

٢٦٤٥.١٥

ع.٢

علم النفس الجنائي

علمًا وعملاً

تأليف

المستشار

محمد فتحي

المستشار محكمة استئناف مصر سابقاً
وأستاذ علم النفس الجنائي معهد الدراسات الجنائية بكلية الحقوق
بجامعة القاهرة

الجزء الأول

المشتمل على الدراسات النظرية لعلم النفس الجنائي

الطبعة الرابعة سنة ١٩٦٩

ملازمة الطبع والنشر
مكتبة الشخصية المحترمة
لأصحابها حسن محمد وأولاده
٩ شارع مصر باشا بالقاهرة

محتويات الكتاب

صفحة	
٢	تقديم الطبعة الرابعة
٣	مقدمة الطبعة الثالثة
٥	مقدمة الطبعة الثانية
١	مقدمة الطبعة الأولى
١٠	تعريف علم النفس
١٣	أساليب الدراسة النفسية
١٣	١ - المشاهدة بقسميها
١٤	(أ) التأمل الذاتي أو المشاهدة المباشرة
١٦	(ب) المشاهدة الخارجية أو غير المباشرة
١٨	٣ - التجريبية
٢٠	٣ - التحليل
٢٢	علم النفس ونواحيه المختلفة
٢٥	مظاهر الإجراء العقلي
٢٧	الغريزة
٢٩	مراحل التطور الغريزي
٤١	عوامل تطور الغريزة
٤٥	١ - تكيف الغريزة من حيث مظهر المعرفة
٥٢	٢ - تطور الغريزة من حيث الجوانب المصدر
٥٦	طبيعة السلوك الغريزي
٦١	التداعي الغريزي
٦٤	الفعل العكس
٦٨	الموازنة بين الفعل المنعكس والغريزة
٧١	العقل الباطن أو اللاشعور
٧٥	١ - مراتب اللاشعور (أو طبقات العقل الباطن)

صفحة	
٧٩	٢ - وظائف اللاشعور
٨٤	٣ - نظرية فرويد في العقل الباطن
٩٠	فرويد ومظاهر النفس الثلاثة
٩٠	١ - النفس ذات الشهوة أو « هي » The Id
٩١	٢ - (الأنا) أو الذات الحسية The Ego
٩٤	٣ - أنا العليا The Super-ego
٩٩	المركبات النفسية الكبرى أو العراثر العامة
١٠١	غريزة الذات
١٠١	١ - العناصر التي تتألف منها المجموعة الذاتية
١٠٣	٢ - العراثر الصغرى المنفردة عن غريزة الذات
١٠٤	٣ - الشعور بالنقص وأثره في المركب الذاتي
١٠٥	٤ - العلامة أدلر وقانون التكافؤ النفسي
١٠٧	٥ - الشذوذ الأخلاقي الناشء عن مركب النقص
١٠٨	الغريزة الاجتماعية
١٠٩	١ - مراحل تطور غريزة الاجتماع
١١٠	٢ - غريزة الاجتماع لدى بعض الأحياء الأدنى مرتبة من الإنسان
١١١	٣ - غريزة الاجتماع لدى الإنسان
١١٢	٤ - المظاهر الثلاثة لغريزة الاجتماع
١١٣	٥ - غريزة الاجتماع وأثرها في حياة الفرد
١١٦	٦ - غريزة الاجتماع وغريزة القطيع
١١٧	الغريزة الجنسية
١١٧	١ - الغريزة الجنسية وتقاليد المجتمع
١١٩	٢ - مراحل تطور الغريزة الجنسية
١١٩	٣ - المرحلة الأولى التي تسودها ظاهرة التناسل الذاتي
١٢٠	٤ - المرحلة الثانية التي تسودها ظاهرة التناسل المزدوج
	٥ - المرحلة الثالثة التي تسودها ظاهرة التخصص الجنسي بين الذكر
١٢١	والأنثى

صفحة	
١٢٢	الغريزة الجنسية في عهد الطفولة
	١ - المرحلة الأولى التي تسودها ظاهرة ميل جنسى إلى الذات
١٢٢	Auto sexuality
	٢ - المرحلة الثانية التي تسودها ظاهرة ميل إلى ذات الجنس
١٢٤	Homosexuality
	٣ - المرحلة الثالثة التي يسودها ظاهرة ميل إلى الجنس المضاد
١٢٤	Heterosexuality
١٢٦	٤ - مصير الاستعدادات الجنسية الأولية وأثرها في حياتنا العملية
١٢٨	الغريزة الجنسية في دور نضوجها
	١ - مقابلة بين طباع الجرثومة الذوية والبويضة البشرية وبين طباع الرجل والمرأة
١٢٨	٢ - المركبات الصفري التي تتألف منها الغريزة الجنسية وهي اقتران الجنسى والحب العنوى والحب العائلى
١٣٠	٣ - فقدان أحد هذه المركبات وأثره في الحياة الزوجية
١٣١	٤ - تصعيد النشاط الغريزى أو الشهوة الجنسية إلى سماء العنويات
١٣٢	(١) ليونارد دافنشى
١٣٤	(ب) أبو العلاء المعرى
١٣٥	(ج) بهوفن
١٣٦	٥ - النزوع إلى الاستبدال أو الاستماتة عند تعذر التصعيد
١٣٨	٦ - الموازنة بين الإخلاص والحب في الحياة الزوجية
١٤٠	نظرية فرويد في الأمراض العصبية
١٤٠	١ - المقصود بالأمراض العصبية
	٢ - تقسيم الأمراض العصبية إلى أمراض عصبية نفسية وأمراض عصبية فعلية
١٤١	الأمراض العصبية النفسية
١٤٣	١ - لمحة تاريخية
١٤٣	٢ - العوامل التي تهيئ النفس للأمراض المستيرية والعوامل التي تظهرها
١٤٧	

صفحة	
١٤٩	الهستيريا التحولية
١٥٩	الهستيريا التلقية
١٦٣	الخوف الهستيرية أو الفوبيا Phobia
١٦٣	١ - تحليل حالة فوبيا تنطوي على خوف السقوط من المرتفعات
١٧٢	٢ - تحليل بعض حالات فوبيا خالية من العامل الجنسي
١٧٢	(أ) الحالة الأولى : وهي حالة خوف من المعرات الضيقة
١٧٣	(ب) الحالة الثانية : وهي حالة خوف من سماع خرير الماء
١٧٤	(ج) الحالة الثالثة : وهي حالة خوف من ركوب الترام
١٧٧	الظواهر العصبية القهرية (أو الهستيريا التسلطية)
١٧٧	١ - الفرق بين الهستيريا التحولية والهستيريا التسلطية
١٨٠	٢ - الفرق بين الخوف القلق والخوف التسلطي
١٨١	٣ - الأعمال التسلطية
١٨٢	٤ - بعض مظاهر الهستيريا التسلطية في الحياة الطبيعية
١٨٣	٥ - تحليل نفسية شاب مصاب بهوس الشك للدكتور بوزفيلد
١٨٥	هستيريا العقائد الوهمية Paranoïd-hysteria
١٨٧	١ - أثر العامل الجنسي في هستيريا العقائد الوهمية
	٢ - تفسير العلامة استودارت Stoddart لظاهر البارانويا على
١٨٧	اختلاف صورها
١٩٠	القلق العصبي Anxiety Neurosis
١٩٠	١ - الفرق بين القلق العصبي والهستيريا والفرق بينه وبين الأنوراستانبا
١٩٢	٢ - العوامل التي تسبب القلق العصبي
١٩٢	(أ) العوامل السلبية
١٩٣	(ب) العوامل الإيجابية
١٩٤	(ج) العوامل غير الجنسية
١٩٥	٣ - أعراض القلق العصبي
١٩٥	(أ) الأعراض النفسية
١٩٥	(ب) الأعراض البدنية

صفحة	
١٩٦	٤ - علاج القلق العصبي
١٩٩	الضعف العصبي أو النوراستانيا Neurasthenia
١٩٩	١ - تعريف النوراستانيا
١٩٩	٢ - الأعراض الفكرية
٢٠٠	٣ - الأعراض الجثمانية
٢٠٠	٤ - العلاج
٢٠٢	نظرية فرويد في تفسير الأحلام
٢٠٢	١ - معنى الأحلام
٢٠٤	٢ - معنى الأحلام
٢٠٤	٣ - فائدة الأحلام
٢٠٤	٤ - تنخيص نظرية فرويد في تفسير الأحلام
	٥ - كشف العامل الجنسي في حلم سيدة رأت في منامها أن ابن أختها
٢٠٦	الوحيد توفي
٢٠٧	٦ - نظرية يونج في تفسير الأحلام
٢٠٨	٧ - أوجه الخلاف بين يونج وفرويد في تفسير الأحلام ومرماها
	٨ - أحلام الأطفال وتفسير حلم لابنتي الصغيرة رأت فيه أمها تلتقي ببنات
٢١٠	المدرسة من شرفة المنزل
	٩ - تحليل رؤية شخصية المؤمن رأى فيها تنفيذ حكم الإعدام في جندي بإطلاق
٢١٣	الرصاص عليه بطريقة غريبة في ساحة تشبه ساحة عابدين
٢١٨	١٠ - علاقة الأحلام بالاستقبال
٢٢٢	تداعي المعاني أو ارتباط الأفكار
٢٢٢	١ - ظاهرة التداعي في الحياة اليومية
٢٢٤	٢ - تعريف تداعي المعاني
٢٢٥	٣ - الفرق بين عملية التداعي وعملية الارتباط أو القران العقلي
٢٢٧	٤ - أسباب ظاهرة ارتباط الأفكار وتعليلها
٢٢٨	(أ) نظرية العادة أو النظرية التفسيرية
	(ب) النظرية الفسيولوجية وكشف مراكز والياف الاتصال

صفحة	
٢٢٨	في الطبقة السنجابية من المخ
٢٣٠	(ج) الممارسة والمران وأثرهما في تقوية الروابط العكسية
٢٣٣	٥ - تقسيم تداعى المعانى من حيث الروابط العكسية أو انقتران العقلى
٢٣٣	(ا) ارتباط بسبب التلازم أو الاقتران
٢٣٥	(ب) ارتباط بسبب التتابع أو التماكب
٢٣٩	(ج) ارتباط بسبب التشابه أو التماثل
٢٤١	٦ - تقسيم تداعى المعانى من حيث التفاعل العقلى
٢٤٢	(ا) التداعى الحسى والتداعى المعنوى
٢٤٦	(ب) التداعى المباشر والتداعى غير المباشر
٢٤٩	(ج) التداعى الخارجى والتداعى الباطنى
٢٥٥	٧ - اتداعى عن طريق الانفعال المماثل أو التداعى الوجدانى
٢٥٨	٨ - الارتباط الإيحائى أو المتعلق على شرط
٢٦١	٩ - تقسيم الارتباط الإيحائى إلى شعورى ولاشعورى
٢٦٢	(ا) الإيحاء أثناء التنويم
٢٦٣	(ب) الإيحاء إلى ما بعد اليقظة
٢٦٣	(ج) التداعى أثناء التنويم
٢٦٥	١٠ - تداعى الألفاظ
٢٦٥	(ا) تقسيم تداعى الألفاظ إلى مطلق ومقيد
٢٦٨	(ب) تقسيم تداعى الألفاظ المطلق من حيث نوع النلية
٢٧٤	(ج) زمن التداعى أو قياس سرعة ورود الحواطر
٢٧٦	(د) العوامل التى تؤثر في متانة الروابط العكسية
٢٨٢	أساليب العلاج النفسى
٢٨٤	(ا) العلاج بالإيحاء
٢٨٥	(ب) التنويم
٢٨٦	(ج) عملية التطهير أو التفريغ
٢٨٧	(د) التحليل التوزيمى
٢٨٨	كلمة مبسطة عن التحليل النفسى

مقدمة الطبعة الثانية

لقد نفذت الطبعة الأولى من هذا الكتاب منذ أكثر من عام ، وعلى أثر نفاذها توالى على الطلبات ملحفة في إعادة طبعه ، ولكن حالت مشاغلي دون إخراج الطبعة الثانية في حينها ، وشعرت بتقصيري هذا تجاه طلاب الكتاب عامة وطبقة المعهد الجنائي خاصة ، إذ لا غنى لهم عنه في الدراسة ، ولذا فإني أتقدم إليهم اليوم بالطبعة الثانية معتذراً عما تكبدوه من مشقة في سبيل الحصول على الكتاب في العام الماضي بسبب نفاذه من المكتبات العامة .

وقد استصوبت إخراج الطبعة الثانية في جزئين متتابعين ، الجزء الأول وهو الحائلي يختص بالجانب العلمي أو الدراسة النظرية لعلم النفس — وهي المقررة على طلبة السنة الأولى — والجزء الثاني يختص بالجانب العملي أو المطبق للنظريات النفسية في المسائل الجنائية — وهو المقرر على طلبة السنة الثانية — وقد راعيت في هذه التجربة التيسير على الطلبة وغيرهم من قراء علم النفس في اقتناء كل جزء مستقلاً تبعاً لحاجتهم إليه ، كما وأن الإضافات التي شملها الجزء الثاني كان من شأنها أن زادت في حجم الكتاب زيادة جمعات من المستحسن إخراجها في جزئين بدلاً من جزء واحد .

ولما كان الجزء الأول يضم معظم النظريات الأساسية لعلم النفس الحديث ، فلم أر موجياً لإتقان كاهل الطالب بإضافات جديدة ، فالكتاب بذاته يعتبر مقدمة علمية وافية بالغرض ، ولو أن هناك نواحي أخرى من الدراسة لها أهميتها لم يهرقها الكتاب ، ولكن من المنعذر الإلمام بجميع النظريات والبحوث المنصلة بعلم واسع الأرجاء متشعب النواحي كعلم النفس في مجلد واحد .

أما فيما يختص بالإضافات التي اشتمل عليها الجزء الثاني فهي طائفة من

البحوث التطبيقية التي زبذت إلى مقرر السنة الثانية عندما اتسع المجال لزيادتها على إثر إسناد مهمة تدريس مادة علم النفس الجنائى إلى طلبة السنتين الأولى والثانية معاً ، بعد أن كانت مهمتي في التدريس متصودة على طلبة الثانية لحسب ، وكان الكتاب مقرراً عليهم بشقيه العلمى والعملى ، وكان لزاماً على وقتئذ الاختصار فى الشق العلمى للاعتبارات التى أشرت إليها فى مقدمة الطبعة الأولى ، ولكن عندما اتسح مجال التدريس لطلبة السنتين وزعت المقرر بينهما بأن يختص طلبة السنة الأولى بالجانب النظرى من الدراسة ، واختص طلبة السنة الثانية بالجانب التطبيقى منها ، وبذلك اتسع المقرر بطبيعة الحال لإضافات جديدة فى هذا الجانب .

وهذه الإضافات يمكن إجمالها فى ثلاثة بحوث رئيسية أحدها يتصل بالجرم والمجتمع ، والثانى بتسمية القاضى ، والثالث بذكرة الشهود ، على ما سيراه القارىء فى الجزء الثانى وهو تحت الطبع الآن وينتظر ظهوره قريباً إن شاء الله .

محمد فتحى

القاهرة فى ٢٦ إبريل سنة ١٩٤٩

مقدمة الطبعة الثالثة

لقد فوجئت بنفاذ الطبعة الثانية من هذا الكتاب قبيل مستهل العام الدراسي لعلمية المعهد الجنائي بجامعة القاهرة ، فكان التزاماً على أن أبادر بإعادة طبعه للمرة الثالثة حتى يكون في متناول يدهم في وقت ملائم ، وحتى أكون بذلك قد وفيت بوعدى للكثيرين من طالبون بالكتاب من غير انتظار ووعدهم بسرعة إعادة طبعه .

و كنت أود أن أضيف إلى هذه الطبعة بعض البحوث التي كتبت أحاضر فيها الطلبة ولم يشملها الكتاب ، أذكر منها على سبيل المثال :

النظرية العامة للتحويل النفسي ، والموقف الأدبي المرضي المسمى « بمقدمة أوديب » ، والغريزة الجنسية في مرحلة الطفولة ، وأمراض الغريزة الجنسية في سن المراهقة والبلوغ ، والتنويم (المفناطيسى) كظاهرة نفسية في حائتي الصحة والمرض ، وما إنيتها من البحوث التي يهتم طالب المعهد خاصة بالإسلام بها ، كما تهتم رجال القانون وسائر طلاب علم النفس وهوائه بصفة عامة ، ولكن ضيق المجال حال دون ذلك ، وربما أتيت لى فرصة لإخراج كتاب مستقل يشمل هذه البحوث خلال العام الدراسي ليكون بمثابة قسم متمم للجزء الأول الخاص بدراسة علم النفس من الوجهتين النظرية والطبية .

أما فيما يختص بالكتاب الخالى فقد راعيت حين إعادة طبعه تنقيح بعض عباراته أو تبسيطها لجمالها أيسر فهماً على ذهن القارئ المبتدىء ، وذلك على ضوء تجارب الماضى ، كما تداركت تصحيح الأخطاء المطابعية الطفيفة التي وقعت سهواً في الطبعة الثانية .

وإني أتميز هذه الفرصة للإعراب فيها عن جزيل شكري لأبنائي الطلبة
وجمهور قراء الكتاب في الجمهورية العربية المتحدة وسائر الأقطار العربية الشقيقة
أسألكم الكتاب عن جانبهم من تقدير كريم شجعتني على إعادة طبعه للمرة الثالثة
محتفظاً بمادته العلمية وأسلوبه .

كما أعرب عن جزيل شكري لمكتبة النهضة المصرية التي تكفلت
بنشر الكتاب منذ نشأته الأولى حتى الآن ، وكذلك مطبعة مصر التي قدرت
الظروف الملائمة إلى المبادرة بظهور الكتاب فأولت طبعه عناية خاصة من حيث
السرعة والاتقان .

محمد فتحي

القاهرة في ٢٠ / ١١ / ١٩٥٨

مقدمة الطبعة الرابعة

منذ أن نفذت الطبعة الثالثة لهذا الكتاب من بضع سنوات وأنا أعاني شعوراً بالتقصير نحو أبنائي طلبة المعاهد العليا التي تدرس بها مادة علم النفس الجنائي وكذلك نحو زملائي رجال القانون سواء أ كانوا من رجال القضاء أو النيابة أو الشرطة أو المحاماة الذين طالبوني مراراً بإعادة طبعه ، وكذلك سائر إخواني من المواطنين أو في الأقطار الشقيقة المتضامين إلى هذا النوع الفذ من البحث الذي يهدف إلى كشف التناع عن أسرار الطبيعة البشرية وسبر شورها تعرفه العوامل النفسية الدفينة الرابضة في أعماق اللاشعور ، والتي تسيطر على السلوك الإنساني في حالات الصحة والمرض .

بيد أن مشاغل ملحة وظروفاً طارئة لم تكن في الحسبان حالت في الماضي دون إعادة طبع الكتاب بجزئيه العلمي والعمل بعد نفاذها من المكتبات ، أما وقد خفت وطأة هذه المشاغل بعض الشيء حالياً ، فإني لم آل جهداً في إعادة طبع الكتاب بجزئيه وفاء بما قطعته على نفسي من وعد لطلاب هذا الكتاب .

وقد راعيت عند إعادة طبعه أن أضيف في نهاية الجزء الأول منه نبذة تضمنت موجزاً لأساليب العلاج النفسي ووسائله المعية المتداولة في مجالات الطب النفسي حالياً ، ثم أردفتها بكلمة مبسطة عن التحليل النفسي وأهميته في علاج الظواهر النفسية المرضية ليكون ذلك بمثابة تكملة للبحث الخاص بالأمراض النفسية الذي تضمنته الكتاب تحت عنوان « نظرية فرويد في الأمراض العصبية » .

كما راعيت أن أضيف إلى الجزء الثاني الخاص بالجانب العملي أو التطبيقي بحثاً تناولت فيه مشكلة علاج الإجرام كمنيت قد تقدمت به إلى المؤتمر الإقليمي

لدراسة وسائل مكافحة الجريمة الذي عقد في مدينة القاهرة في ديسمبر سنة ١٩٥٣ بوصفي كمنتم وقائد رئيساً للجمعية المصرية للدراسات الجنائية تحت عنوان « الوسائل العلمية في معالجة الإجرام ، وبعض التواعد التي يمكن اتباعها في معاملة المجرمين البالغ ». .

وإني قبل أن أختم هذه الكلمة أرى لزاماً عليّ أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لمكتبة النهضة المصرية لتشجيعها إياي على إعادة طبع الكتاب وتبنيها طبعه ونشره ، كما أعرب كذلك عن تقديري لاهمة المشكورة التي بذلتها مطبعة السعادة في سبيل طبع الكتاب بجزئية في أقصر مدة ممكنة ومعاونتها إياي في مراجعة ملاحظاته ، وعنايتها بدقة طبعه وإخراجه إلى خير الوجود في ثوبه الجديد .

محمد فتحي

٢٥ مارس سنة ١٩٦٩

كتاب علم النفس الجنائى علما وعملا !

الطبعة الأولى سنة ١٩٤٣

الطبعة الثانية سنة ١٩٤٩

الطبعة الثالثة سنة ١٩٥٨

لنفس المؤلف : كتاب مشكلة التحليل النفسى فى مصر
دراساتها من النواحي المعنوية والاجتماعية والنضائية والتشريعية

وزارة المعارف العمومية

مكتب الوزير

القاهرة فى ١٣ فبراير سنة ١٩٤٧

عزيزى محمد فتحى بك .

تحياتى القلبية ، وبعد فقد نلتيت شاكراً مؤثماً النفس « مشكلة التحليل
النفسى فى مصر » وقد تصفحت بعضاً من مباحثه القيمة ، فراقى نصاعة البيان ،
وقوة الحجج ، وسلامة الأسلوب ، وتحقيق أصول هذا العلم تحقيقاً دقيقاً مما كشف
عن غامضه ، ورسم حدوده ، وجعل الفائدة منه محققة فى هذه الذخيرة .

وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتحية .
الخلص

عبد الرزاق أحمد المشهورى

علم النفس الجنائي

مقدمة الطبعة الأولى

إن رجل القانون في عصرنا الحاضر لا يحفى عليه مبلغ المعونات الصادقة ،
والمساعدات القيمة التي تسديها إليه البحوث العلمية في مختلف النواحي ،
فكانت له خير معين على حل كثير من مشكلاته القضائية ، فالطبيب
الشرعي ، والكيميائي التحليلية ، والنحصر المكارسكوبي ، وما إليها من
البحوث الفنية ، تعاونت مع رجل القانون تعاوناً موفيقاً فأدته من الغرض
الأسمي الذي تصبو إليه نفسه ، ألا وهو تحقيق العدالة على الوجه
الأكمل .

بيد أن ناحية — مع الأسف — لا تزال منه مجهولة ، أو هي في
حكم المجهولة أو للهمة ، في حين أنها ألزم النواحي إليه وألصقتها بتمهته
وعمله ، ألا وهي البحوث النفسية وما بلغت تجاريب علم النفس الحديث
من شأو كبير ، مما كان له أطيب الأثار في كثير من ميادين الحياة
المعملة الأخرى ، كالطب والتربية والتأهليل والتعلم والفنون والصناعات
المختلفة ، وما إليها .

فرجل القانون سواء أكان محامياً أم محققاً أم قاضياً أو ضابط شرطة ، في أشد
الحاجة إلى الدراسة النفسية التي تعينه على فهم الطبيعة البشرية على وجهها الصحيح

ونساعده على تفسير كثير من المظاهر العقلية المختلفة ، والظواهر النفسية الغامضة أو المعقدة التي تعرض له في حياته العملية ، كما تنمى الدراسة النفسية لديه مدركة للملاحظة وتوحيها ، وبالجملة تؤهله للقيام بواجبه خير قيام .

إن علم النفس الحديث ما هو إلا علم الطبيعة البشرية ، ومن أخص أغراضه دراسة الظواهر العقلية ، ومظاهر التفكير ، والسلوك الفطري منه والمكتسب ، دراسة قائمة على الملاحظة والتجربة والتحليل ، ورد هذه الظواهر إلى قوانين ونظريات عامة ، وتطبيقها في الحياة تطبيقاً صالحاً .

هذه هي أغراض علم النفس الحديث ومراميه ، ومنها يتبين لنا أنه أصبح في العصر الحاضر علماً طبيعياً بكل معاني الكلمة ، ولم يعد ضرباً من ضروب الفلسفة النظرية القائمة على مجرد الحدس والتخمين ، كما كانت الحال قديماً ، حاذياً بذلك جذو علم الطب ، فقد كان الطب قديماً فرعاً من الفلسفة أو الحكمة ، ولكنه ما لبث أن انفصل عنها ، واستقل ببحوثه تجاربه ونظرياته الخاصة به وأساليبه .

فعلم النفس في عُرف النهضة العلمية الحديثة ، علم قائم على الحقائق الإيجابية المؤيدة بالمشاهدة الحسية والتجربة العملية والتحليل النفسي ، ينظر إلى قوى النفس نظره إلى القوى الطبيعية الأخرى التي تعمل في الكون وتؤثر في المادة ، كالكهرباء والمغناطيس والضوء والحرارة وما إليها .

ولا يضيرنا جهلنا بحقيقة النفس أو كنهها ، ما دامت دراستنا موجهة نحو الآثار الملموسة والظواهر البارزة المدركة بالحواس لهذه القوة الخفية التي تعتبر حتميتها لغزاً من ألغاز الوجود ، ولا يزال أمرها سرّاً مغلقاً في وجه العلم

مثلها في ذلك مثل الكهرباء ندمع بدراسة ظواهرها المختلفة ، ونستنبط منها القوانين والنظريات ، ونطبقها في الحياة العملية ، ونستخدمها في كثير من المرافق الحيوية استخداماً صالحاً موفقاً ، دون أن نفتق كمنها أو نعرف حتميتها .

وما دمتنا قد عرفنا أن هذه هي ضايقنا من الدراسة النفسية الحديثة ، اطمانت قلوبنا إليها نحن رجال القانون ، باعتبار أننا رجال حقائق ومشاهدات ، ولا نفرقنا النظريات الفلسفية ، مما بلغت ما لم تكن مؤيدة بالتجارب الصحيحة والدليل العلمي المحسوس ، وهذا من ذواعي المتخار لرجل القانون فهو رجل عملي لا خيالي ، وليكن هذا شعارنا دائماً ابداً .

إن علم النفس لم يعد في الآونة الحاضرة ذلك الأثر البالي الذي كان معروفاً قديماً بكونه يبحث فيما وراء المادة ، ويحدثنا عن كنه الروح بما جر عليه وصحة الشعوذة والرجيم بالغيب من جانب البعض ، فحاشا أن يكون هذا مقصدنا من الدراسة النفسية ، وإني أجل رجل القانون عن النظر إليها بمثل النظرة الرجعية الجائرة ، ونحن في عصر سطعت فيه أنوار العلم الصحيح ، وبلغت فيه الثقافة الفكرية شأواً رفيعاً ، فإن علم النفس أصبح معدوداً في نظر المفكرين من قادة النهضة العملية الحديثة ، إنه سيد المنوم حراً وإمامها الأعظم ، لأنه علم دراسة العقل ، والعقل كما نعلم آمن ما لدينا في الوجود ، وهو قوام الحياة بكل ما فيها من مدنية و عمران ، فهو علم الجيل الحاضر وعلم المستقبل كما يقول العلامة « ويلز » بحق ، بل هو ذرة العلوم العصرية فاطية وقبلة أنظار الأجيال المقبلة .

وإني أعتقد أنه قد آن الأوان لرجل القانون أن يجني كما جنى غيره عن حقول التجارب النفسية نخلة طيبة ، ويقطف من غرس بذورها العلمية

تبراً واضحاً . فعلم النفس الجنائي أو علم النفس الشرعي بعبارة أعم ، قد يؤدي لنا أجل الخدمات وأعظمها قدراً في جميع ميادين الحياة القضائية ، مدنية كانت أم جنائية ، وهو محط آمالنا نحن معشر القضاة في حل الكثير من مشكلات الإجرام والجريمة وإقامة العدل بين الناس على الوجه الأكمل .

ولقد أفتعتني مشاهداتي وتجاربي الشخصية حال قيامي بمهنتي القضائية كحقوق وقاضٍ أعواماً طويلة ، بأن التعامل الأكبر في نورط رجل القانون في الخطأ يرجع إلى جهله بأسرار النفس البشرية ، وبإجراءات العقل الباطن وأساليبه الخفية المعقدة ، وما لها من سلطان قوي على تفكيرنا يسيطر على أعمالنا وسلوكنا في حياتنا اليومية دون أن نشعر . ومع ذلك قل أن يوجد بيننا نحن رجال القانون من يعنى بدراسة الطبيعة البشرية دراسة عملية منقطة ، ولكننا في هذا معذورون ، نخلو برامج التعليم في كلية الحقوق من مادة علم النفس ، حتى ولا للبادئ الأولية التي تعين رجل القانون على متابعة التدريس والبحث ، والانتفاع بها في مستقبل حياته العملية من الناحية التطبيقية .

ونس هذا انتقص متصوراً على رجال القضاء في مصر وحدها ، ولكنه كان ملاحظاً إلى عهد غير بعيد لدى كثير من قضاة بلاد الغرب حتى في أعرقها مدنية ، مما حدى بمؤتمر السجناء الدولي الذي عقد في لندن عام ١٩٢٥ إلى إصدار قرار بالإجماع بوجوب على من يولى مهنة القضاء أن يكون ملماً بعلم النفس والاجتماع ، وما ذلك إلا لسكون المجتمع الإنساني أصبح بعد تقدم البحوث النفسية والتوسع نطاق الدراسات الاجتماعية ينظر إلى الإجرام باعتباره ظاهرة مرضية تصيب الفرائض التي أودعها الله في نوس البشر سائمة صالحة ، فتطرق إليها النساد وأصبحت سقيمة لأسباب

مشاركة وعوامل وخيلة ، فمن واجب المجتمع أن يعامل الفرد الذي تورط في الجريمة معاملة المريض الذي يحتاج إلى العلاج والهداية والإرشاد . فالقاضى ، وخاصة القاضى الجنائى ، ما هو إلا طبيب اجتماعى مهمته تقوم على تهذيب النفوس وإصلاح ما بها من عوج ، لا على مجرد التصاخص وتوقيع الجزاء ، فهو بحكم مهنته أحوج الناس إلى الدراية بأسرار الطبيعة البشرية والإلام بمواطنيها وظواهرها المختلفة في حالتى الصحة والمرض ، ليقتف منها على مبالغ ما طرأ عليها من شذوذ ونشوز ، فيشخص الدواء ويصف الدواء .

فإنهمة الملقاة على عاتق القاضى الجنائى في معالجة الإجرام مهمة شاقة جدية ، إذ عليه تقع التبعة الأولى في أى خطأ أو عسف يرتكبه المجتمع في حق الفرد ، كما وأن عليه واجباً دقيقاً آخر ، ألا وهو طريقة العلاج على ضوء علم النفس ، وأساليبه الحديثة .

ولعل من حسنات النهضة العلمية الخاضرة في مصر أن مادة علم النفس الجنائى أصبحت تدرس بمعهد العلوم الجنائية بكلية الحقوق (وهو المعهد الذى لى شرف الانساب إليه كأستاذ منتدب لتدريس هذه المادة) من عام ١٩٣٣ حتى الآن ١٩٤٣) .

بيد أن قصر دراسة علم النفس على طلبة المعهد المذكور عما لا يفي بالغاية المنشودة من تهيئة رجل القانون بصفة عامة بالدراسة النفسية ، وخاصة القاضى الجنائى والمحقق في مصر . لأن عدد من ينسبون إلى المعهد في كل عام من بين خريجي الحقوق ضئيل ، وعدد من يستحقون منهم بالوظائف القضائية نسبة أقل . كما وأن الساعات المخصصة لتدريس هذه المادة بالمعهد لا تسمح للتعمق في الدراسة بشقيها النظرى والعلمى ، مع خلو أذهان الطلبة من الدراسة النفسية إجمالاً . فلو كان طالب المعهد يدخله

مزوداً بقط من الدراسة العلمية أو المبادئ الأولية لعلم النفس ، يتقناه في مرحلة دراسة الحقوق ، لانسح المجال أمام طالب المعهد للتوسع في الجانب العملي . هذا فضلاً عن أن علم النفس الجنائي للفروض على طالب المعهد أن يتخصص فيه ، ما هو إلا فرع مشتق من ناحية تطبيقه أعم وأفسح مجالاً ، وهي علم النفس الشرعي أو القضائي الذي يحتاجه رجل القانون بصفة عامة .

ولما أنشئ هذا المعهد في أكتوبر عام ١٩٣٢ كان يقوم بتدريس عادة علم النفس الجنائي فيه الأستاذ « فلانتان » ، والسكن مع الأسف وافته المنية في أواخر العام الدراسي ، وعلى أثر وفاته فوجئت بقرار من مجلس كلية الحقوق بتدريس هذه المادة بالمعهد ، بدلاً من المرحوم « فلانتان » وطالب إلى مجلس الكلية أن أضع من جانبي منهاجاً جديداً لتدريس هذه المادة ، فوضعت منهاجاً يشمل الدراسة النفسية بشقيها العلمي والعملي ، (وهو المنشور في التقويم السنوي لكلية الحقوق) ، ولكن عندما بدأت التدريس فعلاً تبين أن الزمن المخصص لتدريس هذه المادة لا يتسع لدراسة المنهاج كاملاً ، فكان لا بد من اختزال المنهاج وقصره على القدر الذي يسمح به المجال .

فكان أمامي أن أسلك إحدى سبل ثلاث :

الأولى : حذف القسم النظري من البرنامج بأكمله والاكتفاء بالقسم العملي أو التطبيق .

والثانية : إبقاء مواضيع المنهاج بشقيه كاملة مع اختصار شرحها وجعل الكلام في كل منها موجزاً إلى القدر الذي يسمح بتدريسها جملة .

والثالثة : حذف بعض الموضوعات وإبقاء البعض مما يكون أكثر نفعاً وأعم فائدة للطالب .

فوجدت أن الطريقة الأولى متعذرة بسبب خلو ذهن الطلبة من الدراسة

الذفسفة إصطلافاً حتى ولا المبادئ الأولى منها ، فى حين أن القسم العلمى يقوم على دراسة النظرفاء والقوانين النفسفة التى ستطبق فى المسائل الإختلاففة ، فهو الأساس الذى ببنى عليه القسم العلمى ، وبذوفه لا يتسنى للطالب أن يعتمد على نفسه فى التوسع فى تطبيق هذه القوانين فى الحياة العلمفة ، أو يكون فى مأمن من الخطأ والزلل فى تطبيقها .

أما الطرففة الثانية فمن شأنها أن تجعل المنهاج أقرب إلى روس الفواضع والتعرف للفتضف منه إلى المدرس الصحفح والبعث العلمى ، وبخاصة إذا ما روعى أن الدراسات النفسفة من أكثر الدراسات العلمفة دقة وتمفدراً ، وأنها حذبفة العهد على الأذهان ، فهى أشدها حاجة إلى الشىء الكثير من التبسط فى العبارة والإسهاب فى الشرح والبيان ، فلم أجد أماًى بداسوى المنهاج الطرففة الثالثة ، فهى على ما فىها من قصور أقالها ضرراً وأسلها عاقبة ، فوضعت منهاجاً مختزلاً راعفت فىه الإقتصاد بقدر الإمكان فى عدد موضوعات البعث ، وقصرتها على القدر الضرورى منها الذى لا يرهق الطالب ، وفى الوقت ذاته تكون لدى الطالب فكرة مجملة عن وسائل البعث العلمى وأساليب التجارب النفسفة ، فىمكنه بطلانته وذكائه أن يقفس عليها وسائل البعث فى النواحى الأخرى ، التى يتمىن عليه أن يطرفها فىما بعد أو تعرض له فى مستقبل حياته العلمفة .

ولكن على الرغم من إختصار المنهاج إلى حد كبير ، فإن الوقت كان فى معظم السنفن بضيق عن تدرفس المنهاج كاملاً . فكسفت أهفب دائماً بالطلبة أن يتابعوا الدراسة النفسفة بعد التخرج ، وأدعوفهم إلى التوسع فىها معتمدفن فى ذلك على أنفسهم ، لأن القدر الذى يتلقاه الطالب فى فترة العام المدرسى لا فىحقق بذاته الفرض المقصود من انتفاع الطالب بالدراسة النفسفة فى الحياة العلمفة فى دائرة أعم وأوسع ، فهذا القدر اليسفر من العلم

ما هو إلا مرحلة إعداد البحث العفسي الناضج ، انذى يتعين على الطالب أن يقوم به بنفسه بعد تخرجه من المعهد ، وأن نجأحه فيه يتوقف على مواهبه الشخصية واستمداده النظرى ، وميله الخاص لهذا النوع من الدراسة أكثر من أى شىء آخر .

وكنت أرجو أن تتسأح لى فى التقرب العاجل فرصة لإخراج كتاب فى علم النفس الجنائى شامل لجميع موضوعات المنهاج الأسمى بشقيه العلمى والعملى ، عسى أن يوجد فيه الطالب بعض حاجته من هذا النوع من الدراسة مما يهينه على متابعة الدرس والبحث ، وأكون بذلك قد ملأت فراغاً أصبح ملهوساً فى عالم التأليف العربى من هذه الناحية ، ولكن حالت دون ذلك ظروف طارئة واعتبارات خاصة لا مجال لذكرها هنا .

ولكننى فوجئت فى مبدأ العام الدراسى بالمعهد (١٩٤٣ - ١٩٤٣) بنفاد ما كان لى من عدد ضئيل من ملازم متفرقة من مذكرات المدرس مما كنت أوزعه على الطلبة فى كل عام ، فوجدتنى أمام ظرف يقضى على جميع هذه المذكرات وطبعها ، وما شجعتنى على ذلك ما وجدته من إقبال متزايد على طلب المذكرات حتى من غير الطلبة ، وما ألقينته من تشجيع بعض زملائى إياى وإلحافهم على فى وجوب جمع هذه المذكرات وطبعها فى شكل كتاب ، فلم أجد بداً من النزول على حكم هذه الاعتبارات والمبادرة بطبع المذكرات الحالية ، وأرجأت طبع ما توافر لى من موضوعات وبحوث أخرى كجزء ثان فى فرصة قريبة إن شاء الله .

ولمى أشهر هذه الفرصة لأعرب فيها عما يخالج نفسى من الشكر العميق مع المرطان بالجليل لحضرات زملائى عميد وأساتذة كلية الحقوق ، وخاصة أعضاء مجلس الكلية الذين دعاهم حسن ظنهم بى ، إلى اختيارهم إياى لتدريس هذه المسألة بالمعهد الجنائى ، وتهيتهم لى فرصة القيام بوضع مذكرات

التدريس الحالية ، ولم شتات كثير من المحاضرات والبحوث التي كنت أقوم بها متفرقة من حين لآخر ، فأصبح الآن اشتغالي بمادة علم النفس الجنائي عملاً دراسياً جدياً منظماً ، بعد أن كان قائماً على مجرد أهواية والتسوية العلمية ، كما أشكر حضرات القائمين منهم بإدارة مجلة القانون والاقتصاد التي أوسعت صدرها لي دائماً بنشر ما كنت أقوم به من بحوث من آن لآخر ، وأهدائها إياي هذه البحوث في ملازم مطبوعة طبعاً مستقلاً ، كنت أهديتها بدوري للمنظمة ، بما كان يوفر عليهم عناء ونفقات طبع المذكرات .

كما أشكر حضرة صديقي الفاضل الأستاذ أحمد أمين بك رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر ، وكذلك حضرات موظفي المطبعة على ما قدموه لي من معونة صادقة ، وما بذلوه من جهد لتذليل عقبات الطباعة في الآونة الحاضرة ، في سبيل إخراج هذا الكتاب إلى عالم التأليف .

محمد فاضل

القاهرة في يوليو سنة ١٩٤٣

علم النفس الجنائي

الدراسة النظرية

تعريف علم النفس

إن تعريف علم النفس لن أدق وأعتقد ما يعترض الباحث النفساني بالنظر إلى جهتنا بحقيقة النفس البشرية من حيث كنهها ، فهي لا تزال سرّاً مكتوناً من أسرار الوجود ، مثلها مثل الكهرباء وغيرها من قوى الطبيعة ، ندرس خواصها وظواهرها دون أن نعرف من حقيقة أمرها شيئاً .

كما أن علم النفس من جهة أخرى علم متشعب البحوث ، يدرس الطبيعة البشرية من نواح عدة مترامية ومتداخلة في علوم أخرى : كعلم الأثرولوجيا Anthropology أو علم دراسة الأجناس البشرية ، وعلم الحياة Biology الذي يدرس الإنسان ككائن حي وما مر به من تطورات ، وعلم الاجتماع Sociology الذي يدرس الإنسان ك مخلوق اجتماعي ومظاهر حياته الاجتماعية ، وعلم تحسّن النسل Eugenics ، وعلم الإجرام Criminology ، وهو العلم الذي يدرس طبائع المجرمين وظواهر الإجرام ، وعلم الأخلاق Ethics ، وما إليها من سائر العلوم التي مهمتها دراسة الطبيعة البشرية دراسة خاصة من إحدى نواحيها المتعددة . فلمذا كان وضع تعريف دقيق شامل يكون جامعاً مانعاً من الصعوبة يتكافأ ، مما حدا ببعض علماء النفس إلى استصواب المندول عن وضع تعريف ما .

غير أن جهلنا بما هيية النفس لا يمنعنا من دراسة ظواهرها المختلفة والانتفاع بما قد نحصل عليه من معلومات عن طريق بحوثنا وتجاربنا في حياتنا العملية ، كما هي الحال بالنسبة لباقي القوى الطبيعية . ولهذا فإن وضع تعريف لعلم النفس دون التعرض إلى تعريف النفس بالذات من حيث جوهرها ليس بالأمر المستحيل أو المتعذر ، خصوصاً ونحن في مستهل دراسة بحوث قد يكون السواد الأعظم منا خالي الذهن من ناحيتها ، وأن الضرورة تقضى علينا بوضع تعريف ولو تقريبي أملاً في أن يقرب إلى الأذهان الغرض المقصود من هذه البحوث ، ولذا فإنني أضع التعريف الآتي لعلم النفس :

« فهو العلم الذي يبحث في ملكات العقل ومظاهر التفكير والظواهر النفسية المختلفة ، الشعورية منها وغير الشعورية ، وجمع وتنظيم ما نحصل عليه من معلومات عنها ، سواء عن طريق المشاهدة أو التجربة أو التحليل ، ورد هذه الظواهر إلى قوانين نفسية عامة يمكن استخدامها في الحياة العملية استخداماً صالحاً موقفاً » .

وبالتأمل في هذا التعريف تبدو لنا الملاحظات الآتية :

الملاحظة الأولى :

أن علم النفس يبحث في دراسة العقل من حيث ظواهره المختلفة بنفس الوسائل التي تدرس بها الظواهر الطبيعية الأخرى وهي المشاهدة والتجربة والتحليل ، فهو من هذه الناحية علم طبيعي كسائر العلوم الطبيعية ، إذ يفترض العقل قوة من قوى الطبيعة التي تعمل في الكون وتؤثر في المادة وما ظواهر وخواص معينة ، ولكنها تتميز عن باقي القوى الطبيعية

الأخرى بكونها بالنسبة للجسم الذي تؤثر فيه قوة مسيطرة مدبرة مبدعة .
ولن يغير من حقيقة العلم الذي يبحث في مظاهر هذه القوة كعلم طبيعي
كون أمرها لا يزال سراً مجهولاً ، فإن علم الطبيعة الذي يبحث في
خواص المادة وظواهر القوى الطبيعية كالغناطيس والكهرباء لا يعرف شيئاً
من حقيقة أمرها ، إذ لا تزال سراً مغتقلاً في وجه رجال العلم .

فدراسة النفس من حيث كونها لا تزال من علوم ما وراء الطبيعة
ولا تعيننا في دراستنا الخالية بخلاف دراسة ظواهرها فهي التي تمهنا باعتبارنا
طلاب علم نفس بالمعنى الصحيح .

الملاحظة الثانية :

أن هناك نوعين من أنواع التفكير ، تفكير شعوري وتفكير
لا شعوري ، فالمتصود بالتفكير الشعوري هو الاجراءات العقلية والظواهر
التي يشعر بها الإنسان ويحس بوجودها أو يدركها وهي تجري في نفسه ،
ومنها تتألف الملكات الظاهرة للعقل : كالذاكرة والإرادة والرغبة والتمييز
والانتباه والنعرفه والإدراك والتصد ، وغيرها من الظواهر والوجدانات
التي يشعر بها كل منا ويحس بها في حياته العملية .

والمتصود بالتفكير غير الشعوري هو الاجراءات النفسية أو العقلية
الباطنية الدفينة في النفس ، والتي ليس في مقدورنا إدراكها أو الشعور
بها ، في حين أنها تحرك فينا نزعات خاصة وتدفعنا إلى سلوك معين دون
أن نعرف من أمرها شيئاً أو نقوم بها قسراً .

ويمكن من قبيل الجاز تشبيه التفكير الشعوري بالحركة الإرادية (التي
مصدرها المجموع العصبي الإرادي الذي يتألف من مراكز عصبية مجلسها

الطبقة العليا في المنح) ، والتفكير اللاشعوري بالحركة غير الإرادية (التي مصدرها المجموع العصبي الذاتي الذي يتألف معظمه من سلسلة من العقد العصبية على جانبي العمود الفقاري معروفة باسم العظم السيمتاوي) . فكأن المجموع العصبي يشتمع بنوعين من الحركة أحدهما إرادي والآخر لا إرادي ، كذلك العقل أو النفس تشتمع بنوعين من التفكير أحدهما شعوري والآخر لاشعوري ، وبالتأمل نرى أن التفكير الشعوري يصحبه غالباً نوع من الاختيار أو الإرادة ، فهو أشبه شيء بالحركة الإرادية للعقل إذا ما شبهناه من قبيل الجاز بالجسم المادي والتفكير بتضهر الحركة فيه .

والتفكير اللاشعوري يكون أشبه شيء بالحركة اللاإرادية ، أي أن إجراءات التفكير اللاشعوري تجري على غير علم منا ، وقهراً عنا في النفس الباطنة ، كما تتحرك أعضاؤنا الباطنة وتقوم بوظيفتها رغماً منا وبغير أن نشعر بها أو ندري من أمرها شيئاً .

الملاحظة الثالثة :

أن وسائل دراسة علم النفس مستتقة من مصادر ثلاثة ، وهي :
المشاهدة ، والتجربة ، والتحايل .

وننقل عن كل من هذه الوسائل الثلاث كلمة موجزة ، فإنها تعيننا جميعاً كطالب علم النفس في أبحاثنا النفسية بصفة عامة ، والجدئية بصفة خاصة .

المشاهدة

المقصود من المشاهدة هو مراقبة الظواهر الفكرية المختلفة ورصدها عن طريق الملاحظة والتأمل ، وتعليلها بإيجاد الصلة بينها وبين مسبباتها . وهي تشمل نوعين من أنواع المشاهدة :

(النوع الأول) مشاهدة الإنسان خواهر تفكيره الذاتي ، وملاحظة ما يجري منها في نفسه عن طريق التأمل وقوة الملاحظة ، وهو ما يسمى بالتأمل الذاتي *Self observation or introspection* أو بالمشاهدة المباشرة . *Direct observation*

(النوع الثاني) هو توجيه قوة الملاحظة نحو الغير ومراقبة تلك الظواهر في سوانا ، وهو ما يسمى بالمشاهدة غير المباشرة أو المشاهدة الخارجية *Indirect observation*

التأمل الذاتي :

عرفنا ما تقدم أن التأمل الذاتي هو توجيه قوة الملاحظة وملكة النقد نحو النفس ، فيعكف الإنسان على نفسه ليرقب ما يجري فيها من إجراءات عقلية ويفسرها ويعلمها ، بأن يقف على عواملها الحقيقية ، ويوجد الصلة بين هذه الإجراءات بعضها وبعض ، ثم الصلة بينها وبين مسبباتها ومصادرها ، فيستخلص من مجموعة مشاهداته قواعد أو قوانين ثابتة هذه الإجراءات ، فإذا عرضت للإنسان مثلاً ذكريات أو وجدانات في ظرف معين ، فقد يسأل الإنسان نفسه ما الذي أثار هذه الذكريات الدفينة من مضجعتها ، أو أثار تلك الوجدانات السكامة في هذه اللحظة بالذات ، وما هو مصدرها ؟ وهل لها علاقة بأمر معين أو بحادث مر بنا في الماضي القريب أو البعيد ؟ وما هي العناصر التي تتألف منها هذه الظواهر النفسية الغامضة ؟ وما الذي

دعائها إلى الظهور في ظرف معين أو تحت تأثير مناسبة خاصة ؟ وما إلى ذلك من التأملات التي ترد على الخاطر . فإذا لاحظ الإنسان أن راحة معينة تثير في النفس ذكرى طعم معين ، أو أن رؤية مكان معين تثير فيها ذكرى حادثة معينة ، أو أن لحناً معيناً أثار منا ذكرى شخص معين ، وهلم جراً ، ونلاحظنا أنه كلما تكررت نفس الظروف أو المناسبات التي أثارنا منها هذه الذكريات تشبهت معها الذكريات ، أمكننا أن ندرك أن بينهما صلة فكرية ثابتة ، ومن ذلك يمكننا أن نستخلص قانوناً عقلياً معيناً وهو :

« إن الخواطر التي سبق أن مارسها العقل في آن واحد إذا ما تذبذب أحدها بعد ذلك دعا هذا إلى إيقاظ الخاطر الآخر معه ، وهي ظاهرة معروفة بقانون تداعي المعاني عن طريق « التلازم » أو « الاقتران » . وإذا لاحظنا بالتأمل المتكرر أن الشيء يذكرنا بالشيء به ، والمثليل بمثله ، أمكننا استخلاص قانون التداعي عن طريق التسايل » .

ولا يعزب عن البال أن التأمل الذاتي لا يقتصر على المعلومات المستقاة من التأملات الفردية الخاصة بتادون سوانا ، بل يشمل المعلومات المستقاة من الغير عن طريق تأمله في نفسه على السواء ، ولا يغير هذا من طبيعتها لأن مصدر هذه المعلومات جميعها هو التأمل الذاتي ، بتقطع النظر عن تعدد الأفراد أو تعدد المصادر بل في الواقع تعددها أمر لازم للوصول إلى حقائق علمية إيجابية ، وفوائدها عامة يشترك فيها جميع الأفراد ، كما أن ذلك يمكننا من الحصول على أول مجموعة من المعلومات التي تساعدنا على دراسة الظواهر العقلية التي تختلف باختلاف الطبائع والأجناس والطبقات والحيئات .

فبتهديب وسائل التأمل الذاتي بأساليب علمية تمكن الباحثون من رصد

ظواهر التفكير فيما بذقة حتى أصبح التأمل الذاتي محدوداً من أهم وسائل الدراسة النفسية وطرق البحث في الطبيعة البشرية ، وقد مر به زمن كان معتبراً فيه الوسيلة العلمية الوحيدة للبحث .

المأهرة غير المباشرة :

التأمل الذاتي على الرغم من عظيم أهميته كوسيلة للدراسة النفسية لا يمكن الاعتماد عليه وحده في تحقيق جميع أغراضنا العلمية من البحث ، حيث يبدو قصورها في بعض الظروف أو الحالات ، وبالأخص حالات الانفعالات والتأثرات العميقة ، فإنها بطبيعتها من الوجدانات التي تؤثر في ملكة النقد في الإنسان ، وتضعف من قوة الملاحظة وبالتالي دقة الاستنتاج ، وقد تقف هذه العواصف النفسية في غالب الأحيان حاجلاً بيننا وبين ما يجري في أعماق النفس ، يصدنا عن ولوج جنتها وكشف ما في قراراتها من عوامل أو رغبات دافية .

فالتضيق والخوف والحزن والحب وفرط السرور وفرط الألم كلها من الظواهر النفسية التي بطبيعتها تقف عقبة في سبيل تأملاتنا الباطنة ، لأن التأمل الصحيح وقوة الملاحظة ودقة الاستنتاج كل منها يتطلب منا هدوءاً في التفكير ، وصفاء في الذهن ، يتعارض وحالة الانفعالات التي بغى دراستها . ومن ذلك يقين لنا ما في التأمل الذاتي من نقص أو قصور من هذه الناحية من نواحي البحث ، وإذاً لا بد لنا من أن نولى أنظارنا شاعر ناحية أخرى وهي المشاهدة غير المباشرة وملاحظة هذه الظواهر في غيرنا ودراستها عن كثب ، فنرصد ظواهر الانفعالات والتأثرات الخفية ممثلة في سوانا ، حيث نشاهدها في حلتها أو احتدامها ، ونحن هادئون ، نفس معلمتو الفكر والبال ، ننظر إليها نظراً نافذ البصير والباحث للصدق .

فالمشاهدة غير المباشرة تتطاب شخصيتين ، شخصية تراقب وتختبر ، وشخصية

تراقب أو تختبر ، وقد يكون المختبر (بفتح الباء) خالي الذهن من الغاية المقصودة .
بالاختبار ولا شأن له بموضوع الدراسة .

فدراسة الظواهر الفكرية في المصابين بأمراض عصبية أو نفسية أو الحمايين .
أو في الإصغاء أو في الحيوان ككلمها من الدراسات القائمة على المشاهدة غير المباشرة ،
كذلك دراسة ظواهر الانفعالات والتأثرات النفسية التي يعانها سوانا ضرب من
ضروب هذا النوع من المشاهدة ، ولو أن ذلك لا يندمنا من أن نجمع بين ما نحصل
عفيه من معلومات عن طريق مشاهدة الغير وما سبق أن خبرناه في أنفسنا من
تأثرات مرت بنا في الماضي في مواقف مماثلة ، والموازنة بين مسلك غيرنا
ومسلكنا بالتأمل الذاتي ونحن في هدوء وضمانينة ، لنمكن معلوماتنا ونهذبها
على ضوء التأمل العادي .

فالتأمل الذاتي والمشاهدة غير المباشرة كلاهما من الوسائل النعمة بعضها
بعضاً في دراسة الطبيعة البشرية ، والتي لا غنى لإحداها عن الأخرى ، كما أن
دراسة الظواهر النفسية عن طريق المشاهدة غير المباشرة من الوسائل التي لا غنى
عنها في دراسة الظواهر المتباينة ، والتي تختلف باختلاف الأفراد والشخصيات ،
فإن كان هناك كثير من الظواهر الفكرية ما هو مشترك بين جميع البشر فإنه
يوجد بجانبها كثير من الظواهر الخاصة بالأفراد ، أو بأنواع أو أجناس معينة
أو طبقات أو فئات خاصة من الناس .

فالمشاهدة الموجهة نحو سلوك الطفل والحيوان هدت الباحثين إلى الوقوف على
كثير من حقائق الطبيعة البشرية وكشف أسرارها ، وحل كثير من ألغاز
الظواهر النفسية المختلفة المعقدة التركيب بالرجوع إلى أبسط مظاهرها في الحيوان
والطفل ، وتتبع سلسلة تطوراتها ومراتب رقيها من أدنى مراتب الحيوان إلى أرقى
مراتب الجنس البشري .

كما أن جهود الباحثين في الأمراض النفسية ومشاهدة الظواهر العقلية السقيمة كان لها أكبر فضل في تفسير كثير من الظواهر العقلية الثغاباة لها في حال الصحة ، لأن الظواهر المرضية لا تخرج عن كونها بروزا في بعض ملكات العقل ، وضمورا في ملكات أخرى ، ترتب عليه إخلال بالتوازن العقلي مكن رجال العلم من معرفة حقيقة وظائف هذه الملكات في حال الصحة بطريق غير مباشرة بدراسة ما يظهر عليها من أعراض حال المرض ؛ فكما أن علم الأمراض Pathology ودراسة الظواهر المرضية في أعضاء الجسم مكن الباحثين في علم وظائف الأعضاء Physiology من حل كثير من معضلات وظائف هذه الأعضاء حال الصحة ، وانوقوف على وظائفها الحقيقية وحكمة وجودها ، كذلك بدراسة الظواهر المرضية للمتنس تمكن الباحثون في الطبيعة البشرية من حل كثير من معضلات الظواهر الطبيعية في العقل السليم .

فالمشاهدة (بقسميها المباشرة وغير المباشرة) هي أول طريق رئيسية سلكها اللدقيون والباحثون عن كنوز النفس ، فكنتهم من كشف الكثير من مجاهبا وأسرارها ، وجمع المعلومات الصحيحة عنها ، وتنظيمها تنظيميا علميا ، واستخلاص الكثير من قوانين الطبيعة البشرية وقواعدها .

التجربة

إن البحث القائم على المشاهدة يتطلب منا أن نترقب الفرص والمفاسبات التي تعرض لنا فيها الظواهر النفسية وانتهاز هذه الفرص كلما تهيأت لنا ، واستخلاص ما تمكننا الظروف من استخلاصه من معلومات ، وهذا معناه أننا ننف في ميدان البحث موقفا سلبيا انتظارا لسنوح الفرص ، حتى إذا ما عرضت لنا تحركنا لالتقاطها وإلا ظلنا في جمودنا . غير أن أساليب العلم لا تقنع بوقوفنا هذا الموقف ، بل تقضى علينا بالسعى وراء هذه الفرص والمناسبات نخلقها خاصة .

وابتكارها بكل الوسائل الممكنة ابتكاراً مقصوداً بالذات ، حتى إذا ما هيئت لنا
صناعياً سخرناها في أبحاثنا وتجاربنا ، وهذا ما قضى على الباحثين بضرورة إيجاد
الأجهزة والآلات والمقاييس الدقيقة التي مكنتهم من إيقاظ الظواهر النفسية
وتنبيهها ، ثم رصدها وقياسها وضبط قوانينها وقواعدها بالتجربة العلمية والاختبار
فن هنا نشأ علم النفس التجريبي بمعامله وأجهزته ومعداته الدقيقة ، التي توصل بها
الإنسان إلى رصد كثير من اشغالاته وإجراءات عقله وظواهر نفسه المختلفة
بكيفية تدعو إلى الطمأنينة وتكفل عدم التورط في الخطأ أو الزلل . وأول
معهد للتجارب النفسية أنشئ في عام ١٨٧٩ في مدينة لايپزج Leipzig ،
وكان بحق أول معمل بالمعنى الصحيح أنشئ خاصة للأبحاث النفسية في العالم ،
ولم يلبث أن انتشرت أبحاثه في وقت قصير في معظم أرجاء ألمانيا ، ثم انتقلت
حزباً إلى كثير من البلدان الأوروبية والأمريكية .

ولقد كان انتصار المعمل في ميدان الأبحاث النفسية غير مقصور على رصد
الكثير من الظواهر التي تعذر رصدها بالملاحظة المجردة ، سواء بالنسبة للطفل
أو الحيوان أو الإنسان ، أو في حالتى الصحة والمرض ، بل تعداه إلى خلق
الظواهر المرضية بوسائل صناعية في العقليات الطبيعية خصيصاً لوضعها تحت الفحص
والاختبار ، وعل أنظر هذه الأعراض المصطنعة وضوحاً هي الأعراض المدبرة
بفعل الإيحاء تحت تأثير التنويم (المفناطيسى) .

فتجارب « التنويم » ساعدت على تفسير طائفة من الظواهر الغامضة التي
تعذر على العلم درسها في الحالات الطبيعية .

التحليل

إن علم النفس التجريبي بالرغم مما أحرزه من انتصارات باهرة في جميع ميادين الأبحاث النفسية المثبتة المثراية الأغراض ، وبالأخص القسم العملي منها ، أو التطبيقي بما تفرع منه من نواحي عدة : كعلم النفس الجنائي^(١) ، وعلم النفس « البداجوجي » أو التهذيبي^(٢) ، وعلم النفس الصناعي^(٣) ، وعلم النفس الطبي^(٤) ، وفن العلاج النفسي^(٥) ، وما شاكلها — إلا أن أغراضه ترمى في الواقع إلى غاية معينة ، وهي رصد الظواهر الفكرية وقياسها بالأجهزة والآلات الدقيقة ووصفها بدقة وإحكام ، أي أن تجاربه تعنى بالناحية الوصفية للظواهر النفسية لا التفسيرية أو التحليلية منها التي لا شأن للأجهزة والمقاييس بها ولا سلطان لها عليها ، بل هي من خصائص فن التحليل النفسي Psychoanalysis ، الذي يعالج تحليل الظواهر النفسية الخاصة بالفردي ، وعلم النفس التحليلي Analytical Psychology الذي يبحث في تحليل الطبيعة البشرية من الناحية النفسية بصفة عامة . فالتحليل النفسي يرمى إلى تحليل الظواهر الفكرية اللاشعورية ، أو اقتحام العتبة المنزلة بين العقل الظاهر والعقل الباطن والولوج منها إلى أعماق النفس وخبائرها ومجاهلها ، واستخراج ما استقر فيها من مركبات نفسية دقيقة بأسلوب فني خاص ايتكره ذلك الطبيب المتساوي الذائع الصيت العلامة زجند فرويد : وهو أسلوب يعد من أبلغ ما وصلت إليه العبقرية الفكرية من وسائل البحث العلمي ، إذ يمكن الباحثين من التغلغل في أسرار النفس ودراسة الطبيعة البشرية

Educational psychology (٢)

Political psychology (٤)

Criminal psychology (١١)

Industrial psychology (٣)

Psychotherapy (٥)

وفهمها على وجهها الصحيح ؛ فهذا الأسلوب يبدأ بإيقاظ الذكريات الخاصة بما مر بنا من حوادث عن طريق التداخي المطبق ، (وسيجيء الكلام عنه فيما بعد عند التكلم على تداعي المعاني) ، ثم التنقل منها تدريجياً نحو الماضي البعيد من ذكرى إلى ذكرى ، ومن خاطر إلى خاطر ، رجوعاً إلى الوراء واقتفاء أثر ما مر بالنفس من ذكريات مكتوبة لما كابدناه في ماضي الحياة من غضنن انفسية ، أو أمان مظلومة ، أو أوصاب ومحن وآلام حتى نبلغ منها التفرار ، ونكشف عما في قاع النفس من مخبات وأسرار . ولم يتنع محلل النفس بمجرد كشف مركباتها . وذكريتها الدفينة ، بل عمد إلى تحليلها بإيجاد ما بين الذكريات والمركبات المختلفة من روابط ، وإظهار ما بينها من صلات خفية ، ورد النتائج إلى أسبابها ، فاستخرج من ظواهر النفس الباطنة . ومحتوياتها صورة صادقة من صور الطبيعة البشرية لا أثر للخداع أو الواربة فيها .

وفضلاً عما في هذه الوسيلة من دراسة عميقة للنفس ، فإنها أصبحت من أنجع الوسائل العلمية لعلاج مرض كان معدوداً من أعضل الأمراض العصبية أعجز الطب قروناً متعددة ، وهو مرض الهستيريا ، كما استخدمت في شفاء طائفة من الأمراض النفسية الأخرى . فالتعامل النفسى أشبه شيء بعمليّة فتح البطن للنفس البشرية إذا ما لجأنا إلى تجسيد النفس عن طريق الحجاز . وقد كانت الأبحاث النفسية قبل ظهور التحليل تدور حول دراسة الظواهر الشعورية من ملكات العقل التي هي بمثابة الأعضاء الظاهرة من المجموعة الفكرية ، أما الآن فقد اتجهت الأنظار إلى دراسة اللاشعور وهو بمثابة التجويف البطني لذلك الجسم العقلي .

فنظرية العقل الباطن ، التي هي أساس علم النفس الحديث ، والتي قلبت كثيراً من النظريات القديمة رأساً على عقب ، وأحدثت تطوراً خطيراً في مجال:

الأبحاث النفسية في وقتنا الحاضر ، قامت على المشاهدات المستقاة من إجراءات التحليل النفسى .

فالتحليل النفسى وقد كانت غايته علاج المستريا وبعض الأمراض العصبية ، أصبح الآن بثروته العلمية أكبر مورد لتغذية علم النفس الحديث بنواحيه المختلفة من الوجهة العراسية أو العلمية

علم النفس ونواحيه المختلفة

لقد أصبحت المعلومات المستقاة من جهود الباحثين في الطبيعة البشرية ، سواء عن طريق المشاهدة أو التجربة أو التحليل ، واسعة انطاق لا تقف عند حد أو حصر ، حتى أصبح من المتعذر على رجل العلم أن يلم بشتات هذه المعلومات في مؤلف واحد أو عدد معين من المؤلفات . ولقد تشعبت مواضيع البحث واعدت نواحيه ، بحيث أصبح التخصص في البعض منها دون البعض أمرا تقضى به الضرورة ، حتى لقد أصبح من المتمذر أن يجد المرء مؤلفين في موضوع واحد متطابقين في أسلوب البحث أو موضوعاته ، إذ لكل باحث ناحية خاصة من نواحي الدراسة تختلف باختلاف وجهة نظره في سبر غور الطبيعة البشرية .

فانقل الإنسانى أو النفس البشرية أشبه شيء بالجبل الأثرى العظيم الذى حوى فى جوفه من الكنوز والحفريات والآثار ما يختلف باختلاف الجهات والأقاليم والطبقات .

وكما أن علوم الطب أصبحت تشمل مجموعة من الدراسات أنقلت كاهل طالب الطب فى الوقت الحاضر ، بالنظر إلى زيادة المكتشفات الطبية الحديثة زيادة مطردة فى جميع نواحي الدراسات المختلفة ، من

تشريح وعلم وظائف أعضاء وعلم أمراض وفن علاج وجراحة وما إليها، كذلك أصبحت العلوم النفسية تشمل :

- (١) علم النفس النظرى أو العام "Theoretical or General Psychology" بقسمية الوصفى والوظيفى ، (وهو ما يقابل على التشريح ووظائف الأعضاء فى الطب) "Anatomy & Physiology" .
- (٢) وعلم النفس المرضى "Abnormal Psychology" ، (ويقابله علم الأمراض أو الباثولوجيا) "Pathology" .
- (٣) وفن العلاج النفسى "Psychotherapy" ، (ويقابله الطب الباطنى) "Internal medicine" .
- (٤) وفن التحليل النفسى "Psychoanalysis" ، (ويقابله فن الجراحة) "Surgery" .
- (٥) وعلم النفس الطفلى "Child psychology" ، (ويقابله علم أمراض الأطفال) "Diseases of children" .
- (٦) وعلم النفس الحيوانى "Animal Psychology" ، (ويقابله علم الحيوان) "Zoology" .
- (٧) وعلم النفس لتقارن "Comparative Psychology" ، (ويقابله التشريح المقارن) "Comparative Anatomy" .
- (٨) وعلم النفس التجريبي "Experimental Psychology" ، (ويقابله علم وظائف الأعضاء التجريبي) "Experimental Physiology" .
- (٩) وعلم النفس الوقائى أو علم الصحة العقلية "Mental-hygiene" ، (ويقابله قانون الصحة) "Hygiene" .

وهناك من العلوم النفسية ما هو مستقل عن الأغراض الطبية أو العلاجية

مثل علم النفس الصناعي أو العمراني ، Industrial Psychology ، وعلم النفس الاجتماعي Social Psychology وعلم النفس السياسي Political Psychology ، وعلم النفس الثقافي Cultural Psychology ، وعلم النفس التربوي Educational Psychology وعلم النفس الشرعي Forensic Psychology ، الذي يتفرع منه علم النفس الجنائي Criminal Psychology الذي هو موضوع دراستنا . وما قصدت بذكر هذه المجموعة المطولة من العلوم النفسية إلا لتسكون لدى الطالب فكرة إيجابية من ناحية أهمية علم النفس بصفة عامة وتغلغله في جميع مرافق الحياة العمرانية ، مما يجعله لا يقل شأنًا عن باقي العلوم الأخرى إن لم يفضلها جميعاً ، لأنه العلم الذي يبحث دراسة العنيفة للبشرية أو ظواهر العقل والتفكير ، التي هي روح المدنية والعمران ويتوقف عليها مستقبل الإنسان ، فهو علم المستقبل .

لقد تكلمنا عن تعريف علم النفس في شيء من الأسهاب ، وما قصدنا بذلك إلا ليكون التعريف بمثابة تمهيد أو مقدمة لهذا العلم الطريف في أبحاثه ونظرياته ، نتقدم بها إلى الطالب لمساعدته على تفهم الغرض المقصود بهذه الدراسة ، وتعرف المركز السامي الذي يتبوّه علم النفس بين طائفة العلوم الأخرى ، وما يجب أن يكون له من المكانة في نظر رجل القانون باعتباره رجل حقائق ومشاهدات . فإن علم النفس لم يعد علماً فلسفياً أو نظرياً بل أصبح علماً قائماً على التجارب والمشاهدات المؤيدة بالدليل العلمي والبرهان العملي ، فهو الآن علم طبيعي بالمعنى الصحيح له اتصال وثيق بالحياة العملية ، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم الطبيعية الأخرى .

أما وقد فرغنا من هذا التعريف فلتناول وجهنا شطر دراسة مظاهر الإجراء العقلي ، مبتدئين بالعمليات النفسية في أبسط صورها باعتبارها وحدة التفكير ، ثم التدرج منها إلى ما يليها مرتبة ، وهكذا متتبعين مراحل التطور النفسي حتى نبين أسس مظاهر التفكير .

مظاهر الإجراء العقلي

إننا إذا تأملنا مظاهر السلوك فينا لا نلبث أن نقبين أن كل سلوك يصدر عنا لا يصدر اعتباطاً، بل نتيجة عملية نفسية أو فكرة معينة تقوم بالنفس أولاً بمثابة الدفاع أو الحرك لهذا السلوك، ونظرة تأمل في الإجراءات العقلية التي تتمم السلوك تكشف لنا عن حالات ثلاث تقوم بالنفس، وهي: معرفة شيء أو أمر معين، يطلوها تأثير خاص بهذه المعرفة، تعقبه رغبة أو نزوع إلى ذلك السلوك. فهذه الحالات الثلاث، وهي المعرفة والتأثير والنزوع، أطلق عليها علماء النفس اسم مظاهر الإجراء العقلي "Aspects of Mental Process"، وقد عدت بمثابة العناصر الأولية التي تتألف منها إجراءات التفكير الحركي، والتي عنها يصدر السلوك في الكائنات الحية إجمالاً.

والإجراء العقلي الكامل يؤلف حلقة تامة من مظاهر التفكير الثلاثة، يبدأ بالمعرفة وينتهي بالنزوع أو المحاولة، ولو أن المعرفة يسبقها بطبيعة الحال صورة حسية أو صورة فكرية توقظ مظهرى المعرفة والمحاولة، يعقبها غالباً سلوك معين أو حركة تكون بمثابة رد فعل أو تلبية للمؤثر الحسى. غير أن التأثير الحسى والحركة كلاهما من وظائف الجهاز العصبى فلا سبيل إلى إدماجهما ضمن مظاهر الإجراء العقلي بمعناه الأخص.

فالكلب الذى يسمع صغير سيده عن بعد ويمرغ إليه ليلقاه لم يفعل ذلك اعتباطاً. ولكن لكونه أولاً يسمع صغير مولاه فيميزه عن سواه من الأصوات، وعرفه فتأثرت نفسه بهذه المعرفة تأثراً خاصاً، حرك منه عاطفة الإخلاص التي اشتهر بها الكلب نحو صاحبه، فأيقظت منه الرغبة في ملاقاته، وهذه الرغبة دفعتها إلى الحركة نحو سيده، وانقطعت إذا ما وقع بصرها على إحدى

صفارها أو أدركت وجسودها بأية وسيلة من وسائل الحس ، فهيزتها وعرقمتها تأثرت بهذه المعرفة تأثراً خاصاً تبه منها عاطفة الأمومة ، فأيقظت فيها نزعة احتضانها وإرضاعها ، وإذا سمع الظبي في الغابة زئير أسد عرفه وتأثر به تأثراً حرك منه غريزة الفرار .

وإذا مررت في طريق بلام ألفيته يعذب حيواناً ، فهمت بزجره ودفع أذاه عن ذلك الحيوان ، فما ذلك إلا لكوني تأثرت بما عرفته من أمر تعذيبه حيواناً أعجبياً بلا مسوغ .

وإذا سمعت أن صديقاً لي عاد إلى الديار بعد غيبة طويلة في الخارج وقصدت زيارته ، فما ذلك إلا لكوني تأثرت بخير قدومه تأثراً حرك مني وجدان الشوق إلى صديقي ، فدفعني إلى السعي لملاقاته .

وإن مررت بمسكين في الطريق فأحسنت إليه ، فما ذلك إلا لكوني عرفت ما هو عليه من بؤس فرثيت في نفسه حاله متأثراً بمظهره ، ومددت إليه يد المعونة بدافع الشفقة ، وعلم جراً .

فالحياة العملية مملوءة بما لا يعد ولا يحصى من الأمثلة والمشاهدات الدالة على أن كل ظاهرة من ظواهر السلوك نتيجة لمظاهر الإجراء العقلي الثلاثة : المعرفة ، والتأثر ، والنزوع .

وبالتأمل في طبيعة السلوك يرى أنه إما أن يكون مصدره العادات أو الميول المستفادة من البيئة ، أو بالتربية والتعليم ، ويسمى بالسلوك المكتسب ، وإما أن يكون مصدره ميولاً واستعدادات فطرية موروثية ، ورثها الكائن الحي عن طريق سلالاته على عرر الأجيال يشترك فيها سائر أفراد النوع ، ويسمى بالسلوك الفطري أو الغريزي . ومظاهر الإجراء العقلي كما تشمل السلوك الغريزي تشمل كذلك السلوك الاكتسابي .

والسلوك المكتسب من سميات الأحياء الزاوية القابلة للتربية والتهديب ،
والتي تستفيد في فترة حياتها عملياً عن طريق الخبرة والمران .

أما السلوك الفطري أو اللوروث فهو المظاهر الخارجى للزغات الغريزية إجمالاً ،
وبشمل كل عمل يقوم به الكائن الحى نتيجة نداعى غريزة من الغرائز الحيوانية
في أخص مظاهرها .

وبما هو جدير بالذكر أن السلوك المكتسب لم يخرج عن كونه مجرد تعديل
أو تحوير في مظهرى المعرفة والنزوع من مظاهر الإجراء العقلى الخاص بالغريزة ،
مع بقاء التأثير الغريزى على طبيعته (كما سيبنىء الكلام عنه فيما بعد عند التكلم
على تطور الغريزة) .

ولما كانت الغريزة هى الأساس الذى قامت عليه ظواهر التفكير من أبسطها
مظمراً إلى اعتقادها تركيبياً ، وعنها تطورت أرقى منكات العقل البشرى ،
والمواهب الفكرية السامية ، كان راماً علينا أن نخص دراسة الغريزة بنسطة من
العناية ، لكي تكون لدينا فكرة صادقة من ناحية منكات العقل الأخرى التى
تطورت عنها ، والتى يهمننا الوقوف على حقيقة أمرها كطلاب بحث في الطبيعة
البشرية .

الغريزة

تعريف الغريزة : المقصود بالغريزة « هو ما يشاهد في الكائن الحى من
استعداد فطرى يجعله يتأثر بتنبهات معينة ، توظف من نفسه نزعات أو رغبات
خاصة ، من شأنها أن تدفعه إلى سلوك معين يرمى إجمالاً إلى نفع الكائن

الحلى أو نفع نوعه» (١) .

وبالتأمل في هذا التعريف نلاحظ أن السلوك الغريزى لا يصدر عن الكائن الحلى اعتباطاً ، بل مدفوعاً فيه بتأثير عوامل معينة تقدمته ، كما أنه يرمى إلى غاية معينة أو قصد خاص .

أما العوامل التى تتقدم السلوك الغريزى فهى منه يؤثر فى الكائن الحلى تأثيراً خاصاً بدوع ذلك المنبه ، فيثير معه نزعات معينة تقوم بمثابة القوى المحركة أو الدافعة لهذا السلوك ، وقد سميت هذه المنبهات بالمثيرات الأهلية للغريزة Native excitants of the instinct ، ومن ذلك يتبين لنا أن الغريزة تشتمل على المظاهر الثلاثة للإجراء العقلى وهى المعرفة والتأثر والتزوع . فالتمييز بين متبه ومنبه والوقوف على طبيعة المنبه أو المؤثر ومعرفة ، هى الخطوة الأولى فى سبيل إيقاظ الغريزة وتنبهها إلى العمل ، إذ لولا هذه المعرفة لما وقع التأثر الخاص بها . ولأما يتلوه من مساواة أو تزوع ، فإذا وقع بصر الطفل أى الصبى على حيوان مؤذ كالضبعان أو العقرب لأول مرة فى حياته وهو خالى الذهن من شره أو أذاه فإن مظهره قد لا يخيفه ولا يحرك منه ساكناً ، بل ربما دفعه الفضول وحب الاستطلاع إلى العبث به ، فإذا ما لدغه مرة ، وخبر ما لسمه الفتاك من آلام مبرحة ، فإن مجرد رؤيته إياه بعد ذلك ومعرفة حقيقته يكون كافياً لإيقاظ غريزة الحرب مع ما يصحبها من انفعالات الخوف ، فيطلق لاربح ساقيه رعباً وفرعاً .

وإذا نظرنا مثلاً إلى سلوك قطة تجاه أشياء مختلفة فى طبيعتها (بالنسبة إليها) مثل : فأر ، وكلب ، وواحدة من صغارها ، وقطعة حجر ، لتبين لنا بوضوح

(١) ويمكن اختصار هذا التعريف على الوجه الآنى :

« الغريزة استعداد فطرى للتأثر بمنبهات معينة تثير من الكائن الحلى نزوعاً نحو

سلوك معين يرمى إجمالاً إلى نفعه أو نفع نوعه » .

ما يكون عليه سلوكها تجاه كل واحد منها من اختلاف بين ، فإن رؤية الأثر تنبه من نفسها شهوة الضمام فتدفعها إلى اقتناصه (وهو ما يعبر عنه بغيرزة الهجوم) ورؤية السكاب تنبه من نفسها انفعال الخوف فيدفعها إلى الفرار من وجه ذلك العدو (وهو ما يعبر عنه بغيرزة الهرب) ، ورؤية إحدى صغارها تنبه منها عاطفة الخان والشفقة فتدفعها إلى احتضانها وارضاعها (وهو ما يعبر عنه بغيرزة الأمومة) ورؤية الحجر لا تحرك منها ساكناً حيث لا نفع لها منه ولا ضرر ، فلهذا يكون موقفها تجاهه سلبياً .

فلولا إدراك القطعة حقيقة هذه الأشياء المختلفة والتمييز بين طابعها المتباينة لظلت جامدة تجاهها جميعاً ، أو كان سلوكها نحوها خليطاً من التناقضات لا أثر للتمييز والإدراك فيه .

أما الخطوة الثانية من مظاهر الغريزة فهي التأثير أو الانفعال الذي يعقب المعرفة فهو مترتب عليها ، كما أنه لولاه لما تحركت الرغبة أو النزوع الذي من شأنه توجيه سلوك الكائن الحي في اتجاه معين .

فكل غريزة يصحبها انفعال أو تأثير من نوع ما يثير النشاط الغريزي ، فهو أشبه شيء بالوقود الذي يصهر الرجل ليدفع البخار إلى الأنايب المسلطة على جهاز الحركة . والخطوة الثالثة هي النزوع أي المحاولة ، أو بعبارة أخرى هي النشاط النفساني الذي يصحب الغريزة ، والذي من شأنه دفع الكائن الحي إلى الحركة والقيام بسلوك معين .

مراحل التطور الغريزي

إذا أراد عالم من المشتغلين بعلم الحيوان أو علم النبات أن يدرس طبيعة كائن حي من الأحياء ، أو نوع من أنواع النبات ، فإنه لا يتسنى له دقة الوقوف على

طبيعته وخصائصه بغير دراسة حياة النوع والسلالة التي نشأ منها ، كذا الباحث في الطبيعة البشرية أو طالب علم النفس لكي يقف على حقيقة انفس البشرية ويلم بأسرارها وقوانينها إلماماً صادقاً ، يتعين عليه أن يبحر باب البحث من ناحيتين : أولاً تتبع الحياة العقلية الخاصة بالفرد ، وثانياً تتبع الحياة العقلية الخاصة بالنوع ، أي التطورات التي مرت بها النفس من أول الخلية جدتنا في عالم الأحياء الأولى حتى الإنسان ، فقد دانا ناموس التطور على أن سر ارتقاء الأحياء يرجع إلى عالم الوراثة والبيئة فكل كائن حي فيه قابلية التكييف إلى حد ما بما يلائم البيئة التي يعيش فيها ، واكتساب بعض المزايا عن طريق كده المتواصل في الحياة ، وجهاده في سبيل التغلب على ما فيها من صعاب ، وهذه المزايا تنتقل إلى سللته عن طريق الوراثة . فكل جيل يرث مجهودات الجيل الذي تقدمه ويورثها للجيل الذي يليه مضافاً إليها قطرة مما اكتسبه في فترة حياته ، وهكذا حتى يجتمع لدى سلالة نوع من أنواع الأحياء ثروة من التطورات المتراكمة على عمر الأجيال المتعاقبة قد يسمو بها إلى أرقى مراتب الأحياء كما هي الحال بالنسبة للإنسان .

فمثل الإنسان يشتمل على ثروة أجداده في عالم الأحياء من أول عصر الخلية حتى الآن . مضافاً إليها ثروته المكتسبة من تاريخ ميلاده إلى يوم مماته .

ولما كانت أرقى ملكات العقل وأسمى مواهب التفكير تطورت عن الفرائز الموروثة ، كان لزاماً علينا إذا أردنا أن نقف على طبيعة النفس البشرية وما اشتملت عليه حياة الإنسان الفكرية من طواهر معقدة أن نولى وجهنا أولاً شطر الغريرة في أبسط مظاهرها ممثلة في أدنى الأحياء مرتبة كالأميبا ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المراحل التي مرت بها ، متتبعين حلقات التطور ومراتب النشوء والارتقاء ، حتى نبلغ أرقاها مرتبة ، عسى أن يلقى ذلك شعاعاً يضيء بعض أسرار النفس وقوانينها الجهرولة .

غير أنه لما كان كل تطور نفسي يصحبه تطور مقابل له في المجموع العصبي يتشبه مع الرقي العسكري أو النمو المقتل خطوة بخطوة ، فإنه يجدر بنا أن نبدأ بالجماز العصبي في أبسط صورته ، ومنه إلى أكثرها تعقيدا متتبعين مراحل تطوره حتى أن يقرب ذلك إلى أفهامنا دراسة التطور النفسى عن طريق القياس ، وتسهيلا للدراسة وتوخيا للإيجاز سنقسم مراحل التطور للعصبي إلى أربع مراحل عامة :

المرحلة الأولى :

وهي المرحلة الخاصة بالأحياء المؤلفة من خلية مفردة كالأميبيا *Amoeba* ، وهي كائن بسيط التركيب يعيش في المستنقعات والمياه الراكدية ، ومؤلف من قطعة من مادة زلالية معروفة باسم المادة الأولية *Protoplasma* داخلها نواة « *Nucleus* » ، وهذا الكائن الحى يتحرك زحفاً بتمدد بعض أجزائه مادته الزلالية فتبرز بشكل تموات تسمى بالأعضاء الكاذبة *Pseudopodia* بواسطتها يلتهم المواد العضوية والعناصر المغذية التى يجدها فى سبيله : فبمشاهدة سلوكه فى قطرة ماء تحت عدسة الجهر ، يلاحظ أنه يتأثر وينفعل بما يلامسه من المواد الخارجية انفعالات تختلف باختلاف طبيعة هذه المواد ، فإن كانت نافعة له وصالحة لغذائه فإنه يسير إليها زحفاً بأعضائه المنبثقة من مادته الأولية ، ولا يثبت أن يحيط هذه العناصر بأعضائه ويحتضنها ثم يزودها ، وإن كانت المواد ضارة به كالجواهر السامة والكاوية ، أو وخذ سطحه بسن حاد ، أو ساطع عايق تيار كهربى أو فرع على اللوح الزجاجى بجسم صلب ، فإنه ينسكب فى الخال ويجمع أطرافه ويكور تجنباً للخطر ، وقد أطلق على النوع الأول ، وهو ما ينشر الأميبيا ويجذبها إليه ، المنبه الجذاب « *positive-taxis* » وعلى الثانى وهو ما يدفعها إلى الانسكاش المنبه المنفر « *Negative-taxis* » .

فيالتأمل في سلوك هذا المخلوق البسيط التركيب ، يتضح أن سلوكه عبارة عن رد فعل لما يحيط به من المنبهات ، ولكنه رد فعل يختلف باختلاف هذه المنبهات من حيث نفعها أو ضررها بالنسبة له : فهو سلوك فيه نوع من التصرف أعني القدرة على التمييز بين النافع والضار مما يحيط به من المؤثرات أو المنبهات ، وقد أطلق علماء النفس على هذا السلوك المتنوع تبعا لتنوع المنبهات ، « رد الفعل النوعي » أو « التلبية النوعية Specific response » تميزاً له عن التلبية الآلية « physical response » الصادرة عن أجسام أو مواد غير عضوية كالشرقات ، حيث تنطلق القوى الطبيعية الكامنة فيها تحت تأثير مؤثر خارجي بكميية ثابتة لا أثر للتنوع أو التصرف فيها .

ولما كانت الخلية ليس لها مجموع عصبي بالمعنى المعروف ، بل تحس وتتأثر وتتفاعل بمادتها الزلائية ونواتها كتلة واحدة ، فقد ذهب بعض العلماء إلى تجريدتها من الشعور ، وفصروا انفعالاتها المختلفة بأنها نوع من الفعل المنعكس الذي لا أثر للإدراك أو التمييز فيه ، غير أنه بالتأمل يرى أن الجهاز العصبي في أرق السكاكنات الخيئة وفي مقدمتها الإنسان لا يخرج عن كونه مجاميع من الخلايا البسيطة التركيب كالأميبيا سواء بسواء ، وإنما قد تخصص كل فريق منها على مر الأجيال بوظيفة من الوظائف التي كانت تقوم بها الأميبيا مجتمعة ، وهي الحس والإدراك والحركة ، فالمجموع العصبي من حيث وظائفه هذه لا يمتاز عن الأميبيا الفردية إلا بكثرة العدد ، أعني بالكمية لا بالتنوع^(١) . فلو جردنا

(١) وإلى شخصياً لأميل إلى افتراض أن مركز الشعور من الأميبيا وغيرها من الأحياء ذات الخلية الواحدة كالأنفوزوريا (Infusoria) وما شاكلها هو نواتها التي تعد بمثابة الجهاز العصبي المركزي ، حيث يستقبل المؤثرات الخارجية عن طريق للسادة الزلائية التي تنقل إلى النواة انذابات أو انموجات الخاصة بكل نوع من =

الخلية إصلاً من التمييز في حين أنها الوحدة التي تتألف منها أنسجة المجموع المصبي حتى في أرق الأحياء تركيباً لتعذر علينا إدرالك نشوء هذه الملكة في تلك الأحياء ، كما تعذر علينا كذلك تعليل سلوك الأميبا تجاه للتأثرات المختلفة ، وهو سلوك يتطوى على الحكمة والتدبير ؛ فهي بتبنياتها النوعية المحدودة لا تنقل أحكاماً عن سواها من سائر الأحياء ، إذا ما روعيت النسبة بين كل منها والوسط الذي يعيش فيه ، وإلا لنا استطانت الأميبا البقاء وبادت عن آخرها هي وسلائقها وانطقاً من سطح البسيطة نور الحياة منذ انبثاقه . كما أنها لا يضيرها ألا تكون متمتعة بجهاز عصبي معقد التركيب ما دامت أسباب الحياة في بيئتها المحدودة موفورة لها بدونه ، وما دامت هي في غنى عنه ، فالأميبا في قطرة مائها لا يقل عيشها رغداً عن الضالعة في مستنقعها ، ولا الظبي في أجمته ، ولا الإنسان في حاضره .

فالخلية أو نواتها هي مستودع ذلك السر العظيم الذي حارت في كنهه الأفيام ، ولا يزال أمره لغزاً استعصى على العلم كله ، فلم يجد محيصاً من التسليم بعجزه لتلقاه ما خص الله به الأحياء جميعاً من أبسطها تركيباً إلى أرقاها مرتبة وأعظمها شأناً ، من سلوك عجيب مدبر حيال ما يحيط بها من مؤثرات متباينة وعوامل مختلفة ، فعبّر عنه تعبير العالجز المرمع بعجزه بأنه خاصة فطرية (أعني بجهولة العلة والمصدر) نشأت في السكان أخص منذ أن نشأت فيه الحياة حفظاً لحياته واستبقاء لنوعه ، وهو ما أطلق عليه اسم « الغريزة » .

من أنواع للنسبات المختلفة فتعدت تأثيرها الخاص في النواة تأثيراً يدفعها إلى إمداد الأمر الأعضاء الكاذبة أو المادة الزلالية بالتسكين تبعاً للظروف ونوع التأثير حسبما يقتضيه نفع الخلية وحفظ حياتها . فالنواة هي مركز الشعور أو التمييز وموطن التأثير من الخلية ، كما أنها مصدر التزوع إلى الحركة .

المرحلة الثانية :

إذا ما صعدنا إلى مرتبة أرقى من مراتب المتطور لأنيميا الأميبا التي كانت تعيش في العصور الأولى فرادى لم تنفع بهيشة العزلة والانفراد ، بل لجأت إلى التضام في الحياة مع بنات جنسها جماعات ، فتجمعت زرافات ونظمت جمعها تنظيماً محكماً تقصر دونه أرقى نظم الاجتماع ، واستخدمت في حياتها الاجتماعية الجديدة أرقى أنواع الحكومات الاشتراكية ، وأبلغ ما وصلت إليه عقول البشر من مبادئ الاقتصاد ونظم تقسيم العمل : فنشأت منها كائنات حية جديدة في مظهرها وشخصيتها ، كل فرد منها عبارة عن مملكة قائمة بذاتها ، مؤلفة من عدد لا يحصى من الخلايا التي تضامنت في العيش تضامناً محكماً النظام ، لدرجة أصبحت معها الحياة مستحيلة لمن تحدثه النفس بالعزلة والانفصال . وقد أطلق على هذه الشخصية الجديدة لنظام الجماعات الأولى في تاريخ الأحياء « الحيوان ذو الخلايا المتعددة »^(١) .

فهذا الكائن المركب أصبح لا يحس بكل جسمه ، ولا يتأثر أو يتحرك بكل جسمه ، كما كانت تفعل أمه الخلية في الأزمنة الأولى ، بل اتبع في حياته الاجتماعية الجديدة نظام التخصص وقانون توزيع العمل . فالخصت الخلايا التي تؤلف بعض الأجزاء الخارجية بوظيفة الحس ؛ كما اختصت مجموعة أخرى من الخلايا بوظيفة الحركة ؛ كما أن بعض الخلايا خصت بالوساطة بين خلايا الحس وخلايا الحركة والتقيام بوظيفة التقام بينهما ، وتعميق أعراض الكائن الحي من البيئة التي يعيش فيها بما يكفل له حفظ حياته وبقائه ، ومن هذا نشأ المجموع العصبي المركزي بأبسط مظاهره من حيث الحس والإدراك والحركة .

المرحلة الثالثة :

لما كان اختلاف البيئة وتنوع تأثيرات المستمر يقضيان على الكائن الحي أن يضاعف جهوده من حيث الحس والإدراك والحركة ، حرصاً على حياته واستبقاء لدوعه ، فتأجته الضرورة إلى استخدام أكثر من عضو تحت تأثير منبهات عدة ، كان لابد من تطورات جديدة في وظيفة الحس لإدراك كنه الموجودات بوسائل أخرى غير مجرد الحس ووجود مراكز لأنواع الحس المختلفة ، يقابلها مراكز أخرى للحركة ، كما كان لابد من امتداد الخيوط العصبية بين أعضاء الحس المختلفة ومراكزها وأعضاء الحركة ومراكزها ، مما دعا إلى انتشارها في عموم البدن ونشوء المجموع العصبي المعقد التركيب بمراكزه الحساسة والحركة الكثيرة العدد .

المرحلة الرابعة :

بالتأمل في مراحل التطور الثلاثة الآتية الذكر يرى أن سلوك الكائن الحي لا يزال فيها محدوداً بما تنبئه المنبهات حين وقوعها بالفصل ، فلا تصدر عن المجموع العصبي ردود الفعل أو التلبيات النوعية إلا تحت تأثير المنبهات الواقعية ، ولكن بارتفاع الكائن الحي مرتبة أعلى في مدارج الرقي يصبح في أشد الحاجة إلى التمييز بين الضار والنافع على ضوء خبرته وتجاربه الماضية ، فكان لابد من تخصص بعض خلايا المجموع العصبي بمهمة الاحتفاظ بهذه الخبرات التي مرت بالفرد في فترة حياته ، بكيفية تؤهلها لأن يلجأ إليها عند الضرورة ليستوحى منها الهداية والإرشاد ، فكان لابد من أفراد جهاز خاص يحقق هذه الغاية ؛ فبرزت من بين العقد العصبية إحداها واستقلت بهذه المهمة ، فكان هذا مبدأ تكون المخ الذي أصبح على مر الأزمان أكبر العقد العصبية حجماً ، وأعقدتها تركيباً بالنظر إلى تراكم التبعات المنقاة على عاتقه وتماثلها ، وهي الاحتفاظ

بخبرة الأجيال المتعاقبة التي مر بها الكائن الحي في مراحل تطوره ، وتسجيل تاريخ حياة نوعه ، وأسطور ما مر بسلالته من حوادث مضافا إليه ما كابدته الفرد من تجارب وخبرة من يوم ميلاده إلى يوم مماته .

* * *

لقد فرغنا من نظرتنا الإجمالية نحو تطور المجموع العصبي ، فلنول الآن وجهنا شطر التراز البشرية ، ونناق نظرة إجمالية من حيث تطورها في كل مرحلة من المراحل التي مر بها المجموع العصبي .

المرحلة الأولى :

لقد عرفنا عند التكلم عن الأحياء المفردة انخلفة كالأميبيا أنها متمتعة بأبسط مظهر من مظاهر السلوك الفريزي ، وهو « التلبية النوعية » أو ردود الفعل التي تقوم بها الخلية لحفظ كيانها واستبقاء نوعها . فبالأمل في طبيعة هذا السلوك يرى أنه قائم على نوع من الحس المتميز بالتمييز ، فالتأثر بالنزوع إلى الحركة ، أعنى أنه يشمل على المظاهر الثلاثة للأجراء العنلي التي سبقتنا الإشارة إليها ، وهي المعرفة والتأثر والنزوع ؛ وقد عرفنا مما مر بنا كيف أن الأميبا تقوم بتنبئاتها بتصرف يدل على التدبير والحكمة ، مفترضين أن موطن التفكير منها هي نواتها التي تعد بمثابة الرأس المفكر ومركز الحس والإدراك منها ومصدر الحركة .

ونستأرى مبرراً لأن تضمن عقولنا على الأميبا بعقل صغير مثلها يتناسب مع احتياجاتها المحدودة بعد الذي عرفناه من طبيعة سلوكها ، وبعد أن تعلمنا من علم الحياة أن جهازنا العصبي المفكر لا يخرج عن كونه وريث الخلية ، وما هو إلا مجموعة من الخلايا البسيطة التركيب لا جديد فيه .

إننا إذا تمسكنا مع نظرية التوازي^(١) بين العقل والجسم ، والتي نعلمنا منها أن كل تطور في المذارك العقلية يصحبه تطور مماثل في الجهاز العصبي لدينا « التلقية النوعية » من العقل البشرى بمثابة الخلية من جسم الإنسان ، أعني أنها الوحدة التي تتألف منها ظواهر التفكير المعقدة ، كما أن الخلية هي الوحدة التي تتألف منها أجسام الأحياء المركبة ، وأن التلقية النوعية هي المصدر الذي تطورت عنه الفراز الكبرى ثم مكات التفكير في أسنى درجاتها وأرق مظاهرها ، كما أن الخلية هي المصدر الذي تطورت عنه مراتب الأحياء جميعاً .

المرحلة الثانية :

إن خروج الخلية من حياة العزلة واندماجها في الجماعة هي خطوة من أوسع خطوات التطور ، حيث نشأ عنها مخلوق جديد يمثل في شخصيته القذة حياة شعب أو أمة بأسرها متضافرة متضامنة محكمة النظام ، وهذا الخلق المتعدد الخلايا يسمى Metazoa أو Multicellular Animal قد أصبح لا يتسع من الحياة بما كانت تقنع به الخلية المفردة ، فلا تفتيه التلقية الفردية في قضاء حابه من الوجود ، بل كان لا بد له من ائتلاف بين تلبياته المختلفة في شكل مجموعة متناسكة متضافرة ، تقف من مجموعة الخلايا التي يتألف منها جسم الكائن الحي موقف الممثل الاجتماعي من الشعب أو سياسة الدولة . وبعد أن كان مظهر التفكير في الكائن الحي البسيط هو التلقية النوعية المفردة ، أصبح مظهر التفكير فيه عبارة عن مجموعة من التلبيات متساندة التركيب تشد بعضها بعضاً تحقيقاً لثاية واحدة وغرض مشترك . ففي هذه المرحلة يتلقى الجهاز العصبي المتطور مصادر التنبية المختلفة عن مراكز الحس ، ثم تصدر التلبيات عن مراكز الحركة ، إلى عضو أو إلى مجموعة من الأعضاء المخصصة للعمل بالقيام بوظيفتها تحقيقاً لغرض معين

يرمى إلى منفعة الكائن الحي وحفظ حياته وحياته نوعه ؛ فكانت هذه باكورة ظواهر التفكير المركب أى الوظيفي ، والذي تتألف منه مجاميع الغرائز التي تتمتع بها الأحياء المركبة في أدنى مراتبها ، كالتقاع وذات الأصداف والديدان وبعض الحشرات عديدة النقل .

المرحلة الثالثة :

نقد رأينا في المرحلة المتقدمة كيف تطورت ظواهر التفكير من البسيط إلى المركب ، وأن تكاليف الحياة أصبحت تتطلب من الكائن الحي استخدام عدد من « التلبينات النوعية » يجمعها غرض واحد في شكل مجموعة متضامنة الوحدات ، غير أنه كلما ارتقى الكائن الحي درجة أسى في سلم التطور كلما تشعبت أغراضه من الحياة وزادت تكاليفها ، فكان لزاما عليه أن يلجأ إلى تضمين جديد بين مجاميع التلبينات ، فيؤلف منها مجموعة أوسع تكون بدورها متألفة حيث ترمى إلى تحقيق غرض معين ، وبذلك أصبح استخدام مجموعة أعم تشمل عددا من الجوامع الفكرية الصغرى في سبيل تحقيق غاية واحدة أمرا تقتضى به الضرورة ؛ فمن هنا تولدت المركبات النفسية الكبرى ، وهي الغرائز التي بسطت سلطانها على عالم الأحياء الراقية . من الفقاريات وذوات الثدي ويحتملها الإنسان .

المرحلة الرابعة :

لقد كانت المرحلة الثالثة من مراحل التطور النفسى هي المرحلة الخامسة بالغرائز ، والفريزة لا تختلف عن « التلبية النوعية » من حيث مظهرها ، إذ كلاهما يشتمل على مظاهر الإجراء العقلى الثلاثة : وهي المعرفة والتأثر والنزوع ؛ وإما الفرق الوحيد بينهما أن التلبية النوعية ظاهرة نفسية بسيطة ترمى إلى غاية معينة ، بينما الفريزة مجموعة من الظواهر النفسية المعقدة ترمى

إلى نفس هذه الغاية ، إنما تعقيدها ناشيء عن تعدد التلبيات لأعن تباين في الجوهر . مهما تعددت الفرائز وتنوعت ، فإنها جميعاً تلتقي عند غاية واحدة ، وهي حب الحياة أو غريزة حب البقاء ، أم الفرائز الحيوانية بأسرها بما فيها الغريزتان الجنسية والاجتماعية ، كلتاهما ترميان إلى بقاء النوع وحفظ كيانه ورفاهيته . كما أن الغريزة في أخص مظاهرها مثل التلبية النوعية محدودة بفعل المنبهات الخاصة بها ، وهي ما اصطاح عليه رجال العلم بالمنبهات الأهلية للغريزة • Native excitants of the instinct •

ولا نشط الغريزة للعمل أو تتحرك إلا بفعل هذه المنبهات ، وفي حدود الغاية التي اختصت بها الغريزة ، وهذا شأن الفرائز الخاصة بالأحياء اللدنية من أول الأميبا فأنديدان أو الحشرات وجميع الأحياء عديمة الفكار إلى أدنى مراتب الأحياء الفكريات . ولكن سبق لنا القول عند التكلم على تطور الجهاز العصبي في المرحلة الرابعة كيف أن السكان الحي أصبح بحكم البيئة وما يكتنمها من مختلف العوامل والتأثيرات في شديد الحاجة إلى الاحتفاظ بخبرته الماضية للاسترشاد بها في حل معضلات الحياة ، وكيف أن المخ وهو أكبر العقد العصبية حجماً تخصص على عمر الزمان بهذه المهمة .

فهذه الخبرة المحفوظة أصبحت عاملاً جديداً لتنبيه الغريزة بعد أن كان تنبيهها مقصوراً على فعل المنبهات الخارجية المباشر ، أهني أنه أصبح للغريزة مصدران للتنبيه ، أحدهما حسي وهو ما يطرُق باب الحواس من منبهات خارجية ، وثانيهما معنوي أو نفسي وهو ما يوقظ النشاط الغريزي من الداخل عن طريق الخواطر المخزنة المرتبطة بتلك المنبهات .

فكانت هذه المرحلة مبدأ نشوء التفكير الشعوري الذي يتمتع به أرقى أنواع الأحياء من ذوات الثدي وعلى رأسها الإنسان .

وكذا ارتقى الكائن الحي مرتبة أسنى في مراتب التطور زادت لديه تكاليف الحياة ، وزادت أمامه مشكلاتها تعقيدا ، وأصبح مرغما تحت ضغط الحوادث وما يحيط به من عوامل تنازع البقاء وقسوة الطبيعة إلى إدخال محور في مسلكه الفطري ، وتكليف إجراءاته بما يلائم بيئته ، وما يتمشى مع ما فيها من تقلبات لا تستقر ، وتغيرات مستمرة ، فزادت بذلك خبرته بالحياة ، وارتقت معها ظواهر التفكير الشعوري ، فكانت هذه المرحلة مبدأ تطور العقل البشرى بمسكاته الفكرية المكتسبة ، وذكائه الذي امتساز به على سائر الأحياء .

ويمكننا تلخيص مراحل التطور الأربعة بمنتهى الإيجاز فيما يلي :

المرحلة الأولى للتطور العصبي :

وهي المثلثة في الخلية بما فيها من ظواهر الحس والإدراك والحركة بأبسط صورة ، يقابلها من الناحية النفسية « التلبية النوعية » وهي التولفة للمظاهر الأساسية للأجراء العقلي وهي المعرفة والتأثر والتزوع ، أعنى الغريزة في أبسط صورة .

المرحلة الثانية :

وهي المثلثة في الأحياء المتعددة الخلايا ذات الجهاز العصبي البسيط المؤلف من خلايا للحس وأخرى للحركة ، ومن خلايا بسيطة بينهما للتوفيق بين وظيفتي الحس والحركة ، ويقابلها في التطور النفسي المرحلة التي تقلبه فيها تلبيات عدة رداً لعمل منه معين في شكل مجموعة متساندة التركيب ، أعنى نشوء مجموعة من انغرائز البسيطة : أو بعبارة أخرى غريزة مركبة .

المرحلة الثالثة :

وهي المثلثة في الأحياء ذات الجهاز العصبي المعقد ، حيث تخصصت فيه

مراكز للمحس وأخرى للحركة ، يتخللها مراكز وسيطة بينهما ، ويقابلها المرحلة التي تعددت فيها مجاميع الغايات النوعية فاختص كل منها بغاية معينة ، فكان هذا مبدأ تعدد الغرائز وتفرعها ، ونشوء مجموعة من الغرائز المركبة .

المرحلة الرابعة :

وهي التي تكونت فيها المراكز العصبية العليا حفظ تلكات المكتسبة للرجوع إليها عند الحاجة ، ويقابلها المرحلة التي برزت فيها الخبرة الشعورية وظواهر التفكير المكتسبة التي يتمتع بها أرقى أنواع الأحياء ، واختص الإنسان بأوفر قسط منها ميزه عن سائر الحيوان .

ولمن يحيط من قدر الإنسان أن يرى أرقى مواهبه الفكرية وليدة الغرائز الحيوانية ، بل على التقيض من ذلك ، فإن هذا لما يشهد له بفضل التفوق على سائر الأحياء بكده وجهاده المتواصل على مر الأجيال ، ويشر له بمستقبل ملؤه الأمل في التسامى به إلى حد الكمال .

عوامل تطور الغريزة

لقد عرفنا مما تقدم عند التكلم على مراحل التطور الغريزي أن الغريزة هي تلك القوة الكامنة في الكائن الحي ، والسر للعظيم الذي أودعه الله في نفسه فيبلغ منها الصميم ، وأن الغريزة تتألف من مجموعة من ردود الفعل أو التليات التي ترمي إلى غاية مشتركة معينة ، وهي حفظ كيان الفرد من الأحياء وبقاء نوعه ، ولهذا كانت غريزة حب البقاء التي تحبب بعنايتها بقاء الفرد والتنوع على السواء هي أم الغرائز جميعا ، حيث عنها تفرعت بقية الغرائز . فهي الحارس الأمين الذي لولاه لبادت انجياة من سطح البسيطة على أثر ظهورها . والغريزة في أخص مظاهرها كما سبق القول محدودة من حيث مصادر

النبية بمؤثرات معينة تعرف بالمثيرات الإهلمية للغريزة ، ومن حيث التلبية أو رد الفعل مقيدة بسلوك محدود مشترك بين أفراد النوع الواحد يعرف بالسلوك الغريزي . كما هو شأن الأحياء عديدة الفقار كالتقواقع والديدان والحشرات ، وأدنى للراتب من الأحياء الفقاريات كالثواحف والأحياء المائية التي تعتمد في بقاء حياتها وحياة نوعها على الغريزة المجردة .

فإذا تأمنا السلوك الغريزي لدى حشرة من الحشرات التي نعتي بتربيتها وأشرف على تاريخ حياتها كدودة القز مثلا ، وراقبنا سلوكها من أول قفس البويضة وظهور الحشرة في ميعاد ثابت معين ، فنداؤها وانحازها مكاناً ملائماً لنسج خيوطها الحريرية حول نفسها عند نضوج بومها ، ثم تشرفها مدة معينة ، فظهورها في شكل فراشة تقوم بأداء وظيفة التناسل ، ثم موتها على الأثر ، لألفينا سلوكها عبارة عن سلسلة من التلبيات المتتابعة تقوم بها كل حشرة منها كزميلاتها بنظام محكم دون خطأ أو انحراف ، وما ذلك إلا لكون سلوكها محكوماً بسلطان الغريزة . غير أنه بارتقاء الكائن الحي مرتبة أسمى من مراتب التطور يصبح لزاماً عليه أن يكيف مسلكه بما يلائم البيئة المحيطة به ، وتبعاً لما يطرأ عليها من تغيرات ، سواء بفعل المؤثرات الطبيعية أو بفعل ما يحيط به من كائنات أخرى تزاحمه البقاء ، وكلما اشتدت بالكائن الحي ظروف البيئة وضافت في وجهه سبل العيش أو عزت عليه موارده ، كيان ذلك أدعى إلى تعديل مسلكه الغريزي وتكبيته وتهذيبه ، فظروف البيئة وقصوتها من أقوى عوامل التطور الغريزي . ولما كانت البيئة في تغير دائم كان السلوك الغريزي ، تبعاً لذلك ، في تطور مستمر .

ولما كانت الغريزة تشمل على المظاهر الثلاثة للأجراء العقلي ، وهي المعرفة والتأثر والنزوع ، وكانت المعرفة هي الناحية المواجهة للمسالك الخارجية

للكائن الحي الممثل في جهاز الحركة ، فإنه يمكننا تقسيم عوامل البيئة التي تؤثر في تطور الغريزة إلى نوعين :

أحدهما : خارجي ، أي مصدره البيئة التي يعيش فيها الكائن الحي ، ومتعلق بما يحيط به من الوجودات التي تثير منه نزعاته الغريزية .

والثاني : تلقائي ، مصدره الإرادة أو الاستعداد الفطري الذي يؤهل الكائن الحي لتكييف مسلكه بما يلائم البيئة والظروف ، وهو استعداد موروث من الخلية .

وكل من هذين النوعين مدمج بالآخر ، إذ أن أحدهما متصل بمصادر التنبيه ويواجه مظهر المعرفة من الغريزة ، والثاني متصل بالنتيجة أو رد الفعل ، ويواجه الحياة الخارجية وعوامل البيئة عن طريق مظهر النزوع من الغريزة .

فالمعرفة والنزوع هما مجلس التطور الغريزي . فهما من الغريزة بمثابة القطبين ، بينما « المتأثر » أو « الأفعال » هو بمثابة المركز أو المحور الذي تدور حوله حركة التطور ، ولهذا يبقى ثابتاً في جوهره ، محتفظاً بمظهره الخاص به خلال أدوار حياة الكائن الحي ، متحدياً لدى جميع أفراد النوع الواحد .

فإذا تأملنا ما نشعر به من انفعال الخوف كلما أثاره من أنفسنا منبه من المنبهات الخاصة به ، وجدنا بالرغم من اختلاف البواعث وتباين ردود الفعل تبعاً لتباين الظروف أنه لا يزال الأفعال مع هذا متحداً في الجوهر والمظهر . فالأسباب التي تثير منا انفعالات الخوف لا تمد ولا تحصى ، وما يؤثر منها في نفس كائن حي قد لا يؤثر في نفس كائن آخر ، حتى بين أفراد النوع الواحد . كما أن سلوكنا الخارجي تجاه العوامل الحليفة إذا ما تحركت فينا انفعالات الخوف قد يختلف باختلاف الأشخاص والظروف ، فإما أن نفر من وجه العدو ، وإما أن نعتهم بالثبات منضلين المجالدة . ومواجهة الخطر على الفرار ، وإما أن نحول تلك النزعة الخاصة بغريزة الفرار إلى

هجوم ، أو قد تخوننا قوانا فتتحلل مقاصدنا ونجمد في مكاننا مستسلمين للخطر ، ومع هذا يبقى الشغال الخوف إذا ما تحرك منا بأثاره المعروفة ، من اضطراب في القلب والتنفس وتغير في حركة الأحشاء والغدد الباطنية وانقباض في العضلات ، ثابتاً في مظهره لا يتغير . فعوامل التطور تؤثر في الغريزة من جانبيها ، وهما الجانب المستقبلية تأثيرات الغريزة (أى جانب المعرفة والإدراك) ، والجانب المصدر للنشاط الغريزي أو (جانب النزوع والمحاولة) فهما من الغريزة بمثابة الجناحين ، وجانب التأثير منها بمثابة القلب ؛ فالمعرفة تواجه الحس وتتأثر به ، والحس بدوره يواجه مظاهر الحياة الخارجية ويتأثر بها وبما فيها من متبنيات . والنزوع من الناحية الأخرى يواجه جهاز الحركة ويؤثر فيه . وهذا بدوره يواجه الحياة الخارجية ويتصل بها عملياً بما يأتيه الكائن الحي من ردود فعل تؤثر في البيئة .

ومما هو جدير بالذكر أن جانبي المعرفة والنزوع من الغريزة أو بعبارة أخرى الجانب المستقبل منها والجانب المصدر ، كل منهما خاضع لعوامل التطور مستقلاً عن الآخر ، ولذا يحسن بنا أن نتكلم على وسائل تطور كل منهما على حده . ولنبدأ أولاً بالمعرفة أو الجانب المستقبل من الغريزة .

تكييف الغريزة من حيث مظهر المعرفة

إن وسائل تكييف الغريزة من ناحية المعرفة أى الجانب المستقبل من الاستعداد الغريزي يمكن إجمالها في الأوجه الآتية :

أولاً - أن الخبرة والممارسة من شأنهما هداية الكائن الحي إلى دقة التمييز بين المؤثرات المختلفة ، والوقوف على طبيعتها ومبلغ أثرها في الكائن الحي من حيث نفعها أو ضررها له . ففي الإنسان والحيوان على السواء نلاحظ أن للأصوات المقوية للباغته أثراً خاصاً في إيقاف الانفعالات الخوف ، بقطع النظر عن صابغة ارتباطها بأية خبرة تتعلق بشئ أو أذى يكون قد حل بالكائن الحي في ماضى الحياة . فإذا تصورنا في هذه الحالة أن أحد ناسك المستجابة الخاصة بهذا الانفعال الغريزي يتألف من مجموعة من الخلايا العصبية السمعية ، وأن هذه المجموعة متصلة بالأذن يخيط عصبية ، فهذا الجهاز المستقبل الخاص بذلك الاستعداد الفطري إذا كان يتأثر بجميع الأصوات الخارجية القوية أياً كان مصدرها ، بحيث تشير انفعالات الخوف دون تمييز بين ما ينذر منها بخطر وما ليس فيه ضرر ، بعد أنه جهاز لم يبلغ من التخصص لأداء وظيفته حد الكمال ، غير أن المشاهد هو أن الخبرة المتكررة تكسبه قدرهياً مزية التخصص للعرض الذى أنشئ هذا الجهاز من أجله ، وأداء مهمته بأسلوب أكثر دقة وإحكاماً ، بحيث يصبح قادراً على التمييز بين الأصوات المختلفة والوقوف على طبيعتها مصادرهما ، وإدراك مبلغ ما يهدد الكائن الحي من خطر أو ضرر فلا تصبح الأصوات الصادرة عن مصادر لا خطر منها أو ضرر ، مثيرة لانفعال الخوف أو الإنزعاج ، فمن قبيل ذلك ما يشاهد في الدواب التى تقطن المدن كالخيل والبقال والحير حال مسيرها في الأحياء المأمورة دون أن تمكثثر بالأصوات المرعبة المنبعثة من منبهات السيارات ،

أو من القطارات أو غيرها من الأجهزة التي تمر بجوارها وهي في أمان ،
على خلاف التألوف في دواب الربف في السمات التي بندر فيها وجود تلك
الأجهزة .

فإذا نظرنا إلى حياة الطفل منذ ولادته إلى حين بلوغه أشده ونضوجه ،
وتتبعنا عوامل الخوف في مراحل عمره ، وجدنا أن لكل مرحلة منها عوامل
خاصة قابلة للتكييف والتهديب كلما تقدم الطفل في العمر مرحلة (١) .

ثانياً - إنشاء روابط جديدة تصل بين مثار الغريزة (أى الجانب المستقبل
منها) وبين منبهات جديدة عن طريق الحس المباشر تضاف إلى قائمة المنبهات
الأهلية للغريزة ، كأن تنكشف للكائن الحي طبيعة أشياء كانت مجهولة له من
قبل ، فتنشأ الصلة بينها وبين مثار الغريزة عن طريق الخبرة الطويلة الخاصة بالفرد

(١) ولعل البعض منا أتاحت له فرصة مشاهدة ما يبدو على صغار الأطفال وخاصة في
العمول الأول من العمر من الانزعاج لسماع أى صوت مبالغ كطرق باب بشدة أو سقوط
جسم صلب على الأرض أو صوت مفرقع عن كذب ، وهو استعداد كنت لاحظته بشكل
محموظ في طفلة من أطفال سد أوائل أشهر حياتها ، مما وجه فكري إلى التأمل في
تلك العادة القديمة للنبوذة (والتي يحتمل أنها لا تزال منبهة لدى بعض الطبقات في
مصر) وهي طرق هاون نحاس بشدة على مسمع من الطفل يوم « السبع » طرقات
عنيفة متكررة ، وكذلك تكرار هزه في ضميرك بشيء من العنف ، وما تنطوى
عليه هذه العادة من حكمة غير مفهومة أو مقصودة ، وهي كونها خطوة أولى في سبيل
تدريب الطفل على الأصوات المزعجة أو الهزات العنيفة التي قد يتعرض لها في مستقبل
حياته المعهودة بالمباعات وإقناع وجدانه الناشئ منذ نعومة أظفاره ، بأن لا خطر
عليه من مثلها حتى بألفها وأطعمت إليها نفسه بعض الاطمئنان ، فلا تزعجه إزعاجاً
شديداً كما كنت أرقبه في طفلي الصغير ، كما دعاني إلى التفكير في تدريبها على سماع
بعض الأصوات القوية المتكررة ما بين حين وآخر بقصد تخفيف حدة انفعالاتها
من هذه الناحية .

والتنوع ، ككشف مواد غذائية جديدة يعتمد عليها نوع من الأحياء في غذائه ، فقد يتحول نوع من الأحياء من حيوان نياتي إلى آكل لحوم أو بالعكس أو الجمع بين الغذاءين ، وما يتبع ذلك من تطور في مدار غريزة الطعام ، بأن يصبح إدراك الطعام الجديد بالحس مثيراً لشهوة الطعام .

أو إنشاء روابط بين مدار الغريزة وبين أشياء أخرى تجمعها بالمنبهات الأهلية روابط تداع عن طريق الاقتراب أو التماس ، بحيث يصبح مدار الغريزة قابلاً للانفعال ليس بالمثيرات الأهلية للغريزة فحسب ، بل بإدراك تلك الأشياء التي ارتبطت بها بطريق غير مباشر ، بأن توقف هذه الأشياء صورة فكرية للمنبهات الأهلية للغريزة أولاً في النفس ، ثم هذه بدورها توقف الغريزة وتحركها للعمل . ولنتخذ لذلك مثلاً ذكره العلامة وليام مكندوجال^(١) في صفحة ٣٠ من كتابه (علم النفس الاجتماعي) تحت باب طبيعة الغريزة : « إذا افترضنا نوعاً من الطيور يقطن جزيرة غير آهلة بالإنسان ، فإن هذا الطائر بطبيعة الحال لا تخيفه صورة الإنسان إذا ما رآه لأول مرة تلخو ذهنه من حيث طبيعة الإنسان وميله إلى الأذى ، فإذا خطر جماعة من البشر أن تهاجر إلى هذه الجزيرة وتتخذها موطناً لها ، فإن ذلك الطائر لا يبدي في بادئ الأمر اهتماماً يذكر بالتأثر الجديد ، ولا تتبررؤياه انفعالات الخوف من نفسه ، ولكن ليس ذلك معناه أن الطائر متجرد من ظاهرة الخوف أو غريزة الفرار ، إنما المفهوم بدهة أنه لم تتكون لديه بين مدار هذه الغريزة وصورة الإنسان حال وقوعها على شبيكية عينية صلات أو مسالك عن طريقها توقف التأثيرات الخاصة بهذه الغريزة . فإذا ما عن للإنسان أن يقتنص هذا الطائر وأخذ بفلك به ببندقية ويلحق به الأذى من حين لآخر

"social psychology"; by William Mc Dougall, p. 30, 20th (١) Edition

فالطائر لا يلبث أن يتعلم للفرار من وجه الإنسان إذا ما وقع بصره عليه ، ولو لم يصبح صورته صوت العيار .

والعلامة مكدوجال يضع أمام الفأريء فرضاً ثلاثة لتفسير هذا التطور في ظاهرة الخوف لدى الطائر الأنف الذكر .

الفرض الأول :

أن الطيور وهي على الأغصان أتاحت لها فرصة مشاهدة ما حل بيهضها من كوارث وآلام اتنايتها على يد الإنسان على أثر إطلاق أعبرته النارية عليها ، وبذلك أمكها أن تستنتج ما عساه يحل بها بدورها إذا ما اقترب منها الإنسان . فمن طريق هذا الاستنتاج تطور ذلك الاستعداد الفطري الخاص بفرزة الفرار .

الفرض الثاني :

أن صورة الإنسان كان يصحبها دائماً صوت العيار ، وأن هذا الصوت من طبيعته أن يثير انفعال الخوف ، وارتباط صورة الإنسان بصوت العيار يصبح وقوع صورة الإنسان على شبكية عين الطائر من شأنه إيقاف الصورة السمعية للعيار في مركز السمع من المخ ، وهذا بدوره يوقف انفعال الخوف .

الفرض الثالث :

أنه بسبب تكرار ظهور صورة الإنسان مقترنة بصوت العيار تصبح صورته رمزاً للشر والأذى ، فتتوقف رؤيته انفعالات الخوف بطريق مباشرة دون حاجة إلى إيقافها عن طريق الصورة السمعية أولاً ، وبذلك يصبح لهذه الفرزة مسلك جديد يتأثر به غير مسلك السمع .

أما الفرض الأول فواضح انبطان كما يقول مكدوجال ، إذ لا يسلم أحد بأن مجرد الاستنتاج التسكري يكفي لتطور المسلك الفريزي لدى فصيلة من الطيور ، حتى ولا لدى طائفة من الفلاسفة والحكماء .

وأما الفرض الثاني فيقول : إنه قريب الاحتمال ينطوي على الشيء الكثير من الحقيقة ، وأنه مسلم به من جانب الكثيرين من علماء النفس ، ولكنه يرى تعذر الأخذ به إلا بالنسبة لأحياء تصبغت لديها ملكة التفكير الخرق كالإنسان أو كارتق مراتب الحيوان ، ويستبعد تصديقه بالنسبة لأحياء سلوكها قائم على مجرد الاستعدادات الغريزية كالطيور ، ولهذا فهو يعتمد في تفسير تطور مثار غريزة الفرار لدى الطيور في مثل هذه الظروف على الفرض الثالث ، والذي من مقتضاه يصبح مجرى المأثر واقعاً بين صورة الإنسان وبين مثار الغريزة أو الجانب المستقبل منها مباشرة .

غير أنه بالتأمل فيما ذهب إليه العلامة « مكديوجال » من التفاضلة بين الفرض الثاني والفرض الثالث ، يرى أن هذه التفاضلة قائمة على كون الرابطة بين مثير الغريزة ومثارها في الفرض الثاني نسبت مباشرة ، أعني تتخللها صورة سمعية (هي المتعلقة بصوت العيار) تصل بين الصورة البصرية للشيء الإنسان عند وقوعه على الشبكية وبين مثار الغريزة ، في حين أن هذه الصورة السمعية الوسيطة منعدمة في الفرض الثاني ، كما يقول : مع أنه بالتأمل يرى أنها لا تزال موجودة ، لكنها بحكم العادة والتكرار انتقلت إلى منطقة اللاشعور ، حيث تبقى هناك قابلة للتأثر بالمنبهات ، تتلقى التنبه من المصادر من الصورة البصرية أولاً ، ثم هذه بدورها تنبه مثار الغريزة دون أن يشعر انكسار الحى بهذه العملية التي تجرى في جوف اللاشعور ، وهو ما يفسر بقانون الداعى « غير المنبأثر » أو الداعى الباطنى ، الذى تكون حلقة الاتصال فيه بين التنبه والتلبية غاطسة في اللاشعور ، فزئير الأسد يخيف الظبي عن طريق صورته المعبودة في جوف اللاشعور والتي ارتبطت بالصورة السمعية للزئير .

ومما تقدم يرى أن الفرض الثاني ما هو إلا مظهر تفصيلى للإجراء العقلى

في الغرض الثالث ، وأن مؤداهما واحد ، ولهذا لا محل للمفاضلة بينهما لاتحادهما في الجوهر وإن اختلفا في المظهر^(١) .

فتنبية الغريزة الجنسية عن طريق حاسة الشم مثلاً ، وتنبية شهوة الطعام بحاسة السمع ، كقزع الأواني الخاصة بالغذاء أو عن طريق الصورة البصرية لأشياء معينة ، كروية المساندة تمد قبل وضع الطعام ، أو بالشم عن طريق الرائحة الخاصة بشئ اللحم وطهي الأطعمة ، وتنبية غريزة الخوف بمجرد سماع أصوات صادرة عن حيوانات مخيفة ، كلها من قبيل الروابط الغريزية القائمة على « التداعي الغريزي » غير المباشر الذي تنبئه فيه النزعة الغريزية لا عن طريق المنبهات الأهلية للغريزة مباشرة ، ولكن عن طريق صورة حسية أخرى توقف صور المنبهات الأهلية أولاً ، ثم هذه بدورها توقف الانفعال الغريزي .

ثالثاً - إنشاء مسالك أو مجاري تنقل التأثير ، لا عن طريق المنبهات الموجودة في عالم المادة ، أعني في الحيساسة الخارجية لحسب ، بل وعن طريق الصورة المعنوية ، أو الفكرية الخاصة بهذه المنبهات المحفوظة في الذاكرة أو الخواطر المرتبطة بها ، سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة ، بمعنى أن مسار الغريزة يتخذ له مسلكاً جديداً يتصل بمستودع الصور

(١) وإنى شخصياً لأميل إلى تطبيق قوانين التداعي العسامة على الاستعدادات الغريزية والسلوك الغريزي وتفسير تطوراتها بمقتضى أحكام هذا القانون ما ترضاً نشوء الروابط الغريزية بين مشيرات الغريزة (التي هي بمثابة التنبية في عملية التداعي لدى الفرد) ، والسلوك الغريزي (الذي هو بمثابة التلبية أو رد الفعل) عن طريق الممارسات الإجماعية المتوارثة بين السلالات المتعاقبة لنوع من الأحياء عدة أجيال ، (وهي بمثابة التكرار أو العادة لدى الفرد في تعييد المسالك العصبية بين المنبهات وتلبياتها) ، وهو ما أطلقت عليه اسم « التداعي الغريزي » وسيجيء الكلام عنه عند التكلم على « طبيعة السلوك الغريزي » في حينه .

الفكرية وخرزانة المحفوظات الخاصة بالخبرات الحسية أو الخواطر المرتبطة بها ، بجانب مسلكه المتصل أصلاً بمثيرات الغريزة الموجودة في عالم المادة الخارجى أو البيئة ، مثال ذلك تنبهه انفعال الخوف لدى الأطفال عند سماع الأحاديث الخيفة والروايات المزججة ، أو تحريك عاطفة الليل الجنسى عند قراءة الوقائع الغرامية أو مجرد التفكير في المسائل الجنسية ، أو تحريك عاطفة الأمومة لدى المرأة إذا ما تذكرت ولدها المقيم بعيداً عنها في جهة نائية ، ومن هذا القبيل أيضاً تحريك الفرائز المختلفة بفعل صور المنبهات الغريزية التي نراها في أحلامنا ونحن نيام ، حين تكون بجارى الحس الخارجى ، موصدة ، والاتصال بين مثار الغريزة والبيئة الخارجية مقطوعاً ، والتنبيه مصدره الوحيد في هذه الحالة الصور الفكرية الخاصة بالمنبهات الأصلية المحفوظة في مستودع (أو متحف) المحفوظات الحسية .

رابعاً --- لما كانت الصور المعنوية أو الحسية للأشياء المثيرة للغريزة لها نفس الأثر الذى لتلك الأشياء ذاتها ، من حيث إثارة الغريزة ، وأنه تبعاً لقانون التداعى قد تربط الفكرة الواحدة أو الصورة الحسية الواحدة بمجموعة من الأفكار أو الصور الذهنية المختلفة ، قد يكون كل منها خاصاً بغريزة معينة أو شاملاً بين مجموعة من الفرائز ، إما عن طريق الاقتران أو عن طريق التماثل لوجود تشابه من وجه من الوجوه بين الصورة المستجدة وبين الصورة الأصلية الخاصة بمنبه من المنبهات الأهلية للغريزة ، فإن ذلك قد يؤدي إلى إيقاظ مجموعة من الفرائز في وقت واحد ، كما يشاهد من إيقاظ الشهوة الجنسية مصحوبة بانفعالات الخوف (المتولدة عن غريزة المحافظة على الذات) مع تحريك عاطفة الإخلاص المتولدة من روابط اجتماعية معينة (والتي مصدرها الغريزة الاجتماعية) في بعض الظروف التي قد تشترك فيها مجموعة من العوامل النفسية المختلفة في إيقاظ هذه المجموعة من الفرائز وامتزاج نزعاتها المتباينة ، مما قد يؤدي إلى تضال

نفساني قد ينتهي بانتصار بعض النزعات وإخماد البعض الآخر ، أو إيجاد مخرج يحقق الأغراض المجتمعة معاً (كما سيحكي الكلام عنه عند التكلم على عوامل تطور الجانب المصدر من الغريزة) أو استمرار انضال في صورة اضطراب أو قلق نفسي .

تطور الغريزة من حيث الجانب المصدر

لقد عرفنا مما تقدم أن كلا من الجانبين المستقبل والمصدر من الاستعداد الغريزي قابل للتكيف مستقلاً عن الآخر ، ونكلمنا عن حالات تكيف الجانب المستقبل ، والآن يمكننا إجمال أوجه تكيف الغريزة من ناحية الجانب المصدر منها - أعني النزوع - فيما يلي :

أولاً - أنه كلما ارتقى الكائن الحي مرتبة أسمى في مراتب التطور زادت عليه تبعاً لذلك أعباء الحياة وتشعبت أغراضه منها وتباينت ، وكان لزاماً عليه أن يعدل مسلكه الغريزي وفقاً لمتطلبات البيئة التي يعيش فيها وتقلباتها المستمرة ، وبعد نموه لتكامله ما يكتسبها من العوامل المختلفة ، فكان ذلك مدعاة إلى مضاعفة مجهوداته في تحوير مسلكه الغريزي أو نزعاته بما يلائم الظروف والتوفيق بين رغباته وبين عوامل البيئة بقدر استطاع ، مما أدى به إلى زيادة عدد تبايناته الغريزية . وبالتالي إنشاء مسالك جديدة مصدرها للنشاط الغريزي تصل بين مظهر النزوع من الغريزة وبين جهاز الحركة وتعميد الطريق بينهما عن طريق العادة والتكرار ، وبذلك يتخذ الجانب المصدر من الغريزة بثروة جديدة من ردود الفعل ، مع تنوع في النزعات الغريزية وتعدد في أشكالها وأصبحت الغرائز التي كانت لا تتولف إلا مجموعة محدودة من ردود الفعل لدى الأحياء الدنيا تتولف أكبر مجموعة من النزعات الغريزية المتشعبة لدى الأحياء الراقية وعلى الأخص الإنسان .

ثانياً — تهذيب ردود الفعل أو التنبهات الغريزية عن طريق الممارسة وتثريتها .
 ووجهها أكثر إحكاماً وملاءمة للأغراض الغريزية الأصلية ، أو المقاصد الأهلية
 للغريزة ، وهو ما دعا إلى تخصص بعض أجهزة الحركة لدى الأحياء للقيام بإجراء
 معين ، أو مجموعة من الإجراءات المتتابعة تلبية لمنافع غريزية خاص ، وإفراد
 مراكز خاصة من الجهاز العصبي هذه الوظيفة لتمكين جهاز الحركة من أداء مهمته
 على الوجه الأكمل .

وهذا التطور من المجموع العصبي يصحبه تطور مقابل له في أعضاء الحركة ذاتها
 من حيث الوضع والشكل ، فتتخذ لها على طول الزمن أوضاعاً وأشكالاً خاصة ،
 تؤهلها لأداء مهمتها بمهارة وإتقان ، ومن هذا القبيل ما يشاهد من تطور مناقير
 بعض الطيور التي تعيش على الأسماك والأحياء المائية ، واتخاذها أشكالاً تمسكها
 من اقتناص فريستها وهي تسبح في الماء ، وتطور عنق الزرافة ببلوغه حداً من
 الطول يلائم طريقة معيشتها ويساعدها على التغذي من أغصان الأشجار الباسقة ،
 وتطور أنف الفيل إلى خرطوم يمكنه من استخدامه في شتى الأغراض التي يعز
 عليه بلوغها بسبب ضخامة جسمه ، ومن تطور أسنان وأضراس الحيوانات المختلفة
 كل منها بما يلائم نوع غذائه ، وما إلى ذلك من التطورات العضوية التي لا تعد
 ولا تحصى ، والتي لا يخفى أمرها على كل من يتأمل ما بين الأحياء من تباين في
 المظهر الخارجي لتكوين أعضائها وتكوينها ، واختلاف أشكالها بما يتفق مع
 وظيفة كل عضو منها ، ومهمته التي تخصص لها على مر الأجيال في مراحل
 التطور الغريزية ، ويؤهل الكائن الحي لتحقيق أغراضه من البيئة التي
 يعيش فيها .

ثالثاً — تضاؤل النزعة الغريزية وإضعافها بعدم استعمال مسالكها المصدرة ،
 مع ما ينبع ذلك من ضمور في أعضاء الحركة الخاصة بهذه النزعة ، لأنه إذا سلم

بأن مسالك الجانب المصدر من الاستعداد الفرزى تقوى بالممارسة والنيران ، فإني
النتيجة المنطقية لذلك أنها تضعف بالترك والإهمال .

فإذا جئنا على سبيل التجربة بعلماء معين ، وهياً ناله مكاناً يتعدى عليه الطيران
فيه ، ثم نهدنا نريته واستنساله في ذلك المكان ، فقد نصل بعد حين من الزمن
إلى سلاله من ذلك العاثر ضعفت فيها نزعتها الفطرية إلى الطيران .

ولعل من الأمثلة الحية لذلك ما آلى إليه شسان بعض الطيور المهاجرة التي
استأنسها الإنسان ، وما كان لهذا الاستئناس على طول الزمن من الأثر البين
في إضعاف مقدرتها على الطيران وتقليل ميالها الفرزى إليه .

كذلك بعض الطيور غير المستأنسة ، كالتعامه فقدت موهبة الطيران ، أو
أضعفتها باستغنائها تدريجياً عن استخدام جناحها والركون إلى ساقها في تحقيق
أغراض الحياة ، فأصبحت بذلك على ممر الأجيال ذات جناحين ضعيفين لا يقويان
على حمل جسمها الثقيل في الجو ، يقابل ذلك ساقان طويلتان تعوضان علمها مزية
الطيران بما كسبته عن طريقهما من مقدرة فائقة على العدو واستخدامهما سلاحاً
قويًا في الدفاع .

رابعاً — تفاوت الجانب المصدر من الاستعداد الفرزى يدخل تحويراً أو تعديل
في وسائل التلبية أو ردود الفعل ، بالانتحاء إلى وسائل مصطنعة تقضى بهسما
الضرورة لمعاونة الأعضاء المخصصة للحركة في تحقيق الأغراض الفرزية كاستخدام
الآلات والأسلحة المختلفة في الدفاع عن النفس ، أو في الهجوم والاعتداء ،
لقصور الأعضاء المجردة عن بلوغ هذه الغاية ، أو لتحقيق أغراض أخرى من
الحياة مع ما يتبع ذلك من تطور جديد في تلك الأعضاء ، ويتناسب مع مهمتها
الجديدة وبجملها أكثر ملاءمة لهذا التعاون المشترك بينها وبين الأجهزة المصطنعة

والآلات التي تصبح مع عمر الأزمان كأنها جزء متمم لأعضاء الجسم لا يمكن الاستغناء عنها كما هو شأن الإنسان وآلاته ومخترعاته الكثيرة .

خامساً — اشتراك تلبينات غراثر متعددة وتآلفها ، واستخلاص نزعة جديدة للتوفيق بين النزعات الغريزية المختلفة ، وهو ما يمكننا تسميته بالاندماج أو تكثيف Amalgamation or Condensation . مثال ذلك النزعة الخاصة بالزعامة الوطنية للتوفيق بين غريزة الحب الأبوي نين لا ولد له ممثلة في حب أبناء الوطن ، والغريزة الاجتماعية ممثلة في تكريس الزعيم حياته لخدمة المجتمع ، وغريزة حب التساط ممثلة في مركز الزعامة وما يتعاطبه من قيادة الجماهير ، وغريزة الاعتداد بالذات ممثلة في حب الظهور واستئثار الزعيم بالشهرة .

سادساً — ضبط النشاط الغريزي وكتبته .

سابعاً — تحويل مجرى النشاط الغريزي ، إلى مسالك أخرى غير مسالكه الطبيعية ، واستبدال التلبينات الأهلية للغريزة بتلبينات أجنبية عنها .

ثامناً — تصعيد النشاط الغريزي أو التسامي بالنزعة الغريزية والتهوض بها من مرتبة الغريزة الحيوانية إلى مرتبة أسمى .

وهذه الأوجه الثلاثة الأخيرة من أوجه تطور السلوك الغريزي سيجيء الكلام عنها تفصيلاً عند التكلم على النشاط النفساني تحت باب الكبت والتحول ، والتصعيد ، ولذا نكتفي هنا بمجرد الإشارة إليهم - تاركين الإسهاب فيها إلى حينه .

طبيعة السلوك الغريزي

إذا نظرنا إلى مشرقات الغريزة أو منبهاتها الأهلية نجد أنها إجمالاً لا تخرج عن كونها إما منبهات من شأنها أن تثير محاولات السكان الحي نحو مصدر التنبيه ، وإما منبهات من شأنها أن تثير محاولات تدفعه عن ذلك المصدر أو تفصيه عنه ، وهذان النوعان من المنبهات هما بعينهما المنبه الجذاب والمنبه المنفر اللذان تكلمنا عنهما في معرض الكلام عن سلوك الأميبا .

فالسلوك الغريزي لا يخرج في الواقع عن كونه مجموعة من الإجراءات يقوم بها السكان الحي في سبيل بلوغ غرض معين ، وأن هذا الغرض قد يكون إيجابياً ، وقد يكون سلبياً .

ومن يتأمل طبيعة الغريزة يرى أنها ترمى إلى غاية بعيدة قد يكون أمرها خافياً على السكان الحي ، لا ارتباط هذه الغاية بمصلحة النوع بأسره ، وبمستقبله ، بقطع النظر عن مصلحة الفرد ، بل ربما كان تحقيق هذه الغاية ممتوقفاً على تضحية هذه المصلحة الفردية في سبيل مصلحة الجماعة ، كما هي الحال بالنسبة للغريزة الجنسية ، وغريزة الاجتماع .

ولهذا جهز الله عز وجل مثل هذه الفرائض بدافع قريب يدفع الفرد إلى تلبية نداء الغريزة ، وهو إما فقدان اللذة الوقتية التي تصحب الشهوة الغريزية عادة ، وإما التخلص من آلام التوتر النفسي الناشئ عن تنبيه الانفعال الغريزي والسعي وراء تفرغ الشهوة الانفعالية المتجمعة حول مظهر النزوع من الغريزة ، والتي تدفع السكان الحي إلى الحركة ، وبذلك يتحقق الغرض المقصود من الغريزة ولو قهراً عن الفرد ، مع ما في ذلك من تضحية قاسية من جانبه ، إذ لولا هذا الدافع الوقتي

لما تردد في الإحجام عن القيام بما فرضته عليه الطبيعة من واجب نحو الجماعة :

فإذا نظرنا إلى شريزة التماسل لدى بعض الأحياء التي تموت ذكورها على أثر قيامها بوظيفة التلقيح ، أو تموت إناثها على أثر وضع بويضاتها ، لأدركنا مبلغ تأثير هذا الدافع ومدار خضوع الكائن الحي إلى سلطان الغريزة .

وإذا تأملنا شريزة الأمومة لدى الأحياء الراقية والإنسان ، لما عز علينا أن ندرك ما تضمنته من تضحيات جسم ، وإنكار لذات من جانب الأم ، فتبديل راحتها وسعادتها وهناءها ، بل وحياتها ، إذا اقتضت الضرورة بذلها ، في سبيل الحرص على حياة صغارها ، كل ذلك تقوم به تحت تأثير دافع خاص ، وهو ما نسميه بال عاطفة الوالدية ، أو الشفقة ، والحنان الفطري الذي غرسه الله في نفوس الإمهات والآباء حرصاً على حياة الأبناء ، أو بهيئة أخرى حفظاً للنوع بأسره .

فهي الأحياء الأقل مرتبة من الإنسان تشاهد هذه العاطفة على أشدها ما دام صغارها في حاجة إلى عناية الأم ومعوتها ؛ فإذا اشتد ساعدها وأصبح في وسعها أن تستقل في الحياة بنفسها نبذتها الأم ، وكفت عن معوتها ، وربما تولد العداء بينهما بحكم ناموس توازن البقاء أو النضال بين الأحياء . ومن ذلك يتبين أنه بالفضاء الغاية بفض الدافع ، فكأن الغريزة قوة عاقلة تصرف في الأحياء بتدبير وحكمة .

وإذا نظرنا إلى الغريزة الجنسية لدى جميع الأحياء إجمالاً ، من أدناها مرتبة ، حتى أرقاها بما فيها الإنسان ، لاثنيها لدى سائر الأحياء بالإجماع بجهزة

بدافع قريب يدفع الفرد إلى القيام بوظيفة التناسل تحت ضغط الشهوة الجنسية ، دون أن يفكر الكائن الحي وقتئذ في أية حكمة أو غاية بعيدة ترمى إليها الطبيعة من وراء هذا ، حتى أن هنالك من الناس من اتخذ مجرد الاتصال الجنسي غاية في ذاته ووقف عند حدها بالتجائه إلى منع النسل ، أو تحديده بوسائل مصطنعة .

وإذا نظرنا إلى غريزة الطعام لدى الطائر وسلوكه نحو ما يقع تحت حسه من الأطعمة ، لا نبحث أن نقيّم أن إقدامه عليها إنما يكون تحت تأميم دافع قريب وهو لذة الطعام ، أو دفع ألم الجوع ، وليس بقصد بقاء حياته ، ولكن كإتمام حقه كإتمام الإنسان في السن ، وارتقت مداركه ، وأدرك بعقله وخبرته ضرورة الغذاء لحفظ حياته وصحته ، خفت لديه حدة شهوة الطعام أو الرغبة فيه ، وقويت مقابل ذلك غريزة حب البقاء ، فتدفعه إلى التغذية راضياً أو كارهاً ، حرصاً على صحته وحياته .

فالغريزة أصلاً ترمى إلى قصد معين أو غاية قصوى قد يقصر عن إدراكها نظر الفرد ، فهي أشبه شيء بالقوة المنكرة التي أشرف على النوع بأكله ، وتدبر شؤونه ، وقد لا يدرك الفرد من أمرها شيئاً ، فهي تقف من النوع وسلاسله المتعاقبة موقف القوة المدبرة لها جميعاً ، وتكون منها بمثابة عقولها المنكرة عند النظر إليها كجموعة واحدة مترابطة ، بقطع النظر عما بينها من فوارق مكانية أو زمانية ، فالغريزة تنسب على النوع بأمره سلطانها دون أن يحدها مكان أو زمان .

وإذا تأملنا مجموعة الغرائز البشرية أو الحيوانية لأنفسنا جميعها متفرعة من غريزة أولى عامة تجمعها تحت كنفها ، وهي غريزة حب البقاء ؛ التي تعتبر بحق أم الغرائز . فغريزة حب الذات وما يتفرع عنها من غرائز (مثل غريزة الطعام ؛ وغريزة الاعتناء ؛ وغريزة الاقتناء ؛ وغريزة حب

الاستطلاع ، وغريزة الاعتداد بالذات وما إليها من الغرائز المتعلقة بحياة الفرد)
 ترمى إلى بقاء الفرد وحفظ حياته ، والغريزتان الجنسية والاجتماعية بما يتفرع
 عنهما من نرائز (مثل الحب الجنسي ، والحب العائلي ، والحب العنوي ،
 ومحبة الجماعة ، والطاعة والمعاشرة ، وتضحية الذات ، والمشاورة والمحاكاة) ترمى
 إلى بقاء النوع ، ومن ذلك يتضح لنا أن الغرائز إطلاقاً تجمعها تلك الغاية المشتركة
 التي تشمل جميع عناصر الحياة في الوجود على اختلاف أشكالها وصورها ،
 وهي حب البقاء ، فهي شجرة الخلد التي غرسها الله في نفس الخلية جدتنا الأولى
 في عالم الأحياء ، فما حياة النوع إلا استمرار الحياة الفرد في صورة أخرى تتم
 بانفصال قطعة منه تستمر فيها مظاهر الحياة ، وبذلك يتم للحياة التنقل من
 سلالة إلى سلالة .

وهكذا تنتهي بنا الحياة إلى غاية لا يعلمها إلا الله ، وما باقى الغرائز الأخرى
 إلا أعصان تفرعت عن ذلك الأصل على ممر الأجيال جرباً على سنة التطور التي تعمل
 في الوجود ، والتي هي بمثابة مظهر الحياة والحركة في هذا الكون كما يعتبر حركة .

التطور من أقوى الأدلة على ما وراء هذه الحياة الكونية من قوة عظامي مسيطرة
 مدبرة مبدعة ، تنف من هذا العالم وما يتمتع به من مظاهر الحياة موقف الروح
 العليا أو العقل الكوني الأكبر وهي الله سبحانه وتعالى .

فالغريزة مثلها مثل العالم في تطور دائم غير مستقر لا أثر للجحود فيه ،
 تؤثر فيها عوامل البيئة وتقلباتها المستمرة ، كما يؤثر فيها تشعب أغراض الحياة
 واختلاف النزعات ، كما أن للعادات المكسبية أبلغ أثر في تطور الغريزة ،
 بل ربما كانت العادة الخطوة الأولى بل وخطوة لازمة لهذا التطور ، إذ أن المادة
 طبيعة ثانية كما يقولون .

ولما كانت الغريزة هي مظهر التفكير الجماعي للنوع بأمره لا الفرد ،

فإن المقصود بالمادة التي تؤثر في هذا المظهر هي العادة الإجتماعية المتواترة بين جميع أفراد النوع وبين السلالات المتعاقبة لا مجرد العادة الفردية ، فأتجاه نوع من أنواع الأحياء أتجاهاً عاماً نحو غاية مشتركة واتخاذها في سبيل تحميتهما سلوكاً إجتماعياً ، هو الذي يؤدي إلى تطور في غرائزه الأصلية إما بتحويل في نزعاتها ، أو بخلق نزعات غريزية جديدة ، أو بعبارة أخرى غرائز فرعية .

فإذا فرض وقامت في الجنس البشري نزعة سلمية إجتماعية ترمي إلى نيل الحروب الدولية ، والاتجاه إلى فض المنازعات والمشكلات بين الأمم عن طريق التحكيم ، أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل السلمية ، ومارس الجنس البشري هذه الوسائل قروناً عديدة ، فإن غريزة الحرب لا ثابت بعد توالي عدة قرون أن تضعف وتضمحل ثم تتلاشى ، ولا يبقى مكانها إلا نزعة أثرية عمثة في النضال السلمي ، أو النزاع القائم على قوة الحججة والبرهان ، والذي عدته القلم واللسان ، وتصبح الجيوش من الأمم رمزاً تاريخياً مثملاً مثل الجناحين من الذمامة .

وإذا فرض واتجهت أنظار العالم المتعلمين بأسره إلى استخدام الطائرات لاستخداماً عاماً يشمل جميع طبقات الشعوب وأفرادها ، بحيث أصبح لكل فرد طائرة يمتلكها كلما دعت الحاجة للتنقل ، فلا يلبث الجنس البشري بعد تعاقب عدد وافر من الأجيال أن تتولد لديه نزعة فطرية إلى الطيران تشبه نزعة الطيور ، ولا تختلف عنها إلا من حيث كون جهاز طيران الطيور من صنع عقلها الغريزي ، أو الباطن ، وطائرة الإنسان من صنع عقله المظاهر أو الشعوري .

فالكثير من أعمالنا الشعورية إذا مارسناها باستمرار وألفناها بحيث أصبحت فينا عادة مكتسبة ، لا ثابت أن تصبح فينا على مر الزمن ،

وبحكم التكرار عادة متأصلة في النفس تقوم بها وتمارسها دون وعي أو شعور .

فالخطوة الأولى في سبيل تكوين الاستعداد الفردي هي إجراء شعوري أولاً ، ثم يصبح بالتكرار عادة أو عملاً نصف شعوري ، ثم يتحول مع طول الزمن والمثابرة على القيام به إلى عمل لا شعوري . فإذا عم بين أفراد النوع أصبح عادة قومية متواترة ، فإذا توارثته السلالات المتعاقبة جيلاً بعد جيل ، فلا يلبث أن يصبح استعداداً طبيعياً أو عبارة أخرى غريزة متأصلة في النفس فالعادة أم الغريزة .

فالشيء على القدمين الذي أصبح الآن استعداداً فطرياً لدى الإنسان كان في ماضي الأزمان عملاً شعورياً يمارسه الفرد مستقلاً ، ثم أصبح عادة جماعية متواترة بين جميع الأفراد ، ثم عادة وراثية تناقلتها الأجيال المتعاقبة ، فلم يلبث أن أصبح على ممر الأزمان استعداداً فطرياً أو غريزياً بحكم العادة الموروثة .

ولعل هذا مصير الكثير من أخلاقنا وعاداتنا وصفاتنا المتوارثة عن السلالات الماضية ، والتي لا تزال شائعة متواترة بين أجناس البشر ، كاللغات وتعلم اللغات والعلوم والفنون وتعاليم الأديان والتقاليد القومية والآداب العامة وتحريم الزواج بالمحارم بين الأهل والأقارب ، وغيرها من العادات المتأصلة في النفوس ، والتي كادت تصبح في حكم الاستعدادات الفطرية لدى الإنسان .

التداعي الغريزي

لما كانت الممارسات العقلية خاضعة لقانون التداعي كما تنظم القول على ذلك ، والعادة من شأنها إحكام الروابط الفكرية وتقوية ظاهرة التداعي بين الخواطر المترابطة وتعبيد المسالك بين التنبيه والتلبية ، كانت الغريزة (وهي وليدة العادة) بدورها وليدة ذلك القانون ، غير أن عملية التداعي في الغريزة لا تكون مجرد ظاهرة اكتسابية بل ظاهرة موروثية ، بمعنى أن الرابطة الفكرية بين مركزي التنبيه والتلبية لم تنشأ عن طريق الخبرة الفردية أو الخبرة الإجماعية الخاصة بسلالة واحدة فحسب ، بل توثقت بينهما الروابط وقويت تدريجياً على مر الأجيال عن طريق الممارسات والخبرة الإجماعية المتكررة المتوارثة ، بحيث يرث كل جيل عادات الجيل الذي تقدمه ، ثم يزيدا قوة ومثانة عن طريق ممارسته ومجهوداته الخاصة ، ثم يورثها للجيل الذي يليه ، وهكذا حتى تصبح الرابطة بين التنبيه والتلبية استعداداً فطرياً أو غريزياً ، وهو ما أطلقت عليه اسم التداعي الغريزي (تمييزاً له عن التداعي الاكتسابي) ، وإلا فكيف يقسني لنا أن نعتل وجود تلك الصلة القوية بين المنبهات الأهلية للغريزة وتليباتها ، فسكاً أن الخواضع الفكرية المكتسبة بالممارسة العقلية والمركبات النفسية الخاصة بالفرد لم تخرج عن كونها مجموعة من الأفكار والخواطر المترابطة بروابط التداعي ، كذلك الغرائز لم تخرج عن كونها بجاميع من الاستعدادات الفطرية ، أو الخبرات العقلية لنورثة تجمعها روابط للتداعي الغريزي .

فإن كنا نشاهد أن صورة الفأر أو الحشرة تنبه من نفس القط غريزة الهجوم ، فما ذلك إلا لسكون القط ينتمى إلى فصيلة عاشت قروناً متعددة تعتمد في طعامها على الصيد واقتناص الأحياء الأضعف منها قوة أو حولا ، فيحكم العادة الإجماعية لدى أفراد هذه الفصيلة والمتوارثة بين سلالاتها وأجيالها المتساقبة على

توالى الدهور تكونت رابطة تداعى غريزى بين صورة ذلك الحيوان الضعيف
مثلة في الذئب ، وبين غريزة الهجوم ، كما تكونت بالمثل روابط تداعى
غريزى من نفس الفأر بين صورة القفص (ذلك الخضم القديم المنقرس) وبين
غريزة الفرار .

وإن كما لا زلنا نشاهد أن منظر الحيوانات المنقرسة حتى المقيدة منها
قد يحرك منا وجدان الخوف ، فما ذلك إلا لتكوننا من سلالة ذلك الإنسان
الأول الذى لبث قرونًا طويلة بين الأحراش والأدغال معرضاً لأذى تلك
الوحوش الضاربة ومباغتتها الخطرة وهجماتها التناكفة .

فليس لنا أن نعجب إذا ما دب الرعب فى أنفسنا لحظة عند رؤية الفهد
أو النمر أو الأسد أو وحيد القرن وهو فى ثورة غضب فى مربطه ، على الرغم
من بقتينا بأنه مقيد الحرية غير طليق ، فإنها روابط وصلات قديمة العهد توطدت
أواصرها بين هذا الحيوان وبين ذلك الإنسان الأول الذى سكنه فى أعماق
الغنى ونحمله بين حنايا الضلوع .

الفعل المنعكس

للتصود بالفعل المنعكس هو ما يبدو على الجسم من حركات وأفعال ذاتية يكون مصدرها المراكز العصبية غير الإرادية ، كالمراكز الواقعة في الحبل الشوكي أو في النخاع المستطيل تحت تأثير مؤثر حسي خارجي ، أو مصدرها الجهاز العصبي الذاتي Autonomic nervous system يتألف إجمالاً من مجموعة من العقد العصبية على جانبي العمود الفقري وبعض العقد العصبية في الدماغ ، أو في نفس الأجهزة أو الأعضاء الباطنة تحت تأثير الحس الباطني أو عامل نفسي .

ومن الأمثلة على النوع الأول من الأفعال المنعكسة : حركة الساق المعروفة عند الدق على الوتر الذي بأسفل الركبة ، وحركة إغماض جفن العين عند محاولة لمس القرنية أو عند سقوط جسم غريب في العين ، وحركة انقباض الحدة يتأثير الضوء ، وحركات العظام والسعال وامتداد اليدين عند السقوط على الأرض ، وانقباض عضلات البطن عند لمس الحاصرة أو حكها ، وجذب الساق عند حك أخمص القدم .

ومن الأمثلة على النوع الثاني من الأفعال المنعكسة : الأفعال الصادرة عن الأجهزة والأعضاء الباطنية ، كالقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وإفرازات الغدد المختلفة ، وبالجملة جميع الأعضاء والأجهزة المتمتعة بحركة ذاتية مستقلة عن الإرادة ، وما يبدو عنها من اضطرابات وتغيرات تحت تأثير عامل نفسي أو انفعال من الانفعالات المعروفة مثل الخوف والغضب والسرور والحزن .

والنعل المنعكس في أبسط مظاهره يتألف من خلية عصبية حساسة واقعة في الجهاز العصبي المركزي كالخول الشوكي أو المخ يخرج منها خيط عصبي حساس يمتد إلى سطح الجلد أو العضو احساس فتاتي التأثيرات الحسية ، ويسمى بالعصب « المستقبل afferent » ، ثم خلية عصبية محرّكة يخرج منها خيط عصبى يمتد إلى جهاز الحركة أو العضلات التي تتلقى الأوامر بالحركة ، وتسمى بالعصب المحرك أو « المصدر efferent » .

والخلية العصبية الحساسة يمتد منها خيط قصير يسمى محور (Axon) ، ينتهي بتفرعات رفيعة ترمى إلى الاتصال بتفرعات الخلية المحركة لتقابلها والإحاطة بها بقصد نقل التيار العصبي الصادر عن المؤثر الحسى وتصديره إلى الخلية المحركة ومنها إلى جهاز الحركة عن طريق العصب المحرك ، فإن وخذ الإنسان بحسب حاد في الساق مثلا فإن التأثير الحسى ينتقل إلى مركز الحس المخصص لهذا العضو في النخاع الشوكي ، ثم منه إلى مركز الحركة الذي عنه يصدر الأمر لعضلات الساق بالانقباض عن طريق العصب المحرك ، فتنتقل الساق وتتكش بقصد تجنب مصدر الألم ، وإذا سقطت ذرة من الغبار في مقلة العين فإنها تنبه الأعصاب الحساسة للتهتمة ، وهذه تنقل التأثير الحسى إلى المركز الخاص بها في المخ ، ثم يصدر الأمر من مركز الحركة في الدماغ إلى عضلات الأجنان بالحركة ، كما يصدر الأمر كذلك إلى غدد الدمع لتقوم بوظيفتها فتفرز الدموع بقصد تطهير العين وطرد ذلك الجوهر الغريب .

وليس الأفعال المنعكسة لأشعورية حتما ، بل قد يصحب بعضها درجة من الشعور تختلف باختلاف نوع الفعل المنعكس ، وبالاختلاف الحالة النفسية أو العقاية ودرجة انتباهنا وقت حصول الفعل فإذا وقع منظر الطعام مثلا على شبكة العين فإنه يذيه منا غدد اللعاب إلى العمل فتشعر بحركة إفراز اللعاب في الفم ، كما أنه إذا

(٥ - من النفس)

وخرزنا بجسم حاد في اليد أو الساق على علم سابق منّا فقد تنقبه إلى حركة جذب اليد أو الساق ونشعر بهذه العملية وقت حصولها ، وإن كان إذا كنا نياماً نوماً مستغرقاً ولدغتنا بموضة أو مسنا جسم واخر فإن العضو المتأثر قد يقوم بعملية الدفاع عن حريق الفعل المنعكس دون شعور . كذلك إذا قطع الحبل الشوكي في موضع معين أو أصيب به طب شديد ترتب عليه قطع الاتصال بينه وبين المخ ، فإن الأفعال المنعكسة التي تصدر عن المراكز العصبية الواقعة أسفل القطع أو الإصابة تكون بطبيعة الحال جميعها لاشعورية ، بالرغم من كون بعضها يصبح أشد وضوحاً من قبل بسبب استقلالها عن مراكز الردع في المخ

ويمكن دراسة الأفعال المنعكسة اللاشعورية الصادرة عن الحبل الشوكي في ضفدعة بفهم الحبل المذكور منها عن المخ ، فإنه عقب إجراء هذه العملية يشاهد أن الضفدعة تبقى فترة من الزمن عديمة الحركة غير قابلة للتأثر بالتهبات بسبب الصدمة العصبية الناشئة عن هذه العملية ، وإن كانها لا تليث أن تسترد نشاطها ظاهرياً لدرجة تقرب من حالتها الطبيعية ، فإذا وضعت في ماء فإنها تسبح فيه ، وإذا وضعت على سطح مائل فإنها تصمد ، وإذا ما قرح منها العجز فإنها تقوى . وإذا وضعت على ظهرها وجثنا بقطعة ورق مبللة بسائل كاو أو حريف ووضعناها على الجلد فإنها تقذفها بأطرافها ، وإذا وخرزت ساقها انكششت الساق ، وإذا تركت وشأنها فإنها تبقى جامدة لا تبدى حراكاً .

وإذا كان المنبه شديد الأثر فإن رد الفعل قد لا يكون مقصوداً على العضو الذي وقع عليه أثر التنبيه ، بل قد يتمداه إلى عضو آخر أو مجموعة من الأعضاء ذات المراكز العصبية المتجاورة أو المترابطة ، فإذا نهبت الساق اليمنى بمنبه معتدل القوة في الذئير فإن هذه الساق دون غيرها هي التي تتأثر ويصدر عنها رد الفعل ، وإذا كان المنبه شديداً فإنه قد ينبه الساق المتقابلة أيضاً ، وإذا كان أكثر

شدة فقد يمدد أثر التثبيته إلى الأطراف العليا بجانب الساقين فيدفعها جميعاً إلى الحركة .

والتأثر الحسي الواقع على المراكز العصبية قابل للتجميع أو التكثيف بال تكرار ، ويمكن إثبات ذلك بالتجربة الآتية :

وهي أن تأتي بإناءين تضع في أحدهما سائل من الحامض الكبريتي يكون على درجة من التركيز تكفي لتثبيته مركز الفعل المنعكس من النخاع بمجرد غمر الساق فيه لأول مرة ، وفي الثاني سائل مخفف عن السائل الأول بماء يعادل عشرة أضعافه مثلاً . فإذا غمرنا ساق الضفدعة (المقصومة الرأس) في السائل المركز فإن الساق تنكش وتنثر السائل عن الجلد من أول مرة ، وإذا غمرناها في السائل المخفف فإنها لا تتأثر لأول مرة ولا يبدو من الضفدعة أي رد فعل ، فإذا كررنا عملية غمر الساق مرات متعددة فإننا لا نثبت أن نشاهد الساق تبدأ في التقلص والانكماش بدرجة تزداد شدة ووضوحاً كلما كررنا العملية ، حتى نحصل في النهاية على رد فعل تام يماثل رد الفعل الناشئ عن غمر الساق في السائل المركز ، فإذا راعينا أن طبيعة السائل المخفف من حيث تثبيته مركز الحس في النخاع لم تتغير في كل مرة ، وأن غمر الساق في أول مرة لا يختلف عنه في آخر مرة ، فلا يصعب علينا أن نستدل من ذلك على أن أفعال مركز الحس ينتج تكرار إنما يرجع إلى تجمع التأثير الحسي في ذلك المركز .

ومما يجب لفت النظر إليه أن الأفعال المنعكسة وإن كانت بحسب طبيعتها أفعال غير إرادية ونسكنها إلى حد ما محكومة بسلطان الإرادة أو ببيئة أخرى واقعة تحت تأثير مراكز الراجع *Inhibitory centers* من المخ بدرجة معينة ، ويمكن إثبات ذلك بما يشاهد لدى بعض الأحياء عند فصح النخاع الشوكي عن المخ من زيادة الأفعال المنعكسة الصادرة عن الجزء المنفصل من النخاع ، كما أنه

باستخدام قوة الإرادة وقوة ضبط النفس يمكننا أن نسيطر على مجموعة من أفعالنا
المنعكسة كالعطاس والسعال ، أو جذب انساقي عند حاك أحصص القدم ، والتجملد
عند وخز الأضراف أو الشعور بالألم وضبطها عن الحركة إلى حد معين . فإذا
صادف أن نُسِت النار بدفا عفواً فإننا عادة نجذبها في الخال ، ومع هذا فمن المأثور
عن سليمان الحلبي ، الذي قتل القائد الفرنسي كبير في عهد الحملة الفرنسية في مصر ،
أنه أثناء تعذيبه مد يده إلى النار في ثبات وهدوء وظل يرقبها تشوى فيها حتى
التهمتها عن آخرها . كما أنه من الوقائع التاريخية المعروفة عن الأسقف البريطاني
توماس كرانمر Thomas Cranmer الذي حكم عليه للخيانة في عهد الملكة
مازى بإعدامه حرقاً ، أنه في يوم التنفيذ ٢١ مارس سنة ١٥٥٥ ، مد يده اليمنى
إلى النار طائعاً مختاراً حتى أكلتها النار دون أن يبدي حراكاً أو جزعاً .

الموازنة بين الفعل المنعكس والغريزة

إذا نظرنا إلى طبيعة الأفعال المنعكسة نجدها في الواقع استمدادات فطرية خاصة
ترى إلى غاية معينة ، وهي تمسك الجسم من القيام بعمليات عملية مستقلة
عن الإرادة :

(١) إما نظراً لكونها من العمليات المتكررة الحيوية للجسم التي تتضمن
وظيفة أو حركة مستديمة لا يمكن الاستغناء عنها (مثل حركات أعضاء الجهاز
الدوري والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي) ، حتى بذلك يخفف العبء عن عاتق
المراكز العليا ، وحتى تنفرغ إلى الأعمال الإرادية الأخرى التنومة التي تستدعيها
مقتضيات البيئة الخارجية .

(٢) وإما نظراً لكونها من عمليات الدفاع المستعجلة التي تدعو إليها
الضرورة وتتضمن إجراءات سريعة لا يتسع المجال فيها للتفكير والتدبر تلقاء

خطر داهم مراعاة لضيق الوقت ، ومن هذا القبيل حركة مد اليدين عند السقوط ، وإغماض الجفنين عند سقوط جسم غريب في العين ، وجذب الأطراف عند لمس جسم واخز كمن حاد أو كاو كالنار ، وغير ذلك من ردود الفعل المختلفة الصادرة عن المراكز العصبية الواقعة في النخاع الشوكي أو النخاع المستطيل .

فما تقدم يتضح أن الفعل المنعكس يشترك مع الغريزة في صفتين :

الأولى - أنه مثنى استعداد فطري ، (والثانية) أنه يرمى إلى غاية أو قصد معين كالغريزة ، ولكنه يختلف عنها في الخصائص الآتية :

أولاً - أن السلوك الغريزي يرمى إلى منفعة الفرد أو النوع بأسره ، بينما الفعل المنعكس يرمى إلى منفعة العضو الصادر عنه رد الفعل لحسب .

ثانياً - أن السلوك الغريزي قد يكون عملاً تلقائياً ، بمعنى أنه لا يشترط تشبيهه وجود مؤثر خارجي ، كما لو نهض العنكب من مكانه بمحض اختياره وأخذ يلمب أو توجه إلى حيث توجد أمه طلباً للرضاع ، ولكن الفعل المنعكس متوقف على وقوع التأثير الحسي ، فإما لم يوجد المؤثر فلا يوجد رد الفعل .

ثالثاً - أن السلوك الغريزي إذا ما تحركت النزعة الغريزية يكون عادة سلوكاً مستمراً مقترناً بنوع من الإرادة أو الاستقلال عن العامل التبيه في تتبع الغاية أو الغرض المقصود من الغريزة ، بخلاف الفعل المنعكس فإنه رد فعل قاصر في ذاته ، إذ بمجرد انقطاع فعل المؤثر يفت رد الفعل ، حتى إن رد الفعل المؤلف من مجموعة من التنبهات المتتابعة لا يخرج عن هذه القاعدة ، لأن كل حلقة من سلسلة ردود الفعل في هذه الحالة تكون بمثابة رد فعل لنا قبلها ومنبه لنا بعدها .

رابعاً - أن السلوك الغريزي قابل للتحوير والتهديب تبعاً لفتنضيات

الظروف والعوامل الخارجية ، في حين أن رد الفعل ذو طابع ثابت لا أثر للتصرف أو التفرع فيه ، فردود الفعل الخاصة بكل عضو تكون متحدة المظهر ، وكل منها صورة طبق الأصل لما تقدمها أو ما يليها إذا ما انحدرت المؤثرات أو الظروف .

خامساً - أن السلوك الغريزي يشتمل على مظاهر الإجراء العقلي الثلاثة وهي : « المعرفة والوجدان والنزوع » بجانب الحس والحركة ، بخلاف الفعل المنعكس ، فإنه قاصر على الحس والحركة ، فهو وظيفة عضوية أكثر منه ظاهرة نفسية تتم بمجرد تنبيه المركز العصبي الخاص بعضو معين فيصدر عنه الفعل مستقلاً عن الإرادة أو الشعور ، ولا يغير من طبيعته أنه قد يكون شعورياً في بعض الأحيان بما أن صدوره ليس متوقفاً على الشعور به ، بل قد تصدر نفس ردود الفعل حال النوم أو حال انشغال الذهن بأمور أخرى .

ولما كان الفعل المنعكس استعداداً فطرياً كالغريزة ولكنه يتقده مظاهر الإجراء العقلي الثلاثة ، التي هي من الغريزة بمثابة الرأس المنكر ، فإن الفعل المنعكس يكون أشبه شيء بغيرية مفصومة الرأس ، أو بعبارة أخرى غريزة ينقصها الإدراك والشعور والنزوع أو السلوك العقلي .

سادساً - أن السلوك الغريزي له دافع وغاية ، وأن الغاية قد تكون بعيدة في كثير من الأحوال ، بينما الفعل المنعكس يرمى إلى غاية وقتية تحت تأثير منبه وقتي .

سابعاً - أن السلوك الغريزي أو القلبية الغريزية تستغرق زمناً أطول من زمن رد الفعل الذي هو بمثابة إجراء سريع مستعجل المتصور به دفع الطوارئ والأخطار المفاجئة .

ولأننا إذا شبهنا المجموع العصبي بإدارة حكومية منظمة يمكننا أن نعتبر المخ

بمناوبة المركز الرئيسي أو السلطة العليا ، التي عهد إليها بإدارة المسائل الحيوية الهامة وحل المشكلات التي تحتاج إلى شيء من الحكمة في التصرف وحسن الروية والتدبير ، والجهاز العصبي الذي بمكاتب الإدارة المحلية التي تقوم بالأعمال المنظمة Routine work بغير حاجة إلى تاليف أوامر جديدة من المركز الرئيسي العام ، والمراكز العصبية السفلى الواقعة في النخاع الشوكي أو النخاع المستطيل بالمكاتب الفرعية التي يعهد إليها باتخاذ الإجراءات السريعة المستعجلة ، التي تقضى بها الضرورة دون الرجوع مقدماً إلى السلطة العليا نظراً لضيق الوقت ، فهي أشبه شيء بتقطع الإسعاف ، أو مراكز الدفاع الفرعية التي تقوم بواجبها من تلقاء نفسها عند الحاجة دون انتظار أوامر القيادة العليا .

العقل الباطن أو اللاشعور

يذهب بعض علماء النفس إلى أن كل خبرة يكابدها الإنسان في فترة حياته لا بد أن تترك في نفسه أثراً ما يتفاوت بتفاوت أهمية الحادث ، ويبلغ وقعه في النفس ، وأن لكل منا ذاكرة باطنة تخص من مارسنا كبيرها وصغيرها في شكل مجموعات فكرية منظمة ، فهي أشبه شيء في نظرم بدار المحفوظات التي تحتفظ فيها صور الحوادث مرتبة في ملفاتنا للرجوع إليها عند الحاجة .

وإمكان هل من دليل في الحياة العملية على صدق ما يقولون ؟

إن نظرة تأمل فيما مر بنا من حوادث وما انطوى في النفس من خواطر وذكريات قد تدلنا على مبلغ ما في هذا القول من حقيقة . فإنه مما لا ريب فيه أن كلا منا يشعر بما له من ذكريات تتصل بماضيه القريب أو البعيد ،

قد يكون استحضار البعض منها في مثناول إرادتنا كما شئنا ، وقد يستعصى علينا استحضار البعض الآخر إلا إذا تهيأت له ظروف خاصة ومناسبات معينة ، فأبقت فينا عن طريق تداعي المعاني تلك الذكريات وإثارها من كينها ومضجها ، قرب لمن كنا سمناه في عهد الصبا أثار منا ذكريات تتصل بذلك العهد ، أو رب رائحة حملها الريح إليها اتفاقاً بعث عبقها من أعماق النفس خواطر ووجدانات معلوية ، ورب رؤية مكان معين أبقضت في الذهن وقائع حادث قديم .

واعل البعض منسا مارس في أحلامه بعض الذكريات التي ترجع إلى حوادث قديمة العهد مرت بنا في سن الطنولة ، أو إلى وقائع كنا مارسناها في ماضي حياتنا العملية وظنناها محيت من سجل الذاكرة ، وعفا أثرها وأصبحت نسياً منسياً .

كما أن هناك من الذكريات والخواطر التي لم يكن لنا أدنى أمل في إمكان إحيائها أو بعثها من مرقدتها في قرارة النفس شوهدت تحيا من جديد خلال نوبة حى أو بحران مرض .

فهذه المشاهدات المستفارة من جانب حياتنا العملية تدنا على مبلغ ما ينطوى عليه قول هؤلاء العلماء من حقيقة ، غير أن حجبتهم لم تقف عند حد التذليل بمجرد مشاهدات قد يحملها البعض منا عن محل الشاذ النادر الذي لا يؤخذ على سبيل القياس ، بل لديهم بجانب ذلك من الأداة العلمية القائمة على التجربة العملية ، وما يجرونه من بحوث فنية في دراسة الطبيعة البشرية وتحليل ظواهرها ، وكشف مخبآت النفس وأسرارها ، ما يعنى في التذليل على صدق ما يقولون .

وقد دنت تجارب التحويم «المخناطيسي» على أن ذكريات الماضي قد تبقى خالدة في النفس من الهدى إلى الابد ، وجاءت أساليب التحليل النفسي وإجراءاته الفنية التي قام بها العلامة « زجند فرويد » وزملاؤه ، والتي توصلوا بها إلى اقتحام طبقات النفس الباطنة وسبر غورها إلى أعماق قرار مؤيدة صحة هذه الدعوى العلمية ، وقد كشف التحليل عن خلود ذكريات الماضي وإمكان تعقب آثارها بأسلوب التقاعى المنطلق^(١) إلى ما قبل تمام الحول الأول من العمر ، حيث تسمى بالتحليل إبقاؤها من سببها العميق ، وإحياء وقائمها انكبوتة مرة أخرى في مدطقة الوعي والشعور .

فعلى أساس التسليم بوجود الذاكرة الباطنة قامت نظرية اللاشعور ، أو العقل الباطن ، فأطلقوا على هذا المستودع العظيم الذي يحوى جميع ذكرياتنا وخواضرنا ووجداناتنا الماضية اسم اللاشعور ، تمييزاً له عما قد نشعر به من الذكريات أو المشاعر أو الوجدانات الحاضرة في الذهن والسائلة في الخيلة .

فإذا تأملنا أنفسنا في أية لحظة من اللحظات لزرقت ما يمرى فيها من الخواطر تبين لنا أننا لا نرى في الخيلة من ذكرياتنا وخواضرنا الوجة التي حرت بنا في ماضى الحياة إلا النذر اليسير .

وإذا استعرضنا خواهر التفكير للشعورى فبيننا ألفية-هاها سلسلة من الخواطر المتتابعة التي تقاير في بؤرة الشعور لحظة ، ثم لا تلبث أن تختفي ليحل مكانها غيرها ، فما يكون شعورياً في لحظة يصبح لاشعورياً في لحظة

أخرى ، فالشعور يمثل حاضر النفس لما تستعرضه على مسرح الخيالة من الإحساسات والمشاعر والخواطر والوجدانات التي تثيرها : إما منبهات الحياة الخارجية عن طريق الحس ، وإما ذكرياتنا الماضية المنبعثة من مستودع اللاشعور .

فما تقدم يتضح لنا أن حياتنا العقلية تتضمن حالتين : إحداهما شعورية تشمل خواطرننا وذكرياتنا الحاضرة التي نشعر بها ونذكرها حال قيامها بالنفس ، والأخرى لا شعورية تشمل خواطرننا وذكرياتنا الماضية المحفوظة في مستودع الذاكرة ، وعلى هذا الاعتبار قسمت حياتنا العقلية إجمالاً إلى قسمين عظيمين ، وهما الشعور واللاشعور .

والشعور يشمل ملكات العقل التي يشعر بها كل منا ويدركها ، وهي تجرى فيما كالتذكر والانتباه والتخييل والتصور والإدراك والتقدير والتمييز والنقد والمعرفة والتصميم وما إليها ، كما يشمل مختلف المشاعر والوجدانات التي تقوم بالنفس بفعل المؤثرات الخارجية أو الباطنية ، كالسرور والحزن والخوف والغضب واللذة والألم وما إليها .

وإذا ولينا وجهنا لحظة شطر ظواهر التفكير الشعوري التي نشعر بها وهي تجرى من أنفسنا ، والتي في وسعنا أن نرقبها عن طريق التأمل الذاتي ، فإننا لا نثبت أن نثبت أن تفكيرنا في لحظة معينة لا يخرج عن كونه سلسلة من الخواطر المتتابعة التي تظهر في بؤرة الشعور ثم تختفي ليحل مكانها غيرها ، فمن أين أنت هذه الخواطر وأين ذهبت ؟

إنهم يقولون إنها أنت من محيط اللاشعور ثم اختفت فيه ، وأن هذا التغيير الدائم في مجرى الشعور يرجع سببه إلى نوعين من العوامل :

النوع الأول : خارجي ، أعني مصدره البيئة المحيطة بنا وما تأثيره في النفس من الإحساسات والخواطر عن طريق الحس المباشر . والنوع الثاني : باطني ، أي مصدره الصور الفكرية المحفوظة في العقل من قبل ، أو بعبارة أخرى الذكريات الكامنة والتي توظف بعضها بعضاً .

غير أنه ليس لدينا من سبيل أن نحيط بمجموعة أفكارنا وما كانت جملة واحدة ، إذ أن شعورنا محدود بما نستطيع التفكير فيه أو نشهده في أنفسنا من خواطر أو وجدانات ولكنها لا تلبث أن تغيب عن إدراكنا إذا ما وجهنا انتباهنا إلى ناحية أخرى من نواحي التفكير ، فكأن الشعور أشبه شيء بالأشعة المنبعثة من مصباح ضئيل ، لا يكشف لنا من محتويات النفس إلا بقدر ما تقضى به الحاجة ، وما تسمح به بؤرة أشعة انتباهنا المحدودة ، وهو لا يمثل من حياتنا العقلية إلا بقدر ما يمثله حاضر الزمن من فترة قصيرة إذا ما قيست بالمساعي السحيق .

مراتب اللاشعوري

إذا نظرنا إلى أنواع الذكر التي مرت بنا آنفاً ، والتي استخلصناها عن طريق التأمل والمشاهدة ، نرى أن للذاكر مرتبات ثلاث :

الأولى — ذاكرة تختص بالخواطر والأفكار التي في وسعنا استحضارها وتذكرها كلما أردنا أو شئنا .

الثانية — ذاكرة تختص بالأفكار والخواطر التي ليس في مقدورنا إيقاظها بمجرد الرغبة والإرادة ، ولكن إيقاظها متوقف على تأثير عوامل خارجية من شأنها تفتيق الذكريات المنسية عن طريق التذاعي .

الثالثة — ذاكرة تشمل أفكاراً وخواطر لا سبيل إلى إيقافها أو توجيهها إلا في حالات شاذة ، كحلم أو نوبة مرض أو بحران ، أو عن طريق التثويم النفساني أو التحليل النفسي .

الترتبة الأولى من مراتب الذكر تشمل الممارسات والخبرات العقلية الحديثة العهد التي لا تزال ماثلة في الذهن ، والتي في وسعنا استحضارها كلها وجهنا انتباهنا إليها ، وكذا جميع المحفوظات المكتسبة يمكننا استظهارها في حياتنا العقلية كلها أردنا .

والترتبة الثانية تشمل المحفوظات والمعلومات والخبرات التي نسيناها إما لمضي العهد أو بالتفكك ، أو لسكونها أصبحت لا تعيننا ، ولكنها لا تزال قابلة للتنبه في الذهن إذا ما أثارها منه خارجي عن طريق التداخي فأيقظنا من سباتها ، فمن قبيل ذلك الحوادث التي مرت بنا في الماضي ، ونسيناها بطول الزمن ، فقد يستعصى علينا تذكرها بمحض اختيارنا ، ولكن مع هذا إذا وقع بصرنا على للسكان الذي وقعت لنا فيه فقد نذكرها بتفاصيلها في الحال .

والترتبة الثالثة تشمل النقط الأعظم من ذكريات الطفولة ، وبالأخص ما كان منها متعلقاً باليول الحرة والنزعات الغريزية التي تصطدم بالتقاليد الاجتماعية ، والآداب العامة ، والتعاليم الدينية ، والتي ليس في مقدورنا ولا في مقدور المنهيات أو عوامل البيئة الخارجية إحياءها من جديد ، ويلحق بها بعض الذكريات المتصلة بنا ارتباطاً من كوارث أو فاجعات أحدثت بالنفس صدمات عنيفة ، فلم نعد نقوى على توجيه انتباهنا إليها ، فارتدت إلى جوف اللاشعور وتحصنت خلف حواجز متينة من قوة السكبت والنسيان .

ولأجل التمييز بين مراتب الذكر الثلاثة الأنفة يمكننا أن نلقب المرتبة

الأولى بالذاكرة السكامنة أو الذاكرة الإيجابية ، والرتبة الثانية بالذاكرة الراكدة ، أو الذاكرة السلبية ، والرتبة الثالثة بالذاكرة المكبوتة أو المحسوبة .

وتبعاً لاختلاف مراتب الذاكرة قسم علماء النفس اللاشعور إلى طبقات أو مناطق : فالذاكرة السكامنة أو الإيجابية ، والتي هي مستودع الحفوفات التي يمكننا استغمارها اختصاراً سميت بما قبل الشعور Preconscious ورمز لها بهذه الأحرف (Pcs.) ، والذاكرة الراكدة ، أو السلبية ، لقبّت بما تحت الشعور (Subconscious) ورمز لها بـ (SCS) ، والذاكرة المكبوتة لقبّت باللاشعور بمعناه الأخص (Uncconscious) ورمز لها بـ (Ucs) .

ولما كنا قد تعلمنا من دراسة الفريزة وما مرت به من تطورات أن العقل البشري في أسنى مظاهره إنما قد تطور عن أبسط مظاهر الإجراء العقلي المثلثة في التلمية النوعية لاجلية ، وتدرج منها على توالي الأجيال إلى أعقدها تركيبياً ، وأرقاها مرتبة . وأن النفس البشرية تضم بين طياتها جميع الخبرات والممارسات التي مر بها النوع بأسره في خلال مراحل التطور على مر الأجيال والأزمان ، لذلك اعتبر اللاشعور أنه مستودع خبرة الفرد من يوم ميلاده إلى حين مماته .

فاللاشعور في معناه الأخص يضم بجانب الذكريات المكبوتة مظاهر التفكير الموروثة عن الآباء والأجداد في المصور العابرة ، منذ نشأة الحياة البشرية ، وارتقاء الإنسان في مدارج التطور ، تلك المرتبة التي ميزته عن سائر الحيوان ، وهو ما أطلق عليه العلامة « يونج Jung » اسم الشعور الجمعي The collective Uncconscious ، كما أنه يضم مظاهر التفكير الفريزي

الموروثة عن أجدادنا في عالم الأحياء الأولى منذ فجر الحياة ، وهو ما يمكننا أن نلقبه بالعقل الغريزي أو الحيواني .

وما تقدم يتضح لنا أن اللاشعور يشتمل على نوعين من الظواهر الفكرية :
ظواهر مكتسبة حيال حياة الفرد ؛ وظواهر موروثة ، والظواهر الموروثة بعضها خاص بالتنوع الإنساني والسلالات البشرية المتعاقبة ، وتشمل الاستعدادات والنزعات الخاصة بالجنس البشري دون الحيوان ، كالأديان والعقائد والعبادات ، والمشى على القدمين ، واستخدام الأسلحة والآلات ، والكلام والضحك ، والبكاء ، والاستعداد للعلوم والفنون والنزعات الاجتماعية ، وما إلى ذلك من الميول والاستعدادات الفطرية الخاصة بالجنس البشري خصوصاً ؛ والبعض الآخر من النواهب الموروثة يشمل الغرائز ، وسائر الاستعدادات الفطرية التي ورثها الإنسان عن الأحياء الأولى التي تقدمت العصر الإنساني ، وهذه تشمل جميع الاستعدادات الغريزية التي يشترك فيها الإنسان والحيوان .

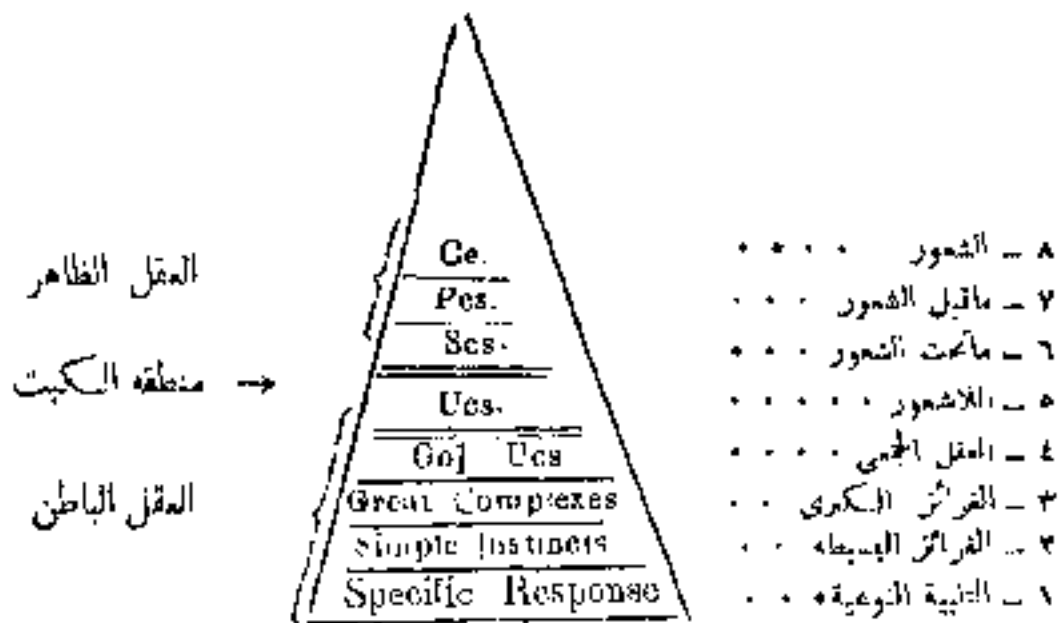
فاللاشعور يشمل كلا من نوعي الثروة الفكرية ، وهما الثروة الموروثة والثروة المكتسبة ، ويضم في جوفه عقولنا الثلاثة : العقل الغريزي ، أو الحيواني ، والعقل الجمعي المشترك بين سائر البشر ، والعقل الاكتسابي الخاص بالفرد .

خاص بالإنسان	العقل الاكتسابي	الظواهر الفكرية المكتسبة
	» الجمعي	
مشترك بين الإنسان والحيوان	» الغريزي	الظواهر الفكرية الموروثة

وكما أن العقل الموروث وليد التطور ، كذلك العقل الاكتسابي بدوره خاضع لتأثير التطور ، فإن ممارساتنا العقلية وخبرتنا المكتسبة بالممارسة تبدأ

في أول الأمر شعورية ثم لا تلبث أن تصبح لاشعورية ، حيث تفسح المجال لإجراءات عقلية أخرى تحل محلها في منطقة الشعور أو ما قبل الشعور ، وهذه لا تلبث حتى تصبح بدورها لاشعورية ، وهكذا . وبذلك تتجمع في منطقة اللاشعور ثروة من الخبرات والممارسات على طول الزمن تصبح ذات شأن في تشكيل نزعاتنا وسلوكنا

فاللاشعور مستودع الذكريات والخواطر الخاصة بالفرد ، كما أنه مستودع الخبرات والممارسات الخاصة بالتنوع والسلاسة ، وإذا ما استعرضنا مراتب المنكبات التي تتألف منها الحياة العقلية للإنسان متتبعين مراحل التطور التي مرت بها النفس ابتداء من أبسط الفرائز إلى أعلى درجات الشعور ، لأمكننا إجمالها في المراتب الثمانية الآتية :

وظيفة اللاشعوري

لقد عرفنا مما تقدم أن اللاشعور مستودع الذكريات على اختلاف مراتبها وأنوعها الكامن منها ، والراكد ، والكبوت ، غير أن مهمة اللاشعور

لا تقف عند حد إحصاء الخواطر والفكرات ، ومجرد حفظها في الباطن ، بل تحفظ فيه منطقة في شكل مجموعات فكرية أو مركبات نسوية ، كل مجموعة أو مركب منها يضم ما اختلف أو تجانس من الخواطر والأفكار ، أو ما تراطبت منها بروابط البداعي لتكون مصدراً للنشاط الفكري أو للظواهر النفسية اللاشعورية المستقلة عن مراكز التفكير الإرادية .

فهذه المركبات اللاشعورية والتي هي بمثابة مراكز لحركة التفكير المستقل تعتبر من العقل أشبه شيء بالعقد العصبية التي يتألف منها الجهاز العصبي الذاتي بالنسبة للجسم من حيث كونها مصدراً لحركة ذاتية مستقلة عن الإرادة .

فكما أن في الجسم تجري معظم الحركات والوظائف الحيوية التي يتوقف عليها حفظ كيان الإنسان ، وتدير أهم شؤون حياته من صيانة أو وقاية أو دفاع مستقلة عن إرادة الإنسان أو شعوره ، كذلك « اللاشعور » تجري في جوفه وعلى غير علم منا أهم عمليات التفكير وأعضائها شأنها بنفس الأسلوب الذي ترقبه في حياتنا الشعورية ، من حيث الإرادة والتعمد والتمييز ودقة الاستنتاج ، وما إليها من أسس المواهب الفكرية إن لم يفقها دقة وإحكاماً .

فالتفكير الباطن حقيقة لا سبيل إلى إنكارها ، تؤيدها الحياة العملية كما تؤيدها التجارب العميقة ، وإلا كيف يمكننا أن نعلل ظواهر الأحلام وما يجري في النفس من عمليات تفكير معتادة ونحن نيام ؟

أو كيف يمكننا أن نعلل ظواهر التنويم المغناطيسي ، وظواهر المسبوقيا ، وظواهر اليقظة النومية ، وما يقوم به بعض الأفراد وهم في سبات تنويمى أو في نوبة يقظة لاشعورية من أعمال جسام قد يعجز الفرد عن القيام بها حال اليقظة ؟

فقد دلت تجارب التنويم على قيام بعض الأفراد وهم في حالة غيبوبة التنويم

بعمليات رياضية دقيقة معقدة مجزوا عن القيام بها حال اليقظة ، كما تمكن البعض من تقدير أحجام أو أوزان بعض الأجسام أو تقدير فترات الزمن دون الاستعانة بألة أو جهاز بدقة تبلغ حد الإعجاز^(١).

كما أن هناك من الناس من إذا أصر في نفسه على التيقظ في موعد معين نهض في الموعد المحدد بالذات !

وأذكر أنني رأيت في منامى مرة أن صديقاً لي حضر من الخارج بعد غيبة طالت شهرين ، وقد حابى ذلك موعد قدومه بالذات ، فلما تحريت علة هذه المطابقة تبين لي أنه قبل سفره كان قد حدد لي مدة غيابه ، ومع أنني نسيت ذلك فيما بعد وغاب عن ذاكرتي تماماً ما كان أخبرني به ، غير أنه نظراً لما كان لعودته من أهمية خاصة لدى نطل عقلي الباطن يرتب ميعاد حضوره وبعد الأيام ، حتى إذا ما بلغت تمام الشهرين رأيت في منامى .

ومن الأدلة الصريحة على التفكير الباطن ما يتفق لبعض الناس حال الشغف بحل بعض المسائل الهندسية أو الرياضية العويصة من الاهتداء إلى الحل الصحيح في النوم ، ومن هذا القبيل أنني كُنت شغلت بضعة أيام بحل مسألة من مسائل الشطرنج ، وبالرغم مما بذلته من محاولات شتى وجهود جهود في سبيل الاهتداء إلى الحل لم أوفق إليه ، حتى وجدتني في الرؤيا أحرك « الرخ » من مكانه في اتجاه خانة معينة ، فكان ذلك مفتاح الحل الذي اهتديت إليه في اليقظة بعد محاولات

(١) وهذه للناس إذ ذكر أنني أجريت بعض تجارب من حيث قدرة النائم مناعياً على تقدير الزمن مع مريضة بالغمسوريا ، بأن كُنت ألقها أثناء النوم أن تيقظ من نومها بعد فترة زمنية مقدرة بدقائق معدودات ووضوح نوان معينة ، فكانت نهض من سباتها انشوعى في اللحظة المحددة بمتهى الضبط ، وهو ما كانت تعجز عن القيام به حال اليقظة .

قليلة عن طريق الرخ (وقد كانت من أعوص مسائل الشطرنج في العالم حسبما تبينته من تعليق المؤلف على نفس المسألة في نهاية الكتاب) .

واعمل نظرية التفكير الباطن تنفسر لنا نبوغ بعض الأفراد من طبقة العامة ، أو بعض شواذ الأطفال في ناحية من نواحي الملكات الفكرية ، كسرعة القيام بعمليات رياضية معقدة قد يستعصى على أهرم الرياضيين القيام بها بمثل هذه الدقة والسرعة .

وقد دلت التجربة على أن معظم هؤلاء الأفراد إذا ما هذبت ملكاتهم الشعورية وبدأوا في تلقى العلم بالأساليب الدرامية المعروفة كان نمو هذه الملكات محسوباً على ملكات التفكير الباطن ، ففقدوا كل ميزة امتازوا بها من هذه الناحية عن سواهم ، وأصبحوا أفراداً عاديين ، بل ربما أصبح ذكاؤهم أقل من مستوى الذكاء العادي .

ويذهب علماء النفس إلى أن بعض العبارات أو الأفعال التي تصدر منا عفواً ونظماً خطأ غير مقصود إنما هي نتيجة التفكير الباطن ، وأنها ترمي إلى قصد معين أو حكمة خاصة تبرز هذا التصرف قد تنكشف لنا فيما بعد ، ولسكننا قنا بها ونحن في غفلة عن اموامل النفسية الباطنية التي دفعتنا إليها .

وعلى سبيل المثال أقتبس حكاية أوردها العلامة يوزفيلد في كتابه « أصول التحليل النفسي العملي »^(١) ، وملخصها أن طبيباً في إحدى المستشفيات أمره رئيسه ألا يغادر المستشفى في المساء حتى يعود الرئيس بعد العشاء ، غير أن الطبيب كان في ذلك المساء بالذات مرتباً بموعد يهيمه في المدينة اضطره إلى مغادرة المستشفى قبل عودة رئيسه إليه ، فلما عاد الطبيب في ساعة متأخرة من الليل وجد نفسه قد ترك سهواً مصباح غرفته مضاه ، مع أنه كان شديد الحرص على إطفائه

كَمَا غادر الغرفة ، ومضى عليه نحو عامين دون أن يخطئ ، في ذلك مرة واحدة ،
فَمَا تَأْمَلُ عِلَّةَ تَصْرِفِهِ هَذَا لَمْ يَلْبَثْ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ تَصْرِفٌ لَهُ مَفْزَاهُ ، وَمَقْصُودٌ
بِالذَّاتِ ، وَهُوَ مَا يَتَرْتَبُ عَلَى إِضَاءَةِ مَصْبَاحِ الْغُرْفَةِ مِنْ إِيْجَامِ رَئِيسِ الْمَسْتَشْفَى
بِأَنَّ الصُّوبِيبَ لَمْ يَغَادِرْ مَسْكَنَهُ .

وَمِنْ قَبِيلِ اخْطَآءِ الْمُتَقَصِّرِ أَنِّي قَدَّاتُ مَرَّةً رَقْمَ تَلِفُونِ مَجَلِّ مَعِينٍ فِي مَذْكَرَتِي
بِقَصْدِ الْإِتِّصَالِ بِهِ بَعْدَ وَصُولِي إِلَى مَكَانٍ خَاصٍّ فِي جِهَةِ نَائِيَةِ ، وَبِالرَّغْمِ مِنْ كَوْنِ
صَاحِبِ الْمَجَلِّ أَمْلَانِي الرِّقْمَ الصَّحِيحَ وَكَرَّرَهُ عَلَى مَسْمَعِ مَنِي دَفْتِينِ ، وَمِنْ كَوْنِي
قَرَأْتُ الرِّقْمَ الْمَكْتُوبَ عَلَى قَرصِ جِهَازِ التَّلِفُونِ بِنَفْسِي زِيَادَةَ التَّأَكُّدِ ، فَإِنِّي
وَجَدْتَنِي أَخْطَآتُ عَقْدَ تَلْوِينِ الرِّقْمِ فِي مَذْكَرَتِي الْخَاصَّةِ ، وَبِذَلِكَ تَعَدَّرْتُ عَلَى الْخُجْرَةِ
التَّلِفُونِيَّةِ بِمَا اضْطَرَّنِي إِلَى الْحُضُورِ شَخْصِيًّا لِتَقْضَاءِ الْمَهْمَةِ الَّتِي أَبْنَى قَضَاءَهَا تَلِفُونِيًّا
وَلَسَكُنِي لَمْ أَلْبَثْ أَنْ تَبَيَّنَتْ الْعَوَامِلُ الْخَطِيئَةَ الَّتِي دَفَعْتَنِي إِلَى التَّوَرُّطِ فِي الْخَطَا ،
وَكَيفَ أَنَّهُ كَانَتْ لِي مَصْلَحَةٌ مَعِينَةٌ فِي هَذَا التَّصْرِفِ .

وَمِنْ الْغَرِيبِ أَنَّهُ كَانَتْ لِي وَسِيلَةٌ أُخْرَى تَمَكَّنَتْنِي مِنَ الْإِتِّصَالِ تَلِفُونِيًّا ،
وَلَسَكُنَا غَابَتْ وَقَمْتُنْذَعْنَ ذَهَبِي تَمَامًا ، وَلَمْ أَفْظَنْ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْفُرْصَةِ
الْمَلَائِمَةِ لِلخُجْرَةِ .

كَذَلِكَ قَدْ يَتَّفَقُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَرْتَبِطَ بِمَوْعِدٍ مَعَ شَخْصٍ مَعِينٍ ثُمَّ يَجِدُ نَفْسَهُ بَعْدَ
ذَلِكَ مَرْتَبِطًا مَعَ شَخْصٍ أُخَرَ فِي نَفْسِ ذَلِكَ الْمَوْعِدِ ، فَإِذَا مَا بَحِثَ الإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ
عَنْ عِلَّةِ هَذَا السُّهُوِّ فَقَدْ يَسْكَشِفُ لَهُ أَنَّ سَبَبَهُ يَرْجِعُ إِلَى نَعُورِ كَامِنٍ فِي النَّفْسِ مِنْ
نَاحِيَةِ أَحَدِ الْمَوْعِدِينَ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الْخَفِيَّةِ ، حَقِّقْ وَلَوْ كَانَ الْمَرْءُ شَدِيدَ الرَّغْبَةِ
فِي إِجْبَازِ الْمَوْعِدِ الْكَرْبِيهِ فِي الظَّاهِرِ .

وَمِنْ الْأَدَلَّةِ عَلَى ظَوَاهِرِ التَّفَكُّيرِ الْبَاطِنِ إِمْكَانُ التَّأْوِيرِ أَحْيَانًا فِي عَقْلِ النَّاسِ ،
وَتَلْقِينَهُ عَنْ طَرِيقِ الْإِيْجَاءِ حَالِ نَوْمِهِ نَوْمًا طَبِيعِيًّا الْقِيَامَ بِأُمُورٍ يَأْتِيهَا حَالُ الْيَقِظَةِ ،

وتعد أجريت شخصيا عدة تجارب مع أطفالى وبعض أفراد عائلتى ، فوجدت لدى البعض منهم استعداداً عجيباً للتأثر بالإيحاء إلى ما بعد اليقظة ، واستجابة لتنفيذ الأوامر التى كنت ألقها إليهم حال النوم ، وهم فى غفلة من علة قيامهم بها حال اليقظة ، وكثيراً ما كنت أوفق إلى معالجة بعض نكصاى لدى أطفالى أو إزالة أعراض الوحى الثقيلة فى بعض حالات الخلل عن طريق الإيحاء حال النوم الطبيعى .

نظرية فرويد فى العقل الباطن

لقد عرفنا ما سلف أن الحياة العقلية تنقسم إجمالاً إلى قسمين نظيمين : حياة عقلية شعورية ، وحياة عقلية لأشعورية ، وأن اللاشعور بمعناه الأعم ينقسم بدوره إلى مراتب مختلفة من مراتب اللاشعور ، تبدأ بما قبل الشعور ، وتنتهى بالعقل الغريزى .

وأنه بناء على هذا التقسيم أصبحت الحياة الفكرية تشمل فى مجموعها ثمانى طبقات أو مراتب ، وهى :

الشعور -- ما قبل الشعور -- ما تحت الشعور -- اللاشعور بمعناه الأخص --
اللاشعور الجمعى -- ثم العقل الغريزى بمراتبه الثلاث .

غير أن هذا التقسيم الطويل إنما يرمى إلى استعراض طبقات العقل ومراتبه المختلفة لغاية دراسية أو نظرية بحث ، فهو تقسيم وصفى أو تشريحي أكثر منه تقسيم عملى أو تطبيقي ، حتى أن السواد الأعظم من علماء النفس لم يذهب فى تقسيم الحياة العقلية إلى أكثر من طبقتين وهما الشعور واللاشعور ؛ والبعض قسمها إلى أربع طبقات أو مراتب وهى :

(١) الشعور .

(٢) ما وراء الشعور « على أن يشمل ما قبل الشعور وما تحت الشعور » .

(٣) اللاشعور .

(٤) ماوراء اللاشعور أو «اللاشعور الأول» *The Primary Unconscious* كما يسمى أحياناً ، (على أن يشمل العقل الجمعي ، والعقل الفردي براتبه المختلفة ، أو بعبارة أخرى : الثروة الفكرية الوراثية بقسميها البشرية ، والحيوانية) .

وقد ذهب العلامة فرويد إلى تقسيم الظواهر العقلية من الناحية الوصفية إلى مراتب ثلاث ، وهي : الشعور ، وما قبل الشعور ، واللاشعور ، ويمكننا أن نصطلح عليها بالعقل الظاهر ، والعقل السكامن ، والعقل المكبوت أو الباطن ، غير أنه من الناحية العملية اقتصر على تقسيمها إلى قسمين ، وهما : الشعور واللاشعور ، وقد أطلق ما قبل الشعور أو العقل السكامن بالاشعور ، مستنداً في هذا التقسيم الجملي على افتراض قوة خفية من شأنها صد بعض الذكريات والخواطر والنزعات عن الظهور في منطفة الشعور بتسميه ، وكبح جماحها كلما حاولت ولوج هذه المنطقة ، إما مراعاة لكونها ضد التقاليد والعادات القومية ، والآداب العامة ، والمقائد الدينية ، كالميول الجنسية الموجهة إلى المحارم من الأهل والأقارب التي استأثرت بالنفس من عهد الطفولة ، وإما مراعاة لكونها من الأفكار والذكريات التي لا يقوى الشعور على تحمل ما يصحبها من آلام شديدة أو تأثيرات مرهجة .

وقد أطلق على هذه التهمة الكابحة اسم الكبت « Repression » ، ولا يتعصى علينا أن نستدل عن طريق مشاهدتنا المستقاة من حياتنا اليومية على وجود قوة نفسية كامنة تدفع الخواطر والذكريات المؤلمة إلى جوف اللاشعور ، وتصدها عن الظهور في منطفة الشعور ، وربما لا يفت الأمر عند حد كبت الذكريات المقصودة بالذات ، بل قد تشمل عملية الكبت أفكاراً وذكريات برتبة لا ذنب لها إلا مجرد كونها ارتبطت بالذكريات المؤلمة برابطة تداع لفظي .

وعنى سبيل المثال أذكر أنى لاحظت من نفسى فى حين ما تكرر نسيان اسم زميل من زملائى من رجال القانون كانت علاقتى الشخصية به لا تشوبها أدنى شائبة ، وذلك فضلا عن أن غرفته فى مركز العمل كانت ملاصقة لغرفتى ، وبالرغم من هذا كان إذا جاءنى زائر وسألنى عن أسماء زملائى ذكرتهم فى الحال بغير تردد ، حتى إذا ما وصلت إلى اسم ذلك الصديق استعصى على استحضاره أصالة ، وغاب عن ذاكرتى تماما ، ولقد لفت نظرى تكرار هذه الظاهرة مما دعانى إلى التفكير فى علة هذا النسيان التكرار الموجه نحو اسم زميل دون غيره من الزملاء ، فعمدت إلى تحليل ذكرياتى وخواصرى للنبذة من التأمل فى اسمه ، ثم فى لقبه ، فما لبثت أن قادتنى سائلة خواصرى إلى واقعيتين إحداهما عن طريق الاسم ، والأخرى عن طريق اللقب ، كل منهما كانت لها فى ماضى حياتى واقعة حال مؤلمة لا شأن لها بهذا الزميل ، ومن ذلك الحين لم أعد أنسى اسمه ولم يغيب عن ذاكرتى أصالة .

ولقد جاءت ظواهر فقدت الذاكرة التى تنشأ عن الصدمات النفسية التى يتعرض لها الجنود فى ميدان القتال ، وهى الظاهرة المعروفة باسم « صدمة التبادل » Shock « مؤلمة هذه الحقيقة ، حيث تقوم قوة الكبت كحاجز منيع بصد الذكريات المتصلة بالحادثة التى نشأت عنه الصدمة عن ولوج منطقة الشعور ودفعها إلى الأعين غور فى قرارة النفس .

وقد لا يتفقد الذاكرة عند حد نسيان وقائع الحادث المزعج الذى نشأت عنه الصدمة بالذات ، بل قد يشمل مجموعة كبرى من الأفكار والخواطر المرتبطة به ولو عن طريق غير مباشر ، بحيث تصمم عمدا الكبت قسما كبيرا من تاريخ حياة المريض ، بل ربما استغرقت ذكريات ماضيه بأسره .

وقد كشفت إجراءات التحليل النفسى عن وجود هذه القوة الكابتة حيث

دلت عليها حالة المقاومة التي شوهدت في المرضى عادة عند اصطدام عملية التحليل بالذكريات المؤلمة المكبوتة .

وقد عرفت هذه الظاهرة لدى رجال التحليل باسم « المقاومة Resistance » ، وأن من أخطر اتهام الملقاة على عاتق المحلل التغلب على هذه الروح الخفية التي يلقاها عند محاولته التلويج إلى منطقة اللاشعورية . فعليه أن يوجه معظم جهوده إلى اقتحام طبقة الكبت وإحداث ثغرة في هذا الحصن المنيع ليأج منها إلى جوف العقل الباطن . توصلنا لاستظهار الخواطر والذكريات الدفينة في قرارة النفس وجلبها إلى منطقة الوعي والشعور .

فعلى أساس نظرية الكبت بنى العلامة فرويد وجهة نظره الخاصة باللاشعور من الناحية التحليلية . حيث جعل مضاعفة المحتكرة الأفكار والنزعات المكبوتة وألبسها طابع الكبت الخاص .

وعلى هذا الاعتبار فإن العلامة فرويد يفترض وجود نوعين من اللاشعور : لاشعور يضم الذكريات الكامنة والقابلة للاستظهار بمحض الرغبة والاختيار . ولاشعور يضم الذكريات المكبوتة التي يستعصى علينا استظهارها اختياراً بالوسائل العادية .

وقد أطلق فرويد على النوع الأول اسم « ما قبل الشعور Preconscious » ، وهو ما نسميه بالعقل الكامن ، وأطلق على النوع الثاني اسم « اللاشعور The Unconscious » بمعناه الأخص ، وهو ما نسميه بالعقل الباطن . فالعقل الكامن في نظر فرويد يعبر عن اللاشعور من الناحية الوصفية ، والعقل الباطن في نظره يعبر عن اللاشعور من الناحية الحركية الخاصة بقوة الكبت . وبناء على هذا وضع فرويد تقسيمه الثلاثي للحياة العقلية ، بأن قسمها إلى عقل ظاهر (Cs) وعقل كامن Pes ، وعقل باطن Ucs ، وهو من ناحية التحليل ، أو من حيث مظهر الحركة يلحق العقل الكامن بالعقل الظاهر ، ويعتبره

بمشابه غرفة الانتظار للعقل انظاھر الذي يمثل غرفة الاستقبال ، ويقنع الأستاذ فرويد في سبيل ذلك بتقسيم الظواھر الفكرية إلى قسمه ثنائية ، أحى شعور (وبضمّ الشعور بمعناه الأخص كما يضم ما قبل الشعور) ، ولا شعور ، ويشمل الخواطر المكبوتة كما يشمل النزعات والنبول الغريزية الدفينة في قرارة النفس) . ويذهب فرويد إلى أن ملكات اللاشعور أو ملكات العقل الباطن من حيث القوة وسدّة التأثير في النفس تفوق الملكات الشعورية الخاصة بالعقلين الظاهر والكامن بمراحل ، فالعقل الباطن بطبيعته يشتمل على أقوى مظاهر الحركة الفكرية وانشاط النفساني ، وله أعظم سلطان على أفكارنا ومشاعرنا ووجداناتنا ، كما أن له أبلغ أثر في تشكيل سلوكنا الشعوري دون أن ندري من أمر هذه القوة الخفية شيئاً .

ودراسة اللاشعور إنما تقوم على وسائل التحليل النفسي وأساليبه :نطاسة التي ترمي إلى اقتحام الطبقة المازنة الخاصة بظاهرة الكبت وأولوج منها إلى طبقات العقل الباطن وإخراج محتوياته وما يمكنه من مخبئات وأسرار واستعراضها على مسرح الشعور وخصها على ضوء العقل الطاهر .

وما كان اللاشعور يعوى ذكريات الطفولة وذكريات الحوادث النفسية المكبوتة ، كما يحوى النزعات والاستعدادات والنبول الفطرية الموروثة ، فإن له أثراً بليغاً في إكساب الشخصية طابعاً خاصاً ، وفي صيغ سلوكنا الشعوري بصيغة هذا الطابع ، ونظراً لاتصال اللاشعور بحياتنا العقلية الخاصة بعهد الطفولة ، فإن له خصائص وصفات تميزه عن الشعور ، فمن أهمها نزعاته الجنسية وتغلبها على ما عداها من النزعات أو النبول الغريزية الأخرى . ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كثرة الكبت من هذه النزعات تحت ضغط تقاليد البيئة وتعاليم المجتمع ؛ والجانب الشهواني من العقل الباطن لا يعترف بالقيود الاجتماعية

ولا يرضى لتعاليم الأديان والتربية والتعليم والآداب القومية حرمة ، فهو على
الفطرة الجردة ، ولهذا كان في نضال مستمر مع الجانب التربوي أو الأخلاقي
منه ، وقوى النفس الباطنة كثيرة التحول والتحوّل من نزعة إلى أخرى ، دائمة
التغلب من حال إلى حال ، بكيفية لا يعهد لها مثيل في حياتنا الشعورية ، كما أن
العقل الباطن بضاعته الوجدانات والرغبات والنزعات ، وانفقه الصور والرموز ،
فهو لا يعرف اللغة اللفظية والكلامية التي هي من بضاعة العقل الشعوري بقسميه
الظاهر والكامن .

وإذا أتينا نظرة إلى حياة الطفل نجد أنها تبدأ بنزعات غريزية تتكون
في أول الأمر شعورية ، ثم لا تلبث أن ترتد إلى اللاشعور على أثر اصطدامها
بالحياة العقلية التقليدية المكتسبة من البيئة بالتربية واتمهذب .

ويسبب النضال المستمر بين الميول والنزعات الفطرية غير المهذبة ، وبين
تعاليم المجتمع تتكون أعظم نزوة من بضاعة اللاشعور المكتسبة ، ولعله عن
طريق القمع المتواصل لرغبات الطفولة تتولد ملكة الكبت التي تقوم عليها
نظرية فرويد الخاصة باللاشعور . ولكي تتكون تربية الطفل فائتة على قواعد
صحية من الوجهة النفسية يتعين أن يكون الكبت مقترناً بوسائل تساعد على
تصعيد النزعات الكبوتية ، وإلا أصبح الكبت مرضياً ، وكان الطفل معرّضاً
في مستقبل حياته للأمراض العصبية والاضطرابات النفسية ، أو لانحراف الميل
الجنسي ، أو لهيوات التشكس مرضية يصبح فيها الإنسان خاضعاً في تصرفاته
لسلطان الميول والنزعات الفطرية الكامنة في عقله الباطن منذ عهد الطفولة . ولعل
هذا ما ينسب لنا ملوث بعض الرجال والشيوخ مسلكاً صهيانياً لا يتفق مع منهم
أو مركزهم الاجتماعي ، فيكونون في تصرفاتهم من ناحية بعض الميول الغريزية
أقرب إلى الأطفال منهم إلى الرجال .

فرويد ومظاهر النفس

الثلاثة

بعد أن قسم العلامة فرويد الحياة العقلية إلى مراتب ثلاث ، وهي : الشعور ، وما قبل الشعور ، واللاشعور ، نظر إلى الطبيعة البشرية من حيث مظاهرها المختلفة ، ثم رتبها في ثلاث مجاميع كبرى كل مجموعة منها تعبر عن ناحية خاصة من مظاهر الحياة العقلية ، مستنداً في ذلك إلى مشاهداته المستقاة من إجراءات التحليل النفسي وتجاربه العديدة ، وفرض لكل مجموعة منها خصائص ومميزات تتميز بها عما عداها .

فالمجموعة الأولى تسودها الروح الشهوانية ، المستقاة من الغرائز والتمنعات الفطرية .

والمجموعة الثانية تسودها الروح الفكرية المتصنة بعالم الخس والحقيقة ، وهي مستمدة من الحياة الشعورية .

والمجموعة الثالثة تسودها الروح المعنوية المستقاة من العقائد الدينية والتقاليد والعادات القومية والآداب العامة والتربية والتعاليم الاجتماعية .

فكانه بذلك أنزع من النفس البشرية ثلاث شخصيات شبه مستقلة تتميز بعضها عن بعض بصفات خاصة ، وقد رمز للشخصية الأولى منها بكلمة *id* وهي كلمة لاتينية معناها ضمير انفرد الغائب لغير العاقل ، ويمكن تعريفها بكلمة « هي » أعنى النفس ذات الشهوة ، ورمز للثانية بكلمة *Ego* وهي كلمة لاتينية معناها « أنا » أعنى الذات الشعورية أو الواقعية ، ورمز للثالثة بكلمة « *Supre-Ego* » . ومعناها « أنا الأعلى » ، أعنى الجانب الروحاني من الطبيعة البشرية الذي يتطوى على التمرعات الأدبية والأخلاقية والدينية والنيل العليا .

فهذا التقسيم العلى الصميم الذى ساعد رجال البحث على حل كثير من رموز النفس وتبسيط معضلات الطبيعة البشرية ربما كان له نظير يقابله فى اصطلاحاتنا المعاصرة ، ويتكثفا مع بعض التسامح تطبيقه على ما نسميه حسبما جرى عليه العرف بيننا بالنفس^(١) والعقل والمضمير .

فالنفس أو هي « The Id » : يعطوق عنها الكثير من خصائص العقل الباطن ، ولو أن التطابق بينهما لم يكن تاماً ، إذ قسم من الـ « أنا » والقسم الأعظم من « أنا العليا » لاشعورى أيضاً ، والنفس بهذا المعنى الأخص تشمل وفقاً لرأى فرويد على انيول والاستعدادات الموروثة وهي مستودع الشهوات وينبوع النشاط الغريزى ، وموطن النزعات والميول الفطرية ، كما يقول لها موطن تنازع البقاء بين الغريزة الجنسية وغريزة الموت .

وهى مسوقة بمبدأ نشدان اللذة The pleasure principle ولهذا كان دأبها أن تحمى كيانها من عوامل التوتر والألم ، دائبة السعى وراء إرواء ظمأ الشهوات لا تعترف بالآداب العامة ولا بالنطق ، ولا رابطة تجمع بين أغراضها المتباينة ، وهى موطن الأماني والنزعات والخواطر والذكريات المكبوتة ، فلا تلبث هذه أن تندمج فيها وتصبح جزءاً منها .

والأنا ، أو الذات الحسية « The Ego » : تتألف من مجموعة متماسكة من الملكات العقلية ، أو العمليات الفكرية المستمدة من نزعات « النفس » بعد تهذيبها وفقاً لمقتضيات البيئة الخارجية والحياة العملية ، وهى لا يمكن تحديدها

(١) المقصود بالنفس هنا هي النفس ذات الشهوة النزعية من حياتنا الغريزية والتي يجاهد كل منا إلى حد ما فى سبيل التغلب عليها وقمع رغباتها فهى « النفس الأمارة » وهى و « الأنا » الشمورية فى تضال متواصل ، كما أن بعض علماء النفس القدماء قسم النفس إلى مراتب ثلاث : نفس سفلية ، ونفس أرحمية ، ونفس علوية .

تحدد أولاً فاصلاً عن الـ « هي » عند موضع اتصالها بها ، حيث تترجح بها في الطبقة السفلى امتزاجاً يتعذر معه وضع حد فاصل بينهما .

أما خصائصها وتميزتها فإنها تتلخص في كونها صورة منعكسة للحياة الخارجية المنبثقة من عالم الحقيقة ، وهي تمثل ما نسميه اصطلاحاً بالعقل أو المنطق .

وكما أن « النفس » أو الـ « هي » قوامها الغرائز أو الشهوات ، فإن الصور الحسية قوام « الأنا » ، فهي تظهر الجسد من حياتنا العقلية ، وهي وحدة تجمع ما بين التصور والشعور وما قبل الشعور . منها قسم شعوري وقسم لاشعوري ، إذا ما أصبح شعورياً كان له خطره في الحياة .

ومن خصائصها كبح جماح الـ « هي » وصد تيار نشاطها العظيم وعنهما يصدر الكبت ، وبواسطتها يتم تصعيد النشاط الغريزي ، وبالتالي تتحول الشهوة الغريزية إلى شهوة عقلية أو معنوية .

وهي تجاهد في سبيل الآداب العامة والمعنى ، تنام ولسكنها تدع منها رقيقاً على الأحلام . ونظراً لاتصالها المباشر بعالم المحسوسات في الحياة الخارجية فهي ترتب عملياتها العقلية ترتيباً زمنياً ، وتوازن بينها وبين ما يقابنها في عالم الحقيقة من مشاهدات .

وهي مدينة بالفضل لأستاذة ثلاثة : « النفس » ، و « الأنا العليا » ، والحياة الخارجية ، كما أنها واقعة تحت ضغط الشهوة النفسية من جهة وقسوة الضمير (أو أنا العليا) من جهة ثانية وقسوة البيئة الخارجية من جهة ثالثة ، فهي في جهاد متواصل مع هذه الجبهات الثلاث .

وبصفها فرويد بأنها كالتيقن على الحدود بين الحياة الداخلية للنفس ، وبين الحياة الخارجية للبيئة ، فتعمل للوساطة بين أعراض النفس الباطنة وعوامل

البيئة ، وتقريب شقة الخلاف بينهما ، تعمل على إخضاع البيئة إلى حد ما لشهوات النفس . كما تعمل على إخضاع الفرائز والشهوات لمقتضيات البيئة الخارجية .

وبالنظر إلى ما لها من قابلية التكيف بحسب مقتضيات الظروف ، فإنها كثيراً ما تهبط ذاتها « للنفس » فتقتضى لبانها الفريزية منها إذا ما تعذر على « النفس » بلوغ غرضها الشهواني في الحياة الخارجية ، فتتجلى عندئذ ظاهرة المشق الذاتي أو تركيز الشهوة الجنسية في الذات ، ولذلك تصبح الأنا معشوقة ال « هي » كما أنها قد تعمل إلى سلب « النفس » شهواتها فتلحقها بها ، وبذلك تصبح « شهوة ذاتية Ego-libido » .

ومن رأى فرويد أن ال « أنا » معظم اشتقاقها من الصور السمعية أو الصور الفكرية الكلامية أو اللفظية ، ولو أنه لم ينكر أن للصور البصرية أو الصور الحسية الأخرى شأناً في تكوينها ويقول العلامة ج. جلوفر G. Glover .

إن ال « الأنا » تتكون من الرغبات النكسوتة والرغبات الباطنية التي لم تتحقق ، والتي تدبجها « الأنا » عندئذ في شخصيتها متى يتم لها بذلك إخضاعها لعالم الحقيقة .

وهي تتكيف تبعاً لمقتضيات البيئة ، فهي تمثل طابع الظروف القاهرة ، وأحكام الضرورة المنزلة على « النفس » ، فهمة « الأنا » قائمة على التوفيق بين الرغبات الفريزية للنفس وبين مقتضيات البيئة .

ومن خصائصها منذ مبدأ نشأتها اللذة انخاض بالنفس الباطنة في سبيل بلوغ الحقيقة ، ويقول جلوفر : إن مادة تماسك عناصر « الأنا » ، أو مؤوتها هي الشهوة المستعارة من « النفس » ، والتي حولتها إلى شهوة أنانية ، أو عشق ذاتي .

ومن حيث علاقة ال « أنا » بالنفس يشبه فرويد الأنا بالفارس ، والنفس بالجواد الجروح الذي كثيراً ما يدفع براكيه إلى حيث يريد ، وبذلك يسخره في تحقيق أغراضه وأهوائه ، ويقول : إنه تشبيهه بنفسه أمر واحد ، وهو كون قوى الفارس في مثالنا (أعني الأنا) مستعارة من قوى الجواد (أعني النفس) .
(ولعله يراعى في ذلك كون النشاط العقلي إنما مستمد من النشاط الفريزي) .

وليس تشبيه العلامة فرويد بغريب علينا ؛ فن أمثلة العرب المعروفة قوتهم : « إن فلانا قوى الشكسية » ، أعني قادر على حكم نفسه ، والشكسية مفهوم أنها لجام الفرس ، أو قوتهم : « إن فلانا لم يقو على كبح جماح نفسه » ، أعني تغلبت عليه شهوات نفسه .

« أنا الأعلى — The Super-Ego » :

أما أنا الأعلى أو الذات المتألية [The Ego-idea] كما يسميها فرويد أحياناً^(١) ، فإنها تتكون من عنصرين :

(الأول) الروح المعنوية الموروثة عن المدنيات السالفة ، والتي هي ونبذة التقاليد الاجتماعية والآداب العامة والأخلاق القومية والجماعية الدينية .

و (الثاني) الروح المعنوية المكتسبة من الوالدين باعتبارها المثل الأعلى للنفس في فطر الطفل ، أو من يمثل الوالدين في مراحل الحياة : كالمربين والمعلمين والرؤساء

(١) وإن كان الرأي السائد الآن يقوم على التفرقة بين « أنا العليا » وبين « أنا الثانية » التي تعد تفريراً أو اشتقاقاً من الأولى ، بأن تمثل الأولى سلطة الوالدين ومن في حكمهما ، وتضم مجموعة الروادع والنواهي الوالدية والاجتماعية ، وخلق بها أن تسمى « النفس المؤدبة » أو اللوامة ؛ بينما تمثل الثانية المثل العليا المستمدة من تخصص الطفل في شخصية الوالدين ، ومن يتخذهم من الشخصيات مثلاً أعلى يحتذيه بعد الوالدين .

الدينيين ، أو الإداريين ، فالأنا العليا تمثل أهم حوادث التطور العقلي الخاص بالجنس البشرى بصفة عامة ، كما تمثل التطور العقلي الخاص بالفرد بصفة خاصة ، ولما كان لوالدين أثر عظيم في هذا التطور فيقول علماء النفس : إن « أنا العليا » تعمل بين طياتها العناصر التي تكوّن منها وكانت سبباً في نشوئها ؛ فهي تمثل الجانب الأدبي الأسمى والمظهر الروحاني من الطبيعة البشرية ، وتنطوي على كل ما ينتظر أن تنطوي عليه أرق طباع البشر .

ولمى أقتبس هنا عبارة فرويد في وصف الذات المثالية التي أوردتها في كتابه المسى « أنا وهي » ص ٤٧ ، يُدفع عن التحليل النفسي وصمة اتهامه بتجريد النفس البشرية من ثوبها المعنوي ، والنظر إليها نظرة مادية مجردة عن كل جمال روحاني ، حيث قال في هذا المقام ما نصه :

« . . . and here we have that higher nature, in the ego-ideal or super-ego, the representative of our relations to our parents. When we were little children we knew these higher natures, we admired them and later we took them into ourselves » (The Ego and the Id. p. 47)

وتعريبها :

« . . . فحسبنا ذلك المظهر الأسمى المتجلى في الذات المثالية أو الأنا العليا التي تمثل ما كان يمتنا وبين والدينا من صلوات وروابط ، ففي الوالدين تمثلت لنا أرق مظاهر الطبيعة البشرية منذ نعومة أظفارنا ، فملأت قلوبنا الصغيرة إعجاباً ورهبة ، ثم ما لبثت أن تشربتها نفوسنا وامتزجت بأرواحنا ودمائنا » .

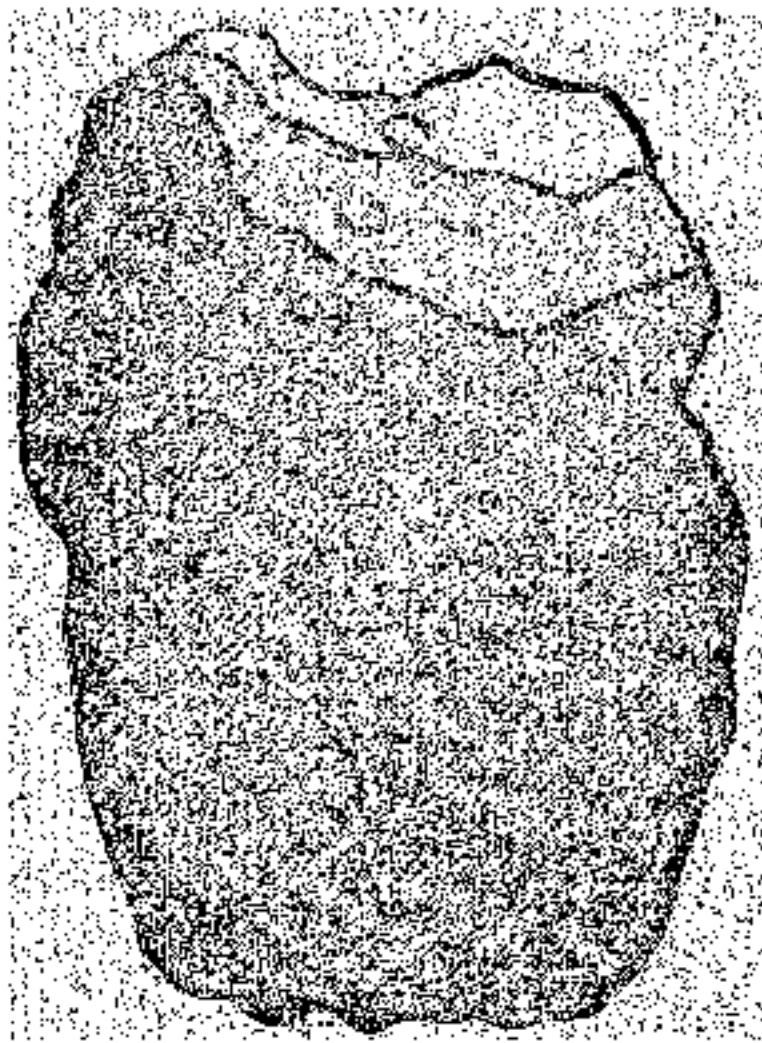
ومن خصائص « أنا العليا » أنها لا شعورية ، وأنها مستقلة عن « الأنا » أو الذات الشعورية ، وهي مستودع القوة الرادعة للشهوات ، ومنها تستمد « الأنا » القوة المعنوية اللازمة للسكبت ، أو كبح جماح النفس وصد تيار نزعاتها المتدفق

ومن أقوى مظاهر « الذات المثالية » أنها تنفذ « الأنا » وتؤنبها إذا ما خضعت لسلطان انفس الشهوانية ، ولابت داعي رغباتها المسكوتة في النفس .
وبقول عنها فرويد إنها أشبه شيء بما نسميه بصوت الضمير ، وإن من دأبها التحكم في « الأنا » وبسط سلطانها عليها ، وكثيراً ما تكون في حكمها إياها قاسية مسفلة تعاملها بلا شفقة أو رحمة ، وربما أدى بها فرط التسوة إلى انتصار غريزة الموت على غريزة الحياة ، فتدفع بصاحبها إلى الانتحار^(١) .

ويقول العلامة « جونز Jones » : إن أنا العليا يجب أن تأسس منذ الطفولة بالحلم والأناة وأن تدرّب برفق وحكمة تفادياً عما قد ينشأ عند أخذها بالشدّة والعنف من أخطر النتائج ، إذ من الخقائق المعروفة عن « أنا العليا » أنها تكون قوية المظهر في دور معين من أدوار الطاقوة إلى درجة قد تصبح معها بعض المفورات البرية في نظر الطفل جرماً شائئاً ، فيستأثر الشعور بالخطيئة والإجرام بلبية الضمير ويستحوذ على ملكات عقله الناشئة فيشغل نشاطها منذ البداية ، ثم يضحى رحلاً عاجزاً أشل الإرادة عيبي حتى في أثناء الأمور وأبسطها ، مثل تناول الطعام أو المشي أو الكلام وما إليها ، فتبدو هذه الأعمال للشعور كأنها عجز طبيعي في حين أنها في الاشعور المسكوت مطبوعة بطابع الخطيئة والإجرام ، مصبوغة بصفة الحرمات . فكتشف علة هذا الشعور الرضى تعد في نظر رجال التحليل من أخطر الخطوات شائئاً في سبيل شفاء العليل .

وجاء رأى الأستاذ إيدر Eider مطابقاً لرأى جونز حيث قال ما معناه إن الذات السكامة تكون لدى عصبي الزواج أعظم شائئاً ، وأشد بأساً منها لدى الشخص الطبيعي أو انسوى ، والأول يكون أقل كفاءة واستعداداً لمواجهة الحقيقة بسبب ما طبعت عليه ذاته المثالية من صلابة وعناد .

(١) كما يحصل أحياناً لدى الصابين بالظواهر العصبية أو النفسية نتيجة الشعور
المجسم بالذنب .

- رسم تخليطي للجهاز النفسي مبيناً به أقسامه الثلاثة وهي :
- النفس ذات الشهوة أو هي PI — والنفس العاقلة أو $أنا$ — $The Ego$.
 - $Super Ego$ وأنا العليا أو الضمير .
 - للمنطقة ذات الظل الثقيل تعبر عن العقل الباطن أو اللاشعور .
 - والمنطقة ذات الظل الخفيف تعبر عن العقل الكامن أو ما قبل الشعور .
 - والمنطقة المكشوفة من الظل تعبر عن العقل الظاهر أو الشعور .
 - والخط المنعرج للنقط الفاصل بين Id, Ego يمثل منطقة الكبت .
 - والحافة العليا وكذلك القسم العلوي من الحافة اليمنى للصورة تعبر عن منطقة الاتصال بالحياة الخارجية أو عالم الحقيقة .
- (نقلا عن كتاب $The Ego and the Id$ للعلامة فرويد)

ويقول : إن وسائل التحليل النفسى ونجازه ذات على وجوب معالجة نزعات النفس الباطنة منذ نشأة الطفل بشيء من الرفق والحوادة والرونة ، وبأسلوب أقل اتصالاً بعالم الخيال ، حتى يتسنى بذلك « نلأنا » تفادى الظواهر العصبية والأعراض النفسية التى ياجأ إليها هؤلاء المرضى بحكم الضرورة للتوفيق بين أعراض « النفس » الباطنة ونزعات « الأنا العليا » .

والعلامة « رانك » Rank « قسم « أنا العليا » بدورها إلى ثلاثة مظاهر :

أولاً — أنا العليا الحيوية *The Biological Super-ego* وتتكون من الروح المعنوية المتولدة عن كبت شهوة الرضاع على أثر الانعاش . ويقول : إن شهوة النعم المسكوبة قسم منها يجد مفعلاً للتصرف عن طريق ظواهر جنسية ، كما يبدو على الطفل أحياناً من ثورة حدة أو غضب موجبة نحو الأم ، وبالأخص ما كان منها عن طريق النعم . والقسم الثانى يكبت فى « الأنا » وهو ما يؤدى إلى إنشاء أو تكوين روادع لاشعورية .

ثانياً — أنا العليا الأدبية *The Moral Super-ego* ، وتتكون من الروح المعنوية الناشئة عن تدريب العضلة العاصرة للشرح على الاحتفاظ بمحتويات الأمعاء فى الدور المعروف فنيا باسم « الدور الشرجى *The Anal Stage* » ، وهى المرحلة الثانية من مراحل الردع أو التحريم فى حياة الطفل النفسية .

ثالثاً — أنا العليا الاجتماعية *The Social super-ego* ، وتتكون من الروح المعنوية الناشئة عن الروادع الوالدية ، وإدماج الطفل شخصيته فى شخصية والده ، على أثر تحليل « مركب أوديب *Oedipus Complex* » (وهو المركب الخاص بغيرة الطفل من أحد والديه ، وينضه إياه بسبب تعاقبه بحب الآخر) .

ويقدر العالمان « ريكمان Reichman » و « ريك Reio » الميل للإجرام بسبب ضعف « الأنا العليا » وتلكك روايتها المعنوية الناشئة عن أساليب الردع المشوشة المتضاربة للغاية ، التي يتعرض لها الطفل في دور التربية حيث تضعف لديه ملكة النقد الذاتي .

ويقول العلامة « فرويد » : إن شدة الشعور بالخطيئة قد يكون من أقوى المبررات على الإجرام لا نتيجة ارتكاب الجرم بالذات .

ولا يعزب عن البال أن أقسام النفس الثلاثة الآتية الذكر ما هي إلا مجرد فروض عقلية ، دعت إليها الحاجة لتفسير ظواهر النفس المختلفة ، وتمييزها عن بعضها بأسلوب فني منظم ساعد على فهم الكثير من مشكلات الطبيعة البشرية وحل رموزها المعقدة . وكما أن هذا التقسيم كان له شأن خطير في تشخيص أمراض النفس وعلاجها من العافية المرضية ، كذلك سيكون له أثره البالغ في دراسة ظواهر الإجرام وكشف عوامله الدافئة في قرارة النفس ، ووضع أنجع وسائل الوقاية والعلاج على ضوء العلم الصحيح .

المركبات النفسية الكبرى أو الغرائز العامة

إذا تأملنا مجموعة الغرائز التي تتألف منها حياتنا الغريزية بصفة عامة ، نجدها إجمالاً لا تخرج عن دائرة ثلاث مجاميع كبرى ، أو غرائز عامة عالمية ، وهي : غريزة الذات ، وغريزة الاجتماع ، والغريزة الجنسية .

وقد أورد العلامة « مكندوجال » في مؤلفه النفس « مقدمة في علم النفس الاجتماعي » أهم الغرائز البشرية المعروفة ، ومجموعها اثنتا عشرة غريزة ، وهي :

- ١ — غريزة الحرب .
- ٢ — « الهجوم .
- ٣ — « النفور .
- ٤ — « حب الاستغلال .
- ٥ — « الاستداد بالذات .
- ٦ — « الخضوع أو التسليم .
- ٧ — « الطعام .
- ٨ — « الاختباء .
- ٩ — « الإنشاء .
- ١٠ — « التناسل .
- ١١ — الغريزة الوالدية .
- ١٢ — غريزة الاجتماع^(١) .

(١) وهناك غرائز أخرى نورد بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر . مثل غرائز : الانتقام ، والتقليد أو المحاكاة ، واللامب ، والضعف ، والتسكاه ، والتدمير ، والتوت .

فبالأمل في هذه المجموعة من الفرائز نجد أن التسمية الأولى منها تتعلق بفريزة الذات ، والعنبرة والحادية عشرة تتعلقان بالفريزة الجنسية ، والأخيرة بالفريزة الاجتماعية ، وهي الفرائز العالمية الثلاثة الكبرى ، وتضمها جميعاً في النهاية فريزة الحياة أو فريزة حب البقاء أصل الفرائز جميعاً .

ويقول العلامة « مكدوجال » : إن كل فريزة من هذه الفرائز الفرعية يصحبها وجدانات أو تأثيرات خاصة بها (إلا ما كان منها قائماً على مجرد السلوك الفريزي ، الذي بحسب طبيعته لا يستلزم وجداناً خاصاً مثل فريزتي الإنشاء والافتناء) ففريزة الحرب يصحبها انفعال الخوف ، وحب الاستطلاع يصحبه الغرابة والتمعجب ، والاعتداد بالذات يصحبه الإعجاب ، والخضوع يصحبه التواضع ، وفريزة الطعام يصحبها وجدان الجوع أو شهوة الطعام ، وفريزة التماسل يصحبها الليل الجنسي أو الحب ، والفريزة الولدية يصحبها الحنان والشفقة ، وفريزة الاجتماع يصحبها روح الألفة وحب المعاشرة .

والعلامة « مكدوجال » هو أول من نعت أنظار رجال العلم إلى تعريف الفرائز المختلفة تبعاً لظهور النزوح أو السلوك الفريزي منها ، لا وفقاً لظهور التأثير والانفعال حسياً كان جازياً عليه العرف ، إذ يعتبر « مكدوجال » أن السلوك هو المظهر المقصود بالاستعداد الفريزي ، لا للوجدان الذي يعتبر مجرد حالة انفعالية مصاحبة لهذا الاستعداد .

ونظراً لقبان النزعات الفريزية أو تنازع أغراضها ، سواء فيما بين مجموعة الفرائز الصغرى للفرعة عن فريزة واحدة أو بين مجاميع الفرائز الكبرى الثلاثة (وهي الذات والجنس والاجتماع) ، فإن كثيراً ما يؤدي هذا التباين إلى تحوير أو تكييف في المظهر العام للفريزة الأصلية .

كما أنه عن طريق امتزاج نزعتين أو أكثر قد تتولد عواطف أو وجدانات

جديدة ذات طابع خاص ؛ فالخسد كما يقول « مكدوجال » مزيج من غريزتي
الفنور والخضوع ؛ والاحتقار مزيج من غريزتي الفنون والاعتداد بالذات .

وإذا تأملنا الغيرة من جانب الزوج نحو الزوجة نجدها خليطاً بين غريزة
الذات ، والغريزة الجنسية ، وغريزة الاجتماع ، بينما الغيرة من جانب الزوجة
مصدرها غريزة الجنس وغريزة الذات .

ونسا كانت مجاميع القرائن الكبرى أو القرائن العالمية الثلاثة آفة الذكر
لها أعظم شأن في دراسة الطبيعة البشرية ، فإنه يحسن بنا أن نفرّد لكل منها كلمة
إجمالية نقف منها على مبلغ أثرها في حياتنا العملية بصفة عامة .

غريزة الذات

إن غريزة الذات أو « التركيب الذاتي The Ego-Complex » ،
كما يسمى أحياناً هي بالنسبة لسا عداها من المجاميع الكبرى تعد أشدها تعاقلاً
في الطبيعة البشرية ، فقد نشأت مع النفس منذ انبثاق فجر الحياة على ظهر
البيضة ، ورائفتها في جميع مراحل تطورها الغريزى التي مر بنا ذكرها من أول
عصر « التلبية النوعية » الخاص بالخلية حتى الآن ، وقد بسطت سلطانها على
حياتنا العقلية بأكملها من أدنى مراتب اللاشعور إلى أعلى درجات الشعور ،
ومستغل هكذا في مستقبل حياة النفس البشرية على ممر المصور إلى أن يرث الله
الأرض ومن عليها .

وأولى العناصر التي تتألف منها المجموعة الذاتية هي الشاعر والإحساسات
الاجتماعية التي تهيئنا من عالم السادة الخارجى عن طريق الحواس ، ثم الوجدانات
والتأثرات النفسية التي مصدرها العقل الباطن ، وهذه الاحساسات الباطنة ،
وإن كانت حال ظهورها في الشعور تبدو لنا مبهمه قديمة الوضوح ، ولكنها

مع هذا شديدة الأثر في النفس إلى أقصى حد ، ولها أقوى سلطان على سلوكنا الشعوري ، وعنها نكتسب شخصيتنا ظاهراً الخالص .

ويقول العلامة « بونج » : إن شخصية الإنسان هي أشد مركبات النفسية ثباتاً وصلابة تجيء الحوادث النفسية ، وإن هناك من العواصف البشرية ما قد تكتسح غريزتي الجنس والاجتماع فتتلاشيان أمامها ، بخلاف غريزة الذات ، فإنها تصمد تجاهها بأسطة سلطانها على النفس البشرية إلى آخر رمق من الحياة .

والشعر الثاني من عناصر « المركب الذاتي » يتألف من مجموعة الأفكار والتذكرات والخواطر النفسية بمراتبها المختلفة ، الشعوري منها والكامن والتكبوت ، ومن هذا يتبين أن محتويات « المركب الذاتي العظيم » تتألف من نوعين من العناصر أو الظواهر النفسية ، بعضها حسي والبعض الآخر معنوي ، وأنها في العقل السليم أو الطبيعي تكون وحدة متأسكة تصل بين العقل والجسم . كما أن قسماً منها شعوري ، وقسماً كامن فيما وراء الشعور ، وقسماً مدفون في جوف اللاشعور ، وإن ترويض النفس على التأمل الذاتي من شأنه أن يغذى القسم الشعوري من « المجموعة الذاتية » ، وينمي برفع قسط كبير من محتويات النفس الكامنة أو الباطنة إلى مرتبة الشعور ، وبذلك تنفذ الذات الشعورية أو « الأنا » على الكثير من أسرار النفس الباطنة بقسميها الشهواني والروحاني ، والذين مر بنا ذكرهما ، فتقوى في « الأنا » ملكة المعرفة الذاتية ، وتسيطر ظاهرة الاعتداد بالذات على الحياة العقلية للفرد . غير أن هذا لا يستدعي أن يكون الشخص في هذه الحالة متصفاً بالأثرة والإنانية حتماً . كما أنه ليس من المحتم أن يكون كل شخص ذاتي ، أو محب لذاته متصفاً بسعة المعرفة الذاتية وحسب ترويض نفسه على التأملات الباطنة ، بل ربما كان الأمر على التمييز من ذلك فإن دراسة النفس البشرية عن طريق التأمل الذاتي ، وتقوية

الجانب الشعوري من شخصيته عن طريق استظهار مكنون النفس الباطنة ونخباتها الدفينة ، وغصها على أشعة ملكة النقد النزبه ، أدعى إلى فهم طبيعة النفس على وجهها الصحيح وعدم الإغراق في الاعتماد بها أو الإفراط في حب الذات ، ولو أن قوة الشعور بالنفس من شأنه أن يقوى في الشخص روح احترام الذات ، ويرفع من شأنها في نظر نفسه ، فيعرض على عدم التفریط في كرامتها أو تعريضها إلى ما فيه خدش اعتبارها بأية وسيلة . فإذا ما تغلب القمم السكامن أو السكمنون من المركب الذاتي على القسم الشعوري ، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقوية روح الغرور والكبرياء والإعجاب بالذات ، وإذا تغلب القسم الباطن أو الشعوري فإن ذلك من شأنه أن يقوى في الشخص حب الذات والأنانية .

فاحترام النفس يمثل أسمى مظاهر وجدان « المركب الذاتي » القائم على سعة العلم بأسرار النفس ، بينا الكبر والغرور يمثلان نوعاً من الوجدان تنقصه المعرفة الصحيحة بحقيقة النفس . وأما الأنانية وحب الذات فيمثلان وجداناً تغلب عليه الروح الغريزية أو الشهوانية .

وإذا ما وجهنا النظر إلى مظاهر النزوع من غريزة الذات نجد أن أقوى مظاهره هو حب الحياة والمحافظة على النفس ، وهو يشمل مجموعة من الاستعدادات الغريزية التي ترمي إلى نفس هذه الغاية ، مثل غريزة الطعام وغريزة الهرب وغريزة الهجوم ، ثم يتلوها طائفة من الغرائز التي ترمي إلى انتشار « المجموعة الذاتية » وبسط سلطانها على البيئة التي تحيط بها إلى أقصى حدود طاقتها ، وإدماج كل ما تستطيع إدماجه في شخصيتها من الموجودات .

فغريزة الاقتناء أو الادخار ، (ولعلها في الأصل مشتقة من غريزة الطعام وما تفرع عنها من جمع الثوت وادخاره) ، وكذلك غريزة الإنشاء ترميان إلى تحقيق هذه الغاية .

فملايس الإنسان وأمتعته ومقتنياته وممتلكاته على اختلاف أنواعها تكون قسماً من مجموعته الذاتية ، بل قد تمتد حدود ملكة شخصيته إلى زوجه وأولاده وعشيرته ورفاقه ، غير أن غريزة الاقتناء محدودة المدى بقوانين المجتمع ، وإلا ما تأخر الفرد إذا ما توافرت لديه الوسائل عن بسط سلطانه على كل ما يحيط به من موجودات من أشخاص أو حيوانات أو جمادات ، ولعل هذه الرغبة المكبوتة بحكم رواج المجتمع وما له من حقوق قيمته حرية الفرد هي التي حلت فريقياً من الناس على إفناء حياتهم في جمع الثروة وإدخالها بشتى الوسائل ، مضحين في سبيل ذلك بكل راحتهم وهنأتهم ، وهم في هذا مسوقون بتلك النزعة الغريزية الدفينة في أحماق النفس ، والتي تعد من أقوى عوامل تركيز الثروة في طبقة خاصة ، مما أدى إلى ما يشاهده العالم وتتل منه الهيئة الاجتماعية من مظاهر الشحناء والنزاع المستحكم بين الرأسمالية والاشتراكية .

أما غريزة الإنشاء فتدعى إلى نفس الغاية التي تدعى إليها غريزة الإقتناء ، وهي « انتشارات المجموعة الذاتية وتوسيع مدى نفوذها وسلطانها » ، فشكل ما ينشئه الإنسان ويصنعه لنفسه يعتبره جزءاً ملحقاتاً بشخصه ، بل ربما كان أشد التصاقاً بشخصيته من مقتنياته ، سواء كانت منشآت مادية أو معنوية . غير أن غريزة الإنشاء تختلف من حيث علاقتها بالمجتمع عن غريزة الإقتناء ، إذ أن هذه فيها معنى الحد من الثروة العامة بينما غريزة الإنشاء لا تضرر منها على المجتمع (إلا في أحوال شاذة قد يساء فيها استعمال هذا الحق) بل ربما كان من شأنها إتمام الثروة الاجتماعية وزيادة الرفاهية العامة .

« والركب الذاتى » يبدأ في النمو والانتشار منذ أول عهد الطفولة ويستمر في نمو مضطرد إلى حين المات . ولكن قد يعترض الإنسان في الحياة من انعقبات والصدمات ما يؤثر في هذا الركب تأثيراً بنيفاً ، يعيق نموه ونضوجه

في مستقبل العمر ، وكما كان الإنسان موفقاً في الحياة إلى النجاح في أعماله ومشروعاته ، كان ذلك أدعى إلى إكساب « مركبه الذاتي » قوة وصلابة ؛ وبذلك ينمو لديه وجدان احترام النفس وتقوى فيه روح تقديره لذاته وثقته بها ، وعلى النقيض من ذلك ، إذا ما كان تصيبه الفشل المتواصل ، فإنه يفقد روح الثقة بالنفس ، وربما أحدث الفشل في النفس صدمة عنيفة تبرزها أركان المركب الذاتي ، وتفككت روابطه ، وأوصاله ، فتجدل عنه بعض جزئياته ، ونفكبت في جوف اللاشعور ، فيضحى صاحبه مريض النفس ، ذا شخصية عاجزة براء ، يئن تحت عبء ما يسمى اصطلاحاً : « بمركب الضعف أو النقص ،

« Inferiority Complex

والعلامة « ادلر Adler » آراء قيمة فيما يترتب على وجود بعض العيوب الطبيعية لدى بعض الأفراد من الأثر في « المركب الذاتي » ، أثر يختلف نتائجه باختلاف الأشخاص والاستعدادات ، فإن هناك من الناس من كان وجود مثل هذا النقص لديهم سبباً في تقوية روحهم المعنوية ، لدرجة رفعهم إلى مرتبة عظماء الرجال ؛ فإنه يرى عن دموستين أبلغ خطباء اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد (٣٨٤ ق . م) أنه كان ألكن اللسان ، قصير النفس ، ضعيف الصوت ، فكان هذا الضعف الخلقى سبباً في توجيه عنايته إلى هذه الناحية من حياته ، والعمل على تقويتها بالمران العنيف والمثابرة ، ويقال إنه كان يضع في فمه قطعاً من (الصوان) ويصعد الجبل ويهبط منه مرات وهو يلثم بالكلام حتى يذمى لسانه وبصبيه فرط التعب ، ويقصد الشاطئ ليغالب الأمواج بارتفاع صوته ، فما لبث أن أصبح خطيباً مفوهاً خلب لب مواطنيه الأثينيين ببلاغته وفصاحته .

كما أن ليفيجيه بنهوفن نابغة أوردنا في الموسيقى في القرن الثامن عشر كان يشكو ضعفاً طبيعياً في حاسة السمع ، حتى أنه كان في أواخر سني حياته مصاباً

بصم نام ، ولم تكن هنالك من وسيلة للتخاطب معه إلا بالكتابة ، ومع هذا فإن أشهر مقطوعاته وأخانه الموسيقية ألفها خلال هذه الفترة .

ويرد العلامة « ادلر » نبوغ بعض مشاهير فن التصوير إلى ما كان يعانيه من ضعف في حاسة البصر ، ويقول إن ضعف البنية والأعصاب قد يؤدي أحياناً إلى بروز شخصية قوية الروح والجسد .

وقد كان تيودور روزفلت ، رئيس الولايات المتحدة الأسبق ، معروفاً في صباه بضعف متناه في البنية والأعصاب ، ولكنه كان دائم الجهاد ضد ما وجده في نفسه من نقص ، حتى أصبح من أشهر راكبي الخيل وأكبر غواة صيد الوحوش ، وفي النهاية كان من أصاب رجال السياسة عمداً وأقواهم شكيمة . وربما أتاحت للكثير منا فرصة مشاهدة هذه الظواهر في حياتنا العملية ولو بشكل مصغر ، أليس لكل منا خيرة بما يكون عليه الأعمى أحياناً من دقة السمع والنس أو الذكاء وقوة الذاكرة لدرجة تعوض عليه الشيء الكثير مما فقده عن طريق البصر ؟ فإن العلامة « ادلر » يرجع سبب ذلك إلى قانونه المعروف « بقانون التعادل النفسى » أو ناموس التكافؤ "The law of psychological compensation" .

غير أنه بجانب قانون التعويض والتكافؤ توجد أحوال أخرى قد يكون فيها مركب الضعف والانحطاط سبباً لشذوذ خلقي أو أعراض عصبية مرضية ، حيث يولد هذا النقص حالة شعور دائم بعدم الطمأنينة أو الثقة بالنفس ، وكثيراً ما تنشأ هذه الحالة منذ عهد الطفولة فتستأثر بذهن الطفل منذ نشأته الأولى ففكرة العجز والانحطاط ووضع ذاته في مهوى أحط من مستوى من هم حوله ، فتبسط هذه العقيدة سلطانها على مستقبل حياته العقلية بأسرها ، فيرى في نفسه الضعف ويستحوذ عليه القلق أينما حل أو رحل ، وهناك من الرضى من تتولد لديه ظاهرة استطالاع كل ما يحيط به ، وتلازمه نزعة استكشاف مواطنه

خطاه قبل كل خطوة بخطوها ، فيصبح ذا عقلية كثيرة التردد لا تستقر في حكمها على رأى ، مغرمة بانفصائل والجزئيات ، لا لعملة إلا مجرد حب التفاصيل .

وبما هو جدير بالتذكير أن هذه الصفة هي أخص صفات رجل البحث العلمى ، وأنها إذا لم تصل بالنفس إلى درجة الإفراط والإغراق في الشك والتردد ، تكون أعظم مؤهل من مؤهلات النجاح ، وهى من خير الأمثلة التى تبين لنا كيف أن بعض الظواهر المرضية للنفس يمكن تسخيرها في تحقيق أممى أغراض الحياة ، إذا ما وجهت توجيهاً صحيحاً في ميدان الحياة العملية .

وهناك من المصابين « بركب الضعف أو النقص » ، من يستترون خلف مظهر كاذب من الاعتداد بالذات ، ويذهبون فيه إلى حد الإفراط والتعالى ، وما ذلك إلا بسبب تسلط شعور الضعف أو النقص على الذات تسلطاً مستديماً يدعوها إلى الاحتماء خلف الجانب المضاد ، هرباً عما يترتب على الشعور بالعيب من آلام واخزة لنفس .

فكثيراً ما نشاهد هذه الظاهرة فيما يبديه أحد الزوجين من الإفراط في إظهار السلطة والاستبداد في الرأى تجاه أخته الأمور ، وترقب الهفوات وتجسيبها بقصد تحقير أنظرى الآخر ، وإشهار الفرص لامتهان كرامته أو التهمك به ، مما يكون الباعث عليه شعور بنقص أو بضعف دفين في النفس يخشى ظموره أو إفشائه . وكثيراً ما تنجلى هذه الظاهرة في بعض سلوك الحكام أو الرؤساء ، إذا ما آتسوا من أنفسهم ضعفاً أو نقصاً في بعض النواحي ، يخشون من ورائه عدم احترام للرؤوسيين ، فيستترون وراء مظهر من التفوق المزيف مشرب بروح الغطرسة والصنف والكبرياء . والتعالى في الاعتداد بالمظاهر الشككية .

ومما تقدم يتضح لنا كيف أن التركيب النفسى الخاص بالعيب أو النقص قد يكون سبباً لمجموعة من النتائج المتباينة ، باختلاف الأشخاص والأمزجة والطباع . فإنه كما قد يؤدي شريك من الناس — ممن لا يؤهلهم مزاجهم الخاص أو استعدادهم إلى مواجهة الحقيقة ، وتعمل مرارتها — إلى طائفة من الأعراض النفسية أو الحالات العصبية ؛ فإنه بجانب ذلك قد يكون له أبلغ الأثر لدى بعض الأمزجة في تكوين « مجموعة ذاتية » متأسكة التركيب ، متينة البناء ، قوية الشعور بالوحدة الذاتية ، وبإدراك نثل الأعلى للحياة ، بفضل ما أوتيت من شجاعة لمواجهة الحقيقة ، وبفضل استعدادها للكفاح وجهادها للتواصل في سبيل التغلب على ما أدركته في بعض عناصرها من ضعف أو نقص ، حتى خرجت من كفاحها مغفرة بما كانت تنشده من كمال .

الغريزة الاجتماعية

ليس فينا من يجهل ما فطرت عليه الطبيعة البشرية من حب الألفة والمعاشرة ، وما جرئت عليه النفس من ميل غريزي إلى الاندماج في الجماعة ، فليس أشق على الإنسان من عيشة العزلة والانفصال عن المجتمع ، ولا أقسى على النفس من حياة الوحدة والأفراد .

ولعل هذا ما حدا بمعظم الهيئات الاجتماعية إلى اعتبار العزل عقوبة من أقسى العقوبات التي تفرضها على من يبعث من أفرادها بنظام الجماعة ، أو تحده النفس بالإخلال بقوانينها ، وتعكير صفو العلاقات التي تربط وحداتها وعناصرها المختلفة بعضها ببعض . وليست هذه الغريزة متصورة على الجنس البشرى دون غيره من الكائنات الحية ، بل يشاطره فيها الكثير منها على اختلاف طبقاتها ومراتبها .

وربما كانت غريزة الاجتماع موروثة عن الخلية منذ عصر انتقالها من حياة العزلة والافراد إلى حياة الجماعة ، حسبها مر بنا في المرحلة الثانية من مراحل التطور العريزي الخاصة بأدنى مراتب الأحياء المتعددة الخلايا .

وكما أن جسم الإنسان ونظام حياته الفردية أصبح يمثل أرقى وأسمى هيئة اجتماعية لبلايين الخلايا البشرية التي يتألف منها ذلك الجسم ، كذا الإنسان بدوره خرج من حياة العزلة التي كان يعيشها في العصور الأولى ، وسار في طريق الاندماج في الجماعة حاذياً حذو الخلية جدته الأولى في عالم الأحياء نبتهم له ما تم لها ، ويصبح من جسم المجتمع البشري في أرقى مظاهره ، بمثابة الخلية من جسمه ، واضعاً نصب عينيه ذلك المثل الأعلى لنظام الجماعات ، انتمثل في بناء جسمه ونظام حياته العضوية .

قلو نظرنا إلى الحياة نظرة أنهم تشمل النوع بأسره ، لا نظرة مقصورة على الفرد ، لما تعذر علينا أن نترك أن التصود بالحياة ، إنما هو النوع بأكمله ، وأن الفرد ما هو إلا مجرد وسيلة لا غاية في ذاته ، بأن في هذه الحياة ليقوم بواجب معين نحو المجتمع ، تنمضي بانقضائه حياته ، لتحل مكانها حياة أخرى ، لتقوم بوظيفتها من تكاليف الحياة العامة ، ثم لا تلبث أن تحلها حياة جديدة ، وهكذا نشاهد الفرد يقنى ويتلاشى بينما الجماعة باقية بقاء الجسم تجاه خلاياه المختلفة التي هي في تجدد دائم لا يستقر .

ولست غريزة الاجتماع قاصرة على مجرد ما انطبع في النفس من ميل فطري إلى الاندماج في وسط المجتمع ، بل تشمل ما في النفس من استعداد خاص لتلقى تعاليمه ، والتأثر بتقاليد وأسساليه ، على الرغم من كونها تحد من استقلاله وحرية .

فهمة الفرد نحو المجتمع لا تقف عند مجرد الانضمام إلى وحداته ، بل ترمى إلى غرض أسمى من هذا وهو الاندماج فيه ، ليكون منه جزءاً متمماً ووحدة لا تفصل ، بحيث يصبح بتأثر بما يتأثر به المجتمع ، ويتفعل بما يتفعل به ، يعتمد على المجتمع في شؤون الحياة كما يعمل لصالحه المشترك ، وهو أمر يمكن أن يشاهد بوضوح لدى بعض أنواع الأحياء كالنمل والنحل والذئب وغيرها من الأحياء التي قويت فيها غريزة الاجتماع أو التقطيع ، والتي تعتمد في حياتها على التعاون المشترك بين أفراد النوع ، والعمل لصالح واحد متحد ، وهو صالح ذلك السكان الأكبر ، والوحدة العظمى التي تتألف منها الجماعة .

فإذا نظرنا إلى جفير النحل أو جماعات النمل نجد نظامها الاجتماعي بالغ من الإتقان جداً تلاشت معه شخصية أفرادها ، وفقدت كل مظاهر الاستقلال في الحياة ، وأصبح الجميع منها كأنه وحدة متأسكة التركيب محكمة النظام ، بحيث لا يختلف في مظهره عن مظهر السكان الخى المتعدد الخلايا ، تخضع وحداته لنظام تقسيم العمل كما خضعت خلايا الجسم له من قبل في مراحل التطور في العصور الأولى ، فأصبحت من جسم المجموع بمثابة الأعضاء المختلفة ، كل فئة أو فريق منها يقوم بأمورية أو مهمة معينة تخصص للقيام بها على مر الأجيال ، حتى بلغت حد الإتقان .

فإنناث النحل وذكورها وعمالها ومالكاتها لكل منها مهمة خاصة تقوم بها على أساس التعاون المشترك لصالح الجماعة ، بحيث يتعذر العيش على كل فريق منها مستقلاً عن الآخر ، كما أن جماعات النمل تذهب في تنظيم حياتها الاجتماعية إلى حد تخصيص فريق منها بمهمة الدفاع عن المجتمع ، كما هو شأن الجيوش لدى أرقى الدول مدنية ونظاماً .

وإذا نظرنا إلى قطعان بعض الأحياء الأخرى من ذوات الثدي . التي لم يبلغ

التخصص لديها درجة تستحق الذكر ، نجد مع هذا أن حياة النوع لا تزال قائمة على نظام التعاون بين الجماعة لدرجة يتمثل معها العيش على الفرد منها منعزلاً ، فقطعان الذئاب تعتمد في تحصيل قوتها واقتناص فريستها على التعاون المشترك ، بحيث إذا انفصل بعض أفرادها أو ضل عن الجماعة هلك جوعاً ؛ وقطعان الطيـاء والخليل والبقرة والإبل ، تعتمد في الدفاع عن كيانها وصد هجمات الحيوانات المفترسة عنها على نظام الجماعة ، فمن مدته النفس من أفرادها بالانفصال هالك لا محالة .

وإذا ما وجهنا النظر إلى نظام الجماعات لدى الإنسان ألقناه أعظم مدناً وأكبر تعقيداً مما لدى غيره من الأحياء ، وأكثرها ما نجأ علماء الاجتماع إلى تشبيه الجماعات البشرية بالسكان الحي في كثير من مظاهر الحياة العامة . فنظام التخصص وتقسيم العمل الذي يسود أعضاء الجسم وأجهزته المختلفة ، ونظام التعاون المشترك بين وحداته وجزئياته ، له نظيره في حياة المجتمع ، ولو أنه لم يبلغ بعد ما بلغه نظام حياة الجسم من الدقة والإحكام ، كما أن التطابق لم يكن تاماً من جميع الوجوه ، فإنه حتى في أشد نظم الهيئات الاجتماعية إحكاماً لا يزال الفرد يتمتع بقسط وافر من الحرية الذاتية ومظاهر الاستقلال ، مما لا نظير له في خلايا الجسم أو أجهزته ، وهذا يرجع معظمه :

أولاً - إلى كون نظام الجماعة لا يزال في مراحله الأولى من مراحل التطور .

ثانياً - إلى أن الموقف الطبيعي للفرد بالنسبة للجماعة يختلف عن الخلية في الجسم من حيث كونه وحدة غير ملتصقة بجسم المجتمع انحصاراً مادياً ، كما هي حال الأعضاء بالنسبة للجسم .

ثالثاً - إلى ما يضمع به الفرد من أسنى مواهب التفكير وعدم اعتماده في حياته الفردية على الفريرة الحجرية كالتالية .

ومع هذا فإن بعض نظم الجماعات وصلت بوحداثتها إلى درجة من التساند والتضافر ، بحيث أصبحت معها حياة العزلة والاستقلال مستحيلة على الفرد . فاعتماد الفرد في شؤون الحياة المختلفة على نظام الجماعة له أبلغ أثر في عقلية ودمغها بطابع المجتمع ، فعليه أن يخضع لسلطان المجتمع ويلبي أوامره ويرضخ لنواهيه ، وإلا أقام بين شخصه وبين المجتمع الذي يعتمد عليه في الكثير من أسباب راحته وهنائه سداً منيعاً ، وأصبح في عزلة كالعضو الميتور من جسم الجماعة . وحريرة الاجتماع قوامها الصلات المتبادلة بين الفرد والميئلة الاجتماعية التي يعيش فيها ، فمن طريق هذه الصلات تتكون مظاهر المعرفة والتأثر والنزوع الخاصة بهذه الفريرة ، فمظهر المعرفة يعمثل في إدراك طبيعة المجتمع وماله من حقوق وواجبات ومظهر التأثر يشتمل في وجدان الطمأنينة وما يسود حياة الفرد من هدوء فسكر وراحة بال بوجوده وسط الجماعة ، وما يجده في نفسه من عاطفة مشبهة بروح الألفة وحسب المعاشرة .

أما مظهر النزوع فيتمثل فيما يبديه الفرد من محاولات في سهيل الاندماج جثمانياً وعقلياً في جسم المجتمع وتلبية نداء دواعيه .

فريرة الاجتماع تمثل جميع المظاهر الخاصة بالسوك الفريري ، من حيث كونه استمداداً إجماعياً قائماً على نزعات وميول فطرية مصحوبة بروح الاجتماع أو حسب العشرة والاندماج في الجماعة .

ومن أخص مظاهر الروح الاجتماعية قابلية الفرد لاعتناق تعاليم المجتمع وعقائده ، والتأثر بعاداته وتقاليده ، فإذا وجد من بينها ما يتنافر مع العقل والمنطق فما أسرع عقله في تبريرها بانتحال الأسباب والعلل الوهمية ، حتى تم له بذلك راحته وطمأنينته في خضوعه إلى تقاليد المجتمع .

فالأداب العامة برمتها وليدة نظام الجماعة ، وما نزول الفرد على احترامها إلا تلبية من جانب الفرد لنداء غريزة الاجتماع . وهذه الآداب تعد القانون الأول من قوانين الجماعة التي ترمى إلى تحديد صلات الفرد بالمجتمع ، وهي خاضعة كسواها من تقاليد المجتمع لناموس التطور وقانون الانتخاب الطبيعي القائم على بقاء الأصالح ، ولهذا كانت في جملتها ترمى إلى خير المجتمع ونفعه ، غير أن بعض اصطلاحات المجتمع قد يصبح بتقادم العهد وبحكم تغير الظروف عميم النفع ، ومع هذا قد تستمر تجرى بحرى التقاليد للرعية الاحترام حيناً من الدهر بفضل ناموس التصور الذاتى .

ولست مصطلحات الجماعة وما لها من تقاليد وآداب عامة وقتناً على الجماعات البشرية ، بل الأحياء الأخرى التي قويت فيها غريزة الاجتماع قسط منها يتفاوت بتفاوت روحها الاجتماعية ، فتتميز أفرادها عن سواها من أفراد سائر الأنواع الأخرى التي يؤثر أفرادها حياة التشتت والعزلة ، بنوع من السلوك المشيع بروح النظام .

فلذا نفرنا إلى سلوك كل من القط والكلب تجاه ذنب اقتترفه ، فمع ما يبدو لنا من أن كلا منهما يخشى عقاب مولاه ، يشاهد أن الكلب بالنظر لسليقته الاجتماعية لم يهدم الشعور بالذنب ، فيقبل نحو مولاه الذى بعد في نظره رمزاً لقائد القطيع في خوف وحجل خافض الرأس ليتلقى جزاءه في حضور واستسلام ، بينما القط بعدد إلى الفرار من وجه سيده ، لا يعترف له بأى حق في توقيع الجزاء ، مهما ارتكب من أخطاء واقتترف من آثام ، وما ذلك إلا ليكون القط ينتمى إلى فصيلة لم تقو لديها غريزة القلعيم .

نخضوع الفرد لآداب المجتمع بعد من أقوى مظاهر غريزة الاجتماع .

والآداب الاصطلاحية في أخص معانيها تختلف عن القوانين الوضعية من حيث الباعث على إطاعتها ، فالأولى مبعث احترامها وارضوخ إليها يستند إلى دافع غريزي أو فطري متأصل في النفس ، بينما الباعث على إطاعة القوانين قد يكون في غالب الأحيان مجرد اخوف من العقاب المتعمد من غريزة الذات ، فكثيراً ما يرضخ الفرد لأحكام قوانين يعدها في نفسه جائزة أو ظالمة ، ولا يشعر تجاهها بماطفة احترام ، خلا الاحترام الواجب نحو سلطة الدولة بصفة عامة ، وهو موقف قد يختلف عن موقفه تجاه آداب المجتمع ، التي يخضع لها تنادياً بما قد يساور نفسه من قلق وعدم الطمأنينة إذا لم يلب نداء ما يقوم بالنفس من نزعات ودوافع غريزية تدفعه إلى احترام نظام الجماعة وتقاليدها الخاصة ، بقطع النظر عن مطابقتها لمبادئ العدل والإنصاف .

وليس أدل على كون آداب المجتمع لا تقوم في ذهن الفرد على أساس من العقل أو المنطق ، أو أن لها مساساً مباشراً بمبادئ العدل من اختلاف مظاهرها ووجوهها باختلاف الشعوب والجماعات ، كما أنها قد تختلف لدى الأمة الواحدة باختلاف الأزمان والمصور .

فما اصطلاح عليه المجتمع من الآداب يعتبر في نظر الفرد الذي تأصلت من نفسه روح الاجتماع واجباً مقدساً مفروضاً عليه احترامه :

ويتلو الآداب العامة التقاليد والمصطلحات العامة في المسائل التي لا ينبغي على مخالفتها خدش تلتاموس العام المتعلق بالحياة والاعتبار ، وليكنها تتعلق بالسلوك وأساليب المعاملة ، وهي المعبر عنها أحياناً بآداب السلوك ، فهي أقل خطورة من تلك ، ومع هذا فإن سهولة انقياد الفرد وخضوعه لسלטانها يعد من خير الأدلة على ما لغريزة الاجتماع من الأثر البالغ في نفسه .

ولم تنف تعاليم الجماعات في بسط سلطانها على حياة الفرد من ناحية سلوكه ، وعلاقاته الخارجية فحسب ، بل تجاوزتهما إلى صميم حياته العقلية الخاصة ، فشمل نفوذها عقائده وأفكاره في مختلف ميادين التفكير والمعتقدات ، سواء أكانت دينية أم أخلاقية أم اجتماعية أم سياسية ، حتى لم يسلم من نفوذها ما كان من الأمور شديد الاتصال بشخصه ، كالفنون ، والعلوم ، والمبادئ الفلاسفية .

فما يشاهد من جانب الفرد من التعصب لطائفة دينية معينة ، أو لحزب سياسي معين ، أو مذهب علمي أو اجتماعي ، أو مدرسة فنية ذات أسلوب خاص ، ما هو إلا مظهر من مظاهر سيطرة الجماعة وما لها من أثر بليغ في عقلية الفرد

وكما أن غريزة الاجتماع من شأنها أن تحم من حرية الفرد وتقيده تصرفاته وأعماله بطائفة من الروادع والنواهي ، فإنها من الناحية الأخرى تتطلب منه القيام بعمارة الجماعة ، والاشتراك معها في مجموعة من الأعمال والواجبات التي تؤدي إلى رفاهية المجتمع وتوفير أسباب سعادته وراحته ، أو ترمى إلى حفظ كيانه والدفاع عن أمنه وسلامته ؛ فالوطنية الصادقة مظهر رائع من مظاهر غريزة الاجتماع تجعل بأسمى صورة إذا ما أصبحت حياة الأمة مهددة بحظر داهم ، حيث ينفر أفرادها جماعات مترابطة في سبيل الدفاع عن كيانتها ، فيبذل الفرد حياته بسخاء فداء للجماعة .

بل إن هناك من الأمم من لم تر ضرورة للالتجاء إلى نظام التعجيد الجبري ، معتمدة على ما تأصل في نفوس أفرادها من ميل فطري إلى تلبية داعي الوطن إذا ما مست الحاجة .

وما يجب ثقت النظر إليه وجوب التفرقة بين موقف الفرد تجاه المجتمع كهيئة

اجتماعية منظمة الوحدات ، وموقفه تجاه الجماهير أو الجماعات غير النظامية ، فإن لكل منها أثراً خاصاً في عقلية الفرد

فالجموع يمثلها في نظر الفرد أية هيئة نظامية ينتمى إليها ، ويعتد نفسه فرداً منها أو تربطه بها مصلحة مشتركة ، سواء كانت قاصرة على مجرد البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها ، أو الهيئة التي ينتمى إليها تجارياً أو صناعياً ، أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمى إليها ، أو الأمة التابع لها ، أو الهيئة الاجتماعية للجنس البشري بأسره .

بينما الجمهور لا يمثل أكثر من تجمع عدد من الأفراد تحت تأثير دوافع أو تأثيرات وقتية مشتركة ، فالكثير من مظاهر غريزة الاجتماع قد يتجلى بصورة واضحة عند التجمع ، حيث تمثل الجماهير أصدق صورة لنظام الجماعات الأولى ، أو بعبارة أخرى هي مظهر لحياة القطيع الذي يعيش على الغريزة المجردة فتصرف الجمهور عند التجمع تنقصه الحكمة وحسن التدبير ، وذلك مما يجعله سلس القيادة وسلاحاً خطيراً في يد الزعيم المدرب على قيادة الجماهير ، الذي يعرف كيف يملك زمام نزعاتها الغريزية الشاردة . فكل من أتاحت له فرصة الاندماج في فوج متأثر من الجماهير لا يصعب عليه أن يدرك مبلغ ما تنزعته الجماعة من قوة بأس وسنطان ، وما لها من أثر شديد في النفوس يتصنك الرشد ويستأثر باللب .

غير أن حياة الجمع المتجمع قصيرة المدى ، وهي بالنسبة للفرد حياة عرضية ، بينما حياة المجتمع بالنسبة له حياة دائمة أو خالدة .

الغريزة الجنسية

إن كانت غريزة الذات مسئولة عن حياة الفرد ، وغريزة الاجتماع مسئولة عن حياة الجماعة ، فإن غريزة التناسل أو الغريزة الجنسية مسئولة عن حياة النوع بأسره ومستقبل سلالاته المتعاقبة . فقد عرفنا من دراسة التطور الغريزي أن الوراثة من أقوى عوامل التطور ، وأنه لولاها لما تسنى تجمع أية ثروة من التطورات لدى نوع من الأنواع .

ومن هذا يتبين لنا أن الغريزة التناسلية وهي سبيل الوراثة الوحيد ، وعامل من أهم عوامل التطور ، تتبوأ أسى وأشرف مقام بين مجموعة الغرائز البشرية ، غير أنه بالرغم من ذلك يشاهد أنها الغريزة الوحيدة التي انفردت من بين مجموعة هذه الغرائز بصراع عنيف مع المجتمع بحكم التقاليد القومية والتعاليم الدينية والآداب العامة ، فاختصت بنصيب وافر من الاستنكار وعدم الإقرار لها بحق الظهور عارية في ميدان حياتنا الشعورية ، فناها بذلك أعظم قسط من السكبت وقوة الكبح مما لم يتوفر لدى غريزة أخرى ، فاجأت إلى جوف اللاشعور تنشداً من قرارة النفس لها موطناً يغيب لها المقام فيه ، لتتل دورها الخطير في الحياة خلف الستار ، وهي بمنزل عن عين الرقيب ، وإذا ما حدثتها النفس إلى تنسم روح الحياة الشعورية ، فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا مقنعة في ثوب مستعار ، ليتسنى لها الإفلات من قبضة ذلك الرقيب ؛ فمن أجل هذا أصبحت الغريزة الجنسية تؤلف أعظم مجموعة من المركبات النفسية المكبوتة في العقل الباطن ، فكان لها أبلغ أثر في حياتنا العقلية وفي تكوين الكثير من نزعاتنا وميولنا ، والسيطرة على أعمالنا الشعورية وتوجيهها على الرغم منا في اتجاهات معينة تقوم بها مسوقين بدوافع قهربية خفية لا سبيل لنا إلى كشفها

أو الوقوف على حقيقتها إلا عن طريق التحليل النفسي ، بسبب ما أقيم بيننا وبينها من حواجز منيعة من قوة الكبت والمقاومة الباطنية .

واعلم هذا ما حدا بالعلامة « زجند فرويد » وطائفة من أتباعه وأعوانه إلى التفرغ في تقدير ما للفريزة الجنسية وما يصحبها من قوى نفسية ، أو شهوة غريزية مكبوتة ، من سلطان على حياتنا العقلية إلى حد نسبة معظم الظواهر العصبية والأمراض النفسية ، بل وأعظم طائفة من أعمالنا الطبيعية إلى نشاط الفريزة الجنسية المكبوت ، وتفسيرها بكونها مظهرًا مقنعًا من مظاهر هذه الفريزة ووسيلة الإفصاح عما تضمره من نزعات أو رغبات مكبوتة في أعماق النفس .

فدراسة الطبيعة البشرية من الناحية الجنسية ، والوقوف على نزعات النفس وميوها الحقيقية ، يتطلب منا الالتجاء إلى وسائل التحليل النفسي وأساليبه المعروفة لولوج إلى جوف اللاشعور ، وهنالك ما أسدل على طبيعة النفس من أستار ، وكشف ما يحيط بها من مخبات وأسرار ، وتجرىد النفس من قوياً المزيف وردائها المستعار ، وفحص طبيعتها على أشعة ضوء العلم الصحيح .

وانكن قبل أن نلجأ إلى أساليب رجال التحليل وما أبتعثه بحوثهم في هذا الميدان ، يحسن بنا أن نولى أنظارنا أولاً شطر الفريزة الجنسية في أبسط مظاهرها ، ممثلة في أدنى الأحياء مرتبة ، ثم تتبعها في مراحل تطورها عسى أن يساعدنا ذلك على فهم شيء من أسرار النفس وحال بعض ألقازها ، فنمهد بذلك سبيل التوفيق بين النظريات الحديثة لرجال التحليل النفسي وبين عقولنا ، ونعدّها لتقبل ما عساه يبدو لنا فيما من شذوذ أو غرابة بشيء من الحلم وسعة الصدر .

مراحل تطور الغريزة الجنسية

نقد عرفنا مما مر بنا أن حياة الجنين في رحم أمه تمثل حياة النوع بأسره ومراحل تطوره المختلفة في رحم الطبيعة ، وهو ما يعرف لدى علماء التطور « بنظرية التلخيص » *The Theory of recapitulation* ، وكما أن أجسادنا تضم الشيء الكثير من تراث أجدادها وأسلافنا في عالم الأحياء في العصور الأولى ، كذلك حياتنا العقوية . فإذا نظرنا إلى « الأميبا » أدنى الأحياء مرتبة وتأملنا حياتها التناسلية نجد أنه لا أثر للتمايز الجنسي بين أفرادها ، وأن كل خلية منها تحمل في جوفها عوامل التناسل عن طريق الانقسام ، فحياتها التناسلية تتألف من مظهر واحد ثابت ، وهو انشطار نواة الخلية إلى قسمين يتلوه انقسام في مادتها الزلائية ، كل قسم منها يختص بشطر من النواة ليكون خلية مستقلة بذاتها ، حتى إذا ما تم توها واضجت ، انقسمت بدورها كذلك ، وهكذا يتم لها التكاثر عن طريق الانقسام ، وهذه الظاهرة معروفة باسم *Amitosis* أو الانقسام المباشر .

فهذه المرحلة التي تعد من أولى مراحل الغريزة الجنسية تشمل أبسط مظهر من مظاهر هذه الغريزة ، حيث لا أثر فيها للتمييز بين ذكر أو أنثى من بين أفراد النوع الواحد ، بل كل فرد من أفرادها يحمل في جوفه عوامل التكاثر بالانقسام أو المقدره الذاتية على التماسل ، وهي إحدى صور الغريزة الجنسية المعروفة « بالتناسل المفرد الذاتي *Monosexual and autosexual act* » فإذا تأملنا الغريزة التناسلية لدى بعض الأحياء الأرق مرتبة من الأميبا مثل البراميسيوم *paramoecium* ، وهو من الأحياء النائية البسيطة التركيب التي تعيش في البرك والمستنقعات ، لأثينا الحياة التناسلية لهذه الكائنات ذات مرحلتين كل منها تسودها ظاهرة خاصة

ففي المرحلة الأولى من حياة هذا السكائن تتم عملية التناسل عن طريق ظاهرة الانقسام المباشر ، أعني بانقسام في النواة يتلوه انقسام في المادة الزلائية ، وهي ظاهرة « تناسل ذاتي » كما هي الحال بالنسبة للأميبيا ، فيعد أن تباشر عملية التكاثر والانتشار بهذه الوسيلة عدة دورات لا تلبث أن تستبدل بعملية التناسل الذاتي عملية تشبه عملية التلقيح أو التناسل المزدوج ، وذلك بانقسام النواة داخل جسم الحيوان ، وعوضاً عن انقسام ذلك الجسم ، فإن كل حيوان يقترب من حيوان آخر ويلصق فتحة فمه بفتحة فم زميله ، ويتناول كل منهما من الآخر نصفاً من نطفه المنقسمة ، وبذلك تتم عملية التلقيح ، وبعد أن يمارس السكائن الحي عملية التناسل المزدوج هذه يعود مرة أخرى إلى التناسل الذاتي عن طريق الانقسام ، ولا يوجد أدنى فرق بين الحيوان في كلتا المرحلتين ، كما أن التجانس بين جميع أفراد النوع تام لا أثر للتمييز بين ذكر وأنثى من بينها ، فكل نواة تحمل عناصر التذكير والتأنيث اللازمة للتلقيح ، وكل حيوان يجمع بين الصفتين ويقوم بوظيفة الجنسين . وهو ما يعبر عنه اصطلاحاً بـ « ازدواج الميل الجنسي » Bisexuality .

فإذا ما صعدنا بمشاهداتنا إلى مرتبة الأحياء المتعددة الخلايا ، ووجهنا النظر إلى سنوك نوع من الأحياء المائية المعروفة باسم « الهيدرا Hydra » ، وهو كائن مستطيل الجسم ذو أهداب ، وجدناه يتكاثر « بالتناسل الذاتي » إما عن طريق تكوين خلايا تحمل عناصر التذكير في جوفه ، وخلايا تحمل عناصر التأنيث ، وباتحاد هذين النوعين يتكون جنين السكائن الجديد ، ومن ذلك يتبين لنا أن الحياة التناسلية للهيدرا تجمع بين ظاهرتي التناسل الذاتي والتناسل المزدوج .

فإذا ارتفعنا إلى مرتبة الحشرات والديدان وتأملنا حياة الدودة المعروفة

بدودة الطين لألفينا كل واحدة منها تحمل أعضاء التذكير والتأنيث مجتمعة ، حيث يشاهد لدى كل منها خصيتان ومبيضان كاملا النمو ، وأن كل حشرة ، إنتاجها متوقف على تلقيحها من حشرة أخرى . ففي هذه الأحياء تبدو ظاهرة الخنونة واضحة مصحوبة بازواج النزعة الجنسية .

ولما كان كل فرد منها يمثل باقى أفراد النوع والتجانس بينها تام ، فإن هذه الكائنات تعتبر أيضاً منتصفاً بنزعة التليل لذات الجنس .

فإذا ما استقصينا مراحل التطور ومراتب الأحياء المختلفة ، فإننا كلما صعدنا مرحلة بدت لها بوادر التخصص والتميز بين الذكر والأنثى أشد جلاء ووضوحاً ، فبنسبة ارتفاع الكائن الحي تكون درجة التخصص في إحدى الصفتين ، ومن هذا يتضح لنا أن اختلاف الجنسين لدى أرقى مراتب الأحياء ، وعلى قممها الإنسان لم يتم طفرة واحدة ، بل حصل تدرجياً على مر الأجيال وتعاقب العصور .

ومع هذا فإنه لا يزال كل فرد من أفراد أحد الجنسين يحمل آثار أعضاء الجنس الآخر على درجة من النمو تختلف باختلاف الأفراد ، حتى أنه في بعض الحالات وينزل « تاومس الرجمة Law of atavism » تتجلى ظاهرة الخنونة بشكل صريح ، بأن تجتمع أعضاء التذكير والتأنيث لدى الفرد بصورة واضحة .

فككل ذكر يحمل قديين أثريين ورحماً أثرياً مثلثاً في غدة البروستاتا (وهي غدة عند قاعدة المثانة ذات إفراز خاص بالعمالية الجنسية) ، وكل أنثى تحمل عضو تذكير مصغر مثل فيما يسمى « بالبطر الحساس » وتحمل خصيتين ممثلتين في المبيضين ، وصفنا ممثلات في الشفرين العظيمين .

وإذا نظرنا إلى حياة الجنين وتطوراته خلال حياته الرحمية نراه في أول

مراحل نموه يجمع بين صفتي الذكورة والإناثية ، حيث تكون أعضاء التناسل متماثلة لدى الذكر والأنثى ، ولا يبدأ التخصص والتمييز بينهما إلا بعد انقضاء بضعة أسابيع رحمية .

الغريزة الجنسية في عهد الطفولة

إن حياتنا العضوية كما تتمثل فيها مظاهر تطور الحياة الجنسية في العصور الغابرة ، كذا حياتنا العقلية ، تتمثل فيها مجموعة النزعات المختلفة الخاصة بهذه الغريزة ، وقد جاءت بحوت رجال التحليل النفسى ونظرياتهم المستقاة من التجربة والمشاهدة مؤيدة هذه الحقيقة ، فهم يقولون إن الطفل ينجس إلى هذا العالم مزوداً بذخيرة وافرة من الشهوة الجنسية ، ولكنها في مبدأ حياته تكون موجهة إلى ذاته ، فتسود نزعاته الجنسية ظاهرة « النيل الجنسى الذاتى Autosexuality » ، ولكنها تتخذ شكلاً خاصاً يتناسب مع حياة الطفل وعدم نضوج جهازه التناسلى ، ويستدل عليها بما يشاهد في الطفل على الرغم من امتلاء معدته من الانهماك في مص حلمة الثدي ولو بعد نضوبه ، أو مص أصابع يديه أو قدميه ، أو مص حضة صناعية ، وهو لا يشد من وراء ذلك إشباع شهوة ، بل نوعاً من اللذة الجنسية الذاتية عن طريق التمسك ؛ إذ يعتبر علماء التحليل النفسى منطقة شهوة Erogenous Zone ، أعنى مثيرة للشهوة الجنسية ، وغالباً ما تنتهى عادة المص بالطفل إلى ممارسته المادة السرية والعبث بأعضاء التناسل ، فيتملق بالوالديه بما يبذلوه عليه من خلواهر البنوع الباكرون ونشيدان اللذة الجنسية عن طريق العادة السرية ، كما أن الشرج يعتبر أيضاً منطقة شهوة جنسية لدى الطفل ، وأنه كثيراً ما يمارس عادة حبس محتويات الأمعاء مدة أطول مما يلزم لكي تحدث حال مرورها بالشرح تهيئاً بالأغشية المخاطية يكون مصدراً لنوع من اللذة الجنسية يألفها الطفل ويسعى وراءها عن طريق حبس الإفرازات عمداً ، فيصاب الطفل

بأعراض الإمساك ، (ولعل هذا يفسر علة الإمساك لدى بعض عصبي الزواج) ،
وكثيراً ما يلجأ الطفل إلى القيام بأعمال تبدو في ظاهرها بريئة (وهذا من حسن
حظ الوالدين حتى لا تضطرب خواطرم وتبايل أفسكارهم بغير مقتض) وإسكانها
في الواقع ظواهر جنسية مقنعة ترتدي ثوباً مستعاراً .

ويقول علماء التحليل النفسي إن النزعات التي تبدو على الطفل كأنها شاذة
ليست في ذاتها أعراضاً مرضية ، كما يقطن لأول وهلة ، بل هي مرحلة طبيعية من
مراحل تطور الغريزة الجنسية لدى الطفل ، فإذا لم يعالج كتبها بشيء من الحكمة
المقتزنة بوسائل التصعيد الصحيحة ، فإنها قد تنهى بالطفل إلى أعراض مرضية ،
أو عيوب خلقية قد يستعصى علاجها فيما بعد .

غير أن وسائل التصعيد ، مهما بلغت درجاتها ، فإنها لا تقوى على انفصال
مجموعة الميول الفطرية المكبوتة برمتها من وهدة اللاشعور ، وإذا لا مقر من بقاء
قسط منها على طبيعته قد يرافق الطفل إلى حين بلوغه أشده ، ونضوج غريزته
الجنسية .

وليست ظاهرة الميل الجنسي للذات مقصورة على الإنسان فحسب ، بل
تشاهد أيضاً لدى طائفة من ذوات الثدي كالكلاب ، والقردة ، والإبل ،
والخيل وغيرها من الدواب ؛ فالقردة كالقنطرة من بني الإنسان ، تضغط أعضاء
تناسلها بين فخذيها ، وتعتمد إلى فركها طلباً للذة الجنسية ، وقد تستخدم في ذلك
يدها أحياناً .

وبما تقدم يرى أن حياة الطفل الأولى تمثل من حيث نزعاته الجنسية أول
مرحلة من مراحل تطور الغريزة الجنسية ، وهي ظاهرة التناسل الذاتي التي
مر ذكرها ، وأن هذه المرحلة لا تلبث أن تتبعها المرحلة الثانية من حياة الطفل

وهي نازحة التي تسودها ظاهرة الميل لذات الجنس Homosexuality ، (والمقصود بذلك ميل الذكر للذكر والأنثى للأنثى) ، ولا يصعب على من يرقب سلوك تلاميذ المدارس وعلى الأخص في بلاد تسمح تقاليدھا بالجمع بين الجنسين ذكوراً وإناثاً في دار تعليم واحدة من تمصّب أو تحزب واضح بين أفراد كل فريق من الفريقين ، وما يبدو إجمالاً على كل منهما من مظاهر الاحتمار والازدراء تجاه الفريق الآخر مع ما يبديه من دلائل الصداقة والمودة نحو الزملاء من أبناء الجنس الواحد ، وقد لا يقف الأمر عند حد الرابطة المعنوية ، بل قد يتعداه في الحالات التي تفضّل فيها وسائل الكبت والتصعيد إلى أمور وأفعال صريحة في الدلالة على توفر الميل لذات الجنس ، مما لا يخفى على كل خبير بشؤون التسامح وميوهم الغريزية من كلا الجنسين ، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً .

ثم يتلو ذلك دور البلوغ أو النضوج الجنسي حيث يتحول القسم الأكبر من مجرى النشاط الغريزي نحو الجنس المضاد ، وبذلك تغلب ظاهرة الميل لغير الجنس Heterosexuality ، ولو أن التحول مع هذا لا يكون مستغرقاً كامل النزعات الغريزية الأولية . سواء الخاصة بالميل لذات الجنس أو الخاصة بالميل الجنسي الذاتي ، بل يبقى قسط من هذه النزعات كأنه جزء متمم للمجموعة الجنسية ، ولو أنه في الظروف الطبيعية أو الصحية ، يكون إمامكوتنا في اللاشعور أو معدداً برفع هذه النزعات من مستوى الشهوة الجشمانية ، والتسامي بها إلى مرتبة المعنويات أو الشهوة العقلية ، فيتحول النشاط الغريزي الخاص بالميل لذات الجنس إلى صداقة أو محبة معنوية ، وتتحول النزعات الخاصة بالعشق الذاتي ، أو الميل الجنسي الموجه نحو الذات إلى حب تجميل النفس بالفضائل والمعنويات حباً مشفوعاً باحترام الذات وحب الفضيلة ، والاستعاضة عن الجمال الجشني بالجمال الروحاني .

وما تقدم يتبين لنا أن للفريزة الجنسية مظاهر ثلاثة لكل منها مرحلة خاصة من مراحل نمو الطفل يتجلى فيها ذلك المظهر ، متخذة في ظهورها نفس الترتيب الذي سلكته الفريزة الجنسية في مراحل تطورها في المصور الغابرة ، الحياة الطفل من الناحية النفسية ما هي إلا نموذج مصغر من حياة النوع بأسره ، وصورة تاريخية حية تُمثل تاريخ السلالات والأجيال المتعاقبة التي تطورت عنها النفس البشرية .

وقدر أي العلامة يوسفيلد أن يضع نسبة مئوية الكمية النشاط الغريزي الخاص بكل نزعة من هذه النزعات الجنسية الثلاث في مراحل نمو الطفل ، وهو بطبيعة الحال لم يقصد بذلك إلا مجرد تقريب الأمر إلى المذهب من الناحية الدراسية ، ولم يرم بحال من الأحوال إلى اعتبارها مقياساً صادقاً للنزعات الجنسية ، إذ ليست لدينا وسيلة عملية تمكننا من قياس النشاط النفساني الخاص بالنزعات الغريزية المختلفة والموازنة بين كمياتها أو مقاديرها ، هذا فضلاً عن اختلافها باختلاف الأشخاص والظروف اختلافاً كبيراً يتعذر معه وضع قاعدة يمكن الأخذ بها في جميع الأحوال كبدأً أو قانون ثابت ، وهذه النسبة نقلها عن كتابه «أصول علم النفس التحليلي والعملي» صفحة ٤١ كما يأتي :

المرحلة الأولى من مراحل نمو الطفل : - يكون فيها نشاطه الغريزي قاصراً على الميل الجنسي الذائي أعني بنسبة ١٠٠٪ .

المرحلة الثانية ، وهي حول دور الرهامة ، حيث يكون فيها نشاطه الغريزي موزعاً بين النزعات الغريزية الثلاث بالنسبة الآتية :

٤٠٪ ميل جنسي ذاتي Autosexuality .

٥٠٪ ميل لذات الجنس homosexuality .

١٠٪ ميل للجنس المضاد heterosexuality .

المرحلة الثالثة ، وهي الخاصة بدور البلوغ - فتكون فيها النسبة كما يأتي :

٢٠٪ ميل جنسي ذاتي .

٣٠٪ ميل لذات الجنس .

٥٠٪ ميل للجنس المضاد .

ويقول علماء التحليل النفسي إن كلا من هذه العناصر الثلاثة المكونة

للنشاط الغريزي قد يكون نصيبه في الحياة العملية واحداً من أمور أربعة :

أولاً - إما الكبت مع التصعيد .

ثانياً - وإما كبت بغير تصعيد ، أو تصعيد أبتز وهو ما قد يؤدي بالذفس

إلى أعراض مرضية وحالات عصبية ، أو إلى أعراض خلقية مع شذوذ وانحراف في الميل الجنسي .

ثالثاً - وإما باستعاضة المثبرات الأهلية للنزعة الغريزية بأشياء أخرى تقوم

مقامها ، وهو ما عبر عنه فنياً بالاستعاضة أو الاستبدال displacement .

رابعاً - وإما بتحقيق النزعات الغريزية عملياً بشكائها الصريح .

ويعبر علماء التحليل النفسي عن النزعة الجنسية أحياناً بالعرض الجنسي

« أو الغاية الجنسية The sexual aim ، وعن مثبرات النزعة أو الأشياء التي

تحقق هذا العرض بأشئ ، الجنسي The sexual object أو موضوع الشهوة ،

ويمكننا مع بعض التسامح أن نسميه بالطية أو الوسيلة .

فالميل الجنسي يكون ثابتاً من حيث العرض أو الغاية ، بمعنى أنه يقال محتفظاً

بمظهره كميل للجنس المضاد ، أو ميل لذات الجنس على الرغم من تغير الطية

واستبدالها بمطية أخرى ، كما لو كان الميل الجنسي موجهاً نحو شخص معين ، ثم استعويض عنه بشخص آخر في حالة الميل للجنس المضاد أو استبدال عضو بأخر من نفس الجسم تحقيقاً لغاية شهوانية ذاتية في حالة الميل الجنسي للذات ، ولكن إذا ما تحولت النزعة من ميل إلى الجنس المضاد إلى ميل للذات الجنس أو ميل إلى الذات كان الاستبدال هنا واقعاً في نفس النزعة الجنسية أو الغاية كما يقولون .

فإذا صادف الطفل في دور من أدوار حياته ما يعيق تطور الميل الجنسي لديه والنمو الطبيعي للفرزة الجنسية ، فإن ذلك قد يؤدي به إلى توجيه تيار نشاطه الجنسي في أحد المسالك الأنوية للفرزة الجنسية ، فتسيطر على حياته المستقبلة نزعة من النزعات الخاصة بعهد الطفولة ، وتسود حياته الجنسية أو تغلب عليه نزعة الميل للذات الجنس ، أو نزعة الميل الجنسي للذات .

وقد ينجح الفرد إلى حد ما في كبح جماح ما قد يجده في نفسه من ميول أو رغبات شاذة تتنافر مع التقاليد والآداب العامة ، ويحد من نفسه المقدرة على كبتها ما دام متمتعاً بقسط وافر من قوة الإرادة والصحة .

ولكن إذا ما تعرضت أعصابه لوهن أو ضعف ، سواء بتأثير عاهرة أو مرض أو بسبب الشيخوخة ، فإنه قد يهجر عن مقاومة الدوافع الباطنية أو الرغبات المكبوتة فيكتسح تيارها الحواجز الباطنية من قوة الكبت ، وتغلب على أمره نزعاته الجنسية الأولى التي استأثرت به منذ عهد الطفولة ؛ وربما يفسر لنا ذلك ما يشاهد أحياناً من سلوك بعض الشيوخ من انحراف أو شذوذ في الميول الجنسية للرجة تدعو إلى الفحشاء والدهشة ، وتصرف لا يتفق مع ما يتطلبه مظهر الشيخوخة من رزانة ووقار ، فهي مؤثرات قديمة ترجع إلى عهد الطفولة ظلت كامنة في قرارة النفس تنتحين الفرصة الملائمة لتظهر ، واقتحام منصف الكبت

والولوج منها إلى ميدان الشعور ، وما ذلك إلا لكونها كبتت كبتنا مرضيا دون أن يمد للنشاط الغريزي المكبوت سبيل التصعيد أو التحويل إلى أغراض أسهي كالاشتغال بالعلوم والفنون وما إليها .

ويقول رجال التجليل النفسى ، إن طائفة من أعمالنا وعاداتنا المألوفة ، والتي نيس في ظاهرها أبة مسحة جنسية ، ما هي إلا مظاهر مقنعة للزعات الجنسية الأولى التي رافقتنا منذ عهد الطفولة ولا يزال أثرها متطبعاً في قرارة النفس ، فيقولون إن التدخين وشرب الخمر وعادة التقبيل الشائعة بين السيدات بصفة خاصة رمز لشهوة الفم المكبوتة ، لما فيها من معنى الرضاع أو المص عن طريق الشفتين .

وبالتأمل في سلوك العشيقين ، ربما وجدنا في مظاهره ما يعبر عن عاطفة الأمومة من جانب ، وزعات الطفولة من الجانب الآخر ، حيث يكون للقم والاديين أعظم شأن في تمثيل هذا الدور .

الغريزة الجنسية في دور نضوجها

إن كثيراً من خصائص الغريزة الجنسية الناضجة وسلوك الزوجين قائم على مظاهر بيولوجية (خلتية) مستمدة من سلوك الجرثومة المنوية والبويضة البشرية ، وعلاقتها من الناحية الجنسية .

فإذا درسنا سلوك كل من هاتين الجرثومتين تحت عدسة المجهز ، وجدنا بينها تبايناً واضحاً في الطباع والصفات ، فالحيوان المنوي صغير انجسم سريع الحركة شديد التأثير بما تفرزه البويضة البشرية من مواد كيميائية لها رائحة خاصة تجذبها إليها ، وحياته قصيرة ، إذ لا يحمل في جوفه شيئاً من العناصر الغذائية ،

فإذا لم يتم بعملية التلقيح فإنه يموت نفوره ، أما البويضة البشرية فإنها أكبر حجماً وأبطأ حركة تفرز مادة كياوية من شأنها اجتذاب الجرثومة المنوية إليها وهدايتها إلى مكان وجودها وينقطع إفرازها بمجرد التلقيح ، وهي تحمل في جوفها كمية من العناصر الغذائية نسبي تعيش عليها البويضة الملقحة فترة من الزمن في مبدأ حياتها الرحمة . ومن عادة البويضة البشرية ألا تسمح إلا بجرثومة منوية واحدة بالولوج إلى داخلها ، بالرغم من تجمع الكثير من هذه الجراثيم حولها ، وقد لوحظ أنها إذا ما خدرت بقطرة من الكحول أو الكلوروفورم ، فإنها تنفذ هذه الخاصة وتسمح للكثير منها بالدخول إلى جوفها بغير حساب ، فسكانها متممة بنوع من الإرادة ، فما أعظم التشابه بين خصال هاتين الخليتين الصغيرتين وبين خصال الذكر والأنثى من حياة الفرد ، فإن الذكر سريع الحركة والنشاط يسعى في طلب الأنثى ، حتى إذا ما تم له الاتصال بها انتهت مأموريته بالتلقيح ، بينما الأنثى تتخذ عادة من حيث الاتصال الجنسي موقفاً يكاد يكون سلبياً منحصراً فيما تقوم به من مجرد التجمل بما يجتذب إليها الذكر ، ولا تبدأ مهمتها الحقيقية إلا بعد التلقيح ، حيث ألقت الطبيعة على عاتقها أمر العناية بالجنين وتغذيته من دمها خلال حياته الرحمة ، ثم العناية بإرضاعه وتربيته بعد انفصاله .

فهمة الذكر لدى معظم الأحياء الأقل مرتبة من الإنسان تنتهي حيث تبدأ مهمة الأنثى .

غير أن الحال ليست كذلك لدى الإنسان وأرقى مراتب الحيوان ، فإنه بالنظر إلى خطورة مهمة الأنثى وما يترتب على الحمل والوضع والنفاس من شل حركتها وبجزها عن تحصيل القوت ، أصبح التعاون بين الذكر والأنثى أمراً تقضى به الضرورة ، إذ أن الذكر بحكم طبيعته وظيفته الجنسية يكون حراً طليقاً بمجرد قيامه بمهمة التلقيح ، ولهذا ألقى عليه عبء تحصيل القوت للأنثى والتعاج

وتربيته ، ومن ثم نشأت صلات الزوجية ، وتوطدت دعائم الأسرة والروابط العائلية لدى الجنس البشري ، وأصبحت مهمة الزوجين قائمة على التعاون المتواصل بينهما في العناية بالنسل وتربيته وتعليمه والتمسك على مصالحه ، وتوفير أسباب راحته وهنائه .

وما تقدم ، يتضح أن الفريضة التناسلية لدى الذكر كانت أصلاً مقصورة على مهمة التلقيح ، ولكنها أصبحت بالنسبة للإنسان تشمل بجانب ذلك علاقات الزوجية وما بين الزوجين من روابط وصلات معنوية ، كما تشمل أيضاً الروابط العائلية الخاصة بالأولاد وتربية النسل ، ولذلك تفرعت عن هذه الفريضة ثلاث فروع فرعية أو مجاميع صفوى :

الأولى --- خاصة بالاتصال الجسدي أو الليل الجنسي في أخص معانيه .

والثانية — خاصة بالعاطفة الروحية المتبادلة بين الرجل والمرأة ، أي الحب المعنوي .

والثالثة — خاصة بالحب العائلي أو عاطفة الشفقة والحنان الموجهة نحو الأولاد خاصة وسائر أفراد الأسرة بعقّة عامة .

ويمكننا أن نطلق على المجموعة الأولى اسم : « مركب القران الجنسي »
 « The Physical Sexual Sub-Complex » ، والثانية « مركب الحب المعنوي »
 « The Ideal Sexual Sub-Complex » ، والثالثة « مركب الحب العائلي »
 « Domestic Sexual Sub-Complex » أعني أن المجموعة الجنسية الكبرى تشمل الحب الشهواني والحب المعنوي أو العذري والحب العائلي^(١) . فالخياة

(١) واعلم هذا يفسر لنا قوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم =

الزوجية الموفقة هي التي تُجمع بين هذه المركبات الثلاثة من مظاهر الحياة الجنسية . غير أنه كثيراً ما يتفق في الحياة العملية ، ألا يجد أحد الزوجين أو كلاهما في الزوج الآخر ما يحقق أغراضه الجنسية من هذه النواحي الثلاث مجتمعة ؛ فإن اجتماع عناصر المجموعة الجنسية الكبرى في حياة الزوجين ليست بشرط لازم ، فقد يكون أحد الزوجين في حياته الزوجية غير متمتع بالزوج الآخر من الناحية الجنسية أي الشهوانية لسبب من الأسباب .

ومع هذا قد تبقى عاطفة الحب المعنوي وكذا الحب العائلي ، كل منهما قائم بين الزوجين ؛ أو قد يكون الحب المعنوي هو المفقود مع توفر الحب الشهوي والحب العائلي ؛ وقد تكون كل من العاطفتين الشهوانية والمعنوية مفقودة ، ولم يبق من مركبات المجموعة الجنسية سوى الحب العائلي ؛ وربما كان الأمر بالعكس ، أعني أن يكون للركب العائلي مفقوداً بسبب عدم أحد الزوجين مع توفر مظهري الحب الجنائي والحب المعنوي .

وأن عدم توافر عناصر المجموعة الجنسية الكبرى في حياة الزوجين قد يؤدي إلى انفصال العنصر أو المركب الناقص منها وكنته ، ثم السعي وراء

== أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

وقد وافقني فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ أحمد إبراهيم بك رحمه الله على هذا التفسير . إذ ذكر في مقال له نشر بمجلة ناشبان المسلمين (عدد ٢٠ يونيو سنة ١٩٤٩) تحت عنوان «جامع أحكام المرأة في الشرع الإسلامي» تعليقاً على الآية الشريفة المتقدمة ما نصه : «يسكن الزوج إلى زوجته في العلاقة الجسمية ، وتكون بينهما المودة في العلاقة الروحية ، ويكون من كل منهما رحمة على الأولاد المشتركين بينهما . فإذا اجتمعت هذه الحلال الثلاث في الزواج بين اثنين فأى نعمة في العلاقة الجنسية تكون أعظم من هذه النعمة .»

تحقيقه وتكامله خارج الحياة الزوجية ، وهو ما يسمى segregation ، أى « الانعزال » ، غير أن الكبت إذا لم يكن موفقاً أو غير مقترن بوسائل التصعيد فإنه قد يؤدي إلى أعراض عصبية من النوع المعروف بالقلق العصبى Anxiety neurosis المترتب على عدم إرواء ظمأ الفريزة الجنسية من ناحية من نواحيها الثلاث ، سواء كانت مصالحة بالشهوة الجثمانية أو الحب للعنوى ، أو العاطفة الوالدية . فقد يتفق للزوجين الجمع في حياتهما الزوجية بين عاطفتى الحب للعنوى والحب العجائى ، مع حرمانهما من الأولاد ، فيساورهما أو أحدهما القلق ، ويسود حياتهما الزوجية شعور بعدم الطمأنينة والحيرة وتبليبل الفكر ، مما قد يدفع بكثير من الناس إلى الالتجاء إلى وسيلة « الاستماضة » Displacement تفادياً من الأعراض العصبية المترتبة على شدة الكبت ، بالسعى وراء أعراض مصطنعة في سبيل إرضاء هذه العاطفة وتكافؤ الوسائل لتحقيق بعض نزعاتها ؛ فليجأ بعض الناس إلى تبنى أبناء الغير ، ويحولون عاطفة الحب والحنان الوالدى إلى عناية بشؤون النسل المستعار ، كما أن البعض قد يجد نوعاً من الترضية في تربية بعض الحيوانات كالكلاب والقطط وبعض أنواع الطيور ، غير أن بعض الناس قد يوفتون إلى تصعيد عواطفهم ونزعاتهم المسكوبة الخاصة بالفريزة الوالدية بتحويلها إلى خدمات عامة موجهة نحو أبناء الوطن ، ورصد جزء من نشاطهم الفريزى على أعمال البر والإحسان ، كالمعناية بتربية الأطفال وتعليمهم ، أو مواساة الضعفاء والمرضى ، وإنشاء المدارس والملاجئ والمستشفيات .

فمثل هؤلاء الأشخاص عادة بديجون شخصيتهم في شخصية المجتمع ، ثم يحولون ما تكنه صدورهم من عواطف الشفقة والحنان الأبوى إلى أبناء الأمة كما لو كانوا أبناءهم ، ولذلك يجدون أكبر وسيلة لإرواء ظمأ هذه النزعة الفريزية ، كما أن فيها من ناحية أخرى ترضية للنزعة الاجتماعية ، وربما كان المنفور

نه سعد زغلول باشا من خير الأمثلة لتصعيد العاطفة الوالدية التي حرم منها في حياته الزوجية ، فحوّلها إلى خدمة عامة ، وجهة نحو أبناء الوطن .

وإذا تأملنا بعض العبارات التي كانت تبدو منه في خطبه أو أحاديثه ، قد نجد من بينها ما يشف عن ظاهرة إدماج شخصيته في شخصية الأمة ، واتخاذ الأربعة عشر مليوناً من أبناء الوطن كأولاده ، وربما كان حرمانه من النسل من أقوى العوامل التي ساعدت على تفرغه لهمة الزعامة ، ونجاحه فيها بتوجيه تيار النشاط النفساني الخاص بالفرزة الوالدية نحو أبناء الوطن ، وحصره في هذا النهجى دون سواه .

وإذا شمر أحد الزوجين من نفسه بفتور في عاطفة الحب العموى نحو الزوج الآخر ، فقد يحول هذه العاطفة نحو الأولاد ، فيزداد شغفه بهم ، ويجاوز الحد في العطف عليهم ، مما يترتب عليه تذييلهم وإنساد طباعهم ، وقد تتحول هذه العاطفة إلى شغف بالوالدين أو أحدهما ، كما أنها قد تمتد إلى غيرها من الأهل والأقارب أو الأصدقاء .

وقد يوفق المرء في تصعيد نزوة الحب العموى بتحويلها إلى ولع ببعض الفنون أو العلوم ، فتبواها النفس ، وتهيم بها لدرجة لا تقل عن ولع المرء بمحشوقته ، ونلهمه عن كثير من شؤون الحياة ، فيصبح الفن الجميل أو العلم لدى النفس رمزاً معنوياً لمحشوقة المتقدمة .

وهناك من النفس ، من استطاع تصعيد النشاط الغريزي للجموعة الجنسية الكبرى بمركباتها الثلاثة ، من عالم الحس والمادة إلى عالم الفكر والمعنى ، غير أن المرء مهما بالغ أو أضعف في وسائل التقاسم لا يستطيع تصعيد كل قطرة من ينبوع النشاط الغريزي إلى سماء المعنويات ، بل لا بد من بقاء كمية من

ذلك النشاط على الفطرة نلتهمس لها مخرجاً طبيعياً من حين لآخر ، فالتصعيد
المكامل يكاد يكون في حكم العدم .

واعل حياة كل من أبي العلاء المعري وليوناردو دافنشى Leonardo
da Vinci (العالم والمصور الإيطالي الشهير) ونايعة الفن الموسيقي « بيهوفن »
من أبرز الأمثلة في الحياة على مبلغ ما وصلت إليه جهود البشر في وسائل التصعيد
والقسامي بالفريزة الجنسية ، ورفعهما من مستوى الشهوة البهيمية أو المادية إلى سماء
الفلسفة والعلم والفن . حتى أن أبا العلاء بالغ في التفاني في تصعيد غريزته الجنسية
إلى درجة إنكارها على نفسه إنكاراً تاماً مقترناً بمقت النساء ، وقد أصدر على
الزواج والتناسل حكماً قاسياً . بأن أوصى عند مماته أن يكتب على قبره
بيته المشهور :

هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد

وقد آثر في الحياة الاشتغال بالفلسفة والشعر على حب النساء . فكان
نسيبه من غرامه المعنوي الإنتاج الفكري وتخليد الذكرى الأدبية عوضاً عن
الإنتاج الجسدي وتخليد الذكرى المادية عن طريق النسل .
وبأنه لمن دواعي الحيرة علة اتجاه بعض الأفراد إلى تصعيد غرائزهم الفطرية .
وتوفيقهم في ذلك دون البعض . وربما كان الاستعداد الطبيعي أو ظروف البيئة
أو بعض الاعتبارات الشخصية دخل كبير في هذا التوجيه . إذ ليس من المستبعد
أن يكون ما أصيب به أبو العلاء من فقد الإبصار في طفولته على إثر إصابته
بانجدري . وما أحدثه هذا المرض في وجهه من تشويه . من أهم العوامل التي
صرفت عن النساء والزواج وحنانه على أن يولي وجهه شطر عالم العنى . ماتسماً
من سماته زواجاً روحياً يحقق للنفس ما ضاع عليها من إنتاج مادي عن طريق
الزواج بخلود معنوي عن طريق الإنتاج العقلي .

وما يروى عن « بهوفن » أنه كان دميم الخلقة . ولم يكن في حياته الجنسية موفقاً مع النساء . وقد أصيب في حبه بصدمات سرفته عن الزواج ودعته إلى كبت هذه العاطفة القوية في نفسه . ثم اللجوء إلى تصميدها بتحويلها إلى غرام وواعيق الموسيقى . فحصر كل جهوده الحيوية ونشاطه الفريرى في الاشتغال بهذا الفن الجميل الذى اتخذ رمزاً للزوجة الصالحة التى كان ينشد إخلاصها .

فن ضمن مؤلفاته الموسيقية المشهورة الأوبرا المسماة « فيديو Fidelio » التى أودعها ما كان ينشده من عواطف الإخلاص التى افتتدها فى المرأة خلال حياته العملية . فجاءت أصدق صورة للتعبير عن هذه العاطفة المكبوتة فى نفسه . ولم يكن بهوفن يجهل أنه حين وضع تلاحيقه كان يعبر عن نزعاته الفريرية المكبوتة ، فن أحاديثه المأثورة العبارة الآتية^(١) :

« Why do I write ? What I have in my heart must come out ;
and that is why I compose »

وترجمتها حرفياً : « لماذا أكتب ؟ إن ما يكته فتوادى لا بد أن يجد له فى الحياة مخرجا . وهذا هو السر الذى دفعنى إلى التأليف » . فقوله : « ما يكته فتوادى » يعبر عن نزعاته المكبوتة وقوله « لا بد أن يجد له فى الحياة مخرجا » يعبر عن ظاهرة التصعيد . وقد وجد بهوفن فى اشتغاله بالموسيقى أعظم قسط من الترضية النفسية . وأنبىل وسيلة لإرواء ظمأ العاطفة الجنسية المكبوتة من نواحيها الثلاث .

فإن النشاط الجثمانى والجهود العضلى المنصرف فى مزاولة الإيتاع يمثل

(١) هذه العبارة نقلا عن كتاب Beethoven تأليف Romain Rolland المترجم إلى الإنجليزية بحرفة B. Constance Hull ص ٢ تحت باب خواطر موسيقية .

المظهر الجثمانى من الغريزة الجنسية . والهيام والشغف بالفن يمثل عاطفة الحب المعنوى . والتلميح والتأليف يمثل الناحية الخاصة بالنسل والإنتاج .

فمما لا جدال فيه أن هناك اتصالاً وثيقاً بين الإنتاج الجثمانى (أى النسل) وبين الإنتاج الفكرى من الناحيتين المعنوية والمادية ، فما بينهما من ناحية معنوية يتمثل فيما يتطوى عليه التأليف والاختراع من معنى الإنتاج مع تحليد الذكر . فكما أن النسل استمرار للحياة فى صورة أخرى من الناحية المادية ، فإن الإنتاج الفكرى استمرار للحياة المعنوية فى صورة خالدة . بل ربما كان أبلغ أثرًا فى الاختلاف بالذكور وخلود النفس المعنوى من الإنتاج المادى ، فهو من هذه الناحية يحقق نزعة غريزة حب البقاء فى صورة أسمى ، وأما ما بينهما من صلة مادية فيستند إلى ما دلت عليه التجربة والمشاهدة ، ومن أن الإنتاج العقلى يكون محسوباً على الإنتاج الجثمانى ، وأن الأشخاص كثيرى الاشتغال بالأعمال العقلية والفكرية ، هم غالباً أقل شغفاً بانثون الجنسية ، وأقل استعداداً لكثرة النسل من عامة الناس ؛ ومن المشاهد أن الإجهاد العقلى له تأثير محسوس فى العاطفة الجنسية .

أما إذا تعذرت على المرء وسائل التصيد ، أو كانت التصيد ناقصة أبتقر ، فإنه قد يلجأ فى هذه الحالة إلى وسائل الاستماعة ، فإن كان أحد الزوجين غير موفق فى حياته الزوجية من ناحية الحب المعنوى ، فإنه قد يتخذ له خليلاً من الجنس المضاد يعرض عليه هذا النقص ، وقد يصادف أن يتخذ الرجل له خليلتين : إحداهما لإرواء ظمأ الشهوة الجثمانية ، والثانية لإرواء ظمأ عاطفة الحب العذوى ، أى المعنوى .

وقد تغف العاطفة الجنسية لدى بعض الأفراد تحت تأثير اعتبارات خاصة ،

أو نسلط عقيدة أو فكرة معينة ، أو اضروف قاهرة عند حد الحب المعنوي مع كبت الشهوة الجسمانية ، هي والعاطفة العائلية ، وتحويل نشاطها الغريزي إلى مجرى الهوى العذري دون سواه .

وكثيراً ما تبدأ الحياة الجنسية بنوع من ذلك الحب ، ولكنها لا تثبت أن تنتهي بطغيان العواطف الكبوتة على الحواجز والاعتبارات التي صدت مجراها حيناً من الزمن ، فضلاً عن أن إيقاظ عاطفة من العواطف الجنسية من شأنه أن يؤدي إلى إيقاظ العاطفتين الأخرين ، نظراً لما بين عناصر المجموعة الغريزية الكبرى من اتصال وثيق ولما يوجد في النفس من ميل فطري إلى الجمع بينهما في ميدان واحد .

وقد يوفق بعض الأفراد عند انعدام وسائل تحقيق النزعات الجنسية من الناحية الجثمانية أو الشهوانية ، إلى تصعيد قسط وافر منها بمجهودات جثمانية تكون برتبة في ذاتها من النزعة الجنسية كالأشغال بالألعاب الرياضية ، أو فن من الفنون التي تستنفد من الإنسان نشاطاً عضلياً أو جثمانياً .

وقد يلجأ بعض الناس إلى نصريف هذا النشاط بوسائل مصطلح عليها في بعض المجتمعات ، ولكنها ليست في ذاتها برتبة من العاطفة الجنسية الجثمانية كالرقص الأزواج أو المفرد ، وبالأخص ما كان منه يتخلط نوع من الحركات البدنية قريبة الشبه بالعملية الجنسية ولو بصورة مقنعة .

كما أن من يتأمل بعض المعزوفات الموسيقية الراقصة قد لا يصعب عليه أن يدرك ما يتخلل ألحانها وطريقة عزفها ونظام إيقاعها من ابتدائه بدقات متواوجة الحركة ، بعقبه ترادف في الإيقاع يزداد بالتدرج سرعة وحاسا ، حتى ينتهي بهزات عنيفة سريعة أشبه الهزات العصبية للعمية الجنسية في نهايتها .

فمثل هذا المضرب من الرياضة يصعب أن نعتبره تصميماً بالمعنى الصحيح ، فهو إلى الاستبدال والاستعاضة أقرب منه إلى التصعيد ، لأنه لم يرق بالعاطفة إلى مرتبة العنويات .

فإن تقدم بتضح أن المركبات الجنسية الفرعية التي تتألف منها الغريزة الجنسية لا يشترط اجتماعها في الحياة الزوجية ، بل كثيراً ما يتعذر اجتماعها كاملة ظهراً لما يكون عليه الزوجان غالباً من تباين في الأمزجة والاستعدادات الاجتماعية والعقلية واختلاف في النزعات ، مما يؤدي بهما أو بأحدهما إلى كبت مركب أو أكثر من المركبات الثلاثة الفرعية الخاصة بالغريزة الجنسية ، فإن كان الكبت مرضياً كانت نتيجته التعلق العصبي غالباً ، وهو عرض من الأعراض النفسية المشوشة بين الطبقات الراقية ، وبصفة خاصة بين السيدات والأفراد الذين يحكم مركزهم الاجتماعي أو الأدبي يتعذر عليهم إرضاء النزعات الغريزية الكبوتة بوسائل غير مشروعة .

ومما هو جدير بالذكر أن الإخلاص والحب بالنسبة للحياة الزوجية ليسا مترادفين في المعنى ، فاجتماعهما ليس شرطاً لازماً ، فقد يوجد أحدهما دون الآخر ، إذ الإخلاص سجية متوقفة على التربية المكتسبة وهي مستمدة من «أنا العدا» ، بينما الحب عاطفة فطرية شهوة غريزية مستمدة من النفس ذات الشهوة أو «هي» ؛ فقد تكون الزوجة مخلصاً في حياتها الزوجية حريصة على القيام بواجباتها كزوجة وما يتطلبه مركزها الاجتماعي من عفة وأمانة ، دون أن تشعر من نفسها بعاطفة الحب الجنسي ، سواء أكان شهوياً أم معنوياً نحو زوجها .

وربما كانت ظواهر الإخلاص المنحرد عن الحب أكثر شيوعاً بين السيدات منها بين الرجال ، بالنظر إلى مركز المرأة من الناحية الاجتماعية وخصوعها لأحكام التقاليد ومقتضيات البيئة .

وحوادث الحب المجرد عن الإخلاص أكثر وقوعاً بين الرجال ، فكثيراً
 ما يتفق أن يكون الرجل محباً للمرأة وإن كانه غير مقتصراً عليها في علاقاته
 الجنسية ، إذ الرجل بطبيعته ميال لتعدد الزوجات ، وإن كان تقاليد المجتمع
 هي التي تلجئه إلى عدم المجاهرة بهذه النزعة الفطرية ، فيلجأ إلى كبتها قسراً
 بحكم الظروف القاهرة ، أو يسعى إلى تحقيقها عن طريق التمدد المشروع ،
 إذا كانت شريعة بلاده تسمح بذلك ، أو بالالتجاء إلى وسائل غير مشروعة
 يقوم بها ونحو في حل الخفاء . أما إذا تعسدت عليه وسائل تحقيق هذه
 الرغبة سراً أو جهراً ، وعزت عليه سبل التمتع ، فإنه قد يكون عرضة
 لأعراض القلق العصبي أو غيره من الفلوات النفسية المرضية ، كما سنرى عند
 التكلم على الأمراض العصبية .

نظرية فرويد في الامراض العصبية

إن المقصود بالأمراض العصبية هنا هي الأمراض الناشئة عن اختلال في وظائف المجموع العصبي ، دون أن يكون مصدرها علة عضوية ، أو عاهة تصيب الجسم أو أحد أجهزته المختلفة ، بما فيها الجهاز العصبي نفسه كالجروح والضربات والقرح والآنزفة والتمزقات ، التي تصيب جواهر المخ أو النخاع أو غيرها من أنسجة المجموع العصبي ، وإن كانت بطبيعتها قد تؤدي إلى اختلال في وظائف هذا المجموع ، نكتفي لا نمد أمراضاً عصبية بالمعنى الأخص ، كذلك بعض الأمراض السكروية التي تفرز سموماً تؤثر في وظيفة الجهاز العصبي ، والتي مثلها مثل الجواهر السامة والمخدرات لا تدخل ضمن دائرة نطاق بحثنا ؛ الذي هو مقصور على دراسة مجموعة من الأمراض الوظيفية المجردة والمعروفة باسم *Funci nal diseases* (١) .

والى عهد غير بعيد كانت طائفة من الأعراض العصبية التي ترجع الى علة عضوية معدودة ضمن زمرة الأمراض العصبية ، كالأعراض الناشئة عن اختلال في وظائف الغدد الصماء مثل مرض *Basedow* المعروف بمرض *جحوظ العنق* *Ex-ophthalmic goitre* الناشئ عن خلل في وظيفة الغدة الدرقية ، والمرض التشنجي المعروف باسم *Tetany* الناشئ عن استئصال الغدتين الجاورتين للدرقية *Parathyroid* ، أو الأعراض الناشئة عن علة ميكروبية كمرض الكرنش المعروف باسم *Chorea* أو *Rقص* *سنت فيتس* *St.Vitus dance* ، غير أن هذه الأعراض وأمثالها أخرجت من حظيرة الأمراض العصبية بالمعنى الصحيح بعد أن ثبت بالدليل القاطع أنها ترجع الى أسباب عضوية ، وبذلك ضاقت دائرة الأمراض العصبية حتى

(١) وجدير بما أن تسمى أمراضاً نفسية لا عصبية لأن الأعصاب بريئة من المرض وأن المريض هو النفس ، ولكن هكذا جرى العرف .

أصبحت مقصورة على مجموعة الأمراض الوظيفية المجردة ، مثل « النوراستانيا (الضعف العصبي) Neurasthenia » و « الهستيريا (الاضطراب النفساني) Hysteria » ، والظواهر العصبية القهرية Compulsions ، أو « الفكرة المتسلطة Obsession » .

وإن ميدان أبحاث العلامة فرويد يشمل بجانب هذه الأمراض طائفة من الاضطرابات النفسية الأخرى ، مثل مرض العقائد الوهمية المعروفة باسم « البارانويا Paranoia » ، والاختلالات الفكرية والهذيان الحادة Acute hallucinatory Confusion وما إليها .

وطبقاً لنظرية فرويد يجسز بالأمراض العصبية أن نسمى أمراضاً عصبية جنسية Sexual Neurosis ، مراعاة لسكونها تحمل دائماً طابع الغريزة الجنسية معها ، وأن السبب الأساسي فيها يرجع إلى عوامل نفسية لها اتصال وثيق بهذه الغريزة .

وقد قام فرويد في ميدان بحثه الأمراض العصبية بمعناها الخاص بتقسيم على أعظم جانب من الدقة والأهمية من الناحيتين العملية والعملية ، حيث توصل عن طريق البحث العمى الواضح إلى أن يستخلص من ظاهرة النوراستانيا للبهمة ظاهرتين مختلفتين اختلافاً جوهرياً ، من حيث سبب العلة وأعراضها ومميزاتها ، وهما ظاهرة « القلق العصبي Anxiety neurosis » ، وظاهرة النوراستانيا بالمعنى الأخص True neurasthenia .

وقد أضلق على هاتين الظاهرتين مجتمعتين معاً اسم أمراض عصبية فعلية أو حقيقية Actual neurose or true neurose مراعيًا في ذلك كون مصدر العلة فيها يرجع إلى عوامل واقعية راجعة خاصة بالوظيفة الجنسية ، وما تعانيه في الحال من مظاهر الانحراف والاختلال ، تمييزاً لها عن الهستيريا وعن الظواهر العصبية

النسبانية التي سبب العلة فيها مما يرجع إلى عوامل نفسية ماضية قديمة العهد تتصل غالباً بدور العفوية ، وقد أطلق عليها اسم «أمراض عصبية نفسية psychoneurosis» ففي هذا النوع الأخير من الأمراض العصبية تلعب النزعات الجنسية في عهد الطفولة (تلك النزعات المنكورة خطأ من جانب الأهل والمربين والمعلمين بما يقرب من الإجماع وما يترتب عليها من مؤثرات نفسية بايغية الأثر في نفس الطفل) دوراً خطيراً في إعداد الطفل في مستقبل حياته إلى هذا النوع من الأعراض التي لا تخرج عن كونها ذكريات قديمة العهد استأثرت بلب الطفل منذ نشأته في الحياة ، ثم انقلبت في مستقبل العمر إلى أعراض نفسية تحتم تأثير الظروف النفسية لها .

ويقول فرويد : إن في كل حالة عصبية يمكن كشف العامل الجنسي بلا استثناء . ففي الأمراض العصبية الفعلية يكون هذا العامل عادة جثائياً *physical* أعنى متعلقاً بالإجراءات الخاصة بالعملية الجنسية وكيفية ممارستها أو كظامها بقسوة ، بينما في الأمراض العصبية النفسية يكون متعلقاً بذكريات جنسية مكبوتة في النفس ترجع إلى عهد قديم ، أي أنها خواطر فسكارية أو أعراض نفسية يحتم .

ثم إن هنالك فرقا جوهريا آخر بين هذين القسمين للعظيمين من الأمراض العصبية ، وهو أنه في الأمراض العصبية الفعلية تكون الأعراض بمثابة في ظواهر جثائية أو ظواهر عصبية تشبه أعراض النسم ، أو التخدير العصبي ، كما أن هذه الأعراض تنشأ عن تعرض الحياة الجنسية الحاضرة لبعض المؤثرات المؤنة التي أضرت بها ، مما يجعل استنتاج العامل الجنسي والوقوف عليه أمراً ميسوراً بمجرد التشخيص للمرضى لظواهر العلة البادية ، بينما الأمر فيما يختص بالأمراض النفسية يكون على النقيض من ذلك ، بمعنى أنه يتمذر عادة كشف عوامل العلة من مجرد التشخيص الظاهري ، بل لا بد من الالتجاء إلى إجراءات التحليل النفسي المعقدة

في كشف العوامل الباطنية التي هي أساس الهلة .

وقد دنت للتجربة الفنية على أن مجموعة الاضطرابات العصبية التي من قبيل الهستيريا والظواهر التسلطية ترجع إلى عامل نفسي مكبوت في جوف اللاشعور ، ولذلك كانت هذه الاضطرابات ذات صبغة نفسية psychogenic ، وأنها باطراد دائم قائمة على مركبات لاشعورية مشتملة على عناصر جنسية دفينية في قرارة النفس قنشوء مثل هذه المركبات أو نكوبتها يرجع إلى الرغبات الجنسية على اختلاف مظاهرها وبأوسع معانيها ، والتي تعذر تحقيقها في الحياة العملية فكبتت في جوف اللاشعور ، ثم انقلبت فيما بعد إلى ظواهر نفسية مرضية ، وهذه الظواهر تعتبر في عرف الأستاذ فرويد نوعاً من الترضية المستعارة .

ولن يغيب على الأذهان أنه مع وضوح الفرق بين الأمراض (العصبية الفعلية) والأمراض النفسية فإنه كثيراً ما يتفق اجتماع أعراض التسمين وامتزاجهما معاً ، حيث تشاهد أعراض التعلق العصبي متمزجة بأعراض الهستيريا ، فينشأ عن ذلك الظاهرة المعروفة (بالتعلق الهستيرى Anxiety Hysteria) ، كما يشاهد كثيراً اجتماع أعراض النوراستانيا والتعلق العصبي وامتزاجهما معاً .

ففي مثل هذه الحالات يشاهد اجتماع عوامل كل من المرضين واشتراكهما في إحداث مجموعة الأعراض المتمزجة .

وكان الشطر الأعظم من مجهودات فرويد موجهاً نحو دراسة الأمراض العصبية النفسية (Psychoneurosis) ، وبالأخص مرضى الهستيريا وتسلط الفكرة الوهميه .

ففي عام ١٨٨٥ منذ كان فرويد تلميذاً للعلامة شاركو بياريس ، تشبع فرويد من أستاذه الكبير بروح البحث العلمي والاستقصاء .

وكان من بين ثمرة مجهودات شاركو الصادقة في ميدان الأبحاث النفسية تلك الخطوة नाوفاة التي خطاها في سبيل حل أول عقدة من عقد مرض الهستيريا ، والتي أكسبته نجر الأسيقية في حل الرمز الأول من رموز هذا اللغز العظيم ، ورفعت آراءه عن مستوى آراء معاصريه تجاه هذا المرض المضال الذي حازت وتقتض في كنهه الألفهام .

فبينما كان شاركو منهكاً في دراسة ظواهر الشال الهستيرى الذى يعقب بعض الأحلام ، خطر له أن يجرب إحداث ظواهر الهستيريا صناعياً عن طريق التنبؤيم المغناطيسى ، فكان موفقاً في تجاربه ، وبذلك تسنى له أن يثبت أن الأعراض الهستيرية لم تكن إلا نتيجة عقيدة رسخت في ذهن المريض تحت تأثير عوامل خاصة ، أو فكرة تسلطت على عقله في فترة معينة كان خلالها على استمداد خاص للتأثر واعتناق الفكرة .

وبذلك أمكن لأول مرة في تاريخ الأبحاث النفسية كشف بعض العوامل النفسية الليفية الخاصة بالأعراض الهستيرية .

وقد عدت هذه المرحلة من مراحل البحث العلمى النوفق نقطة تحول خطير ومن أهم العوامل التي ساعدت العلامة بيير جانيه ، وهو من تلاميذ شاركو الأفتاذ على متابعة البحث ، ومهدت له سبيل التعمق في دراسة طبيعة الظواهر الهستيرية .

وقد احتدى مثاله كل من العالمين بروير Breuer وسجمنند فرويد ، إلى أن نجحا في وضع المبادئ الأساسية لأول نظرية نفسية لتعليل الهستيريا في مؤلفهما المشترك المعروف باسم « أبحاث في الهستيريا Studies in Hysteria » ، والمنشور عام ١٨٩٥ .

غنى الفترة ما بين عام ١٨٨٠ وعام ١٨٨٢ بينما كان الأستاذ بروير يعالج فتاة

مریضة بالهستيريا عن طريق التنويم ، اتفق له حال تنويمها أن كشفت له في إحدى الجلسات خلال السيات التنويمی عن ذكريات قديمة العهد لها اتصال وثيق بالصدمة النفسية التي كانت سببا في ظهور الأعراض المستعرة ، فلما أيقظها من نومها أخذ يذكُرها بتلك الوقائع التي كانت خالية الذهن منها خلواً تماماً بعد اليقظة ولكنها ما لبثت أن تذكرتها تباعاً حتى عادت إليها ذكرياتها النفسية الخاصة بذلك الحادث القديم تفصيلاً ، وارتسمت في مخيلتها صورة وقائماً بوضوح نادر المثال ، كما لو كانت خبرتها في عشية يومها ، كما تمثلت لها الانفعالات التي أحدثتها الصدمة القديمة الخاصة بذلك الحادث ، ومن ذلك الحين أخذت أعراض الهستيريا تتلاشى شيئاً فشيئاً حتى اختفت وزالت عنها زوالاً تاماً لا رجوع فيه ، فكان ذلك مبدءاً لكشف الستار من هذه الحقيقة الخطيرة ، وهي إمكان شفاء الهستيريا ، وإخلاء أعراضها الثقيلة بإيقاظ الذكريات النفسية لوقائع الحادث الذي نشأت عنه الصدمة النفسية ، وتذليلها في الذّاكرة من جديد ، وحمل المريض على تذكر وقائع الحادث تفصيلاً مع دفعه إلى الإفصاح عن تأثيراته النفسية الخاصة بالحادث بالكلام والألفاظ بقدر استطاع ، حيث لوحظ أن تذكر الوقائع من شأنه أن يحیی الانفعالات النفسية القديمة المكبوتة بفعل الصدمة العصبية .

وقد أخذ فرويد عن زميله بروير هذه التجربة العلمية ، والتي تعد بحق أول عملية تحليل نفسي ، وطبقها على مجموعة من الحالات المرضية تطبيقاً مقروناً بالنجاح وقد أطلق على هذه العملية وقتئذ اسم « عملية تطهير أو استفراغ الذكريات المكبوتة Cathartic method » .

وبذلك تسنى السكّل من بروير وفرويد حل العقدة التي وقفت عندها مجهودات شاركو ، حيث أمكنهما بهذه الوسيلة كشف القناع عن التأثيرات التي تنشأ عنها
(١٠١ - علم النفس)

أعراض المستيريا وإيجاد حاقنة الاتصال بين الأسباب وتلك الأعراض ؛
وقد قامت نظريتهما وقتئذ على افتراض أن الأعراض المستيرية ما هي إلا مظهر
من مظاهر النشاط المستمر للصدمة العصبية التي تعرض لها المريض ، فالتأثرات
الذسية التي اقترنت بتلك الصدمة انفصلت عن الشعور وارتدت إلى جوف
اللاشعور ، حيث تحولت إلى نشاط عصبي جثماني يبدو لنا في شكل
أعراض هستيرية .

فعلاج المستيريا وفقاً للنظرية المتقدمة قائم على افتراض توافر عمليات
ثلاث : الكبت ، والتحويل ، والتطهير ؛ وهي تتلخص في أن الصدمة العصبية
من شأنها أن تؤدي إلى انفصال مجموعة الذكريات والخواطر المتصلة بالحدث ،
الذي نشأت عنه الصدمة ، عن مجموعة الملكات الشعورية وكبتها في اللاشعور
هي وما يصحبها من تأثيرات نفسية ، تخلصنا من آلامها التي هي فوق حد الطاقة
الشعورية ، ثم بعقب الكبت تحويل التأثيرات والآلام النفسية إلى نشاط جثماني
في صورة أعراض عصبية هستيرية ، وأن الوسيلة الوحيدة لحل هذه الظواهر
المرضية هي إطلاق الذكريات المكبوتة وما يصحبها من تأثيرات محتبسة من
عقلها بردها أولاً إلى الشعور ، ثم حمل المريض على الإعراب عنها بالعبارة
اللغوية أو الكلامية بقصد تفريغ الشحنة الانفعالية .

وقد يتفق أن تكون الوسائل اللازمة لنجاح عملية تحويل الانفعال النفسي
إلى نشاط عضوي معدومة ، فتنبئ عندئذ مجموعة الذكريات الأولية الخاصة بذلك
الانفعال منفصلة عن المجموعة الذكرية الشعورية انفصالاً تاماً ، كما انفصل
عنها انفعالها وأصبح وحيداً هائماً بالنفس قد يتصل بأفكار وخواطر بريئة

لا علاقة لها بالحادث النفسى الذى أحدث الصدمة ، فتصبح فى هذه الحالة أنكاراً ملازمة ، أو فتتأهب إلى ظاهرة تفكير تسلى بأوسع معانى الكلمة .
فى المستهزأ التحويلية بلجأ لاشموز الربض إلى تحويل الانفعال النفسى المكبوت إلى نشاط جنائى فراراً من الألم النفسى ، بينما فى حالة ملازمة الفكر يلجأ إلى تحويله إلى نشاط عقلى فى صورة فكرة متسلطة دائمة غير منغرة تحمياً لنفس هذه الغاية .

ومما تقدم يتضح أن المستهزأ وملازمة الفكر كلاهما وسيلة من وسائل الدفاع تجاه ذكريات وخواطر تحمل معها آلاماً نفسية فوق حد الاحتمال ، ولكنه فى الواقع دفاع زائف غير مقرون بالتوفيق .

ولم يلبث « فرويد » طويلاً حتى كرس القسط الأوفر من حياته العملية لدراسة القسم الثانى من الأمراض العصبية ، وهى الأمراض العصبية النفسية بصفة خاصة Psychoneurosis وخصص معظم أوقاته للتعلم فيها إلى أبعد مدى ؛ فكشفت له التجارب أخيراً عن حقيقة جديدة ، وهى أن الصدمة النفسية وما يتبعها من ذكريات مؤلمة فى ذاتها قد لا تكفى فى إحداث الأعراض النفسية ، بل لابد من اشتراك عوامل أخرى معها ترجع إلى عهد قديم كان لها شأن فى إعداد النفس مقدماً للتأثرات المرضية ، وتهيئتها للاضطرابات النفسية إذا ما تعرضت للأسباب المنمعة للظهور العلة .

وقد بدأ فرويد فى أول الأمر أن هذه العوامل ترجع إلى دور البلوغ ، بسبب ما كانت تشتمل عليه دائماً من مؤثرات جنسية مكبوتة ، ولكنه ما لبث أن قاده البحث والاستقصاء إلى عوامل أخرى أبعد مدى من تلك ، وأعمق منها أثراً فى النفس ، حيث وجدها تتصل بمؤثرات الغريزة الجنسية فى دور الطفولة مع ما يتبعها من ذكريات خاصة بذلك العهد . غير أنه لم يلبث أن أظهرت له التجارب خطأ وجهة نظره من حيث اعتبار هذه المؤثرات الهامة

وتقفاً على عصبي المزاج ومرضى النفوس ، بل وجد أنه يشاطرهم فيها الأصحاء ، ولهذا كان زامياً عليه أن يتابع البحث وراء العامل الأساسي الذي يرجع إليه المرض في إعداد بعض النفوس لتأثر بالصدمات إلى حد إيقاظ ظواهر المرض دون اليهض ، فعكف على دراسة الحياة الجنسية للطفل درسا مستفيضاً ، حتى خرج منها بأن ذكريات الطفل الخاصة بحياته الجنسية في ذاتها لا تكفي لإعداده للمرض ، بل استثنى نشاطه الفريزي بهذه الذكريات وتركيزه في مؤثرات الطفولة تعدد في نظره العامل الأقوى في تهيئة النفس للأعراض العصبية في مستقبل الحياة ، فإن النفس في مثل هذه الحالة تبقى طائفة في تصوراتها وتأملاتها الجنسية ، غارقة في أوهام الخاضع وتخيلاته ، وهو ما أطلق عليه فرويد اسم « الضفوة الجنسية Sexual infantilism » وقد أيدت إجراءات التحليل النفسي العديدة هذه الحقيقة ، حيث دلت على أن المصابين بالأمراض النفسية إنما هم ساجدون دواماً في لجة من الخواطر والذكريات الخاصة بعهد الضفوة المملوء بالأوهام والتخيلات الصديانية .

وتعد استطاع البجائة « فرويد » دراسة بعض الظواهر النفسية المرضية وهي في دور التكوين لدى طفل من بين مرضاه ، فجاءت نتيجة بحثه حاسمة في الدلالة على صدق نظريته ، حيث كشفت عن مبلغ ما لتأثيرات البيئة العائلية من الأثر العميق في نفس الطفل ، وما يكون لتعلق الطفل بأحد والديه أو إخوته أو أخوانه ، وتركيز نشاطه الفريزي فيه أو في أية فكرة تتعلق بالشئون الجنسية ، كالحمل والوضع والعملية الجنسية من سلطان قوى قد يستأثر بالنفس مدى الحياة .

وقد حذر « فرويد » الآباء والأمهات من الإفراط في تدليل الأطفال ، والتأدي في إظهار عواطف الحب نحوهم أو تقييلهم بكثرة ، فكأنها أمور

تغير منهم كما من نزعاتهم الجنسية وتدعوهم إلى تركيز نشاطهم الفريزي وحصر شهوتهم الجنسية في الأهل ، كما حذرهم من المضار التي تنجم عن إغراء الأطفال بالأطفال أو بعض المراهقين والبالغين الأطفال .

ولم يغيب عن ذهن « فرويد » أن يوجه عنايته إلى دراسة عامل الوراثة وما عساه يكون لها من الأثر في إعداد النفس للحالات العصبية ، فدللت إحصائياته على أن نصف المصابين من مرضاه بأعراض هستيرية ثقيلة أظهر الفحص الطبي أنهم مصابون بزهرى وراثي ، وأن وراثته في الغالب كانت عن طريق الأب .

ومما تقدم يتضح أن وجهة نظر « فرويد » في تحليل الأمراض العصبية النفسية قائمة على افتراض ظاهرة الانفصال العقلي الناشئة عن انكسبت المرضى ، الذي من أقوى البواعث إليه اصطدام المركبات النفسية الخاصة بنزعات الفريزة الجنسية في عهد الطفولة مع غيرها من النزعات الخاصة بالتراث الأخرى : كالفريزي الاجتماع والتدات ، فبسبب تعذر التوفيق بين الدوافع الباطنية للنزعات الجنسية من جانب ، وبين القوى المضادة لها (مثل التقاليد الاجتماعية والآداب العامة والروايع الدينية) من الجانب الآخر ، تلفس الشهوة المكبوتة لها مخرجا من هذا انفصال بتحولها إلى أعراض مرضية ، وتشق لها بين القوى المتعارضة طريقاً ملتويًا للخلاص بدلا من السعي لحل ما بينها من مشكلات أو وجوه خلاف حلا موفقا .

أما وقد أثبتنا نظرة عامة على النظرية الفرويدية في الأمراض العصبية وتاريخ تطورها ، فلنجهتزيء بكلمة عن كل نوع من أنواع هذه الأمراض ، من حيث الأعراض الخاصة بكل منها وميزاتها وأسبابها .

الهستيريا التحويلية Conversion Hysteria

لقد عرفنا مما تقدم أن وجهة نظر « فرويد » في الهستيريا قائمة على نظرية الكبت المرضى لؤثرات جنسية ترجع إلى عهد الطفولة ، وأن البيئة التي يندسأ فيها الطفل ، ووسائل التربية للعبية تعد من أهم العوامل المسؤولة عن حالة الكبت المذكورة ، كما أن قيام هذه الحالة بالنفس يعتبر العامل الرئيسي الذي يهيء النفس للأعراض الهستيرية ، بحيث يصبح ظهورها متوقفاً على مجرد سنوح الفرصة للأئمة للعامل المتمم ، وهي الصدمة النفسية التي قد يتعرض لها صاحب المزاج الهستيري . في مستقبل حياته . وطبقاً للنظرية الفرويدية نفس الأعراف الهستيرية بأنها نتيجة انضال الحاصل بين المجموعة الذاتية الشعورية وبين بعض النزعات الجنسية التي تعذر على الذات الشعورية هضمها والتفوق بينها وبين محتويات الشعور مما أدى إلى انفضاضها عن المجموعة الشعورية وارتدادها إلى خوف اللاشعور ، ولكنه ارتداد مقترن بإجراءات كبت فاشلة ، مما جعل تلك الرغبات مصدرراً للقلق والاضطرابات . تدفع نفسها إلى الظهور ، فالتفت لها فخرجاً ممتعاً بين اللسكات الشعورية وهي ترتدى ثوباً مزيفاً مستعزراً من فظواهر الرضية ، فبرزت بشكل أعراض هستيرية . فالأعراض الهستيرية أشبه شيء بصالح زائف بين الرغبات الجنسية المتضاربة التي تعذر على العقل أن يوفق بينها توفيقاً منطقياً معقولاً يرد إلى العقل هدوءه وطمأنينته . فقد دلت دراسة الطبيعة البشرية على أن حياتنا العقلية تشمل نوعين من القوى الجنسية ، بعضها دافع والبعض رادع ، وأنه بسبب ما بين المركبات الفكرية ، والبعض الآخر من تباين في النزعات قد يقع بينها انضال يؤدي إلى انهزام المجموعة الأقل ثباتاً في الكفاح واختفائها من ميدان المعركة في الشعور . وقد دلت أساليب التحليل النفسي على أن ملكة الكبت تقوم بأخطر دور في حياتنا العقلية ، وأن لها أكبر شأن في إكساب شخصيتنا طابعاً خاصاً ، وتكييف سلوكنا

وأخلاقنا ومظهر حياتنا العقلية . ولما كانت الغريزة الجنسية بما يتبعها من نزعات جنسية فرعية ، هي الغريزة الوحيدة التي تصادف أكبر قوة كابثة ، فإن ذلك مما يجعل لها المقام الأول في إحداث الأمراض المرضية ، فيما لو كان الكبت فاشلا ، وكانت الدوافع الباطنة للنزعات الجنسية قوية لدرجة تعجز معها الإرادة عن صدّها ومنعها من الظهور .

والرغبات الجنسية عرضة للكبت في مرحلتين من مراحل الحياة . المرحلة الأولى في عهد الطفولة ، والثانية في دور البلوغ ، فإذا اعتدى القوى الكابحة للنزعات الجنسية المكبوتة ، وهن أضعف في أية مرحلة من مراحل العمر ، وعزت على المرء وسائل التصعيد ، أصبح معدا للظواهر المرضية لأقل عارض يؤدي إلى تلبية تلك النزعات الدفينة ودفعها إلى النشور .

وقد تبدأ إجراءات الكبت مبكرة في دور الطفولة ، ثم تعرض للإنسان في مستقبل العمر أمور تزيد العبء على الأعصاب ، ومع هذا قد يبقى الكبت سليما موفقا إلى حين ، فلا تبدو على المرء خلاله مظاهر المرض ، فإذا ما اعترضه في الحياة ما يضعف قوة إرادته ، ويوهن من عزيمته ودرجة مقاومته ، فإنه قد يضحى لأقل عارض فرينة للدناء .

والنضال النفسى الذى من شأنه إحداث الأعراض المستتربة ، ينشأ عادة بين قوتين متعارضتين في النزعة ، إحداهما دافعة والأخرى رادعة ، وقد تكون القوة الرادعة مصدرها مركبات باطنية أخرى ، كما قد يكون مصدرها البيئة الخارجية والظروف القاهرة ، وعلى أثر وقوع النضال ، قد تتحول النزعات المكبوتة من نشاط نفسانى إلى نشاط جثمانى بالشكل المألوف في أعراض المستتريا التحويلية ، كوسيلة للصلح والتوفيق بين القوتين المتعارضتين . ولتقريب الأمر من الذهن يمكن أن نذكر على سبيل المثال الحالة الآتية

فقلا عن العلامة بريل Brill ، وملاحظتها أن امرأة متزوجة في سن الأربعين ، كانت تشكو من أعراض هستيرية منذ أكثر من اثنين وعشرين عاماً ، وكان من جملة مظاهر المرض أن أصيبت بشلل في ذراعها الأيمن مصحوب بتقلص مؤلم مضى عليه نحو ثلاث سنين ، وقد لوحظ بعد الفحص أن عضلات الذراع والسكف كانت مفقودة الإحساس ، لدرجة أنها كانت لا تشعر بأي ألم عند إدخال آلات وأخرقة إلى أبعاد حتى في تلك العضلات ، في حين أنها كانت تبدي ألماً شديداً بمجرد محاولة بسط الذراع ، وكانت ظاهرة الألم هذه أشد الأمراض لديها وضوحاً ، وقد أظهر التحليل أنها عانت بعض الصدمات النفسية في عهد الطفولة ، مما أدى بها إلى كبت كل لذة جنسية في مستقبل حياتها ، وجعلها عند زواجها في حالة فتور تام .

ولم تقف حالها عند حد الزهد في المقارنة الجنسية ، بل كانت تمت هذه العملية ، وتعدّها في نظرها ممارسة كريهة مؤلّة تمججها نفسها ، فكان ذلك سبباً لتعكير صفو حياة الزوجين وجعلها حياة يؤس وتماسة .

وقد حار زوجها في أمرها ، ومما زاد الغنين بلة أن وجدها مرة حال نومها تمارس العادة السرية بيدها ، فمآله الأمر لأول وهلة ، فلما أراد مؤاخمتها وجدها في سبات عميق ، فحاول إيقاظها فلم يندفع ، وقد ظنّها في بادئ الأمر متصنعة انوم ، ولكن ما لبث أن تبين أنها مصابة بنوبة هستيرية ، فاستشار طبيب العائلة في أمرها ، وقد تبين من مراقبتها أنها كانت تمارس هذه العملية حوالي خمس أو ست مرات في الأسبوع ، واسكنها في الليقظة كانت خائبة الذهن خلواً تاماً من الحية دأبها ، ولم تكن ليصدق ما أخبرت بشأنه ، لولا أن شقيقتها أكدت لها ما شاهدته من أمرها ذات مرة حال نومها معها ، فاهتمت بالأمر وولّأت على النور إلى الطبيب ، فوصف لها جرعات وافرة من مركبات البرومور ،

كما أشار عليها بأن تلف يدها اليمنى في قواطع من القماش بعد إطباقها وفقاً بحكما حال النوم .

وفي الفترة التي كانت تعالج فيها بلغها أن بين زوجها وبين إحدى العاملات اللاتي كن يشتغلان في مصنع للتبعات كانت تديره علاقة غرامية ، فلم تصدق الرواية في أول الأمر ، ورفضت الإذعان لنصيحة أهل زوجها في إخراج الفتاة المذكورة من المصنع بدافع الشفقة عليها مراعاة لكونها ابنة امرأة بائسة ، وكانت قد أخذتها منذ حداثةها من أمها ، وعيّنت بتربيتها وتدريبها على العمل .

وقد دامت الحال على هذا المنوال أشهراً عدة كانت خلالها تشعر بغيرة شديدة من ناحية تلك الفتاة ، ولكن منعها عزة نفسها من اتخاذ أي إجراء في هذا السبيل ، وقد صادف أن قام نزاع ذات يوم بينها وبين زوجها بشأن أمر من الأمور العادية ، وفي خلاله أمسكها زوجها من ذراعها الأيمن وضغطه بشيء من العنف ، وعلى أثر ذلك أصابها انشلال بأعراضه المؤلمة على الوجه السابق المذكور ، وبالنظر لمرضها وعجزها عن العمل اضطرت بطبيعة الحال إلى إعطاف المصنع وإخراج الفتاة .

ففي هذا المثال لا يتمذر على الإنسان أن يتبين ظاهرة التضال الواقع بين القوة الباطنية المدافعة الصادرة عن النزعة الجنسية الدقيقة في اللاشعور ، وبين القوة الرادعة الصادرة عن النزعة الخاصة بالسكيت ، فقوة السكيت جعلتها في حياتها الشعورية فائرة من جانب المسائل الجنسية ، بينما في حياتها اللاشعورية كانت شهوانية النزعة ، فلما اتصل بعلمها أمر ممارستها العادة السرية حال نومها بذلت أقصى ما لديها من تدابير واحتياطات للاقلاع عن هذه العادة فلم تنجح ، ثم جاء دور الفتاة والشك في أمانة الزوج التي كانت سبباً لتضال جديد بين زوجتين متعارضتين ، إحداهما دافعة مصدرها الغيرة انشديدة من تلك الفتاة ، والأخرى

رابعة مصدرها غيرة النفس التي كان لها السلطان الأقوى ، والتغلب على وجدان
 الغيرة ، مما جعلها لا تصدق ما كان يروى لها عن الفتاة ، وأن تكذب حينها
 في بعض الأحيان ، فلما أمسكها زوجها في فترة النزاع من ذراعها التي ألقت أن
 تمارس به عاداتها السرية ، كان هذا السلوك من جانب الزوج وما ينطوي عليه
 من استهجان لكرامتها وإبلاغها أذمها نفسياً شديداً سبباً لصدمة عصبية ، أعقبها
 تحويل النزعات المكبوتة إلى الأعراض الجثمانية الآتية الذكر ، فتحويل الألم
 النفسى إلى ألم جسمى ، وهو ما كانت تشعر بشدة وطأته عند محاولة فرد النزاع .

أما أعراض الشلل ، فهي وفقاً لرأى فرويد تعتبر وسيلة للتوفيق بين النزعتين
 المتعارضتين وهما النزعة الجنسية التي تبني لها مخرجاً يحقق رغباتها من جانب ،
 والقوة الرادعة المستمدة من النزعة الأدبية ، التي تدفع هذه الرغبة وتصددها عن
 الظهور في الشعور من الجانب الآخر .

وبالتأمل يرى أن ظاهرة الشلل هذه حققت لديها غرضين في آن واحد :
 أولها أنها كانت وسيلة للكف عن العادة السرية ، والثاني أنها كانت سبباً
 في إغلاق المصنع والتخلص من الفتاة التي سببت لها متاعب وآلاماً جمة .
 فتصديق غرضين أو أكثر عن طريق ظاهرة مرضية واحدة تعد من الأمور
 الشائعة في الأمراض الهستيرية ، وتسمى هذه العملية بالتجمع أو « التكثيف
 Condensation » أما الألم الذي كانت تعانيه تلك السيدة في ذراعها ، فكان في
 نظرها رمزاً للتصالح من العادة المكبوتة التي كانت تمارسها ، إذ فيه معنى التكفير
 عن تلك السيئة .

وبالتأمل في إجراءات العقل الباطن في الهستيريا نرى أنها عظيمة الشبه
 بإجراءاته في الأحلام ، حيث يتخذ العقل الصور الخيالية والأعراض الرمزية
 وسيلة للتعبير عن الوجدانات المكبوتة .

والأعراض المستيرية أشكال ومظاهر شتى ، لا تقف عند حد أو حصر ، فالنزعات المكبوتة قد تتحول إلى نشاط عضلي في صورة نوبات هستيرية منقطعة يقوم المريض خلالها بحركات عضلية مضطربة في شكل تشنجات أو تقلصات عضلية ، قد تكون مصحوبة بشيء من الجهد أو العنف أو بلفظ عبارات أو مقاطع كلامية غير مفهومة ، وليس لها معنى ظاهر ، وانكبتها قد تكون رمزاً لعان باطنية يتعذر حلها بغير أسلوب التداعي الطلق طبقاً لطريقة فرويد ، أو التداعي اللفظي ، طبقاً لطريقة برونج في الاختبار النفسي ، والمستيريا ذات النوبات التشنجية التي تسمى Convulsive Hysteria قد تلتبس أعراضها أحياناً مع أعراض التشنج العصبي الناشئ عن نوبات الصرع Epileptic fits غير أن نوبة الصرع تتميز عادة عن التشنج المستيري بقصر مدتها ، إذ أنها لا تتجاوز عادة دقائق معدودات ، والمريض بالصرع يكون خلال النوبة ملتزم المصمت فاقده الشعور فقداً تاماً ، وقد تأخذه النوبة على غرة ، فيسقط بغير احتياط أو تحفظ بكيفية من شأنها أن تؤذي ، وقد يعض لسانه فيدميه أو يصيبه بجروح بالغة ، ولا تبدو منه حركات تدل على القصد أو الاختيار أثناء النوبة ، وكثيراً ما ترتخي العضلة العاصرة ، فيبول المريض على نفسه ، وتبدأ النوبة عادة بصرخة أو أنة واحدة ، وقد تأخذ المريض النوبة وهو في العزلة ، كما تأخذه وهو في حضرة الغير .

أما النوبة المستيرية ، فإنها عادة تكون أطول مدة من نوبة الصرع ، (وقد أتيت لي فرصة مشاهدة مريضة كانت النوبات تمكث معها عند مبدأ ظهور العلة نحو نصف ساعة ، ثم امتد الزمن تدريجياً ، حتى بلغ أخيراً ساعتين أو يزيد) .

والمريض خلال النوبة المستيرية لا يكون عادة فاقده الشعور فقداً تاماً أو مجرداً عن الحركة ، كما هي الحال في الصرع ، بل يقوم في بعض الحالات بحركات جثمانية

تشنجية ، ويتخذ جسمه أوضاعاً خاصة ، أو يأتي بإشارات يكون لها اتصال بالرغبات الجنسية للكبونة ، أو تعبر عن هذه الرغبات بصورة رمزية ، وقد تكون أحياناً ذات دلالة عكسية ، بمعنى أن جذب الساعدين للخلف قد يكون رمزاً للاحتضان ، والبصق رمزاً للقبول . وكثيراً ما يتخلل النوبة بعض عبارات لفظية قد تكون غير مفهومة أو حركات صوتية غير مألوفة .

والنوبة الهستيرية لا تأخذ المريض على غرة أو مفرداً ، بل تصيبه في حضرة الناس عادة ، فإذا سقط على الأرض فإنه يسقط في شيء من الاحتياط والتحفظ ، وبكيفية لا يصيبه منها أذى جدي ، وقد تبدو منه خلال النوبة حركات مصحوبة بشيء من العنف ، تنزل على أنه يحاول إيذاء نفسه ، فيضع يده في عنقه كما لو كان يريد أن ينتحر خنقاً ، أو يلعن وجهه بقوة ، أو يجذب شعر رأسه بشدة . ولكن كلها في الواقع محاولات كاذبة لا خطر منها على المريض ، لأنه يكون متمتعاً بدرجة من الشعور تسكفل له عدم إيذاء نفسه إيذاءً جدياً ، فهو لا يعرض لسانه فيمطعه أو يدميه ، كما قد يحصل في الصرع ، ولو أنه قد يعض شفته أحياناً ، ولكن بشيء من الرفق ، ولا يبول على نفسه ، كما أن النوبة قد تبدأ ببعض التصيحات أو الزفرات ، ولكنها تكون في الغالب على دفعات متكررة لا متفردة كما في الصرع .

وهناك نوع من الهستيريا تتحول فيه النزعات المسكبوتة إلى أعراض جنائية سلبية ، كشلل يلحق بعض أجهزة الحركة ، أو تقلص دائم أو رعشة مستديمة في بعض العضلات ، أو فقد المتدرة على النطق أو إخراج الصوت ، أو فقد بعض وظائف الحس كالسمع والإبصار أو الشم ، أو فقد الإحساس أو اللمس أو الألم في بعض أجزاء الجلد أو العضلات .

وقد تتحول بعض التأثيرات النفسية للمسكبوتة إلى أعراض في هستيريا يكون

رمزاً لما يعانيه المريض من حياة جاسية أو عائلية تمنجها نفسه ، فكأن لسان حاله يقول إنها حياة مقرفة لا تهضم ، فتتحول هذه الحالة النفسية إلى حالة جنائية تماثلها ، أو تعبر عنها بصورة رمزية ، وهي حالة التي ، لنا بينهما من تشابه وقد يصاب المريض بأعراض الألام العصبية المعروفة باسم « نيورالجيا Neuralgia » ، وحيث يكون الألم الجنائي رمزاً للألم النفسى . وقد ذكر فرويد أنه حال نفسية مريضة تشكو من نيورالجيا بالصدغ ، فتبين أن سبب الألم يرجع إلى أن زوجها في ثورة غضب كان قد وجه إليها عبارة قارصة ، فكأن وقعها على نفسها شديداً ، وشبهتها باطنيا بصفعة على الوجه ، فكفأتم غيظها ، ولما كان ما لبث أن تحول الألم النفسى المنكسوت إلى ألم جنائى يمثل في صورة نيورالجيا في الصدغ .

وقد اتفق نى أن شاهدت حالة ألم واخر في القلب أصيبت به سيدة على أثر عبارة واخره وجهت إليها من زوجها في فترة عتاب مؤلم ومن ذلك التاريخ أصبحت تعترها نوبة الألم لأقل مناسبة ، أو لأتفه عبارة تعدها جارحة ؛ وربما كان ذلك راجعاً لكون آلامها النفسية المكظومة تحولت إلى ألم جنائى في القلب ، كما لو كان لسان حالها يقول إنها أصيبت بطعنة في القلب على أثر العبارة الجارحة التي رماها بها زوجها وشبهتها في ضميرها بالسهم المنسوب إلى صميم فؤادها .

وعما تقدم يرى أن الظواهر المستيرية على تعدد أشكالها وصورها قائمة على نظرية الكبت والتحويل ، أعنى كبت التأثيرات والنزعات النفسية ثم تحويلها إلى أعراض جنائية ، وهو ما دعا فرويد أن يطلق عليها اسم عسيريًا تحويلية Conversion hysteria ، تمييزاً لها عن نوع آخر من المستيريا لا تتحول فيها الانفعالات المنكسوتة إلى ظواهر عضوية بل إلى ظواهر مرضية أخرى معنوية أو نفسية ، كالتخيلات والأوهام

والخاوف المعروفة باسم Phobiae . وقد أطلق على هذا الفريق من الظواهر اسم Anxiosa hysterica أعني هستيريا قلقية ، تميزاً لها كذلك عن الحالات المعروفة باسم Compulsiva hysteria وهي نوع من الهستيريا تتحول فيه الرغبات المكبوتة إلى فكرة معينة ، أو عقيدة خاصة تستأثر بذهن المريض وتدفعه مكرهاً إلى التمسك بصورة ثابتة تجاه أمر معين . وبمرف هذا النوع من الهستيريا أيضاً باسم Compulsion neurosis أعني أعراض عصبية قهرية أو أفكار متسلطة .

فالهستيريا التحويلية تختلف عن كل من الهستيريا القلقية والهستيريا التسلطية بكون الوجدانات المكبوتة في النوع الأول تتحول إلى أعراض بدنية ، وهذه الأعراض إما أن تكون من النوع الإيجابي ، أي الذي يتطلب نشاطاً عضلياً كما في الهستيريا انشجنجية Convulsive hysteria أو من النوع السلبي الذي تتخذ فيه الأعراض صورة شلل عضوي يصيب بعض أعضاء الحركة أو بعض وظائف الحس ، أما في النوعين الآخرين ، فإن الرغبات والتأثرات النفسية المكبوتة تتحول إلى نشاط فكري عملي في صورة ظواهر نفسية مرضية ، غير أن هذه الأعراض تكون في الهستيريا القلقية عادة وجدانات طليقة غير مقيدة أو مخاوف وأوهام مختلطة الأشكال أو تخيلات متعددة الصور ، وفي الهستيريا التسلطية تستحيل النزعات الجنسية والتأثرات النفسية إلى صورة فكرية خاصة أو عقيدة معينة^(١) .

(١) وتحول التأثرات النفسية إلى حركات جنسية ليس من الظواهر الغريبة علينا في الحياة العادية ، فمثل هذا التحول له نظيره في التأتم والحازن ، وبالأخص لدى السيدات حيث تتحول الآلام النفسية أو قسط منها إلى ندم ووعول وبكاء ، كما أنه قد يتسنى لبعض الأفراد ممن كانوا على جانب من الثمافة الفكرية والتهديب الخلقى التسامى

الهستيريا العقلية Anxiet Hysteria

إن هذا النوع من الهستيريا قائم أيضاً على نظرية الكبت المرضى والتحويل غير أن النزعات والتأثرات المكبوتة عوضاً من استجابتها إلى أعراض بدنية فإنها تتحول إلى ظواهر نفسية من ذات المرتبة الخاصة بالعقلية ، أعني أن التحويل يتم باستبدال وجدانات نفسية مكبوتة في اللاشعور بظواهر نفسية أخرى شعورية ، تتمثل فيها الأعراض المرضية ، وهو ما يجعل العملية أقرب إلى الاستبدال والاستماضة Displacement منها إلى التحويل Conversion بمعناه الأخص

وأعراض الهستيريا العقلية تتمثل عادة فيما يساور المريض من مخاوف وهمية وتخيلات فكرية مقلقة ، أو أحلام بقطعة مرهجة ، والمصابون بالهستيريا العقلية يسود حياتهم الفكرية نوع من الانزعاج والقلق الفكري ، يمس المصابين بالهستيريا التحويلية ، فإن حالتهم النفسية تكون ضيقاً أكثر هدوءاً واحتمئناً ، وبالأخص إذا كانت الأعراض من النوع السلي الهادي . ولا يغيب عن الذهن أن الهستيريا العقلية غالباً ما تكون خليطاً من القلق العصبي Anxiety neurosis (الذي هو من نوع الأمراض العصبية العقلية actual neurosis حقيقياً لتقسيم فرويد) ، ومن الهستيريا بمعناها الأخص والتي هي نوع من الأمراض

== بهذه الوجدانيات إلى مرتبة الحكمة والفلسفة ، وتحويل الآلام والأوجاع النفسية المترتبة على فقد عزيز إلى تأمل في الحياة والوجود ، وعظم الكون وتمجيد الخالق جل وعلا ، والاسترخاء في هذه التأملات والأفكار الفلسفية تخفيفاً للألم ، وهو ضرب من التصعيد عوضاً عن التهادي في التراجع والانين ، فلهي هذه الحالة الأخيرة يتم التحويل إلى مستوى المعنويات. إنما مما يجدر لفت النظر إليه أن التحويل في الحالات الطبيعية سواء كان جثمانياً أو عقلياً يختلف عنه في الحالات المرضية بكونه يتم عن عنصر الكبت المرضى ، الذي هو من مميزات المظاهر المرضية ، كما أنه في الحالة الطبيعية يتم شعورياً ، بينما هو في الحالة المرضية يكون لاشعورياً .

العصبية النفسية *Psybanerose* ولهذا كان لاضطراب الحياة الجنسية الحاضرة وعدم إرواء ظمأ الشهوة الجنسية وكبت ما يصحبها من رغبات وانفعالات شأن يذكر في إحداث أعراض الفلق المستيري .

وإن أحلام اليقظة والتصورات الخيالية كثيراً ما يرجع سببها إلى كبت العادة السرية المعروفة بمجلد عميرة *Masturbation* ، دون إيجاد أية وسيلة أخرى لإطفاء ظمأ الشهوة المتقدة ، أو تصعيد ما يصحبها من انفعالات مكظومة ، فهذه الظواهر الفكرية نتيجة النضال الواقع بين القوة الدافعة للغريزة الجنسية والقوة الرادعة للكبت . ومما يلاحظ في هذه الأحلام المستيرية على وجه العموم أنها تمخض لها أدواراً ثلاثة تشبه الأدوار الخاصة بالعمية السرية ، إذ هي في الواقع نوع من الاستعاضة أو الاستبدال لتلك العمية .

فالدور الأول تكون فيه التخيلات عبارة عن مجموعة من الصور المترحة والأحلام النديفة ، وهو ما يسمى « بدور النشوة الخيالية » *Phantastic - euphoria*

والدور الثاني هو دور الاستغراق في لجة من الأوهام والتخيلات حيث يقطع المرء فيه كل صلة له بعالم الحقيقة ، ويسمى دور « الاستغراق الذاتي » « *Self - absorption* » .

والدور الثالث هو الذي يحل فيه الحزن والكآبة محل النشوة الفسكرية ، وتسيطر فيه النفس من منكموت الخيال منهوكة القوى ، وهو ما يسمى بدور « انهبوط » *Depression* .

ولسهولة الإيضاح تذكر الحالات الآتية لستودارت *Stodart* في كتابه « العلاج النفسي الحديث *New psychiatry* » .

الحالة الأولى - وهي حالة سيدة في مقتبل العمر اعتادت أن تتخيل أنها متزوجة بشاب ثرى رشيق ، وأنها رزقت منه بأولاد ثلاثة على جانب كبير من الجمال ، وأن الزوجين وأولادها يعيشون هنا عيشة في يمت نغم يومه المعارف والأصدقاء من أرقى الطبقات وأرقم حاشية ، غير أنها لا تلبث في لجة أوهامها طويلا حتى ترى اليخت يفرق فيموت زوجها وأولادها وتصبح وحيدة كئيبة تعاني الهموم والأحزان وأسود حياتها تربة هبوط وانقباض تدوم معها بضعة أيام .

الحالة الثانية - وهي حالة شاب حائك (ناج) يعتقد أنه مضطهد من مخدميه ، وكان من عادته التفكير فيما يصنعه لو كان ذا دخل يبلغ ٤٠٠ جنيه في العام ، فسكن يتخيل دائما أنه فتح دكانا للتسيب تدر عليه ربحا وافرا بسبب إرفاقه العمال وابتزاز مهوراتهم ، وبذلك اتسع نطاق المصنع حتى أصبح تحت إدارته مئات من العمال ، ثم أخذت ثروته تتعاظم شيئا فشيئا إلى أن خسرها مرة واحدة في المضاربات

الحالة الثالثة - شاب من مراسلي الجرائد يتخيل أنه دخل سباقا للجري ، وأنه حال جريه يصدمه أحد منافسيه صدمة قوية يجذاه ذى نعل مصفح يصيب فخذه فيدميه ، فيحاول مدربوه إيقافه عن الجري وإخراجه من الميدان ، ولكنه يدفعهم من حوله ويتابع الجري ، حتى يتم له الظفر ، ويحرز قصب السبق ، ثم يستعطف خائر القوى ، فيحمل بين هتاف النظارة وتهنيل الجماهير المحتشدة .

الحالة الرابعة (وهي تملا عن العلامة فرويد) - وموضوعها أن سيدة تخيلت أن واحداً من مشاهير العازقين على البيانو ممن لا تعرفهم معرفة شخصية اتصل بها اتصالا غير شرعى فحملت منه مفاعاً ، وعلى أثر الوضع نبذها ذلك الرجل ، وتركها هي وطفلها في حالة بؤس وشقاء ، فلما أفادت من أوهامها ألقت نفسها تهمم بأكية في طريقها حيث كانت ساورة .

بالتأمل في الأمثلة السابقة يسهل أن نتيقن في كل منها الأدوار الثلاثة للأوهام الهستيرية الآتفة الذكر ، وهي النشوة ، والاستغراق ، والهبوط ، كما أنه لا يتعذر على من أوتي بعض الخبرة بأساليب التحليل النفسي أن يكشف المركبات النفسية المكبوتة في كل منها ، فمن الحالات الأولى والأخيرة ، يستدل على أن المكبوت هي الرغبة في الزواج ، وفي الحالة الثانية نزعة جنسية خاصة معتدنة بالإيذاء أو إيذاء الغير معروفة باسم النزعة السادية (نسبة إلى مركزيز دي ساد Marquis de Sade)^(١) .

أما الحالة الثالثة ، فإنها تتضمن النزعة الجنسية الخاصة بتعرية البدن المعروفة باسم Exhibitionism . أعني نزعة المعرض أو التعرية .

المخاوف الهستيرية Phobias

قد يتفق أن الرغبات المكبوتة لا تتخذ صورة أحلام هستيرية ، بل تتحول إلى قلق نفسي في صورة مخاوف وهمية تجاه أشياء معينة ، أو تقوم والنفوس في ظروف خاصة ، ولا يشترط في حالة المخاوف ، أن يكون سببها كبت العادة المسرية كما هي الحال في أحلام اليقظة ؛ كما أنه ليست جميع المخاوف خاصة بالهستيرية النلقية ، بل هناك قسم منها خاص بالهستيريا التسلطية Compulsion hysteria .

(١) وهو اللقب الذي عرف به المكونت دونسيان ألفونس فرنسوا ساد أحد كتّاب الفرنسيين (سنة ١٧٤١ - ١٨١٤) والذي اشتهر عنه هذا النوع من الشذوذ الجنسي بشكل مجسم حمله على ارتكاب جرائم حكم عليه من أجلها دفعتين بالإعدام . وتمكن في كليهما من الهرب ، ثم أودع في خانم حياته في أحد مستشفيات الأمراض العقلية .

ويمكن تقسيم المخاوف العصبية إجمالاً إلى قسمين رئيسيين :

القسم الأول : وهو الذى يتضمن استبدال المركبات المكتوبة بظاهرة خوف أو قلق فى صورة خاصة محدودة ، أو تجاه أشياء معينة ، كالخوف من بعض الحيوانات ، أو من المرور أو الوقوف فى أماكن معينة ، كالضائقة والرتفعات ، أو الخوف من بعض الأمراض والأدواء ، أو من بعض الأفعمة أو العقاقير ، أو من بعض الأفراد أو من الوجود فى ظروف أو مواقف خاصة ، وما إلى ذلك .

والقسم الثانى : وهو الذى تغلب فيه ظاهرة قلق وانزعاج مبهمة غير محدودة أو محصورة ، فيسود النفس نوع من الرعب أو الفزع المجهول المصدر ، وقد يتصل بأشياء متنوعة ، ولكنه لا يستقر على صورة ثابتة ، بل يستمر دائم التنقل من حال إلى حال .

فالقسم الأول من المخاوف ، أى التى من النوع المحدود ، يمكن اعتبارها من فصيلة الظواهر المستيرية .

أما القسم الثانى غير المحدود ، فيعتبر من ضمن ظواهر التعلق العصبي الذى هو أحد قسمى الأمراض الفعلية . غير أنه كثيراً ما نشبه أعراض الخوف المستيرى بالتعلق العصبي ، فيتمتد التمييز بينهما إلا بعد التحليل والبحث للوقوف على سبب العلة ، فإن كان سببها ذكريات مكتوبة كانت الأعراض من النوع المستيرى ، وإن كان سببها الحراف فى الممارسة الجنسية ، أو ظمناً جنسى كانت الأعراض من نوع التعلق العصبي .

وأيسر ظاهرة الخوف المستيرى بسيطة التركيب ، كما قد يظن لأول وهلة ، بل غالباً ما تكون كثيرة التعقيد تشترك فى تكوينها مجموعة من العوامل أو

أو التأثيرات المكبوتة في النفس من عهد بعيد يرجع إلى سن الطفولة ، كما يوضح من تحميل الحالة الآتية التي أوردتها «الاستاذة أرنست جونس Pruest Jones» في كتابه مذكرات في التحليل النفسي «papers on psycho-analysis» ص ٥٢ تحت عنوان «ظاهرة فوبيا بسيطة a simple phobia» ومخصصها أن شاباً كان يشكو من وجعانات رعب وقلق مصحوب بدوار في الرأس وخنقان في القلب ، مع زيادة في إفراز العرق كلها وقف فوق مكان مرتفع ، كما كانت تعثره هزة فزع تلقاء ما كان يساوره من نزوع لأن يلقى بنفسه من أعلى ذلك المكان ، وكانت هذه الأعراض تزداد شدة إذا كان المرتفع مشرفاً على ماء عميق القرار ، وخاصة إذا صادف وجود شخص بجواره ، فإنه كان يتوهم أنه سيأخذه على غرة ويدفعه إلى الهاوية . غير أن تخوفه من هذه الناحية كان مقصوراً على الخوف من جانب الرجال دون النساء ، وقد كشف التحليل عن الأمور والوقائع الآتية :

أولاً - حينما كان النبي في سن العاشرة صادف أن وجد في قاعة حفلة موسيقية كانت مزخمة بالزائرين ، فأجلسه شاب على حافة نافذة مشرفة على السلم على ارتفاع ستة أقدام ، وقد مكث على هذه الحال أكثر من نصف ساعة كان في خلالها شديد الرعب من السقوط ، إلى أن وافاه من أنفذه من هذه الموقف وأنزله عن النافذة . إن هذه الحالة بذاتها لا تكفي لإحداث ما كان يعاينه من أعراض مرضية ، ولكن قد يكون لها شأن يذكر في تنبيه تلك الأعراض ودفعها إلى الظهور .

ثانياً - وهو في سن التاسعة اصطعبه والده مع في صعود برج على ارتفاع مائتي قدم ، وكان للبرج شرفة بارزة (بالكونة) عند قمته ، فتولاه خوف شديد عند ولوجه للشرفة بالرغم من كونها محصنة بقضبان حديدية متينة ، غير

أن والده أخذ يهزأ به ، وأزعجه على السير فيها مكرها وهو في حالة رعب وفزع شديد .

ثالثاً — وهو في سن السابعة أمسكه مدرس بقصد النزاح من قدميه وأدلاه على حافة جدار مشرف على جرف تل على ارتفاع يتراوح بين ١٥ قدماً و ٢٠ قدماً ، وهدده بإسقاطه ، فسبب له ذلك انزعاجاً شديداً ، ولكن ما لبث أن هدأ زوعه بعد التثاقل وإعادةه إلى فناء المدرسة .

رابعاً — قد دل تاريخ حياته على أنه كان في عهد الطفولة شكس الأخلاق كثير البكاء ، يفضب لأتفه الأسباب ، وقد صادف وهو في سن الثالثة أن أزعج زائراً كان في منزل والده بكثرة بكائه وعراخه مما دعا الزائر إلى أخذه مجحولاً إلى خارج المنزل ، ثم رفعه « فوق » فطاس مملوء بناء ، وهدده بالقتال فيه .

إن هذه المجموعة من الحوادث في ذاتها لا تكفي لتكوين مركب الخوف العصبي أو « التوبيا » فقد يمرض الشخص السليم إلى مثل هذه الصدمات العصبية ، وربما نما هو أشد منها دون أن يترتب عليها أية نتيجة مرضية ، وإنما لا بد من البحث عن عامل آخر بجانبها ، وبالبحث عن طبيعة هذا العامل على ضوء النظرية الفرويدية ترى أنه لا بد أن يكون عاملاً جنسياً ، فإن الظواهر العصبية وبجملتها الخوف المستهربة — طبقاً لهذه النظرية — تعتبر رمزاً لرغبة جنسية دفينة ، أو وسيلة للتعبير عن هذه الرغبة ، وأن بقاء هذه الأعراض متوقفة على بقاء التمعش الجنسي والتزوع إلى تحقيق هذه الرغبة المسكبوتة كبتاً مرضياً في النفس فكل ظاهرة خوف عصبي « Phobia » تعد وسيلة لتفادي الصدام بين القوة الدافعة للنزعات المسكبوتة ، والقوة الرادعة الصادرة من ظاهرة الكبت .

فالظواهر النفسية المرضية ما هي إلا مظاهر مقنعة من مظاهر النشاط النفسي الصادر عن تلك التركيبات الباطنية ، وما تقوم به من محاولات بغية الظهور ،

ولكن أين هي تلك الرغبة الجنسية المتخمة ، التي تستتر خلف ظاهرة الخوف من السقوط ؟ وأي معنى جنسي تنطوي عليه مثل هذه الظاهرة ، وهي كما تبدوا لنا بريئة من كل صبغة جنسية ؟ إن رجال التحليل النفسي عادة يفرون الخوف من السقوط المادي بأنه رمز لرغبة جنسية مكظومة ، تحقيقها قد يجر إلى سقوط أدنى بسبب ما تنطوي عليه من نزعات غير مشروعة ، أو لا تقرها التقاليد ، فوجدان الخوف من السقوط المعنوي الذي ملأ أرجاء اللاشعور ، وطغى على النفس ، قد يجد له وسيلة للتنفيس بتحويله في الشعور إلى وجدان خوف من السقوط المادي ، نظراً لما بين الخالتين من تشابه في المعنى . فكلمة سقوط هي حلقة الاتصال بين مدلولها المعنوي الكامن في جوف اللاشعور ومدلولها المادي المائل في الشعور ، فهي أشبه شيء بالقطرة أو الوصلة التي عن طريقها تتم عملية الاستبدال (التي تكامنا عنها في صدر الكلام عن المستيريا القلبية والتي تقابل ظاهرة التحويل إلى أعراض جنائية في المستيريا التحويلية) . فالسقوط المجدد المفهر أو السقوط المادي رمز للسقوط المعنوي ، والرموز هي وسيلة العقل الباطن في التعبير ، ولغته النظرية في الإفصاح عن رغباته المنكبوتة .

وإذا تأملنا لغتنا الشعرية نجد أن كلمة « سقوط » وهي بطبيعتها ذات مدلول مادي قد يتحول مدلولها عن طريق المجاز إلى أمر معنوي ، فيقال « رجل ساقط » أو « أن هذه ناراً سقطت إلى الخضيض » أو « فلان سقط من أعين الناس » أو « سقط عن مركزه » وهم جراً . فكما أن العقل الظاهر قد يحول التعابير المادية إلى تعابير معنوية عن طريق المجاز ، فإن العقل الباطن قد يحول التعابير المعنوية أو المعاني النفسية إلى تعابير مادية عن طريق الرموز .

ثم يقول رجال التحليل إن ظاهرة كالتى يشكو منها ذلك التي تنطوي أيضاً على رغبة أخرى مكظومة بجانب النزعة الجنسية الخائفة للأدب ، وهي

الرضا في إسقاط الغير ودفعه من مرتفع بقصد إيذائه أو قتله (وذلك نوع من النزعة السادية Sadistic tendency) ممثلة فيما كان يساور المريض حال اقترابه من شفا جرف أو مكان مرتفع من تحوف من جانب الغير ، خشية أن يقذف به ذلك الغير إلى الهاوية .

فهم يفسرون الموقف على ضوء الظاهرة المعروفة « بالانعكاس Projection » والتي من مؤداها أن نربض يلقي ما يهيم بنفسه من وجدانات أو رغبات مكبوتة على سواء ، فيرى صورة رغباته ونزعاته ، الخاصة بشخصه ، منعكسة على مرآة شخصية الغير .

وهذه الظاهرة وإن كانت تشاهد في بعض الحالات المرضية بشكل بارز مجسم غير أنها كثيرة الشبوع في الحياة العملية بين الأصحاء ، وإنما بشكل مخف ، فهي ظاهرة متأصلة في الطبيعة البشرية إلى حد معين ، يختلف باختلاف الأفراد والطباع ، تكون قووة المظهر عادة لدى أصحاب الضمائر السيئة التي تنطوى على الشر والأذى ، فالأشخاص ذوي النزعة الإجرامية ، والميل إلى قتل النفس ، يتوهون عادة أن حياتهم مهددة بالقتل ، والشخص الكنوب لا يصدق الغير عادة .

ويقول برناد شو وبحق : « إن أبلغ جزاء لكـنوب هو في كونه لا يصدق الناس لا في كون الناس لا يصدقونه » .

وفي حالات الجنون التي تتضمن فكرة الاضطهاد من جانب الغير كما في حالة المرض المسمى « بالبرانويا paranoia » ، وهي الحالة المعروفة بالهذيان الاضطهادي أظهر التحليل أن سبب العلة راجع إلى انعكاس نزعة اضطهادية تأصلت في نفس المريض نحو الغير .

ولم يخف أمر هذه الظاهرة عن الكثيرين من الكتاب والروائيين ، فإن
التأليف الروائي ، يلو ، بالشخصيات التي انعكست عليها نتيجة نواياها الإجرامية ،
فسامتهم نواياهم ، شق أنواع الآلام والعذاب جزاء وفاقا لما قدمت أنفسهم .

لقد وقفنا بما تقدم على بعض نظريات رجال العلم وآرائهم في هذا النوع من
الظواهر المرضية إجمالاً ، فلم يبق أمامنا سوى تطبيقها على الحالة الخاصة بذلك التي ،
وما أظهره التحليل فعلاً من مركبات نفسية دقيقة متعلقة بنزعاته وأماله الجنسية
لمعرفة مبلغ انطباقها على حالته المذكورة .

إن العلامة أرنت جونز لم يتصد لسرد تفاصيل إجراءات التحليل ودقائقه
في مؤلفه الآنف الذكر كاملة ، لأنه اعتبر ذلك أمراً متعذراً لضيق المجال ، ولكنه
اكتفى بأن سرد طائفة من التفاصيل عندها كافية لتفسير موقف الفتى من الناحية
العلمية ، وهي كما يأتي :

« كان الفتى في عهد طفولته ضعيف البنية متنوعك المزاج ، وكانت أمه بطبيعتهما
ذات حنان مفرط ، فبالفت في العطف عليه وتدليله ، وخصوصاً أنه كان المبكر
ولم تكن رزقت بسواه بعد ، فاحتضنته ليلاً ونهاراً حتى أفقدت طبعه من فرط
العناية به وأصبح عدلاً ، فلما وضعت أمه مولوداً آخر وأخذ يشاخره فيما كانت
اختصته أمه به من عطف ومحبة أخذت الغيرة تدب في نفسه منذ ذلك الحين ، وبالرغم
من كونه بلغ الثانية من عمره فإنه رفض أن يتنازل عن حضان أمه ولكن الظروف
كانت تضطره أحياناً إلى الانتظار على مضض حتى تنتهي أمه من ارضاع المولود
الجديد . في ذات مرة وكان قد تجاوز الثانية بقليل قال لأمه بحدته : « ضعي
الفاغلة في مهدها لتبكي واحليني » . وقد علق العلامة « جونز » على
هذه العبارة بقوله : « إن ما بنفت النظر قوله « لتبكي » ، فإنه ما كان أغناه

عن ذكر هذه الكلمة لو كان الأمر متصوراً على مجرد اهتمام هذا الصغير بشأن نفسه ، أما وإياه يطلب فوق ذلك بكاء أخته فهو أمر يدل على ما في نفسه من نزوع إلى القسوة ، ولو أن الطلب جاء في صورة ملطفة . فهو إذ لم يخش جانب أمه ، ولو لم يتأثر وجدانه الصغير بمجموعة من الزواجر النفسية التي في دور التكوين لسكان في خطابه لأمه أكثر جراً ، واطلب منها بصرح اللفظ أن تدفع بالولود إلى الأرض لكي يتخلص من وجوده .

وقد كشف التحليل عن ظاهرة أخرى على جانب من الأهمية ، وهي أنه طول مدة طفولته كان شديد الخوف من أبيه ، كما كان يخاف أيضاً من ذلك الزائر الذي أتى التردد على المنزل ، والذي مر بنا ذكره في الواقعة الرابعة ، وكان الغلام يرى فيه صورة ثانية بصورة أبيه عن طريق إدماج الشخصية Identification ، وكانت معظم محاولته من ناحية أبيه ترجع إلى انكسارها كما كان يكفاه في نفسه من وجدانات الخند والغيرة من أبيه على أمه (وهو ما يسمى بالمركب الواندي المعروف باسم « مركب أديب Oedipus Complex » فكان يضمم لوالده اليغض والعداء ، يتشكر الصور الخيالية لقتله والتخلص منه ، ولهذا فإنه أسند إلى والده موقفاً عدائياً مماثلاً لما في نفسه ، تخشى جانبه كما تخشى أن يطلع والده على شيء من دخائل سريرته .

فمن أجل هذا قد أحس بخطر محقق على حياته عندما أدلاه ذلك الزائر فوق حوض الماء وهدده بإسقاطه فيه ، كذلك عندما أكرهه أبوه على السير في شرفة البرج المعلقة على ارتفاع شاهق في الفضاء ، فكانت نفسه وقتئذ تمدده بأنه هالك لا محالة ، حيث اعتقد أن أباه قد وقف على خبايا ضميره ، وتعرف من نفسه تلك النزعة العدائية الكامنة ، وأنه سيمثل به حسماً كان هو يعني أن يتشبه بوالده وبأخته الصغيرة .

فوجدانات الحقد والغيرة والعداء التي نشأت في نفس الفتى تجاه أبيه منذ الطفولة ، ثم انصلت بمن عداه من الشخصيات عن طريق الاستبدال ، ظلت كامنة في سويداء قلبه حتى مستقبل حياته ، ونسكتها كانت مكتوبة في قرارة النفس تحت تأثير الاستيارات الأدبية وسلطان الإرادة ، كما أنها كستها طبقة من الحب والاحترام المكتسبين بانثربية ، فلم تجد هذه الوجدانات المختنقة مخرجاً تنفس منه الصمداء إلا عن طريق الانعكاس بتحويلها إلى ظاهرة خوف من جانب الغير ، مندبجة في ظاهرة خوف السقوط من المرتفعات التي كشف التحليل عن كونها ترجع إلى مجموعة من الرغبات والأمان الحسية المكظومة .

ويقول رجال التحليل بجانب ذلك : إن ما يعانيه مثل هؤلاء المرضى من الخوارف النفسية والآلام يعد بمثابة عقوبة وجدانية لما يظنرون في أنفسهم من سوء طوية وأمان تنطوي على التسوية والإجرام ، فهي أتعبه بقصاص ذاتي عادل .

فلما حلت وجدانات الفتى وأطقت من عقابها ، وانسدت رغباته المكتبوتة وأمانيه المكظومة من وهدة اللاشعور إلى ميدان الشعور مجردة من زوائدها الزائفة ، وغضت على طبيعتها تحت أشعة من النقد الصحيح ، والتأمل الذاتي البريء ، وفهم المريض حقيقة موقفه بين أمانيه ورغباته المكتبوتة في اللاشعور ، وبين أعراض مرضه وظواهر مخوفه الماثلة في الشعور ، وأدرك وجه الصلة منبها ، سرى عن نفسه الوهم والخيال ، وحلت محله الحقيقة الناصمة : فوجدت بذلك انفعالاته المكتبوتة في قرارة النفس مخرجاً صريحاً أطفأ جذوتها ، فانخفضت حدة أعراض مرضه ، وهبطت مخاوفه من المرتفعات إلى مستوى أخذ الطبيعي .

لقد تبين بجلاء من إجراءات التحليل المتقدمة أن فرع المريض من فكرة أن شخصاً آخر قد يأخذه على غرة ويقذف به من علي كانت أشد أعراض علقه ظهوراً ووضوحاً ، وما ذلك إلا لكونه كان يحمل في طيات نفسه ، ويمكن بين حنايا ضلوعه صورة والده التي تتم الترتيب له دائماً الأخط بالثأر .

أما خوفه من نفسه أن يقذف هو بنفسه من للسكان المرتفع فرجعها ما كان يكتبه في قلبه من نزعة إلى الخطيئة والسقوط في حماة المعصية كما تبين أن ذكرياته عن الأماكن المسائية ارتبطت في ذهنه بجموعة من الخواطر التي تدور حول الموت والتأمل والإلقاء والسقوط والولادة .

فن تتبع إجراءات التحليل آفة الذكر قد نستخلص أن الخوف المستيري ، أو بعبارة أخرى الخوف المرضي من أمر أو شيء معين ، ما هو إلا رد فعل أو انعكاس لرتبة مكبوتة ، فهذه الظاهرة المرضية تعبر عن خوف المريض من قطعة من عقله تضمنت نزعة جامحة مخوفة بالخطر انتبخت عن بقية العقل وانفصلت عنه واستقلت في جوف اللاشعور ، وتحصنت في ظلامه الدامس ، فأصبحت قوة ثائرة تهدد الذات بالخطر ، فهذه الظاهرة في معناها لا تخرج عن كونها خوف المرء على نفسه من نفسه .

وأما الصدمات النفسية التي يتعرض لها الإنسان في مستقبل الحياة ، فطبقاً لرأى « فرويد » ومشايخه ، لا تخرج عن كونها عاملاً متمماً لظهور العنة التي نهبت بذورها ، وتكونت عناصرها في أعماق النفس منذ فجر الحياة .

وما لاشك فيه أن حادثة الخوف المستيري ، أو العصبي آفة الذكر تعبر عن النظرية الفرويدية التي تستند إلى الرغبة الجنسية المكبوتة بأصدق

تعبير ، وهي تعد من خير الأمثلة المطبقة لهذه النظرية ، ولكن هل كل ظاهرة خوف عصبي أو فوبيا يكون أساسها العامل الجنسي وتنطوي على رغبة جنسية مكظومة حتماً ؟

إن هناك من رجال التحليل من يؤمنون بأن بعض ظواهر الخوف العصبي قد نشأت عن صدمات نفسية ليس للرجبات الجنسية أو العنصر الجنسي أى دخل فيها ، ودلوا على ذلك ببعض الحالات التي وقفوا على عواملها خلال تجاليلهم وتجاربهم .

وربما كان ذكر بعض الحالات على سبيل المثال لا يخلو من الفائدة :

الحالة الأولى ... (وهي للدكتور « ويفرز » Dr. W. H. R. Rivers)
 نقلا عن كتاب « علم النفس المرضى » للإعلامه مكدوجال — ص ٣٠٤
 « An Outline of abnormal Psychology by W. McDougall »
 وهي ظاهرة خوف من الأماكن الضيقة وتسمى « Claustrophobia »
 وماخصها أن طبيباً في سن ٣٦ كان يشكو من حالة رعب وفرع تعريه
 من الممرات الضيقة والأماكن المحصورة ، كما كان يشكو أيضاً من اضطراب
 عام في الأعصاب مصحوب بلسكنة أو لعثمة في النطق ، عرض نفسه على أحد
 محالي النفس من المنتشرين لنظرية العامل الجنسي ، ولسكنه لم يوفق إلى الشفاء ،
 ثم صادف أن أرسل المريض اندكور إلى الميدان الغربي ، وحال وجوده بانخلاق
 اعترته أعراض عصبية شديدة استهدمت نقله إلى المستشفى ، ومن ذلك الحين
 ازدادت حالته سوءاً ، فأصبح نومه يسوده الأرق ، وأحلامه مضطربة مرعبة
 ممزوجة بويلات الحرب ، يشكو من آلام في الرأس وانحطاط في القوى ،
 فعرض نفسه على الدكتور « ريفرز » الذي طلب منه أن يسجل أحلامه
 وذكراياته الماضية فيما عدا المسائل الجنسية مما قد يكون له علاقة بمحتويات

أحلامه ، فمن طريق الأحلام تذكر المريض وقائع حادث قديم يرجع إلى عهد
اللقولة مضمونه أن شخصاً من باعة « الكهنة » والإمعة القديمة كان يسكن
بجوار منزل أبيه ، وكان من عادة ذلك الشخص أن يغرى صغار الأطفال على
سرقة بعض الأواني والأشياء الثمينة من منازل آبائهم في مقابل بعض الحلوى
أو التدريمات .

وانفق له أن أخذ من منزل والده مرة آنية نفيسة ، وذهب بها إلى منزل
ذلك الرجل حيث اقتاده إلى فناء المنزل عن طريق ممر ضيق مظلم كان عند نهايته
كلب شرس من أنواع الأسباني ، فلما أخذ الطفل الجمل عاد من نفس الممر
بفردته ، حتى إذا بلغ الباب وحاول فتحه بلمس الخروج تعذر عليه ذلك لصغر
سنه ، وفي هذه الأثناء زجج الكلب بحوه ، فاعتزته هزة رعب وفرع ، مما جعله
لا يجرؤ بعد ذلك للتأخر من أن يخطو إلى منزل ذلك الرجل .

ولما كان عمل الغلام يستوجب العقاب من والديه فلم يجرؤ بطبيعة الحال
أن يبوح لها بما جرى له ، فكفتم انفعالات الخوف في نفسه ، وقد ظلت مكثومة
في اللاشعور ، إلى أن ظهرت في مستقبل حياته تحت تأثير الظروف المهيبة في صورة
أعراض خوف مرضية من المرات والمضائق .

وبعد تذكر الوقائع المتقدمة ببضعة أيام تذكر المريض في منام آخر اسماً
لا يعرف شيئاً عن شخصية صاحبه ، وهو اسم « M. C. Canu » ، ولكنه
لم يلبث بعد ذلك أن تذكر أنه اسم ذلك الرجل القديم ، وعلى أثر تذكر المريض
هذه التفصيلات خفت أعراض المرض تدريجياً حتى اختفت وبرى منها .

الحالة الثانية — حالة فتاة من بيت أصيل كانت تشكو منذ سن السابعة
إلى حين بلوغها العشرين من حالة فرع ورعب لساعها خبز اناء بخلاف رؤيتها .

النساء راكداً فإنه لا يميز منها أى انفعال للخوف ، وقد دل ماضيها على الحادثة الآتية التي لم تكن تذكر منها شيئاً إلا وهي في سن العشرين ، على أثر مناسبة خاصة سيجي ذكرها فيما بعد .

وهذا الحادث يتلخص فى أنها وهي فى سن السابعة كانت قد ذهبت إلى الغابة مع أمها وخالتها لتضية يوم عطلة هناك ، غير أن الأم طرأ عليها ما امتدعى عودتها إلى المنزل مبكرة ، فلما أرادت أن تصحب معها ابنتها تشبثت فى البقاء فى الغابة مع خالتها ، فتركتهما الأم معاً وانصرفت إلى المنزل ، ولكن الفتاة انتهزت فرصة انصراف أمها وغافلت الخالدة وتسربت إلى مكان قصي بمعزل عن الرقابة ، فلما نطقت خالتها إلى ذلك أخذت فى البحث عنها حتى وجدت مقلعة على الأرض بجانب غدير ماء ورأسها محشور بين صخرتين ، والماء ينحدر فوق قمة رأسها ، فأخذتها ثم اقتادتها إلى المنزل ، وفى الطريق توسلت إلى خالتها ألا تبوح لأمها بما جرى لها خشية أن تعاقبها ، فوعدها بذلك ، وفعلاً كتبت الأمر كما نأتما برأى بوعدھا .

وقد سافرت الخالدة فى اليوم التالى إلى بلدها ولم تعد ، وعلى أثر ذلك بأيام ظهرت عند الفتاة أعراض الفزع من خراب الماء على الصورة المتقدمة الذكر ، ودامت معها الأعراض ثلاثة عشر عاماً إلى حين قدوم خالتها لزيارة العائلة ، فلما علمت بما أصاب الفتاة من أعراض ذلك الخوف وجهت إليها تحية اعتذار بتقولها إنها لم تبوح أبداً بما جرى ، فهذا الاعتذار مقترناً برؤية الخالدة فيه فى الحال من ذهن الفتاة وقائع ذلك الحادث القديم الكيوت فى اللاشعور فارتد إلى الشعور ، ومن ذلك الحين اختفت مخاوفها وترئت من مرضها .

الحالة الثالثة - - حالة شاب إذا ركب الترام تولاه رعب شديد وهزة فزع تدفعه إلى القفز منه مزعجاً ، ولكنه إذا ركب أية مركبة أخرى ، سواء كانت

سيارة أو قطارا أو عربة وما إليها فإنه بظان طبيعيا لا يحسن بأي أثر خلوف أو قنق ، وقد حار في أمر نفسه وتفسير موقفه هذا ، فلم يوفق إلى ذلك إلا حين انتجأ إلى تحليل خواثره وذكرياته المكبوتة ، حيث تبين مع التحليل أنه حينما كان في ميدان القتال وضع في أحد الخنادق مع مجموعة من رفاقه الجنود ، فمرت قنبلة بجوار أذنه فسمع أزيزها ، ثم انفجرت على مقربة منه في الخندق ، وقتلت بعض رفاقه على مرأى منه وسمعه ، فأحدث ذلك لديه صدمة عصبية شديدة كان من شأنها انفصال وقائع هذا الحادث من مجموعة ذكرياته وكتبتها في اللاشعور ، حيث بقيت مصدراً لأعراض الرعب والفرع التي كانت تعتربه حين ركوبه الترام وتحركه بسبب ما كان بين أزيز القنبلة وأزيز عجلة ذراع الترام حال احتسكاكها بالسلك أثناء سير الترام من تشابه ، وما كان يثيره هذا الصوت من انفعالات الرعب والفرع المكبوتة في نفسه عن طريق التداخي بالتأمل . فلما تبين وقائع الحادث المكظوم يرى من أعراض مرضه .

وليست حياتنا العادية خالية من مثل هذه الظواهر ، ولو بصورة مخففة ، فإني أذكر مرة أن تولاني نوع من الرعب والفرع من سماع حفيف الهواء المتردد من مبسم حقنة من المطاط كانت في يد ابن شقوتي بلهو بها على مقربة مني ، فاستوقفتني غرابة هذا الانفعال ودعاني ذلك إلى التأمل والتفكير فيما عساه يكون سبب انقباض من هذا الصوت ، فما تبين أن قاذبي خواطري إلى واتمة مرض إحدى أطفائي وهي في سن الثالثة بالتهاب شعبي رئوي وذكراي بموقفي وأنا أحملها بين ذراعي أرقب زفراتها السريعة المنقضة بقلق وفرع ، وأدركت في الحال ما بين الصوتين من تشابه ، وفهمت علة اضطرابي فسرى الانقباض عن فؤادي .

فما تقدم من الأمثلة يتضح أن هناك من ظواهر الخوف العصبي ما يتعد

رده إلى نزعات جنسية مكبوتة من عهد الطفولة كما يقول المنشعرون للنظرية الجنسية ، أى نظرية فرويد .

ومع هذا فقد يمرض هؤلاء بأن التحليل الذى أُجرى فى الحالات المتقدمة وما يمانها لم يكن على درجة من التعمق تكفى لسبر غور طبقات العقل الباطن حتى القرار ، مما كان يؤدي إلى كشف العنصر الجنسى فيها ، ذلك العنصر الذى يمد بثابة الطبقة البهتنة للمكات اللاشعور ، والتي لا مفر لرجل التحليل من بلوغها فى كل حالة بلا استثناء فى النهاية .

الظواهر العصبية القهرية

أو الهستيريا التسلطية

Compulsion Neuroses (or Compulsion Hysteria)

إن المقصود بالظواهر العصبية القهرية هى الحالات النفسية التى يسود عقل المريض فيها فكرة خاصة أو عقيدة معينة يجد نفسه مسوقاً إلى التفكير فيها مرعاً دون أن يجد من نفسه قدرة على كبح جماح هذا التفكير ، وقد تدفعه الفكرة التسلطة إلى التزامه مساكماً معيناً فى ناحية من نواحي الحياة يكون ذا طابع خاص محدد بأسلوب ثابت لا سبيل إلى التصرف أو التنفوع فيه ، فهى نوع من التفكير الإلزامى أو الغير الإرادى ، الذى يرجع مصدره إلى بعض المركبات النفسية المشتملة على نزعات أو مشتهيات جنسية مكظومة ، والتي انفصلت عن المجموعة الشعورية لما بينها وبين تلك المجموعة ، أو بعض مشتملاتها من تنافر فارتدت إلى جوف اللاشعور ، ثم التمس لها فى الحياة الشعورية مخرجاً لتنفس منه الصعداء ، فتجوات إلى ظاهرة تفكير قهرى أو فكرة متسلطة .

فالظواهر العصبية القهريّة مثلها مثل الهستيريا التحويلية قائمة على نظرية الكبت المرضي للتأثيرات الجنسية الخاصة بعهد الطفولة ، غير أن التأثيرات والانفعالات الخاصة بالمرغبات المكبوتة بدلا من استجابتها الى أعراض مدنية كما هي الحال في الهستيريا التحويلية ، فإنها تنفصل عن مركباتها وتتصل بأمر أو أفكار أخرى بريثة كتب عليها أن تحمل طابع تلك الرغبات وتأثيراتها

فالهستيريا التسلطية قائمة على ظاهرة الاستبدال ، مثلها في ذلك مثل الهستيريا القلقية ، غير أنها تختلف عنها بكون الوجدانات المكبوتة تتحوّل عادة الى فكرة أو عقيدة ثابتة متسلطة بدلا من تحوّلها الى مخاوف عصبية أو انفعالات وتأثيرات نفسية

كما أن هناك فرقا آخر بين الظواهر العصبية القهريّة وبين كل من الهستيريا التحويلية والقلقية ، وهو أن النزعات المكبوتة فيها تكون من النوع الإيجابي الاعتدائي ، بمعنى أنه اذا حلّت ذكريات المريض بالهستيريا التسلطية فإنها قد تكشف عن سابقة قيامه في عهد الطفولة بدور الباديء أو المعتدى ، بينما النزعات المكبوتة في النوعين الآخرين من الهستيريا (التحويلية والقلقية) تكون من النوع السلبي ، حيث باستقصاء تاريخ حياة المريض قد يستدل على سابقة تعرضه في عهد الطفولة بدور الجنى عليه ، ولهذا كانت الهستيريا التسلطية أكثر شيوعاً بين الذكور ، والهستيريا التحويلية أكثر شيوعاً بين النساء .

أما فيما يختص بالإجراءات العقلية الباطنية التي يمتنضهاها تم عمية الاستبدال ، وتتكون الظواهر المرضية في الهستيريا التسلطية ، فهي بعينها نفس الإجراءات التي مر بنا ذكرها عند الكلام على الهستيريا التحويلية والهستيريا القلقية ، أعني أن هذه الظواهر نتيجة النضال والصدام الواقع بين الفوتين المتعارضتين من قوى النفس ،

غير أنه بسبب ما اعتدى القوة الرادسة ، وهي قوة المكبت ، من وهن أو ضعف تتحول التأثيرات أو الانفعالات الخاصة بالرغبات المكبوتة إلى أعراض مرضية في صورة عقائد أو أفكار أو سلوك أو حالات متسلطة ، وبذلك يتسنى تنادي ظهور تلك الرغبات في الشعور بشكلم الصريح .

فهى وسيلة من وسائل الدفاع ضد القوة الخفية لا يمكنه المريض في أعماق نفسه من نزعات أو مشتهيات يرى في تحقيقها خطراً على نفسه ، أو بعبارة أصح خطراً على ذاته الشعورية وهى الأنا (The Ego) التي مر ذكرها عند التكلم على مظاهر النفس الثلاثة .

أما طبيعة الأفكار والهواجس المتسلطة التي تلازم المريض بهذا النوع من الأمراض النفسية فإنها متعددة الصور ولا حصر لها ، فقد تكون فكرة معينة تساور المريض في كل وقت ولحظة ، أو حالة تقوم بنفسه لأقل مناسبة بكيفية قد تقلق باله وتزعج خاطره ، ومع يقينه بأنها عارض مرضي ، وفكرة وهنية لا تقوم على أساس من العقل أو المنطق ، فإنه لا يجد من نفسه حولاً ولا قوة على طردها من مخيلته ، فهى من هذه الناحية مثلها مثل الظاهرة البدنية التي استقلت عن إرادة المريض في المستيريا التحويلية ، وغلبته على أمره وأصبح لا سلطان له عليها .

ومن رأى « فرويد » أن المستيريا التسلطية تنطوى بلا استثناء على وجدانات لوم وتأنيب ذاتي ، صعبت ممارسة جنسية في عهد الطفولة تعذر كتبها كتباً موهماً فالتصت لما نخرجا في الحياة باستحالتها إلى أعراض تفكير قهري بصورة تغطية ، أو فكرة ثابتة متسلطة ، فقد تبرز هذه الظاهرة في صورة نزعة مرضية إلى حب الاستطلاع ، حيث تغلب على المرء فكرة الاستفهام عن كل أمر يقع تحت سمعه أو بمجرد خطوره بهائه ، فلا يجد من نفسه قدرة على كبح شهوة الاستطلاع حتى

تجاه أنفه الأمور وأسخطها ، سواء كان مادياً أو معنوياً ، وقد يكون ذلك في صورة استهتاف موجه إلى الغير ، أو منقلب نحو النفس ، فتسود حياة المريض حالة قلق وعدم اطمئنان لعدم اقتناعه بالجواب .

وقد تتخذ هذه الظاهرة صورة تشكك أو تردد دائم ، وهو ما يدبر عنه أحياناً بهوس الشك (Folie du doute) ، فمثل هؤلاء المرضى تسود عقولهم ظاهرة التشكك أو التردد في كل أمر أو شأن من شؤون الحياة ، فلا تعلمن أنفسهم أو تستقر آراؤهم على رأى حق في أنفه الأمور ، وتلقاء أبسط المواقف ، فيشاهد المريض حائزاً في اختيار الموضوع الذى يضع فيه كتاباً داخل المكتبة ، أو المكان الذى يضع فيه كوبه أو آنية على المائدة ، أو اختيار البذلة التى يفضل ارتداؤها قبل خروجه لزيارة أو نزهة ، أو يحار فكره تجاه المكان الذى يعشى فيه ساعة غرائجه ، أو قد يحار في تكوين رأيه بأى القمصين يبدأ بلبس جوربه أو خذائه ، أو بأى قدم يخطو عتبة الدار أولاً .

كما أن هناك بعض الناس من يساورهم الشك عند وضع الخطابات في مغلفاتها فيعمدون إلى فتحها للتثبت من عدم وقوع خطأ عند نظريتها باستبدال بعض الخطابات مكان البعض (ولعل هذه الظاهرة وهى كثيرة الشيوع لدى هؤلاء المرضى ، حتى بين الأحماء ولو بصورة مخففة ، تدل دلالة ضمنية على ظاهرة الاستبدال التى انفصلت بموجبها التأثيرات الخاصة بالرغبات الجنسية المكفومة عن مركباتها ، ثم انفصلت بغيرها من شؤون الحياة العادية ، بمعنى أن فكرة الاستبدال الانادى المتسلطة في الظاهر تعبر تعبيراً رمزياً عن ظاهرة الاستبدال المعنوى القائمة في الباطن) .

وقد تتخذ التمكرة المتسلطة صورة مخاوف تحد بلبس أمرها ، وبمغزل تميزها لأول رحلة من المخاوف المستيرية التى مر بنا ذكرها في المستيريا الفلقبية ، (ولعل

هذا مما حدا ببعض رجال فن العلاج النفسى إلى اعتبار المخاوف إطلاقاً ضمن الظواهر العصبية القهرية دون تمييز بين النوع التلقى منها والنوع التسلى (، غير أنه مع التأمل وإيمان النظر ترى أن هناك فروقا جوهرية بين كلا النوعين ، تتأخص في الأوجه الآتية :

أولاً — أن مخاوف الهستيريا القلقية (أو الذوبيا) تتخذ صورة رعب تجاه شيء معين بالذات ، أو موقف محدد يثير من النفس عوامل الخوف دون سواه ، لسابقة ارتباط الفهم بتوقف مماثل بروابط التداعى فى ممارسة ماضيه ، فهى عبارة عن اضطراب نفسى نوعى Specific neuroses ، بخلاف المخاوف التسلطية فإنها معرضة للتطور والتفعل ، فقد آساور النفس فكرة خوف من ناحية معينة ، أو مواقف معينة ، ثم يحتنى هذا العارض إلى حين ، على أن يظهر فى المستقبل على صورة أخرى ، بمعنى أن المريض قد تتسلط على نفسه انفعالات الخوف من أن يلقى بطفله من النافذة كما اقترب منها ، ثم تحتنى هذه الظاهرة حيناً من الزمن على أن تحمل محلها ظاهرة خوف من ناحية الأسلحة والسكاكين ناضية التى تقع عليها يد المريض خشية أن يذبح واحداً من أولاده أو من أهله ، أو قد تحمل محلها ظاهرة خوف من أن يلقى بنفسه تحت عجلات القطار ، إذا ما حدث واقترب منه حال مروره ، فتراه يرجع القهقرى بضع خطوات لكي يكون فى مأمن من شر نفسه .

ثانياً — إن المخاوف التسلطية قد تدفع نفسها إلى الخيلة دون أن يكون لها فى الحياة الخارجية محوك ظاهر ، أو ما يدعو إلى إيضاؤها ، فهى أقرب إلى التفكير التلقائى ، منها إلى التأثيرات السلبية التى توقظها فى النفس المنهيات الخارجية عن طريق التداعى ، كما هى الحال فى الهستيريا القلقية .

فالمريض بالخوف التسلطية قد تساور نفسه فكرة الخوف من الانتحار ، أو فكرة الاعتداء على الغير أينما ذهب وأينما جالس دون أن يكون لإيقاظ هذه الفكرة في نفسه علاقة صريحة بالتأثيرات الخارجية ، أو ما يجعل تنبئها متوقفاً على عامل معين في الخارج .

فهى ظاهرة نفسية متعدية ، بخلاف الخوف التى من نوع الهستيريا القلبية ، فإنها ظاهرة نفسية لازمة

ثالثاً - أنه فى المخاوف التسلطية إذا حلت ذكريات المريض المكبوتة فإنها تكشف عن ممارسة جنسية ابتدائية ، بخلاف المخاوف العصبية فى الهستيريا القلبية ، فإنها تنطوى على ممارسة جنسية قام فيها المريض بدور المعتدى عليه .

رابعاً - أن المخاوف التسلطية تدور غالباً حول خوف المريض من نفسه أو من نزعة باطنية ذات خطر ، بينما فى المخاوف الهستيرية يكون مصدر الخوف عاملاً من عوامل البيئة الخارجية ومؤثراً خارجياً يثير خوف المريض .

وقد تبرز الأفكار التسلطية فى صورة أعمال أو تصرفات يقوم بها المريض كلما تهيأت ظروف خاصة ، فلا يجد فى نفسه قدرة على كبح جماحها أو العدول عنها ، ولكن ليس هذا معناه أن الوجدانات المكبوتة تحولت إلى ظواهر بديهية ، وإنما التحول الحاصل لا يزال فى مستوى العقلية ، وأن ما يقوم به المريض أو بأثره من الأفعال ما هو إلا نتيجة طبيعية لتلك الأفكار والأوهام التسلطية ، فمثلاً من ضمن حالات هوس الشك (Folie de doute) التى مر ذكرها حالة أسود فيها عقابية المريض ظاهرة التشكك من ناحية أحكام إغلاق باب المنزل أو باب غرفة النوم ، فإن قيام هذه الحالة بنفس المريض من شأنها أن تدفعه إلى اختبار قفل

الباب مراراً وتكراراً ، كما أن هناك حالة أخرى يسودها التشكك من عدوى المرض (وهذه الحالة خليط بين الشك والخوف) ، فإنها تدفع المرضى بهذه الفكرة إلى تطهير أيديهم أو ملابسهم أو أمتعتهم إذا ما خطر ببالهم أنها تعرضت للعدوى أو التلوث بلسبها من جانب الغير .

وهذه الظاهرة معروفة باسم (*Mysophobia*) وقد تبرز هذه الفكرة المتسلطة في صورة خيالات بصرية أو هواجس سمعية تشبه الهذيان (*Delusions*) التي تساور المرضى بمرض العقائد الوهمية المعروفة باسم بارانويا (*Paranoia*) أو بالمرض المعروف باسم عته النراهة (*Dementia praecox*) ، وأبكتها تختلف عنها من حيث كون المريض بالهستيريا السلطوية يكون عادة واقعاً على حقيقة أمر نفسه ، وأن ما يراه أو يسمعه من الصور الخسية ، ما هو إلا مجرد أوهام أو خيالات ، لا ظل لها من الحقيقة ، غير أن ذلك لا يمنع إذا ما استفحلت أعراض العلة أن تنسب بالمرض إلى هذيان حقيقي .

وليست الأفكار المتسلطة وقتاً على مرضى النفوس ، بل قد تشاهد أعراض هذه الظاهرة في الحياة الطبيعية لدى الكثيرين من الأصحاء ، إنما بصورة مخففة ، فهناك من الناس من تغلب عليهم فكرة التردد في آرائهم عند الإقدام على أمر من الأمور .

وربما كان رجال القضاء أكثر الناس تعرضاً لهذه الظاهرة من سواهم ، حيث يوجد بينهم عدد غير قليل قد تسود عقلينه نزعة التشكك والحيرة عند تكوين رأى قانوني أو إصدار حكم من الأحكام ، ومثل هذا القاضي يعرف في الأوساط القضائية بالقاضي الموسوس أو المتردد .

ويعزى سبب ترده إلى الإفراط في نزاهة الضمير ودقة الوجدان ، في حين أنها

وجدانات دفينية تستمر في قرارة النفس فتعكس حرارتها على حياتنا الشعورية ونصبغ تفكيرنا ومظاهر سلوكنا بصبغة الشك والتردد الذي هو رمز الخوف من الوقوع في الخطيئة والتورط في المعصية المكشوفة في أعماق اللاشعور .

كما أن هناك بعض الناس من إذا غلبوا على أمرهم في الحياة ، ونحطاهم الغير في مضار التنافس والكفاح ، وتعمشست أنفسهم إلى تدوق لذة النجاح ، كظنوا شهوة الغلبة والتفوق على الغير في ميدان العمل ، ثم أخذوا يلتمسون لها مخرجاً في ميدان الوهم والخيال ، فمثل هؤلاء قد تغلب عليهم فكرة المنافسة حال المسير في الطرقات فتدفعهم إلى مسابقة المسارة ، أو إلى بلوغ نقطة معينة قبل أن يبلغها عابر سبيل ، أو قبل أن تصل إليها دابة أو مركبة .

وهناك من الناس من يجد من نفسه دافعاً يدفعه حال مروره في طريق مرصوف بالبلاط ، أو جسر « كوبري » ملوح بالأخشاب إلى أن يطاء بقدمه البلاطة أو الخشبة النامية أو الثالثة .

كما أن البعض قد يجد من نفسه ما يدفعه إلى أن يتدف بقدمه كل قطعة من حجر يقع عليها بصره في الطريق ، أو يتفأ بقدمه كل صدفة أو ودعة يمر بها حال مسيره على شاطئ البحر ، كما قد تغلب على بعض الناس نزعة عد كل ما يصل إلى أيديهم أو يقع تحت أبصارهم من الأتربة ، وما إلى ذلك من الظواهر التي ملئت بها حياتنا اليومية ، والتي لا سبيل إلى إحصائها أو حصرها .

وكثيراً ما تكون الظاهرة المرضية للفكرة المتسلطة معقدة التركيب ، تشترك في تكوينها مجموعة من العناصر أو المركبات النفسية المكشوفة كالمركب الوالدي ، Oedipus Complex ، ومركب الميل لذات الجنس Homosexual complex ، ومركب الشبق الشرجي Analerstic complex ، ومركب العرض أو كشف العورة Exhibitionist complex .

وقد أورد الدكتور « باوز فيلد » في كتابه « مبادئ التحليل النفسي » حالة مريض كان يعانجه من هوس الشك ، دلت إجراءات التحليل على أنه كان في عهد طفولته مصاباً بأعراض الإمساك ، مما ألبأ والديه إلى إعطائه حقنة شرجية من حين لآخر ، وكان مظهره الخارجى وشكل لباسه يدلان على نزعة قوية إلى المرض وكشف البدن .

وقد اعترف بنزعة جنسية شديدة إلى ذات الجنس كانت غاية عليه في سن المراهقة ، حيث لم يكن ويتخذ يشعر بأية عاطفة أو ميل للنساء ، ولكنه استطاع كظمها بعد ذلك الحين ، وقد أصيب أخيراً بالبواسير فكان لها شأن في إيقاف مركب الشبق الشرجى من نفسه ، وبالأخص عند فحصه بمعرفة الطبيب ، وهو عما دعاه إلى التهرب من إجراء عملية جراحية ، وأن يفضل عليها المروحات والزيوت والحقن الشرجية ، مما أعاد لنفسه مؤثرات الماضي القديم وذكره بمهد الحفن التي كانت تعطى له أمه وهو في سن الرابعة .

وقد دلت حالة الفتى على شدة تعلقه بذكريات الماضي وتركيز نشاطه الغريزى في أمه تركيزاً ارتبط في ذهنه بشهوته الشرجية .

ويقول الدكتور باوز فيلد : لعل هذا هو السبب في كبتة نزعته إلى ذات الجنس ، وفيما كان يهديه من الاحترام الزائد نحو السيدات احتراماً يتمثل في المبالغة في الانحناء أمامهم ، كما كان يفعل تجاه أمه (ويلاحظ أن الانحناء هنا ليس مجرداً عن الغريزى ، إذ له صلة بانحنائه القديم عند إعطائه الحفن) .

وقد تبرز الظواهر العصبية الضمنية في شكل نزعة متسلطة نحو الحريق وهو ما يطلق عليه اسم (Pyromania) ، أو جنون الحريق ، حيث يجد المريض من نفسه دائماً قهراً يدفعه إلى التلعب بالنار ، وقد تقمى محاولاته إلى ارتكاب الحريق فعلاً ، والحكم عليه جنائياً ، كما قد تتخذ صورة نزوع إلى السرقة ، فلا يجد من نفسه قدرة على كبح جماح شهوة

نفسه نحو اختلاس متاع الغير ، وتسمى هذه الظاهرة Kleptomania أعنى جنون السرقة ، فكأننا الظاهرتين لا تخرجان عن كونهما مظاهر مختلفة من مظاهر الأفسكار المتسلطة التي لا اختيار للمريض فيها ، ولا حول ولا قوة على صد تيارها ، فهي مركبات نفسية انفصلت عن مركز الإدارة ، واستغلت بقوة ذاتية جامحة لا يملك المريض لها قياداً أو زماماً . ولا فرق في التسوية بين ما يقوم به المريض بالهستيريا التشنجية Convulsive hysteria من تقلصات أو حركات تشنجية لا إرادية ، وما يقوم به المريض بجنون الحريق أو جنون السرقة من محاولات إجرامية . فإذا عرفنا حقيقة ما يخضع له مثل هؤلاء المرضى من عوامل نفسية خاطرة ، وما لها على نفوسهم السقيمة من قوة بأس وسلطان ، كان الطبيب أولى بهم من القاضي ، وكانت إجراءات التحليل النفسى أجدر بشفايتهم من إنزال العقاب بهم وإيئاعهم شياهم السجنون .

هستيريا العقائد الوهمية Paranoïd hysteria

إن هذا النوع من الهستيريا القائم على الأوهام المتسلطة يمكن اتخاذه كقدمة لمرض العقائد الوهمية المتأصلة ، المعروفة باسم البارانويا الحقيقية True paranoia .

وهذا النوع من الهستيريا مثله مثل بقية أنواع الهستيريا التي تقدم ذكرها ، من حيث منشأ العلة وتكوين الأعراض ، فإنها قائمة على نظرية الكبت المرضى لما يحمله المريض في جعبة عقله الباطن من أفكار ومؤثرات يحدها فوق حد الطاقة والاحتمال ، فتتحول إلى أعراض مرضية في صورة معتقدات وهمية متسلطة ، غير أنها تمتاز عن جميع الأمراض المتقدمة المذكور بتوفر الظاهرة المعروفة بالانعكاس Projection ، وهي ظاهرة من مقتضاها أن يلقى المريض ما يحده في

نفسه من نزعات أو رغبات مكبوتة على سواء ، فالربض بهذا النوع من الهستيريا لا يرى في نفسه عيباً ، كما أنه قد لا يشعر من نفسه بوخاثة الأوهام المتسلطة على عقله أو بأى عارض جثماني ، فشكل ما يحس أو يشعر به عيوب وهمية يراها في الغير ، وبعبارة أخرى فإن الأفكار المتسلطة في هذه الحالة تكون منعكسة على مرآة الغير ، فعوضاً عن أن يحس الربض بها من نفسه (كما في هستيريا الأفكار المتسلطة) فإنه يحس بها في سواء : ويعتقد أنها من بضاعة الغير .

وكثيراً ما يشكو هؤلاء المرضى من مرثيات وهمية أو هواجس سمعية كما قد يحصل في الهستيريا التسلطية ، ولكن المريض بالأوهام الهستيرية paranoid hysteria يمتد عادة في صدق ما يرى أو يسمع ، فهي بالنسبة له حقائق لا أوهام ، كما أن الأوهام في هذا النوع من الهستيريا تغلب فيها السمعية أكثر من المرثيات ، وإن أظهر الأعراض وضوحاً في الأوهام الهستيرية هي أوهام المريض وهواجسه المتعلقة بغيره من الناس ، فقد تتسلط عليه فكرة اضطهاده من جانب الغير ، أو تسرد حياته العقلية هذياناً عشقية ، أو نزعة شديدة إلى الغيرة والحقد والحسد ، أو إلى الخيلاء والعظمة وقرط الاعتداد بالذات ، فإذا ما استفحلت هذه الأعراض فإنها قد تنقلب إلى « بارانويا » حقيقية فيصبح المريض فريسة نزعات إجرامية موجهة نحو الشخصيات التي لها شأن يذكر في مخيلته ، فيضمر لها في نفسه حفيظة قد تؤدي به إلى ارتكاب القتل (١) .

(١) وقد تسبب لمحاكمة جنائيات أسيوط (مذكمت مستشاراً بها) أن كشفت عن حالة بارانويا اضطهادية في قضية الجنابة رقم ١٢٥٨ بدير أسيوط سنة ١٩٤٩ التي كان متهماً فيها شخص يدعى عطا الله عمر أحمد بياع سريخ من أهالي ناحية درنگة بقتل زميل له يدعى حسن بختيت وقد ضبطتهم متلبساً بجريمتهم واعترف أنه قتل الحفيظ عليه لأنه أصل بعله أن التذليل حرض عليه شخصاً آخر لقتله . وعلى الرغم من أن المظبيب الشرعي قام باختيار التهم من الناحية العقلية وقرر أنه سليم العقل =

ويقول رجال التحليل النفسى : إن معظم حالات هستيريا العقائد الوهمية (إن لم تكن جميعها) تنطوى على نزعة جنسية شديدة من الميل إلى ذات الجنس Homosexuality ، ولو أن المريض قد يجهلها فى نفسه كل الجهل .

وقد حاول « ستودارت Stodart » من رجال التحليل النفسى أن يصور الاجراءات الباطنية لظاهرة الانعكاس لدى العصابين بهستيريا العقائد الوهمية على اختلاف مظاهرها ، فوضع لها الصور الآتية :

إن المريض بالبرانويا تبدأ لديه الاجراءات الباطنية (بقرض أنه رجل) بأن تقوم أولاً بنفسه الصيغة الآتية « أنا أحب الرجل » وظهر أنها نزعة ميل إلى ذات الجنس .

فهذه الصيغة تتحول إلى واجد من القروض الآتية حسب نوع البرانويا أو النزعة التى تغلب عليها :

أولاً — فى البرانويا الاضطهادية Persecuted-paranoia : « أنا أحب الرجل » وهو أول خاطر يرد على البال ، ولكن نظراً لأنه فوق حد الاحتمال فإنه يتقلب فى الذهن إلى العنيد ، أعنى « أنا لا أحب الرجل ، أى أنا أكرهه » ، غير أن هذه الصيغة لا تلبث عن طريق ظاهرة الانعكاس أن تتقلب إلى الصيغة الآتية : « هو يكرهنى » ، إذاً أنا مضطهد من جانبه » ، ومن ثم تنشأ العقيدة الاضطهادية الوهمية .

و— ذول عن عمله فقد اشتمت محكمة الجنابات فى أمره وقررت إرساله لمستشفى الأمراض العقلية لفحصه بعرفها ، وقد ظهر من نتيجة مراقبته بالمستشفى أنه مصاب بمرض العقائد الوهمية من النوع الاضطهادى ، وأنه غير مسئول عن عمله وقت ارتكاب الجريمة ، ففضت محكمة الجنابات براءته وإبداعه مستشفى الأمراض العقلية ، وقد وضع مدير المستشفى تقريراً مفصلاً بحالة المتهم يصح أن يكون موضوع دراسة ، ولكن يؤسفنى أن يضىء المقام لإيراده هنا بنصه .

ثانياً - في پرانويا الخيلاء Exalted paranoia : « أنا أحب الرجل » غير أنه نظراً لكون الشعور لا يهضمها فإنها تنقلب إلى الصيغة الآتية : « أنا لا أحب الرجل ، أنا أحب نفسي » ، ولكنها لا تلبث عن طريق ظاهرة الانعكاس أن تنقلب إلى ما يأتي : « كل إنسان يحبني إذاً أنا رجل عظيم » .

ثالثاً - في پرانويا الدين Religious paranoia : « أنا أحب الرجل » أو بعبارة أخرى « أنا أحبه (هو) » ، والضمير هنا عائد على الخالق أعني « أنا أحب الله » وهذه العبارة عن طريق الانعكاس تنقلب إلى « إن الله يحبني » ، وبناء على هذا « إن الله اصطفاني » .

رابعاً - في الپرانويا العشقية Amorous paranoia : « أنا أحبه » تنقلب إلى « أنا لا أحبه بل أحبها » ، وهذه عن طريق الانعكاس تنقلب إلى « هي تحبني أو تعشقتني » .

خامساً - في پرانويا الغيرة Jealous paranoia : « أنا أحبه » تنقلب كالمعتاد إلى « أنا لا أحبه » ، ثم إلى « هي تحبه » .

سادساً - في پرانويا المرض Hypochondriacal paranoia : يبدأ الإجراء العقلي كما في پرانويا الخيلاء « أنا أحبه » ثم تتحول إلى « أنا لا أحبه - أنا أحب نفسي - تحب العنابة بنفسى » .

ومما تقدم يرى أن الپرانويا الهستيرية على تعدد صورها وأشكالها قائمة على ظاهرة الانعكاس ، وأن هذه الظاهرة تعد من أقوى مميزات هذه العلة عن سواها من مجموعة الأمراض العصبية التي مر بنا ذكرها ، كما تتنازعها عن المرض المعروف بعته المراهقة^(١) Dementia praecox الذي تسوده ظاهرة تسمى : (ظاهرة الاندماج Identification) ، والتي من مقتضاها يدمج المريض كل ما يحيط به

(١) والمصطلح عليه حالياً بالنصام أو الاسكيزوفرينيا Schizophrenia .

من الوجودات في نفسه ، ثم يقطع صائمه بعالم الحقيقة ليميش حائما في عالم من الأوهام
والخيبالات كما يعيش الشخص السوي في عالم الأحلام أثناء النوم .

وقبل أن نختتم الكلام على الأمراض العصبية النفسية يجدر بنا الإشارة
إلى وسائل علاج هذه الأمراض . وهذه الوسائل تتلخص إجمالا في أمور ثلاثة ،
تعد بحق الوسائل الرئيسية لعلاج الأمراض النفسية بصفة عامة ، وهي : التحليل
النفسى ، والإيحاء ، والتنويم .

أما من حيث التحليل ، فإن رجال العلم مجمعون على أنه أنجح وسيلة لمعالجة
الأمراض العصبية النفسية على الإطلاق . والدلالة فرويد (وهو رب التحليل
كما يقولون) يرى أنه العلاج الوحيد الناجح في شفاء هذه المجموعة من الأمراض
لا يفضله أى علاج آخر ، إذ من شأنه أن يمتاصل شأفة العلة من منبتها وجذورها
وهو أشبه شئ بعملية فتح البطن لشخص مصاب بخراج باطنى أو بهالة أو مرض
عضال في الداخل ، ولا يعتبر العلاج بالتنويم المغناطيسى أو بالإيحاء إلا ك مجرد
وسيلة وقتية لتسكين الأعراض تسكيناً سطحيّاً دون تناول أصل العلة من أساسها ،
فمثل كل منهما مثل الخدر الذى يسكن آلام الداء الدفين ولكن إلى حين .
غير أن هنالك من جهاذة العلم وأبطال التحليل من خالفوا رأى ذلك الأستاذ
العظيم ، وقالوا بإمكان شفاء طائفة من الأمراض النفسية عن طريق التنويم شفاء
ناجماً ، وبصفة خاصة الهستيريا التحويلية مستندين في ذلك على ما أيده تجاربهم
واختباراتهم الشخصية . وإني بهذه المناسبة أذكر إني وفقت مرة إلى شفاء مريضة
بنوبات هستيرية تشنجية ثقيلة الأعراض عن طريق التنويم في بضع جلسات لم تزد
على ثلاث أو أربع (وادل هذا من قبيل المصادفات) ، وكان ذلك في عام ١٩٢٥ ،
ولحسن الحظ لم تعاودها الأمراض حتى الآن من ذلك الحين .

ونظراً لما لعلاج هذا النوع من الأمراض النفسية من شأن قد يهيم القارىء
فقد أفردنا له باباً خاصاً في نهاية هذا الكتاب .

أما وقد فرغنا من الكلام عن مجموعة الأمراض العصبية النفسانية ، فلم يبق أمامنا سوى التسكّم عن الشق الثاني من الأمراض العصبية الفعلية *The actual neuroses* ، طبقاً للنظرية الفرويدية . وقد عرفنا مما سبق أن هذه الأمراض تشمل نوعين من الأمراض العصبية : الأول القلق العصبي *Anxiety neurosis* ، والثاني الضعف العصبي *Neurasthenia* ، وأن لكل منهما أسباباً وأعراضاً ومميزات خاصة ، ونذا يحسن التسكّم عن كل منهما منفرداً ، ولنبدأ بالكلام أولاً عن النوع الأول منها .

القلق العصبي *The Anxiety Neurosis*

نقد سبق لنا القول عند الكلام عن النظرية الفرويدية بوجه عام أن الأمراض العصبية الفعلية (وهي القلق العصبي والنوراستانيا) لها صلة وثيقة بالحياة الجنسية العملية للمريض وبأسلوب ممارسته العملية الجنسية وسلوكه تجاهها ، وأن بدور العلة وعناصر الداء يجب البحث عنها في هذا الميدان ، بخلاف الأمراض العصبية النفسية التي منشؤها ذكريات الماضي وما يصحبها من وجدانات مكظومة ، فالأمراض النفسية في الواقع أمراض مشاعر ووجدانات ، أو بعبارة أصح هي أمراض تفكير ، بينما الأمراض العصبية الفعلية هي أمراض ممارسة وعمل ، سواء كانت قلقاً عصبياً أم نوراستانيا ، غير أن لكل نوع منهما أسباباً متناقض أسباب النوع الآخر : فإن القلق العصبي مرجعه وجدانات القلق المترتبة على عدم إرواء ظمأ العاطفة الجنسية من ناحية من نواحيها المتعددة وتراكم هذه الوجدانات وتجمعها في الجموع العصبية على عمر الأيام ، بينما النوراستانيا ترجع في معظم الحالات إلى الإفراط في الممارسة الجنسية إفراطاً من شأنه إجهاد الجموع العصبية وإرهاقها . فأحد المرضين نتيجة التحرق أو الجوع الجنسي ، بينما الثاني نتيجة الإفراط أو التخمّة الجنسية .

أما التعطش الجنسي الذي يورث ظواهر القلق فقد يكون سببه إما التمدد في العفة إلى حد إنكار المرء ما للفرزة الجنسية من واجبات طبيعية وحقوق ، وإما ممارسة جنسية بأسنوب من شأنه عدم إرواء العاطفة الجنسية إرواء كاملاً ، وكلا الأمرين مما يؤدي بالنفس إلى كظم الشهوة الجنسية أو قسط منها ، مع ما يصحب ذلك من وجدانات قلق وعدم طمأنينة ، فلا يلبث الإحساس بالقلق أن يتراكم في الجموع العصبي على عمر الأيام حتى يطفح به الإناء ويبلغ السيل الزبي ، فتفيض وجدانات القلق المتجمعة خلف حواجز السكبت المتقامة في مجرى الفرزة الجنسية ، وتطفئ على ما عداها من شؤون الحياة العملية في مختلف الميادين ، فتسود حياة الإنسان وجدانات القلق الحائرة التي انفصلت عن سببها الأصلي لكي تتصل بأمر أو خواطر بعيدة عن النزعة الجنسية كل البعد ، فيتصل وجدان المقلق اليوم بشأن من شؤون الحياة ، ثم يتخلى عنه في غده ليتصل بسواه ، وهكذا يصبح وجداناً هائلاً بالنفس لا يستقر على حال .

فالريض بالقلق العصبي سريع الانزعاج لأقل طارئ ، أو عارض ، فيسود حياته جو من القلق على حياة نفسه ، أو حياة الغير من أقرب الناس إليه ، فإن أحس مثلاً بالألم فيما يقابل القلب من عضلات الصدر ، أو جثت نفسه خيفة من السكبت القلبية ، وإن اعتراه متعفن في الخامرة البيني توهم نفسه مصاباً بالتهاب في الزائدة الدودية ، وإن شعر ببعض الألم في المعدة ظنه سرطاناً ، وإن سمع بموت شخص موثقاً فجائياً تولته نوبة جرع على حياة نفسه .

وقد يدفعه القلق إلى الفضول في استطلاع أسباب كل حالة وفاة تتصل بعمله ، ثم يأخذ في تطبيق الأعراض على نفسه ، وإذا مرض له قريب أو عزيز بالغ في القلق على حياته ، وغشيتة هزة من الرعب ، وساورت نفسه أسوأ المظنون ، وغلبت على أفكاره أخطر النتائج ، فيرأسم لناظره نفس المريض أو لحدته ،

ويدوى في أذنيه عويل التكالى ، وصراخ الناحيين من الأهل والأقربين .

وقد يسود حياة المريض نوع من القلق للمبهم الذى لا يعرف له مصدراً أو سبباً ، فتعترى النفس حالة رعب تحاكي رعب الخائف من الظلام يوحس الشر ، ويتوقع الخطر كل لحظة ولا يدري من أية ناحية يأتيه .

أما العوامل التى تسبب حالة القلق العصبي فكثيرة متنوعة ، ويمكن تقسيمها إلى عوامل سلبية وعوامل إيجابية .

أما العوامل السلبية فإنها تقوم على أساس توالي كبت الشهوة الغريزية للجميل الجنسى ، إما اختياراً كما في الرهبنة ، وإما جبراً بحكم الظروف القاهرة ، وإما رضوخاً لأحكام البيئة والتقاليد .

والإفراط في العفة من أهم عوامل القلق العصبي ، وبالأخص إذا كانت العفة مقترنة بمخاطبة بريئة بين الجنسين ؛ فالكثير من الأعراض العصبية التى يتعرض لها بعض الناس ، وفي الغالب من الطبقات الراقية أو من عضاء الرجال ، قد يكون سببها كظم الشهوة الجنسية وكبح جماح الميول الغريزية بشيء من القسوة ، « فالتابض على دمنه كالتابض على الحجر » كما يقول الحديث الشريف . فمثل هذه الأعراض لا تعيب صاحبها ، فهي في هذه الحالة رمز للعفة والنصيحة .

وأيضاً من ضمن العوامل السلبية للقلق العصبي كبت النزعات التى تتألف منها الغريزة الجنسية في حياة الزوجين ، وبالأخص إذا كانت النزعة المسكوبة مما تتمتع بمركب الشهوة الجثمانية ، فنقدان التوازن بين الزوجين في الميل ، واختلاف الطبيعة والمزاج ، وانعدام التناسب بينهما ، وتباين الاستعدادات ، وكذا الجهل بدخائل النزعات الجنسية الدفينة في النفس وما تتطلبه من أساليب خاصة وترضيات معينة ، كلها من الأمور التى تهيج في النفس خلواهر القلق .

أما العوامل الإيجابية التي تسبب القلق العصبي فيمكن إجمالها في قاعدة واحدة وهي الإيمان على ممارسة غير طبيعية أو بكيفية يفتق عنها عدم إرواء ضمير النزعات الجنسية بأي وجه من الوجوه .

وبناء على ذلك يقع تحت هذه القاعدة مزاولته العملية الجنسية والتماس الشهوة الجنائية بأساليب غير طبيعية لا تعطى القرينة الجنسية الترضية الكافية .

فقد يضطر بعض الشبان تحت تأثير اعتبارات خاصة إلى مزاولته العملية الجنسية مع خيالاتهم مزاولته براء ، كما أن بعض الأزواج قد يلجأ إلى اختزال العملية الجنسية قرب نهايتها تفادياً من الحمل ، وهو ما يسمى اصطلاحاً *Coitus interruptus* أعني « العزل » أو الجماع المتعصب أو الأبتور .

وهناك من يلجأ إلى التعيين على حبس الشهوة تعمداً ، والاستعانة على ذلك بقوة الإرادة ، أو بتحويل أمور متبضئة أو محزنة كلها قاربت الشهوة الإيزال بقصد إطالة مدة الجماع *Coitus defibratus* ، أو بقصد تعويق الإيزال ، أو إرجائه إلى فرصة أخرى *Coitus reservatus* .

والعل من بين العوامل التي تورث القلق العصبي تكرار ممارسة العملية الجنسية ممارسة غير شرعية ، وفي ظروف محرجة لا تظمن النفس اليها . حتى ولو كانت إجراءات العناية في ذاتها طبيعية لا انحراف فيها ، وذلك بسبب ما يسود النفس من الشعور بالخطيئة ، وتجمع انفعالات الخوف والقلق التي تشحن بها الأعصاب خلال تلك الفترات ذات الموقف الخطر ، خصوصاً إذا روعى أن الإنسان أثناء العملية الجنسية ، أو في الفترة التي تليها مباشرة ، تكون نفسه بتدبيره الحساسية سريعة التأثير بالإجهاد الذاتي ، تنطبع فيها المؤثرات التوهمية ، وتترك العوامل النفسية فيها أثراً بليغاً ، كما لو كان البرء في شبه غفوة أو سمنة من التنويم .

وبجانب العوامل الجنسية قد توجد عوامل أخرى من شأنها أن تثير في النفس مظاهر من القلق لا تختلف عن مظاهر القلق العصبي الناشئ عن العوامل الجنسية .

فقد دلت الحرب العظمى على أن تكرار تعرض الجنود في ميدان القتال للخطر قد يورث مثل هذه الأعراض ، غير أن العلامة فرويد لا يرى ، حتى مثل هذه الأعراض من العامل الجنسي ؛ ويقول الدكتور بوزفيلد : إنه أتاحت له فرصة تحليل مجموعة وافرة من حالات القلق العصبي الخاصة بالحرب ، فاستطاع أن يكشف في الكثير منها عن نزعة حب لذات الجنس مكثومة .

كما أن أعراض القلق قد تصيب بعض الناس على أثر اهتمامهم وفرط عنايتهم بشخص مريض عزيز عليهم تكون حياته في خطر .

وقد تشاهد أعراض القلق ولو بصورة خفيفة في الحياة العادية عند تعرض الإنسان لظروف أو مواقف تثير في نفسه وجدانات الخوف أو القلق ، كما يلاحظ على الطلبة أو التلاميذ أثناء الامتحانات العامة ، وربما كان لبعض مواقف الامتحانات أثر قد يدوم في النفس مدى الحياة ، كما يستدل على ذلك من الأحلام الخاصة بها التي تعاود الإنسان في مستقبل حياته من حين لآخر ، حتى ولو بعد عشرات السنين .

وربما كان بعض أعضاء النيابة عرضة لنوع من القلق العصبي ، قد يتعرضون له حال اشتغالهم في مراكز تكثر فيها الحوادث الإجرامية بسبب كثرة إزعاجهم ليلًا بالإبلاغات الجنائية ، فتصبح أعصابهم شديدة التأثر والانفعال ، ويمسى نومهم مضطرباً قلماً ، ترعجهم رنة جرس التليفون ، أو وقع خطى رجل البوليس ، أو طرقة أي طارق على الباب إزعاجاً شديداً .

أعراض القلق العصبي :

إن هذه الأعراض يمكن تقسيمها إلى قسمين : أعراض نفسية ، وأعراض
بدنية .

أما الأعراض النفسية فهي إحساس بفرع أو مخاوف عامة مبهمة ، أو قلق على
النفس من خطر داهم مفاجيء ، أو من مرض مبيت من أى نوع كان ، أو من
سكته قلبية — قلق دائم أو متقطع ، وعدم القدرة على النوم العميق مع اضطراب
في الأحلام ، وتغلب الأحلام المرعبة — الاهتمام الزائد بصغائر الأمور وأغصان
الشؤون — عدم المقدرة على حصر الفكر ، مع ضعف في الذاكرة ، وعدم
الثقة بالنفس — تعثرى المريض نوبات الحطاط وهبوط ، كما تعثره نوبات تهيج
في الطباع مع تنبيه زائد في الأعصاب والحواس ، وبالأخص حاسة السمع ، فيرتججه
خفيف التسيب أو تردد قطعة من الورق أو القماش في الهواء ، وإذا فتح شخص
جريدة بالقرب منه أو طواها كان لها في أذنه صوت كأنه الرعد القاصف —
اعتقال اللسان أو عدم طلاقته ، وبالأخص عند مقابلة الأعراب (إنما إذا كانت
هذه الظاهرة غير معتادة بعسر في التنفس كان ذلك قرينة على أنها هستريا أكثر
منها قلق عصبي) — تكون عواطف المريض غزيرة فياضة سريعة التأثر ، يهكي
لأنفه الأمور .

أما الأعراض البدنية فتتلخص فيما يلي : اضطراب في ضربات القلب مع سرعة
في النبض^(١) ، وضيق في النفس مع قصر فترات التنفس ، وتوتر في عضلة
الحجاب الحاجز ، مما يجعل التنفس سطحياً وغير عميق ، يظلب عاينه كونه يعمى

(١) مما يهدك للمريض أحياناً إلى حبس نبضه مراراً وتكراراً .

الرئيين دون القاعدتين — احتقان الأطراف بالدم الوريدي مع برودتها —
ارتفاع في ضغط الدم — توتر في العضلات وفي المجموع العصبي — اختلال في
وظائف الغدد الباطنية (أو العماء) — فقد الشهية للتعام — دوام في الرأس
وصداع — هزة أو رعشة عصبية مع زيادة التنبيه في الأفعال المنعكسة أو ردود
الفعل — عتة مع فقد الشهية لتجماع — نوبات تهوع وغثمان مع زيادة في إفراز
العرق أو نوبات دوام وتقيء .

ولإن اجتزاء كلمة عن علاج القلق العصبي قد لا يعد خروجاً عن الموضوع أما
وسائل العلاج فيمكن جماعها شطرين ، علاج نفسي وعلاج دوائى أو جثمانى .

أما العلاج النفسى فإن أهميته تتوقف على مبلغ ما يصحب حالة القلق من
مركبات نفسية مكبوتة ، مما يجعل الحالة خبيثاً بين المستديريا والقلق العصبي ، حيث
في هذه الحالة يصبح التحميل النفسى إجراء لا بد عنه لحل هذه المركبات وتطهير
ففس الربض منها ، وفي الواقع قل أن توجد حالة قلق عصبي دون أن تكون
مختلطة إلى حد ما بأعراض نفسية أخرى ، غير أنه إذا كانت المركبات المسكظومة
غير متعلقة بالفرصة الجنسية بل بمرزئى الذات والاجتماع أو بإحداها ، كوجودات
الوقوف الخاصة بحوادث القتل وأخطار الحرب المسكظومة ، فإن لشفاء النفس منها
إجراء آخر قد يعنى عن التحميل ، وهو معروف فنياً باسم التطهير أو التنزيع
Abreaction ، والتي من مميزاتا أن يُحمل نلريض على التحدث بمناعبه الداخلية
وذكراته المؤلمة التي تنفر نفسه من التحدث بها أو من مجرد التفكير فيها .

فقد دل الاختبار على أن الجنود والضباط الذين يتظاهرون بانسجاعة وعدم
الاكتراث بويلات الحرب وأخطار القتال التي كابدوها أو تعرضوا لها في
انبيادين هم أكثر تعرضاً للإصابة بالاضطرابات العصبية ، وبالأخص ظاهرة

القلق العصبي ، أو الظاهرة المبرر عنها بصدمة القتال Shell Shock^(١) ، وما ذلك إلا بسبب كثرة انفعالات الخوف والرعب في أعماق نفوسهم أو كظمها دون الإفصاح عنها بالشكوى أو الكلام ، فتبقى هذه الانفعالات المتكثرة في صدورهم مصدرًا مستمرًا للقلق والاضطراب ، كما أن كثيراً من الناس لا يقومون على مواجهة متاعبهم وآلامهم النفسية الماضية ، فإذا ما سئلوا عن علة إجماعهم عن التفكير فيها أو التحدث بها علموا ذلك بما قد تثيره ذكريات الماضي في نفوسهم من أوجاع وآلام ، وما دروا أن في الإفصاح بما تكنه صدورهم من الأدواء خير وسيلة لشفاء منها ، ففي مثل هذه الحالات يشير الطبيب عادة على المريض بأن يحدثه بتفاصيله وآلامه دون خوف أو وجل نحو ساعة أو نصف ساعة في كل يوم ، وبواجهه ذكريات الماضي الرهيب بشجاعة ، فقد يلاحظ عند بدء العلاج سبباً من الانفعالات والتأثرات النفسية يتدفق إلى مخيلة المريض ، فتتولاه نوبة اضطراب وفزع ، ولكن لا يلبث أن تنقشع عن سويداء فؤاده وجدانات القلب والاضطراب التي طالما استأثرت بابه واستوطنت قلبه ، ويحسن لذت نظر المريض إلى ما يستكون عليه حالته النفسية عند بدء العلاج ، وتفهمه بأنه كما اشتد به التأثر والانفعال كما قوى الأمل في الشفاء من تلك الوجدانات المكثومة التي اندفعت إلى ميدان الشعور تلمس لها مخرجاً .

وبمجرد بدء هؤلاء المرضى في التحدث عن ذكريات القتال وأخطار الجهاد يلاحظ أن أحلامهم المرشحة بشأنها تأخذ في التناقص والاختفاء ، وتخف وطأتها تدريجياً حتى تتلاشى نهائياً في أسبوعين أو ثلاثة .

وقد يشاهد في بعض حالات القلق العصبي الناشئ عن التعرض لخطرات

(١) وقد استعير عن هذا الاصطلاح أخيراً بصدمة الميدان War Neurosis

الميدان أن تكون متمزجة بظواهر قلق أخرى عن طريق العفة الجنسية ، أو انحراف في الممارسة التناسلية ، أو تحتفظ بأعراض بعض الظواهر العصبية الأخرى كالهستيريا أو الأفكار التسلطية ، وهو مما يجعل الحالة أكثر دقة. ولعلاج أكثر تعقيداً .

ويجانب إجراءات التنويم أو عملية التطهير قد ينفع المريض قيامه ببعض التمارين العقلية لتقوية الانتباه وقوة حصر الفكر ، وكذلك بعض التمارين البدنية التي ترمي إلى بسط العضلات وإزالة سحنة القوتر العصبي والانتقباض العضلي ، وبالأخص عضلات البطن والحجاب لتقوية التنفس وجعله عميقاً إلى أبعد حد ممكن .

كما أن الإجماع سواء كان شعورياً (أي أثناء اليقظة) ، أو لاشعورياً (عن طريق التنويم أو أثناء النوم) قد يكون له شأن يذكر في معاونة الشفاء وإزالة بعض الأعراض التقيية ، أو التنفيف من حدتها ، مثل الأرق وأوجاع الرأس .

أما العلاج الدوائي فيرمي إلى تخفيف الأعراض والتلطيف من حدتها ، ولذا كان من أهم هذه الأعراض المرضية ارتفاع ضغط الدم ، فإن تناول جرعات من النتروجلسرين قبل النوم قد تكون له فائدة محسوسة في تخفيف الضغط ، وبالتالي إزالة ألم الرأس وزيادة قابلية المريض للنوم ، وإذا كان المريض مصاباً بالإمساك ، فيعمل على إزالته بالتمارين البدنية ، أو باستعمال بعض اللينينات كالسنا الحجازي (سنامكي) والنجم النباتي .

ولعلاج إفراز العرق يعطى المريض جرعات خفيفة من صبغة ست الحسن (البلادوتا) .

الضعف العصبي أو النوراستينيا

Neurasthenia

إن مرض الضعف العصبي أو النوراستينيا يتبعى الصحيح ، ليس من الأمراض الشائعة ، أو الكثرة الانتشار كغيره من الأمراض العصبية ، كما يظن لأول وهلة ، ولو أن الكثير من الناس يحفظ بينه وبين غيره من الأمراض العصبية ، وبالأخص الترق العصبي الذي كثيراً ما يطلق عليه اسم نوراستينيا خطأ .

ومن رأى العلامة فرويد (وقد شايعه الكثيرون من أعوانه) أن هذا المرض منشؤه الإفراط في العملية الجنسية إلى حد إنهاك المجموع العصبي وإجهاده ، حتى يحل به السقم والضعف .

وربما كان الإفراط في العادة السرية ، المعروفة بجناد عميرة ، من أهم العوامل التي تسبب لدى الشباب أعراض هذا المرض بسهولة تناولها والإفراط في مزاولتها ، بل ربما كان الإفراط في بعض الأحيان من عوامل حالات النوراستينيا المنزجة بالقلق العصبي ، لما تنطوي عليها ممارستها من شعور بالخطيئة والاعتقاد بالضرر الجسماني على حد ما هو شائع بين الناس .

غير أن بعض العلماء قد خالف « فرويد » الرأى في جعل سبب النوراستينيا مقصوراً على الإفراط في الممارسة الجنسية ، فقد أرجعها البعض إلى نوع من التسمم الذاتي الناشئ عن فساد في الجهاز الهضمي ، أو خلل تطرق إلى وظائف الغدد الصماء ، ويرى البعض أن النوراستينيا قد ترجع إلى مجموعة من العوامل والأسباب التي من شأنها إجهاد المجموع العصبي بأية كيفية كانت .

أما الأعراض الفكرية - فهي ضعف في القوى المعنوية وشعور بالإعياء والتعب لأقل مجهود عقلي أو جثماني ، وفي كثير من الأحيان قد يستنفد مجرد تفكير المريض في أمر كل ما لديه من جهد مقدماً قبل القيام به ، وكثيراً ما يشعر المريض بالآلام في الرأس تكون عادة في المؤخرة ، كما يشعر بضغط على المنخ ، وبالأخص في النمة أو التاج ، وقد يشكو بالآلام في العمود الفقري أو ضعف في المنخاع ، وفي بعض الأحيان قد يعانى المريض أرق ، وسكن ليس الأمر كذلك في غالب الأحيان . وفي الحالات المستعصية يفقد المريض كل قدرة على حصر الفكر مع ضعف متناه في الذاكرة ، وقد يفقد المريض كل ثقة له بنفسه .

أما الأعراض الجثمانية - فهي ارتخاء في العضلات مع بطء في الأفعال المنعكسة ، أو ردود الفعل وانخفاض في ضغط الدم عن الحد الطبيعي بالنسبة لمن المريض وحالته الجثمانية . ومن أظهر علامات هذا المرض ضعف جثماني عام وهزال مع تمدد محسوس في حجم المعدة ، كما يشكو المريض من انتفاخ في الأمعاء ، وقد تساور المريض بسبب ذلك بعض أوهام مرضية Hypochondriacal ideas ؛ ولكن تكون مجردة عن الخراف العصبية Phobias أو الأفكار المتسلطة Obsessions .

العلاج - حتى الآن لم تفد وسائل التحليل النفسي فائدة تسمى الذكر في علاج النوراستنيا ، وربما كان ذلك سبباً في تشكك بعض علماء النفس في اعتبار هذا المرض ضمن الأمراض العصبية الوظيفية بانعنى الأخص ، وترجع اعتباره مرضاً عضوياً من أمراض الجهاز العصبي ، غير أنه لما كانت حالات النوراستنيا قل أن توجد مجردة ، بل غالباً ما تكون مترجمة ببعض الأعراض المستعصية ، فإن العلاج النفسي قد يكون له في هذه الحالة شأن لا يستهان به ،

فضلاً عن أن التحايل النفسى قد يكون عظيم الفائدة فى درس عقلية المريض ،
 وتوقف على طبيعة استعداده ، وزاجه ، وتوجيه حياته العملية إلى الناحية
 التي أكثر ملاءمة لهذا الاستعداد ، كما أن للتحايل النفسى أثراً بليغاً فى تهذيب
 النزعات الباطنية للمريض ، وتنظيم قواه الفكرية ونشاطه النفساني واستغلاله هذا
 النشاط عملياً خير استغلال .

وأهم وسائل العلاج فى النوراستنيا هى الراحة والهدوء ، وتغيير البيئة ،
 وممارسة بعض التمرينات البدنية الخفيفة التى لا تتطلب من الإنسان مجهوداً كبيراً ،
 على أن تكون ممارستها فى الهواء الطلق ، وتحت أشعة الشمس الطبيعية ، وعلى
 فترات وجيزة تجتنباً للجهد ، وقد يستغرق العلاج مدة لا تقل عن ستة شهور ،
 وبعض الأطباء لا ينصح المريض بتبديل الهواء على شاطئ البحر ، ويفضل
 عنده هواء الريف .

نظرية فرويد في تفسير الأحلام

ربما كان عنوان الموضوع داعياً إلى التساؤل : ما بال رجل للقانون والحقق للفروض فيه أنه رجل حقائق ووقائع ، مهمته كشف الحوادث المادية ، وإثباتها بالدلائل المحسوس والبرهان الملموس ، يخوض غمار بحث هو إلى الأوهام والخيالات أقرب منه إلى الحقائق والمشاهدات ؟ فإنه معروف عن تفسير الأحلام منذ القدم أنه ضرب من ضروب التكهن بالغيب والأنبياء بالمتخيل ، وقد وصيه العلماء بأنه نوع من أنواع الشعوذة والتدجيل ، ولكن حاشا أن يكون هذا مقصدنا من تفسير الأحلام ، فإننا لا نزال رجال حقائق ومشاهدات لا رجال أوهام وخزعبلات ، فما قصدنا أن نتكلم عن نبوءة الأحلام أو علاقتها بكشف الغيب والمستقبل ، بل قصدنا الوقوف على ما وصلت إليه بحوث العلماء في العهد الأخير عن علاقة الأحلام بمحاضر الإنسان وماضيه ، وربما بمستقبله القريب ، لا عن طريق التكهن بالغيب ، بل عن طريق ارتباط المقدمات بالنتائج ، فقد أثبت العلم أخيراً أن الأحلام معاني ومرامى لا تقل في غرابتها عن الإنبياء بالغيب ، فهي وإن كانت قتل على أمور حاصلة بالفعل ، أو حصلت في الماضي ، إلا أنها مجهولة لنا في أكثر الأحيان تمام الجهل ، وإن صح أن يسمى المجهول من أمورنا مما يستعصى علينا كشفه غيباً ، جاز لنا القول إن الأحلام تكشف لنا الغيب من هذه الناحية .

فإلى عهد غير بعيد كانت زمرة العلماء ترمي الأحلام بالسخف والازدراء لاعتقادهم أنها إن هي إلا مجموعة من مختلف الصور الفكرية المتناقضة والتي لا رابطة بينها ، تجتمع في الخيلة عند النوم على غير هدى كما تتجمع

قصاصات الورق في سلال التفانيات ، ولذلك فهي لا تستحق في نظرم اهتماماً أو درساً أو بحثاً ، ولم تنتجها أنظار العلماء إلى بحث الأحلام من الوجهة العلمية وتحليلها نفسياً إلا من عهد قريب ، حيث أظهر الاختبار ودلت التجربة على أن للأحلام معاني باطنية ، ومرامى خفية تدل على ما يمكنه الإنسان في أعماق نفسه ، ويخفاه في سويداء قلبه ومستودع عقله الباطن من الحوادث والمؤثرات النفسية التي قد يتعذر عليه الوقوف عليها أو كشفها في اليقظة ، فتظهر في الرؤيا ، وليكنها لا تظهر غالباً بحقيقتها ، بل في شكل رموز أو طلائع ، فمن استطاع حلها أمكنه فهم معانيها وإدراك مراميها .

فالأحلام « ترجمان النفس » أو بمعامرة أخرى هي « لغة العقل الباطن » . وليكنها ليست لغة كلامية أو لفظية ، بل لغة رمزية قواعد التعبير فيها قائمة على الصور الرمزية المنبثقة من ملكة الخيال ، وهي في تعابيرها الرمزية قريبة المشبه بالهيدروغرافية ، أعني كلماتها وعباراتها مؤلفة من مجموعة من الصور والرموز ، وهذه اللغة نحو وقواعد ، فمن درس نحوها وقواعدها استطاع قراءتها ، وأن جهود العلماء ترمى الآن إلى حل رموز هذه اللغة الأثرية في تاريخ العقل البشري ، ودرس قوانينها وقواعدها ، وتدل لتقدمات على أنهم بإذن الله واصلون .

وأول من لفت نظر العالم نحو تفسير الأحلام تصبيراً علمياً هو ذلك الطبيب النمساوي الذائع الصيت العلامة « زجند فرويد » ، ولعل الفضل في هذا الكشف الخبير يرجع إلى التجارب التي كان يجريها أثناء معالجته مرضاه بطريقة التحليل النفسي ، فإنه أدرك بالاختبار المتكرر أن بين الأحلام والحالات النفسية التي يشكو منها هؤلاء المرضى ارتباطاً وثيقاً وتشابهاً ، فوجه ذلك الارتباط نظره إلى دراسة الأحلام وحل رموزها ، وبعد أن درس الموضوع درساً علمياً منظماً مؤسساً على التجربة والاختبار لاعلى مجرد الخدس والتخمين ، أبرز

في سنة ١٩٠٠ كتابه المشهور المعروف باسم « Traumdeutung » ، أعنى تفسير الأحلام ، وقد ترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان Interpretation of Dreams وإلى الفرنسية تحت عنوان Les rêves et leur interprétation .

وهو أول كتاب فريد في بابهِ ، ويعتبر بحق أنه الحجر الأساسى لهذا البحث الخطير ، وقد ضمنه نظريته المشهورة والتي أثارت أعظم ضجة في عالم البحوث النفسية ، وهى « أن الأحلام ترمى إلى تحقيق رغبة أو تعبر عن أمنية دفينة في النفس ، وأن هذه الرغبة فى أغلب الأحيان جنسية ، أى مرتبطة بالفريضة الجنسية » .

فقام العلماء فى وجه فرويد ، ورماء البعض بالتدجيل والشعوذة ، وليس هذا بغريب فى تاريخ العلم ، بل هو شأن كثير من النظريات العلمية الخطيرة عند إرازها لأول مرة إلى العالم ، وما زالت الفضيحة التى قامت حول نظرية كارلوس داروين فى نشوء الأنواع ماثلة أمام الأعمى .

فالعلامة سجمند فرويد يعتقد ان للأحلام فائدة عظيمة للعقل البشرى لأنها ترمى إلى تحقيق كثير من الرغبات التى تشتهىها النفس وتتمطش إليها ، ولكن لم يستطع المرء أن يروى غلتها ويطفىء حرارتها فى الحياة العملية ، وبالأخص ما كان منها يرجع الى عهد الطفولة أو مبدأ حياة الإنسان على وجه العموم ، ومعظمها من الرغبات والمشتبهات الجنسية التى اضطر الإنسان تحت ضغط التقاليد الاجتماعية والتعاليم الدينية والآداب القومية أن يكبتها فى قرارة نفسه ، ويكظمها فى أعماق قلبه . فارتدت من ساحة الشعور إلى جوف « اللا شعور » حيث ربضت فى مكمنها لتكون مصدراً للقلق ، وينبوعاً مستتراً يهدد المرء فى مستقبل العمر بالثورات النفسية والاضطرابات العصبية ، وهى تغلى كالبركان أو تدرجلى تحت ضغط الإرادة أو

القوة الكابتة للذكريات المؤلمة ، والتي أطلق عليها فرويد اسم الكبت واسماها أحياناً بالرقيب .

ولسكن لما كانت شدة الضغط قد تولد الانفجار (والانفجار هنا معناه ظهور نوبات عصبية أو اضطرابات نفسية) فلا بد إذن للشهوات المنفوخة من منفذ تفتت منه بعض قواها المحسبة ليخف الضغط عن القوى الكامنة وبذلك يتفادى الانفجار ، فالأحلام من هذه الناحية أشبه شيء بصمام الأمان لمرجل الأفعالات المنفوخة في جوف انعقل الباطن أو اللاشعور .

ووجهة نظر فرويد في أن معظم الأحلام ترمى الى تحقيق رغبة جنسية ، قائمة على اعتبار أن الغريزة التناسلية مع أنها من أقوى الغرائز البشرية إن لم تكن أقوىها جمعاً ، فهي الغريزة التي تلاقى من المجتمع أكبر ضغط ، ومن التقاليد أكبر قوة كابحة ، لهذا كانت أحلام معظمها تعبر عن تلك الرغبات ، كما أن الكثير من هذه المشتهيات يرجع إلى عهد الطفولة ، وهي في الغالب تكون موجبة نحو الحارم من الأهل والأقارب كالوالدين والأخوة ، وقد يدوم أثرها في النفس طول العمر وبالازم الإنسان مدى الحياة وهو لا يدري ، وكل ما يشعر به اضطراب وقلق لا يعرف شيئاً عن مصدره ، فتتحقق هذه المشتهيات في انزوا وتعودنا في شكل أحلام في جميع أدوار الحياة ، ولا تفتر تردد علينا من حين إلى حين حتى سن السكونة ، ولكن لما كانت هذه المشتهيات ضد الآداب والتقاليد وتعاليم الدين ، فإنها عادة لا تظهر بمظهرها الحقيقي ، لأن ذلك مؤلم لوجدان التأم ، بوقع الغريزة الجنسية في نضال حاد مع ضمير الإنسان الذي هو وريث التقاليد الاجتماعية نضالاً تضطرب له أعصابه ، وترجح له أركان عقله ووجدانه فينتبسه من رقائه مذموراً ، فلأجل التوفيق بين هاتين المنزعتين المتعارضتين تظهر المشتهيات مقنعة ، فتتخذ انفسها صوراً تقشها ريشة الخيال ،

وتماثيل تحت من لغة الرموز الأثرية ، فإذا بها كمن يلبس ثوباً مزيفاً أو يستتر تحت رداء مستعار لكي يخاف الرقيب وينبت من قبضته .

ولهذا كانت مهمة الباحث النفسى نحو حل هذه الرموز شاقة معقدة ، إذ قد لا يتسنى حل طلاسمها أحياناً إلا بتحليل نفسى مطول دقيق يتطلب منه إنتماً بماضى المرء وظروفه الخاصة والعامة والبيئة التى عاش فيها ، بل وربما السلالة التى نشأ منها .

فنظرية فرويد فى تفسير الأحلام يمكن تلخيصها فيما يلى :

إن الرؤيا لها معان ظاهرة سماها فرويد بالمحتويات الصريحة^(١) للرؤيا ، ومعان خفية سماها بالمحتويات الكامنة^(٢) ، وهى المستترة تحت رداء الرموز ، وأن المعنى المستتر يعبر عن تحقيق رغبة^(٣) لم يحققها الإنسان فى حياته اليومية ، وأن هذه الرغبة جنسية أو تدور حول الميل الجنسى غالباً ، حتى ولو كانت وقائع الرؤيا فى ظاهرها بريئة من الميل الجنسى ، ولا تتم عن الرغبة الخفية المستترة خلف رموزها .

وقد ذكر فرويد على سبيل المثال أن سيدة كان يعالجها ، رأت فى منامها أن ابن أختها الوحيد توفى ، فقامت من نومها مذعورة جريئة ، ولما ذهبت إلى فرويد طلبت منه فى فجة التهمك المستهتر أن يلبسها عن أى مغزى جنسى تنطوى عليه مثل هذه الرؤيا ، وأى رغبة دفينية أو مشتبهى نفسى ترمى إليه .

The manifest contents (١)

The latent contents (٢)

A wish fulfilment (٣)

فوضعها فرويد تحت إجراءات التحليل ، وأما حلل ذكرياتها الكامنة
وخواضرها الدفينة في أحشاق اللاشعور ، ظهر أن شقيقة الفتاة كان لها ولد آخر توفي
في عام سابق ، وقد حضر المآثم شاب وسيم الطاعة على جانب من الظرف والأدب
تقديم فروض المراء لأفراد العائلة ، فأنت الفتاة منه عطفاً نحوها ترك في نفسها
أبلغ أثر ، وقد تمت وهي عذراء لومد إليها بد الخطوبه ، ولكنها كضمت
ما وجدته في نفسها من لوعة ، ثم ألفتها تصاريف الأيام عن ذكرها الدفينة في
قرارة النفس إلى حين أن تناولت في ليلة الرؤيا جريدة قرأت فيها خبر عزمه على
إلقاء محاضرة في ناد معين ، فأسرت في نفسها على انذهاب إلى سماع المحاضرة
في الموعد المضروب ، وفي تلك الليلة رأت في منامها الرؤية المشتمة الخاصة بموت
ابن شقيقتها الثاني ، فبين لما طيبها فرويد ما انحطت عليه هذه الرؤيا ، وأنه
بأنزعم مما اتصفت به من سمو الأخلاق ورقة الشعور ، كيف اشتهدت في الباطن
موت ابن أختها الثاني لكي تتاح لها فرصة اجتماعها بذلك الشاب عند حضوره
معزباً أسوة بالمرء الأولى .

انتشرت النظرية الفرويدية في الدوائر العلمية ، فالبعض قبلها برمتها وانضم
في الرأي إلى فرويد وأيده بأبحاث وتجارب جديدة ، والبعض خالف فرويد فيها
من بعض الوجوه ، والبعض الآخر وقف تجاهها موقفاً عدائياً ورمها بالنقد المر ،
وأشهر على فرويد وأعوانه حرباً عواناً من جرائها ، ولكن هذا الفريق الأخير
بدأ يتضاءل ويتلاشى في بضع السنين الأخيرة .

وبهذه المناسبة تجدر الإشارة إلى وجهة نظر طبيب سويسري جليل القدر
لا يقل فضلاً عن العلامة فرويد ، وهو الأستاذ يوتج بريورينغ ، فإنه وإن كان
قد تسبج على منوال فرويد في تفسير الأحلام من حيث اعتبارها لغة العقل الباطن
وأنها لغة رمزية ، إلا أنه خالف فرويد في ثلاثة أمور وهي :

١ - في قصر الأحلام على الميل الجنسي

٢ - في علة ظهورها بشكل رمزي .

٣ - في مرمى الأحلام وعلاقتها بالماضي والحاضر والمستقبل .

(عن الوجه الأول) - بينما فرويد يقول إن الأحلام معظمها إن لم تكن كلها تعبر عن تحقيق رغبة جنسية ، يقول يونج إن الأحلام تعبر عن كثير من الرغبات غير الجنسية ، وأن القاعدة التي بنى عليها فرويد نظريته وهي تفوق الغريزة الجنسية على باقي الغرائز البشرية الأخرى وانفرادها بملاقات أعظم قوة كابتة مخالفة للواقع ، لأنه بذلك تجاهل غريزة هي في نظر يونج أعظم شأنًا من غريزة الميل الجنسي ، ألا وهي غريزة حب التساط *The instinct of wolf to power* ، فهي الغريزة التي لها اللقار الأعلى بين مجموعة الغرائز البشرية بما فيها الغريزة الجنسية ، وهي تشمل حب الزعامة والقيادة وحكم الشعوب والقيام بالأعمال الجليلة وحب الجهد والمغامة والشهرة وما إليها من النزعات التي قد تدفع الإنسان إلى المخاطرة بحياته واقتحام الصعاب وتضحية النفس وما إلى ذلك من عظام الأمور ، وأن هذه الغريزة كثيراً ما تلاقى في الحياة من الصدمات ومعكسات الدهر ما يدهو إلى كبتها وكظمها فتظهر في أحلامنا عند النوم ، فكان أحلام اليقظة إذا لم تحقق في عالم الحياة الشعورية ارتدت إلى عقابنا الباطن لتتحقق في في عالم الأحلام .

ونكن فرويد يرد على ذلك الاعتراض بأن غريزة حب التساط منشؤها في الأصل يرجع إلى الغريزة الجنسية ، وهي تساط الذكر على الأنثى واستخدام القوة في الوصول إلى إخضاعها لتحقيق الأغراض الجنسية ، ثم تطورت هذه النزعة إلى الزعامة العائلية ونسلط رب العائلة على أفرادها ، ثم تحولت إلى زعامة الشعوب وحكمها والتي لم تخرج عن كونها مثلاً مكبراً من الزعامة العائلية ،

ولكن الأستاذ يونج يرد على ذلك بقوله : إن غريزة حب التساط هي الأصل والغاية ، وإن غريزة الميل الجذبي أو الغريزة التناسلية هي مجرد وسيلة للوصول إلى هذه الغاية ، إذ المتصود بها الإكثار من النسل وانتشاره ، ومعناه تقوية النوع وتسلطه على باقي الأنواع الأخرى ، فهي مظهر من مظاهر التنافس النوعي أو حب التساط الجماعي .

(من الوجه الثاني) — لما كان يونج يرى أن الأحلام غير مقصورة على الشتميات الجنسية ، وأن الكثير منها متعلق بتحقيق كثير من الرغبات الأخرى التي لا مخالفة فيها للأداب والتقاليد والمعتقدات ، فإن العلة التي ذهب إليها فرويد لتعليل ظهور الأحلام بشكل رمزي لا تتفق مع وجهة نظر يونج ، وإذا لا بد له من البحث عن نظرية جديدة تستقيم مع وجهة نظره ، فوضع تعليلاً على جانب من الوجاهة ، وهو أن اللغة الرمزية هي لغة البشر قبل التاريخ ، والتي كان التفاهم قائماً عليها في القرون الأولى ، فهي تراث الآباء والأجداد القدماء ، فهي إذاً بضاعة العقل الباطن .

أما اللغة الكلامية فن بضاعة المدنية الحديثة ، ومن متعلقات العقل الظاهر .

ولما كان العقل الظاهر عند النوم في حالة ركود وسكون ، وأن ظواهر التفكير مصدرها العقل الباطن ، فن الطبيعي أن يكون تعبير المرء في الرؤيا بصفة هذا العقل القديم وهي الرموز .

(عن الوجه الثالث) — الأمر الثالث الذي خالف فيه يونج فرويد هو عدم قصر الأحلام في دلالتها على الماضي ، فهو يقول : إن هناك من الأحلام ما يعبر (١٤ — علم النفس)

عن الوجدانات القائمة فعلا بالنفس ، فيعبر عنها في الرؤيا بصورة رمزية ، كما أن بعض الأحلام قد تكون ذات دلالة على ما ترمى إليه النفس من المقاصد ، أو ما تتوقع حصوله في المستقبل ، مسترشدة في استنتاجاتها بما توفر لديها من مقدمات وتجارب ماضيه .

فبينما « فرويد » يقصر وجهة نظره على النظرية السببية ، أى يعتبر الأحلام مجرد نتيجة لمقدمات ، يرى « يونج » تعميم القاعدة ، بحيث تشمل أيضاً النظرية القصدية ، التى تعتبر بعض الأحلام مقدمات لتنتج مقصوده .

وفوق ذلك قد رأى « يونج » أن الأحلام لا تنزل على ماضى الفرد فحسب ، بل وعلى ماضى السلالة البشرية والنوع بأسره ، فالنفس البشرية للفرد تعمل فى طياتها خبرة الجدود فى العصور الغابرة ، وما كابدته النوع من خبرة وما مارسه من تقاليد وعادات ، وقال يونج إنه قد تسنى له أن يحلل أحلام بعض الناس ، واستدل بذلك على السلالة التى انحدروا منها ، أو الجنس البشرى الذى ينتمون إليه .

وإن أبسط مظاهر الأحلام وأقلها تعقيداً هى الأحلام التى ترمى إلى تحقيق رغبة سرية لا غبار عليها ، كأحلام الجائع والعطشان ، فقد يرى الجائع أنه جالس على مائدة طعام فيها من مختلف المآكل أشكالاً وأنواعاً ، وليس فيها من يحل المثل العامى المعروف « حلم الجوعان عيش » ، كذلك الغمآن قد يهلم أنه يشرب ماء فيرتوى ظمؤه نوعاً فى الرؤيا ، ولذلك يخف عنه أم العيش ، فلا يضطرب زقاره ويتهدد نومه .

ولهذا لقب العلامة فرويد الحلم بأنه « حارس النوم The Guardian of sleep » ومعظم أحلام الأطفال من هذا النوع الصريح ، فإن الطفل إذا رأى لعبة فى

دكان ، أو فاكهة على مائدة طعام ، وتناقت نفسه إليها ، وانسكنه حرم منها ، فإنه قد يحلم في نومه أنه حصل على اللعبة أو أكل الفاكهة ، كذلك إذا كان رضيعاً وجاع فقد يحلم بالرضاعة ، وكثيراً ما يحلم الأطفال بالرضاع بعد الفطام .

وكثير من الرغبات التي ادخرها الإنسان أو كظمها منذ عهد الطفولة قد تظهر في أحلامه وهو يافع أو شاب أو كهل ، فإن حب الأطفال النقود مشهور ، وكثيراً ما يرضن الأهل عليهم بها حتى لا يسيئوا استعمالها في مشتريات قد تضر بهم ، فيضطرون الطفل إلى كظم هذه الرغبة ، وانسكنها لا تمحى بل تلازمه طول حياته ، ومن أجل ذلك قد نحلم ونحن كباراً أننا نجمع نقوداً من الأرض بكثرة ، وبالأخص النقود البيضاء ، لأن الأطفال عادة لا يعرفون للذهب أو العملة من الورق قيمة (١) .

إن أحلام الأطفال ، وإن كانت في أول عهد الطفولة تكون غالباً بسيطة صريحة ، غير أنهم كلما تقدموا في السن ازدادت أحلامهم إبهاماً وتعقيداً ، وأصبحت تعبيراتهم الباطنية أقرب إلى الرموز الغامضة منها إلى الصراحة ، وهو ما يستدعي تفسيرها بإجراءات تحليل أكثر تعمقاً ودقة ، وعلى سبيل المثال أذكر الرؤيا الآتية ، فهي لواحدة من بناتي ، إذ هي وسط بين الصراحة والرموز ، وصاحبة الرؤيا تعيذه في السنة الثانية الابتدائية ، وملخص الرؤيا : « أنها رأت والدتها واقفة في شرفة المنزل (البلكونة) وحوطها لثيف من بنات المدرسة ، ومن بينهن شقيقتها (أى ابنتي) الصغرى ، ثم رأت والدتها تلقي بالبنات واحدة إثر واحدة من الشرفة إلى الشارع ، حتى جاء دور شقيقتها الصغرى ، فحاولت أن تنقذها من يد أمها فلم تفلح ، وألقنها أمها أيضاً أسوةً بباقي التلميذات من الشرفة ،

(١) وكثيراً ما كان يرادني هذا الحلم في الكبر حيث كنت أرانى في المنام أجمع نقوداً فضية من الأرض من ذات الحبة فروش أو ذات القرشين صاغ .

أما هي (أي ابنتي صاحبة الرؤيا) ، فإن أمها لم تسمها بسوء بالرغم من تلوعها لافتدائها أختها .

وقد أظهر التحليل وتسلسل خواطر ابنتي بشأن وقائع هذه الرؤيا أن صورة الأم كانت لديها رمزاً للمعلمة أو ناظرة المدرسة ، وأن شرفة المنزل كانت رمزاً للفصل ، والمنزل الذي اجتمع فيه التلميذات رمزاً للمدرسة ، وإذا عرفنا ما كانت عليه ابنتي في ذلك الحين من ضعف في مادتين من مواد الدراسة ، وهما الحساب واللغة الإنجليزية ، وأنها كانت كثيرة الرسوب فيهما في الامتحانات الدورية في بحر السعة ، وتخشي الرسوب في الامتحان النهائي بسببهما ، سهل علينا أن ندرك المعنى الرمزي لإسقاط التلميذات من شرفة المنزل ، وما ينطوي عليه من رغبة مكظومة ترمي إلى السقوط المعنوي في الامتحان ، فهي كانت تشتهي في الباطن لو أن ناظرة المدرسة أو المعلمة التي رمزت لها في الرؤيا بالأم أسقطت جميع تلميذات فصلها في الامتحان حتى لا تعبر بالسقوط ، إذا ما انفردت هي به ، أما تلميذاتها سقطوا أختها الصغيرة ، فقد جمع بين أمنيتهين ، إحداها حديثة تتعلق بسقوطها في الامتحان أيضاً (بسبب ما كانت عليه أختها المذكورة من التفوق في فصلها ، ولو أنها كانت في فصل أدنى) ، والأمنية الثانية تتعلق بما كانت تسكنه من قديم من وجدانات الفيرة والحقد منذ كانت أختها حديثة الولادة ، بسبب ما ترتب على مجيئها في الحياة من مزاحمتها فيما كانت قد اقتصت به من العناية الواندية والاهتمام حيث كانت البكر وبدون مزاحم .

أما تلوعها لإفئاد أختها في الرؤى فهو نوع من الرياء لإرضاء ضميرها وعدم إثارتة بدليل فشلها في إيقادها مع أن الرؤى برمتها من بضاعة عقلها الباطن .

ويقول فرويد إن رغبات الأطفال قد لا تخلو من اليول الجنسية في كثير من الحالات ، فالطفل ينج باب هذا العالم وهو يحمل في حقيقته عقله الباطن ذخيرة

واغرة من النشاط الجنسي ، ولكن هذا النشاط يتخذ في تلك المرحلة صوراً وأوضاعاً تلائم حياة الطفل ، واستعداده الجثامي .

ومع هذا ، قد نشاهد في سلوك الطفل أموراً تدل على توفر النزعة الجنسية في نفسه ، كالتفيرة التي نشاهد في الطفل على أمه من أبيه ، أو على الطفلة من أمها على أبيها ، حتى قيل إن الطفل إن كان ذكراً كثيراً ما يشتهي موت أبيه ، وإن كانت بنتاً تشتهي موت أمها ، (والموت في نظر الطفل معناه أية وسيلة لإبعاد الطرف المزاحم) ، وذلك لكي يخلو له الجو بين محبه ويهواه ، ولكن كما اشتد ساعد الصغير قويت إرادته على إخراج هذه الميول المحرمة ، وكبتها في العقل الباطن ، ولكنها لا تلبث أن تظهر في أحلامه وهو كبير بشكل رمزي ، لأن ضمير الإنسان ووجدانه انكسب بالتربية والآداب القومية يجعل من أشق الأمور عليه أن يرى نفسه أن يمارس عملية القران الجنسي مع المحارم من الأهل وذوي القربى أو موت أحدهم .

ومع أن معظم الأحلام ترمى إلى تحقيق رغبة أو شهوة ، فإن هناك من الأحلام ما يمكن اعتباره وصفاً لانفعالات أو تأثيرات نفسية قائمة ، أو وجدانات هائلة بالنفس ، دون أن ترمى إلى تحقيق رغبة معينة .

وعلى سبيل المثال أذكر وقائع الرؤيا الآتية ، مع بيان تفسيرها لتفلا عن مذكراتي الخاصة . أما وقائع الرؤيا والظروف التي تقدمتها ، فهي كما يأتي :

بتاريخ ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ، توفيت المرحومة والدتي بنزيف مخي ، وكان قد أصابها هذا النزيف للمرة الثالثة ، أما اللدغتين الأوليين فكانت إحداها في سنة ١٩١٩ ، والأخرى في سنة ١٩٢٣ ، ومن ذلك الحين كدت أشعر بقلق دائم على حياتها ، موجساً خيفة من النكسة الثالثة لخطورتها ، وقد لازمتني حالة القلق إلى حين وفاتها ، وبعد الوفاة بأسبوعين تقريباً رأيت الرؤيا الآتية :

وجدتني موجوداً في ميدان فسيح ، يشبه ميدان الجمهورية في اتساعه ، وأن جندياً حكم عليه بالإعدام قد جرى به إلى ساحة الميدان لتنفيذ الحكم فيه رمياً بالرصاص ، وأما إجراءات التنفيذ التي اتبعت معه ، فهي أنه وضع في وسط جماعة من رفاقه الجنود يبلغ عددهم نحو سبعة ، وكان الجندي المحكوم عليه من دونهم معصوب العينين ، والإجراءات تقضى بأن يسير هؤلاء في شبه دائرة متسمة حول راحة الميدان ، وبينهم الجندي المذكور ، وفي وسط الميدان اجتمع عدد قليل من الجنود المكلفين بتنفيذ حكم الإعدام وبأيديهم بنادقهم ، فبعد أن يدور جماعة الجنود الثمانية عدة دورات ، تعضى لهم إشارة من الضابط المترأس القوة المنوط بها التنفيذ من مقتضاها أن ينصل باقي الجنود السائرين عن زميلهم المعصوب العينين ، ودون أن يشعر حتى يمكن إطلاق النار عليه حال إنفراده ، قفى أثناء قيام الجنود الثمانية بدوراتهم ألفت الجنود السبعة قد انفصلوا عن رفيقهم المحكوم عليه بحيث أصبح منفرداً ، فأدركت في الحال أن لحظة التنفيذ قد دنت ، فحوت وجهي عنه حتى لا أراه عند إصابته برصاص البنادق ، وعلى الفور أطلق الجنود بنادقهم ، ونسكن بالرغم من شدة تأثيرى دفعنى الضول إلى النظر إلى الجندي عقب إطلاق النار ، فوجدته واقفاً على الأرض وهو منكفي على وجهه يعالج سكرات الموت ، فهالني النظر ، وحوات وجهي عنه ثانية .

بعد ذلك انتقلت في ازدياً من الساحة فجأة إلى المنزل ، حيث وجدتني فيه مع شقيقتي الصغيرتين ، ثم وجدت بيد إحداها بندقية نيفي إطلاقها على رأس الجندي المحكوم عليه وهو محتضر بقصد أن تضع حداً لآلامه Coup de Grâce ولكنها بعد أن صويت البندقية نحو رأسه أدارت وجهها عنه وهي في حالة اشمزاز وتأفف ، وأذكر أنني نشأ وقتئذ لتهديتها للقيام بأمورية كريهة كهذه ، فاعتذرت بعدم وجود من يقوم بها نيابة عنها ، بعد ذلك وجدت شقيقتها

الأكبر سنًا تناولني كوبة فيها سائل مصفر اللون مدمم ، فهمت وقتئذ أنه منخ الجندى الذى أعدم ، فأفهمت شقيقتي الصغرى أن مأمورها بذلك قد انتهت حيث قد فارق الجندى الحياة بدليل وجود منخ في الكوبة ، وقد شرب كل منا جرعة منها ، ولسان دون أن يشعر أهدنا بأية غضاضة ، ثم تيقظت من نومى وأنا في شدة التأثر والانفعال .

أما الرؤيا فقد فسرتها على الوجه الآتى :

الجندى المحكوم عليه بالإعدام ، هو رمز للوالدة حيث كنت مدة مرضها إذا مرت بفرقتها أدت عنها وجهى محزوناً ، وكثيراً ما كانت تحدثنى نفسى بأن هذه غرفة شخص محكوم عليه بالإعدام فى انتظار ساعة التفتيح . وتعصيب العيدين فى الرؤيا رمز لجهنم بوعده الأجل . وأما الجنود السبعة فرمز لأولادها (إذ عدنا سبعة) ، وحكم الإعدام رمز لقضاء الله وحكم القدر ، وخصوصاً أنى كنت رأيت قبل وفاتها بشهرين فى المنام أنها توفيت ، وحضرت من الخارج ووجدت بعض معدات الباتم ، فأخذت أردد فى الرؤيا قولى : « هذا قضاء الله » ، ولعل قضاء الله ، وهو فى ذهنى رمز للموت ، هو الذى نبه من نفسى حكم الإعدام ، نظراً لما بين كلمتى قضاء وحكم من ارتباط ، وما بين عبارة (قضاء) ، وما بين (الإعدام) من الارتباط فى المعنى ، أما الميدان الفسيح ، فهو رمز لميدان الحياة ، وربما كانت الدورات التى كان بدورها الجنود حول الميدان تعبر عن الدورات الحولية أو السنين التى قضتها الوالدة فى المرض انتظاراً لحكم القضاء المحتوم ، والخصال الجنود أو الرفاق عن الجندى زميلهم المحكوم عليه رمز للفراق بسبب دنو الأجل ، والإعدام بواسطة إطلاق الرصاص رمز لإهدار الدم ، وفوه معنى الزيف الخفى ، وتحويل وجهى عن الجندى يمثل تماماً الموقف الذى كنت فيه ، عندما استدعانى الطبيب إلى رؤية والدتى وهى فى نهاية دور

الاحتضار ، إذ بمجرد أن وصلت إلى باب مخدعها ، حولت وجهي عنها ، ولم أقو على رؤيتها ، إنما لمحتها وهي راقدة في سريرها ، وكان شعوري وقتئذ يناهز تماماً شعوري عند رؤية الجندي ، وهو واقع على الأرض عقب رميه بالرصاص .

أما البندقية التي كانت بيد شقيقتي الصغرى ، فكانت رمزاً لقوة الإرادة التي أنصفت بها شقيقتي المذكورة ، ولاجترائها على دخول مخدع والدتها ساعة احتضارها ومواجهتها الموقف ، مما كان له من أثر شديد في نفسي ، أما الكوبية التي شربتها منها ، فرمز لتجرع كأس للناجحة وتحمل غضاضتها بصبر .

أما مخ الجندي فرمز للصبر والتقوى ، وهما صفتان كانت متحلية بهما الوالدة ، وقد كنت عتب وقتها ، أردد في نفسي دائماً قولي : « اللهم ألهمني صبرها وتقواها » .

ولما كان مصدر هاتين الصفتين هو العقل ، وأن المنخ هو موطن العقل والنفكير ، فشراب المنخ كان رمزاً يعبر عن الرغبة في التهام ما كانت متحليه به من فضائل ضا بها على الثرى ، أو كمن يريد أن يسوغها كما يساغ الشراب بغير جهد أو عناء ، وهو ما فهمه معنى الإلهام انطوب ، وذلك فضلاً عما بين كلمتي إلهام والتهام من تشابه لفظي ، وربما كان لذلك التصرف نغزير من بين عادات وطقوس بعض القبائل في العصور الأولى ، وأن للرؤيا من هذه الناحية ، معنى أثير يمت بصلة لتلك العصور عن طريق الفرواق تطبيقياً نظرية بوانج .

وندرأيت أن أجتزى شطراً من إجراءات النداعى التي لجأت إليها في

التحليل لتكون بمثابة نموذج مصغر يدل على كيفية تسلسل الخواصر التي انتهى إليها التحليل ، وهي نقلا عن مذكراتي :

(جندي) نهبت جهاد وهذه لبهت حياة ثم موت ثم أم .
 (ورفاق) ، عشيرة . زمرة . أهل . أولاد .
 (روح) عقل . دين . إيمان . تقوى
 اللهم ألهمني صبرها وتقواها {
 (كوبة) كأس . شراب . حلو . مر . صبر
 (ميدان) فسيح . فضاء . كون . عالم .
 (بندقية) قتل . إعدام . حكم . قضاء . قدر .

إن تحليل الرؤيا المتقدمة ، قد يدل دلالة صريحة على أن هناك من الأحلام ما يعبر عن وجدانات قائمة بالنفس فعلا ، دون اشتغالها على رغبات جنسية مكتوبة ، ولكن هل لنا أن نقول إن ذلك فيه برهان كاف على خطأ النظرية الفرويدية في تحليل الأحلام ، وهي النظرية التي من مؤدائها أن معظم الأحلام إن لم تكن جميعها تعبر عن تلك الأمانى ؟ لقد يحق لأصحاب هذا المذهب الاعتراض علينا بأن إجراءات التحليل التي اتبعت في سبيل تحليل الرؤيا المتقدمة وما قد يثقلها هي إلى مجرد التفسير أقرب منها إلى التحليل ، لأن التأمل الذاتي الذي يقوم به الإنسان في سبيل تحليل خواصره الشخصية مهما بلغ من الدقة وبعد النظر يتعذر أن يبلغ من العمق درجة تسكني لكشف تاركيات الدفينة في أعماق النفس وقرارة اللاشعور ، إذ أن التحليل العميق أشبه شيء بعمدية فتح البطن ، وهو ما يتعذر على الإنسان أن يجريه بيده في نفسه ، بخلاف التحليل الذاتي البسيط الذي يقوم به الإنسان ، إذ مثله مثل عملية فتح دمل صغير أو خراج سطحي .

أفلا يحق بعد ذلك لترويد وأصحابه القول بأن إجراءات التحليل لو سارت إلى مدى أبعد غوراً في النفس مما وصلت إليه لكشفت عن المركب الجنسي المكشوف من عهد الطفولة؟! ألا يجدر بهم لغت النظر إلى ما تتضمنه وقائع أمثال الرؤيا المتقدمة من تعلق شديد بصحب الأم ، تعلقاً قد يشف من طرف خفي عن ذلك المركب المكشوف ، وهو المركب الوالدي المعروف فنياً بمركب « أديب Oedipus Complex » .

لقد تكلمنا عن علاقة الأحلام بالماضي والحاضر ، ولم يبق أمامنا سوى كلمة موجزة عن علاقتها بالمستقبل ، فإن كثيراً من الناس من يعتقد في نبوءة الأحلام وما لها من دلالة على المستقبل ، مستندين في ذلك على بعض الحوادث الواقعة والمشاهدات .

غير أنني في حيرة بشأن تعليل صلة بعض الأحلام بالمستقبل اللهم إلا عن طريق ارتباط المقدمات بالنتائج ، وأن كل رؤيا تدل على أمر يتحقق في المستقبل القريب أو البعيد لا بد أن تكون لها مقدمات تدل على هذه النتيجة ، وكل ما في الأمر أن المقدمات قد أصبحت مجهولة منا بعد أن كانت معلومة لنا ، ثم اخفت في غياهب اللاشعور وظلت هنالك عاملاً دفيناً من العوامل التي ساعدت على الاستنتاج الباطن ، فإن عقل العقل الظاهر عن كثير من شؤون الحياة التي كابدها أو مرت بنا في الماضي فإن ذكرياتها لا تزال محتفظاً بها في جوف اللاشعور ، تمد العقل الباطن بكل ما يلزمه من عناصر الاستنتاج ، ولهذا كان العقل الباطن أصدق في الحكم على الأمور وأبعد نظراً في استطلاع المستقبل من العقل الظاهر .

وزيادة في الإيضاح نضرب لذلك بعض الأمثال :

المثال الأول - رأيت ذات ليلة في منامى أن صديقاً من أصدقائي حضر من الخارج في تاريخ معين ، وانظراً لاشتغالي في ذلك الحين بدراسة الأحلام واهتمامي بتدوينها فقد دونت الحلم المذكور في مذكراتي ، ثم ترقبت الجرائد فإذا بي أقرأ بعد يومين نبأ قدومه من الخارج في نفس التاريخ الذي رأيت فيه في الرؤيا ، فاستغربتني هذه المطابقة إلى استطلاع سببها ، فدلني الاستقصاء إلى أن صديقي المذكور كان قد أخبرني مقدماً في يوم سفره بالذات عن موعد عودته ، وكان ذلك يوم ٢٦ من شهر يوليو ، وأنه سيفيب شهرين كاملين ، ولنسكني نسيت ما كان أخبرني به ، غير أن ما بلغت تمام الشهرين وهو يوم ٢٦ سبتمبر رأيت في منامى .

فهذه الرؤيا لا تدل على شيء من التنبؤ بالمستقبل أو كشف الغيب ، بل كل ما فيها أنها تدل على يقظة العقل الباطن ومبره على فكرة ماثلة في اللاشعور .

المثال الثاني - أبلغتني سيدة من أفراد العائلة على أثر ظهور طفح جدرى الماء (الجدرى) في وجهها أنها قبل ظهور أعراض المرض بخمسة أيام رأت في منامها أن شخصاً لوث وجهها بفرشة بعد أن كان غسبها في جردل فيه سائل ملوث بالجراثيم ، وفي اليوم التالي لهذه الرؤيا رأت في منام آخر أن امرأة عجوزاً ناولتها وهي على حافة بئر علبه صغيرة بها حبوب فتناولت حبة منها بإسنانها ، ثم ألقته بها مع العلبه في البئر ، نفاطبتها العجوز وقتئذ بعبارة تتضمن أن دمها « قد أسمع » وقضى الأمر ، وقد طلبت إلى هذه السيدة أن أبين لها وجه الصلة بين هاتين الرؤيتين وظهور العلة والعلاقة السببية بين المقدمة والنتيجة :

فكان جوابي لها أن لمرض الجدري دور تفريخ يتراوح ما بين عشرة أيام أو أسبوعين عدة ، وأنها في التاريخ الذي رأيت فيه اللطامين المعتالين كان قد مضى على تعرضها للمدوى زمن كاف لأن يترك في نفسها أثراً يتم على ديب المرض في جسمها والشعور به عن طريق الإحساس الباطن ، أو بهبارة أخرى عن طريق العقل الباطن ، وهذا جاء اللطامن معبرين عن حالة نَرض القائمة بالجسم تمييزاً رمزياً ، فتلوث الوجه بالساء لثوث بالسكروب بدل دلالة ضمنية على جدري الساء الذي أكثر ما يهيم السودة فيه وجهها ، والحبوب السومومة التي تناولتها على حافة البئر رمز للبثور الجدريية .

المثال الثالث — رأى أحد أصدقائي مرة في منامه أنه أصيب بطلق ناري في إحدى خاصرتيه (ولا أذكر أيهما أضى الزمن) ، وبعد ثلاثة أيام أصيب بمفص كلوى حاد ، بلغ من شدته أن يتس من الحياة ، وأرسل تلفواظاً لأهله بالحضور .

وخلاص من هذه الحالة أن مقدمات المرض كانت موجودة وهي تحرك الحصاة قبل احتدام الألم بثلاثة أيام الأمر الذي أيقظ الرؤيا ونبه المريض إلى قيام أسباب المرض قبل ظهور أعراضه الثقيلة ببضعة أيام .

المثال الرابع — رأيت فتاة في منامها أنها تزدد رصاصاً مذاباً ، وبعد يومين من هذه الرؤيا أصيبت باحتقان لوزي حاد .

المثال الخامس — حامت سيدة أنها تحمل حجر طاحون على رأسها ، وبعد ثلاثة أيام أصيبت بالتهاب معاني .

بما تقدم من الأمثلة يتضح أن هناك كثيراً من الأحلام ما قد يظن لأول وهلة أنها من قبيل الإنباه بالاستقبال ، في حين أنها لا تخرج عن

كونها نتائج حتمية لتقديمات توفر للعقل الباطن العلم بها ، فبني عليها أسباب استنتاجه .

وقد صرفنا عما مر بنا عند التكلم على العقل الباطن مبالغ ما يتمتع به من قوة تفكير ودقة استنتاج قد تفوق ما للعقل الظاهر بمراحل ، ولا غرابة في ذلك ، فالعقل الباطن مستودع الذكريات والخبرة الخاصة بالتنوع والفرد معا ، وهو مجمع الثروات الفكرية الموروثة عن جميع الأجيالات من أول ظهور الحياة على وجه البسيطة حتى الآن ، فهو أدنى اتصالا بقوانين الله عز وجل ونواميس الطبيعة من العقل الظاهر .

تداعي المعاني

Association of Ideas

ليس فينا من يجهل ما للشاعر والمحسوسات من الارتباط بالأفكار والذكريات ، فإنه ليس بغيره على فؤاد شاب كلف بحب فتنة أن يخفق قلبه كلما ذكر اسمها أمامه ، أو كلما وقع بصره على شيء من آثارها ، كذلك إذا انقطعت صلواته بها زماناً ، فإنه إذا شم مصادفة رائحة طيب كانت تنمطر به ، بعثت هذه الرائحة من نفسه ذكراها مهما ضل عليها العمى ، وتمثل طيفها لناظره ، وأحس في الحال بلوعة غرامه الغابر ، أو إذا سمع لحناً كان قد ألف سماعه منها ، فإن شجن اللحن قد يوقف في نفسه شجوة الغرام مهما تعاقبت على حبه السنون والأعوام ، وتذكر على الفور ذلك المحبوب القديم ، وارتسمت في الخيلة صورته وبيده عود أو قيثارة يستنطق أوتارها وهو مستو على أريكته ، وشعر كأن نبرات صوته أرخيم ترن في أذنه رنات طرب وحنين .

كذلك إذا نكب نمر بفقد عزيز له ، تهاشى جسمه أن يقع بصره على شيء من مخلفاته وآثاره ، ويانع في إخفاء أمتعته وملابسه ومقتنياته وأقصاها عن حواسه حتى لا تصطدم بمشاعره فتنبه ذكرى صاحبها ، فتزكي في نفسه نار الحزن والشجن .

وقد نرى بعض الناس يهجرون مضاجعهم أو منازلهم ، بل قد يهجرون مدينة بأسرها فراراً من الآلام النفسية التي تبعثها ذكرى الفراق .

والشواهد في حياتنا اليومية على ما بين الشاعر والأفكار من الارتباط

كبيرة : فتدقيق الضمادع قد يذكرنا بسكنى الريف ، وصباح الديك في الليل
 البهيم قد يذكرنا بانبلاج الفجر وزوغ النهار ، وطبلة المسحر في خلال العام قد
 تذكرنا بأيام الصيام ، وقد يذكرنا وجه صديق باسمه ، أو قد يذكرنا اسمه بمدينة
 أو بناحية أو بمكان ، وقد تذكرنا روضة مكان بعهد الطفولة ، أو بأيام الدراسة
 أو بمواقف الامتحان .

كذلك قد تذكرنا رائحة بعض العقاقير ، كايودوفورم ، أو الأثير ، أو
 الكالوروفورم بعملية جراحية ، أو أيام الإقامة بإحدى المستشفيات ، مع ما يتبع
 ذلك من استحضار الذهن صور الأطباء والمرضات ، وغيرها من مختلف
 الذكريات .

فهذه الظواهر الفكرية المختلفة قد لفتت نظر المفكرين من عهد أرسطاطاليس
 حتى الآن وقد أطلق عليها علماء النفس من الإفرنج « Association of Ideas »
 ومعناها حرفياً « ترافق الأفكار » ، ونسكن لم تدرس قوانينها وأسبابها درساً
 محكماً منظمًا مبنيًا على قواعد علمية صحيحة إلا من عهد قريب .

فن مجموعة هذه الظواهر المشتركة نشأ علم كامل منظم ، حتى قام جماعة من
 كبار العلماء يتنادون بتعليل الظواهر الفكرية كافة في أدوار الحياة الدنيا بآثارها
 نتيجة ظاهرة ترافق الأفكار .

وقد عرفوا بالتداعيين أو أصحاب مذهب التداعي « School of Associationists »
 وفي مقدمة هؤلاء : « لوك Locke » و « هيسوم Hume » و « هارتلي Hartley »
 و « جيمس مل James Mill » و « بين Bain » و « ريبير Hibberd »
 وغيرهم من فطاحل الفلسفة وجهابذة العلم .

فظاهرة « تداعي المعاني » أو بعبارة أخرى « ارتباط الأفكار أو ترافق

الخواطر النفسية « تمثل ما بين خواطر العقل وذكرياته المختلفة من روابط ، بمعنى أنه إذا نثبت في العقل فكرة أو ذكرى معينة أو إحساس خاص أيقظ ذلك في الحال فكرة أخرى أو مجموعة أفكار وذكريات تجمعها بها روابط عقلية قديمة . فإذا كان العقل قد ألف أن يدرك شيئين مختلفين شكلاً ، وانكسرهما متلازمان وجوداً ، فإن إدراك أحدهما أو تذكره إياه فيما بعد من شأنه أن ينيه ذكرى الشيء الآخر بجانبه .

مثال ذلك : إذا كنت اعتدت أن أرى زيداً وعمراً متلازمين ، فإني إذا اتفقت لي ورأيت أحدهما منفرداً ، فإني أتذكر زميله في الحال ، وإذا كنت تعرفت بصديق في بلد معين في أثناء سفري أو سياحتي ، فإني رؤيته الصديق أو ذكراه قد تذكرني بذلك البلد ، كما أن رؤية البلد أو ذكراه تذكرني بالصديق ؛ كذلك إذا حصل للإنسان حادث أليم أو حلت به قاجعة في وقت معين كوقت الغروب مثلاً ، فقد ينيه الغروب عند مجيئه ذكرى الحادث أو المفاجئة ، وإذا رأى الإنسان في عرض الطريق وجه شخص يشبه وجه صديق قد يذكرني الحال ذلك الصديق وإذا حفظ الإنسان أرقاماً بترتيب خاص أو كلمات قد لا تجمعها أية رابطة معنوية فإن ذكرى إحداهما قد يدعو إلى تذكر ما يليها من الأرقام أو الكلمات ، وقد يذكرنا الأبيض بالأسود أو البارد بالحار ، أو الطويل بالقصير ، وهلم جرا .

فبالتأمل في هذه الأمثال المختلفة يتبين أن العلة في إيقاظ فكرة بأخرى ترجع إلى وجود صلة فكرية تؤلف فيما بينها وتجمعها في الخيلة في آن واحد ، فالصلة في المثال الأول هي صلة تلازم أو تجاوز ، وفي المثال الثاني صلة مكان ، وفي الثالث صلة زمان ، وفي الرابع صلة تماثل ، وفي الخامس صلة تعاقب ، وفي السادس صلة تضاد ، وهناك صلوات أخرى تجمع الأفكار المختلفة بعضها ببعض ، وتؤلف فيما بينها ، وسيأتي ذكرها .

فما تقدم يمكننا أن نستخلص التعريف الآتي لظاهرة تداعي المعاني فهى
خاصية تشبيه الأفكار أو الخواطر بعضها بعضاً بسبب سابقة ارتباطها في العقل
برابطة فكرية مشتركة؛ أو بعبارة أوجز هي « تشبيه فكرة بأخرى تجمعهما
ممارسة عقلية سابقة » .

ومما يجب لفت النظر إليه أن هذه الظاهرة في مجموعها تشمل دورين من
أدوار الإجراءات العقلية مختلفين ومستقلين بعضهما عن بعض — أحدهما سابق ،
والآخر لاحق — فالسابق هو الارتباط الذى يجريه العقل ليصل بين فكرتين
أو أكثر ويؤلف بينهما، وهذا يأتي عن طريق الخبرة أو الممارسة العقلية، وبعد أن
يتم تكوين الرابطة الفكرية بين الخواطر المختلفة ينتهى الدور الأول وهو دور
التكوين ، ثم تبقى الأفكار الموصولة كامنة في العقل إلى أن يحىء الدور الثانى
وهو دور العمل أو التشبيه ، وذلك عندما تنعبد إحدى الفكرتين في العقل بفعل
أى مؤثر من المؤثرات سواء أكان ذاتياً أو خارجياً ، فإن الفكرة التى تشبهت
توقف معها الأفكار الأخرى الكامنة السابق ارتباطها معها .

والفرق بين العمليتين جوهرى من حيث أن العملية الأولى خاصة بربط
الأفكار أو الخواطر ببعضها كما تقدم ، أما الثانية فخاصة بتشبيه الأفكار المرتبطة
بعضها ببعض ، فلا بد إذًا من توافر الرابطة العقلية مقدماً حتى تتولد خاصية التشبيه
مؤخراً ، إذ لولا الارتباط السابق لما وجد التشبيه اللاحق ، والعملية الأولى إنشائية
بمخلاف الثانية فهى وظيفية أو عملية ، حيث تكون فيها الأفكار الكامنة في
العقل قابلة للتفاعل بمؤثرات أو منبهات خاصة ، فهى ظاهرة تشبيه عقلية ، فكما
أن رائحة الطعام أو طعمه أو مضمغه قد تشبه إفراس الالعاب أو العصاراة المعدنية ،
كذلك سمع بعض الكلمات أو الأصوات ، أو لمس بعض الأشیاء ، أو شمها

أو رؤيتها أو مذاقتها قد يذبه في العقل العصاراة الذكورية ، والعملية الأولى فيها معنى التركيب والبناء ، أما الثانية فتبنيها معنى التحليل ، لأنها لا تولد فكرة جديدة ، بل من شأنها تحليل الأفكار التي ارتبطت في العقل قديماً ، والدلالة على ما تتألف منه من عناصر وجزئيات .

لهذا كانت عبارة « Association of Idea » التي اصطلح عليها الإفرنجي للتعبير عن هذه الظاهرة المزدوجة التركيب ليست دقيقة المعنى ، لأن مدلولها قاصر على عملية الترافق أو الارتباط ، وليس فيها معنى التنبه مع وضوح الفرق بين الظاهرتين كما تقدم ، ولذلك سأطلق على العملية الأولى « القران العقلي »^(١) أو « الارتباط العقلي » تمييزاً لها عن عملية التنبه نفسها التي أسميتها « بالفاعل العقلي » أو « التداخي »^(٢) ولما كانت عملية التفاعل أو التداخي هذه تستلزم وجود خاصتين: أحدهما يؤثر في الثاني وينبئه ، فسأطلق على أولها « التنبه » بالكسر ، وعلى ثانيها « التنبه » بالفتح ، وعلى التأثير الصادر من أولها « بالتنبه » أما الأثر المترتب عليه وهو تنبيه الخاطر الثاني وإيقاظه في الذاكرة فسأطلق عليه « رد الفعل » أو « التنبية » .

ولأجل إيضاح ما تقدم أضرب لذلك مثلاً ، وهو أن كلمة « جبل » التي تدل على ذلك الحيوان المعروف لنا جميعاً بهذا الاسم قد نبعت عند ذكرها صورته في الخيلة ، غير أن معرفتنا لدلول كلمة « جبل » تقتضي سابقة ممارسة العقل سماع كلمة « جبل » عند رؤيته منذ عهد الطفولة ، وذلك هو دور التكوين ، فمن ذلك الحين ارتبطت كلمة « جبل » في العقل

(١) القران في اللغة هو الجمع بين شيئين ، فيقال: قرن الشيء بالشيء أي وصله به ، وقران الأسرى في الجبال ، أي ربطت بالجبال ، والقرن الجبل إذا قرن به بعيران وهو مأخوذ من قولهم قرن الشخص للسائل إذا جمع له بعيرين في قرن واحد أي جبل واحد .

بصورته وشكله وصوته ، وظلت هذه الصلة كامنة في العقل ، حتى إذا رأيناه فيما بعد تذكرنا اسمه ، أو إذا سمعنا اسمه تذكرنا شكله أو صوته ، وهذا هو دور التنبية ، والذي دعاني إلى اختيار التمثيل بالجل ، هو أني وقت كتابة هذه السطور كنت أسمع رغام جل في خارج المنزل ، فذلك الصوت أيقظ في ذهني صورة الجل ، وصورة الجل أيقظت اسمه ، لأن كلا منهما ارتبطت في ذهني قديماً بالآخر ، فالخبرة القديمة تمثل عملية « القرآن أو الارتباط العقلي » ، أما تنبيه ذكرى الجل في ذهني عند سماعي صوته فتمثل « التفاعل العقلي » الناشئ عن صوت الجل ، والوظيفة التي قام بها ذلك الصوت من حيث تذكرى بالجل ، هي « التنبية » ، والآثار المترتب عليها وهو ظهور الجل في مخيلتي ، ثم تنبيه اسمه هو « رد الفعل » أو « التلبية » .

ومما تقدم يعضح صعوبة إيجاد كلمة واحدة أو عبارة واحدة تشمل عمليتي القرآن والتفاعل معا ، وبما أنه جرى العرف والاصطلاح قديماً على التعبير عنها « بارتباط الأفكار أو تداعي المفاهيم Association of Ideas » لتمثل كلتا الظاهرتين بصفة عامة ، فلست أرى موجباً للمدول هنا عن المؤلف ، وسأستخدمها كلما أردت التعميم بما أن مدلولها سيكون مفهوماً بالتقريب ، وإذا اقتضى الحال التخصيص في بعض المواضع ، أشير إلى ذلك في سياق الكلام بما يدل عليه بأحد الاصطلاحات الخاصة المتقدمة الذكر .

أسباب ظاهرة ارتباط الأفكار وتداولها

لقد حار العلماء في كيفية تولد ظاهرة ارتباط الأفكار وفي علة وجودها ، فبعضهم شبهها بالجاذبية ، ومن بين هؤلاء العالمان « ريبور وهيوم » ، وبعضهم كالعلامة « وليم جيس » أرجعها إلى قانون « الاعتياد العصبي » Law of Neural Habit ، أى أن المرجع فيها إلى العادة التى ألفها العقل عن طريق الممارسة والتجربة ، وقد وضع لها القاعدة الآتية :

when two elementary brain-processes have been active together or in immediate succession, one of them, on recurring, tends to propagate its excitement into the other.

وتعريف ذلك :

« إذا مارس العقل فكرتين في وقت واحد أو على التواتر ، فإن تنبيه إحداهما في العقل ثانياً يؤدي إلى تنبيه الأخرى معها » .

والعادة من شأنها أن تجعل انتقال التيار العصبي بين مركزين سهلاً ، وأن تجعل الطريق بينهما مهيئاً ، فتنبه أحد المركزين في المستقبل من شأنه نقل أثر التنبيه منه إلى الآخر ، أو دفعه إلى السهر في نفس الطريق ، أو المسر العصبي الذى كان قد سلكه من قبل .

وقد حاول بعض العلماء رد هذه الظاهرة إلى وظيفة عضوية أو أسباب « فسيولوجية » ترجع إلى كيفية تكوين انخلايا العصبية في المخ ، مستندين في ذلك على ما أظهره أخيراً علم التشريخ الدقيق من وجود ألياف عصبية تصل ما بين المراكز العصبية المختلفة بعضها ببعض ، سميت « ألياف الاتصال »

« Association fibres » ، وقالوا إن التيارات العصبية تنتقل من مركز إلى مركز عن طريقها ، وإن الأخيرة أو المارسة من شأنها أن تمهد ذلك الطريق وتجعله أكثر صلاحية وأعظم قابلية لنقل التيارات . وما يزيد هذا التعليل وجاهة يكشف مراكز عصبية تصل بينها ألياف من هذا القبيل من المنطقة الصامتة من « اللحاء Cortex » (وهي الطبقة العليا السنجابية للنخ) ، ومجدها الجزء المقدم للنخ الجبهي المخ بعد الشق المعروف باسم شق رولاندز — « Fissur of Rolando » ، وقد سميت بالصامتة لخلوها من مراكز الحس والحركة ، وفي مقدمة القائلين بهذا الرأي العلامة « فليشنج Flushing » أول مستكشف عن تلك المراكز التي سماها « مراكز الاتصال Association Centers » ، وكان يظن في بادئ الأمر أن هذه ليست لها وظيفة حيوية ، مع أن نسبة مساحتها في مخ الإنسان أكبر منها في القردة والحيوانات التي تكون أقل مرتبة من الإنسان ، وذلك نظراً لأن تلفت أجزاء منها ، أو إصابتها لا يترتب عنها إحداث أعراض ظاهرة في وظائف الحس أو الحركة ، ولكن ظهر بالتجربة العلمية أن الإنسان مع ذلك يفقد مجموعة من مواهبه الفكرية الراقية ومعلوماته المكتسبة بالتجربة والمران تختلف باختلاف موضع الإصابة ، فقد روى العلامة هليبرتون « Hulburton » في كتابه علم وظائف الأعضاء صفحة ٧٣٢ ، أنه حدث مرة انفجار في منجم فأصيب أحد العمال بكشط جزء في المنطقة الصامتة من اللحاء ، ولما شفى من إصابته لم تظهر عليه أي أعراض تستحق الذكر وعاد إلى عمله ، ولكنه لم يلبث طويلاً حتى انضجحت عدم صلاحيته له ، إذ تبين أن الوظائف العليا للمخ ومواهب الفكرية الراقية ، قد تأثرت بسبب الإصابة .

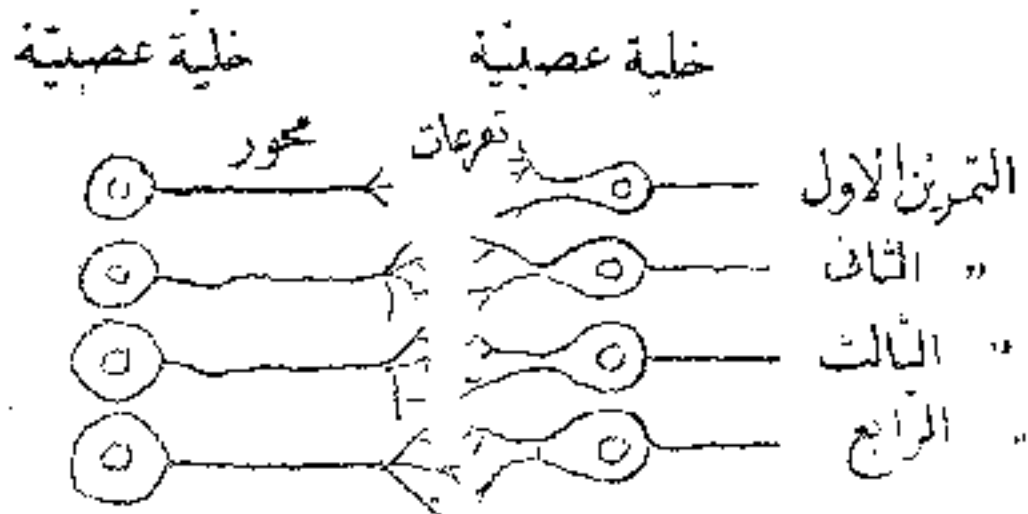
وعدا المنطقة الصامتة فإنه لوحظ أن بعض المعلومات الاكتسابية قد أخذت لها مواطن أخرى مجاورة لمراكز الحس في الطبقة السنجابية ، بحيث أن إنلاف جزء من تلك الطبقة في المساحة المجاورة لمركز السمع (ومجدهه القسم الخلفي للتلفيف

الصدغى الأعلى) يترتب عليه فقدان الإنسان معلوماته السماعية ، وإتلاف الجزء الجاور لمنطقة البصر (ومجاسها النفس المؤخرى للنخ) يترتب عليه فقدان المعلومات البصرية ، مع بقاء حاستى السمع والبصر سليمتين ، لأن مراكز كل منهما نفسها لم تمس ، وإن أصحاب الرأي المتقدم يستندون فوق ذلك في تأييد حجبتهم بإسناد ظاهرة تداعى المعانى إلى أسباب طبيعية في النخ ، بما يشاهد من نمو ألياف الاتصال وتقويتها ، وازدياد تشعب أطرافها وتعاشقها بفرعات المراكز العصبية الأخرى المقابلة لها ، وذلك بالتمرين والممارسة وبما يشاهد من ضمورها وتفاصيلها ، فبتباعد عن الفرعات المقابلة لها بالترك وهجر التمرين ، كما أنه وجد أن لمران العقلى أثراً محسوساً في نمو نفس الخلايا التي تتألف منها المراكز العصبية ، وإتلاف شبكية العين أو العصب البصرى فى الصغر من شأنه أن يؤثر فى نمو الطبقة السنجابية للنفس المؤخرى عند مركز الإبصار ، وأن خلاياه العصبية تبقى ضامرة ضعيفة ، وأن الألياف المتفرعة منها والتي وظيفتها نقل التيارات العصبية من مركز لآخر تكون رقيقة قليلة التشعب ، وما ذلك إلا لإهمالها وحرمانها من المران على العبل .

فكما أن المران الجثمانى يقوى العضلات ويباق أنسجة البدن ، كذلك المران العقلى يقوى المراكز العصبية الخاصة بكل نوع من أنواع الخبرة والتربية العقلية ، وبمعنى خلايا تلك المراكز ويقوى أليافها العصبية ، أنظر الشكل الآتى ففلا عن كتاب علم النفس للأستاذ وودورث « R.S. Woodworth » فهو يمثل خليتين عصبيتين لمركزين من مراكز الخبرة بأليافها العصبية قبل التمرين وبعده : أنظر الرسم الهياتى ص ٢٣١ .

والذى يهمنا من كل ما تقدم هو إثبات أن الخبرة التي يمارسها الإنسان فى جميع أدوار حياته تترك أثراً محسوساً فى خلايا المجموع العصبى وأنسجته ،

وأنها تبقى فيه كاملة ومستعدة للظهور كلما سنحت الفرصة بتنبهها ، ويمكن التدايل على ذلك عمليا بالتجارب البيولوجية (الخيوية) أيضاً ، وذلك أننا

إذا جئنا بضعفة وقطعنا رأسها ، وبعد قطع الرأس غمرنا إحدى ساقيها في محلول قوى من الحامض الكبريتي ، شاهدنا أن الساق تنكش كما لو كانت تقصد أن تنثر الحامض عن الجلد أو تتجنبه ، فالتنبه يبدأ من أطراف الأصابع متجهاً نحو مركز الحس من النخاع الشوكي ، ثم ينتقل منه إلى مركز الحركة ، فأعضاء الحركة المخصصة للدفاع بواسطة العصب المحرك ، فإذا استخدمنا بدل الحامض المركز حامضاً مخففاً عشرين ضعفاً وغمرنا الساق فيه ألفينها في يادى الأمر لا تنكش وما ذلك إلا لكون التنبه الواقع على مركز الحس في هذه المرة كان ضعيفاً ، بحيث لم يكف لإيقاظ مركز الحركة ودفع الأعضاء إلى العمل ، ولكن بتكرار غمر الساق عدة مرات متواليات في السائل المخفف المذكور يبدأ أثر التنبه في الظهور في المرة العاشرة أو الحادية عشرة ، ثم يقوى تدريجياً ، حتى إذا ما وصانا إلى المرة الخامسة عشرة أو المتمة

العشرين مثلاً وجدنا الساق تتقلص تقلصاً محسوساً ، وتمثلت فيها نفس الحركة التي شوهدت أولاً عند وضعها في السائل المركز في التجربة الأولى ، فإذا راعينا أن السائل المخفف لم تتغير قوته طول مدة التجربة الأخيرة ، وأن نحر ساق الضفدعة فيه عند آخر دفعة لا يختلف عنه في أول دفعة ، أمكننا أن ندرك أن الأثر المحسوس الذي وصلنا إليه في النهاية هو نتيجة تراكم التأثير الحسي في مركز الحس ، إذ بتكرار عملية نحر الساق عشرين مرة تجمعت في هذا المركز كمية من الإحساس في الدفعة الأخيرة تزيد عشرين ضعفاً عليها في الدفعة الأولى ، وبذلك أصبحت كمية الإحساس كافية لتذيه مركز الحركة ودفعت العضلات إلى العمل .

هذه الخبرة الحسية المتكررة لم تضع سدى ، بل ظلت محفوظة في المركز العصبي المخصص لها فترة من الزمن ، وبناء على هذا يمكننا أن نعتبر أن التلايا العصبية لتخضع الشوكي للضفدعة لها ذاكرة من نوع ما ، ولا شك في أن هذه الخاصية تكون في المراكز العصبية لمخ الإنسان أكثر وضوحاً وأرقى درجة منها في نخاع الضفدعة المقصومة الرأس ، فالمراكز العصبية تبقى متأثرة بهذه الخبرة طويلاً ، ولنسكن لا يؤخذ من هذا أن التأثير يبقى محسوساً باستمرار ، بل ينقطع للشعور به بانقطاع انبيه أو انقراضه ، إذ لو لا ذلك لأصبحت حياة الخلق وبالخاص الإنسان عبثاً ثقيلاً لا يطاق ، فمن منا يستطيع أن يسمع ويرى باستمرار كل ما تنفق له سماعه من الأصوات ووراءه من المناظر بدون انقطاع ؟ كذلك إذا حل بالإنسان حادث محزن ، فإنه يترب على عدم انقطاع الشعور به ملازمة تأثيره السيء له طول الحياة .

الخبرة الماضية — وإن كان الإحساس بها يكون معدوماً في معظم الأحيان — موجودة بالفعل ، ولكنها كامنة في باطن الاعتدال رابدة فيه ،

وما ذلك إلا لتفهم الإنسان وخيره ، لهذا كانت مقدرة الكائنات الحية على الاحتفاظ بعموماتها الماضية بنسبة رقيها ، ففي الأحياء الأولية ، أو الديدنة ، يشاهد أن جميع الأفعال تكون خاضعة لتنبية المؤثرات الخارجية مباشرة ، سواء كانت طبيعية أو كيميائية ، أما الأحياء الراقية فإنها لا تستطيع أن تعيش مقتصره على ما تحدده بها المذنبات الخارجية من الأثر الوقتي والذي يزول بزوال المؤثر . بل هي في أشد الحاجة إلى الاحتفاظ بما مر بها من خبرة وتجارب للرجوع إليها عند الحاجة وحتى يمكنها بذلك أن تربط ما بين الماضي والحاضر ، وتهيئ لنفسها العسدة المستقبل .

وفي حياة الإنسان نرى أن مشاعره الوقتية لا تكون إلا جزءاً يسيراً من مجموعة حياته العقلية وأفكاره ، وأن جيل اعتاده على ما خبره من الحوادث ، وكابده في ماضى حياته ، أو حصل عليه من المعلومات، عنى ممر الأيام والأعوام .

تقسيم تداعى المعانى

من حيث الروابط الفكرية أو أنواع القران العقلى

نقلنا ذهب علماء النفس إلى تقسيم تداعى المعانى من حيث نوع الروابط الفكرية أو القران العقلى إلى ثلاثة أقسام رئيسية ، وهى :

١ - ارتباط بسبب التلازم أو القران

Assoc. by Contiguity or Simultaneity

٢ - ارتباط بسبب التواتر أو التعاقب

٣ - ارتباط بسبب التماثل أو المشابهة

Assoe. by Succession

Assoe. by Similarity

أولاً - الارتباط بسبب التلازم أو الاقتران :

وهو يتولد بسبب اعتياد الفكر إدراك شيئين مقترنين بعضهما ببعض ،

أو متلازمين وجوداً ، كما لو كنا اعتدنا أن نرى شخصين مترافقين دائماً ، أو نرى شخصاً اعتاد أن يلبس ثوباً خاصاً ، أو أنقنا أن نسمع منه نشيداً معيناً ، أو نشم منه رائحة عطر خاصة ، فإن رؤية أحد الصديقين منفرداً قد تذكرنا بقرينه ، ورؤية الثوب ، أو سماع الناجح ، أو شم رائحة الطيب ، قد تذكرنا بصاحبه ، ولو بعد حين

ولهذا السبب نشاهد أن بعض الناس تعاف نفوسهم نوعاً من الشراب كان مألوفاً لديهم من قبل على أثر مرض اعتراهم ، وما ذلك إلا لأنه كان غذاءهم أو شرابهم الوحيد في مدة المرض ، أو كانوا يتعاطونه ممزوجاً بدواء كرهه ناطعهم ، فتعاطيهم إياه بعد شفائهم يفيده ذكرى المرض أو غضاضة الدواء ، وإني أنا نفسي إذا شربت الأيسون تجزع منه معدتي لأنني كنت أتعاطى زيت الخروع ممزوجاً به في أيام طفولتي .

كما إنني نبتت زمناً طويلاً إذا شممت عطر الأوكالينتوس شممت معه رائحة جيش الموتى ، وما ذلك إلا لأنني في عام ١٩١٩ كنت حضرت بصفتي وكيل النيابة المحقق تشریح ١٩ جثة استخرجت دفعة من إحدى المقابر بعد دفنها بأسبوع في حادث قتال وقع بين أشرف قنا وقبيلة الحميدات ، وكنت خلال مدة التشریح واضعاً في أنفي قطعة قطن مبللة بزيت الأوكالينتوس .

وكثير من الناس قد يحضرون طعم الاشربة والعتاقير بمجرد النظر إليها ، أو بمجرد ذكرها أمامهم ، وقد يشعر بعضهم بتروع وغشيان ، وما ذلك إلا بسبب ربط فكرين أو أكثر بعضهما ببعض ، بحيث إذا تذهبت إحداها تذهبت الأخرى معها ، ومن ذلك يمكننا أن نستخلص القانون الآتي وهو :

إن الأشياء التي يتفق للعقل ممارستها في آن واحد ، إذا تذهبت في الخيالة

صورة أحدها فيما بعد لسبب من الأسباب ، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تنبيه صورة باقى الأشياء الأخرى التى اقترنت معها .

وهذه العلاقة ليست مقيدة بنوع من أنواع الحس الواحد ، بمعنى أن المرئيات لا تنبه غير المرئيات أو المحسوسات السماعية لا تنبه إلا السماعيات وهكذا ، بل قد تتم الروابط الفكرية بين خبرة بصرية وأخرى سماعية أو شمعية أو ذوقية أو لسية وهلم جرا ، وإنما كل ما يشترط لتشكويى الصلة أو الرابطة أن تقع الخبرتان فى آن وتحد ، حيث بذلك يتم ركن التلازم ، فإن شكل « الكعجة » قد يتوقف فى الذهن صوتها ، ورائحة البرتقالة قد تذكرنا بطعمها ، ولمسها فى الظلام قد يذكرنا بلونها ، ورؤيتها عن بعد قد تبعث فى الفهم طعمها ، وفى الأنف رائحتها ، وهكذا .

ثانياً — الارتباط بسبب التواتر أو التعاقب أو « التمران التواترى » :

والتقصود بذلك الأشياء التى ألف العقل أن يدركها أو يشعر بها متواترة بعضها إثر بعض ، حتى ولو لم تكن بينها أدنى رابطة معنوية ، مثل الأعداد المتوالية ، فإن رقم ١ قد يذكرنا برقم ٢ ورقم ٢ يذكرنا برقم ٣ وهلم جرا . وهناك ألفاظ لا معنى لها يحفظها الأطفال حرصاً على ترتيب خاص ، فيسردونها أثناء لعبهم محافظين على ذلك الترتيب بدقة^(١) .

ومن نوع الارتباط بسبب التعاقب المحفوظات على العموم من شعرية ونثرية ، وحفظ الأطفال الآيات والسور القرآنية وتلاوتها بسرعة واتقان ، وهم لا يفقهون معناها ، وكذلك حفظ الأنغام والألحان الموسيقية التى ليست لفظاً ولا لها معنى معروف ، فإنها تعد خير مثال للارتباط بطريق التواتر ، إذ أنه بمجرد تنبيه الذهن

(١) ومن هذا القيد العبارة المعروفة لسكل منا فى عهد الطفولة وهى « حادى

يادى سيدى محمد البغدادى شانوا وحطوا كانه على دى » ويقالها عند أبناء الافرنج .

« Anni mana mona milke Barcelona bone stike

بمبدأ النظم يوقظ فيه ذكرى النعمة التالية لها في الخال ، وهذه تهبث ما بعدها وهكذا حتى يأتي الإنسان على آخر القطعة ، سواء أكانت توقيماً أم ترداً بغير كافة أو عناء ، وهذا ما يجري للأطفال عند مبدأ تعلمهم الكلام واللغة ، فإنه قد يستعصى عليهم تذكر بعض المسميات التي تعلموها حديثاً ، ولكن بمجرد تذكرهم بأول حرف للكلمة يذكرونها بكلماتها على الفور ، وكثيراً ما كنت أجري هذه التجربة الغريبة مع ابنتي الصغيرة ، (وهي في منتصف الحول الرابع من عمرها) ، أسألتها عن أسماء المحطات الواقعة بين حلوان والقاهرة ، فما كانت تستطيع تذكرها من تلقاء نفسها ، وفي معظم الأحيان تطلب مني أن أذكرها بأول حرف من اسم المحطة ، وعندما أذكرها لما تنطلق على الفور باسم المحطة كاملاً ، أما إذا أخذتها مني في التظار ، وأريتها شكل المحطة بالذات ، فإنها في الغالب تتذكرها من تلقاء نفسها ، فالتداعي في الحالة الأولى (أي عند تذكرها بأول حرف في الكلمة) مبني على رابطة التواتر ، وفي الحالة الثانية (أي عند رؤيتها المحطة) ، مبني على رابطة التلازم ، كذلك ذكر الكلمة الأولى من بيت الشعر قد يذكرنا بباقي البيت ، وذكر البيت الأول من القصيدة أو مطلعها قد يذكرنا بالقصيدة بكلماتها وهكذا ، وكثيراً ما يستعين الإنسان على التذكر باستعادة بعض الأبيات السابقة مباشرة للبيت المنسي .

وقد رأى كثير من علماء النفس أن رابطة التواتر هذه في الواقع متداخلة في القسم الأول الخاص بالتلازم أو الاقتران ، لأن التعاقب معناه التجاور أو التلاصق الزمني ، وهو لا يختلف في جوهره عن التجاور المحلي أو المكاني ، وأيدوا رأيهم هذا بقولهم إن حالة التلازم والتلاصق هي في الواقع حالة تواتر وتعاقب للمسكة الانتباه ، لأنه من المنعذر على الإنسان أن يسلط أشعة انتباهه إلى شيئين في آن واحد ، ويجمعها في بؤرة واحدة ، حتى ولو كانا

متلازمين أو مقترنين بعضهما ببعض ، وفي مقدمة القائلين بهذا الرأي للعلامة « وارد — Ward » .

ولكن هذا الرأي على ما فيه من وجاهة ، يرد عليه بأنه ليس من المتعذر على الإنسان أن يسمع عدة ألحان موسيقية ممزوجة بعضها ببعض أو ممزوجة بألحان غنائية ، أو يدرك الطعم الخاص بمزيج شرابين مختلفين ، ومع ذلك فإن تعاطي أحدهما منفرداً كثيراً ما ينبه طعم الشراب الآخر ، وهذا ما يحصل عند تعاطي دواء كزيبه ممزوجاً بـ شراب مقبول الطعم ، فمن المتعذر أن يتصور الإنسان أن التداعي هنا يرجع إلى توجيه ملكة الانتباه إلى طعم كل من الشرابين على التعاقب حال تعاطيها ممزوجين .

فالرابطة العقلية ، ليست في هذه الحالة زاوية تواتر وتعاقب ، كما ذهب إلى ذلك العلامة وارد ، بل رابطة تلازم بحيث ، أضف إلى هذا أن ملكة الانتباه ربما لا يكون لها أقل دخل في عملية التران أو الارتباط العقلي ، إذ قد يتم ذلك بين خاطرين من غير أن تصعب ملكة الانتباه إلى أحدهما ، كما لو استعمل بناء على من فيه من الإسكان ، وأصيب بعضهم بإصابات جسيمة ، فإنه إذا اتفق لمن أصيب منهم ، ولو بعد حين ، أن شم عرضاً رائحة غبار بناء منهدم قد حملته إليه الريح من أى مكان تنبه في الحال رائحة الغبار ذكرى الحوادث القديم ، وتثير في النفس وجدان الملح والرعب الذي كان مستحوذاً عليها وقت الحادث ، مع أن جل انتباه الشخص كان وقتئذ محصوراً في خطورة الموقف ، وكل مشاعره وحواسه مستغرقة فيما كان يحدث به من خطر ، ومن هذا القبيل رائحة الحريق لدى من نكبوا به وهذا نوع من أنواع « القرآن اللاشعوري » وسيأتي الكلام فيه تفصيلاً .

أما القول بأن التواتر يستلزم التجاور الزمني فردويه عليه بأن العقل قد يربط

عدة وقائع مختلفة بعضها ببعض مجرد حصولها بترتيب ونظام خاص ، ولو مع وجود فترات زمنية طالت أو قصرت بين كل واقعة وأخرى ، حتى ولو عكساً .
 ستكون تلك الفترات وقائع ثانوية غير متكررة في كل دفعة ، مثال ذلك إذا اعتاد الإنسان في وقت الظهر أن يسمع صوت المؤذن ثم طلقة المدفع ثم ناقوس الكنيسة على التعاقب ، فإنه قد تتألف في العقل رابطة فكرية بين هذه الوقائع الثلاثة مجرد تكرار حدوثها متواترة بنظام ثابت يومياً من غير مراعاة لما بينها من فترات زمنية وسواء تخللها حركة أم سكون مطلق ، فعلة الارتباط هنا ليست التجاور الزمني ، بل مجرد تكرار الوقائع المختلفة بترتيب ثابت ، بمعنى أنه إذا نهت إحداها في الذهن تنهت باقي الوقائع الأخرى التالية لها بترتيبها السابق الذي ألفه العقل ، فكان الفكر أشبه بشريط « السينما » يستعرض صور الحوادث مرتبة بنفس الترتيب الذي انقطعا به من قبل .

ومن قبيل الارتباط بسبب التعاقب ارتباط النتيجة بالسبب ، فإن العقل إذا ألف نتائج ثابتة لحوادث معينة ، فإنه يربط المقدمات أو الأسباب بالنتائج ولو لم يوجد بينها تجاور زمني أو تعاقب سريع ، فإن كلمة قتل مثلاً قد تذكرنا بكلمة إعدام ، لأننا اعتدنا أن نرى القتل يعقبه عادة الحكم بالإعدام ، ولو استلزم ذلك إجراءات محاكمة كثيراً ما تكون مطولة ، ولكن الصلة ناشئة عن مجرد التعاقب ، إذ أن النتيجة دائماً تعقب السبب ومتأخرة عليه في الترتيب ، وكثيراً ما تفصلهما وقائع جزئية تستغرق وقتاً يتعذر معه تصور التلاصق أو التجاور الزمني المفروض .

فن كل ما تقدم نرى أن هناك اختلافاً بين « القران بالتلازم » و « القران بالتواتر » حتى ولو كانت الخواطر في الحالة الأخيرة بينها تجاور وتلاصق زمني ، وذلك فضلاً عن الفرق العملي بين الحالتين من حيث الأثر المرتب عليهما ، فإنه

إذا جاء دور التنبيه أو التذاعى فإن الخواطر التي ارتبطت بعضها ببعض عن طريق التلازم من شأنها أن تلبس بعضها بعضاً بغير تمييز أو ترتيب خاص عادة ، أما الخواطر التي ارتبطت عن طريق التعاقب ، فإنها تلبس بعضها على الترتيب الذي ألقه العقل من قبل بمعنى أن الخاطر السابق ينبه اللاحق وليس بالعكس ، وإلا أمكن الإنسان أن يقرأ الأشعار والمحفوظات المختلفة بطريقة عكسية بنفس السهولة التي يقرأها بالطريقة الاعتيادية ، فيذكر المحفوظات أو القصائد مبتدئاً من آخر كلمة أو آخر حرف فيها ، راجعاً من أسفل إلى أعلى حتى يأتي على أولها ، ولكن كلنا يعلم بالخبرة أن ذلك متعذر . ما لم ياجأ الإنسان إلى مران جديد على هذه الطريقة العكسية ليكوّن ارتباطاً تواترياً جديداً ، ويمكن إجمالاً تشبيه الأشياء التي ارتبطت في الذهن بسبب التلازم ، كما لو كانت مجتمعة في شبه سطح مشدود قابل للتذبذب مثل الرق أو الطبلة ، بحيث إذا قرع أحد أجزائها تذبذبت معه باقى الأجزاء ، أما الأشياء التي ارتبطت عن طريق التواتر فإنها تكون أشبه شيء بسلسلة من عدة حلقات متدلاة ، بحيث إذا قرعت إحدى حلقاتها تذبذبت الحلقات السفلى التالية لها دون سابقتها العليا .

ثالثاً :- الارتباط بسبب التماثل أو التشابه :

ومعناه أن ترتبط الخواطر في العقل بسبب ما بينها من تماثل أو تشابه ، فيوقف التمثل في الذاكرة مثله ، أو التشبيه المشبه به ، كما لو كان بين شخصين شبه من بعض الوجوه فإن رؤية أحدهما قد تذكرنا بالآخر ، ولا يشترط أن يكون التماثل تاماً والشبه متطابقاً ، بل يكفي أن يكون هناك شبه ولو جزئياً ، كما لو كان التشابه في العينين دون باقى أجزاء الوجه ، أو فى الأنف أو الفم أو الحاجبين والحبيبة دون غيرها ، ولكن هذا النوع من « التماثل » هو فى الواقع « قران تلازم » ناشئ عن ارتباط الجزء بالكل ، لأن هذا التشابه الجزئى هو الذى ينبه فى الذاكرة الضمورة اللاتنية كاملة ، ولما كان الجزء والكل متلازمين فإن كلامهما

من شأنه أن يبعث ذكرى الآخر ، كما إذا كنت دعيت إلى ولية كان فيها جمع من الناس ، ثم قابلت أحدهم بعد ذلك ، فإن رؤيته قد توقظ في ذهنى صورة الولية بشتملاتها وبأوجه باقى من دعوا إليها ، فالرابطة هنا رابطة الجزء بالكل ، ومن خواص الجزء أن يذكرنا بالكل بسبب ما بينهما من التلازم الوجودى ، فإذا ذكرتنا عينا عبر طريق بوجه الصديق فما ذلك إلا لأننا اعتدنا أن نرى صورة هاتين العينين تحيط بهما باقى أعضاء وجه الصديق التى ألقناها فيه من قبل ، بل ربما تخيلناها في وجه عبر الطريق ، فهذا لنا الشبه بينهما متصافياً .

ولقد ذهب بعضهم إلى أن الارتباط بالتشابه هو الأصل وأن الارتباط بالتلازم هو الفرع ، مستندين في ذلك إلى أن العقل إذا اعتاد أن يرى شيئين أو أكثر متلازمين فإنهما يكونان في هذه الحالة مجموعة واحدة في الخيلة ، أو وحدة مؤلفة من جزئيات ، حتى ولو كانا مختلفين من حيث المصدر الحسى ، مثال ذلك : إذا التفتنا إلى البرتقالة ولونها ورأحتها ولمسها وطعمها ، فإنها تكون في الذهن مجموعة من المصونات خاصة بالبرتقالة ، فإذا اتفق الإنسان أن رأى بعد ذلك جسماً يشبه البرتقالة ، إما في الاستدارة وإما في اللون وإما في اللبس وإما في الطعم وإما في الرائحة ، فإن كلامها من شأنه أن يوقظ في الذهن ذكرى البرتقالة ، بما يتبعها من مجموعة أوصافها المختلفة ، نظراً لما بينه وبين إحدى صفات البرتقالة من التشابه .

وإني أذكر على سبيل المثال أن ابنتى الصغيرة كانت تلعب مرة « ببلون » أحمر اللون وقد تسرب منه معظم هوائه حتى صغر حجمه وتكسر جلد قليلًا ودكن لونه ، وكانت فوهته مربوطة بخيط ، فلاحظت أن ابنتى جذبت طرفه المربوط بإحدى يديها وهى ممسكة مؤخره باليد الأخرى ، ثم صاحت بغتة بقولها : « نحلة أراسيا » ، فلما التفت للبلون ألتفته قد أخذ بين يديها شكل النحلة من جهة استدارته ، وشكل حبة القراصيا من حيث تجمع جلد ودكاته لونه .

وانفق لي مرة حال تناول الغذاء أن وجدتني أفكر بغتة في حق صغير من
 العاج كنت رأيت به محل تجاري وأعجبت بشكله ، وذلك بمجرد أن وقع بصري
 على قطعة من صدر دجاجة كانت على مائدة الطعام ، نظراً لما بينهما من التشابه
 في اللون .

فالأمثلة السابقة ولو أنها عسيرة في الدلالة على ما للارتباط بطريق التشابه
 من الأهمية في ذاته غير أنه بالتأمل يبين أن حالة التشابه هذه في الواقع رجوع
 إلى القاعدة الأولى ، وهي قاعدة ارتباط الجزء بالكل برابطة التلازم والجوار ،
 والتي اعتبرت في نظر الكثيرين أنها للقاعدة الأساسية لجميع الروابط العقلية
 على اختلاف أنواعها ، لأن التشابه لم ينشأ إلا عن اشتراك في صفة من
 الصفات ، والصفة من طبيعتها اللازمة ، وهي مرتبطة بالوصوف ارتباط
 الجزء بالكل .

تقسيم تداعي المعاني

من حيث التفاعل أو التداعي بالمعنى الأخص

لقد عرفنا مما سلف أن المراد بالتفاعل العقلي أو التداعي هو ظاهرة تنبيه
 الأفكار الكامنة في العقل بعضها بعضاً ، واستدعاء الفكرة المنقبة لفكرة أو
 سلسلة أفكار أخرى سبق ارتباطها بها ، وأن هذه العملية تستدعي وجود
 فكرتين أو خاطرتين ، أحدهما يقوم بوظيفة التنبيه ، والثاني يلبي نداء الأول
 فيتنبه ، واصطلاحاً على تسمية العملية الأولى بالتنبيه ، والآخر المترتب عليها برد
 الفعل أو التنبية .

وقد ذهب علماء النفس إلى تقسيم تداعي المعاني من حيث التفاعل العقلي أو

ظاهرة التداعي إلى عدة أقسام ، بعضها متعلق بنوع التلمية ، وبعضها الآخر متعلق
بنوع التلمية ، أذكر منها أهمها وهي :

أولاً - تداع حسي وتضاع غير حسي أو معنوي .

ثانياً - تداع مباشر وتضاع غير مباشر .

ثالثاً - تداع ظاهري وتضاع باطني .

التداعي الحسي والتداعي المعنوي

المراد بالتداعي الحسي هو الذي تكون التلمية فيه بإبقاء صورة حسية في
الذهن ، بمعنى أن التلمية في هذه الحالة يبعث ذكرى إحساس قديم ، كما لو وقع
بصرى على شراب ذقته من قبل ، فتذكرت طعمه أو رائحته ، أو شممت رائحة
الموز فتذكرت طعمه ولونه ، أو سمعت تغريد طائر فتذكرت لونه أو صورته ، أو
رأيت القيثارة فتصورت صوتها ، أو قرأت اسم شخص في جريدة فتخيلت شكله
فهيئنا كله من قبيل التداعي الحسي .

أما المقصود بالتداعي المعنوي فهو الذي لا تكون التلمية فيه صورة حسية ،
بل معنوية بحث لا شأن لها بأي نوع من أنواع الحس ، مثال ذلك إذا وقع
بصرى على خطاب جامعي من صديق فتذكرت أمراً كلفني به ، أو رأيت كتاباً
فتذكرت أن أعيد له صاحبه ، أو تذكرت نظرية علمية تضمنها الكتاب المذكور ،
أو سمعت بمرض شخص فتذكرت النتائج التي قد تترتب على وفاته ، وإذا
ذكرتني فكرة معنية بفكرة أخرى مماثلة لها ، كما لو كنت أكتبُ ذهنياً في محل
معضلة قانونية فذكرت ذلك محل معضلة نفسية — أو إذا كنت أبحث نظريات
التوافق الموسيقي وقواعد انسجام الأنغام ، فأثار ذلك في نفسي فكرة وجود
انسجام مماثل له بين الألوان ، كذلك إذا كنت أرفع حملاً ثقيلاً فذكرت ذلك

بما تراكم على من واجبات ، أو إذا كنت حال قطعي تذكرة السفر من شبك التذكار زاحني شخص كان متأخراً عنى فى الترتيب ، ونخطانى بغير حق فذكرنى ذلك بحرمانى من ترقية أعطيت لسواى بغير استحقاقى .

فهذا كله من قبيل التذاعى المعنوى ، ولكن ذلك لا يمنع أن يصحب هذا النوع من أنواع التذاعى فى كثير من الاحيان صور حسية ، كما لو كنت أتخيل صديقى فى المثل الاول عندما يقع بصرى على خطابه ، أو أتذكر شبه من أعارنى الكتاب فى المثل الثانى ، أو إذا كنت أعرف شخص من تخطانى فى الترقية فى المثل الاخير فتحضرنى صورته .

وهناك أحوال قد يكون طريق التواعى فيها حسياً ، وتارة يكون معنويًا .
ولو أخذت التلبية فى النتيجة .

مثال ذلك : إذا رأيت شخصاً مسناً فتذكرت على الفور أن على الجمعية الخيرية الإسلامية ممن تذكرك حفلة خيرية ، فالذلبية هنا قد تكون إما ناشئة عن طريق المعنى تبعاً لوجهة نظرى الخاصة فى تلك اللحظة ، فإن كان سببها أنى عندما وقع بصرى على الرجل رأيت لحاله وكبر سنه ، وما هو عليه من المعجز والذفر . وتذكرت ما يحتاجه أمثاله من نفعونة والمساعدة من جانب الهيئة الاجتماعية ، وهذا ذكرنى بعمل الجمعيات الخيرية بصفة عامة ، ثم ذكرنى بالجمعية الخيرية الإسلامية بصفة خاصة ، وهذه ذكرتنى بما على من ضمن التذكرة ، كانت هذه الحلقات من الخواطر عبارة عن سلسلة من التذاعيات المعنوية ، أما إذا كنت عندما وقع نظرى على الرجل قدرت عمره بنحو مائة سنة ، ثم كلمة مائة أذارت فى ذهنى رقم ١٠٠ قرش المكتوب على التذكرة فتذكرتها ، كان ذلك من قبيل التذاعى الحسى ، لأنه نشأ عن طريق الصورة البصرية لرقم ١٠٠ لا الفكرة المعنوية .

كذلك كلمة «مطر» إذا أثارت في الذهن صورة المطر وهو يتدفق من السماء مع ما يصحبه من تكاثف السحب ووميض البرق وقصف الرعد ، فإن التلبية تكون في هذه الحالة حسية ، أما إذا أثارت فكرة الرخاء والرواج الاقتصادي ، أو بالعكس أثارت فكرة إنلاف محصول القطن ، وما قد يترتب عليه من الخسارة المالية ، والعكس الاقتصادي ، فإن التلبية تكون هنا معنوية .

والنداعى المعنوى يشغل مركزاً هاماً في حياتنا العقابية ، فإن الرموز الكلامية أو الشكائية ، أو الخيالية ، كلها من قبيل النداعى المعنوى ، نظراً لما بين الرمز والرموز له من المعنى المشترك الذى يربط فكرتين بعضهما ببعض لما بينهما من التماثل فى المعنى ، فالعرض من الرموز إحداث تداعى معنوى بطريق التماثل .

فالرموز الكلامية وهى ما تسمى فى عرف اللغويين بالكناية والاستعارة والحجاز والتشبيه التمثيل من شأنها أن تقرب إلى الذهن الصور المطلوبة ، فتبعث فى النفس أثرها من طريق التداعى المعنوى ، وذلك فضلاً عما فيها من مزج الإيجاز فى العبارة ، والاقتصاد فى اللفظ ، والأمثلة على ذلك فى كتب اللغة لا تعد ولا تحصى ، وأحاديث العامة والخاصة ، وأمثالهم وحكمهم طافحة بها ، كما أنها وردت فى القرآن الكريم بكثرة^(١) .

(١) فن ذلك قوله تعالى: «وأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. منهم كهمل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وزكهم فى ظلمات لا يبصرون . سم بهم عصى فهم لا يرجعون . أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجمعون أصابهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شئ قدير . سورة البقرة الآية ١٦ - ٢٠ .

ومن قبيل الرموز انشكافية صورة «أبي الهول» التي رمز فيها إلى الحكمة برأس الإنسان ، وإلى القوة بجسم الأسد ، نظراً لما اتصف به الإنسان من الحكمة واتصف به الأسد من القوة والبطش .

وكثيراً ما يلجأ المصورون والكتّاب إلى الصور الرمزية للتعبير عن آرائهم ولإحداث الأثر المطلوب في النفس بأبلغ صورة مما يدجز المتلم عن تصويره ، وإنما كل هذا يستلزم بطبيعة الحال وجود التشابه أو التماثل بين الصورة الظاهرة والمعنى الباطن الذي تثيره في النفس ، وتنبه في الخاطر .

أما الرمز الخيالي فإنه إذا كان شخصي تطمح نفسه إلى العلاء أو الوصول إلى مركز اجتماعي سام ، ولكنه أمامه عقبات جمة وصعوبات هائلة ، جعلت نفسه في حيرة من حيث إيجاد طريق للوصول ، فقد يرى في منامه أن أمامه جبلاً شامخاً وهو عند قاعدته حيران ، يحاول الصعود إليه ويدور حوله ليجد سبيلاً لذلك فلا يفلح ، فهذه الرؤيا من قبيل الرموز الخيالي الصادر من العقل الباطن للتعبير عن حالة نفسية خاصة .

ومن قبيل التذاعي المعنوي أيضاً الخيال الشعري والتأليف ، فإنه كثيراً ما يشير معنى يمر بالذهن في موضوع ما ، معنى شائلا له في موضوع آخر ، وأن ملكة التأليف لم تخرج عن كونها كفاية أو طاقة عقلية ترمى إلى استخدام معان قديمة مشتقة وصورها في قالب جديد يكسبها رونقاً وقواماً جديداً ذو معنى مستقل عن الجزئيات ، كما يجمع الإنسان الأحجار والأخشاب ومواد البناء المختلفة ، ويشيد بها منزلاً أو قهراً نفياً ، فالقصر لم يخرج عن كونه مجموعة أحجار وأخشاب ، صنعت وركبت بشكل خاص يدل على معنى تنطوي تحته فائدة أو منفعة معينة .

وبالتأهل في التمثل للتقدم نفسه يرى أنه بذاته لم يخرج عن كونه
تعبيراً رمزياً ، نظراً لما بين التأليف والبناء من التشابه في معنى الإنشاء
والتركيب .

التداعي المباشر والتداعي غير المباشر

للقصود بالتداعي المباشر هو الذي يتم فيه التفاعل بين التنبية والتنبية مباشرة ،
بمعنى أن ذكر الشيء يتبعه قرينه على الفور ، كما لو رأيت شخصاً فنذكرت اسمه ،
أو مررت بدار فتخيلت صاحبها ، أو رأيت زهرة فتصورت رائحتها .

أما التداعي غير المباشر ، فهو الذي يتخلله حلقة تداع أو سلسلة تداعيات
خفية أو مستترة ، تؤدي في النهاية إلى تلبية لا تجمعها بالمنبه الأصلي صلة ظاهرة ،
وقد يستعصى على الترمز كشف هذه الصلة الخفية فتبقى كامنة في النفس .

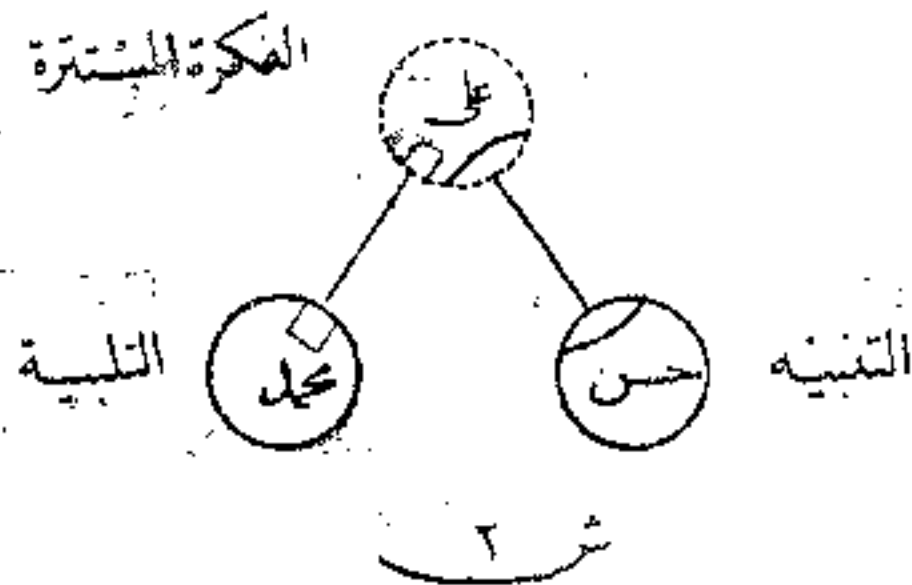
مثال ذلك : أنني كنت مرة أزيل بمحاجة من المعاطب بعض كلمات على قطعة
من الورق ، فالتفتني بغتة أفكر في محاضرة كانت ألقيت في نادي الموسيقى العربية
من بضعة أشهر مضت ، فوفقت برهة أسئلت نفسي عن السبب الذي دعاني إلى
تذكرها ، وبحت فيما هو مكفوب أمامي ، وفي كل ما هو حولي فلم أوفق إليه ،
إلى أن قلبت يدي المحاجة وهي على المائدة — عفواً — فلمحت عيني صورة فيل
على وجهها المكشوف ، فخلت خواطري عن طريق صورة الفيل متتبهاً حلقات
التفكير ، فظهر لي أنني بعد أن رأيت صورة الفيل أيقظت هذه الصورة في
ذهني ذكرى حديقة الحيوان ، لآتي كنت زرتها من عهد قريب ، وحديقة
الحيوان ذكرتني بالنسر ، لآني ما قصدت زيارة الحديقة إلا للبحث عن ريشة
نسر ضمن معروضاتها ، فلترته في السوق وقتئذ ، ولما كان ريش النسر يستعمل
للعزف به على أوتار العود ، وكان هذا كل مقصدي من اقتنائه ، فمن العالبي أن

بذكرني بالعود ، والعود ذكرني بالموسيقى ، وهذه ذكرني بنادي الموسيقى ،
والنادي ذكرني بالمحاضرة التي كانت أقيمت به في آخر زيارة من زيارتي للنادي
(والآن المعهد العالي للموسيقى العربية) .

فمنه انخواطر المتتابعة مرت في الذهن مسرعة ، بحيث لم تتحتمها
ملككة الانتباه ، ولم تستطع تتبعها واقتفاء أثرها ، فتعذر على العقل الظاهر
إدراكها لأول وهلة ، ولم أوفق إلى كشف حقائقها الخفية إلا عن طريق
التأمل الباطني والتحليل الذاتي .

ومن هذا القبيل أيضاً أنني دخلت مخدعي ذات ليلة طلباً للنوم ، وبعد برهة
وجيزة وجدتهني تذكرت مأمورية كان قد كلمني بها صديق قابلته في مدينة
« قنا » منذ أربعة شهور ، وقد سهوت تماماً أن أقوم بها ، ولم أذكر
ذلك إلا في هذه اللحظة ، فأخذت في الخال أبحث في علة التذكر الفجائي
لواقعة مضى عليها زمن غير يسير في عالم النسيان ، فلم ألبث طويلاً حتى
وقفت على السبب ، وهو أنني كنت واضحاً في فراش النوم عند قدمي
زجاجة ماء ساخن للتدفئة ، وكنت اقتنست هذه الطريقة من أحد أصدقائي
حال اجتماعي به في مدينة « قنا » ، من مضى سبعة أعوام ، فأدرت
في الخال أنه عندما نمت قدمي زجاجة الماء الساخن تهبته ذكرى صديقي
القديم ، وذكره نبت ذكرى البلد الذي اجتمعت به فيها وهي « قنا »
و « قنا » ذكرته بذلك الصديق الذي اجتمعت به فيها أخيراً من بضعة
شهور ، ثم بالمأمورية التي كلمني بها ، ولكن مرت هذه الخواطر المتتابعة
بسرعة البرق ، فلم يدركها العقل ظاهرياً ، وظلت مستترة حتى كشف
التأمل عنها .

ومن قبيل التداعى غير المباشر أن يرى الإنسان شخصا فيتذكر آخر في حين أنه لا يجمعهما علاقة شبه أو صلة ظاهرة ، كما لو كان « محمد » يشبه « عليا » من جهة العيون والحواسب ، و « علي » يشبه « حسنا » من جهة الأنف والشم ، فإن رؤية « حسن » قد توقظ في الذهن ذكرى « محمد » ولو لم يكن بينهما أى تشابه أصالة ، وإنما تتم عملية التداعى باستدعاء صورة « علي » أولا إذ أنه يشبه « حسنا » وصورة « حسن » تدعو صورة « محمد » لما بينهما من التشابه ، ولكن تتم هذه العملية بحيث لا يستطيع العقل أن يلاحظ صورة « علي » حال مرورها بنسرح الخيلة الباطنية ، مع أنها كانت حلقة الاتصال بين « حسن » و « محمد » . ففى هو العامل المستتر المشترك لأنه يشبه أحدهما من جانب ويشبه الثانى من الجانب الآخر . (أنظر الشكل رقم ٢) .

واعلم هذا يفسر ما يشعر به المرء من الانقباض أحيانا عندما يقع بصره على شخص ليست له به أدنى علاقة أو سابقة معرفة ، فقد يكون سبب ذلك راجعا إلى نوع من أنواع التداعى غير المباشر ، بأن يكون قد وقع الإنسان حادث مؤلم

مع شخص آخر فيه بعض الشبه لذلك الشخص الغريب ، فتجري عملية التنبية والتبئية بين الشخصين في الخفاء ، وبذلك يتنبه انفعال الحزن والافتقار لسبب ما بين الشخصين من علاقة شبه ، وبسبب ما بين أحدهما والحدث الحزن من علاقة اقتران ، بمعنى أن صورة الشخص الأجنبي تنبه ذكرى الشخص المعروف قديماً ، وذكرى هذا تنبه التأثير النفسى السيء الذى اقترنت به ذكراه ، ولو لم تظهر صورة الشخص القديم في الخيلة .

وإني أتقل هنا من قبيل المثال حادثاً رواه طيب من أصدقائي ، ومخلصه أنه حال وجوده في ألمانيا كان يبحث عن أسرة للإقامة معها ، وفي أثناء بحثه اهتدى إلى منزل صبيه موقه ، ولكن عندما قابلته صاحبة الدار أحسن من نفسه بانقباض لم يعلم سببه ، مع أنها كانت على جانب من الجمال ، ومناظرها يدل على الظرف والأدب ، فاعتذر عن الإقامة عندها ، وانصرف وهو في حيرة لهذا الشعور الغريب الذى لم يفقه له معنى ، ولكنه في تلك الليلة رأى في منامه أخاه الذى توفى من زمن ، وعلى الفور تذكر مرضته التى كانت تقوم بتعريضه فى أواخر أيام حياته ، وكانت تشبه السيدة الألمانية صاحبة الدار بعض الشبه ، فالمرضة هى الحلقة المستترة بين التنبية والتبئية .

التداعى الخارجى والتداعى الباطنى^(١)

التداعى الخارجى هو الذى تنبه فيه الأفتكار بمؤثر خارجى ، كما لو انفصل التأثير بالعقل عن طريق حاسة من الحواس ، أما التداعى الباطنى فهو الذى تنبه

(١) قد اصطلح بعض علماء الإفرنج على استعمال كلف التداعى الخارجى والتداعى الباطنى للدلالة على التداعى المباشر والتداعى غير المباشر ، ولكن معناها هنا يختلف نوعاً ما عن الاصطلاح الأفرنجى .

فيه الأفكار بتأثر عقلي أو نفساني بحت ، فالتقسيم في الواقع راجع هنا إلى نوع المنبه ، فإن كان عن طريق الحس الظاهر سمي التداعى خارجيا ، وإن كان نفسيا أو عقليا بحتا سمي التداعى باطنيا ، فإني إذا شممت عطر البنفسج فتخيلت شكل زهرة البنفسج ولونها ، أو لمست تفاحة في الظلام فتذكرت منظرها وطعمها ، أو رأيت وردة فتذكرت رائحتها ، أو ذقت عصير البرتقال فتذكرت شكل البرتقالة ولونها ، أو سمعت صوت شخص يتكلم فتصورت شبهه وهيمته ، فإن هذا كله من قبيل التداعى الخارجى الآتى عن طريق الحس الظاهر لأن المنبه فيه عامل خارجى .

ولا يعزى عن الباطل أن ليس المراد بالتداعى الخارجى ما يكون الغيبه فيه آتيا عن طريق الحواس أو من خارج البدن فحسب ، بل المراد به كل تنبيه يأتى من خارج العقل بغض النظر عن كون مصدره يعتبر بالنسبة إلى البدن خارجيا أو باطنيا ، فقد يكون للاحصادات الجثمانية الباطنية شأن يستحق الذكر في تنبيه الحواس في العقل ، كوجود اضطراب أو خلل في بعض أجهزة الجسم أو أعضائه الباطنية ، أو آلام عصبية ناشئة عن مؤثرات مرضية ، أو عن حالة عسر هضم أو غير ذلك ، ومع هذا فإن هذه العوامل إذا كان من شأنها إثارة حواس معينة فإنها تعد من قبيل التداعى الخارجى لا الباطنى ، فقد تذكرنا حالة ضيق في الصدر بحادث الخنثاق بصمام (غاز) الكربون جرت لنا في المساعى ، وقد تذكرنا حالة خفتان في القلب بموقف رعب انتابنا من قبل ، وقد تذكرنا حالة مرضية بحالة مرضية أخرى مماثلة ، وقد تنبه معها مجموعة من الذكريات المرتبطة بالمرض السابق ، فإن حالة معص معوى مثلا قد تنبه فيها ذكرى معص كلوى كان قد أصابنا قديما ، أو ذكرى التهاب في الزائدة الودية وهذه قد تنبه ذكرى العملية الجراحية التي كانت قد أجريت على أثر هذا المرض والمستشفى الذى أجريت فيه والجراحين والمرضات والزوار وهلم جرا ، فهذه كلها تعد من

قبل التداعى الخارجى ، لأن مصدرها وإن كان باطن البدن إلا أنه خارج عن منطقة العقل نفسه ، إذ المتصور بانقل هنا شيء آخر مستقل عن البدن وأجهزته وأعضائه المختلفة بما فى ذلك جوهر المخ طبيعياً .

أما التداعى الباطنى فهو الذى يكون مصدر التنبيه فيه العقل ، بمعنى أن التنبيه ينشأ فى العقل أو يبدأ فى مركز من المراكز العصبية الخاصة بالتنبيه الكبير ، أو بظاهرة أخرى من الظواهر العقلية المختلفة ، فإنى إذا رأيت شخصاً كنت عرفتة فى السويس مثلاً فإنى رؤياه قد تنبه فى ذهنى ذكرى مدينة السويس ، فهذا نوع من التداعى الخارجى ، أما إذا كانت السويس ذكرتنى بحادث اصطدام وقع لى حال قيامى بنزهة بحرية فى خليج السويس فإنى هذا التداعى الثانى نوع من التداعى الباطنى ، فهو تفاعل عقلى مركب من قسمين أحدهما تداعى خارجى والثانى تداعى باطنى (أنظر الشكل رقم ٣) .

(التنبيه) ١ (التلبية) ٢ — ٣ (التنبيه) ٤ (التلبية)

الصديق	السويس	الحادث
--------	-------	--------	-------	--------

تداعى خارجى تداعى باطنى

(شكل رقم ٣)

ولكن هذا التداعى المركب من جهة أخرى نوع من التداعى غير المباشر^(١) ، ولعل هذا ما دعى بعض علماء الإفرنج بتسميته بالباطنى عوضاً عن

(١) ويلاحظ أن هناك فرقا طفيفاً بين التداعى غير المباشر المقدم ذكره وبين هذا النوع الأخير من التداعى المركب ، ففى الأول تكون الصلة بين التنبيه والتلبية خفية وفى الثانى تكون مكتشفة ظاهرة .

« المباشر » فإنه في غالب الحالات يشاهد أن نداعى الخواطر الباطنى مهما تعددت فيه الخواطر الباطنية وتسللت ، فإن أول مصدر للتنبيه فيه يكون عادة خارجياً ، أعنى أن أول حقائق النداعى فيه تكون من النوع الخارجى ، ثم تعقبها سلسلة من النداعيات الباطنية بمعنى أن عمليتى التنبيه والتلبية تنتقلان من مركز إلى مركز ، وكل مركز يتنبه بنبه الذى يليه ، وهكذا قد تستمر هذه السلسلة الفكرية ، ولا تقف عند حد إلا إذا صددها العقل بقوة الإرادة أو اعترضها مؤثر خارجى حوّل مجراها فى اتجاه آخر .

وإن بندر أن تبدأ عملية النداعى الباطنى من الباطن أولاً بحيث تنشأ نشوءاً ذاتياً ، إلا أنه ليس من المتعذر تصور أحوال يبدأ التنبيه فيها من الباطن مباشرة ، كما لو سيطر الإنسان إرادته أو استخدم ملكة انتباهه فى إيقاف فكرة قديمة كائنة فى العقل ، فكما أن الإرادة سلطاناً فى إيقاف تيار الأفكار فى بعض الأحيان أو تحويل مجراها ، كذلك لها سلطان فى إيقافها من سببها ودفعها إلى الحركة بعد السكون ، فإنه ليس من الصعب على أى فرد أن يوجه انتباهه نحو حوادث الماضى ليستعرضها ، أو يفقش فى ذاكرته عن فكرة تكون كائنة فى نفسه فلا يثبت حتى يبرزها من مكانها فى العقل الباطن ، أو ما يسمى بمنطقة اللاشعور ، ويدفعها إلى العقل الظاهر أو منطقة الشعور ، وقد يصل إلى ذلك بأن ينبه أولاً بعض مراكز الخبرة القريبة منها أو التى لها بها صلة من نوع ما ونحو غير مباشرة ، والتى تكون فى تلك اللحظة أقرب إلى الشعور من الفكرة المتصودة بالذات ، وهذه طريقة من طرق المذكر المألوفة ، فإذا تنبهت الفكرة انطلوبة وهرعت على الفور إلى منطقة الشعور أيقظت وراءها فكرة أخرى ، أو مجموعة أفكار لها بها صلة قديمة ، وربما تسلسلت الأفكار والخواطر حتى وصلت بالإنسان إلى عهد الضمونة فأيقظت فى الذهن كثيراً من الذكريات القديمة

المنسية التي كان من المتعذر على المرء أن يذكرها لأول وهلة ، وهو مثال التحليل النفسي عن طريق التداعى المطلق .

كذلك الحال فيما لو أحس الإنسان بقلق أو اضطراب نفسي ، أو خالجه وجدانات خوف أو حزن أو غضب من غير أن يقف لها على علة أو سبب ، فقد يعمد إلى استعراض حوادث يومه ليقف منها على الحادث الذي سبب له انقباضه الخالي ، فيظل يستعرضها حادثاً إثر حادث إلى أن تصل به سلسلة أفكاره إلى الحادث الذي أقلقه أو أحزنه أو أغاخله فيطرد أهميته من ذهنه ، وبعد برهة يشعر في نفسه بشيء من الراحة والطمأنينة ، ولولا ذلك ربما لارتمته حالة انقاع والانتفاض زمنياً أطول .

وهذا نموذج صغير لعملية التحليل النفسي التي ابتكرها العلامة « زجند فرويد » والتي معظم إجراءاتها قائمة على التداعى الباطني ، بخلاف طريقة العلامة « يونج » الطبيب الذائع الصيت في التحليل المعروفة بأسلوب التداعى المنطقي « Word association test » ، إذ هي قائمة على استخدام الألفاظ في تنبيه الذكريات والخواطر المكبوتة وكشف مراكبتها ، فهي نوع من أنواع التداعى الخارجى ، إذ مصدر التنبيه فيها مجرد سماع اللفظ لا التفكير أو التأمل الباطن ، وسيجىء ذكرها مفصلاً عند التكلم على التداعى المنطقي .

ومن قبيل التداعى الباطني طائفة كبيرة من الأحلام ، فقد يرى الإنسان في منامه أشخاصاً أو تعرض له وقائع حوادث مضي عاينها عهد طويل ، وقد يرى الإنسان في بعض الأحلام حوادث ترجع إلى زمن الطفولة ويكون مصدر التنبيه فيها العقل الباطن حال النوم .

ويمكن أن يلحق بالأحلام الفترة التي تتقدم النوم مباشرة ، فإن الإنسان إذا ما أوى إلى مضجعه وهدأت نفسه وسكنت حواسه ، قد ترد على

ذهند الحوادث تبعاً ما بين قديم وجديد ، فتمر بخاطره ذكريات الحوادث
ووصور الأشخاص من غير أن يكون لإرادته دخل في تنبها ، بل ربما كان
ذلك ضد إرادته .

إنما كل هذا لا يدنى أن يكون المحرك لهذه الخواطر المتعددة مؤثرات خارجية
صادفها الإنسان في حياته اليومية نهبت بعض الركبات العقلية الرائدة ، ثم بقي
التنبه محتجياً عن العقل المظاهر لانشغاله وقتئذ بأمر أخرى صرفته عن التفكير
في نفسه ، ولكن أثر التنبه يبقى مستمراً إلى أن يجتهد الإنسان إلى الراحة
والسكينة ، ويصفو الجو العقلي ويتفرغ لإدراك نتائج ذلك التأثير ، فتتقدم عندئذ
الخواطر التنبهية إلى الخيلة ، وتظهر هي كلها المنبعثة من جوف اللاشعور إلى
مسرح العقل المظاهر ، وتروح أشباحها وتغدو والإنسان يحاول طردها
لينام نوماً هادئاً ، وقد لا يفلح ، وبما يرجح هذا كون أحلام النائم في كثير
من الأحيان تكون عبارة عن مجموعة من الأفكار المتباينة المشتتة ، جمعت
أجزائها من مستودع اللاشعور لتؤلف الصورة الفكرية التي برزت حال النوم
في الشعور ، بسبب إيقاظها في الحياة اليومية بمؤثرات وعوامل خارجية بتأثير
التداعي الخارجي أثناء النهار .

ومن قبيل التداعي الباطني شرود الذهن والهواجس النفسية والأوهام
والهذيان وكذا الهجر أثناء المرض^(١) ، أما التخيل وخذعة الخواص فمن قبيل
التداعي الظاهري لأنها ترجع إلى مؤثرات حسية مصدرها البيئة الخارجية .

(١) هجر في نومه أو مرضه؛ هذى وهذى هذياناً. تكلم بكلام بغير معقول
لمرض أو غيره .

التداعي عن طريق الانفعال المماثل

أو التداعي الوجداني

Association by Similar Emotion

كنت ذات يوم مشتغلاً بتعريب نبذة من كتاب أفرنجي ، وعلى أثر فراغى من تعريب عبارة وردت فيه ، وجدته أفكر في أحد أصدقائي لكي أحده له موعداً لزيارتي ، حيث كان قد طلب مني ذلك لأطلمه على رأى الصلابة « وليم جيمس » في التنويم المغناطيسى ، فوفقت عن الكتابة في الحال ، وأخذت أتأمل في علة ورود هذا انطاطر بذهنى فجأة ، في حين أنه لا صلة بينه وبين الموضوع الذى كنت مشتغلاً به ، فإذ لبثت أن كشف لى بالتأمل السبب ، وهو أنى بعد أن أتت وضع الصيغة العربية للعبارة الأفرنجية خيل لى أنها جاءت أدق فى تصوير الحقيقة ، وأبلغ فى المعنى من الأصل المنقولة عنه ، كما رأى تركيبها من الناحية الأدبية فى نظرى ، فهذا التقدير - بعض النظر عما إذا كنت مخطئاً فيه أم مصيباً - بعث فى نفسى ذكرى حالة وجدان مماثلة كنت أحسست بها فى مناسبة سابقة ، حيث كنت منذ بضعة أيام فى قطار حلوان مع صديقى المذكور ، فأطلعت على كتاب فى التنويم المغناطيسى كان معه ، وطلب منى أن أبدي ملاحظاتي بشأنه ، وحال تصفحى الكتاب كنت أدون ملاحظات النقد على هامشه ، وقد صححت ما وقع تحت نظرى مما ورد فيه من أخطاء علمية أو فنية ، فخالجنى وقتئذ شعور يشبه ذلك الشعور الذى أحسست به عقب وضع عبارتى المعربة الآتية الذكر ، فأدركت فى الحال أن الحالة النفسية الحاضرة نبت من ذاكرتى حالة نفسية مماثلة ، وهذه ذكرتى أولاً بكتاب التنويم المغناطيسى ، ثم بصديقى الذى ناوله لى ، ثم بالوعد الذى كان طلبه منى وسهوت عن تحديده له لانشغالي

بالحديث ونزولي مسرعاً من القطار ، وعلى ذلك انكشف السبب الذي من أجله وجدتني أفكر في تحديد موعد يزورني فيه بمجرد وضع الصيغة العربية ، وقد أخذت من ذلك الحين أرقب ما للتأثيرات النفسية أو الانفعالات المتشابهة من الأثر في تنبيه الخواطر وإيقاظ التذاعي ، فلما أن تبينت بالتجربة المتكررة سلامة القاعدة وضعت لها القانون الآتي : وهو « أن التأثير النفسي للمشابهة يتأثر نفسى سابق من شأنه أن ينبه الخواطر التي اتصلت بالعقل خلال التأثير السابق » .

فهذا النوع من التذاعي هو في الواقع نوع خاص من أنواع التذاعي البساطني ، ترجع عوامل التنبيه فيه إلى الانفعالات أو التأثيرات النفسية والوجدانات ، بمعنى أن الحالة النفسية الخاصة التي يكون عليها الإنسان في ظرف من الظروف قد تنبه من ذهنه ذكريات ، أو خواطر سبق أن ارتبطت بحالات نفسية مماثلة ، ولذلك لا تنشأ الرابطة بين الخواطر بعضها وبعض عن تلازمها أو تواترها أو تماثلها ، بل تنشأ عن تأثير نفسي خاص مشترك بينها ، إذا تكرر وقوعه استيقظت الخواطر التي كانت قد اتصلت به أو شملها ذلك التأثير حين حصوله أولاً .

ولعل ذلك يفسر لنا علة تذكرنا السيئات الساخية لشخص تربطنا به صلة معينة إذا ما أتى أمراً أغاضنا ، فإن إساءته الجديدة ولو كانت تافهة قد تثير كامن حفيظتنا ، وتبعث ذكري تلك السيئات المطلوبة فتصبح مماثلة في الخيلة ، وقد نستطيع إحصاءها ، لأن حالة الغيظ الجديدة تنبه ذكري حالات الغيظ السابقة ، وهذه تنبه الحوادث أو الأمور التي صحبتها ، كذلك إذا ما أحسن إتياناً لإنسان له علينا أباد بيضاء ومآثر ، فإن الشعور بالفضل والامتنان المسائل في الذهن ، قد ينبه الشعور التماثل له الذي اتينا قديماً بما شمله من طيبات ووقائع إحسان .

ولما تجب ملاحظته أن هذا النوع من التداعى يختلف في نوعه عن الحالة التي تقع فيها عدة حوادث ، ويمارس العقل فيها مجموعة من الخواطر خلال فترة انفعال أو تأثير نفسي معين ، فإن تذكر أحدها إذا دعا إلى تذكر الخواطر الأخرى كلها أو بعضها ، فالتداعى هنا إنما يكون من قبيل التداعى بصيغة الاقتران أو بسبب التواتر (على حسب الأحوال) لا من طريق الانفعال المماثل ، وغاية ما في الأمر أن حالة الانفعال تساعدني تقوية ما بين الخواطر بعضها ببعض من روابط الاقتران أو التواتر كما سيجىء الكلام فيه .

مثال ذلك لو كنت أثناء غضبي أتيت عمليين مختلفين في وقت واحد أو على التعاقب ، بأن طوحت بعضاى مثلا ، فكسرت مرآة وسكبت زجاجة حبر على الأرض ، فإنه إذا وقع بصري في الاستقبال على أثر بقعة الحبر ، فقد أتذكر المرآة المكسورة ، وذلك عن طريق الاقتران ، أما إذا فرض أن كسرت المرآة في غضبة مرة ، ثم سكبت الحبر على الأرض في غضبة أخرى ، وبعد ذلك وقع بصري على بقعة الحبر التي علفت بأرضية الفرقة ، فذكرني ذلك بالمرآة المكسورة أو بالعكس ، فإن عملية التداعى هنا تكون مركبة ، ومن النوع غير المباشر ، فإن رؤية بقعة الحبر ذكرتني أولا بالغضبة التي سكبت فيها زجاجة الحبر ، وهذه ذكرتني بالغضبة للمماثلة ، وهذه ذكرتني بالمرآة المكسورة ، فهذا النوع من التداعى يرجع إلى النوع الأول السابق الذكر ، أعني التداعى بسبب الانفعال المماثل ، ولكن بطريق غير مباشر ، ولذلك يمكننا أن ندعوه بالتداعى الوجداني غير المباشر .

« Indirect association by similar emotion »

وبالتأمل في التداعى الوجداني يرى أن آلية التداعى فيه ترجع إلى راجلة الاقتران ، لأن الخواطر التي شملها الانفعال تسكون في الواقع هي والانفعال (١٧ - عالم النفس)

المذكور مجموعة واحدة مؤلفة من عدة حوادث نفسية تفتن بعضها ببعض والافعال واحدة منها ، وبذلك تنشأ رابطة الاقتراح بين الافعال والخواطر الأخرى التي صحبتها ، فإذا تكررت حدوث الافعال فيما بعد كان ذلك داعياً إلى تنبيه الخواطر التي اقتربت به من قبل ، حتى لو كان الافعال أو للتأثر النفساني المتكرر غير متطابق ، بل فيه بعض الشبه ، فإن تنبيه الخواطر يتم عن طريق التماثل : نظراً لما بين الوجدانيين من تأثير نفسياني مماثل .

الارتباط الإيحائي أو المهلق على شرط

Suggestive Association or Conditional Association

المقصود بالارتباط الإيحائي هو الارتباط الذي يتم بين فكرتين إحداهما سابقة والثانية لاحقة بطريق الإيحاء من الخبر أو الإيحاء الذاتي ، بحيث إذا تبهت الفكرة اللاحقة فيما بعد أو تحققت تبهت معها الفكرة السابقة ، فكأنه أشبه بتداعع مهلق على شرط Conditional association مشال ذلك إذا قلت لشخص مسافر إلى جهة معينة ، « إن قابلت صديقي فلاناً بلغه سلامي » فالسافر عرفت أن قلت له ذلك ربط في ذهنه واقعة ملاقاته بصديقي مع مأمورية تبليغه السلام ، بحيث إذا اجتمع به فقد ينبه ذلك في ذهنه فكرة اقراءته السلام ، وفي العادة أن الرسول بعد أن يصل الفكرتين ويربطهما ببعض يضعهما في جعبة عقله الكامن وينساها مؤقتاً ، حتى إذا التقى بصديقي المقصود بالذات تبهت لديه في الحال فكرة إهدائه السلام ، وقد أطلقت على هذا النوع من القران اسم « الارتباط الإيحائي » لأن الرابطة فيه ناشئة عن طريق الإيحاء أو « القران المجمل »^(١) ، لأن العقل يربط فكرتين بعضهما ببعض

مقدماً قبل حلولها أو حلول إحداها ، خلافاً لما يحصل في الارتباطات العادية التي تتم فيها الربطة خلال الممارسة أو الخبرة العقلية للحوادث حال وقوعها بالفعل .

أما « الارتباط بطريق الإيحاء الذاتي Auto-suggestive Association » فمثلته كما لو ركبت قطار السكة الحديدية ، وكان بيدي كتاب فوضعت على رف الديوان الذي دخلته ، ثم اتخذت لي مجلساً لا تتاح لي فيه رؤية الكتاب ، كأن جلست على مقعد أسفل الرف وأخذت أطلع الصحف أو أتحدث مع صديق لي بحيث لم أعد أفكر في الكتاب ، وبالرغم من هذا فإنه وقت وقوف القطار عند محطة الوصول ، أجدني غالباً تذكرت الكتاب ، فأتناوله من موضعه قبل مغادرتي القطار ، فإذا تأملت في السبب الذي من أجله تذكرت الكتاب عند وقوف القطار ، في حين أنني قبل ذلك ببرهة وجيزة كنت غافلاً عنه تماماً ، تبين لي أنني عند وضعي الكتاب على الرف عقب ركوبي القطار أوحيت إلي نفسي بإيحاء ضمنياً بتذكره وتناوله من ذلك الموضع وقت وقوف القطار بمحطة الوصول ، وبذلك ربطت مقدماً هاتين الفكرتين : فكرة تناول الكتاب ، وفكرة وقوف القطار بهما ببعض ، ولو أي أهملتهما مؤقتاً إلى أن وقعت إحداها فأيقظت الأخرى التي ارتبطت معها .

وقد أجريت أنا بنفسى ، وازنات عدة بين الحالات التي كنت أضع فيها أشياء فوق رف القطار ، وأنساها فيه والحالات التي كنت لا أنسى فيها ذلك ، فلاحظت أنني إذا كنت وضعت شيئاً على الرف بغير اهتمام واكثره بسبب اشتغال ذهني بأمر آخر كنت غالباً أنسى ذلك الشيء (بما لم أكن تذكركه في خلال الطريق بسبب عارضي) ، أما إذا كنت وقت وضعه على الرف قد فكرت مقدماً في ألا أنساه وأن أتناوله من مكانه عند وقوف القطار ،

وجدتني لا أنساه غالباً (ما لم أكن عند مغادرتي القطار قد شغلت بأمر صرف ذهني عنه) .

وقد لاحظت في بعض الأحيان أن مجرد تهدئة سرعة القطار عند اقترابه من محطة الوصول كان كافياً لتذكيري بالشئ الذي وضعت عليه الرق .

ومن قبيل الارتباط بالإيماء الذاتي أيضاً أن الإنسان إذا وضع في جيبه أو في أي موضع من ملبسه تذكرة القطار وهو شارد الذهن فربما لا يهتدي إليها لأول وهلة إذا مر به عامل القطار وطلبها منه ، وربما بحث عنها في جهوه وفي كل مكان مراراً وتكراراً فلا يعثر عليها ، وقد يدفعه انقراط إلى الاعتقاد بفقدها ، ولكن إذا ما انصرف العامل من أمامه ، وهدأت نفسه ، وأعاد البحث عنها بتؤدة واحتمقان ، فإنه يهتدي إلى موضعها ، وبالبحث في سبب عدم تذكر موضعها يجد نفسه قد غيّر المكان الذي اعتاد وضعها فيه ، وما ضل عنه عقله إلا لكونه كان وقتئذ شارد الفكر ، أما لو كان وجهه القاتنه إلى مكان وضع التذكرة ، فإنه قل أن ينساه ، لأن توجيه الانتباهات في هذه الحالة ضرب من ضروب الإيماء الذاتي ، إذ أن لسان حال ضميره يقول عندئذ « هذا هو مكانها ، فإذا ما احتجت لإبرازها وضعت بندي في هذا المكان دون سواه » .

وكثيراً ما كنت أجرب مع ابنتي الصغيرة -- وهي في الحول الرابع من عمرها -- ظاهرة النداعى الإيمائي ، فأطلب إليها أن تذكرني بشئ معين إذا ما رأيت مكاناً معيناً أو شخصاً معيناً ، وكثيراً ما كانت تفاجح التعجربة ، فتصيح ابنتي في وجهي بالحاجة المطلوبة بمجرد رؤيتها المكان أو الشخص الذي عينته لها ، وكنت أستغل هذه الظاهرة البارزة في ابنتي المذكورة فأستعين بها على

تذكيري بما كنت أنساه من حاجاتي . ومن قبيل الارتباط السالف الذكر أن يضع الإنسان علامة في أصبعه ليتذكر أمراً معيناً كلما أبصر العلامة ، والأمثلة على الارتباط الإيحائي في الحياة العملية كثيرة لا تحصى .

إنما يلاحظ أن هذا النوع من الارتباط لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع الارتباط بسبب التلازم أو الاقتران ، لأن الرابطة بين التنبيه والتأبية هي رابطة التلازم والاقتران ولو أنها نشأت في العقل بطريقة إيحائية أو اصطلاحية ، غير أنها لا تختلف عن الطريقة العادية إلا من حيث أن القران هنا إيحائي بحت ، والرابطة الفكرية تقدمت الخبرة ، بخلاف الارتباط العادي فإن الأفكار المرتبطة فيه تتولد عن الخبرة ، وإن وجودها أو كشفها يدل على خبرة وقعت بالفعل ، بخلاف الارتباط الإيحائي فإنه يدل على خبرة منتظرة .

ولما كان ربط فكرتين إحداهما بالأخرى عن طريق الخبرة والممارسة الحسية ، أقوى أثراً في النفس من ربطهما إيحائياً برابطة معنوية ، فإن التداعي في الحالة الأولى يكون أشد ظهوراً وأقوى رابطة منه في الحالة الثانية التي يكون الإنسان فيها أكثر قابلية للنسيان ، ما لم يعتمد على تقوية الرابطة الإيحائية إما بالتكرار ، وإما بعوامل أخرى تعطى الأفكار المرتبطة أهمية خاصة فتزيد ارتباطها متانة وقوة ولهذا كان التعليم المقرون بالخبرة الحسية والمشاهدات العملية أبلغ أثراً في النفس وأكثر رسوخاً في الذهن من التعليم اللفظي أو المعنوي البحت ما لم يقو هذا بالمشويق أو الغرابة أو بعوامل نفسية أخرى .

تقسيم الارتباط الإيحائي

إلى شعوري ولا شعوري

علمنا مما تقدم أن الارتباط الإيحائي ينقسم من حيث مصدر الإيحاء فيه إلى قسمين : ارتباط إيحائي خارجي ، وارتباط إيحائي ذاتي ، ولكن الإيحاء ينقسم

من جهة أخرى تبعا لحالة الشخص الموحى إليه إلى « إيحاء شعوري Conscious suggestion » و « إيحاء لا شعوري Unconscious suggestion » ، فالإيحاء الشعوري هو الذي يكون شخص الموحى إليه شاعراً به مدركاً بإياه ، كما لو أمرته في اللحظة بفعل شيء في وقت معين أو عند حصول واقعة معينة ، أو أمره في نفسه على فعله من تلقاء نفسه وهو يمدرك تماماً ما أمره ، وأما الإيحاء غير الشعوري فهو الذي يوحى فيه بالأفكار إلى العقل الباطن مباشرة من غير وساطة العقل الظاهر وبدون علمه ، فلا يشعر به الشخص ولا يدركه حال اتصاله بنفسه ، بل تنفرد فيها الأفكار وتلج عقله الباطن وهو غافل عن ذلك تماماً ، فتظل كامنة في النفس إلى أن يحين الوقت للتلازم لتنبيهها .

والارتباط الإيحائي ينقسم تبعاً لنوعى الإيحاء السابق الذكر إلى « ارتباط إيحائي شعوري Association by conscious suggestion » ، وارتباط إيحائي لا شعوري Unconscious suggestive association .

وقد تكلمنا عن النوع الأول في الفصل السابق بما فيه الكفاية ، ولذلك سيكون كلامنا هنا قاصراً على النوع الثاني .

إن من النظريات العلمية المسلم بها والتي أيدتها التجارب والمشاهدات المتعددة أن النفس تتلقى كثيراً من المعلومات الخارجية عن طريق العقل الباطن مباشرة ، كما تتلقاها عن طريق العقل الظاهر ، حتى لقد ذهب بعضهم إلى الاعتقاد بأنها في الحالة الأولى تكون أشد رسوخاً في النفس منها في الثانية ، مستندين في ذلك على أن الإيحاء في خلال « التنويم » يكون أقوى مفعولاً منه في اليقظة ، كما أنه كلما امتد السبب التنويمي اشتد معه أثر الإيحاء .

وخير مثال للارتباط الإيحائي غير الشعوري ما يقع في فترة التنويم « المغناطيسي »

فإنى إذا ترومت شخصاً وأمرته وهو نائم أن يذهب بعد يقظته في اليوم التالي عقب سماعه آذان الظهر إلى منزل أحد أصدقائه ويقدم له طاقة من الأزهار ، فإنه بعد يقظته من النوم الصداق قد لا يذكر شيئاً مما لقنته إياه أثناء التنويم أصالة وبظل خالي الذهن من جهته ، حتى إذا ما حل الموعد المحدد وسمع صوت المؤذن فيه ذلك عنده الفكرة الأخرى المستترة التي ارتبطت في ذهنه بصوت المؤذن من قبل ، وهي تقديم طاقة الزهر إلى صديقه الذي عينته له حال التنويم ، وأحسن من نفسه بدافع ذاتي يدفعه إلى هذا العمل وهو لا يدري سببه فيقوم به ، وبذلك تتم حلقة التداعي من نبيه وتلبية والشخص يحمل أية وجودها أو نشوئها في نفسه ، وهذه الظاهرة معروفة لدى علماء التنويم باسم « الإيحاء إلى ما بعد اليقظة » .
 . . post hypnotic suggestion

وإننى بافتراض وجود الارتباط الإيحائي غير الشعوري المتقدم ذكره أمكننى أن أحل معضلة طالما شغلت بالي ، وهي علة امتداد أثر الإيحاء التنويى إلى ما بعد التنويم بزمن قد يمتد أحياناً إلى بضعة أشهر ، فإذا راعينا بجانب ذلك أن حالة التنويم من شأنها أن تقوى الروابط العقلية بسبب خضوع الإرادة وفسحها للطريق للإيحاء ليتصل مباشرة بالعقل الباطن ، أمسكنا أن ندرك بسهولة علة الدافع الذى يدفع بعض الأشخاص إلى إيمان أعمال طلب منهم أدائها وهم في فترة سبات تنويم عميق ، فيغفلونها بعد اليقظة بفاية الدقة .

وكما أن الارتباط التائىء عن الإيحاء قد يكون بلا شعور ، كذلك التداعي سواء أ كان مترتباً على إيحاء شعورى ، أو غير شعورى ، يمكن وقوعه بلا شعور، وهو ما يمكن أن نفسر به كثيراً من ظواهر التنويم المغناطيسى الأخرى التي يكون الإيحاء فيها أعظم شأن ، ويمكننا أن نسميه التداعي عن طريق الإيحاء الباطن

« Association by unconscious suggestion » (١) ، ذباني إذا تناولت
الذائِمَ نوماً مغناطيسياً قطعة ملح ، وأفهمته أنها قطعة سكر ، فإن المركز العقلي
الخاص بطعم السكر هو الذي يتنبه في ذهنه دون سواه ، لاعتقاده أن الملح الذي
يتماطاه إنما هو سكر ، فيفعل به الملح فعل السكر في تنبيهه طعمه المعروف ، وما ذلك
إلا لسكون الإنسان إنما يحس ويدوق ويشم ويسمع ويبصر بمراكز حسه العقلية ،
لا بأعضاء الحس نفسها كما يتظن لأول وهلة .

والأحلام أصدق شاهد على هذا ، فكثيراً ما تتنبه مراكز الحس فيها بتأثير
التداعي الباطني ، فيرى العقل صور المرئيات ، ويسمع الأصوات ، ويدوق طعم
الأكولات والشروبات ، ويشم الروائح ، ويدرك المحسوسات كما ألفها حال
اليقظة في الطبيعة .

فسماع الذائِمَ مغناطيسياً كلمة « سنكر » ينبه في ذهنه طعم السكر ، ولو كان ماني
فيه ملحاً ، لأن المركز الخاص بطعم الملح .مطل أسوة بباقي الأراكز الحسية الأخرى
بفعل التنويم ، فلا يشعر إلا بطعم السكر .

فكلمة « سنكر » هي بمثابة التنبية ، والإحساس بطعمه في الفم هو التنبية ،
أورد الفعل الصادر من ذلك المركز ، وإذا تناولته ماء قراحاً وأفهمته أنه شراب
البنفسج حسبه بنفسجاً ، لأن عندما التفته ذلك نهبت في عقله المركز الخاص
بطعم شراب البنفسج ، وهذا نه المركز الخاص برأبته .

كذلك الحال إذا سمع صياح الديك ، وأفهمته أنه لحن موسيقي حسب
كذلك ، وإذا أشرت له على كرسى وأفهمته أنه أسد خاله أسداً وذهر
منه . . . وهلم جرا .

(١) المراد بكلمة Association هنا ظاهرة التداعي لا عملية الارتباط أو القران

ويلاحظ أن هناك فرقاً بين الارتباط الإيحائي غير الشعوري ، والتداعي الإيحائي غير الشعوري ، فالأول يتكون من إنشاء رابطة عقلية بين فكرتين أو أكثر أثناء التنويم أثرها يظهر في اليقظة ، حيث يحصل التفاعل العقلي من تنبيه وتلبية ، والإنسان في حالة إدراك وشعور ، والثاني تكون فيه الرابطة الفكرية بين التنبيه والتلبية ، موجودة أصلاً ، ثم يظهر أثر التفاعل العقلي بينهما في حال المسببات التنويمية عن طريق الإيحاء غير الشعوري .

تداعي الألفاظ

Word Association

المراد بتداعي الألفاظ هو أن لفظاً ينبه في الذهن لفظاً آخر ، بمعنى أني أذكر للشخص كلمة « رجل » مثلاً ، وأطلب منه أن يجيبني بأول كلمة تتخطر ببالي بعد سماعه هذه الكلمة ، فيجيبني بقوله « امرأة » ، كذلك إن قلت له « باب » فقد يكون جوابه « شباك » ، أو قلت له « كرسى » فيكون الجواب « مكتب » وكثيراً ما يشير التنبيه اللفظي جواباً أو تلبية عقلية بطريقة آلية بحث من غير أن يكون للفكر أو التأمل أقل دخل فيها .

وينقسم التداعي اللفظي قسمين : تداعياً متقيداً وتداعياً مطلقاً .

فالتداعي المتقيد هو الذي يستدعي تلبية خاصة أو جواباً معيناً تلقاء تنبيه معين ، كما لو وجهت لشخص سؤالاً ليس له إلا جواب واحد ، وطلبت منه الإجابة عنه بأن أذكر له ملكة طالباً منه ذكر عاصمتها ، أو كلمة أجنبية ظالماً منه تعريبها ، أو أطلب منه حاصل ضرب عددين معينين ، أو أعرض عليه صورة حيوان طالباً منه ذكر اسمه . . . وهكذا .

وأما التداعي المطلق فهو الذي يُترك فيه للشخص الحتمية الحرية الإجابة بأول

كلمة تخطر بباله أي كانت بمجرد سماعه كلمة التنبية من غير تقييده بجواب خاص فأذكر له مثلاً كلمة « شجرة » وأطلب منه أن يجيبني بأول كلمة ترد على ذهنه بعد سماعه إياها ، فقد يكون جوابه مثلاً « نخلة » وقد يكون « نبات » ، أو « شجر » ، أو « فرع » ، أو « إسفنج » ، أو « أخضر » ، أو « إتلاف » ، وهلم جرا .

والفرق بين التداعى المقيد والتداعى المطلق أن الأول موضوعي Objective في نوعه ، بمعنى أن التلبية فيه تابعة لموضوع التنبية مرتبطة به ، فهمى جواب مقيد بموضوع السؤال ، بخلاف التداعى المطلق فهو شخصي Subjective ، لأن التلبية فيه تتبع أفكار الشخص وحالته النفسية في اللحظة التي صدر فيها التنبية .

والدواع الأول البحث فيه يرمى غالباً إلى تقدير سرعة الخاطر واختيار ملكة الذكر وقدرتها على استدعاء المحفوظات ومعرفة درجة رسوخها في الذهن ، بخلاف النوع الثاني فإنه قد لا يدل على شيء متعلق بملكية الحفظ وإنما يدل على ما طبع في الذهن ولو عرضاً ، كما أنه يدل على مجرى الأفكار ، وانقضاء أثر العقل في جولاته الباطنية ، وقد يدل على عمق الشخصية ووجوه نظره الخاص تلقاء تنبيه معين .

مثال ذلك : إذا قلت للشخص كلمة « كلب » مثلاً فإن كان جوابه « قط » أدركت أنها نهبت في ذهنه فكرة التنبير أو القرين ، وإن كان جوابه « حيوان » دللتني هذه التلبية على تسلط فكرة التعميم ؛ وإن قال « أرمتي » دل ذلك على « التخصص » ، وإن قال « أمانة » دللت إجابته على اهتمامه بهذه الصفة من صفات الكلب فإذا كاذب أجوبة الشخص في مجموعها يفتب عليها التعميم

ولذلك على عقاية تختلف عنها فيما لو كانت الأجوبة يغيب عنها التخصيص أو تغيب عنها فكرة القرين أو النظير أو العنفة .

وقد لوحظ بالتجربة أن متوسط سرعة الحواطر في النداعى المقيد تختلف عنها في النداعى المطلق ، فهي في الأول أ كثر سرعة منها في الثاني ، بمعنى أنه إذا كان متوسط سرعة الحواطر لدى شخص معين في النداعى المقيد نصف ثانية ، فقد يكون متوسط سرعة حواطره في النداعى المطلق ثلاثة أرباع ثانية أو ثانية كاملة ، ولعل ذلك راجع إلى أن التكرار الذى يتضمنه الحفظ من شأنه تقوية الروابط العقلية ، وتسهيل عليه النداعى .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن تقييد الفكر بحجاب خاص قد يسهل عليه مهمته لأنه يساعده على تعيين الجواب بتوجيه تيار الفكر وحصره في اتجاه معين ، أما في النداعى المطلق فإن الفكر قد يعترضه شيء من الخيرة والتردد ، خصوصاً إذا كانت الكلمة للشيء من شأنها أن تشير بمجموعة حواطر مرتبطة بها ، فإنها قد تعوق سرعة الجواب بسبب تراحم الأفكار في الذاكرة ، وإذا مست كلمة الشيء مركباً نفسياً مكبوتاً أو مكظوماً^(١) ، فإن ذلك قد يؤثر في النشاط العقلى لعمية النداعى فيؤخرها زماناً يختلف باختلاف قوة الصدمة النفسية وبلغ التأثير ، وقد نشأ العملية تماماً فلا يجد الإنسان جواباً .

(١) والمقصود بالمركبات النفسية المكبوتة هي الحوادث التى صحبتها صدمة نفسية انبغى عليها انفصال وقائع الحوادث من الشعور وارتدادها إلى جوف اللاشعور ، فيصبح الإنسان لا يذكر منها شيئاً ، أما المكظوم من المركبات فالمقصود به ما يكتنه الإنسان فى نفسه من التأثيرات ، فلا يزوج بها مع شعوره بها مستعيناً على كظمها وكتبتها فى نفسه بقوة الإرادة ، إنما ذلك لا يمنع الإنسان أن يلدها مع الزمن ، غير أن الدسيان فى حالة الكبت يقع لا شعورياً بينها هو فى حالة الكظم يكون شعورياً وكلمة مكبوت بقاياتها بالإنجليزية Repressed ، أما مكظوم بقاياتها Suppressed .

تقسيم تداعى الألفاظ المطلق من حيث التشبيه

ذهب أطباء الأمراض النفسية إلى تقسيم تداعى الألفاظ من جهة نوع التشبيه والصفة المعنوية التي تربطها بالتشبيه عدة أقسام فرعية بجانب الأقسام الرئيسية الثلاثة التي مر ذكرها عند الكلام عن تداعى المعاني بصفة عامة (وهي روابط الاقتران والتواتر والتشابه) ، وسأقتصر هنا على ذكر أهمها متوخياً الإيجاز ، بما أن التوسع فيها لا يهتم ببحثنا الحالي بقدر ما يهتم « فن العلاج العقلي Psychiatry » ، وها هو بيانها :

١ - « رابطة مشاطرة Association by coadjunction » ، وهي التي تنشأ عن وجود فكرة شاملة تجمع بين خاطرين في الذهن ، بحيث إذا ذكر أحدهما تبادر الخاطر الآخر عن طريق هذه الرابطة ، مثال ذلك :

التشبيه	التشبيبه	الجامع أو الفكرة الشاملة
مستنقع	بحيرة	ماء
فهد	نمر	حيوان مفترس
سنبلة	نخلة	نبات
عرض	طول	قياس

٢ - « رابطة تعميم Association by Super ordinatoin » ، وهي التي يكون التشبيه فيها خاصاً والتشبيه عامه ، كما يبينه الجزء الكلي ، مثال ذلك :

التشبيه	التشبيبه
كلب	حيوان
تفاحة	فاكهة
عقرب	حشرة
ذهب	معدن

٣ - « رابطة تُخصيص - Association by Subordination » ، وهي عكس الراجعة السابقة ، أعني أن اللفظ العام يليه الخاص كما يليه الشكل الجزئي ، مثال ذلك :

التبعية	التبعية
مسدس	سلاح
غراب	طائر ^(١)
قدح	مكيال
سرقة	جريمة

٤ - « رابطة تضاد - Association by contrast » وهي التي يليه فيها اللفظ ضده أو نقيضه ، مثال ذلك :

التبعية	التبعية
أسود	أبيض
ظلام	نور
مر	حلو
قصير	طويل

٥ - « رابطة تعادل وتكافؤ - Association by co-ordination »

(١) قال الرشيد لبعض المغاربة متهاكبا : « زعموا أن الأرض طائر ذبسه المغرب » ، قال : « صدقوا يا أمير المؤمنين ، ولكنه طاووس » ، فالتبعية هنا تدل على التخصيص بأجمل ما في الطاووس شيكلا وهو ذبسه .

كألو فيه لفظاً آخر مذكوله بينهما متعادل أو متكافئ ، أو من مرتبة واحدة ، مثال ذلك :

التعليق	التبنييه
رئيس	شيخ
أسد	نسر
خال	عم
صيني	هندي

وبلاحظ أن هنا القسم قريب الشبه جداً من القسم الأول ، حتى رأى بعضهم إدماجه فيه ، إذ أنه في كليهما يلاحظ وجود فكرة عامة شاملة ، فإن « شيخ ورئيس » تجمعهما فكرة « الرياسة » ، و « نسر وأسد » تجمعهما صفة « حيوان مفترس » ، و « عم وخال » تجمعهما فكرة القرابة ، و « هندي وصيني » تجمعهما فكرة « أجناس الشرقى » .

ولسكن بالتأمل يتضح وجود فرق بين الحائتين ، وهو أنه في الأولى قد لا تتوافر فكرة التعادل أو التكافؤ مع توافر الفكرة الشاملة ، كما في « سنبله — نخلة » ، و « مستنقع — بحيرة » فليس بينهما صلة تكافؤ ، ولو أن بينهما رابطة مشاطرة .

٦ — « رابطة تقدير — Association by Judgement of value »
وهي التي يترتب عليها تلبيه لفظ لفظ آخر يدل على قيمته أو الحكم عليه
مثال ذلك :

التنبيه	التنبيه
صالح	أب
بار	ولد
خطر	ركوب
مفيد	كتاب

٧ - « عن طريق ما يلزم أو ما لا يلزم — Assoc. by requirement
 « of quality ، مثال ذلك :

التنبيه	التنبيه
يجب أن يكون	صالح
يجب أن لا يكون	خان
ما يجب على التلميذ	مطيع
ما يجب على الموظف	أمين

٨ - « ارتباط عن طريق الأمر الواقع أو رابطة حال Assoc. by
 « Judgement of fact ، مثال ذلك :

التنبيه	التنبيه
شديد	عطش
ثابتة	جريمة
مسافر	والد
آيل للاستقوط	منزل

٩ - « ارتباط عن طريق العلاقة السببية - Assoc. by causal »
 مثال ذلك :

التبعية	التبعية
سجن	سرقة
آلم	جرح
دموع	حزن
زرع	مطر

١٠ - « ارتباط عن طريق الاقتباس - Association by adoption »
 مثال ذلك :

مصدر الاقتباس	التبعية	التبعية
العين بالعين ، والسن بالسن	سن	عين
العلم في الصغر كالنقير على الحجر	حجر	علم
ولكم في النصاص حياة يا أولى الألباب	ألباب	قصاص
كن ابن من شئت واكتب أديا	نسب	أدب
يقنتيك محموده عن النسب		

١١ - « ارتباط عن طريق السجع - Association by consonance »
 مثال ذلك :

التأبيه	التنبيه
فهمير أعير	حليم أسير
حزين غابر	رزين صابر

١٢ - «ارتباط عن طريق الوزن الزمني» - Assoc. by Similar Rhyme

مثال ذلك :

الوزن المشترك	التأبيه	التنبيه
مستعمل	مستشكل	مستعطف
متفصل	متعاطف	متعباد
فعليل	خليل	خليلط
فعال	سهام	حجاب

١٣ - «ارتباط عن طريق الترادف» - Assoc. by Synonymisation

مثال ذلك :

التأبيه	التنبيه
ايث	أسد
سنور	قط
يراع	قلم
إنسان	أدمي

١٤ - «ارتباط عن طريق التكرار» - Association by Repetition

وذلك بتكرار نفس اللفظ .

وهذا النوع الأخرى لا يتسع المجال لذكرها ، وإنما يمكن إيجاز القول بأنه في جميع أنواع التداعي المختلفة لا بد من وجود عامل مشترك بين التنبية والتلبية يكون حلقة الاتصال بينهما ، أو كوصلة يسرى فيها التيار الفكرى وينقل التنبية من خاطر إلى خاطر ، وبغير وجوده لا يمكن تصور الارتباط ولا يحصل التداعي : وهذا العامل تارة يكون ظاهراً وتارة يكون مستتراً ، وقد يفوق نجاح الباحث النفساني في مهمته على كشف ذلك العامل المستتر ، فيتميز عنيه البحث عنه لأجل تشخيص عقلية الشخص وحالته النفسية وقت الاختبار تشخيصاً صحيحاً ، خصوصاً إذا كان التداعي من النوع غير المباشر ، فإن مهمة الباحثين عندئذ تكون أكثر مشقة ؛ لأنه قد يصادف أمامه سلسلة من المسائل المعقدة التي يجب عليه حلها حتى يصل إلى استخراج ما كمن في النفس من الخواطر والأفكار ، ومهتهك ما أسدل عليه من كشيء الحجب والأسرار .

زمن التداعي أو قياس سرعة ورود الخواطر

إن سرعة الخواطر تختلف باختلاف الأشخاص ، كما تختلف باختلاف الظروف والأحوال النفسية للشخص الواحد ، وتختلف كذلك باختلاف أنواع الروابط العقلية والموضوعات التي يجري فيها الاختبار .

والمراد بقياس سرعة الخواطر هو معرفة ما يازم من الزمن لاستحضار الخواطر وإيقاظها في الذهن بأقصى ما يمكن من السرعة ، وذلك يتم بقياس الزمن الذي يفتى بين التنبية وورود التلبية في الذهن .

ولما كان لقياس سرعة الخواطر أهمية كبرى في البحوث النفسية فقد وضع هذه الغاية جهاز كهربى دقيق ، أطلق عليه اسم « الكرونسكوب » Chronoscope ومعناه كاشف الزمن ، وهو آلة ذات جهازين كل منهما

له عقرب يلف حول دائرة مقسمة مائة درجة ، وأحدهما يلف عشر لفات في الثانية ، والثعرب الآخر مهمته تسجيل عدد لفات العقرب الأول في كل ثانية ، وبذلك يمكن تقدير أو قياس الزمن بجزء من ألف من الثانية ، وهذه الآلة تدور بالكهرباء وتستمد التيار اللازم لها من بطارية كهربية ، ويفرع منها سلكان في طرف كل منهما جهاز صغير ، أحدهما يضعه المختبر في فمه ، ومن شأنه أن يصل التيار القادم من البطارية بالآلة بمجرد تحريك الشفتين للكلام والثاني يضعه الشخص المختبر في فمه ، ومن شأنه أن ينقطع التيار ، فبمجرد أن ينقطع المختبر كلمة التنبية يتصل التيار المكهرب بالكرونيكوب فيدور العقرب ، وبمجرد أن ينقطع المختبر كلمة التلبية ينقطع التيار فيقف العقرب ، وبذلك يمكن قراءة الزمن الذي سجلته الآلة بين التنبية والتلبية بدقة ، غير أن هذا الزمن يشمل بجانب الزمن اللازم لسماع كلمة التنبية وفهمها وتنبية مركز الكلام فالناطق وغير ذلك من العمليات العقلية الجزئية ، نسكن هذه من اليسور تقدير زمنها بصفة مستقلة عن زمن التذاعي وبسهولة ، بأن يقاس الزمن اللازم لجرد تكرار الكلمة ذاتها بدون تسخير العقل في إجراء أي تداع ، ثم يطرح الزمن المذكور في التجربة في حالة إجراء التذاعي ، والنتيجة هو الزمن الذي استغرقته عملية التذاعي مجردة عن باقي الإجراءات العقلية الأخرى ، فإن وجدت مثلا أن التذاعي بين « رأس وقدم » استغرق ثانية و ٣٩٧ ر جزء من ألف من الثانية في حين أن مجرد تكرار كلمة رأس استغرق ٤٥٦ ر من الثانية فإن الفرق بينهما وهو ٨٤١ ر من ألف من الثانية هو الزمن اللازم لاستحضار كلمة « قدم » في الذهن .

وبتكرار هذه التجربة مع الشخص في عدة كلمات يمكن استخلاص متوسط سرعة ورود خواطره أو زمن التذاعي الخاص به ، وقد لوحظ أن

هناك مستوى معيناً للعقلية الطبيعية للشخص ، بحيث إذا تجاوزه سرعة أو بطئاً دل على حال غير عادية أو غير طبيعية في العقل ، كوجود اضطراب فكري أو انفصال تنسلي .

ونقد درست الظواهر العقلية عن طريق قياس سرعة ورود الخواطر درساً متقناً في العهد الأخير ، فأمكن فحص القوى العقلية البشرية بتعمق ، بواسطة مثل هذا الجهاز الدقيق ، وحساب التوارق الزمنية ورصدها في كل خاطر من الخواطر المتباينة ، واقد كشف الاختبار أن أهل خاطر يتر بالذهن يستغرق زمناً يمكن رصده بمراعاة حساب مثل هذه التوارق الطائفة ، والتي لم يكن في وسع الإنسان ملاحظتها من غير الاستعانة بمقياس زمني دقيق كهذا ، واقد توصل علماء النفس أخيراً إلى نتائج باهرة بحيث يمكن تطبيق قواعد ارتباط الأفكار وتدايعها في الحياة العملية ، واستخدامها في التعليم والطب والفنون والصناعة والتجارة والقانون ، وهذا كان هذا الأخير هو الذي يهمننا أمره في بحثنا الحالي دون سواء فسيكون الكلام قاصراً عليه من الوجهة العملية .

العوامل التي تؤثر في متانة الروابط الفكرية

إننا إذا جهزنا عشر بطاقات كل منها ملونة بلون خاص ، ثم جهزنا عشر بطاقات أخرى صغيرة مكتوب على كل منها عدد معين مؤلف من رقمين ، عدا بطاقة واحدة فإنه كتب عليها عدد ثلاثي الأرقام واستعرضنا ومجموعة البطاقات لونه واحدة إثر واحدة بعد أن أرفقنا بكل منها عدداً من الأعداد السائبة الذكر ، وبعد الفراغ من استعراض عشر البطاقات على هذا النحو كررنا استعراض بطاقة منها مرة ثانية ، وبعد ذلك نصننا بطاقات الأعداد عن بطاقات الألو ان بعد التأشير على كل من البطاقات الأولى بما يدل على اللون الذي كان مرافقاً بها ،

وأخذنا بعد ذلك نستعرض البطاقات الملونة منفصلاً عنها أعدادها وحال استعراض كل لون ، كنا ندون مذكرة خاصة بالعدد الذي ارتبط في ذهننا به ، فإننا نشاهد ثلاثة أمور جديدة بالملاحظة ، وهي أن العدد الذي استعرضناه في النهاية والعدد الذي كررنا عرضه ، والعدد المؤلف من ثلاثة أرقام هي أقرب الأعداد ارتباطاً في الذهن بألوانها من باقي الأعداد الأخرى ، فما الذي يمكننا استنباطه من هذه الملاحظات ؟ إنما مع التأمل يمكننا أن نبين وجود ثلاثة عوامل مختلفة من شأنها تقوية الروابط الفكرية وهي :

١ - الحدائة أو الجدة Recency .

٢ - التكرار Frequency^(١) .

٣ - العراية - Surprise .

فالتجربة الحديثة أقرب إلى الذهن من القديمة ، والتكررة أقرب إليه من المفردة ، وما يكون فيها عراية أو شذوذ من نوع ما أقرب إليها من العادية .

مثال ذلك : إذا رأيت زيداً سائراً مع عمرو من أسبوع مضى ، ثم قابلته بالأمس سائراً مع خالد ، وفي صباح اليوم قابلت زيداً وحده ، فإن ذكرى خالد تكون في الظروف العادية أقرب إلى ذهنى من ذكرى عمرو ، وكذا الحال لو كنت قابلت زيداً مع عمرو مرة واحدة ، ولكنى قابلته مع خالد أكثر من مرة ، وإذا اتفق لى أن رأيت زيداً يطعن بكرة بسكين فإن إذا قابلت أحدها فيما بعد تذكر الآخر ولو بعد حين ، نظراً لما في هذا الحادث من شذوذ .

(١) فالحدائة مستفادة من العدد الذى عرض أخيراً . والتكرار مستفاد من العدد الذى تكرر عرضه ، والعراية مستفادة من العدد التلأفى الأرقام .

أو غرابية ، وما أثاره في نفسه من اهتمام أوقاثر ، ومن قبيل ذلك إذا صدمتني عربة أو سيارة ، وأتبع لي أن قرأت رقمها ، حال فرار السائق بها ، فإني يذكر أن أنسى هذا الرقم ، لسأله من الأهمية في نظري بسبب الحادث الذي ارتبط به في ذهني مع أنني كثيراً ما أقرأ أرقام العربات والسيارات حال مرورها بجانبني في الطريق ثم أنساها على الفور لأنها لا تهمني ، كذلك الحال لو رأى الإنسان لأول مرة في حياته تنفيذ حكم الإعدام في شخص شقياً أو رمياً بالرصاص ، فإنه بمجرد ذكر كلمة إعدام أو قراءتها تنبئه في ذهنه صورة ذلك الشخص في الحال ، ويمثل منظره في تخيلته وهو مدلى والحبل في عنقه ، أو وهو مجندل وورصاص البنادق مرق صدره ، وإني أنا نفسي لبنت زمناً طويلاً ككفا مسمت أو قرأت كلمة إعدام أذكر المتهمين الذين أعدوا في حادث السردار ، ولو أنني لم أحضر تنفيذ الحكم فيهم ، نظراً لأهمية الحادث ، ولأنني قرأت خبر إعدامهم في الصحف وأنا في حالة تأثر نفسي وانفعال ، فقد ربط هذا الحادث في ذهني بكلمة إعدام ربطاً محكماً .

فالانفعال النفسي عامل من أقوى العوامل التي تزيد الروابط العقلية مشادة ، وليس فيما من يحمل ما للحوادث المزججة من الأثر الشديد في النفس أثراً قد يدوم زمناً طويلاً أكثر مما يتصوره الإنسان لأول وهلة ، فإنه قد يصيب الإنسان في عهد طفولته حادث يملأ نفسه الصغيرة رعباً ، ويبقى الانفعال مكتوماً فيها ، ثم يظهر بعد عشرات الأعوام في شكل اضطرابات نفسية عندما تنبئه الذكريات القديمة بمؤثرات خارجية قد يتعرض لها الإنسان في مستقبل حياته على مر الأيام .

وإني أذكر هنا على سبيل المثال حادثاً رواه الطبيب الألماني « بول بيير - Paul Bjerr » في مؤلفه المعروف باسم تاريخ وممارسة فن التحليل النفسي History and practice of psycho-analysis الصفحة ١٢٢ وما بعدها ، ملخصه

« أن فتاة تبلغ من العمر ٢٢ ربيعاً حضرت إليه ليعالجها ، وكانت تشكو من نوبات عصبية (هستيريا) مزعجة ، أعراضها ضيق في الصدر وعسر في التنفس يقرب من درجة الاختناق مع خفقان في القلب شديد يحملها على الاعتقاد بأنها سيقضي عليها بسكنة قلبية مناجئة ، وفي الوقت نفسه كانت تشعر كأن ناراً تلتهب في جسمها ، فمذه النوبات المزعجة أقيقت بالها وضايقتها أشد مضايقة حتى سادت صحتها لدرجة أصبحت معها حياتها في خطر ، وقد أعييت حالها نفس الأطباء ، فلم تنجح معها جميع العلاجات الطبية ، ولم تتقدم صحتها خطوة واحدة ، بل ظلت في تقهقر مطرد إلى أن توجهت للأستاذ بجيز في النهاية ، فعلم من درس حالتها أن مبدأ ظهور هذه الأعراض عندها كان من مضى عامين على أثر ذهابها إلى دار التمثيل مع ابن عمها حيث حضرت رواية كان من بين مناظرها حريق منزل أمامها على المسرح ، فلما شهدهته أحست في الحال باختناق في الحنجرة والصدر وخفقان في القلب وارتجاء في أعضائها ، حتى كادت ينفى عليها ، وخرجت مسرعة وذهبت تواراً لمنزها ، ومن تلك اللحظة أصابها ما أصابها من النوبات المزعجة التي عاودتها فيما بعد بكثرة ، وكانت تعترها بشدة ، وبالأنفاس كما التفت بأبيها ، وهي في حيرة من جراء ذلك ، فعمد الطبيب إلى تحليل نفسيتها بالطرق النفسية المعروفة لدى أطباء التحليل النفسي ، فظفر له أخيراً أن الفتاة أصيبت في عهد الطفولة بحادث كان سبباً لعلامة اضطرابها الحالي ، وهو أنها وهي بين الرابعة والخامسة من عمرها كانت تقطن مع أبيها في الطابق الرابع من المنزل ، وفي يوم ما حصل حريق شديد بالطابق الأول أدى إلى انتشار النيران واندلاع ألسنة اللهب في كل مكان بسرعة ، فاضطر أبوها لإلتذها أن يحترق بها منطقة من الدخان الكثيف العار ، وكان يحملها بين ذراعيه فصادقه في طريقة باب زجاجي معلق اضطر إلى كسره ، وكادت الطفلة تخنق بين يديه ولكنها نجت من الخطر بصعوبة .

وبذلك كشف التحليل همة المرض المتأصلة في نفسها ، حيث ظهر أن النوبات التي نعتريها أخيراً هي صورة طبق الأصل لانتعالات ذلك الحادث القديم وذكرياته المؤلمة التي شجنت بها أعصابها الغضة الرخوة ، وظلت كامنة فيها من ذلك العهد حتى ظهرت فيما بعد أعراض الداء الدفين في شكل نوبات هستيرية ، وذلك عندما تضرعت أعصابها وهي في سن العشرين على أثر خيبة آمالها في خطيب كان قد تعلق به قلبها ، فلما شهدت الحريق في دار التمثيل أثار منظره ذكرى الحادث القديم من أعماق فؤادها لما بين الخاطرين من رابطة تماثل ، تلك الرابطة التي توثقت عراها بتأثير الانفعال النفسي الشديد ، وبهذا يمكننا أن نفسر السبب الذي من أجله كانت تقنيه تلك النوبات عندها كلما وقع بصرها على أبيها أو التفت به في مكان ، نظراً لما كان له من الصلة بالحادث القديم ، فلما أدركت انتقال سر علتها ومصدر اضطرابها سرى عن نفسها واطمأن بالها وذهبت عنها تلك الأعراض الثقيلة التي كادت تودي بحياتها وعادت إليها صحتها وعافيتها .

فلنتفكر كيف أنه بفضل البحوث النفسية ازدادت معلومات الإنسان بشأن مرض من أعرض الأمراض النفسية حار في كنهه الأطباء في جميع العصور وهو مرض « الهستيريا » ، حيث ظهر أن أصل العلة فيه يرجع إلى مؤثرات كادت في النفس ، وأن شفاؤها متوقف على إيقاظها من جديد وتبنيها بتداعي المعاني الذي يشغل مركزاً خطيراً في فن العلاج النفسي ، فالهستيريا هي انتعالات مختلفة وتأثيرات نفسية محتسبة تتسرب إلى الخارج عندما تنصل عواملها المنسية بمنطقة الوعي والشعور .

إن امرأة عصبية كان يعترها خرس عند كل غروب اتضح عند المفحص أنها من بضع سنين كانت جالسة بجوار سرير أبيها المريض في وقت الغروب وقد حبست نفسها عن الكلام حتى لا تقلق راحته وتعكر صفاء سكونه ،

ولبثت فترة من الزمن وهي في صمت ووجوم ، ولكن بمجرد أن أعيد إلى ذهنها ذلك العذكار القديم عاد إليها نطقها وتعاقت عما أصابها ، وأخرى كانت لا تستطيع ازدياد الأطعمة اليابسة واقتصرت في طعامها على السوائل اتضح من التحليل أنها كانت جلست مرة على مائدة الطعام تجاه شخص مصاب بالجذام ، وكلمات اشمزازها حتى لا تجرح شعوره ، فلما أن ذكرت بمصدر العلة زالت عنها أعراضها وأصبحت تتناول غذاءها كسكل إنسان ، وثالثة كانت تشكو من هواجس وتخيلات مزعجة كلما شممت رائحة الدخان ، اتضح أنها كانت حضرت اجتماعاً في مكان مغلق النوافذ تكاثف فيه دخان الطباقي (التبغ) وقد تالت فيه نياً خيانة خطيبها وغدرة بحبها وتعاقت بسواها ، فسكظمت وجدان العيرة في نفسها بقسوة مما كان سيباً فيما انتابها من الأعراض ، ولكن عندما حلت خواطرها أدركت ما بين رائحة الدخان واللهال العيرة من ارتباط ظرفها ما كانت تشعر به من أوهام وتخيلات .

فهؤلاء البرصيات ليس من بينهن من كانت تعرف سبب علتها ولا أصل مصدرها ، ولكن بفضل الأبحاث النفسية وإجرائها بتأن وتؤدة توصل الأطباء إلى معرفة السبب المدفين ، وكشف العوامل الزمجة التي طويت في النفس الباطنة على السجل ، واحتبست فيها بعد أن سلت عابها السهيل والمنافذ من كل مكان بعلقات كثيفة من عوامل السكبت والنسيان فلم يجد لها مخرجاً نفلت منه وأحدثت في الباطن كوارثها المكنومة

فتلك الأمثال ما ضربتها إلا للتدليل على أن البحث النفسي لا تقف فوائده عند حد خدمة القضاء والقانون ، بل قد يكون منه للصليب أكبر عون في كشف الغطاء عما كمن في نفس العليل من الأفكار ، واقد تمن هذه الطريقة من الاختبار محل غرفة الاستشارة الطبية ليقسى للاخصائي في أمراض النفس أن يصل إلى

تشخيص دقيق ، وقد أيدت الخبرة إمكان كشف الغطاء عن كثير من الأمور التي يجهلها المريض نفسه ككل الجبل ، فإن هناك من الأفكار ما يكون مدفوناً في النفس إلى غور بعيد لدرجة يتمرد معها على المريض أن يتذكرها من تلقاء نفسه مهما بذل من الجهد والعناء ، وإنما يمكن الوصول إليها وكشفها عن طريق تداعي المعاني ، فإنه تحت ضغط الرغبة في إبراز الخواطر بأقصى ما يمكن من السرعة تحلّ الإرادة الطريق نكاح الأفكار في الظهور ودفنها إلى النشور .

ومع هذا فإن الذي يهمننا من بحثنا الحالي هو الوجهة القانونية ، فإن أسلوب التداعي إذا استخدم بمهارة وعناية — وهو ما يستدعي خبرة ذنية واسعة وتدريباً طويلاً في العمل — يصبح المحقق الجتائي كما هو لطبيب النفساني جليل المنع عظيم الفائدة ، ويكون لها بمثابة الحجر في استجلاء أدق الوظائف العنقية وأصغرها ، أو كاشعة اكس في قوة نفوذها لباطن العقل واختراق كل ما يحيط به من الخواجز الكثيفة والأستار ، وكشف ما يحويه من الخواطر والأفكار .

أساليب العلاج النفسي

ليس المجال هنا بطبيعة الحال مجال الكلام عن وسائل العلاج النفسي بالتفصيل ، بل هذا مجاله المؤلفات الموضوعية خصيصاً لن العلاج النفسي .
إننا الغرض هو مجرد إعطاء القارئ فكرة عامة عن ماهية هذا العلاج وطبيعته ، ولهذا سأتوخى الإيجاز بقدر استطاع في وصف أساليب العلاج النفسي المختلفة المعترف بها علمياً .

إننا عرفنا مما مرّ بنا أن الجهاز النفسي من عنصر غير مادي ، وأن قوامه العنويات ، وعرفنا كذلك أنه يمرض ، وأن مرضه يرجع إلى عوامل نفسية ومؤثرات معنوية ، فمن المنطوق إذاً أن يكون علاجه من جنسه ومن طبيعته ، أعني قائماً على أساليب معنوية ، لأن العلاج معناه إصلاح ما فسد ، وإعادة الشيء إلى ما كان عليه ، فإذا كان الشيء الذي تعلق إليه العطب أو الفساد مادياً ، كان علاجه مادياً بطبيعة الحال ، وإن كان عنصراً غير مادي ، كان علاجه غير مادي كذلك .

وأشهر وسائل العلاج النفسي الحديثة أربعة : وهي العلاج بالإيجاء ، والعلاج بالتنويم ، والعلاج بتفريغ الاشغالات المكتومة ، والعلاج بالتحليل النفسي ، وهو أخطرها شأناً وأبلغها أثراً في شفاء المستعيرين ومشتقاتها بصفة خاصة .

وهناك أساليب أخرى للعلاج النفسي أقل ذبوعاً من تلك ، مثل العلاج بالموسيقى ، والعلاج المهني (Occupational therapy) ، والعلاج بالرياضة البدنية ، والعلاج بالتسلية والترويح عن النفس ، والعلاج بتغيير البيئة ، وما إلى ذلك .

وقبل التسلّم عن التحليل النفسي بالذات أرى أن المقام يتطلب كلمة مجتزئة
عن كل من أنواع العلاج الثلاثة الأولى نظراً لأهميتها وانتشارها ، ولأنها تلي
العلاج بالتحليل مباشرة في المرتبة .

العلاج بالإيحاء

Treatment by Suggestion

إن تأثر النفس البشرية بما يلتمس إتيانها عن طريق الخطاب أو بما تلقاه من
مؤثرات الحواس عموماً هو استعداد فطري موروث ، خيالة الإنسان الفكرية
ومميزاته الشخصية ما هي إلا رد فعل لمجموعة تأثيراته النفسية التي تلقاها بمرور
الزمن عن البيئة المحيطة به ، وما وقع تحت سمعه وبصره من أقوال وأفعال ، من
يوم ميلاده إلى حين وفاته ، فثبوت الإنسان وتعليمه يقومان على الإيحاء والتلقين
من جانب المربين والمعلمين أو من جانب البيئة .

والإيحاء إما أن يكون بالألفاظ الصريحة ، أو قد يكون ضمناً عن طريق
التقليد والمحاكاة أي القدوة ، وعلاج الأمراض النفسية بالإيحاء لا يشذ عن هذه
النماذج الطبيعية ، أعني أنه يقوم على التأثير في نفس المريض بما يرمى إليه العلاج
من تعاليج ، والإيحاء قد يكون لفظياً بالكلام الصريح ، أو عملياً بالتأثير الصامت
عن طريق المحاكاة ، أو إتيان أعمال تقع تحت حس المريض توحى إليه ضمناً
بالتأثير المطلوب .

والإيحاء اللفظي إما أن يكون شعورياً أو لا شعورياً ، فالإيحاء الشعوري
يكون بتوجيه الخطاب إلى المريض وهو في اليقظة ، فتتأثر نفسه بما في الخطاب
عن طريق تخيلها أو الاعتقاد بها ، والإيحاء في اليقظة يجري عادة والشخص
المتوحي إليه جالس أو نائم في وضع مريح وهو مغمض العينين ، وجميع عضلات

وأعضاء جسمه في حالة ارتخاء تام ، وذهنه خال من الأفكار وانطواطر المثيرة ، ولكن ذلك لا يمنع من تأثر الإنسان بعبارات الإيحاء التي قد توجه إليه ولو عنفواً من صديق يصادفه في عرض الضريق . وقابلية التأثر بالإيحاء تختلف باختلاف الأشخاص ، كما قد تختلف لدى الشخص الواحد باختلاف الحالات النفسية التي يمر به واختلاف الظروف .

والإيحاء اللاشعوري يكون بتوجيه الخطاب إلى الشخص وهو نائم نوماً طبيعياً أو منوّم ، فيتأثر عقله الباطن مباشرة دون وساطة الشعور بالفكرة أو العقيدة التي يراد بثها في نفسه ، وحمله على اعتناقها .

فالأوهام والمعتقدات الفاسدة التي يكتمها المريض في نفسه ما هي إلا نتيجة الإيحاء الذاتي الصادر من نفس المريض ، وعلاجها يقوم على دفعها بإيحاءات ومعتقدات صالحة ، سواء أكانت صادرة من ذات المريض لنفسه ، أو صادرة من الغير ، فالوهم يدفع بالوهم ، كما يقول المثل السائر .

التنويم Hypnosis

التنويم أو ما يسمى عرفاً « بالتنويم المغناطيسي » هو ظاهرة طبيعية وفقاً لأحدث النظريات العلمية وليس ظاهرة مرضية ، فكل إنسان قابل لأن ينوّم وأن ينوّم . فمن المسلم به أن النوم ظاهرة طبيعية ، والتنويم لا يخرج عن كونه نوعاً صناعياً لبعض ملكات العقل الظاهر يمكن إحداثه صناعياً عن طريق الإيحاء أو التأثير بفكرة النوم في نفس المنوّم ، مع استيقاظ الصلة بين المنوّم والنائم بسبب تعاقف فكر النائم بها أثناء النوم ، كما يحصل بين الأم وولدها ، أو الممرضة ومريضها أثناء النوم الطبيعي .

ومن المتعذر تنويم شخص ضد إرادته لأن في وسع الإنسان أن يقاوم إيجاعات النوم إذا قصد ذلك بإيجاء ذاتي مضاد .

ويستخدم التنويم في علاج الأمراض النفسية افرضين :

الأولى : بقصد التأثير المباشر في العقل الباطن أو غرس الأفكار والمعتقدات الطيبة فيه ، وطرده الأفكار والمعتقدات الفاسدة التي يكنها المريض في نفسه .

والثاني : بقصد معرفة سبب الأعراض النفسية التي يشكو منها المريض ، أو كشف الوقائع الخفية والذكريات المؤلمة المكبوتة في عقله الباطن عن طريق استجوابه أثناء النوم ، ثم جعل المريض إلى تذكرها بمد اليقظة وردها إلى وعيه وشعوره ، وهي وسيلة من وسائل العلاج « بالتفريغ » عن طريق التنويم .

عملية التطهير أو التفريغ

The Abreaction or Cathartic Method

يشبه علماء النفس الانفعالات والتأثرات النفسية المكبوتة في اللاشعور أو المكظومة فيما قبل الشعور (The Preconscious) أو فيما تحت الشعور (The Subconscious) بالشحنات الكهربائية ، وإنما إذا لم تجد لها وسائل أو مسالك طبيعية للتصريف ، فإنها تبحث عن مسالك جانبية أو غير طبيعية لتصريف نشاطها ، فعملية التفريغ ترمي إلى تحريك الذكريات المؤلمة التي يكنها المريض في نفسه ، وإثارتها من جديد ، وجعلها على تذكرها إذا كانت منسية ، ثم الإفصاح عنها والتحدث بها بكل صراحة وتفصيل ، فتنتقل الانفعالات أو التأثيرات المكبوتة التي صحبت هذه الذكريات من عقائها ، وتتحول من نشاط أو انفعال نفسي مكظوم إلى نشاط كلامي وعبارات لفظية ، فقد تشتد أعراض التأثير والانفعال عن المريض ، وتبدو عليه مظاهر الألم النفسي حين تحريك

هذه الذكريات ، ولكن بعد تكرار هذه العملية عدة جلسات ، يرى أن الأعراض النفسية التي كان يشكو منها المريض تأخذ في الاختفاء تدريجياً حتى تزول ويبرأ منها صاحبها .

التحليل التوزيعي

Distributive Analysis

هو نوع طريف من العلاج النفسي ابتكره العلامة « أدولف ماير » (Adolf Meyer) وهو مزيج من التحليل والعلاج بالتفريغ والإيحاء والتربية النفسية ، فالعلاج بهذه الطريقة يقوم على دراسة تاريخ حياة المريض من الوجهتين الشعورية واللاشعورية ، أعنى دراسة ماضيه وحاضره والظروف المحيطة به ، وكشف ما في نفسه من أفكار أو اتجاهات خاطئة في الحياة ، وحمله على الإعراب عما يكمنه في نفسه من تأثيرات أو انفعالات مكبوتة ، وتطهير نفسه من شهواتها الجائحة أو نزواتها ، والتخلي عن أغراضها ومطالبها وآمالها ومطامعها التي يتعذر تحقيقها عملياً ، ثم إعداد الحياة الاجتماعية الواقعية التي يعيش فيها والمستقبل الذي يتفق مع كفاياته واستعداداته استعداداً صالحاً .

فهذه الطريقة أقرب وسائل العلاج النفسي إلى التربية ، لأنها تقوم على دراسة العيوب ومعالجتها بالتوجيه الصالح ، ومع أن هذه هي أغراض التحليل النفسي بالذات واسكن الفرق بينهما في الوسيلة ، وهذا سميت هذه الطريقة الحديثة نوعاً من التحليل ، ولكنه تحليل موجه نحو الحياة الشعورية واللاشعورية معاً ، على حين أن التحليل النفسي يرمى إلى تحليل الحياة اللاشعورية ويجعلها هدفه الرئيسي من التحليل ، ولو أنه لا يتجاهل الاعتبارات والعوامل الشعورية بطبيعة الحال .

التحليل النفسى

Psycho — analysis

كلمة ميسرة عن التحليل النفسى وأهميته فى علاج الأمراض النفسية

مقدمة

إن نظرة تأمل فى الظواهر الكونية المحيطة بنا تدلنا على وجود عنصرين تتألف منهما مظاهر هذا الكون العظيم اللامتناهى الأرجاء بيدوان لنا - ونو ظاهرياً - كأنهما متباينان فى الجوهر مختلفان فى الخصائص والمظهر ، وهما العنصر المادى ويشمل جميع العناصر المادية التى لها وزن ، والثانى عنصر القوى الطبيعية التى لا وزن لها ولكنها تؤثر فى المادة وتدفعها إلى النشاط والحركة مثل الكهرباء والجاذبية المغناطيسية والضوء والحرارة وما إليها .

كذلك إذا ما تأملنا فى طبيعة الكائنات الحية إجمالاً نجدها تتألف من ذات العنصرين اللذين نعت منهما الحياة وهما العنصر المادى ، ويشتمل فى الأجهزة العضوية لهذا الكائن ، سواء أكان نباتاً أم حيواناً أم إنساناً ، والعنصر الروحى أو النفسى ويشتمل فيما وراء المظهر المادى من قوى حيوية أو نشاط نفسى يدفع الجهاز العضوى إلى النشاط والحركة والغذاء والنمو والتطور وسائر مظاهر الحياة البدائية لنا فى الظاهر ، مثل هذه القوى النفسية أو النشاط النفسى المختزن فى الجهاز العضوى مثل القوى الكهربائية المختزنة فى البطارية أو فى الجهاز الذى يولدها « كالدynamo » ندرك آثارها ومظاهرها الخارجية ولا ندرك ماهيتها أو حقيقتها سوى أنها عنصر غير مادى له كيانه ووجوده كمسائر القوى الطبيعية التى تعمل فى الكون وتؤثر فى المادة .

ومما لا ريب فيه أن الجهاز النفسى ، أو بعبارة أخرى الجهاز الروحى ، للسكان الحى هو مصدر حركته الذاتية ونشاطه ونموه وتطوره وسائر مظاهر حياته ، فإذا ما انحل عن البدن وتخلى عنه أصبح البدن جثة هامدة لا حراك فيها ولا حياة ، وعاد إلى طبيعته المادية القاصرة عن كل نشاط أو حركة ذاتية .

والعلل الجهار النفسى فى الكائنات الحية عموماً هو المقصود بالحياة ، وما البدن وسائر ما يتألف منه من أعضاء وأجهزة مادية إلا مجرد أداة مسخرة لتحقيق أغراض هذا الجهاز ومآربه من الحياة الدنيا ، وليس هناك ما ينفي عطفنا أن يكون البدن وسائر أعضائه وأجهزته لبيادية من صنع الجهاز النفسى وابتكاره .

فمثل العقل الباطن لسائر الكائنات الحية مثل العقل الظاهر لدى الإنسان كقوة منكورة خالقة مبدعة مدبرة ، فاختراعات الإنسان وابتكاراته لمجموعة الآلات والمعدات وسائر الأجهزة التى يستخدمها فى تحقيق أغراضه من الحياة ما هى إلا من صنع الجانب الشعورى أو التسم الإرادى من جهازه النفسى ، وهو ما يسمى اصطلاحاً بالعقل الظاهر .

وقد دلت التجربة على أن العقل الباطن والعقل الظاهر من طبيعة واحدة لا فرق بينهما فى الجوهر وإن اختلفا فى المظهر حيث يقوم أولها بوظيفته ونشاطه مستقلاً عن إرادة الإنسان وبدون علمه (ولذلك لقبه علماء التحليل باللاشعور) غير أن التسمية التى لجأ إليها العلماء العرب وفلاسفة الإسلام : وهى « العقل الباطن والعقل الظاهر » أقرب إلى فهم طبيعة الجهاز النفسى على حقيقته من حيث كونه بشقيه قوة منكورة ، والعقل الظاهر فى الواقع ما هو إلا بروز جزئى من العقل الباطن اقتضته ضرورة الحياة الخارجية ، وخاصة الحياة الاجتماعية لدى الإنسان .

الجهاز النفسى لدى الإنسان

تناولنا في تلك المقدمة شأن الجهاز النفسى لدى الكائنات الحية عموماً ، غير أن الإنسان لحياته النفسية شأن آخر يختلف عن سائر الكائنات الحية الأخرى من حيث مجموعة العناصر النفسية التى يحتويها ويضمها هذا الجهاز ، فإن الإنسان ككائن حى اجتماعى ناطق يختلف عن حيث العناصر النفسية التى يتألف منها جهازه النفسى اختلافاً ملحوظاً عما عداه من سائر الكائنات الحية الأخرى .

فتكوينه النفسى يضم أولاً مجموعة الغرائز التى يشترك فيها مع سائر الحيوان يضاف إليها ما يمتاز به الإنسان من غرائزه الخاصة بحياته الفردية والاجتماعية ، وما يتمتع به عقله الظاهر من مواهب عقلية وذهنية خاصة به مكنته من بسط سلطانه على مملكة الحيوان والسيطرة عليها .

كما تشمل حياته النفسية مجموعة الاستعدادات والنبول والنزعات الموروثة عن السلالات البشرية التى تعاقبت على مر السنين فى مراحل تطور الجنس البشرى ، وهذه تؤلف القسم الموروث من الجهاز النفسى للإنسان .

كما يضم هذا الجهاز مجموعة الأفكار والذكريات والخواطر والصور الفكرية أو الذهنية لجميع الممارسات العقلية والنفسية والبدنية التى كابدها الإنسان فى مجرى حياته ، وكذلك يضم تنوابع الفكرية والملاكات العقلية عن طريق التربية والتعليم والمران والتجارب التى مارستها الإنسان ، أو كابدها فى الحياة ، من يوم ميلاده إلى يوم وفاته ، وهذه تؤلف الجانب المكتسب من الجهاز النفسى للإنسان .

فالقسم الموروث بأكله وقسط غير يسير من الجانب المكتسب — وهو

يشمل جميع الممارسات العقلية ، والحوادث ، والتمويل ، والنزعات ، والمشتميات ، والخدمات التي تعرض لها الفرد ولاكتسابها كقيمت في أفعالها نفسه ، أو أصبحت نسياناً منسياً — تواف الجانب للإشعوري من الحياة العقلية ، وهو ما يسمى اصطلاحاً لدى رجال التحليل النفسي بالاشعور ، أو العقل الباطن .

أما الذكريات ، والنواصر ، والأفكار ، وجميع المعلومات والوجدانات الماثلة في الشعور ، أو التي يمكننا تذكرها بالإرادة ، وإظهارها على صفحة الشعور اختياراً ، فإنها تواف الجانب الشعوري من حياتنا العقلية ، وهو ما يعبر عنه اصطلاحاً « بالاشعور » أو العقل الظاهر .

والجانب الموروث من الجهاز النفسي لدى الإنسان يضم نوعين مختلفين ، بل متناقضين من التراث ، أحدهما موروث عن الإنسان الأول جد البشرية في العصر الطمحي ، وهو عصر ما قبل التاريخ ، وثانيهما موروث عن الإنسان المتحضر الذي عاش في عصور الحياة الاجتماعية التي تلت العصر الطمحي ، وبدأت بنظام الجماعات الأولى من عشائر وقبائل ثم أمم وشعوب .

فالنوع الأول من التراث يضم سائر النزعات والغرائز الفردية التي كانت يعيش عليها الإنسان الأول ، الذي كان يقطن الكهوف والأدغال ، ويدين بقوانين الغابة التي تستند إلى القوة لا هوادة فيها ولا رحمة ، ولا تعرف الأخلاق والآداب ولا الدين ، لأن كل هذه القيم ولبنة الحياة الاجتماعية التي لم تكن قد خلقت بعد ، فكان للإنسان الأول يستبيح المدون على المال والنفس ، ويستفك النساء ، ويعتصم النساء ، كما يستبيح الحارم جنسياً ، لأن الشرائع السماوية التي تحرم ذلك لم تكن قد نزلت على الجنس البشري وقتئذ . وبالجملة كانت الإباحية المطابقة من أخص طبائع ذلك العصر .

أما النوع الثاني من التراث فإنه يتألف من النزعات الاجتماعية التي ورثها الإنسان عن العنصر البشري المشحونة بما اشتملت عليه من أخلاق وآداب وثقافة وقوانين وضعية وشرائع سماوية " ويكُون هذا التسم من التراث الجانب الأسمى أو الروحي من الطبيعة البشرية .

ومن ثم يتضح أن جهازنا النفسي يضم هذين الشقين المتناقضين من التراث وقد أطلقت مدرسة التحليل النفسي على الشق الأول من النزعات كلمة « إيد » ، وهي كلمة لاتينية معناها ضمير المفرد الغائب فهو العاقل ، ويمكننا تعريفها بكلمة « هي » لدلالة على أنفس ذات الشهوة .

والشق الثاني من التراث أطلق عليه اسم « Super-Ego » ومعناها « أنا الأعلى » وهو ما ينطبق إجمالاً على ما نسميه اصطلاحاً « بالضمير » ويشتمل هذا الجانب من الطبيعة البشرية بجانب القسم الموروث على القسط المكتسب في حياة الفرد عن طريق التربية التي تلقاها عن الوالدين باعتبارها المثل الأعلى في نظر الطفل أو عن يمثل الوالدين في مراحل الحياة كالزيبين والمعتمين والرؤساء الدينيين أو المدنين . فالضمير ، أو « أنا الأعلى » يمثل حوادث التطور الاجتماعي الخاص بالجنس البشري بصفة عامة ، كما يمثل التطور النفسي الخاص بحياة الفرد الاجتماعية بصفة خاصة .

وهناك شق ثالث من الجهاز النفسي للإنسان تصوده الروح الواقعية ، أو العملية في الحياة الشعورية أطلق عليه علماء التحليل كلمة « Ego » أعني « أنا » أو الذات الشعورية ، وهذا القسم قوامه الصور الحسية المنعكسة عن الحياة الخارجية وتنبئة من عالم الواقع والحقيقة ، ويمثل ما نسميه اصطلاحاً « بالعقل » أو المنطق وهو المظهر الجسد من حيواننا العقلية .

وهو يدين مبدأ الحقيقة « The Reality Principle » بعكس الـ « هي »
 فإنها تدين بمبدأ اللذة « The Pleasure Principle » .
 ومن خصائص « الأنا » أنها تكبح جماح النفس ذات الشهوة أي الـ « هي »
 وعنها تصدر عملية الكبت التي تستمد قوتها من « أنا الأعلى » (الضمير) وعن
 طريقها يتم تصعيد النزعات والشهوات الفريزية ، ورفعها من مستوى الشهوة
 البدائية أو البدنية ، إلى سماء الشهوة العنصرية أو المعنوية ، وهي تجاهد في سبيل
 الآداب العامة ، والنزول على أحكام البيئة الاجتماعية التي يعيش الفرد في كنفها
 وتعمل على إخضاع نزعات الـ « هي » لتقاليد هذه البيئة وآدابها ، وشرائعها
 الأرضية والسماوية .

وما هو جدير بالذكر أن تقسيم الجهاز النفسي إلى المناطق الثلاثة الآتية
 المذكور ، لا يتميز به كل منطقة من خصائص ومميزات لم يغيب عن فطنة علماء النفس
 العرب فقد تحدثوا عنها ، ولكنهم لقبوا بالمنطقة الأولى وهي الـ « هي - Id »
 بالنفس السفلية ، والمنطقة الثانية وهي الـ « أنا الأعلى - Super-Ego » بالنفس
 المعنوية ، والمنطقة الثالثة وهي الـ « أنا - Ego » بالنفس الأرضية ، وقد ورد في
 القرآن الكريم ذكر « النفس الأمارة » إشارة إلى الـ « هي » ، والنفس
 اللوامة إشارة إلى « أنا الأعلى » حيث ينبعث منها الشعور بالذنب ، وتأنيب
 الضمير .

ويمكننا مع التعاوز أن نقب هذه المناطق النفسية أو النفوس الفرعية الثلاثة
 بما نسميه في الحياة العامة : بالشهوة ، والعقل ، والضمير ، ونحن ما قصدنا من
 الكلام بكل إنجاز عن هذا التقسيم الثلاثي للجهاز النفسي إلا لكي نهدد للقارئ
 الإمام في عبارة مبسطة بالموامل للبيئة الأمراض النفسية ونظارية التحليل النفسي
 في علاجها .

ما هو المقصود بالمرض النفسى ؟

وما هي العوامل المهيئة له ؟

لقد عرفنا مما تقدم شيئاً عن الجهاز النفسى ومحتوياته ، وبقى علينا أن نعرف ما هو المقصود بالمرض النفسى ، وما هي العوامل المهيئة له والآثار المترتبة عليه ، وما هي وسائل علاجه ؟

إن المرض النفسى يمكن تعريفه إجمالاً بأنه اختلال فى بعض وظائف الجهاز النفسى تدركه الذات أو « الأنا » منشأه نزعات منبعثة من منطقة النفس ذات الشهوة ، أو الذم « هي » ، أو تأثيرات نفسية مكتوبة كبتاً مرضياً ينطوى على صراع مرير بين الجانب البدائى وبين الجانب الاجتماعى من الطبيعة البشرية ، ينشب فى أعماق النفس ، أى فى العقل الباطن .

أو بمباراة أخرى هو صراع بين الإنسان الممجى والإنسان المنحصر اللذين نكتمهما فى جوف اللاشعور .

وما كان الجنس البشرى هو الذى انفرد دون سائر الكائنات الحية الأخرى بما ينطوى عليه جهازه النفسى من هذين الجانبين المتباينين من النزعات ، وهى النزعات الفردية البدائية والنزعات الاجتماعية ، فإنه انفرد كذلك من دونها باستعداد جهازه النفسى للإصابة بالظواهر المرضية كنتيجة مترتبة على قيام مثل هذا الصراع فى نفسه .

وفى مقدمة هذه الظواهر الأمراض المستيرية بشرى أنواعها ، مثل نوبات المستيريا التشنجية ، والمستيريا التخويلية وما يتبعها من سائر الاضطرابات العضوية النفسية « Psychosomatic disorders » وأخاوف المستيرية « Phobias » .

كذلك الأفكار المتسلطة والظواهر العصبية القهرية ، والقلق النفسى ؛ وما إليها من سائر الظواهر المرضية المترتبة على الكبت النفسى ، عن الفضال الناشب بين الـ « أنا الأعلى » والـ « هى » ، وإن احتواء الـ « أنا » وراء إجراءات الكبت ، ما هو إلا هروب من المعركة وتجنب مواجهتها بسبب ما تكون عليه الـ « أنا » من ضعف أو وهن بسبب صغر السن ، أو تصور فى النمو النفسى أو عدم التصوُّج الوجدانى بحيث لا تقوى على مواجهة الحقيقة واختلال عراتها ، فتقع الـ « أنا » أو الذات الشعورية ، فريسة المرض النفسى ، لتعتمى خلف سداج أعراضه المتغمة .

فقد تمر الـ « أنا » وهى فى دور نشوئها فى عهد الطفولة ؛ وقبل أن تبضج نضوجاً كاملاً ويشتد أزرها بظروف ومواقف تسبب لها صدمات نفسية لا تقوى على تحملها أو أنها لا تقوى على الكفاح ضد رغبات الـ « هى » وصددها عن نزواتها ، فتعجز عن إخضاعها لمقتضيات البيئة الخارجية ، أو تعجز عن إخضاع مقتضيات البيئة الخارجية لنزعات الـ « هى » وتحقق فى التوفيق بين وجهتى النظر المتباينتين ، فصيّر الـ « أنا » فى مثل هذه الظروف هو أحد أمرين :

الأول — التورط فى الخطيئة نزولاً على رغبات الـ « هى » وتحقيقها بصراحة دون النظر إلى انعواقب ، مما قد يؤذى بالذات أو الـ « أنا » إلى التورط فى الإجرام أو ارتكاب أعمال مخلة بالنظام الاجتماعى أو العقائد والآداب العامة ، وهو ما يجر على « الذات » العقاب الجسمانى أو العقاب الأدبى فى صورة الاحتقار والازدراء من جانب المجتمع أو من جانب الضمير أى أنا الأعلى .

الثانى — أن تلجأ الـ « أنا » إلى استنكار الرغبة الصادرة عن الـ « هى » وتوصد خلفها سدأً منيعاً من المقاومة ، يمنعها من الظهور أو الخروج فى ميدان الحياة العقلية الشعورية — أعنى أنها تقاطع هذه الرغبة ، وتخاصمها ، وتسنى

هذه العملية في عرف رجال التحليل بعملية الكبت « Reprassion » .

فمن طريق ظاهرة الكبت يتم الأنا تجنب مواجهة الخطر بنهذ القطعة التي تنطوى عليه وتكتمه ، غير أن الأنا بهذا الإجراء اللاشعوري تنقد سلطانها على تلك القطعة المنفصلة عن مجال العقل الظاهر أو الحياة الشعورية للإنسان ، فتصبح « الأنا » عاجزة عن تجنب أذاها ، أو تفتادى ما عساه أن يجره عليها في المستقبل من المتاعب ، حتى ولو بعد أن يشتد ساعد الـ « أنا » وتفضح ، لأن المقسم الكبوت كبتاً مرضياً لاشعورياً بظل مقطوع الصلة بالعقل الظاهر بعيداً عن متناول إرادة الإنسان ، ويبقى رابضاً في ظلام اللاشعور ، أو جوف العقل الباطن ، بشحنة وجدانية لا تطفئ جذوتها لأنها لم تتحقق ولم يرو ضوؤها ، فتظل دائية النشاط والحركة متحفزة لاخروج والتماس طريق لها إلى عالم الواقع .

ولكن مراعاة لأن باب الخروج الطيبين موصد أمامها بإحكام حيث فرضت عليها رقابة شديدة ، أو حراسة قوية ، من جانب « أنا الأعلى » ، مماها فرويد « بالرقيب » ، فإنها تحتال على الخروج بقعدة أو متنسكة في زى مستعار زائف ، لكي تستطيع أن تغافل الرقيب وتفلت من قبضة يده ، فتظهر على الحياة الخارجية أو على مسرح الشعور في ثوب المرض النفسي ، الذي يعبر عن تلك الرغبة تعبيراً رمزياً (كما هي الحال في الأحلام) ، وقد أطلق « فرويد » على هذه الظاهرة اسم الرمز أو العرض « The Symptom » .

ويذهب العلامة « فرويد » إلى اعتبار أن المرض النفسي نتيجة الكبت للناسي ، عن النضال بين الـ « أنا » والـ « هي » . ويقول : إن هذا النضال في الواقع بين رغبات الـ « هي » وبين مقتضيات البيئة الخارجية وتقاليدها ، وأن « أنا » كانت « الأنا » على جانب من الأمانة والإخلاص لعالم الحقيقة والواقع ،

فإنها لا تمثل « الـ هي » ولا تجاريتها ، بل تنف في صف الواقع ومقتضيات الحياة
الخارجية وأحكامها .

ومما لا يغرب عن البال أن النضال بين الـ « هي » و « الأنا » أو بمعبارة
أخرى بين الشهوة والعقل ، ليس هو السبب المباشر لتطوُّر النفسية المرضية ،
فهذا النضال يكاد يكون موجوداً بصفة مستمرة في حياتنا الشعورية العادية ،
وقل « أن تخلو منه نفس الإنسان ، ولكن السبب المباشر إنما يرجع إلى التجام
« الأنا » إلى عمية الكبت المرضي للشهوة النفسية بطريقة لاشعورية كوسيلة
غير طبيعية لتفادي مواجهة النضال الثرير بين الـ « هي » والـ « الأنا
الأعلى » (الضمير) .

ويقع هذا الكبت المرضي عادة في مرحلة الطفولة ، حيث تكون « الأنا »
على درجة من الوهن والضعف وعدم النضوج ، بحيث لا تتوى معها على مواجهة
الحقيقة ، فينصر من وجه المعركة دون مواجهتها وحلها حلاً طبيعياً موفيقاً ، وربما
كان الاستعداد الفطري أثر ملحوظ في إعداد الفرد للكبت المرضي ، فقد
يتعرض بعض الأطفال لنفس الظروف دون أن تظهر عليهم أعراض المرض في
مستقبل حياتهم .

فعلاج الظواهر النفسية المرضية يقوم على تحليل نفسية المريض ، ودراسة عقله
الباطن لتكشف عما يكمنه في أعماق نفسه من مشكلات وجدانية مكبوتة ،
وإخراجها من ظلمات اللاشعور إلى ضياء الشعور ، ومساعدة « الأنا » على أن
تسترد سلطانها ونفوذها على تلك المناطق المحرمة التي نبذتها « الأنا » وطردتها
من حظيرتها ، ودفعتها إلى جوف اللاشعور دون نحل أو علاج ، وحمل المريض
على مواجهة محتويات عقله الباطن بشجاعة أديسة وصراحة تامة لارتاء فيها

ولا هوأربية ، وتصفية ما بين نزعاته الباطنية وبين عالم الحقيقة والواقع من خصام ، وأوجه خلاف أو تناقض ، والتوفيق بين مبدأ اللذة الذى تاشده الـ « هـ » وتدين به ، وبين مبدأ الحقيقة والواقع الذى تدين به « الأنا » ، وهذا يتطلب من التحليل النفسى أن يبدل جهده لكشف التركيبات النفسية المرضية أو العقدة النفسية المكبوتة فى أعماق نفس المريض منذ عهد الطفولة .

ولهذا كان لزاماً على التحليل أن يعمل على إحياء ذكريات المريض الخاصة بذلك العهد البعيد ، عن طريق أسلوب التداوى الحر لطواطر المريض خلال جلسات التحليل .

ومعالمه أهمية خاصة فى عمليات التحليل ، لإحياء ذكريات المريض المتعلقة بما كابده المريض من حوادث ، أو تجارب مكبوتة ، صاحبيتها شحنة قوية من الوجدانات ، أو الانفعالات ، التى كبت بفعل الصدمة النفسية القوية التى تعرض لها المريض .

فقد تكونت هذه الوجدانات وجدانات رعب ، أو خجل ، أو ألم نفسى أو جثمانى ، لم يقو المريض على تحملها فأفقدته الوعى ، وانفصلت ذكريات الحادث عن مجال حياته الشمورية ، وارتدت الذكريات مع ما صاحبها من وجدانات إلى باطن الشعور .

وبماق العلامة « فرويد » أهمية كبرى على العامل الجنى فى الإعداد لمرض النفسى .

يقول « فرويد » : إن الحوادث التى يكون لإحياء ذكرياتها أهمية ملحوظة فى العلاج هى ما يأتى :

أولاً : الحوادث التي تترك في نفس الصغير بالظفر إلى شدة وقعها من نفسه أثراً فعالاً خالداً في مجرى حياته الجنسية المنسبقة في عهد الطفولة ، مثال ذلك وقوع نظر العنفل على العملية الجنسية مباشرة أو بالبالغ سواء رآها جهرتة أو خلسة ، أو وقوع حوادث جنسية للطفل مباشرة مع شخص أو مع طفل آخر — وهي حوادث دلت تجارب التحليل ومشاهداته أثناء علاج المرضى على أنها ليست نادرة الوقوع .

ثانياً : الإصغاء من جانب العنفل إلى أحاديث البالغين بشأن المسائل الجنسية ، وتكوين فكرة خيالية لدى العنفل عنها مراعاة إلى عدم قدرته على إدراك هذه المسائل على حقيقتها مع تعطشه إلى تنسم أخبارها لإحاطتها عادة بحجج من الغموض والتضليل والسكمان .

ثالثاً : ميول العنفل ونزعاته وما يصدر عنه من أقوال أو أفعال تجاه شخصيات معينة : إما عن حب ، وإما عن كراهية .

وربما كان الوالدان في مقدمة الشخصيات التي عناها « فرويد » مراعاة لما يساور العنفل من نزعات متباينة في مستهل حياته الطفولية نحو الوالدين بسبب الموقف الأوديبى « The Oedipal Situation » الذي من مقتضاه أن يعشق الطفل أمه عشقاً جنسياً ويكره أباه ويفار منه على أمه إن كان ذكراً والعكس بالعكس إن كانت أنثى .

وعما له أهمية خاصة في نظير « فرويد » خلال التحليل النفسي هو إحياء ذكريات المريض التي تتعلق بممارساته الجنسية التي كابدها بشخصه في مرحلة الطفولة ، وما تعرض له من وقائع تدخل البالغ بشأنها لوضع حد نسوكة العنفل تجاهها .

ومع ذلك فإن « فرويد » رب التحليل وصاحب النظرية الجنسية في تحليل الأمراض النفسية لا ينفي « لبعض العوامل غير الجنسية من الأثر في تولد الظواهر النفسية المرضية ، كما هي الحال في حالة الانهيار العصبي أو الظواهر المستتربة الناشئة عن صدمات الميدان (War Neurosis) أو الأمراض النفسية الدفاعية (Defence Neurosis) التي تنطوي على دفاع لاشعوري ضد خطر يهدد المريض ، أو الأمراض النفسية الذمعية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة أو جلب منفعة بتطلع إليها المريض (Advantage Neurosis) .

ولكنها جميعها سواء أكانت ناشئة عن عوامل جنسية أم عوامل غير جنسية تقوم على نظرية الكبت والنضال النفسى اللاشعورى نتيجة تدافع عوامل نفسية متباينة النزعة أو وجدانات شديدة الوقع على آل « أنا » فلا تقوى على تحملها مما يؤدي بها إلى عملية الكبت المرضى ، وإن علاج هذه الحالات يقوم إجمالاً على كشف هذه العوامل وردها إلى مجال الحياة الشعورية للمريض وإخضاعها لسلطان « الذات » من طريق التحليل النفسى .

ما هو المقصود بالتحليل النفسى ؟

إن التحليل النفسى فن حديث النشأة ولد في مستهل القرن الحالى ، ومبتكره هو العلامة « زجند فرويد » وهو طبيب نمساوى ذائع الصيت ولد في ٦ مايو سنة ١٨٥٦ في مدينة فروبرج بقاطعة مورافيا ، وهي مدينة صغيرة تقع الآن في تشيكوسلوفاكيا ، وعند ما أتم دراسته الطبية نبد الطرب ، واتجهت ميوله واستعداداته النظرية ابتداء إلى دراسة الطبيعة البشرىة عن طريق الأمراض العصبية وعلاجها بالوسائل السادية التي كانت شائعة في الدوائر الطبية في ذلك الحين ، ولكنه ما لبث أن نبد هذه الوسائل واتجه إلى علاج الأمراض النفسية

بالإيماء أولاً ثم بالتنويم ثم بالتحليل عن طريق التداعي الحر الذي ابتكره بنفسه ولذلك لقب بأنه والد التحليل .

والتحليل النفسي إجراء فذ في أسلوبه ونوعه ، ويقوم ابتداءً على أساس التسليم بنظرية العقل الباطن وهي نظرية تفترض تقسيم الحياة العقلية للإنسان إلى قسمين عظيمين ، وهما العقل الظاهر أو الشعور (The Conscious) ، والعقل الباطن أو اللاشعور (The Unconscious) ومؤدى هذه النظرية أن تفكيرنا الظاهر وتصرفاتنا الشعورية محكومة إلى حد كبير بعوامل لاشعورية تجرى في جوف العقل الباطن مستقلة عن إرادتنا وتفكيرنا الشعوري مثلما في ذلك مثل الأعضاء والأجهزة الباطنية للجسم المتمتع بحركة ذاتية وتقوم بنشاطها وتؤدي وظيفتها مستقلة عن إرادة الإنسان وإدراكه .

ويمكن التذليل على وجود العقل الباطن أو ظواهر التفكير غير الإرادية بالأحلام والتنويم واليقظة النومية وظواهر الأمراض النفسية والتحليل النفسي الذي يكشف عن العمليات النفسية الباطنية .

والحال لا يتسع بطبيعة الحال للكلام عن التحليل النفسي بشيء من الإسهاب والتفصيل إنما يمكن تعريفه إجمالاً بأنه فن دراسة العقل الباطن ، وهذه الدراسة تقوم على أسلوب فني خاص ابتكره العلامة « فرويد » كما سبق القول ، وأطلق عليه اسم « أسلوب التداعي الحر The Free Association Method » ، يهدف إلى سبر غور أعماق اللاشعورية وكشف ما يحتويه من غرائز بدائية وميول فطرية ونزعات وتأثرات أو رغبات وجدانية مكبوتة يحملها الفرد في طيات عقله الباطن ولا يعلم عنها شيئاً ، ولكنها ذات أثر فعال في حياته الشعورية من حيث سلوكه وتصرفاته وأعماله ، وسائر علاقاته الاجتماعية والفردية .

وعملية التحليل تهدف إجراءاتها إلى تذكير المريض بحوادث الماضي المثسمة ، وخاصة ما كان منها في عهد الطفولة المبكرة وأهمها ما كان في سبع السنوات الأولى من طفولته ، أما طريقة التذكير بالماضي فتقوم على أن يطلب من المريض أن يذكر كل ما يرد على باله في جلسة التحليل من الخواطر والذكريات أيًا كانت هذه الذكريات دون ما حرج أو خجل أو مراعاة لأي اعتبار على أن يبدأ المريض بذكر أقرب الخواطر إلى ذهنه ثم يستقصيها ابتداء من حاضرها إلى ماضيها خاطراً في إثر خاطر ، وهكذا حتى يصل بخواطره إلى ذكريات الماضي السحيق وتبلغ من أعماق نفسه القرار .

كما تستخدم أحلام المريض في دراسة عقله الباطن وكشف أسراره الدفينة ، وإخراج مكنوناته إذ لوحظ أن أحلام المرضى النفسيين وخاصة في مرحلة العلاج تدور عادة حول ما يعانونه من مشكلات نفسية مكنونة وغرائز ونزعات محرمة مكبوتة تعبر عنها الأحلام تعبيراً رمزياً يستعصى على المريض حله أو إدراك معناه مما يتطلب من المحلل والمريض التعاون على حل هذه الرموز للوصول إلى المعاني الحقيقية الكامنة وراءها ، وذلك عن طريق أسلوب التداعي الحر في كل جزء من أجزاء الرؤيا .

فأحلام المرضى النفسيين في خلال فترة العلاج تمثل جانباً هاماً من جوانب دراسة نفسية المريض وسبر غور عقله الباطن ، وقد لقبها العلامة « فرويد » بأنها الطريق السلطاني إلى العقل الباطن (The Royal Road to the Unconscious) .

كما أن لافئات القلم واللسان شأنًا يذكر في جلسات التحليل لأنها تكشف عن مكنون عقله الباطن دون أن يفطن الإنسان إلى ذلك .

ويقول « فرويد »: إن التحليل النفسي يقوم على دراسات ومعلومات لا يُعرف

عنها شيء خارج نطاق دائرة التحليل ، ولا يعرف قدرها إلا فريق المشتغلين بها ، وإن تعاليم التحليل النفسى قد يتعذر على الإنسان هضمها أو الاقتناع بها حتى لدى طلاب التحليل النفسى المبتدئين إلا إذا كابد المرء عملية التحليل على شخصه بأن وضع نفسه بين يدي محلل قدير .

ويعتبر التحليل النفسى أخطر وسيلة من وسائل العلاج النفسى الحديث ، وأعظمها شأنًا فى شفاء الأمراض النفسية العصبية المسماة (Psycho - neurosis) كالهستيرية التحويرية التى تتحول فيها الانفعالات النفسية المكبوتة إلى أعراض بدنية أو نوبات تشنج هستيرى والخواف الهستيرية (Phobias) والظواهر النفسية القهرية (Compulsion Neurosis) ، وهستيريا العائد الوهمية (Paranoid hysteria) ، وما إليها من سائر الظواهر النفسية المرضية التى يرجع سبب العلة فيها إلى عملية الكبت المرضى .

ويقول العلامة « فرويد » إن التحليل النفسى بالنسبة لغيره من أساليب العلاج النفسى الأخرى (كالعلاج بالتنويم ، أو العلاج بالإيحاء ، أو بعمليات التفريغ أو التطهير ، أو بالتحليل التوزيمى وما إليها) هو بمثابة الذهب الخالص بالنسبة لتلك الوسائل التى تعتبر كالذهب القشرة بالنسبة للتحليل .

فإن التحليل النفسى أشبه شيء بعملية جراحة كبرى كعمليات فتح البطن (ولكنه باطن النفس) كما أن وسائل العلاج الأخرى أشبه شيء بالجراحة الصغرى أو الجراحة السطحية التى تجرى فى القشرة النفسية .

ومما هو جدير بالذكر أن المشكلات النفسية أو العقد النفسية التى تحمل أثناء العلاج لا رجعة فيها بقائنا لأنها استوصات من جذورها ، فأخطورة التى يخطوها المريض عن طريق التحليل إلى الأمام نحو الشفاء لا عودة فيها إلى الوراء مستقبلا مهما كانت الظروف بخلاف العلاج بالوسائل الأخرى السطحية فقد يكون المريض

قابلاً في المستقبل لنكسة المرض إذا ما توافرت الظروف السيئة التي تنبه ظهور الأعراض مرة ثانية ، ولو بصورة أخرى ، لأن جذور العلة النفسية الدفينة في باطن النفس لم تستأصل بعد .

غير أن التحليل إجراء بطيء ، مضمّن يستنفد من الوقت والكلفة الشيء الكثير مما لا يطيقه إلا القليلون ، فقد يطول مداه في بعض الحالات إلى بضع سنين قد تصل إلى سبعة أو تزيد .

ومن بين تقاليد جمعيات التحليل النفسي الدولية التي انتشرت حالياً في جميع أرجاء العالم المتحضر ونظامها الأساسي أنها تشرط فيمن يسمح لهم من أعضائها بممارسة عمليات تحليل نفسيات المرضى أن يحلوا هم أولاً فترة من الزمن تتراوح بين عامين وأربعة أعوام ، ويسمى هذا بالتحليل التدريبي ، أو التعليمي (Instructive analysis) .

لأن المحلل النفسي لا يستطيع أن يحل من مشا كل مرضاه النفسية إلا بقدر ما حل من مشا كلة هو شخصياً ، وتجرى عادة عملية التحليل التدريبي على يدي محلل نفسي من المحللين المدربين المحنكين .

بيد أن هذه القاعدة لها استثناء بالنسبة لعدد قليل من المحللين النفسيين من زعماء التحليل النفسي وقادة مدرسته ، وفي مقدمة هؤلاء العلامة « زيجند فرويد » فإن هؤلاء القادة استطاعوا أن يحلوا أنفسهم تحليلاً ذاتياً عن طريق أحلامهم ، ولو أن هذا الإجراء شاق عسير لا يطيقه إلا القليلون .

ومما هو جدير بالذكر في هذا المجال الإشارة إلى أن التحليل النفسي ليس مقصوداً على المرضى النفسيين فحسب ، بل قد يحتاج إليه الكثيرون من الأصحاء

أو الأسوياء بحكم مهنتهم التي يحتاجون فيها إلى فهم الطبيعة البشرية على وجهها الصحيح ، وما تكنه النفس البشرية من أسرار ومخبات سواء بالنسبة لأنفسهم أو بالنسبة لنفوس من يتعاملون معهم وفي مقدمة هؤلاء رجال القضاء والقانون عموماً والأطباء والقادة والزعماء ورجال السياسة والمربين والمعلمين، بل والوالدين فإن التحليل النفسي يهدف إلى تخليص المرء من مؤثرات الطفولة ومشكلات التربية التي كثيراً ما يتعرض لها أبناؤنا في مرحلة التنشئة من جانب الوالدين أو غيرها من المرين عن جهل بأسس الصحة النفسية والتربية الوجدانية ، مما يترتب عليه شحن لاشعور الحدث بشحنات من القلق النفسي والخاوف التي تسبب تضخماً في ضميره في مرحلة الطفولة نتيجة تربية غاشمة متزمتة لا هوادة فيها ولا رحمة تجاه عبث الطفولة وأخطائها وزلاتها ، فيستأثر بالحدث الشعور بالذنب ، وتأنيب الضمير تجاه أتفه الهفوات في مستقبل حياته الاجتماعية والعائلية ، ويضحي فريسة للخاوف والقلق النفسي والأوهام مما يحد من نشاطه الذهني ويؤثر في قدرته على الإنتاج الفكري والجسماني .

وكما زادت تسكاليف الحياة وثقلت أعباؤها اشتدت وطأة الأعراض النفسية وتفاقت بين أفراد الأمة ، ولا أخفنه بمد خروجاً عن المجال أن أنقل هنا ما ورد في مطلع المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم مهنة الملاج النفسي في البلاد نجتزئ منه ما يلي بعصه :

« إن انتشار الأمراض النفسية انتشاراً ذريعاً مطوداً في بضع السنوات الأخيرة ، وبخاصة بين أفراد الطبقة المثقفة من أبناء الأمة ممن يحملون مسؤوليات اجتماعية جساماً وأعباء عائلية ثقيلة لما يسترعى النظر .

وكما زادت أساليب الحماة الاجتماعية كلفة وتعقيداً ازدادت معها وطأة هذه

الأمراض شدة وتفاقت حتى أصبحت الأمراض النفسية والفكرية عبثاً ثقيلاً على كاهل الفرد، إذ أنها تحد من نشاطه الذهني وتقال من إنتاجه الفكري أو تشله تماماً في بعض الأحيان . وقد يؤدي الاضطراب النفسي في بعض حالات المرض القاسية إلى أوخم المواقف وأسوأها كالجنون والانتحار .

وقد أصبحت الأمم الراقية تنظر إلى الأمراض النفسية نظرة جدية باعتبارها عاملاً من أخطر العوامل المدمرة لقوى الأمة وروحها المعنوية ، فأثرها ليس مقصوراً على الفرد فحسب ، بل يتعداه في أغلب الأحيان إلى الأسرة التي ينتمي إليها أو يعولها ، فيحطم هنها وسعادتها وقد يؤول بها إلى التفكك والانحلال وبخاصة إذا ما روعي أن القسط الأوفر من الحالات النفسية يرجع إلى مشكلات الأسرة وما يعانيه الفرد في أعماق نفسه من مشكلات عاطفية مكبوتة تتصل اتصالاً وثيقاً بحياته العائلية الماضية أو الحاضرة ، فتتأثر بطبيعة الحال الروابط الزوجية والعائلية إلى حد بعيد .

فتعشى الأمراض النفسية وما تغطوي عليه من مضار اجتماعية أمر لفت نظر المفكرين ورجال العلم والمصلحين الاجتماعيين من أبناء الشعوب المتحضرة ، وحفزهم ذلك إلى دراسة خير الوسائل العلمية لمعالجة هذه الأمراض ومكافحتها ، فأُسست معاهد العلاج النفسي وفقاً لأحدث النظريات والمذاهب النفسية ، كما أنشئت عيادات المعالجين النفسيين في كثير من أنحاء تلك البلاد ، فكانت لها آثار لا يستهان بها ، ونتائج محمودة في مكافحة الأمراض النفسية والتخفيف من وطأها إلى درجة ملحوظة .

بيد أن علاج الأمراض النفسية بالوسائل العلمية المستحدثة وخاصة أساليب التحليل النفسي ظلت إلى وقت قريب في مصر من القلة والندرة بحيث لا تفي بحاجة المرضى على الرغم من كثرتهم ومن انتشار الأمراض النفسية على اختلاف

أنواعها بين أفراد الشعب المصرى انتشاراً يتعدى إدراك مبلغ خطورته ومداه على غير المتصلين بهؤلاء المرضى والمطلعين على أحوالهم وخبائهم ، وما يعانونه من المتاعب والآلام فى السرائر ، فكان لنقص وسائل العلاج النفسى بالأساليب العلمية وندرتها فى مصر نتائج ملحوظة فى استفحال ضرر الأمراض النفسية ، واطراد كثرتها وانتشارها . كما كان مدعاة فى أغلب الأحيان إلى التجاء المصابين بهذه الأمراض وذويهم إلى وسائل لا يقرها العلم أو إلى ضروب الدجل والشعوذة على ما فيها من مضار .

هذا ما ورد فى مقدمة تلك المذكرة الإيضاحية لقانون العلاج النفسى المعمول به حالياً فى الجمهورية العربية المتحدة رأينا أن نجتزئه هنا بنصه لأهميته ، وحسبنا ما ورد فيه على لسان حكومة البلاد بصدد الأمراض النفسية وخطورة شأنها فى حياتنا الاجتماعية .

كلمة ختامية عن التحليل النفسى

وأثره فى حياة الإنسان من حيث الصحة والمرض

إنه ليس من السهل على المرء الذى لم يذق مرارة المرض النفسى ولم يكابد آلامه القاسية ثم أسعده الحظ بالشفاء عن طريق التحليل أن يدرك عظم شأن التحليل كوسيلة للعلاج وما له من قوة سحرية فى استئصال شأفة المرض النفسى من جذورها وإعادة بناء الشخصية على أساس جديد سليم خال عن العلل والآفات المدمرة لقوى الفرد الذهنية وروحه المعنوية ، وبالتالي قوى المجتمع على حد تعبير المذكرة التفسيرية لقانون العلاج النفسى بحق على ما سلف بيانه .

وقد أتاحت لى فرصة مزاولتى العلاج النفسى عن طريق التحليل أعواماً

طويلة أن ألس عن كسب التحول الكبير في الحالة النفسية لمن آمنوا بجديّة التحليل النفسي واستجابوا لإجراءاته من المرضى النفسيين تحولاً أخرج المريض من سجن المرض ، وفك عنه وطأة أغلاله الثقيلة التي قيدت نشاطه وشلت كل قطرة من إنتاجه الذهني والبدني ، فرده العلاج إلى الحياة الاجتماعية الحرة الطليقة بكل ما فيها من مزايا الكد والكفاح والقدرة على الانتاج الشمر عوضاً عن الكفاح ضد الداء الدفين الذي كان يستنفد من المريض كل طاقاته الروحية والبدنية .

وإني لكي لا أذهب بالفقاريء بعيداً في معرض التذليل على مبلغ ما في هذا القول من صدق وأصالة حسبي أن أدلل عليه بما لمستّه بنفسى من أثر التحليل الذي أجرته ، لا على المرضى فحسب ولكن أجرته ابتداء على نفسى بنفسى عن طريق أحلامي على فترات دامت بضعة أعوام في خلال فترة دراساتي لمبادئ التحليل ونظرياته وأساليبه ، والتحليل الذاتى إجراء شاق عسير لا يطيقه إلا عدد يسير من الناس لأنه يحتاج إلى استعداد فطرى خاص يمكن الفرد من الفوص في أعماق نفسه ، وسبر أغوارها ومجاهلها بشجاعة وجلد وتحمل ، فكانت أحلامي وتفسيرها هي أهم وسيلة اعتمدت عليها في القيام بهذا الإجراء الفذ في بابها الذى يقوم على دراسة الأحلام وتحليلها وحل رموزها وتلاسمها عن طريق أسلوب التداعى الحر^(١) .

ومما شجعتنى على الاستمرار في عمليات التحليل الذاتى والمضى فيها بلا شفقة أو رحمة على نفسى نجاحى وأنا في مستهل مراحل هذا التحليل في حل رموزها

(١) وهى نفس الطريقة التي لجأ إليها العلامة « فرويد » في تحليل نفسيته تحليلاً ذاتياً حسبما أخبرنى به الدكتور « جون ريكمان » الذى كان رئيساً لجمعية التحليل النفسى الدولية بإنجلترا وذلك عندما زار مصر في أوائل عام ١٩٥٠ أثناء حفلة تكريم أقيمتها له في دار معهد الموسيقى العربية مذكنت رئيساً للمعهد وذلك بمناسبة تحدتى إليه فيما كنت أجرته على نفسى من تحليل ذاتى عن طريق الأحلام .

قصيرين مزيجين وردا على التعاقب ، بينهما فترة زمنية قصيرة لم تزد على بضعة أيام ، فكشفت لي إجراءات التحليل عن المعنى الباطني لكليهما ، وتنبهت في ذاكرتي وقائع مجموعة من الحوادث والذكريات الأليمة التي مرت بي في عهد الطفولة والصبا ولسكنها كبتت في أعماق اللاشعور لما كان يصاحبها من شحنات كبيرة من الألم النفسي والجسماني الذي تجرعتة في ذلك الحين بشجاعة تادرة دون أن أظهره للناس بدافع الكبرياء وعزة النفس على الرغم من صغر سني .

ومما هو جدير بالذكر ما لاحظته من شدة الاضطراب النفسي المصحوب بسرعة في ضربات القلب وعملية التنفس مع تصيب العرق في أثناء كسفي لتلك الحوادث تباعا ، اضطراباً دام معي منذ الصباح المبكر حتى الظهيرة ، ثم أعقب ذلك هدوء نفسي عجيب لم أذق طعمه من زمن بعيد ، هدوءاً لفت أنظار بعض أصدقائي الذين قابلتهم بعد ظهر ذلك اليوم ، فتهادروا إلى ذهني أن أختبر نبضي يومئذ فوجدته قد عاد إلى مستواه الطبيعي بأن أصبح لا يزيد على ٧٦ دقة في الدقيقة مع أنه قبل ذلك كان لا يقل عن ٩٠ دقة ، وكثيراً ما كان يصل إلى ١٢٠ دقة في الدقيقة الواحدة (وهو ما يقرب من ضعف الصربات الطبيعية) نتيجة أعراض قلق نفسي دام معي فترة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب الشحنات الوجدانية المكبوتة التي تحركت أعراضها من نفسي بسبب انكبابي على دراسة الأمراض النفسية ووسائل علاجها بحماس ولهفة ، فأثار اطلاعي على العقد النفسية الخاصة بالمرضى في المراجع العلمية مثيلاتها من نفسي لاشعورياً ، وفي غفلة مني انتابتني الأعراض تدريجياً حتى تفانقت واستفحل أمرها .

إن هذه التجربة قوت إيماني بالتحليل النفسي وجديقته ، فمارست إجراءات التحليل الذاتي على مراحل في خلال فترة زمنية دامت نحو ثمانية عشر عاماً خرجت بعدها إنساناً آخر ، فإن ما لمستته في نفسي من تبدل ملحوظ في حالتي

النفسية بعد التحليل عما كانت عليه قبل التحليل استرعى نظري وجمالي أزداد
 إيماناً بمجدية التحليل وخطورة شأنه في إعادة بناء الشخصية على أسس وأوضاع
 نفسية جديدة سليمة واضحة المعالم من الناحية الروحية ، حيث تحل بالنفس الضمير
 محل الخوف المبهم ، وراحة الضمير والسعادة الباطنية محل الشقاء وتأنيب الضمير ،
 والجرأة والإقدام محل التخلف والإحجام ، والثبات وقوة اليقين محل الشك
 والتردد والحيرة ، والنزوع إلى البناء والتعمير محل الهدم والتدمير ، والصبر وقوة
 احتمال صدمات الحياة محل اليأس والجزع ، وخوض معركة الحياة بشجاعة وإيمان
 محل الجبن والهروب من الميدان ، وسعة الصدر والتسامح تجاه أخطاء الناس
 وزلاتهم محل الغضب والنزوع إلى الانتقام .

وبالجملة فإن التحليل النفسي إذا ما صادف نجاحاً وتوفيقاً في أداء رسالته لدى
 مَنْ مَنْ الله عليهم بنعمة الاستجابة لهذا الضرب من ضروب العلاج النفسي ،
 يكفل للمرء السعادة الروحية والشعور بالرضا والاستمتاع بما في الحياة من نعم
 كثيرة وجمال ، وهو بأوجز عبارة يعقل النفوس السقيمة من جحيم المرض إلى
 جنة الحياة النفسية الصحيحة السليمة ونعيمها .

إلى هنا انتهى الجزء الأول ، ويليه الجزء الثاني الخاص بالتطبيق

رقم الإيداع $\frac{2118}{1969}$

مطبعة السقارة عمرة

علم النفس الجنائي	اسم الكتاب
محمد فتحي	اسم المؤلف
١٦٦٨	رقم اليومية
١٥٠	رقم التصنيف

 Bibliotheca Alexandrina

1523086