بالمعنى الديناميكي الحقيقى لهذا الاصطلاح ، لم يكن ثمة بد من أن ننسب إلى اصطلاح « اللاشعور » معنى طبوغرافيا أو نظاميا^(١) ، فتكلمنا عن النظام القبشعورى والنظام اللاشعورى ، وعن صراع بين الأنا والنظام اللاشعورى ، بحيث أخذت كلمة « اللاشعورى » تقترب تدريجيا فتفيد معنى المنطقة النفسية أكثر مما تعنى صفة العمليات النفسية . ولما اكتشفنا أن جوانب من الأنا ومن الأنا الأعلى لا شعورية بالمعنى الديناميكي ، كان هذا الكشف مبعث ارتباك لنا فى أول الأمر ، لكننا عرفنا فيما بعد أنه كشف يسر الأمور ويزيل ما بها من تعقيد . وغنى عن البيان أنه لا يجوز لنا أن نسمى المنطقة التى ليست أنا وليست أنا أعلى بالنظام اللاشعورى لأن صفة اللاشعورية غير مقصورة عليها . ومن ثم فلن نعود نستخدم كلمة « اللاشعورى » بالمعنى النظامى ،

وستطلق على ما درجنا أن نسميه إلى الآن بهذا الاسم اصطلاحاً أفضل لا يكون مدعاة للبس وسوء الفهم ، هو اصطلاح المي^(١) . وهو اصطلاح اقترحه جرودك (Groddeck) مبتعراً بإياه من نيتشه . والحق أن استعمال ضمير الغائب في هذا المكان يبدو موافقاً بوجه خاص للتعبير عن الصفة الجوهرية لهذه المنطقة من النفس — وهي كونها غريبة عن الأنا . وهكذا يكون لدينا الأنا الأعلى ، والأنا ، والمي : ثلاث مناطق أو مجالات نقسم إليها الجهاز النفسي للفرد ، ومنبحث فيما يلي عن العلاقات المتبادلة بينها .

يبد أنه يتعين على أن أستطرد قليلاً قبل أن أمضي في الحديث ، فلست أشك في أنكم لا تسبقون بعض ما سمعتموه ، وهو أن الصفات النفسية الثلاث بالنسبة إلى الشعور لا تلتقى مع المناطق الثلاث للجهاز النفسي أزواجاً ثلاثة متساوقة ، وهذا من شأنه ألا يجعل نتائجنا من الوضوح ما نرجو . وعندى أنه لا ينبغي لنا أن نبس بهذه الواقعة ، بل يتعين علينا أن نقول لأنفسنا أن ليس لنا الحق في أن نتوقع مثل هذا الترتيب المحكم التنظيم . فدعوني أقدم لكم تشبيهاً . والحق أن التشبيهات لا تبرهن على شيء ، لكن فيها تقريباً إلى الأذهان : لتصور قطراً من الأقطار ذا صورة جغرافية متنوعة من سهول وتلال وسلاسل من البحيرات ، تقطنه جنسيات مختلفة من ألمان ومجريين وسلوفاكيين يزاولون أعمالاً مختلفة . ولنفرض أن الألمان يعيشون في التلال ويربون الماشية ، وأن المجريين متشرون في السهول يزرعون الغلال ويصنعون النبيذ ، في حين يلزم السلوفاكيون شطوط البحيرات يصطادون السمك ويجدلون القصب والغاب . فلو صح أن توزيع السكان كان دقيقاً مضبوطاً على هذا النحو ، فإنه لا شك يرضى رجلاً من أمثال الرئيس ولسن تمام الرضا ، كما أنه ييسر تدريس الجغرافية . غير أننا إن وزنا هذا القطر ، فأكبر الظن ألا نجد على مثل هذا التوزيع المحكم ، إذ قد تكون هذه الجنسيات الثلاث مختلطاً بعضها ببعض في كل مكان ، وقد ترون حقول الغلال في التلال أيضاً ، والماشية ترعى في السهول كذلك . على أنكم ستجدون شيئاً أو شيئاً مما كنتم ترقبون . فالسمك لا يمكن أن يصاد من الجبال ، والكروم لا يمكن أن تنمو في

الماء . وهكذا قد تكون الصورة التي تخرجون بها من زيارة هذا القطر مما تتفق في-
جملتها مع الوقائع ، لكنكم إن نظرتم إليها في تفاصيلها فسوف تحملون ما بها من تغيير
وتحوير في غير ضيق أو ترم .

لا تنتظروا أن أخيركم بالكثير مما هو جديد عن « الهى » إلا أن يكون اسمها . فهى
الجانب الغامض البعيد المتال من شخصيتنا ، عرفنا القليل عنها من دراسة لإخراج الحلم
وتكوين الأعراض العصبية ، وأغلب هذا القليل ذو طابع سلبى ، لا يمكن أن يوصف
إلا عن طريق مبايته بالأنا . على أننا نستطيع أن نكون لأنفسنا فكرة عن الهى بفضل
بعض التشبيهات فنقول إنها عماء^(١) أو إنها مرجل من سوررات تغلى . ونحن نفترض أنها
تتصل اتصالا مباشرا بعمليات بدنية في مكان ما ، تأخذ منها الحاجات الغريزية وتعطى
هذه الحاجات تعبيرا نفسيا . على أننا لا نملك أن نقول في أية طبقة يحدث هذا
الاتصال . فالغرائز تحشددها بالطاقة ، لكننا لا نلمس في الهى أى تنظيم أو إرادة عامة
موحدة ، وكل ما هنالك أنها تندفع لإشباع حاجاتها الغريزية وفاقا لمبدأ اللذة . وإن
قوانين المنطق — وأولها قانون عدم التناقض — لا تسرى على العمليات التى تجري في
الهى . فالنزعات المتناقضة توجد فيها جنباً إلى جنب دون أن يعادل بعضها بعضاً أو أن
يتسحب بعضها جانباً . وأكثر ما نستطيع أن نتجمع في تكوينات ودية بتأثير الضغط
الاقتصادى الغالب طلباً لتفريغ طاقتها . وليس في الهى شىء يمكن أن يقارن بالسلب
والنفى ، كما يدعشنى أن نجد فيها استثناء لما يسلم به الفلاسفة من أن الزمان والمكان
صورتان ضروريتان لأفعالنا النفسية . فليس في الهى شىء يناظر فكرة الزمن ، كما أنها
لا تعترف بمرور الزمن ، وما يستوقف النظر بوجه خاص ، ويستأهل التفاتة خاصة من
التفكير الفلسفى أن مرور الزمن لا يغير من العمليات النفسية فيها . فالنزعات التى لم
يتح لها قط أن تجتاز نطاق الهى ، وحتى الانطباعات التى طردت فكبت فيها ، كل تلك
تخلد هناك بالقوة ، وتبقى على ما هى عليه عقوداً بأسرها كما لو كانت حدثت منذ عهد
قريب ، ولا سبيل إلى معرفة انتسابها إلى الماضى ، وإلى انتزاعها من دلالتها ، وامتلاخها
من شحنتها من الطاقة ، إلا بعد أن يستدرجها التحليل فيجعلها شعورية . ولندكر أن
التأثير العلاجى للتحليل يركز على هذا الإجراء إلى حد غير قليل .

وما يساورنى على الدوام أن نظريتنا لم تستغل هذه الظاهرة التى لا نزاع فيها إلا على

قلة وندور ؛ وهى أن المكبوت يبقى على ما هو دون أن يصيبه تغيير بمرور الزمن .
ويبدو أن فيها ما يمكننا من الدنو من حقائق عميقة بعيدة الغور حقا ، غير أنى لم أخط إلى
الأمام فى هذا السبيل أكثر مما فعلت .

وغنى عن البيان أن الهى لا تعرف شيئا عن الأحكام التقويمية ، عن الخير والشر ،
وعن معايير الأخلاق . فالعامل الاقتصادى أو العامل الكمى إن شئتم ، الذى يرتبط
ارتباطا وثيقا بمبدأ اللذة هو الغالب فى جميع عملياتها . وكل ما تحتويه الهى ، فى رأينا ،
شحنات غريزية تلتهمس التفريغ . ويبدو أن طاقة هذه النزعات الغريزية توجد فى حالة
تختلف عن الحالة التى توجد عليها فى المناطق الأخرى من النفس ، أى أنها تكون أكثر
ميوعة وأكثر قابلية لأن تفرغ من شحناتها ، وإلا لم تكن الهى قادرة على ضروب
« النقل » و « التكيف » التى تتميز بها ، والتى تكون مستقلة كل الاستقلال عن
صفات الأشياء المشحونة بالطاقة (تسمى هذه المشحونات متى كانت فى الأنا بالأفكار
Ideas) . فيا حبذا لو صحت الأحلام فجلونا هذه الأمور وتسنى لنا أن نزداد لها فهما
واستيعابا ! ومع هذا فهما أنتم أولاء ترون أننا نستطيع أن نعزو إلى الهى خصائص أخرى
غير صفتها اللاشعورية ، وأنه من الممكن أن تكون جوانب من الأنا والأنا الأعلى
لا شعورية لكنها لا تتصف بتلك الصفات البدائية غير الرشيدة الذى ذكرت منذ
الحظة . أما فيما يتصل بخصائص الأنا ، ومدى ما يمكن أن يتميز به عن الهى والأنا
الأعلى ، فالسبيل إلى تصورهما هو أن ندرس الصلات القائمة بينه وبين أعلى طبقة فى
الجهاز النفسى ، وهى الجزء الذى نسميه (بالنظام الإدراكى الشعورى) . هذا النظام
الإدراكى يتجه شطر العالم الخارجى ، وينقل الانطباعات التى تستقبل منه ، وأثناء
عمله تنشأ ظاهرة الشعور . فهو العضو الحساس للجهاز كله : لا يقف عمله عند
استقبال التنبيهات الآتية من خارج فحسب ، بل إنه يستقبل التنبيهات التى تصدر من
داخل النفس أيضا . ولا نكون خاطئين إن اعتبرنا الأنا جانبا من الهى أصابه التحوير
لمجاورته العالم الخارجى . فكأن تأثير العالم الخارجى فى هذا الجانب شبيه بطبقة اللحاء
التي تحيط بها الهامة من المادة الحية نفسها — وهو تأثير من شأنه إدراك التنبيهات ووقاية
الكائن الحى منها . وقد أصبحت هذه الصلة بالعالم الخارجى ذات أهمية بالغة للأنا ، إذ
أصبح الأنا يضطلع بمهمة تمثيل هذا العالم لدى الهى ، ومن ثم فهو يحميها ويلدأ عنها
الخطر . ذلك أن الهى تحبب خطب عشواء فى سبيل إشباع غرائزها دون أن تعمل حسابا

ألبته لعنف القوى الخارجية ، فلم لم يحمها الأنا تعرضت للتهلكة . ويتعين على الأنا في قيامه بهذه الوظيفة أن يلاحظ العالم الخارجى ، وأن يحتفظ بصورة صادقة منه في الذكريات التى يخلفها إدراكه ، كما يتعين عليه أيضا — بفضل اتصاله بالواقع — أن يستبعد كل عنصر فى هذه الصورة من شأنه أن يضخم مصادر التهييج الداخلية . ثم إن الأنا ينوب عن الهى فى الإشراف على منافذ الحركة ، لكنه يوسط التفكير بين الرغبة والفعل ، وهذا عامل من شأنه تأجيل الفعل وإرجاؤه ، يستغل الأنا أثناءه بقايا الخبرات المختزنة فى الذاكرة . وعلى هذا النحو يعزل الأنا مبدأ اللذة الذى يحكم عمليات الهى غير منازع ، ويستبدل به مبدأ الواقع الذى يعد بنجاح أكبر ويكفل طمأنينة أكبر .

وبفضل « النظام الإدراكى » تقوم بين الأنا وبين الزمن تلك الصلة التى يشق وصفها . فمما لا يكاد يرقى إليه الشك أن الكيفية التى يعمل بها هذا النظام هى مصدر فكرة الزمن . على أن ما يتميز به الأنا عن الهى ويضادها فيه بوجه خاص ، هو نزوعه إلى التأليف بين محتوياته وتلخيص عملياته النفسية وتوحيدها . وهذا شيء تعجز عنه الهى عجزا باتا . وأرجو أن نوفق إلى تأثير هذه الخاصة الجوهرية للأنا إلى مصدرها حين تناول موضوع الغرائز فى الحياة النفسية عما قليل . فهذه الخاصة وحدها هى التى تتيح له تلك الدرجة الرفيعة من التنظيم التى يحتاج إليها فى القيام بأرق أعماله . ذلك أن الأنا ترقى وظيفته من إدراك الغرائز إلى ضبطها ، غير أن ضبط الغرائز لا يمكن أن يتم إلا إذا خضع الممثل النفسى للغريزة لتنظيم أكبر ووجد مكانه فى وحدة متناسكة . ونحن نقول فى اللغة الدارجة أن الأنا يمثل جانب الحكمة والتحذر ، فى حين أن الهى تمثل الشهوة والأهواء غير المروضة .

لقد ظلمنا نتحدث إلى الآن عن مزايا الأنا وقدراته ، وقد آن الوقت أن ننظر إلى الوجه الآخر من الصورة . ليس الأنا فى الواقع إلا جزءا من الهى أصابه تحوير غاى لجاورته أخطار العالم الخارجى . وهو من الناحية الديناميكية ضعيف ، يستعير طاقته من الهى ، ونحن لا نجهل ألبته تلك الأساليب — نكاد نسميها « الحيل » — التى ينتزع بها الأنا من الهى مقادير أكبر من الطاقة . من أمثال هذه الأساليب عملية « التقمص » لموضوعات يحتفظ بها أو يهجرها . فالشحنات الموضوعية^(١) تصدر من المطالب

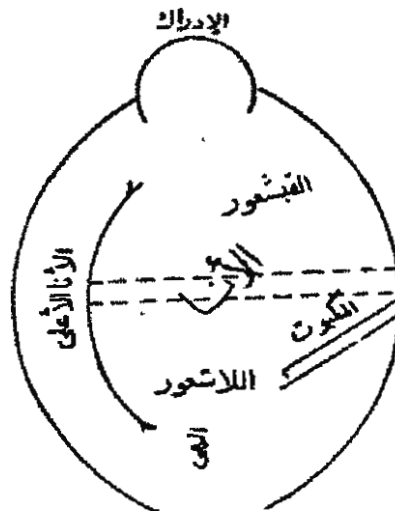
الغريزية للهوى ، وأول ما يعمله الأنا هو أن يسجل هذه الشحنات . غير أنه حين يتمص الموضوع فإنه يمثل بين يدي الهى بدل الموضوع ، ويعمل على اجتذاب ليدو الهى إلى نفسه . ولقد رأينا من قبل أن الأنا يستحوذ ، خلال حياة الفرد ، على كثير من بقايا الشحنات الموضوعية القديمة . وجملة القول أن الأنا يتعين عليه أن يحقق مقاصد الهى ، وهو يقوم بواجبه على خير وجه متى أفلح في الكشف عن الظروف الملائمة التي تتحقق فيها هذه المقاصد . إن الصلة بين الأنا والهى كالصلة بين الفارس وفرسه . فالفرس هي الطاقة المحركة ، وعلى الفارس أن يحدد الهدف ويوجه حركات مطيته القوية نحو هذا الهدف . غير أن الصلة بين الأنا والهى غالبا ما تقصر عن بلوغ هذه الغاية المثلى ، فإذا بالفارس يرى نفسه مرغما على السير في الاتجاه الذي تريده الفرس نفسها .

إن الأنا ينفصل عن جزء من الهى بفعل المقاومات الكابتة ، لكن سياج الكبت لا يمتد إلى داخل الهى ، وبهذا تتسرب المواد المكبوتة إلى سائر الهى .

من الحكم الجارية أن الإنسان لا يستطيع أن يخدم سيدين في وقت واحد . لكن الأنا المسكين يقف موقفا أخرج من هذا ، إذ يتعين عليه أن يخدم ثلاثة من السادة العتاة ، وأن يبذل ما في وسعه للتوفيق بين مطالب الثلاثة وتكاليدهم ، وهي مطالب متباينة متناقضة أبدا ، وغالبا ما تبدو متنافية لا يمكن التوفيق بينها . فلا غرو أن يخفق الأنا في أداء مهمته في الكثير الغالب من الأحيان . أما هؤلاء المستبدون الثلاثة فهم الأنا الأعلى والعالم الخارجى والهى . ومتى راقب الإنسان ما يبذله الأنا من جهود لإرضاء هؤلاء الثلاثة جميعا ، أو بالأصح لإطاعتهم جميعا في آن واحد ، لم يأس على ما فعلناه حين جسمنا الأنا وجعلنا له كيانا قائما بذاته . إن الأنا يشعر أنه محاط من جوانب ثلاثة ، تهدده أخطار ثلاثة مختلفة ، فإن اشتد الإلحاح عليه والتعنت به ، استجاب لذلك بالحرص . ذلك أنه ينشأ من خبرات « النظام الإدراكي » ، فهو يهدف إلى تصوير مطالب العالم الخارجى ، لكنه يريد أيضا أن يكون خادما وفيا للهوى ، وأن يبقى على وفاق معها ، وأن يوصى بنفسه عندها باعتباره موضوعا من الموضوعات ، وأن يجتذب مما بها من ليدو فيطرحها على نفسه . وهو في محاولته التوسط بين الهى وعالم الواقع غالبا ما يرى نفسه

مضطراً إلى أن يستر المطالب اللاشعورية للهوى بتبريرات قبشعورية من عنده ، وأن يمويه على الأصرة التي تقوم بين الهوى والواقع ، وأن يصطنع القش الدبلوماسى فيبدى نوعاً من الاعتبار المفتعل للواقع ، حتى حين تلج الهوى فى عنادها وشموسها . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نرى الأنا الأعلى الصارم يرصد كل حركة من حركاته ، ويفرض عليه معايير معينة للسلوك ، دون اعتبار للصعوبات التي تقيمها الهوى والعالم الخارجى . فإن لم يمثل لهذه المعايير عاقبه الأنا الأعلى بمشاعر التوتر الأثيمة تبدو فى صورة إحساس بالذنب أو إحساس بالدونية . وهكذا يجد الأنا نفسه بين إلحاح النزعات المحبوسة فى الهوى من ناحية ، ومطالب الواقع وتكاليفه من ناحية أخرى ، وتحكم الأنا الأعلى وجوره من ناحية ثالثة ، فإذا به يجهد ويكافح لإعادة نوع من الانسجام والتوازن بين القوى والمؤثرات التي تعتمل فى ثناياه وتأخذه من خارج . ومن هنا لا يشق علينا أن نفهم لم يعز على الإنسان فى أغلب الأحيان أن يحبس نفسه عن أن يصيح : « ما أعسر الحياة ! » . ومتى أكره الأنا على الاعتراف بضعفه وعجزه ، انفجر وشمله الحصر : الحصر الواقعى حيال العالم الخارجى ، والحصر الخلقى إزاء الأنا الأعلى ، والحصر العصابى بصدد النزعات العنيفة فى الهوى .

واليكم تخطيطاً بسيطاً يمثل بناء الشخصية النفسية كما شرحتها لكم :

ترون من هذا الرسم كيف يغوص الأنا الأعلى فى أحشاء الهوى ، فهو مضطرب إلى أن

يعقد بها صلوات وثيقة لأنه وريث عقدة أوديب ، كما أنه أبعد عن النظام الإدراكي من الأنا . ثم إن الهى لا تتعامل مع العالم الخارجى إلا عن طريق الأنا ، كما يبدو من هذا الرسم على الأقل . غير أنه يشق علينا اليوم أن نقول بما إذا كان هذا الرسم يطابق الحقيقة . وأعرف أنه غير صحيح فى ناحية منه . فالمساحة التى تشغلها الهى اللاشعورية يجب أن تكون أكبر بكثير من المساحة التى يشغلها الأنا أو القبحشعور . فأرجو أن تصححوا هذا الخطأ فى أذهانكم .

ويتعين على أن أحذركم من شيء قبل أن أختتم هذا البيان الذى أتعجبكم من دون شك ، ولم ينزل لكم الطريق بدرجة كافية فيما أظن . ذلك أنكم إن أخذتم تأملون تقسيم الشخصية إلى أنا وأنا أعلى وهى ، فيجب ألا تتصوروا خطوطا فاصلة حاسمة كذلك الخطوط الاصطناعية التى ترسمها الجغرافية السياسية . فنحن لا ننصف النفس وخصائصها إذا نحن فصلناها وحددنا فصولها بخطوط كذلك التى نراها فى رسوم الإنسان البدائى . والأدنى إلى الصواب أن نلون الرسم بحيث تتداخل المساحات الملونة بعضها فى بعض كما هى الحال فى التصاوير الحديثة . ومن ثم يتعين علينا بعد التقسيم والفصل أن ندع ما فصلناه يندمج مع غيره مرة أخرى — إنها محاولة مبدئية لتصوير النفس الإنسانية ، وهى شيء مراوغ مليس ، فلا تقسوا فى حكمكم عليها . وأكبر الظن أن هذه التقاسيم يختلف مداها من شخص لآخر اختلافا كبيرا ، بل من المحتمل أن تتغير وظائفها نفسها ، وأنها قد تتعرض فى بعض الآونة لعملية انتكاس . ويبدو هذا صحيحا بوجه خاص فى تمايز الأنا الأعلى عن الأنا ، فهو أكثر هذه التقاسيم قلقا وأحدثها من ناحية نشوء النوع الإنسانى وتطوره . وقد تنشأ النتيجة نفسها من جراء مرض عقلى ما فى ذلك شك . بل لا يشق علينا أن نتصور أن بعض الرياضات الصوفية قد تفلح فى قلب العلاقات العادية بين مناطق النفس المختلفة ، بحيث يصبح النظام الإدراكى مثلا قادرا على النفاذ إلى الطبقات العميقة من الأنا والهى وشهود علاقات فيها يعز عليه إدراكها فى الأحوال العادية . ترى أمن شأن هذا الطريق أن يسلم بنا إلى الظفر بمخاتق نهائية قصوى ، تفيض بالخير كل الخير ؟ — لنا أن نشك فى هذا ونحن مطمئنون . ومهما يكن من أمر فلا بد لنا أن نعتزف بأن التحليل النفسى يذل جهوده العلاجية فى هذه الناحية على وجه التحديد . فالهدف من العلاج تقوية الأنا ، وجعله أكبر استقلالاً من الأنا الأعلى ، وإفساح مجال إدراكه واستبصاره ، وبذا يتسع تنظيمه بحيث يصبح

قادرا على امتلاك أجزاء جديدة من الهى . فما كان بالأمس فى الهى ، يصبح اليوم جزءا من الآن .

إنه عمل من أعمال الإصلاح والتعمير ، مثله فى ذلك مثل تصريف مياه بحر الجنوب^(١) (Zuyder Zee) .

(١) خليج فى الأراضي المنخفضة يتكون من بحر الشمال

المحاضرة الثانية والثلاثون

الحصر والحياة الغريزية

سيداتي وسادتي : لا تدهشوا إن قلت لكم إن الفروض التي سقناها عن موضوع الحصر والغرائز الأساسية للنفس قد أصابها من التحور والتطور الشيء الكثير ، وأن ما جئنا به من معلومات جديدة لا يزعم أنه يحل هذه المشكلات المريبة حلا نهائيا . ولقد ذكرت كلمة « الفروض » عن عمد ، فصوغ الفروض أشق مهمة تعترضنا ، غير أن الصعوبة لا تنشأ من نقص في ملاحظتنا ، فالظواهر التي نبيِّهنا بمثل هذه الألفاظ هي آلف الظواهر وأكثرها ذيوعا ، كما أنها لا تنشأ من الإغراق في التأملات التي تنيرها هذه الظواهر ، فالتأمل لا يقوم إلا بدور طفيف في هذا الصدد . كلا ، فالمسألة في الحق مسألة فروض ، أى مسألة تدور على صوغ أفكار مجردة صحيحة وتطبيقها على المادة الخام التي تزودنا بها الملاحظة كي ترتب هذه المادة وتنتضج .

لقد كرست محاضرة سابقة — هي المحاضرة الخامسة والعشرون — لدراسة الحصر ، وسألخصها لكم في إيجاز . فقد قلنا إن الحصر حالة وجدانية — أى خليط من مشاعر معينة تنتمى إلى سلم اللذة والألم ، مصحوبة بما يناظرها من تعصيات (١) مصدرية ، مع إدراك الفرد هذه المشاعر — على أننا أكدنا كذلك أن الحصر يرجع أن يكون أثرا لحدث خطير متوارث ، وبذا يمكن أن يقارن بنوبة الهستيريا التي تصيب الفرد أثناء نموه . وذهبنا إلى أن الحدث الذي من شأنه أن يترك مثل هذا الأثر الوجداني هو عملية الولادة ، وإن ما يصاحب هذه العملية من تغيرات في التنفس وعمل القلب — وهذه من مشخصات الحصر — يتقدم غرضا مفيدا . وعلى هذا يكون أول حصر يعانيه كل فرد منا ذا مصدر تسمى « Toxic » . ثم ميزنا بعد ذلك بين الحصر الموضوعي والحصر العصبي . فأولهما يبدو لنا استجابة مفهومة للخطر — أى لأذى يتوقعه الفرد من خارج . أما الثاني فكان مثار حيرة لنا ، وكأنه حصر لا غرض له ولا فائدة منه .

ولقد فسرنا الحصر الموضوعى حين عرضنا له بالتحليل بأنه حالة انتباه حسي متزايد وتوتر حركى أسميناهما التأهب الحصر^(١) . ومن هذا التأهب تنشأ استجابة الحصر . وقد تتخذ هذه الاستجابة أحد سبيلين : فإما أن يتمخض الحصر ويتولد — وهذا تكرار للخبرة الصدمية القديمة — ويكون تولده محدودا لا يعدو أن يكون علامة أو إشارة ، وفى هذه الحال تستطيع بقية الاستجابة أن تواجه الموقف الخطر بالمهرب أو بالدفاع ، أو تطفى الصدمة القديمة فتستنفذ الاستجابة بأسرها فى توليد الحصر ، وهنا تكون الحالة الوجدانية معطلة لا توأم الموقف الحاضر .

ثم درسنا بعد ذلك الحصر العصابى وقلنا إنه يكون على ثلاثة طرز : أولها ذلك التوجس العام الهام الطليق الذى يتأهب لينشب أظفاره فى أية فكرة يستطيع أن يتخذ منها حجة وتعللة ، ويترصد لكل فرصة يأنس فيها تبرير الوجوده ، وقد سمينا هذه الحالة « حصر التوقع »^(٢) كما يحدث فى الحصار^(٣) النموذجى مثلا . أما الطراز الثانى من هذا الحصر فنجدده عالقا متشبها بأفكار معينة فيما هو معروف بالموجسات^(٤) ، وهى مخاوف لا تزال تلمس فيها صلة بخطر خارجى ، غير أن الحصر الذى يستشعره المريض فى هذه الأحوال يكون مشتتا غاية فى الشطط . وفى الطراز الثالث والأخير نجد الحصر الذى يتولد فى المستريا وأعصبه أخرى شديدة . وهو إما أن يصاحب الأعراض أو يكون مستقلا عنها ، سواء فى صورة نوبة أو فى صورة حالة تبقى مدة من الزمن ، على أنه يتمخض فى هذه الأحوال كلها دون أن يكون هناك خطر خارجى يرر ظهوره بأية حال . بعد هذا وجهنا إلى أنفسنا سؤالاين : « ماذا يخافه الناس حين يشملهم الحصر العصابى ؟ » ، و « كيف نستطيع التوفيق بين هذا النوع من الحصر وبين الحصر الموضوعى الذى يشعر به الفرد لزاء خطر خارجى ؟ » .

والحق أن بحثنا لم تخفق فى هذه الناحية ، بل وفقنا إلى بضع نتائج ذات بال . أما فيما يتصل بحصر التوقع فقد علمتنا الخبرة الكليتيكية أن هناك صلة مطردة بينه وبين الحالة التى تكون عليها الليبدو فى الحياة الجنسية . فأكثر أسباب الحصر تواترا وشيوعا هو التبيج الشهوى المحتبس الذى يستثار ثم لا يظفر بإشباع أو يستغل . إذ ذاك يظهر الحصر

بدل الليدو التي منعت من أن تجرى في مجراها الطبيعي . بل لقد رأيت أن هناك ما يبرر القول بأن هذه الليدو غير المشبعة تتحول مباشرة إلى حصر . وقد لقي هذا الرأي ، بعض التأيد في وجسات معينة تكاد تكون عامة شاملة عند صغار الأطفال . إن كثيرا من هذه الوجسات يستغل على التفسير استغلاقا تاما ، لكن منها ما يمكن أن نجد له تفسيراً محددا ، كخوف الطفل حين يترك وحده وخوفه من الغرباء . ذلك أن الوحدة أو الوجه الغريب يستثيران حنين الطفل إلى رؤية الملائح المألوفة لأمه ، لكنه لا يستطيع أن يضبط هذا الاحتياج لليدو ، ولا يستطيع أن يدعه في حالة معلقة ، فإذا به يتحول إلى حصر . فهذا الحصر عند الأطفال ليس لإذن بالحصر الموضوعي ، بل لا بد من إدراجه في زمرة الحصر العصائى . وهكذا تكون وجسات الأطفال وحصر التوقع في العصاب الحصارى مثالين لطريقة من الطرق التي يتولد بها الحصر العصائى بالتحول المباشر لليدو . وسأحيطكم الآن بطريقة أخرى ترون أنها لا تختلف عن هذه الطريقة في كثير .

فلقد كنا نعزو ظهور الحصر في المستريا والأعصية الأخرى إلى عملية الكبت . ونعتقد اليوم أننا نستطيع وصف هذه العملية وصفا أكمل إذا نحن فصلنا تاريخ « الفكرة » التي يتعين كبتها عن تاريخ الليدو العالقة بها . فالذى يصيبه الكبت هو الفكرة ، وقد تحرف بحيث لا تعود تعرف ، أما الوجدان الذى يصاحبها فيتحول دائما إلى حصر مهما يكن نوع الوجدان : عدوانا كان أو حبا أو غيرهما . وعلى هذا فسواء كان السبب في تعطيل الليدو ضعف الأنا في عهد الطفولة كما هي الحال في وجسات الأطفال ، أو عمليات بدنية في الحياة الجنسية كما هي الحال في الحصار ، أو كان السبب كبتا كما هي الحال في المستريا — فهذا الاختلاف لا يهم . ومن ثم فالطريقتان اللتان تفضيان إلى تولد الحصر هما في جوهرهما شيء واحد .

وبينا كنا منهمكين في هذه البحوث لاحظنا صلة على جانب كبير من الأهمية بين تولد الحصر وتكون الأعراض . تلك أن كلا منهما يمكن أن يستبدل بالآخر . فالذى يتوجس من الأماكن المفتوحة مثلا يبدأ المرض عنده بنوبة حصر تعتره في الشارع ، وتكرر كلما عاود السير فيه ، ثم ينتهى الأمر بأن يلدو لديه عرض — هو الخوف من السير في الشارع — يمكن اعتباره نوعا من التعطيل أو التقييد الوظيفي للأنا ، وبذا يقي المريض نفسه من نوبات الحصر . وفي وسعنا أن نلاحظ عكس هذه العملية متى حاولنا

أن ندخل في تكون الأعراض عند حوازي تستبد به أفعال قهرية مثلا . فإذا نحن منعناه من القيام بالاعتسال الذي يستحوذ عليه ، أصابته حالة لا تطاق من الحصر لا شك أنه كان يدرأها عن نفسه بالعرض . فكأن تولد الحصر سابق وتكون العرض لاحق ، أو كأن العرض يتخلق ليحول دون اندلاع حالة الحصر . وإليكم تأييدا آخر : فأول أعصية تصيب الأطفال هي الموجسات — وهي حالات تريتا في وضوح تام أن ما يكون في الأصل حصرًا ينتهي بأن يكون عرضا : وفي هذا ما يشعرنا بأن هذه الصلة هي أنسب نقطة للبدء تقربنا من فهم الحصر العصائى . يضاف إلى هذا أننا أقلحنا في الوقت نفسه أن نعرف ما يخافه الفرد في الحصر العصائى . وبذا نكون قد وفقنا إلى إقامة الصلة بين الحصر العصائى والحصر الموضوعى . فمن الجلى أن ما يخافه الفرد هو طاقته الليدية الخاصة . وعلى هذا يتلخص الفرق بين هذين النوعين من الحصر في نقطتين ، أولاهما : أن الخطر في الحصر العصائى خطر داخلى لا خارجى ، والثانية أن الفرد لا يتعرفه تعرفا شعوريا .

وفي حالة الموجسات نستطيع أن نرى في وضوح كيف يتحول هذا الخطر الداخلى إلى خطر خارجى ، أى كيف يتحول الحصر العصائى إلى حصر موضوعى في ظاهره . فإذا أردنا أن نسط هذه الحالة التى تبدو شديدة التعقيد في الغالب ، فلنفرض أننا بصدد شخص يتوجس من السير في الشارع لأنه في خوف دائم من نزعات تساوره وتغريه ببعض الناس حين يلتقى بهم في الطريق ، هنا « يسقط » المريض مخاوفه الداخلية على الموقف الخارجى فإذا به يخشى السير في الشارع . أما ما يجنيه من هذا فواضح لا يحتاج إلى بيان ، فهو يشعر أن في سلوكه هذا ما يكفل له وقاية نفسه على نحو أفضل من غيره . ذلك أن المرء يملك أن يتقى الخطر الخارجى بالحرب ، في حين أن محاولة الهرب من خطر داخلى أمر عسير .

لعلكم تذكرون أنني صرحت في نهاية محاضراتى السالفة عن الحصر بأن النتائج المختلفة التى أدت إليها بحوثنا لا يتناقض بعضها مع بعض بالفعل وإن كانت غير ملتزمة كل الالتزام . فالحصر ، باعتباره حالة وجدانية ، استعادة لخبيرة قديمة خطيرة ، وهو يظل في خدمة غريزة المحافظة على الذات يعلن عن وجود أخطار جديدة ، ثم إنه ينشأ من الليبدو حين تعطل ولا تستعمل لمسبب من الأسباب من بينها عملية الكبت ، كما يستعاض عنه بالإعراض لكنه يظل مع ذلك موثقا بها من الناحية النفسية — هذا كله

يشعرنا أن هناك حلقة مفقودة من شأنها أن تجمع بين هذه التفت بعضها وبعض وتجعل منها وحدة وكلا .

* * *

سيداتي وسادتي : إن تقسيم الشخصية النفسية إلى أنا وأنا أعلى وهى — وقد تكلمت عنه فى المحاضرة السابقة — اضطرنا أن نقف من مشكلة الحصر موقفا جديدا . فقد افترضنا أن الأنا هو المستقر الوحيد للحصر ، وأن الأنا وحده هو ما يستطيع أن يولد الحصر وأن يشعر به ، وقد أسلم بنا هذا الافتراض إلى أن نتخذ وضعاً جديداً مأمونا تبدو فيه كثير من الوقائع بمظهر جديد . ذلك أنكم إن تأملتم فى الأمر شق عليكم أن تجبدوا معنى للقول « بحصر الهى » ، أو أن نعزو إلى الأنا الأعلى قدرة على الشعور بالحصر . ومن جهة أخرى فقد وجدنا تأييداً مرضياً لنظريتنا فى أن الأنواع الثلاثة الرئيسية من الحصر — الحصر الموضوعى والحصر العصبانى والحصر الخلقى — يمكن أن ترد فى سهولة العلائق الثلاث للأنا : وهى العالم الخارجى والهى والأنا الأعلى . كذلك كان من شأن هذا الموقف الجديد أن أبرز لنا وظيفة الحصر كعلامة تشير إلى وجود خطر ، وهى وظيفة لم نكن نجهلها من قبل . على أننا لم نعد نخفل كثيراً بالتساؤل عم يصاغ منه الحصر ، وقد أصبحت العلاقات بين الحصر الموضوعى والحصر العصبانى أكثر بساطة ووضوحاً على نحو يبعث على الدهشة ، يضاف إلى هذا أننا أصبحنا نفهم حالات تولد الحصر المعقدة فى ظاهرها خيراً مما نفهم الحالات التى تبدو بسيطة .

لقد بحثنا منذ عهد قريب فى الكيفية التى يتمخض بها الحصر فى وجسات معينة ندرجها فى عداد المستريا الحصرية . واخترنا لهذا البحث حالات من شأنها أن تجلو لنا الكبت الطرازى الخاص بالرغبات التى تصدر من عقدة أوديب . وكنا نتوقع أن نرى أن الشحنة الليبىدية التى تفرغ على الأم من حيث هى موضوع حب قد تحولت ، نتيجة للكبت ، إلى حصر ، وأنها تبدو الآن فى صورة عرض عالى بالبديل وهو الأب . على أنى لا أستطيع أن أطلعكم بجميع الخطوات التى سرنا عليها فى مثل هذا البحث ، فحسبكم أن أقول إننا ذهلبنا لأن النتيجة كانت على عكس ما ننتظر . فلم يكن الحصر نتيجة للكبت ، بل كان الحصر جاثماً فى أول الأمر وهو الذى أثار الكبت ! ترى أى نوع من الحصر يمكن أن يكون ؟ إنه لا يمكن إلا أن يكون خوفاً من خطر خارجى داهم ، أى حصراً موضوعياً ، الحق إن الصبى يكون فى الحالة التى يحب فيها أمه خائفاً

من مطالب طاقته الليدية ، ومن ثم يكون حصره حصرا عصابيا حقا . غير أن حبه أمه لا يبدو له خطرا داخليا إلا لأنه يتضمن خطرا خارجيا يتعين عليه أن يتفاداه بأن يذر الموضوع المحبوب . وقد وصلنا إلى هذه النتيجة نفسها في كل حالة تناولناها بالبحث . بيد أننا يجب أن نعترف بأننا لم نكن على أهبة لأن نجد أن الخطر الغريزي الداخلى ليس إلا مركزا يقع في منتصف الطريق الذى يؤدي إلى الخطر الخارجى الواقعى .

ترى ما أمر هذا الخطر الواقعى الذى يخافه الطفل من جراء حبه أمه ؟ إنه الخوف من العقاب بالخصاء ، الخوف من فقدان القضيب . ستعترضون بطبيعة الحال بأن هذا ليس بخطر واقعى ، نحن لا نخصى أولادنا لأنهم يحبون أمهاتهم إبان طور عقدة أوديب . غير أن الأمر ليس من البساطة ما يبدو لأول وهلة . وهو لا يتلخص فيما إذا كنا نقوم بالخصاء فعلا ، بل المهم إنه ينطوى على خطر يهدد الصبى من خارج ، وإنه يؤمن بهذا الخطر . وللصبى بعض المذنب فى اعتقاده هذا لأننا كثيرا ما نتهدده ببترقضيه إبان الطور القضيبى حين يأخذ فى مزاوله العادة السرية ، وما لا شك فيه أن التلميح بالخصاء له فى تطور الجنس البشرى ما يعززه فى نفس الطفل . فنحن نعتقد أن الأب الغيور العاقى ، فى الجهود الأولى للأسرة البشرية ، كان يخصى ابنه المراهق بالقفل . ولا يشق علينا أن نرى أن الختان — وهو شعيرة مشاعة فى طقوس سن البلوغ — ما هو إلا أثر لذلك الخصاص القديم . نحن نعرف إلى أى حد يعتمد رأينا هذا عن وجهة النظر العامة ، لكننا نستمسك بموقفنا ، وهو أن الخوف من الخصاص من أقوى الدوافع إلى الكبت وأكثرها شيوعا ، ومن ثم إلى خلق الأمراض النفسية . وقد عزز رأينا هذا تعزيزا مقنعا ما رأيناه من تحليل الحالات التى أجرى فيها الختان — لا الخصاص نفسه فى الحق — على فریق من الأولاد باعتباره علاجا للعادة السرية أو عقابا عليها (وهذه سنة غير نادرة الذيوع بحال فى إنجلترا وأمريكا) . ربما نشعر بإغراء شديد يدفعنا فى هذا المقام إلى المضى فى الحديث عن عقدة الخصاص ، لكننى أرى ألا نبتعد عن موضوعنا ، الحق أن الخوف من الخصاص ليس الدافع الوحيد للكبت بطبيعة الحال ، وليس له مكان فى نفسية النساء . صحيح إنهن يعانين عقدة الخصاص ، لكنهن بمنأى عن الخوف من الخصاص ، بل يستبدل به عندهن خوف من فقدان الحب . ومن الجلى أنه امتداد لخوف الرضيع حين يفترق أمه . وهكذا ترون أن هذا النوع من الحصر يشير إلى خطر واقعى . ذلك أن الأم إن تغيبت أو حشرت عطفها عن الطفل ، لم يعد يطمئن إلى أن حاجاته سوف تقضى ، وقد يفضى به هذا إلى

أشد مشاعر التوتر إيلا ما . ونحن في حل من أن نعتقد أن هذا الخوف ليس في صميمه إلا تكرار المحصر الأصلي عند الولادة يوم انفصل الطفل عن أمه لأول مرة . والحق إننا إن أخذنا برأى اقترحه و فرنزى (Freud) جاز لنا أن ندرج خوف الخصاء في هذا النوع نفسه ، لأن فقدان القضيب ينجم عنه استحالة الاتصال بالأم أو ببديلة عنها في الفعل الجنسي . وأشير عرضا إلى أن تخيل العودة إلى الرحم ، وهو تخيل مشاع ، بديل عن هذه الرغبة في الجماع . أستطيع أن أخبركم في هذا السياق عن وقائع أخرى كثيرة مما يبر ويروع ، غير أنى يجب ألا أتجاوز حدود التمهيد للتحليل النفسى . فحسبى أن أوجه أنظاركم إلى أن الكشف السيكولوجية في هذه الناحية تسلم بنا إلى حدود الوقائع البيولوجية .

إن أوتو رانك (Otto Rank) — الذى يدين له التحليل بكثير من الدراسات الرائعة — كان له الفضل أيضا في توكيده أهمية عملية الولادة . والانفصال عن الأم وإبرازهما في وضوح . ومع هذا فقد استحال علينا جميعا أن نقبل النتائج المشتقة التى انتزعها من هذا العامل بالنسبة لنظرية الأمراض النفسية ، وحتى بالنسبة للعلاج التحليلي . غير أنه كان قد كشف قبل ذلك عن السمة الجوهرية لمذهبه ، وهى أن معاناة المحصر عند الولادة هى الطراز الأول لجميع المواقف الخطرة فيما بعد . على أننا لو وقفنا لحظة عند هذه النقطة ، تسنى لنا أن نقول إن لكل مرحلة من مراحل النمو وفاقا للمحصر خاصة بها ، أى موقفا خطرا يلائمها ويتمشى معها : فالخطر الذى يتصل بالعجز النفسى وقلة الحيلة يناظر المرحلة البكرة التى يكون فيها الأنا فجاء فطريا ، والخطر الذى يدور على فقدان الموضوع أو فقدان الحب يناظر مرحلة الاتكال في السنوات الأولى من الطفولة ، وخطر الخصاء يناظر الطور القضيبى ، ثم نلتقى أخيرا بالخوف من الأنا الأعلى الذى يحتل مكانا خاصا من نفس الصغير ، وهو يناظر فترة الكمون . وكلما اطرده نحو الفرد لزم أن تزول الدوافع القديمة للمحصر ، لأن مواقف الخطر التى تناظرها تكون قد فقدت قوتها نظرا لنضج الأنا واشتداده . غير أن هذا لا يحدث في الواقع إلا بدرجة منقوصة جدا . فجمهور كبير من الناس لا يستطيعون ألبة أن يتغلبوا على الخوف من فقدان المحبة ، فلا يتسنى لهم إطلاقا أن يتحرروا تحررا كافيا من محبة الآخرين لهم ، ومن ثم يعضون في سلوكهم على نحو ما يسلك الأطفال . أما الخوف من الأنا الأعلى فلا بد في العادة أن يبقى على الدوام ، لأن الخوف من الضمير لا يمكن أن يستغنى

عنه في الصلات الاجتماعية ، والفرد لا يفلح في أن يستقل عن الجماعة إلا في أحوال نادرة جدا . يضاف إلى هذا أن بعض مواقف الخطر القديمة تعمل أحيانا على أن تحتفظ بتأثيرها فيما يلي من الحياة بأن تلبس أسباب الحصر فيها لباسا عصريا حديثا . فخطر الخشاء مثلا يبقى ويستمر في قناع التوجس من الإصابة بالزهري . ذلك أن الكبار الناضجين يعرفون حق المعرفة إن الانهماك في الملذات الجنسية لم يعد يعاقب عليه بالخشاء ، لكنهم من جهة أخرى تعلموا من الخبرة أن الاستهتار بهذه الناحية مغامرة تنطوي على أمراض خطيرة . ولا مرء في أن من نسميهم العصايين يظلون أطفالا في موقفهم إزاء الخطر ، ولا يفلحون ألبتة في التحرر من الظروف القديمة لتكوين الحصر — هذه إحدى السمات البارزة التي يتميز بها العصايون أما سببها فليس من اليسير معرفته .

عسى ألا تكونوا نسيتم ما كنا نتحدث عنه ، فاذكروا أننا كنا ندرس الصلات بين الحصر والكبت وقد كشف لنا هذا البحث عن حقيقتين جديدتين : أولاهما أن الحصر هو الذي يسبب الكبت وليس الأمر بالعكس كما كنا نظن . الثانية أن المواقف الغريزية المخوفة يمكن أن ترد آخر الأمر إلى مواقف خارجية خطيرة . وسنبحث الآن في كيفية حدوث الكبت بتأثير الحصر . أعتقد أن الأمور تجري كما يلي : يشعر الأنا أن إشباع مطلب غريزي ليس من شأنه أن يستثير أحد مواقف الخطر التي يتذكرها جيدا . لذا يتحتم عليه أن يقمع هذه الشحنة الغريزية وأن يزيلها ويكسر شوكتها على أى وجه من الوجوه . ونحن نعرف أن الأنا يفلح في هذا إن كان قويا ، وإن كان قد أفلح في إدماج هذه النزعة في تنظيمه . أما في حالة الكبت فالنزعة لا تزال تنتمي إلى الهى ، ويشعر الأنا بأنه عاجز ضعيف . هنا يستتجد الأنا بوسيلة تشبه ، في باطنها ، التفكير العادى كل الشبه . وما التفكير إلا محاولة تجريبية تتناول مقادير صغيرة من الطاقة ، مثله في ذلك مثل قائد الجيش يأخذ في تحريك تماثيل صغيرة على خارطة قبل أن يأمر جيوشه بالتحرك . على هذا النحو يسبق الأنا إشباع النزعة المربية ، ويعينها على استعادة المشاعر الأليمة التي ترتبط ببداية موقف الخطر المخوف . عندئذ ينشط مبدأ اللذة والألم نشاطا آليا ويقوم بكبت النزعة الخطرة .

إخالككم تصيحبون إلى الآن : تمهل ! لا نستطيع أن نمضى معك إلى هذا الحد ! . فأنتم على حق ، وينبغي لى أن أضيف إلى ما قلت شيئا حتى يبدو مقبولا (في التحليل النفسى)

لديكم ، كما يتعين على أن أسلم أولاً أنى حاولت أن أترجم إلى لغة تفكيرنا العادية عملية من المحقق أنها ليست شعورية ولا قبشعورية ، بل تجري بين شحنات من الطاقة في مستوى عميق من النفس يشق علينا تصوره . غير أن هذه الصعوبة لا يتعذر الظهور عليها وإن تعذر تفاديها . وأهم من هذا أن نميز في وضوح بين ما يجري في الأنا وما يجري في الهى خلال عملية الكبت . لقد وصفنا منذ لحظة ما يفعله الأنا : فهو يستخدم شحنة تجريبية ويستثير النشاط الآلى لمبدأ اللذة والألم بوساطة علامة للمخطر . ومن الممكن إذ ذاك أن تحدث عدة استجابات أو خليط متشابك منها بنسب متفاوتة : فإما أن تظهر نوبة حصر بتمامها وينسحب الأنا بكليته إزاء التنبيه المريب ، وإما أن يستعيض الأنا عن الشحنة التجريبية بشحنة مضادة تتحد عندئذ بطاقة النزعة المكبوتة فتكون عرضاً من الأعراض ، أو يستحوذ عليها الأنا فتكون بمثابة تكوين رديد^(١) ، وتضخم لاستعدادات معينة ، وتخوير دائم للأنا . وكلما اقتصر تولد الحصر على مجرد لحظة أو إشارة ، تعين على الأنا أن يزيد من الإجراءيات الدفاعية ، واقتربت العملية من مستوى التحوير العادى للنزعة ، دون أن تصل إليه بنة بطبيعة الحال . وهنا أرى أن أستطرد قليلاً : لا شك أنه يشق علينا أن نقدم تعريفاً لما اصططلحنا أن نسميه بالخلق . ومع هذا فقد تسنى لكم أن تتروا بأنفسكم أن الخلق ينتمى برمته إلى الأنا ، كما عرفنا بعض العوامل التى تسهم في تكوينه : أولها إدماج الوظيفة الأبوية المبكرة في بناء الأنا الأعلى — ومن المؤكد أن هذا أهم العوامل وأبلغها أثراً . يأتى بعد ذلك تقمص الأيوين ومن لهم نفوذ على الفرد ، ثم ضروب أخرى من التقمص هى بقايا صلات بالموضوعات المهجورة . ونستطيع الآن أن نضيف إلى هذه القائمة ، تلك التكوينات الرديدة التى تقوم على الدوام بدور في تكوين الخلق ، والتى يكسبها الأنا أول الأمر وهو يقوم بعملية الكبت ، وبعد ذلك وهو ينبد النزعات المستهجنة بطريقة أكثر سواء .

ولنعد إلى النظر في الهى فتساعل عما يحدث للنزعات المرفوضة أثناء عملية الكبت . هذه مشكلة ليس من اليسير إيضاحها . أما السؤال الرئيسى الذى نريد أن نجد له جواباً فهو : ماذا يحدث للطاقة ، للشحنة اللبديدية للنزعة ، وكيف تستخدم ؟ تذكرون أننى كنت أظن عهداً طويلاً أن هذه الطاقة تتحول إلى حصر من أثر الكبت بعينه . أما الآن

فلا نجري أن نقول ذلك ، بل يجب أن نقنع بإجابة أكثر تواضعا من تلك فنقول إن مصير هذه الطاقة لا يكون واحدا على الدوام . وأكبر الظن أن هناك توافقا وثيقا بين ما يحدث في الأنا وما يحدث في الهى بالنسبة للزعة المكبوتة . وهو توافق كان يجب معرفته . الواقع أننا بعد أن أبرزنا الدور الذى يقوم به في عملية الكبت مبدأ اللذة والألم حين تستثيره علامة الخطر ، نستطيع أن نحور نظرتنا وتصورنا للموضوع . ذلك أن هذا المبدأ له نفوذ لا حد له على عمليات الهى ، وفي وسعه أن يحدث تغييرات بعيدة الغور في الزعة المرفوضة . فلا غرابة إذن أن تختلف نتائج الكبت اختلافا كبيرا ، وأن يتفاوت مداها فيتسع حيناً ويضيق حيناً آخر . فقد تحتفظ الزعة المكبوتة بشحنتها الليبديّة في كثير من الأحوال ، وتظل في الهى دون أن يصيبها تغيير بالرغم من الضغط الموصول للأنا . وفي حالات أخرى يبدو أنها تلاشت تلاشيا تاما وأن شحنتها الليبديّة قد تحولت إلى مسالك أخرى . وقد افترضت أن هذا هو ما يحدث حين تحل عقدة أوديب حلا سويا : ففى مثل هذه الحالة الرضية لا تكون عقدة أوديب مكبوتة فحسب ، بل وتكون قد اجمت بالفعل في الهى . يضاف إلى هذا أن الخبرة الكلينيكية بينت لنا أنه يحدث في حالات كثيرة أن تتضاءل الليبدو وتنكص إلى مرحلة سابقة من تطورها ، وذلك بدل أن تحدث النتيجة العادية للكبت . وهذا كله لا يمكن أن يتم إلا في الهى بطبيعة الحال . ومتى حدث فلا بد أن يكون بتأثير نفس الصراع الذى أثارته علامة الخطر . والعصاب الحواذى أظهر مثال لهذه الظاهرة إذ يتمشى فيه نكوص الليبدو مع الكبت جنباً إلى جنب .

سيداتي وسادتي : أخشى أن يكون بياني هذا غامضاً يشق عليكم تتبعه ، ولعلكم تحسبون أنه ليس مكتملاً بأية حال . على ألى آسف لما سببه لكم من حرج . إن هدفى الوحيد يتلخص في أن أشعركم بطبيعة كشوفنا وبالصعوبات التى يتعين علينا أن نواجهها ونحن نعالج هذه الكشوف . وكلما تعمقنا دراسة الظواهر النفسية ، أدركنا ما هى عليه من ثراء وتعقيد . هذا إلى أن كثيرا من الصيغ البسيطة تلوح لنا في أول الأمر وافية بالغرض ، ثم لا تلبث أن يظهر عقمها فيما بعد . فلا مناص إذن من أن نحورها ونتناولها بالتهذيب دون انقطاع . لقد حدثتكم عن نظرية الأحلام في محاضراتى هذه ، فلم نكد نلتقى في ميدانها بكشف واحد جديد خلال الخمسة عشر عاما التى خلت . والآن إذ نتناول موضوع الحصر ، فكل شيء فيه متغير متطور . على أن هذه الوقائع الجديدة لم

تدرس بعد دراسة عميقة ، وربما كان هذا هو السبب في صعوبة عرضها . ومع هذا ينبغي لكم أن تصابروا ففى وسعنا أن ندع مسألة الحصر عما قليل ، وإن كان هذا لا يعنى أنها قد حلت حلا يبعث على الرضا . لكنى أرجو أن نكون قد خطونا إلى الأمام خطوة في هذا السبيل . وأشير عرضا إلى أننا ظفرنا من ذلك بكثير من المعلومات الجديدة . منها أننا نستطيع الآن ، بفضل دراسة الحصر ، أن نضيف سمة جديدة إلى السمات التى ميزنا بها الأنا . لقد قلنا إن الأنا ضعيف في موقفه إزاء الهى ، وإنه خادمها الأمين الذى يعمل على تنفيذ أوامرها وتحقيق مطالبها . ولسنا نريد أن نرجع عن هذا التصريح ، لكن يجب أن نعترف من ناحية أخرى بأن هذا الأنا هو خير جوانب الهى تنظيما لأنه يواجه عالم الواقع . على أننا يجب ألا نغفل كثيرا في هذا الفصال بينهما ، كما يجب ألا ندهش إن كان للأنا ، من جانب ، تأثير في عمليات الهى . وأعتقد أن الأنا يقوم بمثل هذا التأثير حين يحرك مبدأ اللذة والألم — وهو مبدأ شديد القوة — عن طريق علامة الخطر . صحيح أنه لا يلبث أن يبدى ضعفه بعد ذلك مرة أخرى ، لأن عملية الكبت تجعله يتنازل عن شيء من تنظيمه الدفاعى ويضطر إلى السماح للنزعة المكبوتة بأن تبقى على الدوام بمنأى عن تأثيره .

بقيت ملحوظة واحدة تتصل بمشكلة الحصر . لقد تحول العصاى في أيدينا إلى حصر موضوعى ، إلى حصر يشعر به الفرد إزاء بعض مواقف الخطر الخارجية . غير أننا لا نستطيع أن نترك الموضوع عند هذا الحد ، بل يجب أن نخطط خطوة أخرى ولو أنها خطوة تراجعية بمعنى ما . ترى ما هو الشيء الخطر بالفعل الذى يخافه الفرد بالفعل في مثل هذا الموقف الخطر ؟ من الجلى أنه ليس الأذى الموضوعى ، فقد لا يكون لهذا الأذى ، من الناحية النفسية ، أهمية على الإطلاق ، لكنه شيء من شأن هذا الأذى أن يثيره في النفس . فالولادة مثلا ، وهى الطراز الأول لحالة الحصر لا تكاد تعتبر أذى في ذاتها ، وإن كانت تتضمن احتمال حدوث الأذى . والشيء الجوهرى في الولادة ، كما في كل موقف خطر ، أنها تثير في النفس حالة من التوتر الشديد يألم منها الفرد ولا يمكن التخلص منها بالتفريغ والتصريف . ولنسم مثل هذه الحالة التى لا تجدى فيها جهود مبدأ اللذة بالعامل الصدمى (Traumatic) فإذا نظرنا الآن في السلسلة المكونة من الحصر العصاى — الحصر الموضوعى — الموقف الخطر ، استطعنا أن نصلى إلى نتيجة هى أن ما يخافه الفرد ، أى موضوع الحصر ، هو على الدوام انبعاث عامل صدمى

لا يمكن أن يستبعد ويعالج وفقا لقواعد مبدأ اللذة . وهنا نرى على الفور أن فعل مبدأ اللذة ليس كفيلا أن يدرأ عنا الأذى الموضوعى ، بل لا يعدو أن يدرأ عنا ضررا معينا يتهدد تنظيمنا النفسى . فالشقة بعيدة بين مبدأ اللذة وغريزة المحافظة على النفس ، ويعبد أن يقوم بينهما تعاون متبادل من أول الأمر . على أننا نلاحظ شيئا آخر ربما أتاح لنا الحل الذى ننشده . ذلك أننى أرى أننا نتناول طول الوقت مسائل تتصل بحكميات نسبية . فجسامة التنبه التى تحيل الانطباع إلى عامل صدمى هى وحدها التى تشل حركة مبدأ اللذة وتفرغ على موقف الخطر دلالة ومعنى . ولئن كان هذا ما يحدث حقا ، وكان من الممكن أن تحل المشكلة بمثل هذا الحل البسيط ، فلم لا يمكن أن تحدث أمثال هذه العوامل الصدمية فى الحياة النفسية حتى إن لم يكن هناك موقف خطر على الإطلاق ؟ فى مثل هذه الأحوال لا يكون الحصر مجرد علامة وإنذار ، بل ينبعث كأنه خلق جديد ولأسباب جديدة . وتعلمنا الخبرة الكلينيكية أن هذا هو ما يقع بالفعل ، فضروب الكبت المتأخرة هى وحدها ما يفصح عن هذه العملية التى وصفنا حيث يستدعى الحصر باعتباره علامة على موقف خطر سابق . أما أقدم ضروب الكبت فتنشأ مباشرة من عوامل صدمية حين يصطدم الأنا بمطالب ليديّة باهظة . وهذه العوامل الصدمية تولد حصرها الخاص بها لكنه يكون على غرار موقف الولادة . وقد يصدق هذا نفسه على تولد الحصر فى العصاب الحصارى الذى ينشأ من إصابة الوظيفة الجنسية بأذى جسمى . وعلى هذا فلن نصر بعد على أن الليبدو ذاتها هى التى تتحول إلى حصر فى مثل هذه الحالات . غير أنى لا أرى بأسا فى أن أفترض للحصر مصدرا مزدوجا : فإما أن يكون لعامل صدمى ، أو إنه علامة على أن عاملا صدميا من هذا النوع يوشك أن يقع مرة أخرى .

* * *

سيدائق وسادائق

لقد انتهيت من موضوع الحصر ولا شك فى أنكم تبهجون بهذا ، غير أن ابتهاجكم لن يدوم طويلا ، فالموضوع الذى سنتظر فيه الآن ليس أقل منه حرجا ووعورة . واقترح أن أسير بكم رأسا إلى موضوع نظرية الليبدو أو موضوع الغرائز ، فقد حدثت تطورات جديدة كثيرة فى هذا المجال أيضا . على أن التقدم الذى أحرزناه فى هذه الناحية لا يستحق أن نبذل فى سبيل معرفته جهدا كبيرا . وهو بعد مجال تناضل فيه نضالا عنيفا

لنظفر بشيء من الفهم والتوجيه . وحسبكم أن تكونوا شهداء على ما نبذله فيه من جهود . على أنى سأكون مضطرا هنا أيضا أن أعيد كثيرا مما قدمت في محاضراتى السابقة .

إن نظرية الفرائز هى أسطورة أصحاب التحليل إن جاز التعبير فالفرائز كائنات أسطورية فخمة ومبهمة فى الوقت نفسه . ومع أنه لا يسعنا أن نتغاضى عنها لحظة واحدة فى عملنا ، فلسنا واثقين ألبتة من أننا نتصورها تصورا واضحا جليا . تعرفون ما هو الرأى الدارج عن الفرائز . إنه يفترض من الفرائز المختلفة ما تقتضيه الحاجة : فغريزة للتسلط والسيطرة ، وأخرى للمحاكاة ، وثالثة للعب ، وغريزة اجتماعية ، وقدر آخر كبير من أمثال تلك . وهو يمسك بها ، إن صح التعبير ، ويجعل كل واحدة منها تؤدي عملها الخاص بها ثم يذرهما مرة أخرى . ولقد كنا نشته دائما أن وراء هذا الجمع من الفرائز الصغيرة العارضة شيئا أقوى بكثير منها وأشد خطرا ، شيئا لا بد أن ندنو منه فى حيلة وحذر . وكانت خطواتنا الأولى فى هذا السبيل من قبيل المحاولة والخطأ . لقد كنا نشعر أنه لا يحتمل أن نضل ضلالا كبيرا إن بدأنا بالتمييز بين غريزتين رئيسيتين أو نوعين أو مجموعتين من الفرائز تناظران الحاجتين الرئيسيتين عندنا : الجوع والحب . ولأنا وإن كنا قد دافعنا ، فى غير هذا المكان ، دفاعا غيورا عن استقلال علم النفس عن جميع العلوم الأخرى ، لكن لا يسعنا إلا أن نعرف أنه يتأثر فى هذه الناحية بحقيقة بيولوجية لا مرأى فيها ، هى أن الكائن الحى يستهدف غايتين : هما المحافظة على نفسه والمحافظة على نوعه . ويبدو أن إحداهما مستقلة عن الأخرى وأنه لا يمكن رجعهما إلى مصدر واحد ، هذا إلى أنهما غالبا ما يتعارضان فى حياة الحيوان ويصططرعان . الواقع أننا نتناول هنا علم النفس البيولوجى ، وندرس الظواهر النفسية التى ترافق العمليات البيولوجية . ولقد أدخلنا « فرائز الأنا » و « الفرائز الجنسية » فى التحليل النفسى لأنها تصور هذا الاتجاه وتوضحه . ثم أدرجنا فى نطاق الفرائز الأولى كل ما له صلة بالمحافظة على الفرد ووقايته ورفقه . ونظمنا فى سلك الفرائز الأخرى ذلك المحتوى الوفير الذى تتضمنه الحياة الجنسية الطفلية والمنحرفة . ولقد أفضت بنا دراسة الأمراض النفسية إلى أن الأنا هو القوة الحاضرة الكابتة ، وأن النزعات الجنسية هى موضوع الحظر والكبت . ومن ثم حسبنا أننا لمسنا بأيدينا فرق ما بين هاتين المجموعتين من الفرائز ، وكذلك ما يقوم بينهما من صراع واصطدام . لقد اقتصرنا دراستنا فى

أول الأمر على الغرائز الجنسية التي أسمينا طاقتها « بالليبدو » ، ومن دراستها حاولنا أن نكون لأنفسنا فكرة واضحة عن ماهية الغرائز وصفاتها . وهنا نصل إلى نظرية الليبدو .

تختلف الغريزة عن المنبه في أنها تنشأ من مصادر للتنبية داخل الجسم نفسه ، وفي أنها تعمل كقوة ثابتة . هذا إلى أن الفرد لا يستطيع أن يتخلص منها بالهرب كما لو كان إزاء منبه خارجي . فالغريزة يمكن أن توصف بأن لها مصدرا وموضوعا وأنها ترمى إلى هدف . فأما مصدرها فحالة من الاحتياج تحدث داخل الجسم ، وأما هدفها فإزالة هذا الاحتياج . وفي أثناء الطريق الذي يصل بها من مصدرها إلى هدفها يدو نشاطها في الناحية النفسية . فنحن نتصورها مقدارا معينا من الطاقة يقتحم طريقه في اتجاه معين . وقد اعتدنا أن نتكلم عن غرائز فاعلة وأخرى قابلة (Passive) والأدنى إلى الصواب أن نقول إن الغرائز ترمى إلى أهداف فاعلة أو قابلة لأنه لا بد من صرف للنشاط حتى لبلوغ هدف سلبي قابل . وقد يجد الفرد هذا الهدف في جسمه الخاص أحيانا ، لكن موضوعا خارجيا يتدخل عادة فيتيح للغريزة تحقيق هدفها فيه . أما الهدف الداخلي فهو على الدوام تحويل جسمي يشعر به الفرد كنوع من الرضا والارتياح . ترى هل تكتسب الغريزة أية خصائص نوعية من صلتها بالمصدر الجسمي ، وإذا كان الأمر كذلك فما تلك الخصائص ؟ هذا أمر نجعله كل الجهل . وقد دلتنا الخبرة التحليلية دلالة قاطعة على أن الدفعات الغريزية النابعة من مصدرها يمكن أن تتحد بدفعات غريزية من مصدر آخر فتشترك معها في نفس المصير . كما بينت لنا أن إشباع غريزة يمكن أن يستبدل به إشباع غريزة أخرى بوجه عام . على أننا يجب أن نسلم في صراحة أن هذا كله لم يفسر بعد تفسيراً واضحاً . كما أن صلة الغريزة بهدفها وبموضوعها قابلة للتغير كذلك ، إذ يمكن أن يستعاض عنها بغيرها ، بيد أن صلة الغريزة بموضوعها أسهل تبديلاً وتغيراً . وهناك نوع خاص من محور الهدف وتغير الموضوع يحسب فيه للقيم الاجتماعية حساباً ، وهذا هو ما نسميه بالإعلاء^(١) . وثمة أيضاً ما يدعونا إلى أن نميز ما نسميه بالغرائز المكفوفة الهدف^(٢) ، وهي غرائز تنبع من مصادر معروفة ولها أهداف معينة ، لكنها لا تستطيع أن تظفر بإشباع نفسها ، فينجم عن ذلك نشوء شحنة موضوعية مستديمة وقوة دافعة

موصولة . من أمثالها الشعور بالمعطف والمحبة ، الذى يصدر دون ريب من الحاجات الجنسية لكنه يعرض دائما عن إشباعها . وهكذا ترون أننا لا نزال نجعل الكثير من خصائص الغرائز وتاريخها . ولا يفوتنا أن نشير في هذا المقام إلى فارق آخر بين الغرائز الجنسية وغرائز حفظ الذات ، وهو فارق لو انسحب على المجموعة بأسرها لكانت له أكبر أهمية من الناحية النظرية : ذلك أن الغرائز الجنسية تسترعى الانتباه بما لها من لدونة ومرونة ، وبما تتسم به من سهولة في تغيير أهدافها ، وفي الاستعاضة عن شكل من أشكال الإشباع بآخر ، هذا إلى قدرتها على أن تظل في حالة معلقة كما رأينا في الغرائز المكفوفة المهدف . فحبذا لو تسنى لنا أن نثبت أن هذه الخصائص لا تنطبق على غرائز حفظ الذات أى أنها غرائز صلبة لا تتشنى ولا تلتين ، ولا تمثل للإرجاء والتأجيل ، وأنها أشد إلحاحا بكثير من الغرائز الجنسية ، وتستجيب للكبت وللحصر بطرق مختلفة . غير أننا إن أنعمنا النظر رأينا أن هذه الخصائص الأخيرة لا تنطبق على غرائز الأنا كلها ، بل على غريزتي الجوع والعطش فحسب ، وإنها ترجع إلى الطبيعة الخاصة لمصادرهما الغريزية . كذلك مما يوقعنا في الحيرة والارتباك أننا لم نلق بالاقط إلى التحويرات التى تصيب الدفعات الغريزية التى تنتمى أصلا إلى الهى بتأثير الأنا المنظم . على أننا لا نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع القلق لو درسنا الكيفية التى تخدم بها الحياة الغريزية الوظيفة الجنسية . ولقد ظفرنا في هذه الناحية بمعلومات محددة حاسمة تعرفونها من قبل : فليس هنا ما يدعو إلى الاعتقاد بوجود غريزة جنسية واحدة تكون من أول الأمر مطية الحافز الجنسي إلى هدف الوظيفة الجنسية وهو اتحاد الخليتين الجنسيةتين . بل الأمر على عكس هذا فنحن نلاحظ عددا كبيرا من نزعات جزئية تنبعث من مختلف مناطق الجسم ، وتلح في طلب الإشباع مستقل بعضها عن بعض بقدر قليل أو كبير ، وتجد هذا الإشباع فيما يمكن أن نسميه التلذذ من الأعضاء . والأعضاء التناسلية هى آخر المناطق الشهوية التى تنصب عليها الغريزة ، كما أن التلذذ العضوى المستمد بها يجب أن يسمى تلذذا جنسيا ، ما في ذلك شك . ثم إن هذه النزعات الجزئية التى تلتبس اللذة لا تكون مندمجة كلها في التنظيم النهائى للوظيفة الجنسية : فكثيرا منها يطرح جانبها لأنه لا غناء فيه ، وذلك عن طريق الكبت أو غيره من الوسائل ، كما أن بعضها يجيد عن أهدافه على النحو العجيب الذى وصفنا من قبل ، ويستخدم في تقوية نزعات أخرى ، على حين يبقى البعض الآخر ليقوم بأدوار ثانوية فيكون غرضه التمهيد لوظيفة التناسل

نفسها واستثارة النشوة التي تسبقها . وتعرفون أن الوظيفة الجنسية تجتاز في نموها وتطورها مراحل وأطوارا عدة من التنظيم المؤقت ، وأن تاريخها هذا يسمح لنا بتفسير ما يصيبها من زيغ واعوجاج في النمو . وقد سمينا أول طور من الأطوار القبتناسلية^(١) بالطور الشقوى لأن منطقة الفم الشهوية هي التي تسود ما يمكن أن نسميه النشاط الجنسي للرضيع في هذه المرحلة من حياته نظرا لأنه يتغذى عن طريق فمه . يلي ذلك طور يكون فيه مركز الصدارة للزعات السادية والشرجية التي يتفق ظهورها مع الاثغار واشتداد العضلات وضبط وظيفتي التبول والتبرز . ولقد تسنى لنا أن نعرف كثيرا من التفاصيل الطريفة لهذه المرحلة العجيبة من التطور بوجه خاص . أما الطور الثالث فهو الطور القضيبى ، وفيه يكون للقضيب عند الصبى (وما يناظره عند البنت) أهمية لا يمكن أن تغفل عنها . على أننا قد احتفظنا باسم الطور التناسلى للتنظيم الجنسي الأخير بعد البلوغ حيث يحظى العضو التناسلى للأُنثى ، لأول مرة ، بالمكانة التي كان يحظى بها العضو التناسلى للذكر منذ عهد طويل .

هذا كله لا يعدو أن يكون تلخيصا لأشياء تعرفونها من قبل . ولا يتطرق إلى أذهانكم أن الأشياء التي حذفنا من بياني هذا لم تعد بعد صحيحة . على أن هذا التلخيص كان تمهيدا لا بد منه للربط بين هذه المعلومات القديمة وما ظفرنا به من معلومات جديدة عن الموضوع . وإنا لنبتجئ إذ أتيج لنا أن نعرف أشياء كثيرة عن موضوع التنظيمات الباكرة لليدو ؛ ولأننا ازددنا فهما للظواهر التي نعرفها من قبل . وإليكم بضعة أمثلة أقدمها شاهدا على ما أقول : فقد استطاع إبراهيم في عام ١٩٢٤ أن يميز بين شقين في الطور السادى الشرجى . في أولهما يكون مركز الصدارة للزعات الهدامة التي ترمى إلى تدمير الأشياء والتخلص منها . وفي الثانى تسود الزعات التي يبدو فيها الود والتعجب نحو الموضوعات ، والتي ترمى إلى حفظ الأشياء وإمسакها . ففي وسط هذا الطور إذن يبدو للمرة الأولى اهتمام الطفل بالموضوعات الذى هو طليعة صلاته الحية فيما بعد . كذلك لدينا ما يبرر لنا أن نفترض أن الطور الفمى يمكن فصله ، هو الآخر ، شقين . في الشق الأول منهما إدماج^(٢) شفوى ، ليس غير ، ولا يكون ثمة تناقض وجدانى^(٣) في صلة الرضيع بالموضوع وهو ثدى الأم . وفي

الثاني تكون الأسنان قد بدأت في الظهور وأخذ الطفل يستعملها في العض والقضم ، ومن ثم يوصف هذا الشق بالسادی الشفوى . هنا تبدو طلائع التناقض الوجداني التي تتضح وتبرز في الطور التالى أى الطور السادی الشرجى . إن فائدة هذه التميزات الجديدة لتتضح بوجه خاص حين نريد أن نكشف عن مراكز تثبيت في تطور الليبدو ، تلك المراكز التي تمهى لبعض الأمراض النفسية كالخواز^(١) والسواد^(٢) . ولعلكم تذكرون ما نعرفه من قبل عن الصلة بين تثبيت الليبدو وبين الاستعداد المهيم والنكوص .

لقد تغير موقفنا ، بوجه عام ، بعض التغير من أطوار التنظيم الليبدى . فقد درجنا من قبل على أن نؤكد الطريقة التي يخلى بها طور معين السيل إلى الطور الذى يليه . أما اليوم فيتجه أكثر اهتمامنا إلى مقدار ما يعلق من كل طور سابق بالتنظيمات اللاحقة وما يبقى منه وراءها فيكون له أثر دائم في تنظيم الليبدو وفي خلق الفرد . وأهم من ذلك ، تلك البحوث التي بينت لنا في مناسبات كثيرة حدوث النكوص إلى الأطوار السابقة في الظروف المرضية ، وأن هناك ضروبا معينة من النكوص تتميز بها أمراض معينة . على أن لا أستطيع أن أقحم هذه المسألة هنا ، فهذا من شأن الرسائل الخاصة بـ سيكولوجيا الأمراض النفسية .

وقد تسنى لنا أن ندرس تحول^(٣) الغرائز وأمثالها من الظواهر ، خاصة فيما يتصل بالشهوة الشرجية^(٤) التي يكون مصدر النزعات فيها مستقرا في المنطقة الشهوية الشرجية . وقد دهشنا لكثرة الاتجاهات التي يمكن أن تتخذها هذه النزعات الغريزية . لقد درجنا على أن ننظر إلى الدور الذى تقوم به هذه المنطقة أثناء نمونا نظرة مهنية ، وربما شق علينا أن نتخلص من هذه النظرة ، فليستقر في أذهاننا ما يذكرنا به أبراهام من أن الشرج يناظر الفم البدائى من ناحية التكوين الجنينى ، ثم انحدر بعد ذلك حتى بلغ نهاية الأمعاء . ويبدو أن الفرد حين يستقبح برازه وفضلاته فيما بعد فإن اهتمامه الغريزى

(١) Obsessional neurosis

(٢) Melancholia يلاحظ أن فرويد يدرج هذا الاضطراب في عداد الأمراض النفسية على

خلاف ما يراه جمهرة أطباء العقول اليوم .

(المرجم)

(٤) Anal-Erotism

(٣) Transformation

الناجم عن مصادر شرجية « يزاح » إلى موضوعات يمكن أن تعطى كهدايا . وهذا عين الحق ، لأن البراز أول هدية يستطيع أن يقدمها الرضيع . وهو يتركه ويتخلى عنه من جراء حبه الشخص الذى يرقاه . ثم يعود إليه الاهتمام القديم فيما بعد على صورة إعزاز للذهب وللنقود ، كما أنه يساهم أيضا فى الشحنة الوجدانية العالقة بفكرته عن الطفل وفكرته عن القضيب . ذلك أن الطفل جميعا يعتقدون ، كما نعلم ، أن المولود يولد من الشرج كأنه قطعة من براز . فالتبرز أول طراز للولادة . وهم يتشبثون بهذه النظرية — نظرية المبرز^(١) — عهدا طويلا . كذلك القضيب فله عندهم سابقة فى عمود الغائط الذى يملأ الغشاء المخاطى للأعضاء ويهيئها . فإذا اتفق للطفل أن يعلم أن هناك أشخاصا ليس لهم قضيب ، بدا له هذا العضو كأنه شيء يمكن أن ينتزع من الجسم ، ومن ثم فهو يشبه الغائط من كل الوجوه : لأن الغائط أول قطعة من مادة الجسم يتعين عليه أن يذرها . على هذا النحو يتحول قدر كبير من الشهوة الشرجية التى تفرغ على القضيب . غير أن الاهتمام بهذا العضو ربما كان له ، إلى جانب أساسه الشهوى الشرجى ، أساس أقوى فى الشهوة الفمية ، لأن القضيب بعد الفطام يرث شيئا من حلمة ثدى الأم .

فإذا جهلنا هذه الصلات والارتباطات البعيدة الغور ، استحال علينا أن نفهم التخيلات^(٢) الشائعة بين الناس ، أو الخواطر التى تبدر إلى أذهانهم بفعل اللاشعور ، أو لغة الإعراض . فى هذه الأحوال يكون الغائط والنقود والهدية والطفل كلمات متكافئة المعنى تصور بالرمز نفسه . ولا يعزب عن بالكم أننى لا أستطيع أن أزودكم عن هذا الموضوع إلا بمعلومات براء إلى حد كبير . على أنى أستطيع أن أضيف إلى ما قلت أن الاهتمام بالمهبل فيما بعد مشتق ، فى المقام الأول ، من الاهتمام الشهوى الشرجى . ولا عجب فى هذا ، فالمهبل على حد التعبير البديع للو أندرياس سالومى (Lou Andreas-Salomé) « مستأجر » من المستقيم . كما أن المهبل يحل محله الشرج فى حياة المستجنسين^(٣) وهم نفر لم يتجاوزوا إلا حدا محدودا فى تطورهم الجنسى . وكثيرا ما نرى فى الأخلام مكانا يكون فى أول الأمر حجرة مفردة ، ثم ينشطر بعد ذلك حجرتين بوساطة حاجز يتوسطه ، أو نرى عكس ذلك ، وهذا يشير دائما إلى

صلة المهبل بالمستقيم . كذلك نستطيع أن نلاحظ ، في وضوح تام ، الطريقة التي تتحول بها رغبة البنت في أن يكون لها قضيب — وهي رغبة غير أنثية إطلاقاً — إلى رغبة في أن يكون لها طفل ، ثم إلى رغبة في الرجل باعتباره مالك القضيب وواهب الطفل . وهنا نرى أيضاً كيف يندرج ، في التنظيم التناسلي اللاحق ، جانب من الاهتمام الشهوى الشرجي السابق .

لقد أتيت لنا أثناء دراستنا الأطوار القبتناسلية للبيدو أن نظفر بلمحات جديدة عن تكوين الخلق . فقد بان لنا أن هناك ثلاثاً من الخصال تكاد تكون مجتمعة على الدوام : العناية بترتيب الأشياء ، والتقدير ، والعناد . واستخلصنا من تحليل الأشخاص الذين يتسمون بها أنها تنشأ من تشتت الشهوة السادية لديهم واستخدامها بطرق أخرى . ونحن نسمى هذا الثالث العجيب بالخلق السادي^(١) ونقابل بينه ، على نحو ما ، وبين الشهوة السادية التي لم يصحبها تحوير . كذلك ظهر لنا أن هناك ارتباطاً شبيهاً بهذا ، بل ربما كان أوثق منه ، بين الطموح وشهوة مجرى البول^(٢) وقد وقفنا على إشارة عجيبة إلى هذا الارتباط في الأسطورة التي تقول إن الإسكندر الأكبر ولد في نفس الليلة التي أحرق فيها هيروستراتوس معبد أرتميس بمدينة أفسوس طمعاً في الشهرة والصيت . ألا يبدو لنا من هذا أن القدماء كانوا يفتنون إلى الارتباط الذي نتكلم عنه ؟ وتعرفون من قبل ما بين التبول والنار وإطفاء النار من ارتباط وثيق . على أن لنا أن نتوقع العثور على سمات خلقية أخرى تكون مشتقة كذلك من تنظيمات ليديّة قبتناسلية ، إما في صورة بقايا ورواسب أو في صورة « تكوينات رديدة »^(٣) . لكننا ما نزال عاجزين عن إيضاح ذلك والبرهان عليه .

لقد آن لى أن أعود بكم إلى مرحلة سابقة من مشكلتنا هذه فاستأنف دراسة الحياة الغريزية في أعم مظاهرها . وأذكر لكم أولاً أن نظريتنا عن البيدو قامت على المقابلة بين غرائز الأنثى والغرائز الجنسية . فلما شرعنا بعد ذلك في دراسة الأنثى دراسة أكثر تفصيلاً ، ووصلنا إلى فهم فكرة الترجسية ، لم يعد هذا التمييز صالحاً . ففى بعض الحالات النادرة يتخذ الأنثى نفسها موضوعاً له ، ويتصرف كما لو كان يعشق نفسه . من

أجل هذا استعرنا لهذه الظاهرة كلمة الترجسية^(١) من الأسطورة اليونانية . غير أن ذلك لا يعدو أن يكون شططا وإسرافا في مجرى الأمور الطبيعي . ثم انتهينا إلى أن نفهم أن الأنا هو المستودع الرئيسى لليبدو على الدوم : تصدر منه الشحنات الليدية حين تفرغ على الموضوعات ، ثم تعود إليه مرة أخرى ، في حين يبقى الشطر الأكبر من هذه الليدو في الأنا أبدا . أى أن الليدو الأنوية تتحول دون انقطاع إلى ليبدو موضوعية ، والعكس بالعكس . غير أن الأمر إن كان كذلك فإن طبيعة إحداها لا يمكن أن تختلف عن طبيعة الأخرى ، ولا يكون ثمة مجال للفرقة بين طاقة إحداها وطاقة الأخرى . فإما أن نذر اصطلاح « الليدو » على الإطلاق ، أو أن نستخدمه بمعنى الطاقة النفسية إجمالا .

على أننا لم نستمسك بوجهة النظر هذه وقتا طويلا . إذ لم تلبث فكرة القوى المتباينة في ثنانيا الحياة الغريزية أن أفرغ عليها معنى آخر أكثر دقة وتحديدا . ولا أريد أن أطالعكم هنا بجميع التفاصيل التى تنطوى عليها هذه الكشوف الجديدة . فحسبكم أن تعرفوا أن نظريتنا الجديدة عن الغرائز تقوم في صميمها على اعتبارات بيولوجية ، وسأحيطكم بالنتائج التى وصلنا إليها . فنحن نفترض أن هناك نوعين من الغرائز يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا جوهريا : الغرائز الجنسية بأوسع معنى لهذه الكلمة (أو غرائز الحب إن أردتم اسم إيروس Eros)^(٢) وغرائز العدوان التى تهدف إلى الهدم والتدمير . لكن عرض المسألة على هذا النحو لا يشعركم أن في الأمر شيئا جديدا ، وأنى لا أعدو أن أفخم ذلك التقابل المعروف بين الحب والعداوة تفخيما نظريا ، وهو تقابل ربما يناظر قطبية الجذب والتنافر التى يفترضها علم الفيزياء في العالم غير العضوى . والمستغرب أن كثيرا من الناس اعتبروا هذا الفرض بدعة ، بل بدعة مستهجنة خطيرة يجب اطراحها بأسرع ما استطاع . واعتقد أن هذا النبذ يرجع إلى عامل وجدانى شديد القوة . ألم يطل بنا الزمن ، نحن أنفسنا ، حتى انتهينا إلى الاعتراف بوجود غرائز عدوانية ؟ ولم أسرفنا في التردد فلم ندعم نظريتنا إلى الآن بما يعززها من وقائع تشب إلى العين ويعرفها كل إنسان ؟ ولو أننا عزونا إلى الحيوانات غريزة ترمى إلى مثل هذا الهدف ، لم نلتق ، في

(١) Narcissism

(المخرجم)

(٢) Eros : إله الحب عند قدماء الإغريق .

أكبر الظن ، إلا بمعارضة يسيرة . لكن إدراجها في الجيلة^(١) الإنسانية يبدو موقفاً وكفراً لأنه يتعارض مع كثير من الانحيازات الدينية والعرف الاجتماعية . كلا ! فالإنسان لا بد أن يكون بفطرته خيراً أو أن يكون على الأقل نزاعاً إلى الخير . فإن عرض له أن يكون جافياً فظاعانياً ، فماتلك إلا اضطرابات عابرة في حياته الانفعالية تستثيرها الظروف في أغلب الأحوال ، وربما لا تعدو أن تكون أثراً للنظام الاجتماعي المعيب الذي يضطرب فيه .

غير أن شواهد التاريخ وخبرتنا الخاصة لا تساند هذا الرأي للأسف ولا تدعمه ، بل الأدنى إلى الصواب أنها تبين لنا أن الاعتقاد بأن طبيعة الإنسان « خيرة » ما هو إلا أحد تلك الأوهام المؤسفة التي يرجو الإنسان من ورائها نوعاً من تزيين حظه أو تحسينه ، بيد أنه في الواقع خداع ليس من ورائه إلا المصائب والنكبات . ومع هذا يجدر بنا أن نذر هذا الجدل العقيم : فنحن لم نفترض غريزة خاصة بالعدوان والتدمير عند الإنسان بناء على شواهد وخبرتنا الخاصة بالحياة ، بل بناء على اعتبارات عامة معينة أوحى إلينا ملاحظة ظاهري السادية^(٢) والمازوخية^(٣) . نعرفون أننا نستخدم كلمة « السادية » حين يكون الإشباع الجنسي مرتين بتألم الموضوع الجنسي وإذلاله وسوء معاملته ، كما نستخدم كلمة « المازوخية » حين يكون الإشباع مرهوناً بتألم الشخص نفسه وتريضه وعذابه . كذلك نعرفون أن هاتين النزعتين تقومان بدور معين في العملية الجنسية السوية ، وأتينا نسميهما « المحرفين » حين تستبعدان الأهداف الجنسية الأخرى ، وتقلحان في الاستعاضة عنها بهدفهما الخاصين . وأكبر الظن أنكم لاحظتم أن السادية ذات ارتباط وثيق بالذكورة ، وأن المازوخية مرتبطة بالأنوثة ، كأن بين هذه وتلك صلة خفية من نوع ما . وأسارع إلى القول بأننا لم نخط في هذا السبيل أكثر من ذلك . إن كلا من هاتين النزعتين ، وخاصة المازوخية ، مما يتعلز تعليله بنظرية الليبدو . ولا نعدو الحق إذا قلنا إن الحجر الذي كانت ترجم به النظرية الأولى قد أصبح حجر الزاوية للنظرية التي تلتها .

ذلك أننا نعتقد أن السادية والمازوخية مثالان رائعان لالتحام الغرائز الشهوية بالغرائز

العدوانية ، ونسلم اليوم أنهما نموذجان لهذا الالتحام ، وإن جميع النزعات الغريزية التى نستطيع أن ندرسها ما هى إلا سبائك وصيغ تنجم من التحام هذين النوعين من الغرائز ، ومن الطبيعى أنهما يمتزجان بنسب متفاوتة كل التفاوت مختلفة جد الاختلاف . فالغرائز الشهوية تفضى إلى هذا الخليط بجملة أهدافها الجنسية الكثيرة فى حين لا تقوم الغرائز الأخرى إلا بتخفيف الاتجاه الرتيب للغرائز الأولى وتدرجه . إن هذا الفرض يفتح أمامنا بابا للبحث قد يصبح فى يوم ما ذا أهمية بالغة لفهم العمليات الباثولوجية . ذلك أن الالتحام قد ينفك وينحل ، والنزعات الغريزية إن انحلت فأكبر الظن أن يجر هذا الانحلال أخطر العواقب على الوظيفة . على أن وجهة النظر هذه ما تزال جديدة كل الجدة ولم يحاول أحد أن يستغلها استغلال عمليا .

ولنعد إلى المشكلة الخاصة التى تثيرها المازوخية . فلو أننا لم نلق بالآلى مكوناتها الشهوية مؤقتا ، لدلت هذه الظاهرة على وجود نزعة هدفها إتلاف النفس وتدميرها . لقد قررنا من قبل أن الآلى (والآدى إلى الصواب أن نقول هنا الهى ، الشخصية بكليتها) يشتمل أصلا على جميع النزعات الغريزية . فلو صرح هذا على غريزة الهدم أيضا لنتج عنه أن المازوخية أقدم من السادية ، وأن السادية هى غريزة الهدم موجهة إلى خارج مما يفرغ عليها طابع العدوان . ومع هذا فلا بد أن تبقى كميات متفاوتة من غريزة الهدم الأصلية فى الداخل ، ويبدو أننا لا نستطيع إدراكها إلا فى حالتين : حين تلتحم بالغرائز الشهوية فتتشأ عنها المازوخية ، أو حين تهدد العالم الخارجى فى صورة اعتداء مشحون بقدر متفاوت من الشهوية . وهذا يقضى بنا إلى النظر فيما يؤول إليه أمر العدوان إن لم يجد لنفسه منصرا فى العالم الخارجى لوجود موانع موضوعية . فى هذه الحال قد يرتد العدوان إن لم يجد لنفسه منصرا فى العالم الخارجى لوجود موانع موضوعية . فى هذه الحال قد يرتد العدوان على صاحبه فيزداد نزوعه لإتلاف نفسه . وسرى أن هذا ما يحدث بالفعل ، وأن هذه العملية على جانب كبير من الأهمية . فكأن العدوان ينجم عنه ضرر بليغ بالفرد متى عاقه عائق ، وكأن الفرد يتعين عليه أن يقوم بتدمير أشياء أخرى وأشخاص آخرين كى لا يدمر نفسه ، وحتى يقى نفسه من النزعة إلى إتلاف النفس . فيا لها من ظاهرة مؤسفة تؤذى نفس عالم الأخلاق !

غير أن علماء الأخلاق سيجدون عزاء لأنفسهم ، ولعهد طويل ، فى أن تأملاتنا هذه بعيدة الاحتمال والتصديق . والحق أنها غريبة تلك الغريزة التى تشغل نفسها بتدمير

بيتها الخاص ! صحيح أن الشعراء يتكلمون عن أشياء من هذا القبيل ، لكن الشعراء قوم غير مسئولين ، نعمون بما يجيزه لهم الشعر من ترخص وتحلل . على أن هذه الأفكار ليست غريبة ، آخر الأمر ، عن علم وظائف الأعضاء ، فنحن نرى مثلاً أن الغشاء المخاطي للمعدة يهضم نفسه . غير أنه يتعين علينا أن نسلم أن وجود غريزة لإتلاف النفس يقتضى تأكيداً أكبر مما قدمنا . إذ ليس في مقدورنا أن نصوغ فرضاً شاملاً بعيد المدى كهذا الفرض لا يركز إلا على بضعة نفر من الحمقى التمساء الذين يميلون إلى الأغراب في أسلوب إشباعهم الجنسي . وأعتقد أننا نستطيع أن نجعل هذه الناحية لو تعمقنا دراسة الغرائز . إن الغرائز لا تتحكم في الحياة النفسية فحسب ، بل تسود الحياة النباتية أيضاً ، وهذه الغرائز العضوية خاصة خليقة أن نعيرها أكبر اهتمام والتفات . وسواء كانت خاصة عامة تشترك فيها الغرائز جميعاً ، أو لم تكن كذلك ، فمسألة لا نستطيع القطع فيها إلا فيما بعد . يلوح أن هذه الغرائز تهدف إلى إعادة حالة سابقة أصابها تغير إلى ما كانت عليه ، قفى وسعنا أن نفترض أنه كلما تغير وضع معين واضطرب ، فسرعان ما تنبعث غريزة لتعيد الأمور سيرتها الأولى ، وذلك عن طريق ظواهر نستطيع أن نسميها التكرار القهرى . فتكون الأجنة لا يخرج عن أن يكون تكراراً قهرياً . ولو تأثرنا السلسلة الحيوانية إلى أصولها البعيدة ، وجدنا لدى الحيوان قدرة على أن يعيد تكوين الأعضاء التى يفقدها . كما أن غريزة الشفاء^(١) التى ندين لها بما لدينا من قدرة على استرداد الصحة ، بالإضافة إلى وسائلنا العلاجية ، قد تكون بقية من تلك القدرة التى يبدو أثرها بارزاً على نحو عجيب ، عند الحيوانات الدنيا . ثم إن هجرة الأسماك لوضع البيض ، وربما كانت هجرة الطيور وجميع مظاهر الغريزة عند الحيوان ، كل أولئك يحدث بتأثير التكرار القهرى الذى يعبر عن الطبيعة المحافظة للغرائز . كذلك الحال في مجال النفس ، إذ لا يشق علينا أن نقع على أدلة تشهد بوجود تلك الدفعة القهرية . فمما كان يثير دهشنا دائماً أن نرى الأحداث المنسية المكبوتة للطفولة الباكرة تعيد نفسها في الأحلام وفي استجابات المريض أثناء العلاج بالتحليل ، وخاصة الاستجابات المتضمنة في ظاهرة « الطرح »^(٢) ، بالرغم من أن استيقاظها على هذا

التحوي يتعارض مع متطلبات مبدأ اللذة : ذلك أن التكرار القهرى فى مثل هذه الأحوال يتغلب حتى على مبدأ اللذة نفسه . بل نستطيع أن نشهد هذه الوقائع نفسها خارج نطاق التحليل أيضا . فهناك أناس يعيدون طول حياتهم استجابات بعينها دون أن يأخذوها بالتصويب والتصحيح ، وبالرغم مما يصيبهم منها من أذى ، أو يلوح لإنهم ضحايا حظ عاثر عات يطارد هم أبدا . لكننا إن أنعما النظر فى حالاتهم ، بان لنا أنهم هم الذين يجلبون هذا الحظ السيئ لأنفسهم على غير علم منهم . ومن ثم فنحن نفسر ما يسمى بالخلق الشيطاني بأنه نتيجة للتكرار القهرى .

لقد قلنا إن الغرائز ذات طبيعة محافظة ، فكيف تعيننا هذه الخاصة على فهم النزعة إلى إتلاف الذات ؟ وما تلك الحالة الأولى التى تحاول الغريزة أن تعيدها إلى ما كانت عليه ؟ أما الجواب عن هذا السؤال فحاضر ميسور ، وهو يفتح أمامنا آفاقا شاسعة . فلو صبح أن الحياة نشأت أصلا من مادة غير حية ، فى ماضٍ سحيق مسرف فى السحق وبطريقة يعز علينا تصورها ، فلا بد — وفقا لما افترضناه — أن انبعثت فى ذلك العهد غريزة تهدف إلى محور الحياة وإعادتها إلى الحالة غير العضوية التى كانت عليها من قبل . وإذا كانت تلك الغريزة تنطوى على النزعة إلى هدم النفس ، فيما يذهب إليه فرضنا ، أمكننا أن نعتبر هذه النزعة مظهرا للغريزة الموت تنفصح فى كل العمليات الحيوية دون استثناء . من هذا نستطيع أن نقسم الغرائز التى نسلم بوجودها مجموعتين : الغرائز الشهوية التى تسعى أبدا إلى جمع المادة الحية بعضها إلى بعض فى وحدات كبيرة يطرد كبرها ، وغرائز الموت التى تناهض هذا الميل وتعمل على رد المادة الحية إلى حالة غير عضوية . ومن تضافر هاتين القوتين وتنافرهما تنشأ ظواهر الحياة حتى يختم عليها الموت .

كأنى بكم تهزون أكتافكم وتقولون : « ليست هذه نظرية علمية ، إن هى إلا فلسفة شوبنهاور ! » . وهل على المفكر الجريء حرج أن يحسب شيئا يقوم البحث الرزين الشاق بتوكيد تفاصيله فيما بعد ؟ ومع هذا فهل غادر الأقدمون من شيء لم يقولوه ، بل ألم يقل كثير من الناس بمثل هذه الأفكار من قبل شوبنهاور بزمان طويل ؟ ثم إن ما ذكرته ليس بعينه ما قاله شوبنهاور . فنحن لم نقرر أن الموت هو الهدف الوحيد للحياة ، ولم نغفل عن وجود الحياة إلى جانب الموت ، بل نعرف بغريزتين أساسيتين ، ونسب إلى كل منهما هدفا الخاص أما كيف تمتزج الغريزتان فى العمليات الحيوية ،

وكيف تقهر غريزة الموت — خاصة حين تتجه إلى خارج في صورة اعتداء — وتعمل على خدمة الغرائز الشهوية ، فمسألتان يرتئيهن حللهما ببحوث المستقبل . وأما نحن فحسبنا أنا أمطنا اللثام عن آفاق جديدة ، وستقف عند هذا الحد . وعلى هذا فلن نتعرض للبحث فيما إذا كانت الغرائز جميعها دون استثناء تتسم بطابع محافظ ، وفيما إذا كانت الغرائز الشهوية تعمل ، هي الأخرى ، على استعادة حالة سابقة حين تجهد في تكوين وحدات أكبر من المادة الحية .

لقد ذهبت بنا شجون الحديث بعيدا عن موضوعنا . فأذكركم بأن نقطة البدء في تأملاتنا هذه عن نظرية الغرائز كانت نفس النقطة التي حملتنا على إعادة النظر في الصلة بين الأنا واللاشعور : وهي المقاومة التي يبديها المريض أثناء العلاج بالتحليل ، والتي لا يفتن إليها إطلاقا في الكثير الغالب من الأحيان . على أنه لا يكون غير شاعر بمقاومته فحسب ، بل ولا يشعر بالدوافع إليها أيضا . وكان لزاما علينا أن نبحث عن الدافع أو الدوافع إلى المقاومة . ولشد ما كانت دهشتنا حين وجدنا إلى حاجة ملحة إلى عقاب النفس لم نر بدا من أن ندرجها في زمرة الرغبات المازوخية . إن الأهمية العملية لهذا الكشف لا تقل خطرا عن أهمية النظرية ، لأن هذه الحاجة إلى عقاب النفس أكبر عقبة تعترض جهودنا في العلاج . فهي حاجة يرضيها الألم الذي يصطبغ به العصاب ، ومن ثم فهي تشبث بالمرض تشبثا مكينا . ويبدو أن هذا العامل — وهو الحاجة اللاشعورية إلى عقاب النفس — يقوم بدور في كل مرض عصبي . يشهد على صدق هذا الرأي بصورة لا يرق إليها الشك ، تلك الحالات التي يختفي فيها الألم العصبي حين يظهر ألم من نوع آخر . وإليكُم مثالا على ما أقول : لقد أفلحت ذات مرة في تحرير عانس نصف من زملة أعراض^(١) كانت تنغص حياتها خلال خمسة عشر عاما ، وتحول بينها وبين الأخذ من الحياة بأي نصيب . فلما شعرت أن صحتها ردت إليها ، انطلقت تسهم في الحياة بنشاط موفور كي تنمي مواهبها التي لم تكن ضئيلة بحال ، وكي تعوض ما تفتقده من المتعة والنجاح والتقدير قبل أن يفوت القوت . غير أن محاولاتها جميعا باءت بالفشل : فقد وضع لها أو خيل إليها أنها بلغت منا لا تتيح لها أن تتجز شيئا من هذا القليل . وكان المنتظر أن تنكس إلى المرض كلما تحقق لها شيء من ذلك ، لكن احتواءها

بالمريض لم يعد ممكنا . فكانت تصيبها بدل المرض حوادث تقعدها إلى حين وتسبب لها ألما : كأن تقع فيصيبها رض في قدمها أو أذى في ركبته ، أو تجرح يدها وهي تقوم بعمل شيء . وحالما فطنت إلى الدور الكبير التي تقوم به هي نفسها في وقوع هذه الحوادث التي تبدو محض مصادفة ، عملت على تغيير خطتها هذه إن صح هذا التعبير . فبدل هذه الحوادث أصبح يحل بها في نفس الظروف وعكات خفيفة كالزكام والتهاب الحلق وحالات الإنفلونزا أو التورم الروماتزمي . فلما صبح عزمها آخر الأمر على أن تستسلم لتصورها انتهى كل شيء مما كان يعرض لها .

أما عن أصل هذه الحاجة اللاشعورية إلى عقاب النفس ، فأرى أنه لم يعد مشار شك . ذلك أن هذه الحاجة تنصرف كما لو كانت جزءا من الضمير ، كما لو كانت امتداد الضمير في اللاشعور ، أى أنها بمثابة قطعة من العدوان تبطنها الفرد واستحوذ عليها الأنا الأعلى . وقد كنا نستطيع أن نسمى هذه الحاجة « بالإحساس اللاشعوري بالذنب » ، لكنها عبارة تنطوى على تناقض لفظي . على أن لوصفها بهذا الوصف ما يبرره من الناحية العملية . أما من الناحية النظرية فالواقع أننا لا نزال في مجال الشك : أيتعين علينا أن نفترض أن كل العدوان المرتد من العالم الخارجي يستحوذ عليه الأنا الأعلى ، ويستخدمه ضد الأنا على هذا النحو ؟ أم يجوز لنا أن نعتبر أن شطرا من هذا العدوان يقوم كذلك بنشاطه الصامت الرجيم في الأنا والهي كأنه غريزة هدم طليقة . يبدو أن الفرض الثاني أقرب الفرضين احتمالا ، لكن هذا كل ما نستطيع أن نقوله عنه . ومن المؤكد أن شطر العدوان الذي يفضى إلى تكوين الأنا الأعلى في بدء نشأته هو عدوان الطفل الموجه إلى أبويه ، ذلك العدوان الذي لم يجد له الطفل منصرا في الخارج نظرا لتثيته الحبي والموانع خارجية ، وهذا هو السبب في أن صرامة الأنا الأعلى لا تمشي بالضرورة مع صرامة التربية . وأكبر الظن أن العدوان كلما قمع في الظروف التالية اتخذت الغريزة المسلك الذي كان مفتوحا أمامها في تلك المرحلة الحاسمة .

أما من يستبد به هذا الإحساس اللاشعوري بالذنب إلى حد كبير ، فيعرفون أثناء العلاج التحليلي باستجاباتهم السلبية — وهذا نذير سوء في سير المرض . العادة أننا إذا أعنا مريضا على حل عرض يشكو منه ، ترتب على هذا اختفاء العرض مؤقتا على الأقل . لكن الأمر على عكس هذا مع هؤلاء المرضى ، إذ تكون النتيجة أن تشتد سورة العرض اشتدادا مؤقتا مع ما يصاحبه من ألم وعذاب . بل يكفي غالبا أن ينطلق المحلل بكلمة

يطرى فيها سلوك المريض أثناء العلاج أو توحى بالأمل في تقدم التحليل حتى تسوء حالة المريض على نحو لا يخطئه التقدير . وإن شخصا لا عهد له بالتحليل ليقولن إن هؤلاء تعوزهم « الرغبة في الشفاء » ، أما أصحاب التحليل فيرون في سلوكهم مظهرا لإحساس لا شعورى بالذنب يعزز المرض وما يصاحبه من آلام وتعطيل . وأشير إلى أن المشاكل التي يثيرها الإحساس اللاشعورى بالذنب وصلته بالأخلاق والتربية والجريمة والجناح هي المجال الأثير لبحوث التحليل النفسى فى الوقت الحاضر . وهذا يخرجنا على حين فجأة من غيابة النفس ومجاهلها إلى وضع النهار والحياة الجارية . على أنى لا أستطيع أن أمضى بكم إلى أبعد من هذا وإن كنت أريد أن أستوقفكم بضع لحظات لأطلعكم على اعتبار آخر قبل أن أختم : لقد درجنا على أن نقول إن حضارتنا تقوم على حساب نزعاتنا الجنسية التي يكتها المجتمع فيكبت بعضها ويستخدم البعض الآخر لأهداف جديدة . ومهما أخذنا الزهو بما أنتجناه من صروح للثقافة ، فلا بد من التسليم بأنه ليس من اليسير بحال أن نرضى متطلبات الحضارة وأن نعيش في كنفها هونا ، لأن كبح الغرائز يهظنا بعبء نفسى ثقیل . وإن ما يصدق على الغرائز الجنسية يصدق أيضا إلى نفس الحد ، إن لم يكن إلى حد أبعد على الغرائز الأخرى ، غرائز العدوان . فهذه الغرائز تجعل الحياة في جماعة أمرا عسيرا ، بل تهدد بقاء الجماعة أيضا . وإن أول توضحية يتطلبها المجتمع من كل فرد من أفرادها ، بل ربما كانت أشق توضحية هي أن يغفل عدوانه ويكبحه . وقد عرفنا بأية طريقة بارعة يراض هذا العنصر الجموح . فقيام الأنا الأعلى ، الذى يجتذب إلى نفسه النزعات العدوانية الخطرة ، مثله كمثل إدخال حامية في منطقة توشك أن تتور . غير أننا من جهة أخرى لو نظرنا إلى الأمر من ناحية نفسية محضة ، فلا مناص من أن نسلم بأن الأنا لا يرتاح إطلاقا حين يجد أنه قد ضحى بنفسه على هذا النحو لمطالب المجتمع ، وحين يتعين عليه أن يرضخ ويسلم نفسه للنزعات العدوانية الهدامة التى كان يود نفسه أن يوجهها إلى الآخرين . فكأن دنيا النفس يسودها ذلك المبدأ الذى يسود العالم العضوى : كل أو فانت ما كقول . لكن غرائز العدوان لا تكون ، لحسن الطالع ، منزلة وحدها البتة ، بل تتحد معها على الدوام غرائز شهوية . وعلى هذه الغرائز الشهوية أن تخفف الشيء الكثير وأن تنفادى الشيء الكثير في ظروف الحضارة التى خلقها الإنسان لنفسه .

المحاضرة الثالثة والثلاثون

نفسية المرأة

سيداتي وسادتي . لقد كنت أحس في قرارة نفسي بمخرج كبير طول الوقت الذي كنت أعده فيه هذه المحاضرات . وأشعر أنني لست متأكدا من الحدود التي يرخص لي فيها القول . فالحق الذي لا ريب فيه أن التحليل النفسي قد ربا وتغير خلال الخمسة عشر عاما التي خلت ، ومع هذا فمن الممكن أن يظل « التمهيد للتحليل النفسي » كما هو عليه دون أن يتناوله بسط أو تغيير . وإلى ليقر في نفسي على الدوام أن ليس ثمة داع لهذه المحاضرات : فهي بالنسبة إلى المحللين نزر يسير وليس فيها على الإطلاق شيء جديد ، في حين أنها تعرض عليكم أكثر مما ينبغي عرضه ، وتروى لكم أشياء لستم مهيين لفهمها وليست مهياة لأذهانكم . وقد طفقت أتمس الاعتذار وحاولت تبرير كل محاضرة منها بمبررات مختلفة . فأما المحاضرة الأولى التي تدور على نظرية الأحلام فكانت ترمى إلى أن تعود بكم على التو إلى جو التحليل ، وإلى أن تبين لكم كيف صمدت فروضنا وبقيت على مر الزمن . وأما المحاضرة الثانية التي تتأثر الصلة بين الأحلام وما يسمى بالظواهر الغيبية فقد أغرائني بعرضها ما يتيح لي من فرصة أقول فيها شيئا عن مجال للبحث يقوم فيه صراع عنيف بين أناس أعماهم التشيع وخصوم مضطربين ، وقد أفسحت لنفسي الأمل في ألا تعرضوا عن مصاحبتى في هذه الجولة على أن يكون رائدكم الحكم الذي مرن على التسامح وسعد به — سنة التحليل النفسي ومثاله ، وقد تناولت المحاضرة الثالثة تشرح الشخصية النفسية ، وليس من شك أنها عنتت بكم تعنيفا شديدا إذ كان موضوعها على درجة كبيرة من الغرابة ، غير أنه كان من المحال أن أحجب عنكم هذه الإضافة الأولى إلى سيكولوجيا الأنا ، ولو كانت تلك المادة لدينا منذ خمسة عشر عاما لكنت ذكرتها لكم في ذلك الحين . أما المحاضرة الأخيرة ، وأكبر الظن أنكم لقيتم في تتبعها عنتا كبيرا ، فكانت تشتمل على بعض تصويبات ضرورية ومحاولات جديدة لحل أهم المشكلات ، ولو كنت سكنت عنها لكان تمهيدى هذا أدنى أن يمشی بكم إلى ضلال من دون شك . وهكذا ترون أن المرء متى حاول أن يطلب المَعذرة لنفسه ،

انتهى به الأمر أن يرى أن كل ما فعل لم يكن منه بد ، وأن كل ما حدث كان حقا مقضيا من قبل . لذا فأنا أذعن للأقدار وأرجو أن تقتدوا بى فى هذا .

ليست محاضرة اليوم ، هى الأخرى ، مما ينبغي أن يزج به فى « تمهيد للتحليل » ، لكنها قد تعطىكم مثلا للعمل المفصل الذى يقوم به التحليل . وهناك شيان آخران أستطيع أن أضيفهما تبريرا لعارضها عليكم : فهى لا تحتوى إلا على وقائع صادرة عن الملاحظة ، وتكاد تخلو من كل إضافات تقوم على النظر والتأمل ، هذا إلى أنها تتصل بموضوع يكاد يسترعى اهتمامكم أكثر من أى موضوع آخر . فقد كانت المرأة لغزا حير الناس على اختلاف أنواعهم فى كل العصور :

قال الشاعر « هينه » (Heine) فى (بحر الشمال) (Nordsee)

رعوس فى قبعات غريبة

ورعوس فى عمامات وعمائر سود

ورعوس مضفرة وآلاف آخر

من رعوس مسكينة تتضع بالعرف

ولعلكم فكرتم كذلك فى هذه المشكلة بوصفكم رجالا . أما النساء فيمن بينكم فلا ينتظر منهن هذا ، لأنهن اللغز أنفسهن . إنكم متى التقيتم بكائن بشرى ، عرفتم على التو ما إذا كان رجلا أو امرأة ، بل إن هذا التمييز هو أول ما يشب إلى أعينكم ، وقد ألفتم أن تقوموا به عن يقين تام . وإن علم التشريح ليشارككم هذا اليقين فى نقطة واحدة ليس غير . فأما الذكر فهو الإفراس الجنسى الذكري ، ز هو الحيوان المتوى وما يحمل هذا الحيوان ، وأما الأنثى فهى البيضة والجسم الذى يحويها . ولقد تكونت فى كل من الجنسين أعضاء معينة تخدم الوظائف الجنسية وحدها ليس غير ، ومن المحتمل أنها تمت من أصل بعينه ثم تفرعت تكوينين مختلفين . يضاف إلى هذا أن الأعضاء الأخرى ، فى كلا الجنسين ، كالأنسجة وشكل الجسم تتأثر بالجنس (الخصائص الجنسية الثانوية) ، غير أنه تأثير متفاوت الدرجة غير منتظم . وأخيرا يحددنا العلم عن شيء أكبر الظن أنه لم يكن فى حسابانكم بل فيه ما يدعو إلى ارتباك مشاعركم . فهو يريكم أن أجزاء من الجهاز الجنسى الذكري توجد كذلك عند الأنثى ، ولو أنها توجد لديها بصورة بدائية أثرية ، والأمرا بالمثل عند الذكر . ويرى العلم فى هذه إشارة إلى الجنسية المزدوجة

في الإنسان ، « الخنثية » . كأن الفرد ليس ذكرا خالصا أو أنثى صريحة ، بل هو كلاهما في الوقت عينه ، إلا أن يسود جانب على الآخر . ثم ينتظر منكم بعد ذلك أن تألفوا الفكرة الآتية وهي أن النسبة التي تمتزج بها الذكورة والأنوثة في الفرد قابلة لتغيرات واسعة المدى إلى حد بعيد جدا . ومع أن الفرد لا يوجد لديه إلا نوع واحد من المادة الجنسية — البيض أو الخلايا المنوية — (هذا باستثناء حالات نادرا جدا) ، فلا يذهب بكم الظن أن تعزوا إلى هذا العامل أهمية حاسمة ، بل يتعين عليكم أن تنتهوا إلى أن ما يكون الذكورة أو الأنوثة هو عنصر مجهول ليس في قدرة التشريح إدراكه .

فهل في وسع علم النفس أن يعلمنا ما هو خير من هذا ، فيحل لنا هذه المشكلة ؟ لقد اعتدنا أن نعتبر الذكورة والأنوثة سمتين نفسيتين أيضا . كما أدخلنا كذلك فكرة الخنثية في الحياة النفسية . فنحن نقول عن الشخص — ذكرا كان أم أنثى — إنه يسلك سلوكا مذكرا أو مؤنثا . غير أنكم سرعان ما تلاحظون إننا بهذا لا نبدو أن نتبع خطوات العرف وعلم التشريح . الواقع أنكم لا تستطيعون أن تخلعوا على مفهومى الذكورة والأنوثة مضمونا جديدا . فالفارق بينهما ليس فارقا سيكولوجيا . وأنتم حين تقولون هذا « مذكر » فأنتم تعنون في العادة إنه « ناشط فاعل » ، وحين تقولون هذا « مؤنث » فأنتم تريدون أنه « قابل ^(١) متفعل » ، والحق أن هناك ارتباطا من هذا النوع بين السمتين والوصفين . فالخلية الجنسية الذكرية ناشطة متحركة تبحث عن الخلية الأنثوية ، على حين أن هذه الأخيرة ، وهي البيضة ، ثابتة تنتظر دون أن تبدى نشاطا . فالسلوك الذى تسلكه هاتان الخليتان الجنسيتان البسيطتان يشبه بقدر قليل أو كبير سلوك أفراد الجنسين في عملية الاتصال الجنسي . فالذكر يطارد الأنثى ابتغاء الاتصال الجنسي بها ، وهو يمسك بها ويقتحم طريقه فيها . غير أنكم بهذا تقصرون سمة الذكورة من الناحية السيكلوجية ، على عامل العدوان وحده . وسيساوركم الشك في صحة لقيام هذه ، متى عرفتم أن الأنثى في صنوف كثيرة من الحيوانات ، أقوى من الذكر وأشد منه عدوانا ، وأن الذكر لا يكون فاعلا ناشطا إلا في عملية السفاد ليس غير . وتلك حال العناكب مثلا . كما أن رعاية الصغار وتربيتهم ، وهي وظيفة تبدو لنا أنثوية في جوهرها ، ليست حكرا للإناث دائما في عالم الحيوان . ففى بعض أنواع الحيوانات العليا يشترك الجنسان في

القيام بواجبات رعاية الصغار ، أو يكرس الذكر نفسه لهذا العمل من دون الأنتى . وحتى فى مجال الحياة الجنسية عند الإنسان لا نلبث أن نرى أن اختصاص السلوك المذكر بالفاعلية والنشاط ، والسلوك المؤنث بالقابلية والمطاوعة ، أمر لا يتمشى مع الواقع . فالأم فى صلاحها بطفلها فاعلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . وفى وسعنا أن نقول إنها ترضع طفلها أو إنها تدعه يرضع من ثديها . فإذا ابتعدنا عن المجال الجنسى بمعناه الضيق ، اتضح لنا أن الفكرتين لا تنطبقان . ففى وسع النساء أن يبدن نشاطا كبيرا فى اتجاهات شتى ، على حين أن الرجال لا يستطيعون أن يعيشوا معاً إن لم يتسموا بقدر كبير من الطواعية القابلة . فإن قلتم إن هذه الوقائع بعينها تدل على أن الرجال والنساء خنثاى من الناحية السيكلوجية ، استتجت من هذا أنكم قررتم أن توحدوا بين الفاعلية والذكورة وبين القابلية والأنوثة . لكنى أنصح لكم ألا تفعلوا ، إذ يلوح لى أن هذا الاتجاه لا يؤدى إلى غرض مفيد ولا يطالعنا بشيء جديد .

وقد نحاول أن نميز الأنوثة من الناحية السيكلوجية بأن نقول إنها تتضمن ميل الأنتى للأهداف القابلة ، وليس هذا عين القابلية بطبيعة الحال ، إذ أن بلوغ هدف سلبى قد يتطلب قدراً كبيراً من الفاعلية والنشاط . أو أن نذهب إلى أن الدور الذى تقوم به النساء فى الوظيفة الجنسية يسلم بهن إلى الجنوح للسلوك القابل والأهداف القابلة ، وأن هذا الجنوح يمتد أثره إلى حياتهن العادية بقدر قليل أو كبير ، على حسب ما يكون لحياتهن الجنسية المحتدة من تأثير بالغ أو محدود . لكننا يجب أن نحذر فلا نفرض من تأثير الموصفات الاجتماعية التى تقصر النساء على اتخاذ مواقف سلبية قابلة . على أن الأمر كله ما يزال غامضاً إلى حد كبير . وعلينا ألا نفعل عن صلة نجدتها ثابتة بوجه خاص بين الأنوثة والحياة الغريزية . فالجتماع والجملة الخاصة بالنساء يفرضان على المرأة أن تكبت العدوان فى نفسها ، وهو أمر يساعد على تكوين نزعات مازوخية قوية لديها ، وهذا من شأنه أن يطبع النزعات الهدامة المرتدة إلى ذاتها بطابع شهوى . وعلى هذا تكون المازوخية ، كما يقال ، من شيم النساء حقاً . غير أننا حين نلتقى بالمازوخية عند الرجال ، كما هى الحال فى كثير من الأحيان ، فهل من سبيل إلا أن نقول إن هؤلاء الرجال تتسم أخلاقهم بسمات أنثية ظاهرة ؟

وهكذا ترون أنفسكم مستعدين لأن تعترفوا بأن علم النفس ليس فى وسعه أن يحل لغز الأنوثة . وأعتقد أن الحل لا بد أن يأتى من ناحية أخرى غيره ، ولا سبيل إلى ذلك

إلا إذا عرفنا على الإجمال كيف حدث التمايز بين الجنسين في الكائنات الحية . الواقع إننا لا نعرف شيئا عن هذا الموضوع ، مع أن تمايز الجنسين خاصة من أظهر خواص الحياة العضوية ، وما يفصل بينها وبين الطبيعة غير الحية فصلا حاسما . على أن أماننا في الوقت الحاضر مجالا فسيحا لدراسة أولئك الأفراد الذين يتميزون بالأنوثة تميزا صريحا أو غالبا لما لهم من أعضاء تناسلية أنثوية . ليس من شأن التحليل النفسي أن يحاول وصف ماهية المرأة — فهذا عمل يتعذر عليه القيام به — لكنه يبحث في الكيفية التي يصبح بها الطفل ذو الاستعدادات الخشائية امرأة . وفي السنوات الأخيرة حاول كثير من زميلاتنا الممتازات أن يدرسن هذه المسألة ، أثناء التحليل ، مما جلى لنا كثيرا من نواحيها . على أن الاختلاف بين الجنسين أحاط مناقشة هذا الموضوع بمجول لا ذع تغشاه بعض المضاضة ، لأننا ، نحن الرجال المحللين ، كلما عقدنا موازنة يشتم منها شيء في غير صالح السيدات ، لم نسلم من ارتياهن فينا وظنهن أننا لم نظهر بعد على بعض ما لدينا من تحيزات راسخة ضد النساء ، ومن ثم فبحوثنا يشوبها التشيع والمحاباة . غير أنه لم يشق علينا ، من ناحية أخرى ، أن نتحصن بفكرة الخشية فتتفادى بها كل ما يشير إلى عدم التأدب معهن ، فما كان علينا إلا أن نقول لمن : « ورويدكن ، هذا لا ينطبق عليكين ، فأتين أقرب إلى الذكورة منه إلى الأنوثة في هذه الناحية ! »

نحن نصدر عن رأيين سابقين حين نتناول دراسة النمو الجنسي للمرأة : أولهما أن جبلتها لا تتكيف لوظيفتها دون مقاومة ، مثلها في ذلك مثل الرجل . الثاني أن التغييرات الحاسمة تنهيا أو تتم قبل سن البلوغ . وقد ظهر أن لكل من هذين الرأيين السابقين ما يبرره . ثم إن الموازنة بين نمو الصبي ونمو البنت ترىنا أن تطور البنت إلى امرأة سوية أكثر عناء وتعقيدا ، لأن عليها أن تظهر على صعوبتين ليس ثمت ما يناظرهما عند الصبي . ولنتبع هذه الموازنة من بدايتها . لا شك أن هناك فوارق بين الصبي والبنت من حيث تكوينهما الأصلي — وهذا شيء لا يحتاج إلى التحليل النفسي للكشف عنه . فالفارق في تكوين أعضائهما التناسلية تصاحبه فوارق جسمية أخرى معروفة بحيث لا تحتاج إلى بيان . كما أن هناك فوارق معينة في استعدادهما الغريزي تسمح لنا أن نحس ما ستكون عليه طبيعة المرأة فيما بعد . فالبنت الصغيرة تكون في العادة أقل عدوانا وعنادا وأقل اكتفاء بنفسها من الولد الصغير . ويبدو أنها في حاجة أكبر إلى العطف ، لهذا فهي أكثر طواعية واعتمادا على الغير منه . كما أنها تتعلم ضبط مثانتها وأمعائها أسرع

وأسهل منه ، وأكبر الظن أن يكون هذا نتيجة لطواعيتها . فالبول والبراز ، كما نعلم ، أول هديتين يستطيع الطفل أن يقدمهما لمن يرعاه ويقوم بشئونه : فتعليم الطفل ضبطهما أول امتياز يقتضب من حياته الغريزية . كذلك يلوح أن البنت الصغيرة أكثر ذكاء وحيوية من الصبي في نفس عمرهما ، وهى أدنى إلى مياسرة العالم الخارجى والتساهل معه ، كما أنها تكون في الآن نفسه أشد تعلقاً بموضوعاته . ويقال إنها أسبق في نموها من الصبي ، ولست أدري ما إذا كان هذا الرأي أيدته ملاحظات دقيقة . لكنه من الجلى ، على كل حال ، أن البنت الصغيرة لا يمكن أن تعتبر متخلفة عنه من الناحية العقلية . بيد أن هذه الفوارق الجنسية ليست ذات أهمية بالغة ، فقد تبرزها الفوارق الفردية وترجع عليها . لذا نستطيع ألا نلقى إليها بالاً من حيث الهدف المباشر الذى نرمى إليه .

يلوح أن أفراد الجنسين يجتازون الأطوار الباكرة من النمو الليدى على منوال واحد . والمرتبب أن تكون البنت دون الصبي عدواناً في الطور السادى الشرجى ، لكن الأمر غير ذلك . فقد وجدت المحللات من النساء ، من تحليلهن ألعاب الأطفال ، إن الدوافع العدوانية عند صغار البنات لا يتقصها العنف والوفرة . وحين يحل الطور القضيبى تصبح الفوارق بين الجنسين أقل بروزاً بكثير من أوجه الشبه بينهما — ومن ثم يتعين علينا أن نعترف بأن البنت الصغيرة تكون إذ ذاك رجلاً صغيراً . نحن نعرف أن الصبي ، في هذا الطور ، يكتشف كيف يظهر بإحساسات لذيلة من قضيبه الصغير ، وأنه يربط بين هذا التهييج وبين تصويره الفعل الجنسى . كذلك يكون موقف البنت الصغيرة من بظرها الذى يزيد في صغره على القضيب . فكأن كل ما تقوم به من عبث بعضها التناسلى يدور على هذا المكافئ للقضيب . ويدل أن المهبل الأنثى الحقيقى يظل أمره إلى هذا العهد خافياً على كل من الصبي والبنت . صحيح أن هناك روايات شتى تشير إلى وجود إحساسات مهبلية باكراً ، لكنه ليس من اليسير تمييز هذه الإحساسات الشرجية أو عن إحساسات الدهليز المهبل ، كما أنها لا يمكن أن تقوم بدور كبير في أية حال . وقد يكون لنا أن نفترض أن البظر هو المنطقة الشهوية الغالبة عند البنت في الطور القضيبى . غير أنه لا يقضى عليه أن يبقى على هذه الحال ، إذ يجب أن يسلم حساسيته إلى المهبل تدريجياً بتقدم البنت نحو الأنوثة ، وبذا تنتقل أهميته إلى المهبل إما برمتها أو بمقدار . هذه إحدى الصعوبتين اللتين يتعين على المرأة أن تتغلب عليهما أثناء نموها . أما الرجل ، وهو أسعد منها حظاً في هذه الناحية ، فليس عليه إلا أن يمضى إبان نضجه الجنسى فيما بدأه

من قبل منذ ازدهرت لديه الوظيفة الجنسية .
سنعرد فيما بعد إلى الدور الذى يقوم به البظر . أما الآن فسنعرض للصعوبة الثانية
التي تهبط النمو الجنسى للبنات . إن أول موضوع لحب الصبى الصغير هو أمه ، وإنه
ليبقى متعلقا بها أثناء تكون عقدة أوديب ، بل قد يبقى حبها ملازما له طول حياته .
كذلك الحال عند البنات الصغيرة ، فأول موضوع لحبها هى الأم أو من يقمن مقامها :
كالخاضعات أو الخادومات وغيرهن . ذلك أن الشحنات الوجدانية الأولى التي تفرغ
على الموضوعات تشتق من إشباع الحاجات الحيوية الأساسية ، وأن ظروف حضانة
الأطفال واحدة لكل من الجنسين . لكن الأب يصبح موضوع حب البنات الصغيرة في
الموقف الأوديبى ، ولكن يتم غوها بصورة سوية ، يجب أن يتحول حبها من أبيها إلى
موضوع اختيارها الأخير . وهكذا يتمين على البنات إبان غوها أن تغير موضوع حبها
ومنطلقتها الشهوية جميعا ، في حين يحتفظ بها الصبى دون أن ينالها تغير . وهنا يبدو لنا
أن نتساءل عن الطريقة التي يتم بها هذا التغير ، وخاصة كيف يتاح للبنات الصغيرة أن
تحول تعلقها بأمها إلى تعلقها بأبيها ؟ وبعبارة أخرى كيف تتجاز الطور الذكري إلى
الطور الأنثى الذى رسمته لها طبيعتها البيولوجية ؟

نجد لهذا السؤال حلا مثاليا في بساطته لو تسنى لنا أن نفترض أن جاذبية أحد الجنسين
للجنس الآخر تفصح عن نفسها بصورة بسيطة ابتداء من سن معينة ، وهذا ما يجتذب
البنات الصغيرة نحو الرجال ، ويدع الصبى متعلقا بأمه . بل في وسعنا أن نفترض أكثر
من هذا فنقول إن الأطفال يسرون في طريق يرسمه لهم آباؤهم إذ يفضل كل جنس منهم
أطفال الجنس الآخر . غير أن الحقيقة ليست بسيطة إلى هذا الحد ، وبشق علينا أن
نعرف ما إذا كان لنا أن نعتقد اعتقادا جادا في تلك القوة الخفية التي لا يمكن تحليلها
والتي يتغنى بها الشعراء في حماسة بادية . لقد تمخضت بحوث شاقة عن نتائج تخالف هذا
الاعتقاد كل الاختلاف ، وهى بحوث ليست مادتها عزيزة المنال بحال . لا بد أنكم
تعرفون أن عددا كبيرا من النساء يبقين عهدا طويلا متعلقات بحب موضوعات من قبيل
آبائهن ، بل يحب الأب نفسه . ولقد ظفرنا بكشوف رائعة غاية الروعة من هؤلاء
النسوة الموثقات بعشق آبائهن إيثاقا مكيئا موصولا . وكنا نعرف بطبيعة الحال أنهن كن
متعلقات بأمهاتهن في مرحلة باكورة من مراحل غوهن ، لكننا لم نكن نعرف أن هذه
المرحلة تبقى طويلا إلى هذا الحد ، كما لم نكن نعرف ما تنطوى عليه من أهمية ،

وما يتمخض عنها من عواقب بما تتيحه من فرص كثيرة للتثبيت ولا استعدادات مهينة شتى . في هذه المرحلة لا يكون الأب أكثر من منافس محرج متعب ، وفي حالات كثيرة يبقى التعلق بالأم إلى ما بعد الرابعة من العمر ، بل يكاد كل شيء نلتقى به في الموقف الأوديبى بعد ذلك يكون موجودا من قبل في ثنايا ذلك التعلق ، ثم يتحول بعد ذلك إلى الأب . وموجز القول لقد اقتنعنا أننا لا نستطيع أن نفهم المرأة إلا إذا راعينا هذا التعلق السابق للموقف الأوديبى بالأم ونظرنا إليه على وجهه الصحيح .

لا بد أننا نتوق الآن إلى أن نعرف فيما تلخص هذه الصلات اللبديية بين البنت الصغيرة وأمها . والجواب عن هذا أنها صلات عدة ، وأنها تدوم خلال الأطوار الثلاثة للجنسية الطفلة جميعا ، وتتخذ خصائص كل طور منها ، فتفصح عن نفسها برغبات شفوية وسادية شرجية وقضيبية . وهذه الرغبات تمثل نزعات فاعلة وأخرى قابلة ، إذا نحن رددناها إلى تمايز الجنسين (وهذا ما يجب أن نتفاداه ما وسعنا الأمر) قلنا إنها نزعات ذكرية وأنثية . يضاف إلى هذا أنها نزعات متناقضة^(١) كل التناقض من الناحية الوجدانية ، أى أنها ذات طبيعة ودية وعدائية في آن واحد . ويحدث كثيرا ألا تظهر الرغبات العدائية إلا بعد أن تكون قد تحولت إلى أفكار مشحونة بالحصر . على أنه ليس من اليسير دائما أن نبين الطريقة التى تفصح بها هذه الرغبات الجنسية الباكرة . وأظهر هذه الرغبات إفصاحا هى الرغبة في تحبيل الأم بطفل ، وكذلك الرغبة المناظرة وهى إنجاب طفل من الأم ، وكلتا الرغبتين تنتميان إلى الطور القضيبى وتبدوان على جانب كبير من الغرابة ، لكن المشاهدات التحليلية قد أيدت وجودهما على نحو لا يرق إليه أى شك . ولندكر أن روعة هذه البحوث ترجع إلى غرابة الكشف التى تميظ عنها اللثام . من تلك مثلا ما يكشفه التحليل من أن الخوف من القتل أو من التسمم — الذى قد يصبح نواة لاضطراب هجاسى^(٢) فيما بعد — يرجع تاريخه إلى هذا العهد السابق للموقف الأوديبى ، ويكون موجها ضد الأم . أو أخذوا مثلا آخر أستمدته من حادثة طريفة فى تاريخ البحوث التحليلية ، تلك البحوث التى أذاقتنى الألم ساعات طوالا : ففى العهد الذى كان جل اهتمامى موجها فيه إلى الكشف عن الصدمات الجنسية الطفلية ، كاد كل المريضات من النساء يصرحن لى بأنهن كن موضع إغواء من آبائهن .

وقد اضطرت آخر الأمر إلى أن أستخلص أنها قصص زائفة ، وعلى هذا النحو عرفت أن الأعراض المستيرية تنشأ من تخيلات^(١) لا من حوادث واقعية . ولم يتسن لى أن أعرف ، إلا فيما بعد ، أن هذا التخيل الذى يدور على إغواء الأب ما هو إلا تعبير عن عقدة أوديب الخاصة بالمرأة . وها نحن أولاء نلتقى الآن بتخيل الإغواء مرة أخرى فى المرحلة السابقة للموقف الأوديبى عند البنت ، لكن الأم هى التى تقوم بالإغواء فى هذه الحال . على أن لهذا التخيل أساسا من الواقع ، لأن الأم هى التى تستثير الإحساسات اللذيذة الأولى فى الأعضاء التناسلية للصغيرة وهى تتعهد حاجاتها الجنسية المعتادة .

لا شك أنكم ستصفون ما قلت بالغلو والإسراف ، لأنكم تحسبون أن الصلات التى تربط البنت الصغيرة بأبها ليست من القوة أو من الكثرة ما أزعم . وستقولون إنكم لاحظتم صغار البنات فى مناسبات كثيرة ، فلم تشهدوا شيئا من هذا القبيل . غير أنه اعتراض لا سند له . ففى وسع المرء أن يرى كثيرا من أمثال هذه الأشياء عند الأطفال متى عرف كيف يلاحظهم ، ولا تنسوا فضلا عن هذا أن الطفل لا يستطيع أن يعبر عن رغباته الجنسية تعبيراً قبشعوريا^(٢) أو أن ينقلها إلى غيره . ومن ثم فلنا الحق فى أن ندرس آثار هذه العواطف وعواقبها فى الأفراد الذين تبدوا لديهم هذه الظواهر التطورية بدرجة ملحوظة أو بدرجة مشتتة . وتعرفون أن علم الأمراض يعيننا دائما على إدراك الصلات التى تكون خافية مستترة فى الأحوال العادية ، وذلك بعزل هذه الصلات وتجسيمها . وبما أننا أجرينا بحوثنا على أفراد ليسوا مسرفين فى الشذوذ بحال ، فأعتقد أننا نستطيع أن نعتبر نتائجها جديرة بالثقة .

عرفنا أن تعلق البنت الشديد بأبها ينتهى بأن يزول ، وسرى الآن كيف يزول هذا التعلق وكيف يحل محله التعلق بالأب . وهنا تقع على حقيقة توجهنا الاتجاه الصحيح : الواقع أن الأمر لا يتلخص فى مجرد تغيير يصيب موضوع الحب ، بل فى تحول حقيقى يحدث فى جو من الخصام ، أى أن التعلق بالأم ينقلب إلى كراهية وعداء . وقد تكون هذه الكراهية شديدة جدا ، وتبقى طوال العمر ، أو تعوض فيما بعد تعويضا مسرفا فى حرص وكياسة . والعادة أن يبقى جانب منها على حين يغلب الجانب الآخر على أمره . ومن الطبيعى أن تتأثر نتيجة ذلك تأثيرا شديدا بالحوادث الفعلية التى تقع فى الأعوام

التالية . ومنقصر على دراسة هذه الكراهية في الوقت الذي يحدث فيه التحول إلى الأب ، كما سنبحث عن دوافعها . إذ ذاك نلتقى بسلسلة طويلة من الظلامات والشكاوى توجهها المريضات إلى أمهاتهن : ظلامات وشكاوى تتفاوت قيمتها تفاوتاً كبيراً ، والمراد بها تبرير المشاعر العدائية للطفلة . وإن كثيراً منها تبريرات لا ريب فيها حتى لتحذو بنا أن نبحت عن المصدر الحقيقي للعداء . وآمل أن تفسحوا لي صدوركم إذا أنا قد تكلم من أجل هذا خلال كل التفاصيل التي يقتضيها بحث نفسي تحليلي .

إن أقدم الشكاوى التي توجه إلى الأم وأبعدها غورا هي أنها لم تعط الطفل (ذكرنا كان أم أنثى) قدراً كافياً من اللبن . وهذا دليل على قصور في حبها إياه . والحق أن تلك الشكاوة ما يبررها في الأسر الإنسانية المتحضرة ، فكثيراً ما لا يكون لدى الأمهات قدر كاف من اللبن لأطفالهن ، فيقتنعن بإرضاعهم تسعة أشهر أو ستة أو ما دون ذلك ، على حين أن الأطفال في الشعوب البدائية تلازم الثدي حولين أو ثلاثة أحياناً . ونشير هنا إلى أن صورة الرضع تندمج عادة في صورة الأم ، فإن لم يحدث هذا الاندماج ، اتهم الطفل أمه اتهاماً آخر فحواه أنها أرادت العاجلة فاستغنت عن الرضع وهي ما تزال على استعداد للمضي في إرضاع الطفل . ومهما يكن من أمر فهذه الشكاوى من الكثرة والتواتر ما يجعلنا نشك في أن لها ما يبررها على الدوام . بل نحن أدنى إلى الاعتقاد بأن رغبة الطفل في غذائه الأول رغبة لا يمكن إشباعها إطلاقاً ، وأنه لا يستطيع ألبته أن يظهر على الألم الذي ينجم عن فقدته ثدي الأم . واعتقد أنه لو قدر لي أن أقوم بتحليل فرد من الشعوب البدائية فإنه لا بد سيطالعني بمثل هذه الشكاوى ، بالرغم من أن الأطفال في هذه الشعوب تستمر في الرضع من ثدي الأم حتى سن المشي والكلام . ومن المحتمل أيضاً أن يكون الخوف من التسمم مرتبطاً بالحرمان من ثدي الأم . فالسم هو الغذاء الذي يسبب المرض ، وربما نسب الطفل أمراضه الأولى إلى ذلك الحرمان . ذلك أن الاعتقاد في وقوع الأشياء مصادفة واتفاقاً يقتضى قدراً معيناً من الثقافة والتدريب العقلي ، فالإنسان البدائي وغير المثقف والأطفال من دون شك يستطيعون أن يقدموا سبباً لكل شيء يحدث ، وربما كان هذا السبب في الأصل دافعاً إحيائياً^(١) . بل إن الناس في كثير من الطبقات الاجتماعية التي تعيش في يومنا هذا ، تعتقد أن الإنسان لا يمكن أن

يموت إلا إذا ساقه إلى الموت شخص آخر ، والعادة أن يكون الطبيب هو المسئول عن الموت . هذا إلى أن الاستجابة العادية للعصبي حين يموت شخص يرتبط به ارتباطا وثيقا ، هي أن يهتم نفسه بأنه السبب في هذا الموت .

أما التهمة الثانية التي توجه إلى الأم فيشتد أوارها حين تمنعج الأسرة مولودا جديدا . ومن المحتمل أن تكون هذه الشكوى مرتبطة بالحرمان الفمى : فالأم لا تعود تريد أو لا تعود قادرة على إرضاع الطفل الأكبر لأنها في حاجة إلى اللبن لإرضاع الوليد الجديد . على أن لهذه الشكوى أساسا واقعا في الحالات التي يتقارب فيها ميلاد طفلين تقاربها كبيرا بحيث يؤثر الحمل الثانى في إفراز اللبن ورضاع الأول . ومما يستلفت النظر أن أكبر الطفلين يستطيع أن يفطن إلى هذه الحال حتى إن لم يكبر الوليد إلا بأحد عشر شهرا فقط . على أن اللبن ليس وحده ما يثير حفيظة الطفل على منافسه الفضولى غير المرغوب فيه ، بل كذلك كل ما تبديه الأم للضيف الطفلى من عناية ورعاية . فهو يشعر أن حقوقه قد اغتصبت وأنه خلع عن عرشه ، لذا فهو يلقي على أخيه أو أخته الأصغر منه شعورا بالكراهية والغيرة ، ويستاء من أمه التي لم تبق على ولائها له ، وغالبا ما يبدو أثر هذه للمشاعر في اصطناعه ألوانا من السلوك السيئ : فإذا به يبدأ في المشاققة ، ويبدو شموسا حاد الطبع سريع التهيج ، وإذا به يفقد ما كسبه من قدرة على ضبط مثاقته وأفعاله . هذا كله مما يعرفه الناس منذ عهد طويل ، ويقبلونه على أنه بدى غنى عن البيان . غير أننا نندر أن نخرج بفكرة صحيحة عن عنف هذه الغيرة ، وعن تأثيرها العميق في النمو التالى للطفل . فهي تستثار وتذكى على الدوام في كل مرة يولد فيها للطفل أخت أو أخ جديد ، ومن ثم تكون لها أهمية خاصة في نموه . وحتى إن ظل الطفل أثر أمه ترعاه بعطف خاص ، لم تتغير الحال عما ذكرت تغيرا كبيرا . فحاجة الطفل إلى العطف لا حد لها ، وهو يتطلب اهتماما يقصر عليه دون سواء ، ولا يسمح لأحد أيا كان أن يشاركه فيه .

ومن المصادر الفعالة لموقف الطفل العدائى من أمه رغباته الجنسية الكثيرة التي تتغير بتطور الليبدو عنده ، والتي لا يمكن إشباع أغلبها . على أن أشد ما يبنى به من زمت (١)

وحرمان يكون في الطور القضيبى حين تمنعه أمه من نشاطه الاستمنائى^(١) اللذيذ ، مع أنها هى نفسها التى تستثيره في الطفل وتنبه إليه . وغالبا ما يقترن هذا المنع بتهديدات غليظة وأمارات شتى من الاستهجان . وقد يظن أن هذه الدوافع تكفى لتفسير إعراض البنت الصغيرة عن أمها ونفورها منها . فإليكُم ما نراه في هذا الموضوع : إن هذا الإعراض ينجم حتما عن طبيعة الجنسية الطفلية نفسها ، وعن حاجة الطفل غير المحدودة إلى الحب ، وعن رغباته الجنسية التى لا تشبع . بل قد يظن أن هذه الصلة الحبية الأولى مقضى عليها بالفناء لأنها الصلة الأولى بالذات ، ذلك أن الشحنات الوجدانية الباكرة التى يفرغها الطفل على الموضوعات تكون دائما شحنات متناقضة إلى حد بعيد ، فإلى جانب الحب المشبوب الذى يستشعره الطفل توجد نزعة عدائية شديدة على الدوام ، وكلما عتف الطفل في حبه موضوعا من الموضوعات ، زادت حساسيته لأوجه الحرمان وخلف الظن التى تصدر عن هذا الموضوع . حتى ينتهى الأمر بالحب أن يمثل ويستسلم للعداء المتراكم . وقد يذهب البعض إلى إنكار هذا التناقض الوجدانى البدائى في الشحنات اللبديية ، ويرى أن الطبيعة الخاصة للصلة بين الأم والطفل هى التى تفضى بالضرورة إلى اضطراب حبه ، لأن أهون أشكال التريبة وأكثرها اعتدالا لا يسعها أن تتجنب القسر والقيد ، وإن كل تضيق على الحرية لا بد أن يستجيب له الطفل بنزعة إلى التمرد والعدوان . وأعتقد أن مناقشة هذه الاحتمالات قد تكون على جانب كبير من الأهمية والطرافة ، غير أننا لا نلبث أن نواجه اعتراضا يحملنا على أن نوجه اهتمامنا وجهة أخرى . ذلك أن هذه العوامل جميعا — ضروب الازدراء ، وخلف الظن في الحب ، والغيرة ، والإغراء الذى يتبعه الحظر والتحريم — تكون فعالة بالمثل في الصلة بين الابن الصغير وأمّه ، ومع هذا فهى لا تكفى لصده وازوراره عنها . فلا بد أن يكون لدى البنت عامل نوعى لا يوجد عند الصبى إطلاقا ، أو لا يوجد بنفس الطريقة . ولكن لم يتسن لنا أن نكشف عن هذا العامل ، لم نستطع أن نفهم كيف ينتهى تعلق البنت بأمها .

أعتقد أننا كشفنا عن هذا العامل النوعى في المكان الذى كنا نتوقعه فيه تحديدا . لكنه كان في صورة تبحث على الدهش ، ولم يكن للمكان الذى كنا نتوقعه فيه غير

(١) أطلقنا كلمة الاستمناء على العادة السرية عند الأطفال من قبيل التجوز والتشابه في الشكل .
(المخرج)

« عقدة الخصاء » . لا غرابة أن يكون للفارق التشريحي بين الجنسين أثره وصداه في الحياة النفسية ، لكن ما بدا لنا غريبا هو ما كشفه لنا التحليل من أن البنت ترى أن أمها هي المسئولة عن حرمانها من القضيب ، فهي لا تغفر لها هذا الحرمان إطلاقا .

من هذا ترون أننا نعزو إلى الأنتى عقدة خصاء كما نعزوها إلى الذكر . ولدينا أسباب قوية لذلك . غير أن مضمون هذه العقدة عند البنات يختلف عن مضمونها عند الأولاد . فهي تتكون عند الصبي بعد أن يطلع على الجهاز التناسلي للأنتى فيرى أن القضيب — وهو عضوله قيمة كبيرة في نظره — ليس جزءا لازما في كل جسم إنسانى . إذ ذاك يذكر ما كان يوجه إليه من تهديدات حين يصبث بقضيبه ، ويبدأ في الإشفاق من تنفيذها ، ومن هنا يأخذه الخوف من الخصاء الذى يصبح عندئذ أقوى محرك ثمومه التالى . كذلك تنشأ عقدة الخصاء عند البنت حين تطلع على الأعضاء التناسلية للجنس الآخر . إذ ذاك لا تلبث أن تلاحظ الفارق وأن تفتطن أيضا — وهذا ما يجب أن نسلم به — إلى ما ينطوى عليه من دلالة . ومن ثم تشعر بما لديها من قصور شعورا عميقا ، وكثيرا ما تصرح بأنها تود أن يكون لها « شئ مثله » ، وهكذا تقع فريسة ما يسمى حسادة القضيب^(١) ، وهي حسادة تترك في تكوين خلقها وفي نموها أثارا لا تمحى ، ولا يمكن التغلب عليها ، حتى في أنسب الظروف ، إلا بعد بذل عناء نفسى كبير . أن تفتطن البنت إلى أنها محرومة من القضيب لا يعنى قبولها هذا الحرمان هونا واستسلاما . بل إنها على العكس تظل مدة طويلة وهي تأمل أن يكون لها شئ مثله ، كما تظل أعواما طوإلا عراضا وهي تعتقد أنه أمل من الممكن أن يتحقق . وحتى بعد أن تعرف الحقيقة فيزول رجاؤها في تحقق هذا الأمل ، فإن التحليل يكشف لنا أنه يظل مستسرا في ثنايا لا شعورها ، يحتفظ بشحنة ضخمة من الطاقة . بل إن الرغبة في امتلاك القضيب قد تكون من الدوافع التى تحمل المرأة الكبيرة الراشدة على طلب العلاج بالتحليل . على أن ما ترجو أن تظفر به من العلاج ، كمعوتها على امتنان مهنة عقلية مثلا — وهو رجاء معقول للغاية — قد لا يكون في الغالب إلا صورة معلاة لهذه الرغبة المكبوتة .

إن حسادة القضيب ذات خطر لا يمكن أن ينكر . فقد عاب الرجال على النساء أن الحسد والغيرة يقومان في حياتهن النفسية بدور أكبر مما يقومان في في حياة الرجال :

وربما ترون في هذا شاهدا على تحيز الرجل وبعده عن الإنصاف . ولست ممن يعتقدون أن الرجال بمنجاة من هاتين الخصائص أو أن حسادة القضيب هي العامل الوحيد في خلقهما عند المرأة . لكنني أميل إلى أن أعزو فضيلتهما عند النساء إلى تأثير هذه الحسادة . على أن كثيرا من المحللين يميلون إلى الغنى من أهمية الدفعة الأولى لحسادة القضيب في الطور القضيبى ، ويرون أن العلامات التي تشير إلى هذا الاتجاه النفسى عند النساء تنشأ غالبا من تكوين ثانوى ينجم عن النكوص إلى هذه النزعة الطفلية الباكرة من جراء صراع نفسى لاحق . وهذه مشكلة من المشكلات العامة لعلم نفس الأعماق . ففى كثير من الاتجاهات الغريزية المرضية — أو غير العادية فحسب — كما هو الشأن فى جميع الانحرافات الجنسية ، ثمة مجال للتساؤل من مبلغ ما يعزى من قوتها إلى ضروب التثبيت فى الطفولة الباكرة من ناحية ، وما يعزى إلى تأثير الحوادث والتطورات اللاحقة من ناحية أخرى . وهذه النسبة تكاد تكون دائما « علاقة تمام » عرفنا نظائر لها ونحن ندرس أسباب الأمراض النفسية . فكل من هذين العاملين يساهم بنصيبه فى تسبب الاضطراب ، والنقص فى أحدهما تعرضه زيادة فى الآخر . على أن عامل الطفولة هو الذى يحدد الطريق فى كل حالة من الحالات ، وهو ليس العامل الحاسم على الدوام ، ولو أنه يكون كذلك فى أغلب الأحيان . أما فيما يتصل بحسادة القضيب فإني أميل إلى القطع بغلبة العامل الطفلى .

إن اكتشاف البنت ما هى عليه من خصاء نقطة تحول حاسمة فى حياتها وتطورها ، وهى نقطة تتفرع منها ثلاثة طرق : طريق يفضى إلى التعمل الجنسي أو إلى المرض النفسى . والثانى إلى تخوير فى الخلق يتكوين « عقدة ذكورة » ، والثالث إلى الأنوثة السوية . وقد عرفنا الشيء الكثير عن هذه الاتجاهات الثلاثة ، وإن كنا لم نعرف كل شيء عنها . أما المضمون الجوهري للاتجاه الأول فهو أن البنت الصغيرة التي كان مثلها قبل ذلك الحين كمثلى الصبى الصغير ، فكانت تظهر باللذة من تهييج بظرها ، وتربط هذا الإشباع بالرغبات الجنسية (الفاعلة غالبا) الموجهة نحو أمها — نقول إن البنت الصغيرة تجد أن التذاذها بالجنسية القضيبية قد خفت وفسد بتأثير حسادة القضيب . وهى توازن نفسها بالصبى ، وترى أنه قد أتيح له من الحظ ما لم يتح لها ، لا تلبث أن تصاب فى كبرياتها ، فتصرف عن طلب اللذة من العادة السرية البظرية كما تعزف عن حب أمها ، وغالبا ما تكبت فى الوقت عينه قدرا كبيرا من نزعاتها الجنسية بوجه عام .

وليس من شك في أن إعراضها عن أمها لا يحدث دفعة واحدة ، لأنها تعتبر خصاءها في أول الأمر مصيبة شخصية ، ثم تكتشف بعد ذلك تدريجاً أن الخصاء من حظ إناث آخر من بينهن أمها . لقد كان حبها موجهاً إلى أم ذات قضيب وليس إلى أم مخصية ، فإذا انكشفت لها الحقيقة أصبح من الممكن أن تنصرف عن حبها لأمها وأن تدع بواعث العداء تبرز وتسود — وهي بواعث كان يترآكم بعضها فوق بعض منذ عهد طويل . وجملة القول أن فقدان القضيب من شأنه أن يفض من المرأة في عين البنت كما يفض منها في عين الصبي ، وربما في عين الرجل فيما بعد .

ليس منكم من يجهل الأهمية البالغة التي يعزوها العصاويون إلى مزاولة الاستمنا . فهم يرون أنه مسغول عن كل متاعبهم . ويشق علينا كثيراً أن نقنعهم بأنهم خاطفون ، غير أنه ينبغي لنا في الحق أن نسلم بأنهم مصيبون ، لأن العادة السرية هي الأداة التنفيذية للجنسية الطفولية ، تلك الجنسية التي يتعذب هؤلاء من جراء نموها المعيب . والفارق أن العصاويين ينحون باللوم على الاستمنا في مرحلة البلوغ ، أما العادة السرية في مرحلة الطفولة ، وهي وحدها المسغولة في الواقع ، فقد طوى النسيان أكبر شطر منها في أعماق نفوسهم . وأرجو أن تتاح لي فرصة أبين لكم فيها خطورة جميع التفاصيل الواقعية للعادة السرية في عهد الطفولة ، وما يمكن أن يكون لها من أثر في تعيين خلق الفرد أو المرض النفسي الذي يصيبه فيما بعد — من أمثال هذه التفاصيل : اقتضاح أمر هذه « العادة » أو بقاؤها مستورة ، وموقف الأبوين المتصاح أو المتعنت منها ، والطريقة التي كانا يكبحانها بها ، وهل أفلح الفرد في قمعها بنفسه ، إلى غير تلك من التفاصيل التي تترك في نمو الفرد آثاراً تستعصى على الزوال . غير أني مغتبط في الحق إذ أراي مضطراً أن أعفي نفسي الآن من مثل هذا التكليف الشاق العويص ، لأنه لن يفوتكم آخر الأمر أن تضعوني في موضع مريب فتهطلبون أن أقدم لكم نصائح عملية فيما ينبغي أن يكون عليه موقف الأب أو المربي إزاء العادة السرية عند صغار الأطفال . على أن تاريخ نمو البنات ، وهو الموضوع الذي أحدثكم عنه ، يقدم لنا مثالا للجهود التي يبذلها الطفل نفسه للتخلص من العادة السرية ، وهي جهود تكون عقيمة في الغالب . فحين تثير حسادة القضيب ميلاً قوياً عن العادة السرية البظرية ، ثم لا تدع هذه العادة وتزول ، يشب في نفس البنت فضال داخلي عنيف ، تقوم فيه البنت نفسها بدور أمها المهجورة ، وتفصح عن كل ما يعتلج في نفسها من سخط لا متلاكها هذا البظر البدون ، بأن تجهد عازقة عن

اللذة التى تستمدّها منه . وبعد سنوات عدة من هذا ، أى حين تكون العادة السرية قد قمعت منذ عهد طويل ، لا يفترتا أن نلاحظ آثارا باقية من ذلك النضال تحاول أن تدرأ به عن نفسها الإغراء الذى لا تزال فى خوف منه : من هذه الآثار شعورها بعطف نحو الأشخاص الذين ترى أنهم يعانون صعوبات شبيهة بما تعانيه ، ودوافع تحملها على الزواج ، بل وقد تعين لها اختيار زوجها أو خليلها . والحق أن الاقلاع عن العادة السرية الطفولية ليس أمرا هينا أو غير ذى بال .

وحين تقلع البنت الصغيرة عن ممارسة العادة السرية البظرية ، تتنازل عن قدر معين من نشاطها القضيبى ، وعندئذ يغلب الجانب السلبى القابل عليها ويسود حياتها النفسية . فإذا ما اتجهت بعاطفتها نحو أبيها كان أهم ما يعينها على هذا التحول نزعات غريزية قابلة . من هذا ترون أن مثل هذه الخطوة فى نمو الطفلة لا بد أن تمهد لها الطريق إلى الأنوثة . فإن لم يكن الكبت على درجة كبيرة من الغلو ، فالتمثل أن تكون هذه الأنوثة طبيعية سوية . ولا شك فى أن الرغبة التى تتجه بها البنت إلى أبيها ليست فى أصلها إلا الرغبة فى امتلاك قضيب : ذلك القضيب الذى ضنت به الأم عليها ، والذى تأمل أن تظهر به الآن من أبيها . على أن موقف الأنثى لا يتوطد ويستقيم حقا إلا متى استعاض عن الرغبة فى القضيب بالرغبة فى الظفر بظفر ، فأصبح الطفل بديل القضيب (ونشير فى هذا الصدد إلى أن الطفل مكافئ رمزى قديم للقضيب) . ولا يعزب عن بالنا أن البنت كانت تتوق إلى الحصول على طفل فى مرحلة سابقة لهذه المرحلة قبل أن يتعرض الطور القضيبى للاضطراب الذى يصيبه . وهذا يفسر لنا إغرامها السابق باللعب بالدمى . غير أن هذا اللعب لم يكن فى الواقع تعبيرا عن أنوثتها ، بل كان يعبر ، على الأصح ، عن تقمصها شخص أمها كى تستعاض عن موقفها السلبى القابل بموقف إيجابى فاعل . فقد كانت تقوم فى لعبها بدور الأم ، فى حين كانت الدمية تمثلها هى نفسها ، وبذا كان يتسنى لها أن تصنع بدميتها وأن تعاملها بمثل ما اعتادت الأم أن تعاملها نفسها به . على أن الطفل الذى تشخصه الدمية لا تصبح الطفل المرجو من الأب إلا فى مطلع شوقها إلى القضيب ، ومن ثم يصبح أقوى رغبة أنثوية لديها . فيا حبذا لو صحت الأحلام وتحققت هذه الرغبة الطفولية فيما بعد ، خاصة إن كان الوليد ذكرا يحمل القضيب المرموق من عهد بعيد ! ونذكر أن المرأة ، إذ ترغب فى الظفر بظفر من الأب ، يكون تفكيرها متجها فى الأغلب إلى الطفل لا إلى الأب . وفى هذا شاهد على

أن رغبها الذكورية القديمة في أن يكون لها قضيب ما تزال تعتلج من وراء أنوثتها المكتملة النمو . غير أنه ربما كان الأدنى إلى الصواب أن نعتبر هذه الرغبة في القضيب سمة أنثية في صميمها وجوهرها .

ومتى تحولت الرغبة في الطفل والقضيب إلى الأب ، دخلت البنت في موقف عقدة أوديب . هنا يجد عداؤها السابق لأمرها ما يذكيه ويورثه تأريثا . ذلك أن أمها تصبح منافسة لها ، تظفر من الأب بكل ما تريده البنت لنفسها . ونشير هنا إلى أن عقدة أوديب النسوية حجبت عنا لمدة طويلة تعلق البنت بأمها في العهد السابق لهذه العقدة ، وهو تعلق على جانب كبير من الأهمية ، يترك وراءه مراكز تثبتت تبقى على مر الزمن . والواقع أن الموقف الأوديبى خاتمة مرحلة طويلة شاقة من النمو عند البنت ، يكون بمثابة حل مؤقت لمشكلتها ، أو هو حالة من الاستجمام والتوازن لا تتخلل عنها في غير عناء ، خاصة لأن مطلع مرحلة الكمون غير بعيد . وهنا نلاحظ فارقا بين الجنسين من حيث العلاقة بين عقدة أوديب وعقدة الخصاء . وأكبر الظن أنه فارق خطير مثلث بالعواقب . فعقدة أوديب التي تدفع الصبى إلى الرغبة في أمه والتخلص من أبيه المنافس له ، تكون بطبيعة الحال إبان الطور القضيبى . غير أن التهديد بالخصاء يقسره على التخلي عن موقفه هذا ، فإذا به يهجر عقدة أوديب خوفا من فقد قضيبه ، ومن ثم تكتبت العقدة بل وتلاشى بأسرها في أكثر الحالات سواء ، فبرئها أنا أعلى صارم شديد . أما ما يحدث في حالة البنت فيكاد يكون عكس هذا . ذلك أن عقدة الخصاء تمهد الطريق عندها لعقدة أوديب بدل أن تقضى عليها ، فإذا بالبنت تندفع بتأثير حسادة القضيب مولية الأدبار لأمرها ، وتفرغ إلى الموقف الأوديبى كما لو كان ملجأ لها وأمنا . يضاف إلى هذا أن الخوف من الخصاء متى زال من نفس الصبى ، زال معه الدافع الرئيسى الذى أكرهه على قهر عقدة أوديب ، أما البنت فتظل في الموقف الأوديبى فترة غير محدودة ولا تذر إلا في مرحلة متأخرة من حياتها وعلى نحو غير مكتمل . في مثل هذه الظروف لا بد أن يتأثر تكوين الأنا الأعلى فلا يتسنى له أن يصل إلى تلك الدرجة من القوة والاستقلال التي تخلع عليه قيمته الثقافية . وهذا أمر لا يرتاح إليه أنصار المرأة ، فهم يضيقون بنا حين نبرز أهمية هذا العامل وخطره في تكوين الخلق النسوى بوجه عام . ولنعد الآن إلى الوراثة قليلا : لقد أسلفنا أن رد الفعل الثانى الذى يحتمل حدوثه بعد أن تكتشف البنت ما هي عليه من خصاء ، هو تكون عقدة ذكورة قوية لديها .

ويقصد بهذا أن البنت ترفض قبول هذه الحقيقة المرة ، فتدفعها سورة التحدى إلى المزيد من الغلو فيما كانت تبديه من ذكورة قبلئذ ، وإلى التشبث بنشاطها البطرى ، وتشد الأمن والسلام فى قمص الأب أو الأم ذات القضيب . ترى ماذا يكون العامل الذى يسلم إلى هذه الحال ؟ لاشك فى أنه عامل جبيل : هو امتلاكها فضلا من النشاط مما يتسم به الذكر فى العادة ، على أن الشيء الجوهرى فى هذه العملية هو أنها فى تلك المرحلة من مراحل نموها تتكسب الطريق الذى يطبعها بالطابع السلبى القابل ، وهو الطريق الذى يسلم بها إلى الأنوثة . ويبدو أن أقصى ما تفضى إليه عقدة الذكورة هذه هو التأثير فى اختيار موضوع الحب ، فإذا به ينحرف إلى الاستجناس^(١) الصريح . والحق أن التحليل يعلمنا أن الاستجناس عند النساء لا يكون استمرارا مباشرا للذكورة الطفلية إطلاقا ، أو لا يكون كذلك إلا فى القليل النادر . ويلوح أن المستجنسات من النساء يتخذن الأب (فى طفولتهن) موضوعا لحبين فترة من الزمن ، ويتورطن فى الموقف الأوديبى ، لكن ما يمين به من فشل وخلف للظن إذ يلقاهن الأب بإعراض لا يحصى عنه يحملهن عندئذ إلى التكويس إلى عقدة الذكورة القديمة . على أننا يجب ألا نغلو فى أهمية هذا الفشل وخلف الظن ، فهما كذلك من حظ البنات اللاتي ينتهى بهن الأمر إلى الأنوثة السوية ، لكنهما لا يفضيان بهن إلى نفس العواقب . ويبدو أن العامل الجبيل يقوم هنا بالدور الأول غير منازع ، غير أن طورى اهمو للاستجناس النسوى ينعكسان انعكاسا رائعا فى سلوك المستجنسات ، فسواء لديهن أن تقوم إحداها بإزاء الأخرى بدور الأم والطفل أو بدور الزوج والزوجة .

إن ما كنت أحدثكم عنه يمكن أن يسمى ما قبل تاريخ المرأة . وهو فى جهود المحللين فى بضع السنوات الأخيرة ، وفى وسعكم أن تعتبره مثالا للعمل المفصل فى التحليل النفسى . وبما أن موضوعنا يدور على النساء فسأذن نفسى فى أن أذكر لكم أسماء بضع نساء يدين لهن البحث بجهود وإضافات هامة . فقد كانت الدكتورة « روث ماك برنشفيك » (Ruth Mack Brunswick) أول من وصف حالة عصابية ترجع إلى تثبيت فى المرحلة السابقة للموقف الأوديبى فلم يتسن للمريضة أن تصل قط إلى هذا الموقف . وقد اتخذت الحالة شكل جنون هجاسى^(٢) مع أهجسة غيرة ، وظهر أنها لا تستعصى

على العلاج . كما برهنت الدكتور جان لامب ده جروت (Janne Lamp de Groot) من ملاحظات لا لبس فيها على وجود أوجه النشاط القضيبى للبنات حيال أمها — تلك الظاهرة التى يصعب تصديقها . كذلك بنت الدكتور هيلين دويتش (Helene Deutsch) أن السلوك الشهبوى بين المستجنسات صورة معادة للصلة بين الأم وطفلها .

لا أريد أن أقتفى أثر الأنوثة إلى أبعد من هذا فأتابعها خلال سن البلوغ حتى سن النضج . فمعلوماتنا عن هذه الناحية ليست كافية ، وسأجتزئ فيما يلى بذكر بضعة تفاصيل منفصل بعضها عن بعض . ثمة حقيقة أود أن أوكدها فيما يتصل بالتاريخ الباكر للأنوثة : تلك أن تطور الأنوثة يظل معرضا لاضطرابات تنجم عن الآثار التى تخلفها مرحلة الذكورة السابقة لها . فالتكوص إلى مراكز الثبيت المستقرة فى التطور السابق للموقف الأوديبى مما يحدث فى الكثير الغالب من الأحوال . ولنا لنلاحظ بالفعل أن مرحلتى الذكورة والأنوثة تتناوبان كثيرا من النساء ونحواتر تناوبهما فيكون لإحدهما مركز الصدارة تارة وتحتل الأخرى هذا المركز تارة أخرى . ومن المحتمل أن ما نسميه نحن الرجال « لغز المرأة » يدور إلى حد ما على هذه الجنسية الثنائية فى حياة المرأة . غير أن هذه البحوث سمحت لنا أن نحل مشكلة أخرى : فلقد أسمىنا القوة المحركة للحياة الجنسية « بالليبدو » ، ورأينا أن هذه الحياة الجنسية مهيمن عليها ظاهرة القطبية^(١) : الذكورة والأنوثة ، فمن الطبيعى إذن أن ندرس الصلة بين الليبدو وهذه القطبية . ولن يكون بمستغرب لو ظهر أن لكل صورة من صور قى الجنسية صورة من الليبدو خاصة بها ، بحيث يرمى نوع من الليبدو إلى أهداف الجنسية الذكورية ، فى حين يرمى الآخر إلى أهداف الجنسية الأنثوية . لكن الواقع غير ذلك . فليس هناك إلا ليبدو واحدة تقوم على خدمة الوظيفة الجنسية الذكورية بقدر ما تخدم الوظيفة الأنثوية ، وليس فى وسعنا أن نعزو إليها جنسا خاصا ، فإذا رأينا أن نسميها ليبدو ذكرية تمشيا مع تلك المشابهة العرفية بين الفاعلية والذكورة ، فلا يعزب عنا أنها تشتمل أيضا على نزعات ذات أهداف سلبية قابلة . ومهما يكن من أمر فاصطلاح « الليبدو الأنثوية » لا يمكن أن يكون له ما يبرره . ويخيل إلينا أن الليبدو تعانى كبتا أكبر حين تكره على خدمة الوظيفة الأنثوية ،

وأن الطبيعة — إن جاز لنا أن نتكلم بأسلوب غائى — لم تعر متطلبات الوظيفة الأنثى من الاهتمام والعناية ما أعارته لوظيفة الذكورة . وربما كان السبب فى هذا أن تحقيق الغاية البيولوجية موكل إلى عدوان الذكر وأنه مستقل إلى حد ما عن موافقة الأنثى .

إن البرودة الجنسية عند النساء ظاهرة لم تفهم بعد فهما كافيا ، ويدلوا أن فى شيوعها تأييدا لما أشرنا إليه من جور الطبيعة على المرأة . وهذه البرودة إن كانت نفسية المنشأ أمكن أن تعالج ، غير أننا مضطرون فى حالات أخرى إلى أن نفترض أنها مشروطة بعوامل جبلية ، أو أنها تترتب — ولو إلى حد معين — على عامل تشريحي .

لقد وعدت أن أعرض عليكم مزيدا من الخصائص النفسية للأنثى المكتملة كما تبدوا لنا فى ضوء التحليل النفسى . إن ما لدينا من آراء عن هذا الموضوع لا يعدل أن يكون صحيحا فى جملة ، وليس من اليسير دائما أن نميز بين ما يرجع إلى تأثير الوظيفة الجنسية وما يرجع إلى التربية الاجتماعية . فنحن نرى أن حظ النساء من الترجسية أكثر من حظ الرجال منها (وهذا يؤثر فى اختيارهن موضوع حبين) بحيث أن حاجتهن إلى أن يكن موضوع محبة من الغير أقوى من حاجتهن إلى أن يحبين الغير . وأن ما يتسمن به من زهو وعجب هو ، إلى حد ما ، أثر آخر من آثار حسادة القضيبي لديهن . فهن مدفوعات إلى الغلو فى إظهار محاسنهن الجسمية كما لو كان ذلك تعويضا لاحقا عما لديهن من نقص جنسى أصيل . أما الحياء — وهو ما يعتبره الناس شيمة من الشيم التى اختصت بها النساء ، ولو أنه يخضع للعرف والمواضع أكثر مما يظن — فنعتقد أنه ذريعة تصطنع أصلا لستر ما بأعضائهن التناسلية من نقص . ولم يقتنا أنه يتخذ وظائف أخرى فيما بعد . وما هو مشاع بين الناس أن النساء لم تفض إلى كشفوا الحضارة ومخترعاتها إلا بالقليل النادر ، لكن ربما كان لمن الفضل آخر الأمر فى الكشف عن عملية فنية واحدة هى عملية النسيج والتصفير . فإن كان هذا حقا ، مال بنا إلى أن نحدد الدافع اللاشعورى الذى يقوم وراء هذا الابتكار . إذ من الممكن أن نعتبر أن الطبيعة نفسها قد قدمت النموذج الذى يحتذى فى هذه العملية بأن جعلت شعر العانة يتبت وينمو فى مرحلة التضج الجنسي بحيث يستر الأعضاء التناسلية . فلم يبق على النساء إلا جدل الشعر ووصل بعضه ببعض دائما أبدا ، ذلك الشعر الذى يظل مغروزا فى الجسم مهوشا ليس غير . ولئن رأيت فيما أقول إسرافا وإغرابا ، فانهتوني بأن لدى « فكرة ثابتة » عن تأثير فقدان القضيبي فى نمو الأنثى ، فلست أملك الدفاع عن نفسى بطبيعة الحال .

إن الشروط التى تعين اختيار المرأة موضوع حبها غالبا ما تحجب اعتبارات اجتماعية حتى ليشق علينا معرفتها . ولو قدر لهذا الاختيار أن يفصح عن نفسه حرا دون قيد ، لرأينا أنه يحدث غالبا وفق المثل الترجسى للرجل الذى كانت تود البنت أن تكونه . فإن ظلت الفتاة متعلقة بأبيها أى لو أنها بقيت فى قبضة عقدة أوديب ، لكان اختيارها وفاقا لطرز الأب . وبما أنها حين ترغب عن أمها وتتجه إلى أبيها ، يبقى الشطر العدائى من مشاعرها المتناقضة موجها إلى أمها ، فلا بد أن يكفل لها مثل هذا الاختيار زواجا سعيدا . غير أنه يحدث غالبا أن ينبعث عامل يهدد عادة حل الصراع الذى ينجم عن التناقض الوجدانى ، إذ قد يمتد العداء المتخلف إلى التعلق الإيجابى ويلقى بنفسه على الموضوع الجديد . فإذا بالزوج الذى ورث مكانته بادئ ذى بدء من الأب ، قد احتل على مر الأيام مركز الأم كذلك . وبذا لا يكون من العسير أن يستنفد الشطر الثانى من حياة المرأة فى نضال مع زوجها ، كما استنفد الشطر الباكر القصير فى ثورة وتمرد على أمها . حتى إذا ما استهلكته هذه الاستجابة ونفدت ، فالحتم أن يكون الزواج الثانى خيرا من سابقة وأبقى . وقد يحدث تغير آخر فى موقف المرأة بعد ميلاد الطفل الأول ، وهو تغير لا يتوقعه كل من الزوجين . فقد تبعث الأمومة فى نفس الزوجة تقمصها القديم لشخص أمها (ذلك التقمص الذى كانت تكافحه وتدرأه عن نفسها حتى وقت زواجها) ، وقد تستغل كل ما فى حوزتها من ليلو من أجل هذا التقمص ، بحيث تدفعها « الاستمادة القهرية »^(١) إلى أن تعيد على مسرح حياتها تمثيل زواج تعس كان يكابده أبواها . أما العامل القديم وهو فقدان القضيب فلا يزال إلى الآن محتفظا بقوته ، وآية ذلك أن استجابة المرأة لولادة طفلها تختلف باختلاف جنسه . والشئ الوحيد الذى يرضى الأم إرضاء كاملا هو صلتها بطفل ذكر ، فهذه أتم صلة يمكن أن تقوم بين شخصين ، وأكثرها تجورا من التناقض الوجدانى . ذلك أن الأم تستطيع أن تحول إلى شخص ابنها كل طموح اضطرت إلى أن تقمعه فى نفسها ، كما تستطيع أن تأمل فى أن تظفر منه بإرضاء ما بقى لديها من عقدة الذكورة . بل إن الزواج لا تثبت دعائمه إلا حين تغلح المرأة فى أن تتخذ من زوجها طفلا لها وأن تقوم بدور الأم نحوه .

إن تقمص المرأة شخص أمها يبدو فى طورين : الطور السابق للموقف الأوديبى

وهو طور يغلب فيه التعلق الودود بالأم ، وتتخذ فيه الأم نموذجاً ومثالاً ، والطور الأوديسي وفيه نحاول البنت التخلص من الأم ، وأن تقوم مقامها من الأب . وإن كلا من هذين الطورين يترك وراءه آثاراً عدة يجوز لنا أن نقول إنها لا تمحى على الإطلاق إجماعاً تاماً خلال التطور التالى للبنت . بيد أن طور التعلق الرفيق السابق للموقف الأوديسى هو الطور الذى يكون له فى مستقبل المرأة أبلغ الأثر . فهو الذى يمهّد لها الطريق أن تكسب الصفات التى ستعينها فيما بعد على أن تقوم بدورها فى الوظيفة الجنسية على وجه مرض ، وأن تقوم بأوجه نشاطها الاجتماعية التى يقصر عنها التقدير . يضاف إلى هذا أن ذلك التقمص يكسبها فى عين الرجل تلك الجاذبية التى تدعى تعلقه الأوديسى بأمه وتحيّله حباً . غير أن ما يحدث غالباً هو ألا يظفر الزوج نفسه بما يريد ، بل يظفر به ابنه فيما بعده . وهكذا يلوح لنا أن حب المرأة يفصله عن حب الرجل فارق من أطوار نفسية .

ومما يجب التسليم به أن حظ النساء من روح العدل قليل ؛ ولا شك فى أن هذا يرجع إلى غلبة الحسد على حياتهن النفسية . فالإحساس بالعدل يقتضى تحويل الحسد ويحدد الظروف التى يجوز للمرء فيها أن يحسد . كذلك نقول إن اهتمام النساء بالشئون الاجتماعية أقل منه عند الرجال ، وأن قدرتهن على إعلاء غرائزهن دون قدرة الرجال . ولا شك أن الخصلة الأولى تنشأ عن الطابع غير الاجتماعى الذى تؤسم به الصلات الجنسية جميعاً . فالنحبايان يستكفى كل منهما بصاحبه ، والأسرة نفسها تقاوم الاندماج فى جماعات أوسع منها . أما القدرة على الإعلاء فقابلية لفوارق فردية بعيدة المدى . وبالرغم من ذلك لا أستطيع أن أكتفكم انطباعاً أعرج به على الدوام من التحليل . ذلك أن الرجل فى الثلاثين من عمره يبدو شاباً ، بل يبدو غير مكتمل النمو بمعنى ما ، فنحن نرجو منه أن يصبح قادراً على الانتفاع بإمكانيات النمو التى يمهدها له التحليل . لكن المرأة فى هذه السن تقريباً غالباً ما تدهشنا بجمودها النفسى واستعصائها على التغيير : فكأن طاقتها اللبديّة قد استقرت فى معاقلة الأخيرة وبدت عاجزة عن أن تتركها إلى مواقع أخرى ، وقد سدّت أمامها السبل فلا تملك أن تتقدم فى النمو أكثر مما هى عليه ، كما لو كانت عملية النمو قد استنفدت بأسرها ولم يعد لها مجال أن تتأثر بعد ذلك ، أو كما لو كانت عملية التطور الشاقة قد استغرقت كل إمكانيات الأنتى . ولا يسعنا كمعالجين إلا أن نبتس لهذه الحال حتى إن أفلحنا فى إزالة متاعبها بجل

صراعها العصابى .

هذا كل ما كان على أن أقوله لكم عن نفسية النساء . ولا ريب أنه قول منقوص أثير ، بل إنه لم يكن مستملا قط أحيانا . غير أنه يجب عليكم أن تذكروا أننا لم ندرس المرأة إلا على قدر ما تكون طبيعتها مرتبة بوظيفتها الجنسية ، وليس من شك في أن لهذه الوظيفة أثرا بعيد المدى إلى حد كبير ، لكن يجب ألا يفوتنا أن المرأة يمكن دراستها ، من الناحية الفردية ، باعتبارها كائنا بشريا بصرف النظر عن هذه الوظيفة . فإذا أردتم أن تستزيدوا من معرفة الأنوثة ، فساللوا تجاربكم الخاصة ، أو اتمسوا شعر الشعراء ، أو ما عليكم إلا أن تنتظروا أن يخرج عليكم العلم بمعلومات أعمق من تلك وأكثر تماسكا واتصاما .

المحاضرة الرابعة والثلاثون

تفسيرات وتطبيقات وتوجيهات

سيداتي ومادني : لقد مللت الحديث إليكم عن موضوعات جافة ، فهل لي أن أحدثكم الآن عن موضوعات ليس لها من الناحية النظرية إلا أهمية طفيفة ، لكنها ستروكم وتنال من اهتمامكم ، باعتباركم أصدقاء للتحليل النفسي ومريديه ؟ لنفرض أن أحدكم تناول قصة ألمانية أو أمريكية أو إنجليزية في ساعة من ساعات الاستجمام ، يرجو أن يجد فيها وصفا للناس أو للظروف والأحوال كما هي عليه اليوم . فماذا عساه أن يجد في هذه القصة ؟ إنه سيلتقى بعد بضع صفحات بإشارة إلى التحليل النفسي ، ثم لا يلبث أن تعرض له إشارة أخرى حتى إن لم يكن السياق والملاسات مما يستدعي أمثال هذه الإشارات . فلا تحسبوا أن لهذا صلة على الإطلاق بتطبيق « علم نفس الأعماق » كى يزداد فهم القارئ لأشخاص القصة أو لسلوكهم (ولو أن هناك آثارا أدبية جادة تستهدف هذا الغرض بطبيعة الحال) . كلا ، فأمثال هذه الإشارات هي في أغلب أمرها ملحوظات تهكمية يريد بها الكاتب أن يظهر سعة إطلاعه أو تفوقه الفكرى . بل ستشعرون أحيانا أن المؤلف غير ملم بالموضوع الذى يعالجه على هذا النحو . أو لنفرض أن أحدكم ضمته حلقة اجتماعية — ليس من الضروري أن تكون في فيينا — فانقلب الحديث بعد لحظة إلى التحليل النفسي ، فماذا عساه أن يسمع في هذا الحديث ؟ ألوانا من الناس يبدون آراءهم في التحليل ويتحدثون عنه في يقين جازم عادة . أما النعمة التى تسود هذه الأحاديث فهى في العادة نعمة مهينة ، وغالبا ما تكون بذيقة ، أو تمشأها السخرية والاستهزاء على أقل تقدير . فإن لم يكن هذا السامع منكم على درجة كافية من الحرص فبدر منه أنه يعرف شيئا عن الموضوع ، تلقفته أيدي المتحدثين من كل مكان يسألونه ويستفسرونه ، فلا يلبث أن يؤمن بعد لحظة أن كل تلك الأحكام الظالمة لم تبين على أساس من المعرفة ، وأنه لا يكاد يوجد بين هؤلاء الخصوم واحد قرأ كتابا في التحليل ، فإن كان منهم من قدر له أن يقرأ ، فأكبر

الظن أنه عجز عن أن يتغلب على المقاومة الأولى التي تعترض المرء حين يمس موضوعا جديدا .

ربما تتوقعون أن أشير عليكم في هذا « التمهيد للتحليل النفسى » بنوع الحجج التي تستطيع أن تفهم خصوم التحليل ، وبنوع الكتب التي توصون بها من يريد الاستزادة من الموضوع ، أو حتى بنوع الأمثلة التي يمكن أن تقتبسوها من خبراتكم ومطالعاتكم حتى يسكت الممارى عن مماراته ، فأرجو ألا يدخل شيء من هذا في روعكم ، إذ لا جدوى منه ولا طائل فيه . وخير ما تصنعون هو أن تحفوا معلوماتكم الخاصة إخفاء تاما . فإن لم يكن هذا ممكنا ، فليس لكم إلا أن تقولوا إن التحليل النفسى ، على قدر ما تعرفونه ، فرع خاص من فروع العلم ، ومن العسير جدا فهمه والحكم عليه ، هذا إلى أنه يشغل نفسه بأمور غاية في الحرج والخطورة فمن العبث اتخاذه وسيلة للتندر والمفاكهة ، ومن الخير أن نختار موضوعا آخر نرجى به الوقت ونشغل به الحديث . ومن الطبيعى ألا تشتركو فى أية محاولة لتفسير أحلام يروىها غير ذوى الحزم من الناس ، وأن تصدوا عن كل إغراء يميل بكم أن تتخذوا مما قام به التحليل من شفاء زلقى تقربه إلى نفوس الناس .

على أنكم قد تتساءلون عما يحمل هؤلاء الناس على أن يتجنوا على التحليل فى كتاباتهم وأحاديثهم ، وستميلون إلى الظن بأن السبب فى هذا لا يرجع إلى هؤلاء القوم أنفسهم فحسب ، بل ويرجع إلى التحليل النفسى أيضا . وهذا هو الرأى عندى كذلك . فالانحياز الذى يبدو فى الأدب وأحاديث الناس ما هو إلا صدق ذلك الحكم القديم الذى أصدره ممثلو العلوم « الرسمية » على علمنا الناشئ . ولقد سبق لى أن شكوت من ذلك فى استعراض تاريخى للموضوع ، فلا أريد أن أعود إليه — إن خصومى العلميين لم يدخروا وسيلة للتهجم على بل لقد امتد أذاهم حتى جرح المنطق وأدب اللياقة والذوق السليم . لقد كان الموقف شبيها بما يحدث بالفعل فى القرون الوسطى حين كان الآثم ، بله الخصم السياسى ، يشد إلى آلة التعذيب ، ويترك نيا لعقاب الجماهير والدهاء . ولعلكم لا تصورون إلى أى حد تسود روح الدهماء مجتمعنا الحاضر ، وإلى أى حد يندفع الناس حين يشعرون أنهم جزء من جمهور لا تحدهم التبعة الشخصية . لقد كنت أقف وحدى تقريبا حيال هذا التيار فى ذلك العهد ، وسرعان ما رأيت أن الجدل والمساجلة لا يفنيان شيئا ، وأن الشكوى

والالتجاء إلى العقول المستنيرة لا معنى لها ، فإلى أى محكمة أحتكم ؟ إذ ذاك اتخذت طريقا آخر : فطبقت التحليل النفسى لأول مرة بأن فسرت سلوك الجماهير على أنه مظهر لنفس المقاومة التى يتعين على أن أقهرها عند مختلف مرضاى . ومن ثم أمسكت عن كل جدل ، وأقنعت أتباعى الذين كانوا يتزايدون على درج بأن يتخذوا هذا الموقف بعينه . فلم تلبث هذه الذريعة أن آتت ثمارها . ومنذ ذلك الحين رفعت اللعنة التى كانت تحيق بالتحليل فى هذه الأيام ، لكن شيئا من أثر ذلك الازدراء القديم الذى كان يستهدف التحليل فى الدوائر العلمية لا يزال باقيا إلى اليوم فى أدب الأدباء وكلام المحدثين ، شأنه فى ذلك شأن المعتقد القديم يعرض الناس عنه فيبقى فى صورة خرافة ، وشأن النظرية يعرض عنها العلم فبقى فى صورة اعتقاد شعبى . فلا تعجبوا إذن من موقف هؤلاء وسلوكهم إزاء التحليل .

ومع أن التحليل يعتبر اليوم علما من العلوم وقد اتخذ مكانه فى الجامعة ، إلا أن المعركة التى تدور حوله لم تنته بعد ، وإن اتخذت شكلا أكثر وقارا واحتراما ... وشيء آخر جديد : فقد ظهرت فى الدوائر العلمية طائفة يتوسطون بين التحليل وخصومه ، وهم قوم مسلمون ببعض مفروضات التحليل مع إحاطتها بتحوطات لا تخلو من طرافة ، وينبذون أخرى فينشرونها على الملأ جميعا . ليس من العسير أن نخزر ما يلى عليهم هذا الاختيار إلا أن يكون الميل الشخصى فيما يبدو . من ذلك أن بعضهم يعترضون على الجنسية ، وآخرين على اللاشعور ، ويلوح أن موضع الرمزية مما لا يستسيغونه بوجه خاص . لقد فات هؤلاء « المنتقون » إن التحليل النفسى — ولو أن بناءه لم يتم بعد — يؤلف كلا موحدا ، فمن المحال أن ينتزع المرء منه بعد — يؤلف كلا موحدا ، فمن المحال أن ينتزع المرء منه بضعة عناصر وفق نزواته الخاصة . على ألى لم أشعر قط أن هؤلاء الأنصار « المتوسطين » يصمدون فى اختيارهم أو رفضهم عن فحص دقيق جدى . وأشير إلى أن عددا كبيرا من الرجال الممتازين ينتمون إلى زمرة هؤلاء . ولا شك أن لهذا النفر أعذارهم ، فهم يكرسون أوقاتهم واهتمامهم لأشياء أخرى ، للموضوعات التى أفلحوا أن يحكموها ويبرزوا فيها . غير أن الأمر ما دام كذلك ، فقيم إذن هذا الانحياز العنيف ؟ ألم يكن خيرا لهم أن يتحفظوا فى أحكامهم ؟ لقد وفقت ذات مرة أن أرد واحدا من هذه الشخصيات الكبيرة عن رأيه ردا سريعا ، فقد كان ناقدا ذا شهرة عالمية ، يتبع التيارات الفكرية المعاصرة فى استبصار نافذ . ولم

تتح لى معرفته إلا بعد أن جاوز الثمانين من عمره ، لكنه كان ما يزال محدثا ساحرا . فهل عرفتم من أشير إليه ، لإخال أنه لا يشق عليكم أن تحزروه . ولم أكن أنا البادئ بإثارة موضوع التحليل ، بل بدأه هو فقال فى تواضع جم : « لست إلا أدبيا ، وأنت رجل علم ومكتشف ، لكن هناك شيئا واحدا أود أن أقوله لك وهو : أئى لم أشعر قط شعورا جنسيا نحو أمى » . فأجبتة : « ليس هناك ما يدعو على الإطلاق إلى أن تشعر بهذا ، فأمثال هذه الظواهر تكون لا شعورية عند الكبار الناضجين » . فأجابنى الرجل وهو يضغط يدى وقد سرى عنه إلى حد كبير : « آه ، هذا هو رأيك » . ثم مضينا نتحدث لبضع ساعات ونحن على وفاق تام . ثم سمعت فيما بعد أنه ظل يتحدث عن التحليل فى ود وصداقة ما بقى من حياته ، وأنه كان يحب أن يستخدم كلمة « الكبت » وكانت كلمة جديدة عليه .

ثمة قول معروف يوصينا أن نتعلم من أهدائنا ، وأصرح أننى لم أستطع قط أن أعمل بهذا القول . لكنى رأيت أن أحدثكم الآن عن جميع ما وجه إلى التحليل من لوم واعتراض — ولا شك أن فى هذا ما يزيد من معرفتكم به — ثم أشير بعد ذلك إلى ما ينطوى عليه من أخطاء منطقية وتحريف واضح . بيد أئى حين راجعت نفسى وجدت أن هذه المحاولة لن تكون شائقة على الإطلاق ، بل ستكون شائكة عملة ، هذا إلى أنها مخالفة فى الواقع للاتجاه الذى ظللت مستمسكا به إلى اليوم . لذ أستسمحكم العذر إذا أنا أمسكت عن ذلك ، وأعفيكم عن سماع الأحكام التى يصدرها من يسمون خصومنا العلميين . إنهم فى الأعم الأغلب نفر ليس لدينا ما يبرر نشر آرائهم إلا عدم انحيازهم — وقد اكتسبوه من جهلهم المطبق بحقائق التحليل النفسى . غير أئى أعرف حق المعرفة أن وصفهم بالجهل لا ينطبق عليهم كافة ، إذ أن فريقا منهم لهم بالتحليل خبرة ودراية ، بل ربما أجرى عليهم التحليل أنفسهم ، وكان كثير منهم زملاء لى بالفعل حقبة من الزمن ، ثم انصرفوا عنى وأسسوا مدارس مستقلة للتحليل النفسى بعد أن وصلوا إلى نتائج أخرى وصاغوا نظريات أخرى . وإخالكم ترقبون أن أبين لكم دلالة هذه التيارات المنشقة ، وكيف أمكن ظهورها ، تلك التيارات التى كثر تواترها فى تاريخ التحليل .

إذن فلکم ما تطلبون . غير أئى لن أعدو الإيجاز فيما سأقول لأنه لا يلقى من الضوء على طبيعة التحليل ما تحسبون . وأنا على يقين أن أول ما يخطر ببالكم هو « علم النفس

الفردى « لآدلى الذى ينظر إليه القوم فى أميركا مثلا على أنه عدل التحليل النفسى فى الأهمية ، فهم يضعونه فى نفس مستواه ، ويقرنون اسمه بالتحليل النفسى دائما . والحق أن علم النفس الفردى لا تكاد تكون له صلة بالتحليل ، غير أنه يعيش على حسابه عيشة طفيلية لأسباب تاريخية معينة . لذا فما عزوانه من الصفات إلى هذه المجموعة من الخصوم لا ينسحب على مؤسسى علم النفس الفردى إلا إلى حد محدود جدا . » بل التسمية نفسها قد جانبها التوفيق ، ويبدو أنها وليدة الحيرة وخيبة الأمل فى العثور على تسمية سواها ، فهى لا تعنى أكثر من كونها الاصطلاح المقابل « لعلم النفس الجمعى » بيد أن ما ندرسه أيضا نحن (رجال مدرسة التحليل) ما هو إلا من صميم علم نفس الفرد من بنى الإنسان » . لست أريد (البتة) الآن أن أقدم لكم نقدا موضوعيا لعلم النفس الفردى لآدلى ، فليس لهذا النقد مجال فى خطة محاضراتى هذه . هذا إلى أنى لم أغير شيئا من الأفكار التى سبق أن سقتها عن هذا الموضوع فى غير هذا المكان . بيد أنى سأصور لكم الانطباع الذى تتركه هذه المدرسة فى النفس بأن أقص عليكم حادثة صغيرة عرضت لى فى السنوات التى سبقت ظهور التحليل :

قالت جوار البلدة الصغيرة التى ولدت فيها بمورافيا ، والتى تركها طفلا فى الثالثة من عمرى ، يوجد متجمع صحى متواضع تحفه الأرض الخضراء فتزیده جمالا . وكثيرا ما كنت أقضى إجازاتى هناك وأنا تلميذ بالمدرسة . ثم أتاح لى مرض قريب لى أن أزور هذا المكان مرة أخرى بعد مرور عشرين عاما . وفى معرض حديث لى مع الطبيب الذى يتعهد قريبتى هذا ، سألته عن أحواله مع المزارعين السلوفاكين — فيما أعتقد — الذين كانوا عملاء الوحيدى أثناء الشتاء . فأخذ يصف لى الطريقة التى يزاول بها نشاطه المهنى : لقد كان المرضى يدلفون إلى حجرته فى ساعة الاستشارة فيصطقون صفا ، ثم يتقدمون إليه واحدا بعد آخر يخبره كل بشكواه : وجع فى الظهر ، أو ألم فى المعدة ، أو تعب فى الساقين إلى غير ذلك ، فيفحصه الطبيب ثم يخبره بنوع مرضه بعد تشخيصه ، وكان التشخيص فى كل حالة واحدا بعينه يتلخص فى أن المريض « مسحور » . وقد ذهلت لما سمعت فسألته ألم يكن المرضى يعترضون إذ يجدهم مصابين جميعا بمرض واحد ؟ فأجابنى : « كلا ، إنهم يسرون كل السرور لما أقول ، لأن هذا ما يرجونه على التحديد ، فكان الواحد منهم إذا عاد إلى مكانه فى الصف ، قال للآخرين بنظراته وإيماءاته : يا له من شخص يعرف بيت الداء ! » . ولم يدرب بخلدى فى ذلك الحين إنى سأشهد مثل هذا الموقف فى ظروف أخرى .

ذلك موقف علم النفس الفردى الذى يؤمن به آدلى وأتباعه . فسواء عرض له منحرف

يشتهى أفرادا من جنسه أو ينزع إلى الفسق بالموتى ، أو هسترى يهظه الحصر ، أو حواذى منطو على نفسه ، أو مجبول يهذى ويهرق ... فهو يعزو القوة المحركة في كل حالة من هذه الحالات إلى رغبة المنحرف أو المريض في السيطرة وتأكيذاته ، وتعويض ما لديه من قصور تعويضاً زائداً ، إلى رغبته في أن يعلو ويسود غيره ، وفي أن يرتفع عن المستوى الأنثى إلى مستوى الذكورة . لقد اعتدنا أن نسمع أمثال هذه التفسيرات يوم كنا طلاباً شادين نتدرب في المستشفى . فكان يقال لنا أن المصابين بالهستريا يستحدثون أعراضهم ليسترعوا الانتباه إليهم والاهتمام بهم . أليس مما يثير الدهش والاندھال أن تبقى هذه المبادئ البالية العتيقة على مر الزمن ! غير أن هذه البضاعة المزجاة من علم النفس لم تكن تبدو لنا كافية لتفسير لغز الهستريا حتى في ذلك الحين ، فهي لم تستطع أن تفسر لنا ، مثلاً ، لم يصططع المستريون لبلوغ غايتهم هذه الوسائل بعينها لا وسائل غيرها . إن مذهب علم النفس الفردى ينطوى بطبيعة الحال على بضع مفروضات صحيحة ، لكن أصحابه يرون أن تفسيرهم الأبرر تفسير كامل . فغريزة حفظ الذات تحاول أن تفيد من كل موقف من المواقف ، كما يعمل الأنا على أن يظفر بشيء من الربح حتى عن طريق المرض . وهذا ما نسميه في التحليل النفسى « الربح الثانوى للمرض » . غير أننا إن تأملنا في ظواهر كالمازوخية أو الحاجة اللاشعورية إلى العقاب والنزعة العصائية إلى الإضرار بالذات ، لاح لنا أن كل تلك الظواهر تقتضى وجود نزعات غريزية تعارض غريزة حفظ الذات . وهذا من شأنه أن يجعلنا نرتاب في صحة الأساس الضحل الذى يقوم عليه الهيكل النظرى لعلم النفس الفردى . لكن مثل هذا المذهب لا بد أن يلاقى من سواد الناس ترحيباً بالغاً ، فهو ينأى عن التعقيدات ولا يقدم لهم آراء جديدة أو عويصة ، هذا إلى أنه ينكر اللاشعور ، ويطيح بمسألة الجنسية في ضربة واحدة ، تلك المسألة التى تثقل على كل نفس ، كما يقف نفسه على كشف الحيل التى يحاول الناس بهل أن يجعلوا الحياة سهلة مساعغة . ذلك أن سواد الناس يؤثرون الراحة والعافية ولا يتطلبون أكثر من سبب واحد لما ينشغلونه من تفاسير ، ولا يرحبون بالعلم لما ينطوى عليه من تعقيدات مربكة ، هذا إلى أنهم يفضلون الأجوبة البسيطة ، ويحبون أن تحل مشاكلهم دفعة واحدة . فمتى عرفنا هذا كله ، لم يشق علينا أن نرى كيف يستجيب « علم النفس الفردى » لهذه الأمانى ويحققها ، ولم يسعنا إلا أن نذكر ذلك البيت من الشعر فى رواية « شيلر » المسماة « والنشتين » (Wallenstein) .

« إن لم تكن براعة الفكرة فوق حد الوصف مال المرء إلى اعتبارها غابة من السخف »

وبينا يوجه النقاد المخفقون سهامهم إلى التحليل النفسى فى غير هوادة أولى ، إذا هم — فى العادة — يتناولون علم النفس الفردى بأصابع رفيقة مكسوة بالخجل ، الحق أن طبيا من أنه أطباء العقول فى أمريكا نشر مقالا ضد أدلر عنوانه « كفى » عبر فيه تعبيرا قويا عن عدم رضائه عن « التكرار القهرى » الذى يتسم به علم النفس الفردى . ولكن بدا غيره أكثر رفقا وتلطفا بهذا المذهب ، فذلك يرجع من دون شك وإلى حد بعيد إلى نفورهم من التحليل النفسى .

ليست فى حاجة إلى الإفاضة فى الحديث عن المدارس الأخرى التى انشقت علينا . فوقع هذا الانشقاق ليست بذاته حجة لجانب التحليل النفسى أو عليه . فحسبكم أن تفكروا فى العوامل الوجدانية القوية التى يشق معها على كثير من الناس أن يتعاونوا مع غيرهم ، أو أن يكونوا لهم أتباعا . هذا إلى صعوبة أكبر من هاتين تتضمنها الحكمة اللاتينية : « بقدر الرؤوس تتعدد الآراء » . ومتى تجاوزت خلافات الرأى حدا معينا ، فأفضل شىء هو الانفصال ، وأن يعمل كل حزب على شاكلته ، خاصة إذا ما تضمن الخلاف فى الرأى تحويرا فى الخطوة العملية للتحليل . ولنفرض على سبيل المثال أن محلا لا يلقى بالا يذكر إلى ماضى المريض وما له من أثر من نفسه فلا يلمس أسباب العلة إلا من حاضر المريض وما يرقبه من أحداث مستقبلية . إن محلا هذا شأنه يهمل بطبيعة الحال تحليل مرحلة الطفولة ، ويصطنع خطة أخرى للعلاج تختلف عن خطتنا الأصلية الاختلاف كله ، ويرى نفسه مضطرا إلى أن يستعيض عن تحليل حوادث الطفولة بنفذه الخاص وفرض تعالجه على المريض مباشرة كأن يوصيه باستهداف غايات معينة فى حياته . وربما كان هذا ضاربا من الفلسفة والحكمة ، غير أنه ليس من التحليل فى شىء . أو لتصور من جهة أخرى أن محلا يذهب إلى أن الحصر (القلق المرضي) الذى يصيب الفرد عند ولادته هو نواة كل اضطراب عصائى يصيبه فى مستقبل حياته ، فمن الطبيعى أن يقصر التحليل على آثار ذلك السبب الوحيد ، وأن يعد بالشفاء بعد ثلاثة أشهر أو أربعة من بدء العلاج . ولعلكم لاحظتم إننى اخترت مثالين تقع فروضهما على طرفي نقيض . فمما تكاد تتميز به هذه التيارات المنشقة جميعها أن يستحوذ كل حزب منها على جانب واحد فقط من مفروضات التحليل النفسى والدوافع الوفيرة التى تكشف عنها ويتبناه لمدرسته : كغريزة حب التسلط والسيطرة مثلا ، أو الصراع الخلقى ، أو عقدة الأم ، أو الوظيفة التناسلية إلى غير ذلك ، ثم يبنى استقلال مدرسته على أساس من هذا التبنى . فإن بدا لكم أن حوادث الانشقاق أصبحت اليوم أكثر شيوعا فى تاريخ التحليل النفسى منها فى أية حركة فكرية

أخرى ، فإنى فى ريب مما تظنون . ولئن كان رأى ما ترون ، تعين علينا أن نعزو تبعة هذا الشقاق وتواتره إلى الصلات الوثيقة التى تربط الآراء النظرية بطريقة العلاج فى التحليل النفسى . ولو اقتصر الأمر على مجرد خلاف فى رأى لكان احتياله . إن الناس يميلون إلى اتهامنا نحن رجال التحليل بالتصلب وعدم التسامح . وبرهانهم الوحيد على هذا العيب البغيض فىنا هو ، على التحديد ، انفصالنا عن قوم لا نشاطهم آراءهم دون أن نبغى الافتئات عليهم . والحق أنهم أصبحوا فى نعيم . فهم بابتعادهم عنا قد تخلصوا من أحد الأعباء الثقيلة التى نرزع تحتها : مثل معرفة الجنسية الطفلية ، ومهزلة الرمزية . ومن ثم أصبح العالم أجمع ينظر إليهم نظرة شبيهة بالاحترام ، على حين ينظر إلينا ، نحن المتخلفون ، كما ينظر إلى الدجالين والمشعوذين . يضاف إلى هذا أن هؤلاء المنشقين جميعا ، باستثناء حالة واحدة جديرة بالاعتبار ، هم الذين بدأوا بالقطيعة والانفصال . وماذا تطلبون منا باسم التسامح أكثر من هذا ؟ أتريدون منا أن نقول لمن يدلى برأى نراه خاطئا فى أساسه : « نشكرك كل الشكر لأنك تنقض آراءنا ، لقد أنقذتنا من التورط فى الزهو والغرور » ، وأتحت لنا فرصة نبرهن فيها للأمريكيين أننا بلغنا من اتساع الأفق والعقل أقصى ما يأملون ، نحن لا تؤمن بكلمة واحدة مما تقول ، لكن هذا أمر لا أهمية له . فأكبر الظن أنك على حق كما نحن على حق . لكن لعمري من يدرى أينما على حق ؟ ويتعين عليك بالرغم مما بيننا من خلاف أن تأذن لنا فى أن نبرز آراءك فى نشراتنا . وفى مقابل هذا نأمل أن تكون رقيقا فندافع عن آرائنا وإن كنت لا تؤمن بها . لا شك فى أن هذا سوف يكون عرف الدوائر العلمية فى المستقبل ، يوم تطبق نظرية النسبية لأينشتين تطبيقا أعشى لا تعقل فيه ولا تميز . لكننا فى الوقت الحاضر ، لم نبلغ بعد مثل هذه المرحلة ، بل التزمنا خطتنا التقليدية العتيقة التى تفرض علينا ألا نعلن إلا عن معتقداتنا ، ولئن كان فى هذا ما يعرضنا للتورط فى الخطأ ، فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يتحاشاه . كما أننا ننبذ كل ما يناقض آراءنا ، أما حقنا فى تغيير آرائنا كلما وجدنا خيرا منها فقد استخدمناه إلى أقصى حد لصالح التحليل .

لقد أعاننا التحليل النفسى على فهم طبيعة الفرد الذى كان يديه الناس لنا من جراء جهودنا التحليلية . وكان هذا من أولى النتائج العملية للتحليل . على أن هناك تطبيقات أخرى ، تهدف إلى أغراض موضوعية ، قد تكون ذات أهمية أعم وأشمل . لقد كان مقصدنا الأول ، كما تعلمون ، أن ندرس اضطرابات النفس الإنسانية ، لأنه راعنا

ما كشفت عنه تجاربنا من أن دراسة هذه الاضطرابات تكاد تعنى علاجها ، حيث كان فهم طبيعة الأعراض يؤدي إلى البرء منها . ولقد ظل هذا هدفاً الوحيد زمننا طويلاً . ثم لم نلبث أن تكشفت لنا الصلة الوثيقة — بل التطابق الباطني في الواقع — بين العمليات المرضية والعمليات المسماة بالسوية . وبذا أصبح التحليل النفسي « علم نفس الأعماق » . وبما أنه ما من تصرف يأتيه الإنسان أو عمل يعمل به إلا يتعذر فهمه وتفسيره بغير الاستعانة بعلم النفس ، فقد ظهرت تطبيقات التحليل من تلقاء ذاتها ، وفرضت نفسها على ميادين شتى من العرفان ، خاصة ميدان العلوم النفسية ، فكان من شأنها أن أثارت الاهتمام ببحوث جديدة وأعمال جديدة . غير أن هذه الجهود قد ارتطمت لسوء الطالع بعقبات خاصة لصيقة بطبيعة الموقف نفسه ، وهي عقبات لا تزال قائمة إلى اليوم . فالتطبيق يقتضي الإلمام بمعلومات فنية لا يملكها التحليل ، في حين أن من يحيطون بهذه المعلومات ، وهم الخبراء المختصون ، لا يعرفون شيئاً عن التحليل ، وربما لا يريدون أن يعرفوا عنه شيئاً . وقد ترتب على هذا أن ولج المحللون ميادين شتى لعلوم كعلم الأساطير وتاريخ الحضارة وعلم أصول السلالات البشرية وعلم الدين وغير تلك ، فتناولوها كأنهم هواة يتفاوت مقدار ما لديهم من مادة يجمعونها على عجل في أغلب الأحيان . ولقد تصدى لهم المحققون في هذه الميادين الذين توطدت أقدامهم فيها . فعاملوهم بمثل ما يعامل به القضاة المتطفلون ، ورفضوا مناهجهم كما رفضوا نتائج بحوثهم حين كان يقدر لها أن تستثير اهتمامهم على أي وجه من الوجوه . غير أن الموقف آخذ في التحسن باطراد في جميع الميادين ، كما أن عدد من يدرسون التحليل لاستخدامه في بحوثهم الخاصة آخذ في الازدياد ، مثلهم في ذلك كمثل المستعمرين يحلون محل من سبقهم من الرواد . ولا شك أنها حركة تبشر بفيض من أفكار ومعلومات جديدة . يضاف إلى هذا أن في تطبيقات التحليل تأكيداً لتعاليمه ومفروضاته على الدوام . على أن البحث العلمي كلما تعددت نواحي تطبيقه العملية وتشعبت ، اشتد الإمعان في عبارته والتهجم عليه بغلظة : فهذه هي القاعدة العامة . أشعر بميل شديد إلى أن أعرض عليكم جميع التطبيقات التي حظي بها التحليل النفسي في ميدان علوم النفس ، فهي أشياء يرى كل مثقف أنها خليقة بالمعرفة . وفي سردها عليكم فرصة تتيح لنا أن لا نسمع شيئاً عن موضوع الشذوذ والأمراض ولو برهة على الأقل نستجم فيها ونستريح . غير أنه ينبغي لي ألا أنساق لهذا الإغراء ، لأن

هذا الاستعراض ينأى بنا كثيرا عن موضوع هذه المحاضرات ، وأصارحكم أن لا أجد نفسي أهلا للقيام بهذا العمل . نعم ، لقد خطورت الخطوة الأولى في بعض هذه الميادين ، لكنني لم أعد أستطيع أن أستوعب المجال كله في نظرة شاملة ، ولا معدى لي عن أن أنفق وقتا طويلا في الدرس حتى يتسنى لي أن أحيط بكل ما أضيف إلى الموضوع منذ محاولاتي الأولى . فمن ساءه إحجامي هذا ففى وسعه أن يعوض ذلك بأن يقرأ مجلتي (Imago) التى خصصناها للتطبيقات غير الطبية للتحليل .

على أن هناك موضوعا لا أستطيع أن أمر به هونا ، لا لأنى أعرفه حق المعرفة ، أو لأنى أشبعته درسا وتمحيصا ، بل على العكس لم أكّد أشغل نفسي به قط . غير أنه موضوع على جانب كبير من الخطورة ، يعتقد عليه المستقبل آمالا كثيرة . والحق أنه ربما كان أهم الموضوعات التى درسها التحليل النفسى جميعا . وأعنى بهذا تطبيق التحليل فى التربية وتنشئة الأجيال المقبلة . ويسرنى على الأقل أن أقول أن ابنتى « أنا فرويد » قد كرست جهودها لهذا الموضوع فعوضت بذلك إهمالنا إياه . لا يشق علينا أن نرى الطريق الذى أسلم بنا إلى تطبيق التحليل فى هذا الميدان . فكلما حاولنا أن نتأثر أسباب الإعراض عند العصايين من الكبار ، رجع بنا هذا الاستقصاء إلى الطفولة الباكرة للمريض . أما معرفة العوامل العلّية بعد هذا العهد فلم تكن كافية سواء لفهم حالة المريض أو لشفائه . ومن ثم اضطررنا إلى أن نغيط بالخصائص النفسية لسنى الطفولة الباكرة ، فظفرنا من ذلك بأشياء كثيرة جدا ، ما كان لنا أن نكشف عنها من دون التحليل . كما أتبع لنا أن نصصح طائفة من الآراء الشائعة عن الطفولة . فوجدنا أن السنوات الأولى من الحياة (حتى الخامسة من العمر تقريبا) ذات أهمية خاصة وذلك لأسباب عدة . ففى هذه السنوات تزدهر النزعات الجنسية عند الفرد لأول مرة ، ذلك الازدهار الذى يقرر مصير الحياة الجنسية عند الراشد فيما بعد . هذا إلى أن الانطباعات التى يخبرها الطفل فى هذه المرحلة تعرض « الأنا » لا يزال ضعيفا فجأ ، ومن ثم يكون أثرها فيه كأثر الصدمات . وليس فى وسع هذا الأنا أن يقى نفسه من الأعاصير الانفعالية التى تستثيرها هذه الانطباعات إلا عن طريق الكبت . على هذا النحو يكتسب الأنا فى عهد الطفولة كل ما يهيؤه للاضطرابات الوظيفية فى المستقبل . كذلك عرفنا أن الطفولة مرحلة من الحياة يجد الطفل عناء فى اجتيازها ، إذ يتعين عليه فى فترة وجيزة من الزمن أن يمثل فى شخصه الصغير كل ما حصله الرق الثقافى للإنسان فى

أحقاب زادت على عشرات الآلاف من السنين ، أى يتعين عليه أن يتعلم أو أن يبدأ في أن يتعلم كيف يضبط غرائزه ويتكيف للبيئة الاجتماعية . والطفل لا يملك أن يعمر شخصه بنفسه على هذا النحو إلا تحويرا يسيرا ، أما القسط الأوفر من هذه المهمة فيفرض عليه جبرا عن طريق التربية . وليس بمستغرب أن تتم هذه المهمة في أغلب الأحيان من جانب الطفل على وجه منقوص . إن عددا كبيرا من الأطفال تصيبهم في هذه السنوات الأولى حالات شبيهة بالأمراض النفسية ، وهذا يصدق من دون ريب على من تبدو لديهم هذه الأمراض بصورة صريحة في مستقبل حياتهم . ففي حالات غير قليلة لا ينتظر المرض النفسى حتى يشب الطفل وينضج بل ينلج في الطفولة ويكون مصدرا المتاعب كثيرة تقلق بال الآباء والأطباء .

لم يكن لنا سبيل إلى التردد في استخدام العلاج التحليلي مع أمثال هؤلاء الأطفال سواء بدت لديهم أعراض عصائية لا لبس فيها ، أم كانوا في الطريق الذى يسلم بهم إلى صفات خلقية معينة . أما القلق الذى يديه خصوم التحليل على الطفل خشية أن يصيبه أذى من جراء عملية التحليل ، فقد ظهر أنه لا يقوم على أساس سليم إطلاقا . وقد استطعنا بفضل هذا التحليل أن نجد في دراسة الفرد الحى تأييدا عمليا لما كنا لا نستطيع أن نظفر به إلا عن طريق الاستنتاج من الوثائق التاريخية في حالة الكبير الناضج . أما الطفل الذى جفاه الأطفال أنفسهم فكان يبحث على الرضا إلى حد بعيد . وقد ظهر أن الطفل فرد موات للعلاج التحليلي بوجه خاص ، وأن نجاح التحليل في علاجه شامل باق . غير أنه كان علينا بطبيعة الحال أن نصطنع في تحليل الطفل خطة محورة تختلف في كثير عن خطة تحليل الكبار ، لأن الطفل يختلف عن الكبير من الناحية النفسية : فالأنا الأعلى لم يتكون لديه بعد ، كما أن استخدام طريقة « التداعى الطليق » معه لا يؤدى إلى نتائج تستحق الذكر ، هذا إلى أن ظاهرة « الطرح »^(١) تقوم بدور مختلف عنده ، لأن والديه لا يزالان على قيد الحياة . أما المقاومات الداخلية التى تعرض لنا عند الراشد الكبير فتحل محلها على الأغلب مشاكل ومقاومات خارجية في حالة الطفل . ومتى كان الأبوان مصدر هذه المقاومة تعرض هدف التحليل بل وعملية التحليل نفسها للخطر — لذا يتحتم غالبا أن يقتصر تحليل الأطفال بقدر معين من التأثير في آبائهم وتبصرتهم عن

طريق التحليل . على أن هناك عاملا من شأنه أن يقلل الفوارق الحتمية بين تحليل الأطفال وتحليل الكبار . ذلك أن عددا كبيرا من المرضى الكبار لا يزالون يحتفظون بكثير من السمات الخلقية لعهد الطفولة بحيث لا يسع المحلل — وهو يحاول أن يكشف خطته لنفسية المريض — إلا أن يصطنع مع هؤلاء جوانب معينة من خطة تحليل الأطفال . وما يتمشى مع طبيعة الأشياء أن تحليل الأطفال أصبح ميدانه خاصا بالمحللات من النساء .

لقد قلنا إن أغلب أطفالنا يمرون بطور عصبي أثناء غوهم ، وهذا يستثير من تلقاء نفسه سؤالا يتعلق بالصحة النفسية الوقائية للأفراد : أليس من الحكمة أن نستعين بالتحليل النفسي على تحريز الطفل من المرض النفسي حتى إن لم تبد لديه علامات تدل على اضطراب نفسي ، كما نحصن اليوم الأطفال الأصحاء من مرض الدفتريا دون أن نتظر إصابتهم به ؟ إن مناقشة هذا السؤال لا تعدو اليوم أن تكون موضوع اهتمام نظري ليس غير ، على أن لدى من الجراءة ما أستطيع أن أحدثكم عنه . إن الفريق الأكبر من المعاصرين قد ينظرون إلى هذا المشروع كأنه ملطخ بالدنس ، فإذا أضفنا إلى هذا موقف أغلب الآباء من التحليل ، فليس بد من أن نقطع الأمل في تحقيقه اليوم . إن مثل هذا الإجراء الوقائي من الأمراض النفسية ، وهو في أكبر الظن إجراء مثير ناجع يقتضي مجتمعا يختلف تنظيمه عن المجتمع الحاضر اختلافا تاما . أما تطبيق التحليل في التربية فيجب أن ننظر إليه اليوم من زاوية أخرى . وليقر في أذهاننا أن الهدف الرئيسي للتربية هو تعليم الطفل ضبط غرائزه : إذ من المحال أن تمنحه حرية تامة وأن نسمح له بأن يطيع كل نزعاته دون قيد . ولو قام علماء نفس الطفل بتجربة هذه الحرية لتعلموا منها الشيء الكثير ، لكنها تجعل حياة الآباء أمرا لا يطاق ، كما أنها تضر بالأطفال أنفسهم ضررا بليغا في حياتهم الحاضرة وفي مستقبل أيامهم . فمهمة التربية إذن هي أن تمنع وأن تردع وأن تقمع . وقد أدت رسالتها في جميع العصور على نحو يبعث على الإعجاب . لكن التحليل النفسي علمنا أن قمع الغرائز هو ، على التحديد ، ما يهيئ للمرض النفسي . ولعلكم تذكرون أننا تناولنا بشيء من التفصيل كيف يحدث هذا . لذا يتعين على التربية أن تشق لنفسها طريقا بين محظورين : إطلاق العنان للغرائز أو خنقها وإحباط مساعيها . ولئن لم تكن هذه المشكلة مما يستعصي حله على أي وجه من الوجوه ، فلا بد من الكشف عن أفضل تربية تحقق للإنسان أكبر جانب من الخير وأقل قدر من الشر والأذى . وبذا

تتلخص المسألة في البحث عما يجب منعه وتحريمه ، وفي أية ظروف نقوم بهذا المنع ، وبأية الطرق ؟ كما يجب أن نراعى فوق ذلك أن الأطفال يتفاوتون تفاوتاً كبيراً من حيث استعداداتهم الفطرية ، ومن ثم يجب ألا يكون سلوك المربي واحداً لآراء الأطفال جميعاً ، إذ أن ما يصلح لأحدهم قد لا يصلح لغيره . ولو أمعنا النظر قليلاً لبيان لنا أن التربية تؤدي وظيفتها إلى يومنا هذا على وجه معيب جداً ، وإنها تلمحق بالأطفال ضرراً بليغاً . فلئن تسنى لنا أن نقع على أفضل تربية تقوم بمهمتها على خير وجه ، لكان لنا أن نأمل في استبعاد أحد العوامل التي تسبب المرض النفسي : ألا وهو تأثير الصدمات العارضة في عهد الطفولة . أما العامل الآخر ... وهو قوة الجبهة الغريزية الشמוש ، فلا يمكن التخلص منه عن طريق التربية إطلاقاً . وعلى هذا فلو تأملنا التكاليف الشاقة التي تواجه المربي إذ يتعين عليه أن يراعى الجبهة الخاصة لكل طفل على حدة ، وأن يحدس من الأمارات الطفيفة ما يجري في عقله الفج وأن يعطيه القسط الذي يستحقه من المحبة والعطف مع الاحتفاظ بقدر معقول من السلطة والنفوذ ، لو تأملنا هذا كله ، لم يسعنا إلا أن نعترف بأن الإعداد الصحيح لمهنة التربية لا يكون إلا بتنشئة المربي على أساس عريض من التحليل النفسي . وخير ما يمكن عمله أن يجري التحليل عليه نفسه ، لأن المرء لا يتسنى له أن يفهم التحليل دون أن يخبره بنفسه . ويبدو أن تحليل المعلمين والمربين إجراء وقائي أيسر تنفيذاً من تحليل الأطفال أنفسهم ، إذ لا تعترضه أمثال تلك العقبات الكبرى التي تعترض تحليل الأطفال .

لن أزيد في هذا السياق على أن أذكر لكم فائدة أخرى غير مباشرة تجنبها تربية الأطفال من التحليل ، وهي فائدة قد يكون لها في النهاية أهمية بالغة . تلك أن الآباء الذين أجرى عليهم التحليل أنفسهم ، فأفادوا من ذلك فوائد شتى ، منها معرفتهم بالعيوب والأخطاء التي اتسمت بهم تربيتهم الخاصة — نقول إن هؤلاء الآباء يكونون أدنى إلى معاملة أطفالهم بقدر أكبر من التفهم والاستبصار فلا يورطونهم في كثير مما تورطوا فيه أنفسهم . إلى جانب هذه الجهود التي يبذلها أصحاب التحليل في تقويم التربية ، تقوم بحوث أخرى في أسباب الجناح والجريمة وطرق منعها . وسأقتصر هنا أيضاً على أن أفتح أمامكم باب هذه البحوث وأريكم ما يقع خلفه دون أن ألبسكم بكم داخلها . فإن بقيتم على اهتمامكم بالتحليل ، تسنى لكم أن تعرفوا الشيء الكثير عن هذه

الموضوعات مما هو جديد ومفيد . على أنى لا أستطيع أن أترك موضوع التربية دون أن أشير إلى وجهة نظر خاصة . فقد قيل — وبحق ما قيل — إن كل تربية تقوم على الانحياز والتعصب ، فهى تهدف إلى مواءمة الطفل للنظام الاجتماعى القائم دون اعتبار لقيمة هذا النظام أو للمصير الذى ينتظره . ولئن آمننا بما تتطوى عليه التنظيمات الاجتماعية فى وقتنا الحاضر من نقائص وعيوب ، لم نر من الصواب أن نهى التربية التى يوصى بها التحليل النفسى حتى توأم هذه التنظيمات ، بل الأولى أن نضع أمام هذه التربية هدفاً آخر أسمى لا تقيد المعايير الاجتماعية السائدة فى وقتنا هذا . غير أنى أعتقد أن هذه حجة غير صحيحة ، وأن هذه المهمة ليست من شأن التحليل النفسى . فالطبيب الذى يستدعى لعلاج مريض بالتهاب رئوى لا يشغل نفسه بأن يعرف ما إذا كان المريض رجلاً صالحاً أو مجرماً أو يطلب الانتحار ، وما إذا كان جديراً بأن يبقى على قيد الحياة ، أو كان من صالحه أن يحتفظ بحياته . فهذا الهدف الجديد الذى يراد بالتربية أن تضعه نصب أعينها من شأنه أن يجعلها تربية منحازة كالتربية التى تسود اليوم . وليس من خلق التحليل أن ينحاز إلى جانب أو إلى آخر . أنا لا أنظر الآن فى أن الناس سوف يرفضون استخدام التحليل فى التربية إطلاقاً إذا هو أقر أهدافاً تتناقى مع النظام الاجتماعى القائم . لكن التربية التى يوصى بها التحليل تكون قد أخذت على عاتقها تبعة ليست من شأنها إذا هى استهدفت أن تخلق من تلاميذها ثواراً متمردين . بل تكون قد أدت رسالتها إذا ما استطاعت أن تجعلهم أصحاباً قادرين على العمل بقدر المستطاع . وحسبها أنها تحمل فى طياتها عوامل ثورية كافية كفيلاً بأن لا تدع أحداً ممن صنعوا على أعينها أن يكون فى مستقبل حياته نصيراً للقمع والارتداد . بل سأذهب إلى حد القول بأن من أبغض الأمور أن يكون هناك ، بأى وجه من الوجوه ، أطفال متمردون .

سيداتى وسادتى : سيكون ختام حديثى اليوم بضع كلمات عن الناحية العلاجية من التحليل النفسى . لقد ناقشت الجانب النظرى لهذا الموضوع منذ خمسة عشر عاماً ، ولا أستطيع أن أتناوله اليوم بأى تموير . غير أنى سأخبركم بشيء عن الخبرة العملية التى ظفرنا بها عنه خلال هذه الفترة . نعرفون بطبيعة الحال أن التحليل النفسى نشأ كطريقة للعلاج ، ثم تجاوز هذا النطاق إلى نواح أبعد منه ، لكنه لم يتخل قط عن ميدانه الأسمى . فهو لا يزال يعتمد فى تطوره وتقدمه على العلاج العملى للمرضى . وبغير هذه الطريقة لا نستطيع أن نحصل على الخبرات الكثيرة التى ننتزع منها نظرياتنا . على أن ضروب

الفشل التي غنى بها في العلاج تضع بين أيدينا على الدوام مشكلات جديدة ، كما أن مطالب الحياة الواقعية حرز مكين يعصمنا من التهاوى في التأملات المحضة ، وهى خطر تهددنا في كل منعطف . لقد قدمت لكم في محاضراتى السابقة بيانا عن الوسائل التي يستخدمها التحليل لمعونة المريض ، وعن الاتجاهات التي تسير فيها ، وسننظر اليوم في مدى نجاح التحليل .

ربما تعرفون إننى لم أكن قط متحمسا للنتائج العلاجية ، فلا تخشوا إذن أن يتقلب حديثى هذا إلى الإشادة بالتحليل وتقريظه في هذه الناحية . بل أوتر أن أحد من نتائجى بدل أن أضخمها . لقد اعتدت — يوم كنت الوحيد الذى يزاول التحليل — أن أسمع من فريق من الناس ممن كانوا يريدون لآرائى وداظاهريا : « هذا كله بارع وطريف ، لكن هل لك أن ترىنا حالة واحدة شفيتم بها بالتحليل ؟ » . هذه صيغة من الصيغ الكثيرة التي كانت ترشق بها بدعة التحليل النفسى ، واحدة بعد الأخرى على مر الأيام لإحراجة وصرف النظر عنه . أما اليوم فقد فات أوانها هى وكثير غيرها ، وأصبح المحلل النفسى — كغيره من المعالجين — وبين يديه مجموعة من رسائل الشكر يعيئها إليه المرضى الذين نعموا بالشفاء . على أن القياس لا يقف عند هذا الحد : فالتحليل النفسى طريقة للعلاج كغيره من الطرق ، وله جولاته الناجحة والفاشلة ، وصعوباته وحدوده ، والحالات التي يوصى به فيها . ولقد أتى على الناس حين من الدهر كانوا يبهتون فيه العلاج التحليلي بأنه لا يمكن أن يعتبر علاجا جديا ، لأنه لا يجرؤ على نشر إحصاءات بالحالات التي أفلح في شفاؤها . إذ ذاك نشر معهد التحليل النفسى ببرلين — الذى أسسه دكتور ماكس اتجنج (Max Eitengon) — تقريراً عن نتائج أعماله خلال السنوات العشر الأولى من تأسيسه ، ولم تكن نسبة حالات الشفاء مما يدعوننا إلى الزهو أو إلى الخجل . لكن أمثال هذه الإحصاءات ليست ذات مغزى لأن المادة التي تتناولها غير متجانسة إلى حد بعيد ، ولا بد من عدد ضخم من الحالات إن أردنا أن نتزع من الأرقام شيئا ذا دلالة . وخير للمرء أن يفحص ما لديه من حالات خبرها بنفسه . فمن هذه الناحية لا أظن أن نجاحنا يستطيع أن يناقس انتصارات مدينة لورد^(١) (Lourdes) ، لأن الذين يؤمنون

(١) مدينة في فرنسا يجج إليها الناس وأغلبهم من المرضى الذين يطلبون الاستشفاء الروحاني .

بمعجزات العذراء المقدسة أكثر بكثير من الذين يعتقدون بوجود اللاشعور . غير أننا إن غضضنا النظر عن منافسة العلاجات الروحانية للتحليل ، فإنه من الواجب علينا أن نلتبس الموازنة بينه وبين وسائل أخرى للعلاج النفسى . ومن المتعذر فى الآونة الحاضرة أن يتصدى المرء لمثل هذه الموازنة فيما يختص بالوسائل العضوية المادية التى تستخدم فى علاج الأمراض النفسية . بيد أن التحليل ، من حيث هو طريقة للعلاج ، لا يناهض الطرق الأخرى التى يستخدمها الطب للعلاج النفسى ، فهو لا يحرمها ولا يفض منها . ولا يمكن أن يقوم اعتراض ، من الناحية النظرية ، على طبيب يصف نفسه بأنه معالج نفسى يستعمل التحليل إلى جنب طرق علاجية أخرى تبعا للطابع الخاص بالحالة وظروفها المواتية أو غير المواتية . أما من الناحية العملية ، فالضرورات الفنية ، تحتم على الطبيب أن يختص . ومن أمثال ذلك انفصال فن تقويم الاعوجاج الجسمى عن الجراحة . إن ممارسة التحليل النفسى أمر صعب شاق ، فلا يمكن تناوله كما لو كان منظارا يضعه المرء على عينيه حين يريد أن يقرأ ثم يذره متى أراد أن يسير فى الطريق . فالتحليل من شأنه إما أن يستحوذ على الطبيب بأجمعه أو لا ينال منه الطبيب شيئا على الإطلاق . أما هؤلاء المعالجون النفسيون الذين يستخدمون التحليل عرضا فلا يستندون—فيما أعرف—إلى أساس مكين من التحليل . ذلك أنهم لا يقبلون التحليل فى جملته ، بل يخففون من حدته ، وربما انتزعوا « شوكته » وأزالوا « حته » فلا يمكن أن يكونوا فى عداد المحللين . وهذا شيء أرى أنه يدعو إلى الأسف : فكلن تعاون المعالج النفسى مع المحلل فى التطبيب ، وقصر المعالج عمله على طرق أخرى غير التحليل ، لكان فى تعاونهما الخير كل الخير .

إن التحليل النفسى إن قورن بغيره من طرق العلاج النفسى ، فلا شك فى أنه أقواها أثرا على الإطلاق . وهذا ما ينبغى أن يكون ، فهو أكثرها عناء وأطولها مدى ولا يجوز إجرأؤه فى الحالات الخفيفة . أما فى الحالات التى تستدعيه ففى وسعه أن يزيل المتاعب النفسية وأن يحدث من التغييرات ما لم يكن قط معقد رجاء قبل ظهوره . غير أن له نطاقه وحدوده ، وهى حدود ظاهرة نلمسها فى وضوح . وقد دفع الطموح بكثير من أتباعى إلى أن يكبدوا أنفسهم ليتجاوزوا هذه الحدود طمعا فى شفاء الاضطرابات العصائية جميعا بالتحليل ، فحاولوا أن يضغظوا إجراءاته حتى يقصر أمده ، وأن يذكروا ظاهرة « الطرح » حتى يتسنى له أن يقهر جميع المقاومات ، وأن يردقوا به

وسائل أخرى فعالة حتى يظفروا بشفاء المريض . ولا شك أنها جهود تستوجب الثناء ، لكننى أعتقد أن لا جدوى منها ، هذا إلى أنها تنطوى على خطر ، إذ من شأنها أن تحرف المحلل خارج نطاق التحليل ، وأن تقحمه وترج به فى بحر من التجريب لا حدود له ولا قرار . أما القول بأن الأمراض النفسية جميعها قابلة للشفاء فأظن أنه وليد اعتقاد ذائع بين غير المختصين فحواه أن هذه الأمراض مظاهر سطحية كل السطحية وأنها دخيلة على النفس . الواقع أنها اضطرابات خطيرة تحتها جلبة الفرد ، ويندر أن يقتصر أثرها على بضع نوبات تصيب المريض ، بل إنه يشعر بإعنائها فى العادة أعواما طوالا ، إن لم يكن طول حياته بأسرها . وقد علمتنا خبرتنا بالتحليل أننا نستطيع أن نؤثر فى هذه الأمراض تأثيرا بعيد المدى متى تسنى لنا أن نكشف عن الأسباب التاريخية التى دفعتها إلى الظهور وعن العوامل الثانوية العارضة . وهذا ما دفعنا إلى إهمال العامل الجلبى فى إجراءاتنا العلاجية . والحق أن لا حيلة لنا فى هذا العامل ، لكنه يجب أن يكون مائلا فى أذهاننا حين نعالج الموضوع من ناحية نظرية . ومهما يكن من أمر فإن استعصاء الأمراض العقلية على العلاج التحليلى استعصاء تاما من شأنه أن يطامن من نظرتنا المتفائلة إلى الأمراض النفسية ، وذلك لما بين هذه وتلك من صلة وثيقة . ثم إن هناك طائفة بأسرها من العوامل الهامة تحد من صلاحية العلاج بالتحليل ، وهى عوامل تصعب معالجتها إطلاقا . ففى حالة الأطفال ، وهم من نرجو أن نظفر من علاجهم بأكبر قسط من النجاح ، تقوم صعوبات خارجية ترجع إلى موقف الآباء ، ومع هذا فهى صعوبات لاصقة بالطفولة نفسها (أى يكون المريض طفلا) . أما فى حالة الكبار فتحة عاملان يسودان الموقف : أولهما درجة الجمود النفسى للمريض ، والثانى نوع المرض وما يخفى وراءه من مسببات بعيدة الغور . أما فيما يتصل بالعامل الأول فغالبا ما نغض من شأنه ، وهذا خطأ كبير . ولا بد أن نذكر أن الحياة النفسية مهما كانت مرونتها وطواعية حالاته القديمة للتبعات ، فهذا لا يعنى أن كل قديم يمكن أن يبعث من جديد . من ذلك أن كثيرا من التغيرات تبدو نهائية فكأنها آثار لندوب خلفتها عمليات جراحية قديمة . وفى حالات أخرى يحيل إلينا أن هناك جمودا عاما يشمل النفس بأكملها ، فالعمليات النفسية التى لا يشق علينا أن نحول مجراها إلى مسالك أخرى ، تبدو عاجزة عن ترك مجاريها القديمة — وربما كان هذا عين ما ذكرت منذ لحظة ، لكننى أنظر إليه من ناحية أخرى . وغالبا ما يبدو لنا أن عملية العلاج لا تعوزها إلا القوة

الحركة اللازمة التي تعينها على أحداث التغيير المطلوب . في هذه الحال تكون هناك نزعة خاصة أو إحدى المكونات الغريزية على درجة من العنف بحيث تظهر على القوى المضادة التي نستطيع أن نعبئها ضدها . وهذا ما يحدث عادة في الأمراض العقلية . فنحن نفهم هذه الأمراض فهما يمكننا من أن نعرف أين ينبغي لنا أن نضع « روافعنا » غير أن هذه الروافع لا تقوى على رفع « الثقل » . وأشير في هذا السياق إلى أن لنا في المورمونات وفعلها — وأنتم تعرفونها حق المعرفة — أملا كبيرا يترأى من آفاق المستقبل . فربما مكتنا هذه المعرفة ذات يوم من أن نتصر على العوامل الكمية للمرض نصرا مبينا . غير أن هذا اليوم لم يحن بعد . وأعلم أن مواطن الشك وعدم اليقين التي تغشى هذه الموضوعات من شأنها أن تحفز المحللين على الدأب في إحكام خطة التحليل ، خاصة فيما يتصل بظاهرة « الطرح » . إن المحلل المتدعى ، بوجه خاص ، سيكون في حيرة من أمره حين يخفق : أيعزو إخفاقه إلى عدم حذقه في تطبيق إجراءات العلاج أم إلى خصائص الحالة التي يعالجها ؟ غير أني أعتقد ، كما قدمت لكم ، أنه يجب علينا ألا ننخدع بنتائج الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه .

أما العامل الثاني الذي يحد من نجاح التحليل ، فهو نوع المرض نفسه . ولعلكم تعرفون من قبل أن الميدان الذي يمكن أن يطبق فيه العلاج التحليلي هو ميدان « الأعصاب الطرجية »^(١) والموجسات^(٢) ، وضروب المستريا ، والأعصاب الحوازية^(٣) ، هذا إلى ألوان من الشذوذ الخلقى تنشأ بدل هذه الأمراض . أما غير تلك من أمثال الحالات النرجسية أو الأمراض العقلية فتستعصى على العلاج بقدر قليل أو كبير . وعلى هذا فنحن في حل من أن نستبعد أمثال هذه الحالات حتى نكون بمنجاة من إخفاق محقق . ولو التزمنا هذا التحوط لرادت نسبة النجاح بالعلاج التحليلي زيادة كبيرة جدا . على أن الأمر ليس من السهولة ما يبدو . ذلك أن التشخيص السليم لا يمكن إبدائه ، في أغلب الأحوال ، إلا بعد أن يجرى التحليل . وفي هذا ما يذكرنا بقصة فيكتور هيجو عن الملك الاسكتلندي والاختبار الذي يجريه لكشف الساحرات . فقد كان هذا الملك يصرح بأن لديه طريقة لا تخطئ في تعرف الساحرات : إذ كان يضع من يشته فيه

في رجل من ماء مغلى ، ثم يذوق المرق فيعرف من طعمه أيتها الساحرة ! . وهذا بعينه ما يحدث في حالتنا ، غير أننا نحن الذين نكتوى بالنار . فتحسن لا نستطيع أن نصدر حكما على مريض يطلب العلاج ، أو على طالب يلتحق بالتدريب إلا بعد أن ندرسه دراسة تحليلية لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر . أى أننا نشترى البضاعة دائما (بمحك رزقك » كما يقولون . إذ يأتينا المريض مثلا بمشاكل عامة غير محددة لا تسمح لنا بأن نشخصها تشخيصا أكيدا ، فنأخذ في دراسته فترة من الزمن ، قد يتضح بعدها أن حالته لا تناسب العلاج بالتحليل . فإن كان طالبا أدخلنا سبيله ، وإن كان مريضا أبقيناه فترة أخرى عسى أن يتسنى لنا أن نستبصر في حالته خيرا مما فعلنا . وجزاؤنا من المريض في هذه الحال أنه يساهم بإضافة جديدة إلى قائمة إخفاقنا في العلاج ، أما الطالب المرفوض فقد يأخذ في تأليف كتب عن التحليل النفسى إن كان ذا شخصية شبه هجاسية^(١) . من هذا ترون أن تحوطنا لا يغنينا كثيرا .

أخشى أن تكونوا مللتم هذه التفاصيل ، ويحزننى أكثر من ذلك أن يذهب بكم الظن إلى أنى أريد أن أغض من احترامكم للتحليل النفسى من حيث هو طريقة علاجية . فإن ظننتم هذا ، فذلك لأننى ربما لم أكن لبقا في عرض هذه الناحية ، إذ كنت أقصد على التحديد أن أبرهن لكم على أن التحليل إن استعصت عليه حالات معينة ، فليس له من بد وليس عنه غنى في حالات أخرى . ولهذا الغرض نفسه أريد أن أحدثكم عن لوم آخر يوجه إلى العلاج بالتحليل : إلا وهو طوله المبرر . والجواب على هذا أن التغييرات النفسية لا تحدث إلا على مهل في بطن شديد ، فإذا هى حدثت سراعاً أو على حين فجأة ، كان نذير سوء . نعم إن علاج مرض نفسى خطير قد يستغرق سنوات عدة ، لكنه إن كتب له الشفاء فعليكم أن تسألوا أنفسكم عن طول بقائه إن لم يؤخذ بالعلاج : أكبر الظن أن السنة الواحدة من العلاج كانت تقابلها عشر سنوات من المرض ، أى أن المرض يظل ناشبا أظفاره في المريض لا يفارقه على الإطلاق . وهذا ما نراه غالبا في الحالات التى تترك دون علاج . بل هناك ما يحملنا ، في أحوال كثيرة ، على أن نستأنف التحليل بعد سنوات عدة من وقفه ، حين تستثير الأحداث الجديدة في نفس المريض استجابات مرضية أخرى ، مع أنه ظل أثناء هذه الفترة في تمام صحته .

ذلك أن التحليل الأول لم ينفذ بالفعل إلى جميع العوامل المرضية فيستدرجها إلى السطح ويلقى عليها الضوء ، وكان من الطبيعي أن يقف التحليل بمجرد نجاحه . يضاف إلى هؤلاء نفر يهد المرض كيانهما هذا ، فلا بد أن يظلوا في رعاية التحليل طول حياتهم ، يستأنفون العلاج بين حين وآخر ، ومن دون هذه الرعاية لا يكون لهم قبل بالحياة إطلاقا . فلا شك أنها ماثرة للتحليل النفسى أن يحول بينهم وبين القعود التام بفضل العلاج الدورى المتكرر . وما يستنفذ علاجه وقتا طويلا أيضا ، تحليل اضطرابات الخلق ، لكنه يكمل غالبا بالنجاح . وأسائلكم هنا: أفى وسعكم أن تطالعون بطريقة أخرى تستطيع أن تجد لهذه المشكلة حلا (أى مشكلة اضطراب الخلق) فضلا عن محاولة حلها ؟ إن طموحنا فيما يتصل بالعلاج قد لا يجعلنا نقنع بهذه النتائج ، غير أن لدينا فى السل ومرض الذئب مثالين نتعلم منهما أن العلاج لا يكمل بالنجاح إلا حين يكتف لطبيعة المرض .

لقد قدمت لكم أن التحليل النفسى كان فى بدايته طريقة من طرق العلاج ، لكنى لم أرد أن أستثير اهتمامكم به من أجل هذه الناحية وحدها ، بل ولما ينطوى عليه من حقائق ، وما يزودنا به من معلومات ذات خطر بالغ فيما يمس الإنسان ويتصل به اتصالا وثيقا : أعنى طبيعته الخاصة . هذا إلى جانب الصلات التى أمارط عنها اللثام بين النواحي المختلفة للنشاط الإنسانى . أما من حيث هو طريقة للعلاج ، فهو طريقة بين طرق كثيرة ، لكنه بدون شك يحتل مركز الصدارة منها جميعا . ولو لم تكن له قيمة علاجية لما تسنى لنا استخلاصه من علاج المرضى ولما استطاع أن يمضى فى نموه وازدهاره أكثر من ثلاثين عاما .

المحاضرة الخامسة والثلاثون

النظرة إلى الكون

سيداتي وسادتي : لقد كنا نتكلم في المحاضرة السابقة على أمور صغيرة مما يشغلنا في تنظيم حياتنا الخاصة المتواضعة ، على أننا سنخطو هذه المرة خطوة جريئة فنغامر بالإجابة على سؤال كثير ما تردد في غير دوائر التحليل وهو : هل يسلم بنا التحليل إلى نظرة خاصة إلى الكون ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما تلك النظرة ؟

أعني « بالنظرة إلى الكون »^(١) إنشاء ذهنيا يستطيع أن يزودنا بحل موحد لجميع مشكلات وجودنا عن طريق مبدأ عام شامل ، فهو إنشاء لا يترك مسألة إلا تناولها ، ولا يذر شيئا مما نهتم له إلا وشمله في ثناياه . ومن الجلي أن الوقوع على مثل هذه « النظرة » من الرغبات المثلى التي تضبو إليها الإنسانية . إذ متى آمن الإنسان بها ، شعر بالأمن والطمأنينة في حياته ، وعرف ما يجب عليه أن يسعى من أجله ، وكيف ينبغي له أن ينظم عواطفه وميوله ويوجهها إلى خير مقصد .

وإذا كان هذا ما يراد « بالنظرة إلى الكون » ، لم يشق على التحليل النفسي أن يجد جوابا للسؤال السابق . فالتحليل النفسي باعتباره علما متخصصا وفرعا من علم النفس — فهو علم نفس الأعماق أو علم نفس اللا شعور — ليس خليقا على الإطلاق أن يكون لنفسه نظرة إلى الكون خاصة به ، بل يتعين عليه أن يأخذ بالنظرة التي يقدمها له العلم . غير أن النظرة التي يرتبها العلم تختلف عن التعريف الذي قدمناه اختلافا يينا . صحيح أن العلم يأخذ بمبدأ التفسير الموحد للكون ، لكن باعتباره برناجا يرجأ تحقيقه للمستقبل . كذلك يتميز العلم بخصائص سلبية فهو يقتصر على ما يمكن معرفته في

(١) هذا الاصطلاح ترجمة للكلمة الألمانية « Weltanschauung » التي يقول المؤلف إنها فكرة ألمانية يصعب ترجمتها إلى أية لغة أخرى . وأن أى تعريف لها يبدو غير واف .

وقت معين ، ويرفض بعض العناصر الغريبة عنه رفضاً باتاً . وهو يقرر أن معرفة الكون لا يمكن أن تصدر إلا عن المعالجة الفكرية للملاحظات تحقق في عناية — وهذا ما يسمى بالبحث — وليس ثمة معرفة يمكن أن نظفر بها عن طريق المكاشفة^(١) أو الحدس^(٢) أو الإلهام^(٣) . ويبدو أن هذه النظرة إلى الأمور كادت تحظى بقبول عام خلال القرن الماضي أو القرنين الماضيين ، وبقي على القرن الحاضر أن يعترض بأن مثل هذه النظرة إلى الكون جوفاء لا ترضى النفس ، وأنها تتغاضى عن جميع المطالب الروحية للإنسان وعن حاجات النفس البشرية بأسرها .

لا يسعنا أن نرد هذا الاعتراض بأعنف مما ينبغي ، لكنه اعتراض لا يمكن تأييده لحظة واحدة ، لأن الروح والنفس من الموضوعات التي يعالجها البحث العلمي كما يعالج الموضوعات الطبيعية الأخرى على حد سواء . وللتحليل النفسى حق خاص بخول له أن يتكلم في هذا الصدد باسم النظرة العلمية إلى الكون ، لأنه لا يمكن أن يتهم بإهمال الجانب الذى تحتله النفس في إطار الكون . بل إن ما أفضى به التحليل النفسى إلى العلم يتلخص على التحديد في أنه بسط البحث العلمى حتى تناول مجال النفس . ولا شك أن العلم كان يكون أثير ناقصاً إلى حد بعيد لو خلا من مثل هذه الدراسة النفسية . على إتنا إن أدرجتنا في إطار العلم دراسة الوظائف العقلية والوجدانية للإنسان (والحيوان) ، لم يتغير الوضع العام للعلم في شيء ، ولم تقع على مصادر جديدة للمعرفة أو مناهج جديدة للبحث : ولو كان ثمة وجود فعلى للحدس والإلهام لكان في وسعهما أن يزودانا بمثل هذه المصادر والمناهج ، لكننا نستطيع أن ندرجهما من غير حرج في عداد الظواهر الخداعة والتحقيق الخيالى للرغبات . وفضلاً عن هذا لا يشق علينا أن نرى أن الحاجة إلى اصطناع نظرة إلى الكون حاجة تقوم على أساس وجدانى محض . فالعلم يشهد أن النفس الإنسانية تخلق أمثال هذه المطالب ، وهو على استعداد لأن يردّها إلى مصادرّها ، لكنه لا يملك أو هو دليل يحمله على الظن بصوابها . بل هو على العكس يميز في دقة وعناية بين المعرفة وبين جميع ما ينتج عن أمثال هذه المطالب الوجدانية وما هو وهم وخداع . بيد أن هذا لا يعنى على الإطلاق إتنا نريد أن نزدري هذه الرغبات أو أن نفرض من خطرها في حياة الناس ، بل نحن على استعداد لأن نبين ما أقضت به إلى الإبداع الفنى ،

وإلى نظم الفلسفة والدين . ومع هذا لا يسعنا أن نغفل عن أن إقحام هذه الرغبات في ميدان المعرفة العلمية أمر خاطيء غير مشروع . ولو فعلنا ، فتحنا الباب الذى يسلم إلى مجال الأمراض العقلية — سواء كانت أمراضا فردية أم جمعية — وانتزعنا من هذه النزعات طاقة ذات قيمة تكون موجهة شطر عالم الواقع ، وتلتصق عن طريق الواقع إشباع رغبات وحاجات على قدر ما تستطيع .

إن وجهة نظر العلم تحتم علينا في هذا الصدد أن نحشد ما لدينا من قوى للنقد ، وألا نتيب من أن نرفض وأن ننكر وندحض . وليس من الجائز أن نقول إن العلم ليس إلا فرعا من فروع النشاط الذهني للإنسان ، وإن الدين والفلسفة فرعان آخران لهما من القيمة ما للعلم على الأقل ، وليس من شأن العلم أن يتدخل في شعونهما . فعلى هذا النحو يكون لكل من العلم والدين والفلسفة أنصبة متساوية في ميراث الحقيقة ، ويستطيع كل فرد أن يختار معتقداته وأن يوجه إيمانه حرا من غير قيد . ولا شك أن مثل هذا الاتجاه يعتبر إلى حد كبير متسامحا واسع الأفق ، متحررا من كل تشيع ضيق ، لكنه للأسف اتجاه لا يمكن سنده والدفاع عنه ، فهو ينطوى على كل المساوئ التي تتسم بها نظرة غير علمية إلى الكون ، كما يكون نظيرها من الناحية العملية . الواقع أن الحقيقة لا يمكن أن تقبل التسامح ، ولا يجب أن تقبل القيود أو الحلول الوسطى ، وأن البحث العلمى يرى أن ميادين النشاط الإنساني بأجمعها ملكه الخاص ، ومن ثم يتعين عليه أن يتخذ موقفا ناقدًا لا يلين إزاء أية قوة أخرى تطمع في أن تفتصب جانبًا من مجاله . والدين وحده هو الخصم الخطير من بين القوى الثلاث التي تتنازع مكانة العلم .

فأما الفن فيكاد يكون على الدوام خيرا لا ضرر منه ، ولا يرجو أن يخرج عن نطاق الوهم والخداع . وهو لا يجرؤ البتة أن يطغى على عالم الواقع إلا عند نفر قليلين . ممن يستحوذ عليهم شيطان الفن ، إن جاز التعبير . وأما الفلسفة فلا تعارض بينها وبين العلم ، بل إنها تصرف شعونها كما لو كانت علما من العلوم ، كما إنها تستخدم مناهجه نفسها أحيانا . غير أنها تفرق عن العلم في أنها تتوهم أن في وسعها أن ترسم للكون صورة مكتملة ملتزمة ، وهى صورة لا بد أن تنهار وتنفك عند كل خطوة جديدة تتقدمها المعرفة ، ويتلخص خطؤها المنهجي في أنها تغلو في تقدير قيمة عملياتنا المنطقية من حيث هى أدوات للمعرفة ، وفي إنها تسلم إلى حد ما بصدق مصادر أخرى للمعرفة ، كالحس مثلا . حتى إن المرء كثيرا ما يشعر بأن الشاعر (هنرى هينه) كان

على حق حين قال عن الفيلسوف :

« يرتق الثغرات في بناء الكون

وهو في قلنسوة النوم وفي أسنات نالية »

غير أن الفلسفة ليس لها تأثير مباشر في العالمية العظمى من الناس ، ولا يحفل بها إلا نفر قليل من الطبقة الرقيقة العليا للمفكرين أنفسهم ، على حين يراها سائرهم بعيدة المنال . لكن الدين ، على نقيض الفلسفة ، قوة هائلة تتحكم في أقوى الانفعالات عند الإنسان . ولعلنا نعرف إنه كان يحتضن في الماضي كل شيء يقوم بدور في الحياة النفسية للإنسان ، وأنه كان يحتل مكان العلم يوم لم يكن ثمة علم أو يكاد . هذا إلى أنه أقام نظرة إلى الكون على درجة لا نظير لها من التماسك والالتصام . وهي نظرة لا تزال باقية إلى يومنا هذا بالرغم مما أصابها من هزات عنيفة .

ولئن أراد المرء أن يكون لنفسه فكرة صحيحة عن عظمة الدين وسلطانه ، فعليه أن يتصور ما يتكفل للناس بعمله : فهو ينبئهم عن أصل الكون وخلق ، ويضمن لهم السعادة النهائية والحماية الإلهية من صروف الحياة وتقلباتها ، كما أنه ينظم أفكارهم ويهديهم في أعمالهم بتعاليم يساندها كل ما له من قوة ونفوذ . أى أنه يقوم بوظائف ثلاث . فهو أولا يرضى حاجة الإنسان إلى المعرفة والاستطلاع . وهنا يقوم بمثل ما يحاول أن يقوم به العلم عن طريق مناهجه الخاصة ، لذا فهو يصطدم بالعلم ويصطارع معه في هذه الناحية . أما الوظيفة الثانية فيدين لها الدين من دون شك بأكثر قسط من سلطانه . فالعلم لا يستطيع أن يبارى الدين حين يقوم الدين فيعاهد الإنسان على تبديد مخاوفه من صروف الحياة وأخطارها ، وحين يضمن له خاتمة سعيدة ويعزّيه فيما يحق به من مصائب ومتاعب . صحيح أن العلم يعلم الإنسان كيف يتقى بعض الأخطار ، وكيف يظهر على كثير من آلامه ظهورا موفقا : ومن الخطأ البعيد أن ننكر أن العلم عون قوى للناس ، غير أنه يرى نفسه مضطرا في كثير من الأحوال إلى أن يتركهم لآلامهم ، ولا يسعه إلا أن ينصح لهم بالتسليم للمحتوم الذي ليس منه بد . وترداد الشقة بين الدين والعلم اتساعا حين يقوم الدين بوظيفته الثالثة أى حين يفرض على الناس تعاليمه وما إليها من قيود ومحظورات . ذلك أن العلم يقنع بالكشف عن الوقائع وتقريرها ، ومع إنه يستخلص وصايا وقواعد للسلوك تكون شبيهة أحيانا بما ينصح به الدين غير أن أسبابها والدوافع إليها تكون مختلفة في هذه الحال .

لا يتضح لنا في جلاء لم يجمع الدين بين هذه الوظائف الثلاث ، إذ ما الصلة بين قصة خلق الكون وبين وجوب الامتثال لبعض القواعد الأخلاقية ؟ الواقع أن تكفل الدين بسعادة الإنسان ، وحفظه من سوء أوثق صلة بهذه السنن والقواعد ، إذ هما جزاء من يتقذ هذه الأوامر : فمن أطاع نعم بهذه المزايا ، ومن خالف عنها حتى عليه العقاب . على أن لهذه الحال بعض الشبه بما يحدث في العلم ، فمن لم يحفل بنتائجه وقضاياها عرض نفسه للضرر والأذى .

ليس في مقدورنا أن نفهم هذا الجمع الغريب بين تعليم الإنسان وتعزيتة وفرض القروض عليه إلا إذا عرضنا له بتحليل يتاوله من بدء نشأته . ولنبداً بأغرب جانب من هذه الجوانب الثلاثة وهو تعريف الإنسان بأصل الكون ترى لم تشتمل النظم الدينية دائماً على عنصر يتصل بخلق الكون وتكوينه ؟ . فلتنظر أولاً فيم يتلخص هذا المذهب : إن الكون من خلق كائن يشبه الإنسان ، لكنه أعظم منه من كل الوجوه ، فهو أقوى منه جانباً ، وأكثر حكمة ، وأشد بطشاً ، وعلى الجملة فالكون من خلق إنسان مثالي أسمى . أما حين يكون خالق الكون حيواناً من الحيوانات ، فهذا ينم عن تأثير « الطوطمية » (Totemism) التي ساشير إليها فيما بعد . ومن الطريف أن نلاحظ أن خالق الكون يكون على الدوام إلهاً واحداً حتى حين يعتقد القوم بعدة آلهة . يضاف إلى هذا أن الخالق يكاد يكون على الدوام ذكراً ، ولو أن الأدلة لا تعوزنا على وجود معبودات من النساء . وفي كثير من الأساطير أن خلق العالم بدأ بإله ذكر ، على التحديد ، ينتصر على إلهة أنثى يسخطها ويمسخها مسخاً . إنه موضوع يستثير مسائل ثانوية على أكبر جانب من الروعة ، لكننا يجب أن نغضى سراعاً . أما سائر بحثنا هذا فيسره أن ذلك الإله الخالق يدعى صراحة « بالأب » . ولقد قال التحليل النفسى كلمته فيه إذ استخلص أنه الأب حقاً ، يكسوه ذلك الجلال الذى يبدو به في عين الطفل الصغير . أى أن الإنسان المتدين يتصور خلق الكون على غرار تصوره لخلقته هو .

فإذا كان الأمر كذلك ، لم يشق علينا أن نفهم كيف جمع الدين بين خلق الكون وبين الأوامر الأخلاقية الصارمة وتلك الوعود المطمئنة عن حماية الإنسان وحفظه من سوء . ذلك أن الشخص الذى يدين له الطفل بوجوده ، وهو الأب (أو بعارة أدق ، الوظيفة الوالدية التى تؤلف من الأب والأم) هو بعينه من كان يتعهد الطفل الضعيف بالحماية ، ويسهر عليه ألا يتعرض لما يضر به العالم الخارجى من مخاطر ،

ومن ثم كان الطفل يشعر في كنفه بالأمن والعلمانية . وحتى الراشد الكبير الذى يعرف أنه أشد بأسا من الطفل وأنه أبصر بمخاطر الحياة ، لا يزال يشعر في قرارة نفسه أنه من العجز وقلة الحيلة ما كان في طفولته ، وأنه في صلته بالعالم الخارجى لا يزال طفلا . لذا فهو لا يستطيع حتى في سنه الحاضرة أن يتخلل عن تلك الحماية التى كان ينعم بها وهو طفل صغير . غير أنه يدرك منذ حين — أن أباه كائن محدود القوى وأنه ليس جماع الصفات المحمودة المرغوبة ، فإذا به يتلفت إلى ذكرى أبيه المعظم كما كان يراه في طفولته ، فيرفعها إلى صف الآلهة ، ويستحضرها من الماضى والخيال إلى الحاضر والواقع . وأن ما تنطوى عليه تلك الذكرى من قوة وجدانية ، وحاجته الدائمة إلى الحماية هما الدعامتان اللتان يقوم عليهما اعتقاده بالله .

أما ثالث الأركان الرئيسية في برنامج الدين ، وهى التعاليم الأخلاقية ، فليس من العسير ربطها — هى الأخرى ، بموقف الطفولة . لقد قال الفيلسوف كنط (Kant) في عبارة مشهورة إن أقوى دليل على عظمة الله هو السماء ذات النجم التى تعلونا والقانون الخلقى الذى تنطوى عليه ضمائرنا . والحق أنها مقاربة غريبة : إذ ما صلة الأجرام السماوية بعاطفة شخص نحو آخر تحمله على حبه أو تدفعه إلى قتله ؟ . ومع هذا فعبارة كنط تمس حقيقة نفسية كبرى . ذلك أن الأب (أو الوظيفة الوالدية على الأصح) الذى ينجب الطفل ويحفظه من مخاطر الحياة ، هو كذلك من يعلمه ما يجب عمله وما ينبغى له تركه ، ومن يجعله يذعن لبعض القيود التى تحد من رغباته الغريزية ، ومن يحبره بما يجب عليه من احترام لوالديه وإخوته وأخواته إن كان يريد أن يعيش مقبولا محبوبا من أفراد أسرته ، ومن الجماعات الواسعة التى مستحيط به فيما بعد . والطفل ينشأ على معرفة واجباته الاجتماعية عن طريق ألوان من الثواب والعقاب ، ويتعلم أن أمنه في الحياة مرهون بمحبة أبويه له (وبمحبة غيرهم فيما بعد) كما هو مرهون باعتقادهم في عبته إياهم . فإذا ما كبر ونضج حمل هذه الأوضاع والشئون جميعها في ثنايا دينه من دون أن يصيبها تغيير . فالخطورات والالتزامات التى فرضها أبواه تبقى في نفسه على صورة ضميمه الخلقى . كذلك ييتمن الله على دنيا الناس بألوان من الثواب والعقاب هى عين ما يجازى به الطفل : فما يحظى به كل فرد من نعم وحماية رهن بتنفيذه قوانين خلقية وأن محبته لله وإيمانه بحب الله إياه هما ما يزودانه بالقوة والشعور بالأمن في كفاحه الأخطار التى تهدده بها الطبيعة والناس . وأخيرا فله في العبادة تأثير مباشر في الإرادة

السمائية ، وله فيها ما يكفل له نصيبا من القدرة الإلهية .

أنا على ثقة أن طائفة بأسرها من الأسئلة كانت لا يد ترحم أذهانكم وأنتم تستمعون إلى ، لكنى لا أستطيع أن أَرْضَى استطلاعكم في هذه الساعة وفي هذا المكان . بيد أنى على يقين تام من أن أحدا من هذه الأسئلة لا يستطيع أن يرزع اعتقادنا بأن نظرتنا الدينية إلى الكون متحتمة بموقفنا في عهد الطفولة . وما يبدو أشد غرابة من ذلك أن نكتشف أن هذا الموقف ، بالرغم من طابعه الطفلى ، كان يسبقه موقف آخر . فلا مرأى في أن الإنسان أتى عليه حين من الدهر لم تكن فيه أديان ولا آلهة ، وهذا ما يعرف بعصر الأحيائية^(١) . في هذا العصر كانت الدنيا تزخر بأرواح على هيئة أناس (هم من نسجهم الجان) . وكانت هذه الأرواح تسكن جميع الأشياء المبتوثة في العالم الخارجى ، أو ربما كانت تنقسم هذه الأشياء . لكن الإنسان لم يكن يعتقد إذ ذاك بوجود خالق عام أو قوة مهيمنة يمكن الالتجاء إليها طلبا للعون والحماية . بل لقد كانت الجان في عصر الأحيائية أعداء تناصب الإنسان عادة ، لكنى يبدو أن الإنسان كان في ذلك العصر أكثر وثوقا بنفسه منه فيما بعد . ولا شك أنه كان في رعب دائم من هذه الأرواح الخبيثة ، لكنه كان يتقيا بأفعال معينة يعزو إليها القدرة على طرد هذه الأرواح . على أنه لم يكن يعتبر نفسه عاجزا كل العجز عطلا من كل قدرة ، فكان إذا أراد شيئا من الطبيعة — كالطير مثلا — لم ينوسل بالصلاة إلى « إله الجو » ، بل ينطق برقية يعتقد أنها تؤثر تأثيرا مباشرا في الطبيعة ، وكان نفسه يعمل شيئا يحاكى المطر ، فكان السحر أول سلاح استخدمه في نضاله قوى الطبيعة المحيطة به . لذا يمكن اعتبار السحر أول طلبية لفن الصنائع^(٢) الحديث . ونعتقد أن ذلك الإيمان بالسحر مشتق من غلوه في تقدير فعل خواطره وتأثيرها ، من اعتقاده أن النيات قادرة على كل شيء — وهذه ظاهرة تلتقى بها اليوم عند المصابين بالوسواس . ولنا أن نتصور أن الإنسان في ذلك العصر كان يعجب بقدرته على الكلام ، وهى قدرة لا شك في أنها كانت تيسر له التفكير تيسيرا كبيرا . فكان يعزو إلى الكلمة المنطوقة قوة سحرية ، وتلك سمة ورثتها عنه الديانات فيما بعد . « قال الرب : ليكون هناك نور فكان النور » . على أن اصطلاح الإنسان الأحيائى للأفعال السحرية يشير إلى أنه لم يكن يعتمد الاعتماد كله على قوة

رغباته الخاصة ، بل كان على العكس يتوقع تحقيق رغباته بأن يقوم بأفعال تحمل الطبيعة على محاكاتها . فإن كان يريد الفيت ، سكب ماء بنفسه ، وإن كان يريد الخصب للأرض ، قام بالعملية الجنسية في الحقول .

تعرفون أن الإنسان إن اتفق له ذات يوم أن يعبر عن شيء تعبيراً نفسياً ، نزع هذا الشيء إلى البقاء ولم يزل في سهولة . فلا تعجبوا إذن إن عرفتم أن كثرة من مظاهر الأحيائية لا تزال باقية إلى اليوم بجانب الدين أو من وراء ستاره (خاصة في صورة ما يسمى بالخرافات والأباطيل) بل هنالك ما هو أكثر من ذلك ، إذ يشق علينا ألا نرى أن فلسفتنا قد احتفظت بسمات جوهرية من الأساليب الأحيائية للتفكير : كالغلو في تقدير سحر الألفاظ ، كالاتقاد بأن أفكارنا توجه ظواهر العالم الخارجي وتعيّن عليها . ومن الجلي أن هذه إحيائية بغير إجراءات سحرية . ومن جهة أخرى ليس ثمة ما يمتنعنا من الاعتقاد بوجود نظام خلقي نعين وبعض القواعد التي تحدد الصلات المتبادلة بين الناس ، منذ عصر الإحيائية . لكن ليس هناك ما يدل على أن ذلك النظام وتلك القواعد كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقائد الإحيائية . وأكبر الظن أنها كانت نتيجة مباشرة لتوزيع القوى ولضرورات عملية .

حبذا لو تسنى لنا أن نعرف ماذا حمل الإنسان على أن ينتقل من الإحيائية إلى الديانة ، لكن هذه العصور البدائية من تاريخ النفس الإنسانية لا يزال يغشاها الغموض إلى حد كبير . ومن الثابت — فيما يبدو — أن أول صورة ظهر بها الدين كانت تلك الصورة العنجية التي تسمى « بالطوطمية »^(١) أي عبادة الحيوانات ، وفي أثرها ظهرت أولى الأوامر الأخلاقية التي تسمى « بالطابو »^(٢) . ولقد ذهبت في كتابي المسمى « الطوطم والطابو » إلى أن ذلك التحول يرجع إلى انقلاب في الصلات في نطاق الأسرة الإنسانية . على أننا لو قارنا الدين بالأحيائية ، لكان أهم ما قام به الدين أنه اعتقل الخوف من الجان ودرأه عن نفس الإنسان . ومع هذا ما تزال الأرواح الخبيثة تحتل مكاناً في النظام الديني كأثر من آثار العصر السابق .

حسبنا هذا القدر عن العهد السابق لتاريخ النظرة الدينية إلى الكون . فلنعد الآن

(١) Totemism

(٢) (Taboos) وترجم أحياناً بالهرمات أو باللامساس .

لنرى ما حدث منذ ذلك الحين وما يزال يجري بأعيننا إلى اليوم — لقد أخذت الروح العلمية على مر الزمن — تساندها ملاحظة الظواهر الطبيعية — أخذت تعالج الدين كأنه مسألة إنسانية وتخضعه للتمحيص والنقد . فلم يستطع الدين أن يقاوم هذا الاختبار من عدة وجوه . أولها أن المعجزات أثارت شعورا بالدهش وعدم التصديق لأنها تنقض كل ما تعرفنا به الملاحظات الرشيدة الرزينة ، ولأنها تحمل طابع الخيال الإنساني في وضوح وجللاء . الوجه الثاني أن وصف الدين لخلق الكون كان لا بد من رفضه ، لأنه دل على قصور في المعرفة يحمل طابع العصور الخوالي ، ولأن الاستبصار المطرد بقوانين الطبيعة جعل هذا الوصف يفقد نفوذه وتأثيره . فالفكرة التي تذهب إلى أن الكون ظهر إلى حيز الوجود عن طريق عملية تولد أو خلق شبيهة بالعملية التي تخرج كائنا بشريا ، لم تعد تبدو أكثر بداهة وبيانا بذاتها ، لأن التمييز بين الكائنات الحية الحساسة وبين الطبيعة غير الحية أصبح واضحا للعقل البشري ، وحال دون الإبقاء على النظرية الأحيائية الأصلية . فضلا عن هذا فقد كان للدراسة المقارنة للنظم الدينية المختلفة أثر يجب ألا نفصل عنه ، وهو أن هذه النظم توحى بالتمعصب وبأن بعضها يتنافى مع بعض تنافيا متبادلا .

ولما اشتد أزر العلم بهذه الجهود التمهيدية ، استجمع شجاعته آخر الأمر ليمتحن أهم العناصر وأكثرها دلالة من الناحية الوجدانية ، في النظرة الدينية إلى الكون ، وهي : إسعاد الإنسان وحفظه من السوء إذا هو امتثل لقوانين أخلاقية معينة . لقد كان من الممكن أن يشك في صحة هذه الوعود في أى عصر من العصور ، لكن أحدا لم يجروا على الجهر بذلك إلا بعد زمن طويل . فمما يجانب الواقع فيما يبدو ، أن في الكون قوة تسهر على خير كل فرد ، وترعاه رعاية والديه ، وتهون عليه متاعبه وتبهي له نهاية سعيدة . والأدنى إلى الصواب أن ما نراه في حظوظ الناس يتنافى مع وجود مبدأ عام للخير أو مبدأ عام للعدل — وإن كان هذا المبدأ الأخير يتنافى إلى حد ما مع مبدأ الخير . فالزلازل والسيول والنيران لا تفرق بين الخير الورع التقى وبين الآثم الجاحد . وحتى إذا صرفنا النظر عما يحيق بالإنسان من الطبيعة غير الحية ، ورأينا إلى حظوظ الناس بقدر ما هي مرتبة بصلاتهم مع غيرهم من الناس ، لم نر على الإطلاق أن القاعدة هي إثابة الفضيلة وعقاب الرذيلة ، بل نجد على الأغلب أن المختالين والعطاء وأخساء المبادئ هم من يبتزون طيبات الأرض لأنفسهم ، على حين يذهب الأتقياء الصالحون فارغى

الوطاب . فالتحكم في حظوظ الناس قوى غامضة جافية لا تحس . أما شريعة العقاب والثواب التي يقول الدين إنها تعين على العالم ، فيبدو ألا وجود لها . وهذا سبب آخر يدعو إلى إطراح جانب من تلك الأحكام التي وجدت لنفسها معتصما في الدين . وقد كان التحليل النفسى آخر من تصدى بالنقد للنظرة الدينية إلى الكون ، إذ رد أصل الدين إلى عجز الطفولة وقلة حيلها ، كما رد مضمونه إلى بقاء رغبات الطفولة وحاجاتها حتى سن النضج . وهذا لا يتضمن على التحديد دحض الدين ، لكنه تهذيب ضرورى لمعلوماتنا عنه . على أننا لا تتناقض مع الدين إلا حين يدعى أنه ذو أصل إلهى . والحق أنه لا يكون ادعاء باطلا إذا قبل الناس تفسيرنا الألوهية .

ولنلخص الآن حكم العلم على النظرة الدينية إلى الكون : بينما تتنازع الأديان المختلفة ويدعى كل منها أن الحقيقة حكر له وحده ، نرى أنه يمكن التجاوز إطلاقا عن جانب الحقيقة الذى يحتويه الدين . فالدين محاولة للتحكم في العالم المادى الذى نعيش فيه عن طريق عالم الرغبات الذى خلقناه في أنفسنا نتيجة لضرورات بيولوجية ونفسية . غير أنه لا يفلح في هذه المحاولة ، فتعاليمه مدموغة بطابع الأزمنة التى نشأت فيها : وهى جهود الطفولة البشرية وجهلها . كما أن ما يعد به من تعزية ومؤاسة غير خليق بالثقة . إذ تعلمنا الخبرة أن العالم ليس دار حضانة للأطفال . أما الأوامر الأخلاقية التى يحاول الدين أن ينقث فيها من روحه ففى حاجة إلى دعامة أخرى بدلا منه ، لأن المجتمع الإنسانى لا يستطيع أن يستغنى عنها ، ومن الخطر أن تربط إطاعتها بالعقيدة الدينية . إتنا إن حاولنا أن نحدد للدين مكانه في تاريخ تطور الإنسانية لم يبد أنه كسب خالد بقلر ما يبدو أنه نظير للمرض النفسى الذى لا بد أن يجازيه الإنسان المتحضر وهو يتطور من الطفولة إلى سن النضج .

لكم بطبيعة الحال مطلق الحرية في أن تعرضوا بالنقد للبيان الذى قدمته لكم ، بل أستطيع نفسى أن أزودكم ببعض ما يمكن أن تحتجوا به . من ذلك أن ما قدمته عن الانقراض التدريجى للنظرة الدينية إلى الكون كان من دون شك موجزا غير مكتمل للقصة بأسرها . كما أنى لم أكن دقيقا في مراعاة الترتيب الزمني للوقائع المختلفة ، هذا إلى أنى لم أدرس كيف تضاعفت القوى المختلفة على إيقاظ الروح العلمية . كذلك لم أحدثكم عن التحويرات التى لحقت بالنظرة الدينية إلى الكون إبان الفترة التى كانت فيها ذات نفوذ لا ينزع ، وبعد ذلك حين أخذت تتأثر بروح النقد المستيقظ . وأخيرا لقد قصرت

ملاحظاتى فى الحق على طراز واحد من الدين . هو دين الشعوب الغربية . من أجل هذا قد تأخذون على أنى قدمت لكم الموضوع بصورة من شأنها أن تجعل استعراضه سريعاً ومؤثراً بقدر المستطاع . وبصرف النظر عما إذا كانت معرفتى به من الكفاية ما يسمح لى بعرضه على وجه أفضل من هذا وأكمل ، فأنا أعرف أنكم تستطيعون أن تجدوا كل ما قلت مبسوطاً على نحو أحسن فى غير هذا الكتاب ، كما أعرف أنى لم أطلعكم بأية فكرة جديدة . غير أنى مقتنع كل الاقتناع أن أدق دراسة للمادة التى تركز عليها مشكلات الدين لا تستطيع أن تزعم النتائج التى وصلنا إليها .

تعرفون أن الصراع بين الروح العلمية والنظرة الدينية إلى الكون لم ينته بعد ، بل لا يزال مستعراً أمام أعيننا إلى اليوم . ومع أن التحليل النفسى لم يألف أن يصطنع أسلحة الجدل إلا فى القليل النادر ، فلن نحرم أنفسنا لذة المساهمة فى هذا الصراع . وربما كان من شأن هذا أن يزداد موقفنا من النظرة إلى الكون جلاء ووضوحاً . سترون أن بعض الحجج التى يدلى بها أنصار الدين ليس من العسير تفنيدها ، ولو أن بعضها يفلح فى الإفلات من الدحض والتفنيد .

إن أول اعتراض يقرع الأذن هو أن من التوقع أن يتخذ العلم الدين موضوعاً من موضوعات بحثه . فالدين شئ سام جليل ، يعلو على ما لدى الإنسان من قدرة على الفهم والإدراك ، شئ لا ينبغى له أن تتناوله مغالطات النقد . وبعبارة أخرى فالعلم ليس أهلاً للحكم على الدين . وليس من شك فى أن العلم شئ نافع وذو قيمة كبرى ما ظل منحصرًا فى نطاقه الخاص به ، لكن الدين لا يندرج فى هذا النطاق ، فليس للعلم شأن به — أما نحن فإن لم نلق إلى هذا النبذ الغليظ بالا ، وتساءلنا عن الأسس التى يقيم عليها الدين دعواه كى يحتل مكانة ممتازة من شئون الناس ، كان الجواب الذى نتلقاه — إن كان لنا الشرف أن نتلقى جواباً على الإطلاق — أن الدين لا يمكن أن يقاس بمعايير إنسانية ، لأنه ذو أصل إلهى ، كاشفتنا به « روح عليا » ليس فى وسع العقل البشرى أن يدركها . والحق أنها حجة ليس هناك أسهل من تفنيدها . فهى مغالطة واضحة تسمى فى عرف المناطقة « بالمصادرة على المطلوب » ذلك أن موضع التساؤل يتلخص فيما إذا كانت هناك روح إلهية ومكاشفة ، فهل من رأى أن يجاب عن هذا بأنه تساؤل لا محل له لأن الألوهية لا يمكن أن تكون موضع تساؤل ؟ . وفى هذا ما يذكرنا بما يحدث أحياناً أثناء إجراءات التحليل حين ينكر أحد المرضى الأذكىاء تأويلًا من

التأويلات التي تدلى بها إليه ، ويبنى إنكاره على أسس سخيصة بوجه خاص . فهذا المنطق الأبرر يشهد بوجود دافع قوى بوجه خاص يحمله على الإنكار . وهو دافع لا يمكن أن يكون إلا من نوع وجدائي ، يقوم على انفعال معين .

وقد يكون الجواب من طراز آخر يعترف فيه صراحة بمثل هذا الدافع : فالدين لا ينبغي له أن يخضع للنقد لأنه أسمى شيء تمخضت عنه نفس الإنسان وأكثره قيمة ونبلا ، ولأنه يفصح عن أعماق المشاعر ، وهو بعد الشيء الوحيد الذى يجعل الدنيا محتملة ويجعل الحياة جديرة بالإنسانية . وهذا جواب لسنا فى حاجة إلى الرد عليه بأن نناقش تقديره للدين ، بل الأجدر أن نوجه اهتمامنا إلى ناحية أخرى من الموضوع : فلنذكر أن الروح العلمية لا تحاول على الإطلاق أن تبغى على حدود الدين ، بل إن الدين هو الذى يتجاوز حدوده ويقتحم نطاق التفكير العلمى . ومهما يكن للدين من شأن ووزن ، فليس له الحق فى أن يقيد الفكر ويرسم له حدودا البتة ، ومن ثم فليس له الحق فى أن يستثنى نفسه من أن تطبق عليه موازين الفكر .

إن التفكير العلمى لا يختلف فى جوهره عن التفكير العادى الذى نستخدمه جميعا فى شئوننا اليومية وحياتنا الجارية سواء كنا مؤمنين بالدين أم غير مؤمنين . وهو لا يتميز عن التفكير العادى إلا من بضعة وجوه : فهو يهتم بدراسة موضوعات ليست ذات فائدة مادية مباشرة ، ويجهد فى استبعاد العوامل الشخصية والمؤثرات الوجدانية ، كما أنه يفحص المدركات المحسة التى يبنى عليها نتائجه فحفا دقيقا ليستوثق من صدقها واستقامتها ، هذا إلى أنه يزود نفسه بمدركات جديدة لا يمكن الظفر بها بالوسائل العادية ، ويعزل العوامل التى تؤثر فى هذه الخبرات الجديدة بتجارب مختلفة يغيرها عن قصد . وهدفه من هذا كله أن يظفر بمطابقة الواقع أى بمطابقة ما يوجد فى العالم الخارجى مستقلا عن ذوات أنفسنا ، وهو كما علمتنا الخبرة ما يحسم فى تحقيق رغباتنا أو إحباطها . هذه المطابقة للعالم الخارجى هى ما تسمى « بالحقيقة » . وهى ما يهدف إليه كل جهد علمى حتى إن كان غفلا من الفائدة العملية . فإن ادعى الدين أن فى وسعه أن يحتل مكانة العلم ، وأنه يجب أن يكون حقا وصدقا لأنه ينطوى على الخير ويرفع من قدر الإنسان ، فهذه الدعوى هى ، فى الحق ، تجاوز من الدين يجب معارضته من أجل الصالح العام . ذلك أن الإنسان تعلم أن ينظم شعوه اليومية وفق قواعد زودته بها الخبرة ومع مراعاة الواقع . فمن الشطط أن يطلب إليه الدين أن يأتمن على أخص شئونه بالذات

سلطة تدعى أنها تمتاز على غيرها من السلطات بالتححرر من كل قواعد التفكير المعقول . أما فيما يتصل بتلك الحماية التى يعدها الدين من آمن به ، فيشق على أن أتصور أن أحدا منا يجرؤ على ولوج سيارة يزعم سائقها بأنه لا يكثرث لعلامات المرور ، بل يقودها وفق نزوات يوحى إليه بها خيال مشتط .

الحق أن الحصار الذى فرضه الدين على التفكير ، حفاظا على نفسه ، لا يخلو على التحقيق من خطر يهدد كلا من الفرد والمجتمع . وقد علمتنا خبرتنا بالتحليل أن ضروب التحريم الدينى ، التى تكون مقصورة فى الأصل على محظورات خاصة ، تنزع إلى أن تمتد وتتشر ، ومن ثم تصبح مصدرا لألوان من الكف الصارمة فى حياة الناس . وهذا ما نلاحظه لدى النساء اللاتى حرم عليهن أن يشغلن أنفسهن ، حتى فى الخيال ، بالجانب الجنسى من طبيعتهن . كما أن سير البارزين من الناس فى العصور الماضية تكاد ترينا جميعها ما ينجم عن تعطيل الدين للفكر من عواقب وخيمة فى حياتهم . ومن جهة أخرى فالعقل هو إحدى القوى التى يرجى منها أن توحد بين الناس — تلك الخلائق التى لا يمكن المواءمة بين بعضها وبعض إلا بشق الأنفس ، والتى يتعذر ضبطها وحكمها من أجل ذلك . تصوروا ما يمكن أن يكون عليه المجتمع الإنسانى لو أن كل واحد من الناس اصطنع جدولا للضرب خاصا به ، أو اتخذ لنفسه وحدات خاصة للأوزان والأطوال ! فحبذا لو تسنى للعقل — الروح العلمية — أن يصبح حاكما بأمره على النفس الإنسانية بعد حين ! هذا هو خير أمل نتطلع إليه فى المستقبل . ذلك أن طبيعة العقل ذاتها تكفل له النجاح فى أن يضع عواطف الإنسان وكل ما يتحتم عنها فى الموضع الذى يليق به . وسرى الناس حين يمثلون لسلطان العقل أنه أقوى رباط يربط بعضهم ببعض ، وأنه يمهّد الطريق لضروب أخرى من التوفيق بينهم . وإن كل ما يعوق هذا التطور ويعرقله — كالحصار الذى يضره الدين على الفكر — خطر على مستقبل الإنسانية .

وقد يكون لنا أن نتساءل الآن عما يحدو بالدين ألا ينهى هذه المعركة الخاسرة فيعترف فى صراحة : « صحيح أنى لا أستطيع أن أهبكم ما يسميه الناس فى العادة بالحقيقة . فالسبيل إلى ذلك هو العلم . بيد أن ما أستطيع أن أمنحكم إياه لا يمكن أن يقاس بشيء مما يقدر العلم أن يزودكم به وذلك من حيث ينطوى عليه من جمال وعزاء ورفعة بشأن الإنسان . ومن ثم أقول لكم إنه حق ، لكنه بمعنى آخر أسمى وأرفع . أما الجواب عن هذا فليس بعسير : إن الدين لا يستطيع أن يدلى بهذا الاعتراف ، ولو فعل

لفقد كل نفوذ له على جمهرة الناس . فالرجل العادى لا يعرف إلا حقيقة واحدة — هى الحقيقة بالمعنى المألوف لهذه الكلمة . وليس فى وسعه أن يتصور ما يقصد بحقيقة أسمى أو بأسمى الحقائق . فالحقيقة فى نظره ، كالموت ، لا يمكن أن تكون على درجات ، كما أنه يعجز عن أن يشب الوثبة اللازمة التى تفصل ما هو جميل عما هو حق . ولعلكم تتفقون معى على أنه مصيب فى ذلك .

فالمعرفة إذن قائمة لم تنته بعد . أما أنصأ النظره الدينية إلى الكون فأخذون بالحكمة القديمة التى تقول إن المحجوم خير وسيلة للدفاع ، ويتساءلون : وما هذا العلم الذى يخض من شأن الدين ! ألم يكن الدين خلاصا وجبرا لقلوب الملايين من الناس آلافا عدة من السنين ؟ وما الذى جاء به العلم من جانبه حتى اليوم ؟ وماذا يرجى منه أن يفعله ؟ ألا يعترف العلم نفسه أنه غير قادر على أن يكون عزاء للناس وسلوى ، غير قادر على أن يسمو بالإنسان ويزيده تشريفا ؟ . فإن لم نلق إلى هذه الفوائد بالا — وهذا أمر ليس بيسر — فلنا أن نتساءل على الأقل عن مذاهب العلم وتعاليمه . أيستطيع أن يحررنا عن خلق الكون ومصيره ، أو أن يرسم لنا صورة ملتزمة للكون ، أو أن يرينا فى أى إطار تندرج ظواهر الحياة التى لا نجد لها تعليلا ، أو أن يقول لنا كيف تستطيع القوى الروحية أن تؤثر فى المادة الخامدة ؟ . ولو استطاع لم ننكر عليه احترامنا إياه . لكنه لم يفعل شيئا من هذا ، ولم يحل لنا مشكلة واحدة من هذا النوع . فهو يزودنا بنتف مما يزعم أنه المعرفة ولا يستطيع أن يوائم بين بعضها وبعض . وهو يجمع من جملة الوقائع ما يلاحظه فيها من تجانس واطراد ، ثم يدمج هذه الملاحظات فى سميتها قوانين ويعرض لنا بتأويلات رعناء . وما أقل حظ لتعالجه من اليقين ! فكل ما يحىء به لا يعدو أن يكون حقا موقوتا ، وما يطريه اليوم ويقول إنه فى أعلى درجات الحكمة يتبدل فى الغد ويستعيز عنه بشيء آخر ، عن طريق التجريب أيضا . أى أن يكون حقا موقوتا ، وما يطريه اليوم ويقول إنه فى أعلى درجات الحكمة الحقيقة أن نضحى بالخير الأسمى ! .

سيداقى وسادق : لا أعتقد أن مثل هذه الحملة الانتقادية من شأنها أن تزلزل إيمانكم — أنتم أنصار النظره العلمية إلى الكون — أو أن تهزها هزا عتيفا — وأود أن أذكركم فى هذا السياق بفكاهة كانت شائعة يوما ما فى الخمسة الإمبراطورية . فقد حدث أن كان الإمبراطور يستقبل وفدا من حزب سياسى لا يحبه الإمبراطور ، فإذا به يتفجر فيهم

صائحا : « لم تعد هذه معارضة عادية بل هي معارضة متحاملة ! » . وأن ضروب اللوم التي توجه إلى العلم لأنه لم يحل ألغاز الكون لتذكرنا بهذه العبارة ، فهو لوم يغلو به الحق وعدم الإنصاف . إن العلم لا يزال طفلا يجهو ، ووجه حديث من أوجه النشاط الإنساني ، فلم يكن لديه من الوقت ما يتيح له القيام بمثل هذا العمل الجسيم . ولتذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه لم يمض على كشف « كيلر » لقوانين حركة الكواكب إلا حوالي ثلثائة عام ، وأن « نيوتن » الذي حلل الضوء إلى ألوان الطيف وصاغ نظرية الجاذبية ، توفي في عام ١٧٢٧ م ، أي منذ أكثر بقليل من مائتي عام ، كما أن « لافرازيه » كشف غاز الأكسجين قبل الثورة الفرنسية بزمان وجيز . إن حياة الإنسان قصيرة جدا إذا هي قيست بديمومة التطور الإنساني ، وقد أكون رجلا غانيا اليوم ، لكنني كنت على قيد الحياة يوم نشر « شارلز دارون » كتابه عن أصل الأنواع عام ١٨٥٩ . في هذا العام نفسه ولدت « بيير كوري » مكتشفة الراديوم . ولو أنكم عديم بأذهانكم إلى أوائل العلوم الطبيعية المضبوطة عند الإغريق ، حتى بلغتم « ارشميدس » أو « ارستار كوس » الساموسي ، رائد « كوبرنيكس » (حوالي عام ٢٥٠ ق . م) ، أو حتى شارفتم الجهود الأولى لعلم الفلك عند البابليين ، لما استغرقتم بهذا إلا فترة وجيزة جدا من الزمن الذي يقتضيه التاريخ الطبيعي لتطور الإنسان حتى يصل إلى حالته الحاضرة . فلتشك أن تطور الإنسان من يوم أن كان على هيئة القرد قد استغرق أكثر من مائة ألف عام . ولا يعزب عن البال أن القرن الأخير قد تمخض عن قدر كبير من الكشوف الجديدة ، وعن تقدم علمي تواتت خطواته سريعا ، وهذا يجعلنا في حل من أن ننظر إلى مستقبل العلم نظرة ملؤها الثقة .

على أنه يتعين علينا أن نسلم بصحة الاعتراضات الأخرى في حدود معينة . نعم إن العلم يتقدم في ببطء وفي عناء يتلمس طريقه في الظلام ، وهذا شيء لا يمكن إنكاره أو تغييره . فلا غرو أن ثار السخط في نفوس السادة المعارضين : إنهم قوم يؤثرون القعود والعافية ، ولهم من « مكاشفاتهم » ما يكفيهم مؤونة الكد والعناء . ولتذكر أن التقدم في العمل العلمي شبيه ، من كل الوجوه ، بما يحدث في عملية التحليل النفسي : فما يتوقمه المحلل بادئ ذي بدء لا يلبث أن يخلف ظنه ، ثم تكشف له الملاحظة هنا وهناك عن شيء جديد ، لكنها كشوف لا يلتزم بعضها مع بعض في أول الأمر ، فإذا به يصوغ فروضا مؤقته يدرها إن لم تثبت وتتأكد له ، ولا معدى له عن أن يتلوع بالكثير من

الصبر ، وأن يكون مستعدا لجميع الاحتمالات ، كما يتعين عليه ألا يشب إلى النتائج وثبا خشية أن تؤدي به إلى إغفال عوامل جديدة وأخرى لم تكن في حسبانته . على أن هذا الجهد كله لا يخطؤه الأجر في النهاية ، وذلك حين يتخذ كل كشف من الكشوف المبعثرة مكانه المناسب ، وحين يوفق المحلل إلى فهم سلسلة بأسرها من الأحداث النفسية . غير أن عمل المحلل يختلف عن غيره في ناحية واحدة : فهو مضطر إلى أن يستغنى عن المعونة التي يمكن أن يقدمها التجريب لبحوثه .

على أن هذا النقد للعلم بنطوي ، هو الآخر ، على قدر كبير من الغلو . فليس من الصحيح أن يقال إن العلم يخطئ خبط عشواء من محاولة لأخرى ، وأنه يستبدل خطأ بآخر : ذلك أن موقف العالم شبيه في العادة بموقف النحات الذي يشكل الصلصال ويهذب هيأته الغليظة الأولى دون انقطاع : فهو يزيد عليها وينقص منها ، حتى يصل بها إلى درجة مرضية من التشابه بالشئ الذي يراه أو يتخيله . يضاف إلى هذا أن العلوم القديمة التي قطعت شوطا من النضج تقوم اليوم على أساس ثابت يمكن أن يحور وأن يحكم ويتقن ، لكن لا سبيل إلى هدمه بعد . والواقع أن تبشير المستقبل في دنيا العلم ليست من السوء ما تبدو به لبعض الناس .

وبعد فما الغرض من كل هذه المحاولات المشبوبة لو كس العلم والخط من قدره ؟ أليس من البديهي أننا لا نستطيع أن نستغنى عن العلم وأن نستبدل به غيره بالرغم مما هو عليه من نقص في الوقت الحاضر ، وبالرغم من الصعوبات اللاصقة به ؟ إن العلم قابل للإتقان والتهديب إلى حد لا يمكن تحديده ، أما النظرة الدينية إلى الكون فغير قابلة لذلك . فهذه النظرة مكتملة من حيث أصولها وأساسياتها ، ولو كانت خطأ فستبقى أبدا على ما هي عليه . إن أية محاولة للغض من شأن العلم لا تستطيع أن تنكر أن العلم يعمل دائما على أن يراعى اعتمادنا على العالم الخارجي الواقعي وارتباطنا به ، على حين أن الدين وهم يستمد قوته من مجاراة رغباتنا الغريزية .

يتعين على الآن أن أحدثكم عن نظرات أخرى إلى الكون .. تعارض النظرة العلمية . وسأقوم بهذا في غير تمحس لأنى أعرف أنى لست أهلا للحكم على هذه الفلسفات . لذا أرجو ألا يغيب هذا الاعتراف عن أذهانكم وأنتم تستمعون إلى ما سأقول ، فإن ثار اهتمامكم بما تسمعون فليدركم مصادر أخرى أجدر بالثقة .

ويجدر بي هنا أن أذكر لكم أولاً أسماء المذاهب الفلسفية المختلفة التي اجترأت أن ترسم صورة للعالم كما يمثله مفكرون يناون عن الواقع في العادة نأياً بعيداً . لقد حاولت من قبل أن أصف الطابع العام للفلسفة ومناهجها ، وأعتقد أني أكاد أكون آخر من يستطيع أن يزن هذه المذاهب كلها على حدة . لذا أطلب إليكم ، بدل هذا ، أن توجهوا اهتمامكم إلى ظاهرتين أخريين لا يمكن أن تتجاهلهما في هذه الأيام على التخصيص .

أما النظرة إلى الكون التي سأشير إليها أولاً فهي نزو الفوضوية السياسية ونظيرتها ، إن صح التعبير ، وربما انبعثت ونشأت منها . لا شك أن العالم شهد من قبل أنصار المذهب العدمية الفكرية^(١) ، لكن يبدو اليوم أن نظرية النسبية في علم الفيزياء الحديث قد انسربت إلى أذهان هؤلاء . صحيح أنهم يبدؤون من العلم ، لكنهم يفلحون في إكراهه على أن يززع مركزه بنفسه ، وفي قسره على الانتحار إن جاز التعبير ، وهم يجهزون عليه إذ يحملونه على أن يدحض مقدماته الخاصة به . وكثير ما يتخيل للمرء أن هذه العدمية ليست إلا اتجاهها مؤقتاً لا يلبث أن يزول بانقضاء مهته . لكن العلم متى انقشع واستبعد ، فسرعان ما يحتل مكانه الشاغر نوع من الغيبة أو تلك النظرة الدينية القديمة إلى الكون . يرى هذا المذهب الفوضوى أن ليس هناك شيء اسمه الحقيقة ، وليست هناك معرفة يقينية بالعالم الخارجى . فما نحسب أنه حقيقة علمية ليس إلا نتاجاً لرغباتنا الخاصة وحاجاتنا الخاصة كما تفصح عن نفسها في ظروف خارجية متغيرة ، فما هي إذن إلا وهم وخداع . وعلى الجملة فنحن لا نجد إلا ما نحن في حاجة إلى أن نجعله ، ولا نرى إلا ما نريد أن نراه ، وليس في مقدورنا غير هذا . ومتى اختفى معيار الحقيقة ، وهو مطابقتها للعالم الخارجى ، فلا معنى على الإطلاق أى رأى نأخذ به . إذ كل الآراء صواب وكلها خطأ على حد سواء . وليس لأحد الحق في أن يتهم آخر بالخطأ .

لا شك أن كل مهمم بفلسفة المعرفة يشوقه أن يعرف الحيل والمغالطات التي يفلح بها الفوضويون في أن ينتزعوا من العلم أمثال هذه النتائج . ومن المؤكد أنه سيجد نفسه إزاء مواقف شبيهة بذلك الموقف المشهور الذى وقفه أحد سكان جزيرة كريت حين قال : إن كل سكان هذه الجزيرة كاذبون . غير أني لا أريد ولا أستطيع أن أتعمق هذه الناحية . وحسبى أن أشير إلى أن النظرية الفوضوية لا تبدو أبهتاً وعظمتها التي

تستوقف النظر إلا حين تتناول تأملات مجردة ، لكنها لا تلبث أن تنقض حين تمس الحياة العملية . ولتذكر أن الناس تسترشد في سلوكها وتصرفاتها بما لديها من آراء ومعلومات ، وأن الروح العلمية التي تتفكر في بناء الذرة أو أصل الإنسان هي بعينها الروح العلمية التي تشغل نفسها بتصميم جسر متين . فلو صح أن ليس لما نعتقده أهمية حقا ، وأن ليست هنا معرفة تتميز بمطابقتها الواقع ، إذن لجاز لنا أن نبني الجسور من الورق المقوى كما نبنيها من الحجارة ، أو أن نحقق مريضا بعشر جرام من المورفين بدل أن نحققه بجزء من مائة من الجرام ، ولكننا في حل من أن نستخدم الغاز المسيل للدموع بدل الأثير في التخدير . ولا شك في أن أصحاب المذهب القوضوى أنفسهم يرفضون أمثال هذه التطبيقات العملية لنظريتهم رفضا باتا .

* * *

أما النظرة الأخرى إلى الكون تلك التي تعارض النظرة العلمية إليه فنبذوا لنا أكثر هولا وخطرا ، وكلما فكرت فيها أحزنتني قصور معرفتي بها . بل ربما تعرفون عنها أكثر مما أعرف ، ولعلكم تشايعون « المذهب الماركسى » أو تجانبونه منذ عهد طويل . إن بحوث « كارل ماركس » في البناء الاقتصادى للمجتمع ، وفي تأثير الأشكال المختلفة للتنظيم الاقتصادى في كل أقطار الحياة الإنسانية ، قد أصبح لها اليوم نفوذ لا يمكن أن يجهل . ولست أعرف بطبيعة الحال مبلغ ما عليه هذه البحوث من صواب أو خطأ تفصيلا ، بيد أنى أعرف أنه يصعب القطع في هذه المسألة حتى على من يجهلون بها أكثر منى . إن بعض القضايا في نظرية ماركس تبدو غريبة في نظرى ؛ كالتقول بأن تطور أشكال المجتمع يخضع لقوانين طبيعية ، أو أن التغيرات التي تتناول الطبقات الاجتماعية يصدر بعضها عن بعض نتيجة لعمليات جدلية منطقية . ولست على يقين قطعا بألى أفهم هذه العبارات فهما صحيحا ، وهى عبارات لا تشتم منها رائحة « المذهب المادى » ، بل تبدو كأنها آثار من فلسفة « هيجل » (Hegel) الغامضة التي تأثر بها ماركس حينما من الدهر . كما أنى لا أدري كيف أستطيع أن أتخلص من رأى أشترك فيه مع غير المختصين بهذا الموضوع ممن يميلون إلى أن يرجعوا بناء الطبقات في المجتمع إلى الصراع الذى يقوم ، منذ بدء التاريخ بين مختلف العشائر . فقد كانت تلك العشائر تختلف بعضها عن بعض اختلافا طفيفا ، والرأى عندى أن الفوارق الاجتماعية ترجع إلى هذه الفوارق الأصلية بين القبائل أو السلالات . أما ما كان يرجع كفة النصر فوامل نفسية

كمبلغ العدوان الجبول في النفوس أو درجة التماسك بين أفراد العشيرة ، وعوامل مادية كامتلاك أسلحة أمضى وأفضل . حتى إذا ما قدر للعشائر المختلفة أن تعيش معا في صعيد واحد ، أصبح المنتصرون سادة والمنهزمون أرقاء . وليس في هذا كله ما يشير إلى قوانين طبيعية أو إلى تطور الأفكار . ومن جهة أخرى لا يفوتنا أن نعترف بما لتحكم الإنسان المطرد في قوى الطبيعة من تأثير في الصلات الاجتماعية بين الناس ، ذلك أن الناس جبلوا على أن يضعوا كشوفهم العلمية الجديدة طوع ما لديهم من حاجة إلى العدوان ، فيستخدمها بعضهم ضد بعض ، فاكتشاف المعادن والبرونز والحديد قضى على بعض عصور الحضارة وما يصحبها من منظمات اجتماعية . كما أعتقد في الواقع أن البارود والأسلحة النارية قلبت عهد الفروسية وطاحت بسيطرة الطبقة الأرستقراطية ، وأن الاستبداد الروسي كان مقضيا عليه حتى قبل أن يحصر الروس الحرب ، لأن أى قدر من التزاوج بين الأسر الحاكمة بأوروبا لم يكن يتسنى له أن ينجب سلالة من القياصرة تستطيع أن تثبت أمام القوة المتفجرة للدynamيت .

بل ربما كانت الأزمة الاقتصادية الحاضرة التي أعقبت الحرب العظمى ضريبة ندفعها لقاء انتصارنا الأخير على « الطبيعة » : وهو غزو الجو بالطيران . هذه واقعة لا تبدو بديية لأول وهلة ، لكن الحلقات الأولى ، على الأقل ، في تسلسل هذه الحجة تبدو واضحة . لقد كانت سياسة انجلترا تقوم على الأمن الذي تكفله لها البحار المحيطة بها ، فلما عبر « بليريو » (Blériot) المضيق الإنجليزي بطائرته ، تبدد هذا الأمن وزال ، وفي الليلة التي قام فيها منطاد ألماني برحلة تجريبية في سماء لندن — وكان ذلك في عهد السلم — لم يبق ثمة مجال للشك في قيام حرب ضد ألمانيا^(١) . ولا يعزب عن البال في هذا الصدد ما كان لتهديد الغواصات من أثر أيضا .

يكاد يأخذنى الخجل إذ أعالج موضوعا بهذا القدر من الخطورة والتعقيد على هذا النحو الأثير الموزج . وأعرف كذلك أنى لم أقدم لكم شيئا جديدا عليكم . لكننى لم أرد إلا أن أسترعى انتباهكم إلى أن تحكم الإنسان في قوى الطبيعة ، يظفر منها بأسلحة يستخدمها في النضال مع غيره من الناس ، عامل لا بد أن يؤثر حتى في نظمه الاجتماعية . ويبدو أننا ابتعدنا كثيرا عن مشكلات فلسفة الوجود ، لكننا سنعود إليها بعد لحظة .

(١) لقد أخبرنى بذلك أحد الثقات في أول سنة من الحرب .

من الجلى أن قوة المذهب الماركسى لا تقوم على نظريته إلى التاريخ أو على التنبؤات المستقبلية التى يبينها على هذه النظرة ، بل على إدراكه الواضح لفعل الظروف الاقتصادية وتأثيرها الحاسم فى الإنتاج الفكرى والفنى والخلقى للإنسان . وهكذا أميط اللثام عن طائفة بأسرها من الصلات والتابعات العلية التى كادت تكون مجهولة إلى هذا العهد . غير أنه لا يمكن التسليم بأن الدوافع الاقتصادية هى الدوافع الوحيدة التى تحتم سلوك الناس فى المجتمع . فمما لا مرأ فيه أن مختلف الأفراد والشعوب والسلالات لا يكون سلوكها واحدا فى نفس الظروف الاقتصادية . وهذه حقيقة تبرز من بذاتها على أن العامل الاقتصادى لا يمكن أن يكون العامل الحاسم الوحيد . بل المحال أن نفهم كيف يفض النظر عن العوامل النفسية حين يدق الأمر على سلوك كائنات بشرية حية ، لأن هذه العوامل لا تساهم فى إقامة الظروف الاقتصادية فحسب ، بل تحدد كذلك أفعال الناس ، فالإنسان لا يستطيع أن يعمل ، حتى وهو يمثل لهذه الظروف ، إلا بدافع من نزعاته الغريزية : كغريزة المحافظة على النفس ، وحب العداوة ، والحاجة إلى الحب ، هذا إلى ما لديه من دافع إلى التماس اللذة وتفادى الألم . ولقد أكدنا فى محاضرة سابقة خطورة الدور الذى يقوم به الأنا الأعلى ، تلك السلطة التى تمثل تقاليد الماضى ومثله ، والتى تقاوم الضغط الذى تفرضه الظروف الاقتصادية الجديدة ، لمدة من الزمن . وأخيرا يجب ألا ننسى أن جمهرة الإنسانية تغشاها — وهى خاضعة للضرورات الاقتصادية — عملية تطور ثقافى يسميها البعض بالحضارة . وهى عملية تتأثر من دون شك بجميع العوامل الأخرى ، لكنها مستقلة على التحقيق عنها من حيث نشأتها . فهى شبيهة بعملية عضوية ، وتقدر بذاتها على التأثير فى العوامل الأخرى . فهى تبعد الغرائز عن أهدافها الأصلية ، وتحمل الناس على أن يثوروا على ما كانوا يبيعونه ويحتملونه من قبل ، ويبدو فوق هذا أن التوطد المطرد للروح العلمية إحدى نتائجها الأساسية . فمن أراد أن يجعل من المذهب الماركسى علما حقيقيا من العلوم الاجتماعية ، تعين عليه أن يجلو الدور الذى يقوم به كل واحد من هذه العوامل المختلفة تفصيلا : أى تعين عليه أن يدرس الاستعداد الجلبى العام للإنسان ، وتفاوته تبعاً للسلالة ، وتحموره بفضل الثقافة ، وكيف يتأثر بالظروف الاجتماعية المتغيرة وأوجه النشاط المهنى وطرق كسب الرزق ، وكيف تتضافر هذه العوامل المختلفة بعضها مع بعض أو يتنافر بعضها مع بعض . ذلك أن علم الاجتماع وهو العلم الذى يدرس سلوك الإنسان فى المجتمع لا يمكن أن يكون شيئا

آخر غير علم النفس التطبيقي . والحق أنه لا يوجد في الواقع غير علمين : علم النفس البحت أو التطبيقي والعلم الطبيعي .

وحينما بدأ الناس يفطنون ، آخر الأمر ، إلى الخطورة البعيدة المدى للظروف الاقتصادية ، ثار في نفوسهم الميل إلى تغييرها عن طريق الثورة بدل أن يدعوا ذلك للتطور الطبيعي . إن الماركسية النظرية كما هي مطبقة في البلشفية الروسية ، قد أصبحت لها من القوة والشمول والتفرد ما جعلها بمثابة « نظرية إلى الكون » ، لكنها ليست في الوقت عينه لبوسا غريبا يشابه بينها وبين ما تحاربه . فمع أنها تدين بأصلها وبتحقيقها إلى العلم ، ومع أنها بنيت على العلم ووفق سنته ، إلا أنها ضيقت الخناق على الفكر بصورة عنيدة متصلة تذكرنا بما كان يفعله الدين من قبل . فقد حرم على الناس تناول النظرية الماركسية بأي نقد أو تمحيص ، أما من خامرته الشكوك في صدقها فجزأؤه من الغناب والانتقام مثل ما كانت تجازى به الهرطقة والضلال الديني في ظل الكنيسة الكاثوليكية من قبل . وقد اتخذت كتب كارل ماركس ، باعتبارها مصدر الإلهام لهذه الحركة ، مكانة الكتب الدينية ، مع أنها لا تقل تناقضا وإيهاما عن هذه الكتب المقدسة القديمة .

ومع أن الماركسية العملية قد أحاطت بكل الأوهام والأنظمة المثالية في غير هوادة أو لين ، إلا أنها نفسها خلقت أوهاما لا تقل عن سابقتها ربية واستعصاء على البرهان . فهي تأمل أن تغير الطبيعة الإنسانية ، في خلال بضعة أجيال ، بحيث يفنى للناس أن يعيشوا معا في نظام جديد للمجتمع يكاد يخلو من الاحتكاك ، وأن يقوموا بأعمالهم طوعا دون إكراه . ولكي تكبح الغرائز — وهذا أمر لا غنى عنه في كل مجتمع منظم — فهي تبدل موضوعاتها إذ توجه النزعات العدوانية إلى الخارج ، تلك النزعات التي تهدد كل مجتمع إنساني ، تساندها في ذلك عداوة الفقراء وعداوة الضعفاء لمن يدهم النفوذ والسلطان . غير أن تموير الطبيعة البشرية على هذا النحو بعيد الاحتمال إلى حد كبير . وإن الحماسة التي تنقاد بها الدهماء في الوقت الحاضر للقيادة البلشفية ، أي في الوقت الذي لم يكتمل فيه النظام الجديد بعد ويحيق به الخطر من خارج ، لا تسمح لنا أن نتنبأ باليوم الذي يتوطد فيه هذا النظام ويستقر ويصبح في مأمن من الخطر . على أن البلشفية — شأنها في ذلك شأن الدين تحديدا — ترى نفسها مضطرة إلى أن تعوض المؤمنين بها عما يكابدونه من آلام وحرمان في الوقت الحاضر بأن تعدهم بحياة أفضل في

المستقبل ، بحياة تقضى فيها كل الحاجات وتشبع فيها كل الرغبات . صحيح أن هذا الفردوس سيكون مستقره في هذه الحياة الدنيا ، وستفتح أبوابه بعد زمن لا يستحيل حسابه ، لكن لا يعزب عن بالنا أن اليهود ، وهم أهل دين لا يعرف حياة أخرى بعد الموت ، كانوا ينتظرون ، هم الآخرون ، ظهور المسيح على هذه الأرض التى نعيش عليها ، وأن المسيحية في القرون الوسطى كانت تعتقد أبداً أن ملكوت الله قريب . أما الرد الذى ستجيب به البلشفية على هذه الأوجه من النقد فنعرفه دون ريب . ذلك أنها ستقول : « لا مناص من أن تستخدم اليوم الوسائل النافذة ذات الأثر في الناس حتى يجرىء الوقت الذى تكون طبائعهم قد تغيرت فيه . فلا مندوحة عن استعمال القسر في تربيتهم وعن تضيق الخناق على تفكيرهم ، أو عن اصطناع القوة معهم وإن اقتضى الأمر سفك الدماء ، على أننا إن لم نستتر في نفوسهم تلك الأوهام التى تتحدث عنها ، لم يتسن لنا أن نحملهم على الإذعان إلى هذا القسر » . وبعد هذا قد تطلب إلينا في تأدب أن نشير عليها بذريعة أخرى غير تلك . وهنا لا يسعنا إلا أن يسقط في أيدينا . فأية نصيحة نستطيع أن نقدمها حقاً ؟ وينبغي لى أن أعترف بأن ظروف هذه التجربة من شأنها أن تمنعنى من القيام بها ، أنا ومن على شاكلى من الناس . لكننا لسنا وحدنا من يهمهم الأمر . فهناك رجال الأعمال ، وهم قوم لا يتزعزعون عما يؤمنون به ، ولا يتطرق إلى نفوسهم الشك ، ولا يحسون بالآلام من يقف بينهم وبين تحقيق أغراضهم . وأمثال هؤلاء هم الذين يقومون في الوقت الحاضر بتأسيس هذا النظام الجديد للمجتمع وتنفيذه بالفعل في روسيا . ففي الوقت الذى تعلن فيه الشعوب الكبرى أنها لن تجد خلاصها إلا في التمسك المكين بأهداب المسيحية ، يلوح للناس أن هذا الانقلاب في روسيا يشير بمستقبل أفضل بالرغم مما يقشاه من صروف أهمة . وما يؤسف له أن ليس في تشككنا أو في تعصب غيرنا ما يسمح لنا بأن نتنبأ بمصير هذه المحاولة . فهذا ما سيخبرنا به المستقبل . فرمما ظهر أن المحاولة كانت مبتصرة ، وأن التغيير الأساسى للنظام الاجتماعى لن يظهر بقسط كبير من النجاح إلا حين تظهر كشوف جديدة تزيد من تحكمنا في قوى الطبيعة فتيسر لنا إرضاء حاجاتنا . وعندئذ فقط قد يتسنى إصلاح النظام الاجتماعى إصلاحاً لا يذهب بالعوز المادى لسواد الناس فحسب ، بل ويحترم المتطلبات الثقافية لآحاد الناس أيضاً . لكن الطبيعة البشرية لا ترضخ لكل نوع من أنواع الاتفاق الاجتماعى إلا في صعوبة وعناء ، ومن ثم يبدو أن

النضال لا بد أن يدوم فترة من الزمن لا يمكن التنبؤ بطولها .
 سيداتي وسادتي : اسمحوا لي في النهاية أن ألخص لكم ما لزم أن أقوله عن الصلة بين التحليل النفسي ومسألة النظرة إلى الكون : الرأي عندي أن التحليل النفسي لا يستطيع أن يخلق لنفسه نظرة إلى الكون خاصة به . فهو ليس في حاجة إلى ذلك ، لأنه فرع من فروع العلم ، وبذا يستطيع أن يشترك في فلسفة الوجود العلمية . على أن هذه النظرة غير جذيرة بذلك الاسم الصائت الرنان ، لأنها لا تتظم كل شيء في سلكها ، فهي غير مكتملة ولا تدعى أنها عامة شاملة أو أنها تؤلف نظاما (System) بمعنى الكلمة . ذلك أن التفكير العلمي لا يزال في طفولته ، ولا يزال عاجزا عن حل عدد ضخم من المشكلات الكبرى . إن النظرة العلمية إلى الكون لا تقنع بتوكيدها شهادة العالم الخارجي الواقعي ، بل إن لها فوق ذلك خصائص سلبية في جوهرها فهي تستمسك بالحقيقة وترفض الأوهام . فإذا كان بين معاصرنا من لا يرضى بهذا الوضع وأراد شيئا أكثر منه يتخذة ذريعة موقوتة إلى راحة باله ، فليبحث عنه حيث يتسنى له أن يجده . أما نحن فلا نلومه على ذلك ، لكننا لا نستطيع أن نقدم له العون أو أن نغير طريقة تفكيرنا من أجله .

انتهى الكتاب

فهرس الكتاب

الصفحة

المحاضرة ٢٩	إعادة النظر في نظرية الأحلام	٥
المحاضرة ٣٠	الأحلام والظواهر الغيبية	٢٧
المحاضرة ٣١	تشرح الشخصية النفسية	٥٢
المحاضرة ٣٢	الحصر والحياة الغريزية	٧٤
المحاضرة ٣٣	نفسية المرأة	١٠١
المحاضرة ٣٤	تفسيرات وتطبيقات وتوجهات	١٢٤
المحاضرة ٣٥	النظرة إلى الكون	١٤٤

مكتبة مصر
٣ شارع كامل صدقي - النجيلة

دار مصر للطباعة
سعيد جودة السحار وشركاه