الإربهـــاء 15-20-1102

1629 – الأساس: الكتاب الأول: الافتراضات الأساسية (49)

الإدراك (11)

الحوار يتواصل حول الإدراك (8) الحوار يحل محل المتن مقدمة:

منذ بدأت هذه النشرة، وأنا في شوق شديد لتعقيب أو حوار أو نقد أو اختلاف حول ما أكتب فيها في أي موضوع من أي نوع، هذا ما زعمت وكررت طوال أكثر من خمس سنوات في بريد الجمعة أساسا، وفي غيره أحيانا، وهذا أيضا ما دعا إليه وتمناه الصديق والابن صاحب الفضل في "إحياء علوم النفس في العالم العربي" أ.د. جمال التركي رئيس الشبكة العربية للعلوم النفسية فدعي إلى تشكيل جماعات حوار وتتشيط المرة تلو الأخرى: مرة لمتابعة النشرة، وأخرى حول "ملف الادمان" الذي لم أبدأه تقريبا، وثالثة حول "فقه العلاقات البشرية: السيكوباثولوجيا الوصفية" (وهو الكتاب الذي انتهيت منه مسلسلا في النشرات شرحا لديوان أغوار النفس) وكنت أشفق عليه، وأحترم حماسه، وأتألم لإحباطه الذي لم أكن أعاني مثله شخصيا بنفس الدرجة ربما لاعتيادي عليه، لم يحل أي من ذلك أن نواصل هو وأنا وبعض الأصدقاء المحاولة مهما ندر النقد أو انعدمت المشاركة،

وحين فتحنا ملف موضوع "الإدراك" ضمن الكتاب الأول من سلسلة "الأساس في الطب النفسي"، تبينت حقيقة عمق علاقتي بهذه القضية، فتتينت بوضوح أكثر:

- إن هذا الموضوع بالذات الإدراك قد شغلنى من قديم ليس فقط فى مجال الطب النفسى والمرض النفسى (كيف نعرف؟ قبل ومع: ماذا نعرف؟).
 - إن حجم تناوله قد يصل إلى أضعاف ما قدرت له.
- إنه من أقرب المواضيع ارتباطا بثقافتنا العربية الإيمانية بوجه خاص.
- إن هذا الارتباط بثقافتنا هو مرتبط بدوره بما اسميته (الحلقة؟؟) "ثقافة التوحيد"، وهي ما ظهرت ملامحها بشكل عابر في مقالين سابقين تكررت

مند بدأت هذه
النشرة، وأنا فد
شوق شديد لتعقيب
أو حوار أو نقد أو
اختلاف حول ما
أكتب فيها فد
أد موضوع من أحد

إن جوضوع الادراك من أقرب المواضيع ارتباطا بثقافتنا العربية الإيمانية بوجه خاص الإشارة إليها في مقالى الأهرام (العولمة ونوعية الحياة بتاريخ 14-5-(1999) ، (هم يحتاجوننا بقدر ما نحتاجهم بتاريخ 1-6-1999).

• إن ربط الإدراك بمعرفة الله، وفي نفس الوقت بثقافتنا كما تتجلى في الفعل اليومي قد يكون الفكرة المحورية التي حولت الموضوع إلى هذا الحجم وفتحت ملف الحوار على مصراعيه (الأمر الذي سنحاول تنظيمه اليوم معا)

ويعد

كنت قد أشرت يوم الأربعاء الماضى (نشرة 8-2-2012 "الحوار يتواصل حول الإدراك(6) د. محمد يحيى الرخاوى يرد 2)فى نهاية ردى على د. محمد يحيى بقولى: "استسمحك أن نبدأ من الأسبوع القادم تبادل الآراء حول الفروض مباشرة".

وإذا بى أفاجاً برسالتين من زميلتين الأولى من د. أميمة رفعت نشرناها أمس مع بعض الرد عليها والثانية من د. حسينة (من الجزائر) تقول بعد تحية للجمعية (الشبكة) النفسية التى تتفضل بنشر النشرات تباعا ما نصه:

"موفقون جميعا..

موضوع الادراك مهم جدا في حياتنا اليومية ببحيث يتولد ويتكون وينمو بشكل جيد من خلال التنشئة الاسرية الجيدة

- به تدرك الحياة وبه يحسن الانسان التصرف وبه تسير الامم - لكن التركيبة الخاطئة والافكار المدركة الخاطئة تولد الامراض النفسية المتواجدة في حياتنا المعايشة العربية نتيجة سوء في المعالجة المعرفية للعالم الغربي وللحياة ككل هذا هو نوع من الادراك لدى البعض من العرب".

وقد أتلجتنى هذه الرسالة لما فيها من صدق وبساطة، ولربط الموضوع بكل من التربية والحياة اليومية ولشعورى بأن د. حسينة قد التقطت بسهولة كيف أن هذه الأطروحة هى في إطار الكشف عن معالم ثقافتنا الخاصة في الصحة والمرض.

ويعد

أما الصديق والابن أ.د.جمال التركى الذى لا ينقطع عن قراءة ما أكتب برغم انشغالاته المترامية فأريد أن أطمئنه، وأننا أسأله بتردد: تصور يا جمال كيف كانت الأمور ستمضى لو أن أملك تحقق وشارك عدد عشرة أو عشرين من الزملاء الممارسين (دع جانبا العلماء الثقاة) فيما أغامر بكتابته طوال هذه السنوات الخمس، وأنت أدرى بعدد الموضوعات التى فتحناها ولم نكملها، وكم موضوعا تمنينا أن نسمع فيه رأيا آخر وكم موضوعا كان سيحولنا عن الموضوع الأصلى لو جاءتنا تعقيبات ونقد بهذا العمق وهذه

بالادراك تدرك الحياة وبه يحسن الانسان التصرف وبه تسير الاهم

التركيبة الخاطئة والافكار المدركة الخاطئة تولد المحرف النفسية المتواجدة في حياتنا المغايشة الغربية نتيجة سوء في المغرفية للغالم الغربي وللحياة الغربي وللحياة من الادراك لدك البغض من العرب الغرب من العرب الغرب العرب الغرب العرب العرب

الجدية طول الوقت، أليس فيما حدث الآن ما يجعلنا نحمد الله على ندرة المشاركة، كما نحمده أكثر ونحمد المشاركين على كرم الحوار وحصافة النقد؟

أنا شخصيا أحمد الله حمدًا كثيرا مباركا فيه على الحالين، وأسألك أنت ود.محمد يحيى، ود. أميمة ود. حسينة ود. ماجدة صالح ود. أسامة عرفة، ود. طلعت مطر وكل من يهمه الأمر عن الخطوة التالية:

- 1) هل أرد أولا بأول مهما بلغت الاستطرادات والتداعيات؟
- 2) هل أكمل عرض وشرح الفروض كما ذكرتها الأربعاء الماضي؟
- 3) هل أكمل العرض وأنا أنتقى من التعقيبات أولا بأول ما يتناسب مع كل فرض من الفروض قبولا أو دعما أو نقضا أو تعديلا؟
 - 4) هل عندكم اقتراحات أخرى؟

والآن إلى رد د. محمد يحيى الرخاوى على د. أميمة رفعت (ودبيحيى الرخاوى ضمنا)

تعقیب د. محمد یحیی الرخاوی

على رسالة د. أميمة: (نشرة 14-2-2012 الإدراك "7" الحوار يتواصل برسالة من قع الخيرة)

بت لا أعرف ما الذى انفتح بالضبط فى هذا الحوار وبه، و أكاد أخشى أن يبدأ فى الدوران حول نفسه معطلا ما هو أهم. لذلك أكتب وأنا لا أعرف إن كان ينبغى أن أكتب. ومع ذلك ففيما يلى متابعة للحوار حفزتها رسالة د. أميمة رفعت.

1- على الرغم من تداخل كل أجزاء هذا الحوار، بل على الرغم من تداخل كل شيء في كل شيء فقد وجدت أنه من الضروري "إدراك" أن المسارين ليسا واحداً. ثمة نظريتان تسعيان للتشكل والتواصل، لا واحدة. نظريتكما ونظريتي (أصل انا بيتهيألي إن عندي نظرية، والله).

ينطلق المسار الأول من الممارسة الإكلينيكية أساساً، ويسعى لتشكيل لغوى إعلمى يتواصل به ولو بعض ما يتكشف داخل هذه الممارسة، هذا الذى يتكشف لوعى أمين متجدد طازج خاصة. وينطلق المسار الثانى من مراجعة المفاهيم على الواقع غير الإكلينيكى بالضرورة. وراء كل مسار نظرية مختلفة، وتسعى كل منهما لإنارة واستنارة متباينة التفاصيل والمسارات المنهجية، على الرغم من التقاءات جوهرية فى "معنى" (منشأ وقصد) كل منهما. على سبيل المثال: تسعى الأولى (الإكلينيكية) للتتبيه إلى حجم الدور الخاص بـ "الواقع الداخلى" و "جدلياته" فى مسألة الإدراك (والوعى بعامة)، مع لجوء أساسى لمجال الممارسة الإكلينيكية كمرجع ودليل. بينما تسعى الثانية إلى التركيز على دور "اللحظة/الآن" فى إحداث انقلاب جذرى فى نظرياتنا عن "الإدراك" و "المعنى"

نحن نلتقد فد إدراك" أهمية دور المغرفة الهشة فد الإدراك، وفد إدراك" علاقة ذلك بإدراك الله، أو فد إدراك محند إدراك معند إدراك معند إدراك أنا أدعد هذا. أو ليس هذا

سأكتب نظريتك – التك أن الآن فرح بها أنا الآن فرح بها جداً، بهد تأجيل كتابتها لمدة (ما زال اسمها "لغوية الوجود المؤمنة")

و "الوعى" و "الوجود" مع لجوء أساسى لمساءلة التعريفات المتاحة عن جدارة تعريف ما تدعى أنها تعرفه.

ومع ذلك يلتقى المساران في مسائل جوهرية -كما أشرت.

دعك من اشتراك المسارين فى "اسم الإدراك"؛ فهى أسماء قد نلتقى فيها وقد لايحدث،. أن يحدث هذا اللقاء أو لا يحدث أمر لا يرجع إلى اللغة بما هى مفاهيم وأسماء/مصطلحات، مهما دققنا واتفقنا.

نحن نلتقى فى "معمار اللحظة" المشتركة (يتضمن معمار اللحظة -من بين ما يتضمن - "معمار لغة" كل منا) كما يتضمن "معمار اللحظة" أيضاً توجه هذه اللحظة (الإيماني/اللاإيماني خاصة).

لو تجاوزنا اللغة (تجنيباً أو إبداعا لمستوى لغوى آخر)؛ فلقاؤنا في معمار اللحظة متناغم ومتسع.

لو لم نتجاوزها؛ فنحن ملتقيان في التوجه، وبعض الأساسيات. منها مثلا، وبشكل لا يمكن التكهن بوضعه النهائي الآن: نحن نلتقي في "إدراك" أهمية دور المعرفة الهشة في الإدراك، وفي "إدراك" علاقة ذلك بإدراك الله، أو في إدراك معنى الكون. أنا أدعى هذا. أو ليس هذا جوهرياً!؟

2- بناء على هذا، سأعفى نفسى، وأعفيكما، وأعفى القارئ، وأعفى نظريتكما من مداخلات تفصيلية أعترض فيها على استعمالكما لهذا المصطلح هنا، وتلك الصيغة هناك. سأكتب نظريتى إن شاء الله- التي أنا الآن فرح بها جداً، بعد تأجيل كتابتها لمدة 22سنة (ما زال اسمها "لغوية الوجود المؤمنة"). منشأ هذه النظرية مطروح في مداخلتي السابقة، فهو يتعلق بـ "إدراك" حجم الأثر المعرفي الذي يمكن أن يترتب على عدم تجاهل التغرقة الحاسمة بين "لحظية الإدراك"، أو آنيته، وارتباطه بمعنى الكون، وبين الاستمرارية الكامنة لما هو من الذاكرة. ألا نتجاهله في كل لحظة نحاول أن ندرك فيها عن الوعى الإنساني، ويمكن حتى عن الوجود نفسه. هي التفرقة الحاسمة نفسها بين "لحظية المعنى اللغوى"، واستمرارية الكامة/اللفظ كذاكرة، حتى ولو حبر على ورق، وهي التفرقة التي "أدركتها" في "لحظة" الكتابة الأولى للنظرية، والتي أفخر بأنها تتفق بصورة كبيرة مع معطيات فيزياء الكوانتم الحديثة (في حدود فهمي لها)، وهو ما أتمنى أن أنجح في كتابته.

ولكنى فى الوقت نفسه سأظل أنتظر وأتابع بلهفة، حاضرة الآن، أن أتعلم مما سينجلى ويتشكل من نظرية د. يحيى الرخاوى وحواراته، ومداخلاتك الحية يا د. أميمة.

3 – ولكننى لا أستطيع يا د. أميمة إلا أن أشكرك على "إدراكك" لما أسميته أنت الناقة حجيتي"، هذا التعبير الأنيق أيضاً، وهو شيء أحاوله فعلا (كما أحاول تأنيق لغتى أيضاً)، وأعتز به، في الوقت نفسه الذي أغار فيه من طلاقة وحيوية وحضور لغتك أنت

منشأ هذه النظرية

"أدراك" حجم الأثر
المحوفك الذك
يمكن أن يترتب
علك عدم تجاهل
التفرقة الحاسمة بين
الحظية الإدراك"، أو
انيته، وارتباطه
بمعنك الكون،
وبين الاستمرارية
الكامنة لما هو من

المجارسة العجلية لهذه المهنة التد جعلتند \" أرد\" ذوات\" الإنسان بداخله من خلال مرضا ح الذهانيين".

اللغة العلهية بالنسبة لهـ لغة شديدة الفقر، وكذابة جدا حين تدعد علام القبض علم الهغرفة

يقول دريدا: يخيفند الكلام الأنند، بألا أقول أبداً ها يكفد؛ فأنا أيضاً أقول أكثر هما ينبغد

والدكتور يحيى. كما ما زلت أغار أيضاً وأستفز من المعنى الذى ورد فى عبارتك "الممارسة العملية لهذه المهنة التى جعلتنى ا" أرى " ذوات " الإنسان بداخله من خلال مرضاى الذهانيين". أغار لأننى أصدقكما (بصراحة د. يحيى أكثر) أنكما تريان ما تتكلمان عنه، أصدقكما رغم أننى لا أراه. أصل نفسى اشوفه معاكم.

لكن بالذمة ده كلام؟؟ بصى معى للجملة التالية مباشرة لتعبيرك السابق: "فأراهم أيضاً داخلى حتى قبل أن أقراً للدكتور يحيى، مما جعلنى أتقبل نظريته بمنتهى البساطة، وكأننى أعرفها أو قرأتها من قبل، فأخذتها معى فى طريقى بشكل طبيعى بديهى". هل هذا كلام يصح؟؟ طبعاً يصح ونصف فى شروط عديدة للتواصل، الشفاهى منها خاصة، والأدبى، والدينى والصوفى، ولكن إن أردنا إسهاماً فى جسم العلم لا يصح. مهما نقدنا (معاً) لغة العلم وقصورها وأدركناه وكرهنا سطوتها وكافحنا فى مناهضة سيادتها غير المشروعة؛ فإنها تظل تحدياً مواجهاً علينا أن نتخذ منه موقفاً.

لست متحيزاً للغة العلمية كما يبدو، ربما على العكس، هي بالنسبة لي لغة شديدة الفقر، وكذابة جدا جداً حين تدعى القبض على المعرفة. ينضاف إلى ذلك مخاوفي من هذه المنظومة العلمية بأكملها -ومنها اللغة العلمية - بما أدت إليه من فصل المعرفة عن العارف، وما أدى إليه ذلك من وقوعها في يد غير العارفين، فانفصلت عن المعرفة بوصفها فضيلة وجودية، وهو ما باتت له ملامح تهدد الحياة (التهديد المعاصر للبيئة مثال ساطع، وليس وحيداً). ومع ذلك فمثل هذا التواصل الخاص جداً لن يرضى ولا حتى يحيى الرخاوي نفسه.

أقر وأعترف وأشهد أن يحيى الرخاوى، بلغته هذه تحديداً، وصل واتصل وتواصل مع أجيال وأجيال من الممارسين الناجحين وأغلبهم فهم وتعلم بطريقة مشابهة لفهمك وتعلمك. ولكن: هل على الجميع أن يكونوا معالجين نفسيين أو مرضى ليفهموا؟ بطريقتك التى حددتها أنا بالبنط الأسود المائل؟ لدى طموح أكيد أن يتم تخطى هذه الدائرة التى لا أحب أن تكون مغلقة، وليست لدى حلول واضحة. سأذكركما فقط بالكم الهائل من الكتابات فى نظريتى النسبية والكوانتم، كتابات موجهة للقارئ العادى، أكاد لا أفهم منها شيئاً، تقريباً يعنى، ولكنها محاولات أمينة لتوصيل أصعب النظريات الرياضية للساعين إلى المعرفة سعى العابدين. أتمنى أن يتحقق مثل هذا يوماً ما.

أو أن تتخلق لغة أخرى، تتتمى لمنظومة أخرى، بس "أدرك" بيها حكاية تعدد الذوات دى، زيكم وكده يعنى.

رغم إنه، على رأى موش عارف مين كده، في فيلم موش فاكر اسمه: "الموضوع كبيير كبيير".

مع كل الشكر.

محمد الرخاوى

ملحوظة تذكرتها الآن فقط: على فكرة، كل الوجود مجاز، وكل اللغة مجاز، يعنى "النوات" كمان مجاز، فهل يمكن أن يكون في مثل هذا ما يدعوك يا د. يحيى، أو أنت يا د. أميمة لمحاولة شرح هذا المجاز لمن لا يفهمه من المهتمين من أمثالي؟؟ أرجو ألا يعطل هذا د. يحيى عن مواصلة الكتابة في الإدراك، كما يفعل عادة. حلوة دى، برضه افتكرتها دلوقتي حالاً. يقول دريدا: يخيفني الكلام لأنني، بألا أقول أبداً ما يكفي؛ فأنا أيضاً أقول أكثر مما ينبغي. (لعن الله اللغة العلمية).

* * * *

أسف يا محمد أن أؤجل تعقيبى على تعقيبك إلى الأسبوع القادم (الثلاثاء)، لأبدأ فورا فى اليوم التالى عرض الفروض الأساسية دون أن أقرأ البريد منكما إلا بعد نهاية عرض الفروض وربما "الاضطرابات"، مع وعد أكيد بعدم إهمال أية كلمة تصلنى.

وشكرا مرة أخرى لك وللزميلة د. أميمة والزميلة د. حسينة وأ.د. جمال التركى من قبل ومن بعد

وحدة الدراسة والبحث في الإنسان والتطور

وحلمة لخث في قراءة النص البشري من منظور تطويري انطلاقا من فكر يحيى الرخاوي"

www.arabpsynet.com/Rakhawy/UnitStudy&ResearchHumEvol.pdf

نشرة الإنسان والتطور

(الإصدار الفصلي حسب المحاور)

شـــاء 2012

عندها يتعصرك الإنسان

مع ملحق ردود بريد الجمعة

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12.pdf www.arabpsynet.com/Rakhawy/ RakBookWinter12.exe