

الإرْبَعَاءُ 21-10-2009

782- "السدود" على طريق "جدل الحب" والنمو

الحالة الخامسة:

دراسة في علم السيكوباتولوجي (الكتاب الثاني)

لوحات تشكيلية من العلاج النفسي والحياة
شرح على المتن: ديوان أغوار النفس

هذه الحالة (القصيدة) أيضا - كما ذكرنا الأسبوع الماضي - سبق أن كانت موضوع نشرة بأكملها منذ سنتين (8 أكتوبر 2007)، بعنوان "من يجب من؟ صفقات الظاهر، وأحلام التكامل"، وبالتالي فلا مفر من تكرار، مع أمل أن نضيف تحديثا ما، وخاصة فيما يتعلق بالعلاج النفسي.

بصراحة وجدت أن الزمن الذي مر ما بين النشر الأول واليوم هو "عامان وأسبوعان إلا يومين"، وقد أوصيتُ في الأسبوع الماضي بالعودة إلى هذا النشر الأول، مع احتفاظي بتشككي حول عدد من سوف يبذلون جهدا ووقتا لفعل ذلك، ثم إنني سألت نفسي هل مثل هذا العمل يمكن أن يُقرأ مرة واحدة؟ ألا يكون في التكرار (الممل) معنى دعوة إلى إعادة القراءة؟

ثم أملتُ كما قلت في المقدمة حالا أن يشمل هذا التكرار بعض الإشارة إلى العلاج النفسي الذي هو - في نهاية النهاية - مسيرة نمو معا المريض والمعالج، فهو رحلة تشكيل علاقة بشرية (محصلة الحب إن صح التعبير) بشكل أو بآخر.

عذرا

قصيدة اليوم هنا تحاول ان ترسم تقاطعات متجاوزة بين الذات الغاوية الظاهرة، وبين الفطرة الطفلية الطازجة الجاهزة المتخلقة معا، وهي تنبه إلى أن الاكتفاء بمستوى واحد على حساب حركية التكامل مع المستويات الأخرى، هو حب زائف، أو على أحسن الفروض حب مسطح قصير العمر،

في خبرتي المحدودة، كدت ألاحظ في كثيرات تناسبا عكسيا بين فرط التجمل والاهتمام بالشكل الظاهري، (والديكورات، والإكسسوارات، والميك اب)، وبين مدى الانسحاب الداخلي، والعجز عن التواصل المتعدد الأعماق للتكامل، (ليست قاعدة) هذه السدود التي نبنينا حولنا ثم داخلنا طبقة وراء طبقة، ليست سدا واحدا كما تصورناها من خلال التركيز على مستويين للوجود هما الشعور والشعور، اللغة البيو-وجودية التي نتكلم بها هي لغة تتحدث عن "مستويات وعي" متمثلة في وجود عيان في شبكات دماغ نيورونية (مخية)، مرتبة هيراركيًا بحسب تاريخ التطور من جهة، وتاريخ النمو من جهة أخرى،

الذين يتناولون قضية التواصل بين البشر وكأنه تواصل بين اثنين أساسا فقط، ثم يصنفون الحب على هذا الأساس، لهم وجهة نظر سليمة، لكنها في نهاية النهاية محدودة (حتى بعض تصنيفات إريك فروم في "فن الحب") مع أنك تستطيع أن تقرأ حدسهم بهذا التعدد دون إعلانه مباشرة، وهذا ما يجعل بعض تصنيفاتهم مقبولة، ومفيدة.

حقيقة حركية الحب هي نوع من التفاعل المتكامل المتصاعد النابض بين عدد (حتى يشمل الكل) من مستويات الوعي، وعدد آخر، لا يفضل فيها مستوى عن الآخر اللهم إلا في مرحلة من مراحل التفاعل، ثم تنشيط مرحلة أخرى أو مراحل هكذا.

قصيدة اليوم تُظهر بعض هذا التعدد المتداخل في محاولة عمل علاقة حب: حيث يظهر مستوى صفة الغواية الخارجي، في مقابل مستوى البحث عن الكيان الخائف الأكثر أصالة، ثم نرى حوار المقاومة، وأيضا مناورات الخوف، و الاستبعاد، و الاحتزال، و الامل.

ذكرنا أمس أن هذه القصيدة إنما تقوم بتعرية المستويات الثلاثة الأولى، وإلى درجة أقل المستوى الرابع، (وسوف نعود لبقية المستويات لاحقا قرب نهاية العمل)

المستوى الأول: الجذب النداء، والانبجذاب الذاتية.

المستوى الثاني: اللذة المشتركة بعض الوقت.

المستوى الثالث: اللعب الحر معا - أحيانا.

قصيدة اليوم تُظهر بعض هذا التعدد المتداخل في محاولة عمل علاقة حب: حيث يظهر أن مستوى صفة الغواية الخارجية، هو السائد على حساب أي تطور للحوار الأعماق والأكثر تكاملا، وقد حذرنا من الميل إلى شجب هذه المستويات البدئية، اللهم إلا إذا طغت حتى غطت على فرص التبادل والجدل مع سائر المستويات النابضة الأخرى. كما سوف نتبين مثل ذلك في هذه القصيدة، وبالذات قرب نهايتها، فنهايتها:

القراءة

في بداية هذه القصيدة، يبدو أن التركيز كان على مستوى

الجذب والاجذاب، وهو ما يسمى أحيانا الكيمياء الوجدانية المتبادلة، وهو مستوى - كما أشرنا حالا، وأمس- ليس مرفوضا من حيث المبدأ بل لعله بداية لازمة مهمة، ويبدو أن وسائل الجذب كانت تبدو فاعلة في بداية القصيدة لدرجة ثقة النداهة بسحرها القادر على جذب السائر على شط الترعَة حتى تسحبه إلى غير رجعة (هذا ما يُحكى عن الجنية النداهة في بلدنا، وهو بعض ما استلهمه يوسف إدريس في قصته النداهة). وهو ما خالج صاحبنا من أن هذا الجذب الساحر، يحمل وراءه الاختفاء الغامض، الذى يعقبه أو لا يعقبه أن يظهر في القرية هائما على وجهه مجذبا أو جنونا أو حبا جنونا.

القصيدة هنا تبدأ بتعرية هذا المستوى من النداء والغواية، وهو مستوى قد يقابله بعض بدايات التعاقد في العلاج النفسى الذى قد يتم بشكل مباشر أو غير مباشر بين معالج له حضور قوى يبعث على الثقة، وبين مريض يحتاج هذه الثقة فيستجيب لها بسرعة، وبأقل قدر من الشروط والحذر:

وعيون مكحولة مُنْذِيّة.

تسجّر وتشدّ.

منديلها على وش الميّة

مستنّى تمدّ:

إيدك، تسحبها تروح فيها،

ولا من شاف حدّ.

لابد أن لحكاية، أو اسطورة النداهة اصل شديد الغور في النفس الإنسانية، أسطورة النداهة من الأساطير الريفية المصرية، حيث يزعم الفلاحون أنها امرأة جميلة جدا وغريبة تظهر في الليالي الظلماء في الحقول، لتنادي باسم شخص معين فيقوم هذا الشخص مسحورا ويتبع النداء إلى أن يصل إليها ثم يجدونه ميتا في اليوم التالي، أو يلقونه وهو يهيم على وجهه جنونا، وقد يسخط حيوانا عقابا له أنه ترك النداهة الغاوية في عالمها السفلى بعد أن شدته إليه بغوايتها.

ماتكونشى يا واد النداهة؟

حركات الجنية إياها؟

أنا خايف مالى مانيش عازفُه.

أنا شايف إلى مانيش شايفُه.

.....

وتلاحظ خوفى تَطْمَئِن.

وتقولّى كلام، قال إيه يعنى :

ماتبصّش جوّه بزيادة،

خلىك عالقُد.

شوف حركة عودى الميآدة،

شوف لون الخد

هذه القصيدة لا تستوحى أسطورة النداهة إلا من حيث هذا الانجذاب المسحور إلى النداء، ذلك لأنه في حين تؤكد الأسطورة على أنه حين يقترب صاحبنا من السطح، يكون منجذبا انجذابا خالصا لسحر الغواية، إذ يبدو أنه يريد ما وراء ذلك بشكل ذاهل، نلاحظ في هذه القصيدة من البداية أنه منجذب بقدر ما هو خائف، يقترب ويرجو ما تحت السطح، فتنبهه الغواية أن الصفقة ينبغي أن تقتصر على هذا المستوى، وأن عليه ألا يتجاوز الحدود، وأنه غير مسموح له أن يخطو إلى ما بعد السطح (ما تبصش جوه بزياده، خليك عالقد) ولتحقيق ذلك تذكره بجمال خارجها، وميادة عودها، ووردية خدودها.؟؟
إلخ،

هو يستمع إلى كل ذلك، لكن يأتيه همس من أعماقها، يناديه بلغة أخرى، وكأنه يستغل هذا الجذب المبدئي ليتعرف من وراء الظاهر إلى طبقة أكثر عمقا وتلقائية، وأقل صفقاتية وذهولاً، وكأنه على من يحاول أن يواصل حركية جدل العلاقة، أن يستوعب مستوى الجذب ليتجاوزه وهو يحتويه، لينطلق منه إلى نكوص مشروع، ولعب حر، وهو ما تعنيه هذه الفقرة من تنشيط ما بالداخل من براءة الطفولة، وتلقائية الفطرة، وحلاوة اللعب، وبهذا نقرب من المستوى الثانی والثالث (اللذة المشتركة، واللعب الحر معاً) مع الخذر الواجب من احتمال التوقف عند الجذب والانجذاب واللذة المنفصلة

وأحس بهمس إلى معاها،
أنوى أقرب.
وأشوف التانية جُواها،
أحلى وأطيب.
واخوف يغالبنى من ايّاها،
لأ. مش حاهرب.

هذه الأخرى التي تناديه من عمق أبعد من جذب منديل السطح، ربما هي الفطرة عروس البحر، ولكن من يضمن له إذ يتقدم إلى هذا العمق الأهمل أن تستولى عليه النداهة المرتبطة بالمنديل السطحى، فيختفى فيها ومعها دون أن يكمل مشوار الحب التكاملى الجدى

(مستنى تمد: إيدك تسحبها تروح فيها، ولا مين شاف حد).

وحين يستشعر هذا الخطر، وتراوده فكرة التراجع يجد أنه لا سبيل إلى ذلك إن أراد جدل العلاقة أن يتواصل، فيقرر أن يواصل: فيتراجع عن التراجع

(لأ مش حاهرب)

استجابة لهذا التصميم يأتيه نداء الداخل، مع الخذر المناسب من الاقتراب

الخب بقدر ما فيه قرب، فيه قدر مساو، وأحيانا أزيد من الخوف من القرب.

يسرى ذلك على من يقترب، وعلى من يستجيب لمحاولة الاقتراب

والطفلة تشاؤم وتعاقر،
بتقرب، ولا بتأخير؟
وأن مديت إيدي ناجيتها، بتخاف وتكش.
والثانية تنط تخلليها: تهزب في العيش.
دى غيامة كذب وتغطية، ومؤامرة غش.

الوعى الداخلى، الطفولة المستجيبة، ضعيفة بطبيعتها ،
بقدر ما هي جميلة بتلقائيتها

الظاهر الجاذب المكتفى بهذا المستوى حتى لو كان الاختفاء في
الذهول هو نهايته لا يتزحزح عن محاولته إفساد أى خطوة تحاول
تجاوزه إلى داخل الداخل الصادق الواعد بل إنه يكتب هذه
المحاولة الأعمق حتى تنسحب الذات الأجل والأعمق على أثر
التخويف من الاقتراب الحقيقى، وبمزيد من الإغراء بالاستكفاء
بظاهر الجذب فالاجذاب، وهما ليسا إلا بديلا عن حقيقة العلاقة
وعمقها، ومن ثم نفهم كيف أن هذا الإبدال أو التوقف ليس
إلا: "غيامة كذب وتغطية، ومؤامرة غش"

تواصل السعى إلى الحوار والجدل مع المستوى الأعمق والأجل،
يرفض هذا الانسحاب من أثر الإحلال والتغطية، فهو لا يصدق أن
المستوى الأعمق غير موجود، أو كان وهما ، بل هو يعلن أنها -
حلوة الداخل- لم تمت، لأنها لا تموت ، مهما بعدت أو اختفت :

وما صدقشى،
ولا اسلمشى،
أنا واثق إنها ما صبتشى
أنا سامع همس الماسكتشى
مش حاجى، لو هيه ما جاتشى.

فهو يواصل الإنصات، ويشترط لمواصلة الحوار (الخب) وجودها
ليكمل معها (وربما مع غيرها، لكن معها أساسا)

"أنا سامع همس الماسكتشى"

تلك الأخرى - على السطح - تتصور أنه وهو يقترب، يقترب
منها هي ، استجابة لغوايتها، لكنه ينبهها، وربما ينبه
نفسه أنه: "مش حاجى لو هيا ما جاتشى"، مهما بدا إغراء
جذب السطح.

تنبيهه واجب هنا :

• إن المسألة هي ليست "إما أو" ، اللهم إلا إذا
أصر "السطح" على استبعاد كل ما عداه،

• إن علاقة الخب الحقيقية هي حب لكل المستويات، بكل
المستويات، بما في ذلك حب الغاوية السطحية، ولو بابا إلى
العمق، ولكن ليس على حسابها،

• التى على السطح هنا لا تعترف إلا بنفسها، ولو وصل

الأمر إلى تفضيل أن "تلعب حيا" بدلا من أن "تحب"، ها هي تنيرى لتحول بينهما، بين داخلها، والساعى إلى حب حقيقى، تحول بالمنع والتحذير والتشريط:

- جرى إليه يا أحيانا؟ غلى فين؟
 خائصخى الناييم؟ بضمان إليه؟
 جرى إليه؟
 مش عاجبك رسمى لجواجي، ولا لُون الرُوج؟
 مش عاجبك تذكرة الترسو، ولا حتى اللوج؟
 ما كفاكشى زواق الباب؟
 هيّه وكالة من غير بواب؟

هذه الغاوية على السطح إنما تعلن وصايتها على سائر المستويات، معترضه على مواصلة السعى، فهي تدافع عن مشروعية، بل لذة الوجبات السريعة، وعلينا أن نتذكر أنه "إيش رماك على أن تلعب حيا، قال قلة الحب". هذه التى على السطح تريد ضمانا (بضمان إليه؟)، وهى مهملة قدم لها من ضمانات (بما فى ذلك ورقة الزواج أيضا) لن تسلم - طالما هى منفصلة هكذا - وهى لا تسمح لجميعها أن يشاركونا فى العلاقة المتعددة المستويات، أى فى علاقة حب. وليس لعبة حب، فهى تتعجب من عدم رضاه بكل ما فعلته لإغوائه ليكتفى بهذا الظاهر (ما كفاكشى زواق الباب، هيا وكالة من غير بواب؟)

وقفة:

ماذا يحدث فى العلاج النفسى على أى مستوى تتم العلاقة

بصراحة، إن العلاقات (العلاجات) المطروحة على مستوى الاقتصار على الإجماء والطمأنة والتسكين (بالعقاير أو بدونها) هو أقرب إلى مستوى الغواية والجذب والانجذاب، لانزعج أن نهايته هى بالذهول أو العدم مثلما هو الحال فى أصل أسطورة النداهة، وإنما قد يكون نهايته السكون وتوقف مسيرة النضج.

تواصل العلاج النفسى الأعمق الذى قد يرتقى بالعلاقة إلى هذا التحوار على هذا المستوى، هو الذى يحفز النمو ويطلق جدل التطور بحيث يتم إعادة التشكيل من خلال أزمة المرض ما أمكن ذلك

لماذا يخاف أغلب المعالجين من المرضى المصنّ قديما إلى أبعد مما يسمى العلاج التسكينى، لا يوجد علاج حقيقى فيه إطلاق نمو أو إعادة تشكيل إلا ويمر المريض فيه بما نسميه "مأزق التغيير" بكل مخاطره وصعوباته والتهديد بمضاعفاته، من هنا، وبالذات فى العلاج الجمعى، يكون الخذر والتحذير، مصاحب بالخوف والتخويف، وكثيرا ما يتمادى هذا الخوف والخذر إلى ظهور آليات دفاع أكثر حدة تجمّد مسيرة النمو فينقطع العلاج فجأة، أو تنتقل الزملة المرضية إلى زملة أكثر صلابة وأقدر مقاومة

إن الزملاء الذين يبدأون بالتسكين، وأحياناً يسمونه
الطمأنينة، وينتهون بالتسكين، مفضلين "السلامة" أولاً وأخيراً،
وأن الطب احسن لا ينتمون إلى مسيرة النمو من خلال العلاج،
وربما إلى مسيرة النمو برمتها، لأنه لا يوجد نمو دون آلام
ومخاطر من حيث المبدأ

أنا مش ناقصة التقلبية ديّة،
ولا فيش جَوَّاي "المِشْ هِيّة"،
ولأ فيه بنوتة بمَرايَلها،
ولا فيه عَيْل ماسك ديلها،

وبرغم كل ذلك التحذير والإنكار والحوء، فالطبيعة
البشرية هي الطبيعة البشرية،

وهكذا يستمر النداء الخفي، ويتواصل إصرار حفز
النمو، فيتواصل بالمقابل التحذير، ويحل الصد وإعلان
الدفاعات المانعة من التواصل، محل الجذب الذي يثبت من خلال
ذلك أنه كان "نظام الحب" وليس "الحب"

إوعى تَحْطَى، أْبْعَد مَنَى، حاتَلَقَى الهِوُ.
الْبَيْتِ دَا مالوَهْشِي اَضْحَابْ.
دُوْل سَافَرُوا قَبْلَ مَا يِيْجُوا.
من يوم ما بنينا السد.
السد الجَوَّاي التاني.
وَأَنْ كَانَ مَشْ عَاجِبْكَ، سَدَى الْبِرَّانِي.
تَبْقَى فِقْسْتِ اللَعْبَةِ،
وَمَانِيْشْ لَاعِبَةً.
هنا وقفة مهمة:

إن العلاقات البشرية تنبنى على أساس سلامة لبنات
التواصل الأولى التي توضع في محلها، منذ الطفولة توضع في
وقتها، لغرضها، وهي التي يبنى بها بيت الثقة الأساسية
فالكيان النابض النامي.

إن التي (أو الذي) تستطيع أن تطلق داخلها ليشارك في
(لا ليستقل بـ) عملية الحب، لا بد أن تكون قد اطمأنت طفلة
(ثم بعد ذلك في أي ولادة جديدة في أزمات النمو) إلى أنها ليست
وحيدة، إلى أنها جزء من آخرين يريدونها ويعترفون بها فتردهم
وتعترف بهم،

هكذا تتاح لها الفرصة أن تبخ نفسها "بيتا" (وليس
لنفسها بيتا)، بيتا له أصحاب، هي أولهم، وليست آخرهم،

فالقصيصة هنا وهي تعرى هذا الخواء الداخلي: "البيت
دا ما لوَهْشِي اصحاب" إنما تعلن سبب هذا الهروب الكبير، وتعز
إحلال المنديل على سطح الترفة، محل جنية البحر الطفلة
الفطرة الجميلة،

"البيت" ليس له أصحاب لأنهم كانوا أشباحا لم يحضروا

واقعا مغذياً أمنا أبداً، وهم مهما تحركوا إنما يلعبون لعبة تشبه الحياة، تشبه الحب، تشبه التواصل، يلعبونها سرا مع أنفسهم، ويختفون قبل أن يظهروا

"دول سافروا قبل ما يجوا"

لكن هل يعقل أن يبني طفلا ذاته (بيته) دون أن "ينتمى" أصلا؟

وكيف ينتمى وهو منذ وُجد لم تواجهه إلا الخواجز التي أقيمت لتحول دون التواصل الحقيقي (القبول والاعتراف والأخذ والعطاء) فحالت فعلا منذ البداية، بل قبل البداية، دون إلقاء بذرة الحب التي يمكن أن تؤتى أكلها كل حين "حبا حقيقيا متجددا" ؟ ذلك الحب المتعدد المستويات التي حيل بينه وبين أن يتنامى بواسطة تلك التي أدت إلى الميكانيزمات الاستغناء عنه بإقامة السدود، ليس فقط سد الغواية البرانية البديلة عن العلاقة، وإنما السد الجواني الثاني، وهو الذي يشير إلى عدم الأمان الأولى

إذن: فالحاجز الذي تقيمه من الغواية الآن ليحول دون العلاقة المتكاملة ليس هو السبب الاساسى في الإعاقة الحالية، وإنما يرجع السبب إلى الحاجز القديم "السد الجواني الثاني"، أما هذا السد البراني، فكل المطلوب منه هو أن يقوم باللازم ليحقق المراد الجزئى في وجبة سريعة، أو في وجبات رسمية راتبية، كنظام الوجبات المستخرجة من "الديب فريزرعلى طول المدى (الزواج الساكن الخامد). دون أن يكون بداية لبنص جدلى تصعيدى منتظم إلى المستويات الأخرى، مع أنه يمكن أن يكون بابا إلى ذلك.

تنتهى القصيدة الحالة بتوصية ساخرة، بنكوص هروبى أيضا بديلا عن مسيرة النمو، وربما يكون هذا أكثر تمثيلا لمستوى العلاقة التي أسميناها "اللذة المشتركة بعض الوقت" (المستوى الثانى) ، وهو ليس أفضل كثيرا من مستوى الجذب والإنجذاب، فهو جاهز لتوقيف مسيرة النمو أيضا:

دور على واحدة تكون هبله،

بثسورق من حصوة نبله.

تديك قلب الحساية!!

ومالكشى دعوة بجواينا

.....

يا ما كان نفيسى،

بس ياروخ قلبى "ما يُحكَمشى".

وبعد

يدو أن من يريد أن يحب، ولا يكتفى بأن "يلعب حبا"، عليه أن يغامر بأن يعطى ويأخذ "قلب الحساية، ولا يكتفى بأوراقها أو رأسها.

ولكن هل يكون للخساية قلب إلا إذا أحاطته كل هذه الأوراق التي ذبلت وجفت من فرط قيامها بدورها الرائع في الحماية والدفاعات؟

إن من يريد أن يلقى هذه الأوراق الصلبة ليكتفى بقلب الخساية هو أيضا ليس محبا، وإنما هو قناص مستسهل.

وبعد (مرة أخرى):

خيل إلى أن المسألة أصبحت أصعب.

ليكن.

قلنا من البداية، حتى لو لم يكن لدينا بديلا: "نستعمل الواقع (الخطأ)، لا نستسلم له، ونرفضه حتى نغيره".

فهل نستطيع ذلك في مسألة الحب هذه؟ (ربما مثلها مثل مسألة الديمقراطية والحرية والمال، وأشياء أخرى كثيرة)، وإذا لم نستطع فهل يمكن أن نرضى بالموجود باعتباره النقص الواجب الدافع للتحريك، أم نستسلم له باعتباره البديل الدائم طالما لا يوجد غيره.

ترى هل أصبحت المسألة أسهل أم أصعب؟

هل نشتغل في المستحيل ليكون ممكنا،

أم نستسلم للممكن ليصبح مستحيلا