

yehiatrakhawy@hotmail.com

نشرة "الإنسان" 2020/09/27

السنة الرابعة عشرة - العدد: 4775

بروفيسور يحيى الرخاوي - الطب النفسي، مصر

الفصل الثاني: الخبرات التمهيدية والإعداد

استهلال:

أذكر أن هذه المجموعة الصغيرة، مجموعة المواجهة التدريبية، قد أدت هذا الدور بنجاح شريف، وطماننتي - ولو بطريق غير مباشر - أني لست وحدي، وأن حدسي هذا ليس بعيداً عن الواقع تماماً، وتطور الموقف بعد ذلك تطوراً مهماً وخطيراً في نفس الوقت.. وقابلنا من المضاعفات إذ نواجه داخلنا ما قابلنا، حتى انتبهنا بأمانة منذ ذلك الحين إلى أن جرعة الرؤية دائماً، ومهما كانت نوعية المغامر، هي أكبر من احتمال الواقع المرحلي..، وتحملنا المصاعب في صبر وشجاعة وتصميم، ونبع دور القائد تلقائياً من مواقع تفاعلات المجموعة، فكنت أنا هذا القائد.. فزادت الأمور تعقيداً.. ثم مرت الخبرة بسلام نسبي رغم كل شيء وتوقفت المحاولة عندما حققت ما حققت من أغراضها دون مضاعفات جسيمة.

وهنا أقف وقفة واضحة مع القارئ ومع نفسي لأكرر أني لن أعرج إلى هذه التجارب الخاصة في هذا العمل وما يليه بالتفصيل .. لأنها لا تخصني وحدي، وأفرادها لهم عندى مكانة الاحترام والحب والامتنان بحيث لا أسمح لنفسي بأن أتعرض بالحكم على أي منهم لأى سبب كان، أما بالنسبة لشخصي فالأمر له وجهان:

الأول: لأنه لا يمكن أن أتكلم عن شخصي دون أن أتكلم عن هؤلاء الأصدقاء والأحباب، لأنى لم أمر بالتجربة وحيداً في الصحراء، أو في حجرة مغلقة.

والثاني: بأن مارأيتي في نفسي ولنفسى أكبر من استيعاب أى قارئ أحاول أن أحقق معه لغة مشتركة، الأمر الذى جعلنى أشك في أى **سيرة ذاتية** (2)، إذا أنها لا يمكن أن تعرض حتى الجزء المتاح لصاحبها .. وقد فهمت من خلال ذلك معنى أن "علوم المكاشفة" لم يصرح لهم (بعض الصوفية مثل إمامنا الغزالي) بالحديث عنها، فواقع الأمر من خلال خبرتي هذه (وهي ليست صوفية أصلاً حتى لا تختلط الأمور .. ولكنها علاجية عملية مباشرة) أن المكاشفة - كما عرفتها - لا تعنى الكشف الصوفى فحسب، ولكنها قد تعنى اكتشاف النفس ايضاً .. وقبلأً، ولعلمها واحد في النهاية، فمن عرف نفسه فقد عرف الله، وهي خبرة لم يصرح لهم بالحديث عنها ... لأنها لا يمكن الحديث عنها من خلال لغة مشتركة، وبالتالي فيدون هذه اللغة المشتركة .. فلا قيمة للحديث ولا للكتابة... ولا للوصف، ويراودنى احتجاج داخلي بأنى لو "ذهبت" قبل أن أحييها فإنى خائن لأمانة أثقل .. هي أمانة ما أتيح لى من فرصة المعرفة الأعمق... لأن الحقيقة ليست ملكاً لرائيها، إلا إن كان منعزلاً غير مسئول.

(10/2/2013)

..*ثم يبدو أنه قد حان الوقت والتاريخ لتسجيل بعض هذه الخبرة بشكل مواز لا يقترب من أى فرد

انتبهنا بأمانة منذ ذلك الحين إلى أن جرعة الرؤية دائماً، ومهما كانت نوعية المغامر، هي أكبر من احتمال الواقع المرحلي

تحملنا المصاعب في صبر وشجاعة وتصميم، ونبع دور القائد تلقائياً من مواقع تفاعلات المجموعة، فكنت أنا هذا القائد.. فزادت الأمور تعقيداً.. ثم مرت الخبرة بسلام نسبي رغم كل شيء وتوقفت المحاولة عندما حققت ما حققت من أغراضها دون مضاعفات جسيمة

لن أعرج إلى هذه التجارب الخاصة في هذا العمل وما يليه بالتفصيل .. لأنها لا تخصني وحدي، وأفرادها لهم عندى مكانة الاحترام والحب والامتنان بحيث لا أسمح لنفسي بأن أتعرض بالحكم على أى منهم لأى سبب كان

أنه لا يمكن أن أتكلم عن شخصي دون أن أتكلم عن هؤلاء الأصدقاء والأحباب، لأنى لم أمر بالتجربة وحيداً في الصحراء، أو في حجرة مغلقة

من أفرادها بشكل مباشر، وإنما قد يكفى شرح العلاقات البشرية والسيكوباتولوجى فى الحياة اليومية من واقع الممارسة الحقيقية والموازية والخبراتية جميعا، وقد ظهر ذلك منى بشكل إبداعى أولا شعرا بالعامية: "ديوان أغور النفس"، ثم فى صورته العلمية ثانيا فى "فقه العلاقات البشرية" "دراسة فى علم السيكوباتولوجى(2)"، وهو الذى نشر مسلسلا فى نشرات متلاحقة من نشرة الإنسان والتطور اليومية فى موقعى: (من نشرة 2009/6/10 إلى نشرة 2010/9/15) فى (628 صفحة) ثم ظهرت أخيرا فى نسخة ورقية متاحة.(3)

كما أن الجزء الثانى من ثلاثيتى الروائية "المشى على الصراط"، باسم "مدرسة العراة"، كان من وحي هذه التجربة أيضا.

بصراحة أنا أعتبر أن هذه الأعمال (فقه العلاقات البشرية/أغوار النفس/مدرسة العراة) هو جزء لا يتجزأ مما أريد توصيله عن العلاج الجمعى، لكن بما أن هذه المجموعة لم تكن مجموعة مرضية أصلا، وكذلك نظرا للتحفظات السابق ذكرها، فإن كل ما استطعت أن أصرح به، بشكل غير مباشر، كان عن شخصى.(4)

ثم نعود إلى متن الكتيب الحالى:

...أرجع بعد هذا الاستطراد إلى تطور نشأة هذا النوع من العلاج من خلال التجربة الشخصية: حين حضر الصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد شعلان - محملا بكل العلم والخبرة والأمانة، والتجارب التى حاول خوضها، عاد والشوق إلى البحث فى داخله ليس أقل من البحث فى خارجه، وقد عاد بناء على رغبته وإلحاحى معاً، وبدأت تجاربه فى عناده الهادئ فى ممارسة العلاج الجمعى فى القصر العينى .. وقوبل بالمقاومة المتوقعة، وحضرت معه بضعة مرات .. وقارنت بين ما يفعله وما مررت به من خبرة شخصية، والتقت احتياجاتنا ببعضنا البعض، ثم اتسعت الدائرة لتشمل شركاء التجربة الأولى، ولتمتد إلى بعض الأصدقاء من الناشئين فى مهنتنا وغيرهم، لتتكون "مجموعة خاصة" تماماً، نمشى من خلالها على الصراط، نقع مراراً ونقوم أحياناً .. نخوض النار ونلمح الجنة .. وتنتهى هذه التجربة بكل ما لها وما عليها لتختفى فى دائرة المحذور الذى أشرت إليه فى الفقرة السابقة .. ولأسباب التى عدتها...، وأكتفى بهذا القدر من التلميح عن التجارب الشخصية.

هنا يجب أن أقف وقفة واضحة حتى لا أدع لخيال القارئ أن يتصور ما ليس بحقيقة، فأقول إن كل ما أشرت إليه من مضاعفات وآلام وخبرات وأحداث - من وجهة نظرى على الأقل - ليس فيه سر يشين، ولا هو بعيد عن التجارب العلمية الصادقة فى أى موقع علمى فى العالم المعاصر، ولولا احترامى للمشاركين فيها، واعترافى بالجميل والامتنان لهم، وبالتالي ضرورة استئذانهم، لكان فى وصف هذه التجارب شرف أى شرف لكل من ساهم فيها مهما انتهى إليه اختياره.

ثم أعود لأؤكد هذه الحقيقة وهى أنه: لولا هاتين التجريبتين الشخصيتين المتلاحقتين اللتين خضتاهما بكل ما حملت من رغبة فى المعرفة، وإصرار على المخاطرة واحتياج شخصى لما أمكن أن تكون ثمة "طريقة جديدة" فى العلاج الجمعى، ولما أمكن أن يتم هذا البحث فى "اتجاه مصرى" .. إلخ...، وهكذا أخلص من هذه النقطة إلى القول بأن: الخبرة الشخصية والتكوين الشخصى والمخاطرة الشخصية لهم أبلغ الأثر فى انتقاء نوع العلاج الذى يمارسه أى معالج دون سواه، وفى تحديد هدفه ووسيلته جميعاً.

ثانيا: الخبرة الطويلة فى العلاج النفسى الفردى

أما البعد الثانى الذى ينبغى أن أشير إليه فى وصف نشأة هذا العلاج قيد البحث فهو ما سبقه من ممارسات علاجية عموماً، فقد ظلت منذ اختياري هذه المهنة أقرنها مباشرة بالعلاج النفسى، لأنه بدون العلاج النفسى لا ينبغى أن نتكلم عن الطب النفسى، والعلاج النفسى (الذى هو تغيير المريض إلى أحسن من خلال علاقة هادفة بينه وبين المعالج) هو فى عمقه صراع (حوار) بيولوجى بين نشاط مخ

أن ما رأيت به هى نفسى ولنفسى أكبر من استيعاب أى قارئ؛ أحاول أن أحقق معه لغة مشتركة، الأمر الذى جعلنى أشك فى أى سيرة ذاتية (2)، إذا أنها لا يمكن أن تعرض حتى الجزء المتاح لصاحبها

أن "علوم المكافحة" لم يصرح لهم (بعض الصوفية مثل إمامنا الغزالي) بالحديث عنهما

أن المكافحة - كما عرفتها - لا تعنى الكشف الصوفى فحسب، ولكنها قد تعنى اكتشاف النفس أيضاً .. وقبلاً، ولعلمها واحد هى النهاية، فمن عرفه نفسه فقد عرفه الله

برأودنى احتياج داخلى بأنى لو "ذهبى" قبل أن أحكيها فإنى خائف لأمانة أثقل .. هى أمانة ما أتبع لى من فرصة المعرفة الأعمق... لأن الحقيقة ليسى ملكاً لرائيها، إلا إن كان منعزلاً غير مسئول .

بدو أنه قد حان الوقت والتاريخ لتسجيل بعض هذه الخبرة بشكل مواز لا يقترب من أى فرد من أفرادها بشكل مباشر، وإنما قد يكفى شرح العلاقات السيكوباتولوجى فى الحياة اليومية من واقع الممارسة الحقيقية والموازية والخبراتية جميعاً

ظهر ذلك منى بشكل إبداعى أولاً شعرا بالعامية: "ديوان أغور النفس"، ثم فى صورته العلمية ثانيا فى "فقه العلاقات البشرية" "دراسة فى علم السيكوباتولوجى(2)".

أن الجزء الثانى من ثلاثيتى

الروائية "المشي على الصراط"،
باسم "مدرسة العراة"، كان
من وحى هذه التجربة أيضا

أنا أعتبر أن هذه الأعمال (فقه
العلاقات البشرية/أنوار
النفوس/مدرسة العراة) هو جزء
لا يتجزأ مما أريد توصيله عن
العلاج الجمعي

حين حضر الصديق العزيز
الأستاذ الدكتور محمد شعلان
- محقلاً بكل العلم والخبرة
والأمانة، والتجارب التي حاول
خوضها، محاد والشوق إلى
البحث في داخله ليس أقل من
البحث في خارجه

تنتهي هذه التجربة بكل ما لما
وما عليها لتختفي في دائرة
المحظور الذي أشرب إليه في
الفقرة السابقة .. والأسباب
التي محدتها ... وأختفي
بهذا القدر من التلميح عن
التجارب الشخصية.

لولا هاتين التجربتين
الشخصيتين المتلاحقتين اللتين
خضتهما بكل ما حملت من
رغبة في المعرفة، وإصرار على
المناظرة واحتياج شخصي لما
أمكن أن تكون ثمة "طريقة
جديدة" في العلاج الجمعي،
ولما أمكن أن يتم هذا البحث
في "اتجاه مصري" .. إلخ

الخبرة الشخصية والتكوين
الشخصي والمناظرة الشخصية
لهم أبلغ الأثر في انتقاء نوع
العلاج الذي يمارسه أي معالج
دون سواه، وفي تحديد
هدفه ووسيلته جميعاً

ظللت منذ اختياري هذه
المهنة أقرنها مباشرة بالعلاج
النفسي، لأنه بدون العلاج

(أمخاخ (إنسان ذي خبرة ونشاط مخ) أمخاخ (إنسان في محنة⁽⁵⁾ وبالتالي فإن كل ما يتعلق بنشاط
المخ من كيمياء وكهرباء وبيئة محيطية هو داخل ضمن العلاج النفسي،... أقول إذن: إنه بدون هذا
المفهوم الأشمل للعلاج النفسي، كان لزاماً على أن أبحث عن مهنة أخرى، أو على الأقل أن أدرج نشاطي
المهني تحت لافتة أخرى، وقد مارست العلاج النفسي الفردي طوال ستة عشر عاماً (منذ 1958 وحتى
1976)، وكنت أتبع فيه كل ما علمته وقرأته وسمعت عنه .. بالإضافة إلى التجربة والخطأ، وما علمني
إياه المرضى أساتذتي العظام، وكنت - بداهة - أشعر بالنقص وأتصور أنه كان لزاماً على أن أتبع
طريق التلمذة والتحليل التدريبي في الخارج .. الأمر الذي لم يتح لي فعلاً وواقعاً، وكنت أرجع فشلي مع
بعض الحالات أحياناً إلى نقص خبرتي التي تعينني عليها قراءتي الخفيفة ومثابرتي الطويلة (التي
وصلت إلى سبع ساعات متصلة يومياً في هذا النوع من العلاج خاصة) ..، إلا أنني كنت أصبر نفسي
أن فرويد نفسه قد خاض هذه المحاولة ابتداء من واقع نفسه وتجاربه دون تدريب سابق، وأن أمامي ميزة
إضافية وهي أن التجارب الأخرى مكتوبة في متناول يدي، وقد أفادني هذا الشعور بالنقص - بقدر ما
عوقني - فكان دائماً يمنع غروري، ويحد من غلوائتي، ويهدئ خطواتي..، وحين كان يعود من الخارج
أى من زملائي ممن أتاحت له فرصة التدريب في الخارج وأحاوره، أو حين كنت أناقش أستاذي الدكتور
عبد العزيز عسكر (وهو قد تدرب أيضاً في الخارج) كنت أزداد ثقة بما أفعل، وحين سافرت في مهمتي
العلمية إلى باريس وشاهدت بعض جلسات العلاج النفسي (مع أنها كانت أساساً للأطفال) عبر الدوائر
التلفزيونية (أ.د. ليوفيسي، وأ.د. دياككين) تيقنت أنني على الطريق السليم، وأن الوعي والمثابرة
والمسؤولية والتعلم من الخبرة السابقة هي الأسس الضرورية في العلاج النفسي الفردي - في بيئتنا هذه -
بما لها من معالم خاصة أورد أهمها:

أولاً: أنني جربت كل الطرق المعروفة تقريباً من أول الاستلقاء على الحشية والتداعي الحر إلى
المواجهة وجهاً لوجه والعلاج التفسيري المباشر والمنطقي.

ثانياً: أنني مارست هذا العلاج مع كل أنواع الحالات من أول الهستيريا التحويلية التي ينتهي الإيحاء
فيها في جلسة أو اثنتين ليبدأ بعد ذلك علاج أعمق، أو لا يبدأ..، إلى العلاج المكثف للفصام الذي
استمرت إحدى حالاته معي ثلاثة عشر سنة تماماً، كنت أرى صاحبها فيها كل يوم تقريباً .. وأغوص
معه إلى أعماق طبقات الوجود.

ثالثاً: أن طول ممارستي لهذا العلاج مع ندرة سفرى وندرة انقطاعي عن العمل، أتاح لي فرصة التتبع
الطويل للحالات المستمرة فيه، وكذا للحالات التي انقطعت عنه.

وقد خلصتُ من تجربتي الطويلة هذه إلى أن هذا العلاج الفردي هادف وضروري لتكوين المعالج
النفسي، وأنه ربما يكون لا غنى عنه للمعالج مثل المريض (وربما أكثر منه)، بل - وقد قررت ذلك بعد
أن مارست العلاج الجمعي - أنه مرحلة لازمة لكل معالج قبل أن ينتقل للعلاج الجمعي، ناهيك عن
التفرغ له، كما خرجت أيضاً من الخبرة الطويلة مع الذهانيين عامة والفصامين خاصة، والصديق
الفصامي (صاحبى في الثلاثة عشر سنة السالفة الذكر) بوجه أشد خصوصية.. خرجت من كل هذا
بمعرفة عن أعماق النفس الإنسانية في أزمة وجودها، بما هيأ لي فيما بعد أن أمارس العلاج الجمعي في
سهولة أكبر وتقييم أعمق من خلال معرفتي أغوار النفس حتى سر الجنون.

ولكني لم أكن قادراً على تقييم حقيقة نتائج العلاج الفردي، وخاصة تلك التي استمرت عدة سنوات،
فقد تصورت حينذاك أنني توصلت مع المريض - منهم - إلى درجات رائعة من الوعي والصحة والتوازن،
ولكني تعلمت - فيما بعد - من خلال هؤلاء الأفراد الذين انتقلوا معي من العلاج الفردي إلى العلاج
الجمعي أن بعضهم كانوا في خدعة لفظية اغترابية سطحية في كثير من الأحيان، وقد قام العلاج الجمعي
في هذا بعمل بوتقة الاختبار الموضوعية على النار والتي تضع فيها المعدن المراد تقييمه فإما يزداد
صلابة لأصالته أو أن يققم ويتناثر، وللأسف فإن عدداً ممن "أتم" علاجه الفردي لم يحتمل اختبار
المواجهة في العلاج الجمعي، حتى عدلت عن قياسهم بمقياس مدى استيعابهم للنقلة من العلاج الفردي

النفسي لا ينبغي أن نتكلم عن
الطبيب النفسي

العلاج النفسي (الذي هو تغير
المريض إلى أحسن من خلال
علاقة هادفة بينه وبين
المعالج) هو في عمقه صراع
(حوار) بيولوجي بين نشاط مخ
(أماخ) إنسان ذي خبرة
ونشاط مخ (أماخ) إنسان في
مهنة

كل ما يتعلق بنشاط المخ من
كيمياء وكهرباء وبيئة محيطة
هو داخل ضمن العلاج النفسي

بدون هذا المفهوم الأشمل
للعلاج النفسي، كان لزاماً على
أن أبحث عن مهنة أخرى، أو
على الأقل أن أدرج نشاطي
المهني تحت لافتة أخرى

كنت أراجع فشلي مع بعض
الحالات أحياناً إلى نقص خبرتي
التي تعينني عليها قراءاتي
الخفيفة ومنابرتي الطويلة

كنت أصبر نفسي أن فرود
نفسه قد خاض هذه المحاولة
ابتداءً من واقع نفسه وتجاربه
دون تدريب سابق

حين كنت أناقش أستاذي
الدكتور محمد العزيز محسّر
(وهو قد تدرب أيضاً في
الخارج) كنت أزداد ثقة بما
أفعل، وحين سافرت في
مهمتي العلمية إلى باريس
وشاهدت بعض جلسات العلاج
النفسي (مع أنها كانت أساساً
للأطفال) عبر الدوائر
التليفزيونية (أ.د. لبيوفيسبي،
وأ.د. دياككين) تيقنت أنني
على الطريق السليم

أنى جربت كل الطرق

إلى العلاج الجمعي إلا إذا دعت الضرورة، والحق أقول أن هذه الخبرة كانت صدمة لي، تكاد تصرخ في
وجهي: "إذن .. ماذا كنت تعمل طوال هذه السنوات؟" (6)، وامتد اختبار البوتقة (العلاج الجمعي) ليكشف
حقيقة توازن من حضر علاجاً فردياً حتى عند غيري من الزملاء لمدد طويلة، بل إنني لا أذيع سراً إذا
قلت أن بعض الزملاء من المعالجين الفرديين الذين صاحبونا بعض الوقت متدربين: لم يتحمل رؤية ما
يجري في العلاج الجمعي فضلاً عن المشاركة فيه، وكان كل هذا الانزعاج والهرب دليلاً على الطبيعة
المختلفة للعلاج الجمعي وعلى درجة عمقه معاً، بل إن الانزعاج والهرب كانا أكبر في أولئك المرضى
الذين كانت لهم خبرة سابقة في العلاج الفردي عنه في أولئك الذين يدخلون إلى العلاج الجمعي مباشرة،
وكان العلاج الفردي - بشكل أو بآخر - قد يبعد الفرد عن نفسه أكثر مما تفعل الحياة العادية .. ولكني
لم أتماد في هذا التصور، لأن الحالات التي دخلت اختبار البوتقة قليلة، ومشكوك في صلابتها ابتداءً،
ولم يدفعني كل هذا إلى أن أفقد الثقة تماماً بالعلاج الفردي لصالح العلاجي الجمعي، بل تيقنت أنهما
علاجان مختلفان .. وأنه لكل دوره، وقد خطر ببالي أن هذه المدة التي قضيتها في العلاج الفردي قبل أن
أواجه حقيقته وحقيقتي وهي حوالى الخمسة عشر عاماً، هي قريبة من المدة التي سمحت لأي جديد
بالظهور في مجالنا هذا وخاصة من بدأ حياته بممارسة التحليل النفسي على نفسه وآخرين. (7)

خلاصة القول: أن هذه الفترة التي قضيتها أمارس العلاج الفردي كانت ثروة حقيقية أدت ثلاث

وظائف على الأقل.

الأولى: معرفتي أكثر بالنفس الإنسانية في أعظم مستويات مأساة وجودها وخاصة من خلال علاج
الفصامين.

الثانية: إيماني بضرورة وجدوى هذا العلاج الفردي كمرحلة وكبديل يحتاجه الكثيرون (بعكس بيرلز
الذي اعتبره غير ذي موضوع حتى شبّه النداعي الحر بالتناثر الفصامي)

والثالثة: عجزى عن الاستمرار فيه - شخصياً - وتطوري من خلاله إلى هذا العلاج الجمعي موضوع
البحث (بالرغم من استمرارى في الاشراف على من يمارسونه من المتدربين والمتدربات الأصغر).
أما بداية ممارستي المهنية للعلاج الجمعي فقد واكبت تجاربي الشخصية سائلة الذكر كما واكبت
بعض بقايا حالات العلاج الفردي وكانت التجارب الأولى للعلاج الجمعي ثلاثة:

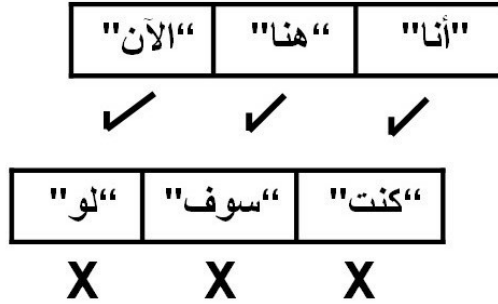
الأولى: بالمشاركة في (وأحياناً قيادة) جلسات جماعية في مستشفى دار المقطم للصحة النفسية حيث
يحضر عدد يتراوح بين 15، 20 فرداً، مع خمسة إلى ثمانية من هيئة العلاج والمتدربين، وهو يجري
يوميًا، وكنت أحضره مرة أسبوعياً، وكان النقاش عقب كل جلسة مثرياً ومفسراً وناقياً للمدربين معاً،
ولكنه كان ذا طبيعة موقوتة بفترة تواجد المريض في المستشفى، وبالرغم من ذلك فإن نتائجه كانت
مشجعة وأحياناً رائعة.

الثانية: بعض المحاولات السابقة لهذه المحاولة قيد البحث، في عيادتي الخاصة والتي كانت أساساً
ليست إلا تجميعاً لأفراد كانوا يحضرون معي العلاج الفردي مع بعض المتدربين، والتي أشرت إلى أن
أغلبهم لم يتموا جرعة العمق التي يحملها العلاج الجمعي بالمقارنة بالعلاج الفردي.

الثالثة: محاولة أصيلة لبعض المتطوعين (ليسو مرضى .. أو لم يعلنوا مرضهم) من طلبة كلية طب
قصر العيني، وأغلبهم ذوو ميول يسارية أو ثورية أو شبه ثورية، وكانت هذه الخبرة علنية، يأتي ليشاهدها
من يشاء من الطلبة والأطباء حيث تجرى في مدرج مفتوح بالعيادة الخارجية للقصر العيني، وقد افادتنى
هذه المحاولة تماماً، إذ كانت تحمل من التحدي والعمق ما كان يجرئني ويضطرني إلى اكتشاف طبقات
أعمق في نفسي، أكثر من العلاقة مع المرضى الذين "يدفعون" في عيادة خاصة، .. وقد استمرت هذه
المحاولة ما يقارب العام الدراسي تعلمت فيها عن نفسي وعن الهرب في المبادئ الثورية (أو شبه
الثورية) ما كان يصعب على أن أتعلمه من غيرها.

أما المصدر الذي اكتملت به هذه الطريقة، فهو بعض القراءات القليلة حول الموضوع وعن تعدد
الذوات، وأهمها كتاب لإريك بيرن، (8) وبعض مقالات عن علاج الجشالت جمعها "كاجان" (9)، والحق

أقول أن دور الممارسة كان له نصيب الأسد في نشأة هذه الطريقة قيد البحث، وحتى اكتشافى لمبدأ "الهناء والآن" وصلنى من الممارسة قبل أن أقرأه وذلك من خلال مصادفة فى العلاج الفردى...، حين أراد أحد المرضى أن يهدينى رمزاً من الرخام على أحد وجهيه اسمى (كما هى العادة) ثم طلب منى أن أقترح عليه الحكمة التى يكتبها على الوجه الآخر كما اعتاد المترددون على فى مثل هذه المناسبات (مثل "الصبر" أو "الحلم سيد الأخلاق" .. الخ) فقلت له ما رأيك أن تكتب الحكمة التى انتهينا إليها معاً بعد طول صحبتنا؟ وإذا به يبادر أن يهدينى اللوحة التالية:

وبقيت هذه الرخامة منذ ذلك الحين على مكتبى حتى الآن، حتى أن صديقاً لى حين عاد من الخارج ووجدها على مكتبى سألتنى "هل أنت جشالتى؟" وقلت له بقليل من الحرج "ماذا تعنى؟"، وشرح لى فى إيجاز مازح كيف أن هناك مدرسة تسمى العلاج الجشالتى تركز على الـ "هنا .. والآن" والـ "أنا.. أنت" مثلما تشير هذه اللوحة .. الخ، وقد أوردت هذه الحادثة لأؤكد على دور الممارسة، ولأعيد إعلان طريقي الخاصة فى اكتساب المعرفة، وهى نفس الطريقة التى أشرت لها فى "حيرة طبيب نفسى" حيث اعتبرت نفسى بالنسبة لما أقرأ ممن يعانون من ظاهرة القراءة السابقة Dega Lu إن صح التعبير، لأنى - فى فرعى هذا - أقرأ غالباً ما عرفته فعلاً من خلال الممارسة..، الأمر الذى يمكن أن أعده تقصيراً فى بعض الأحيان.

ولكنى أوردت هذا التسلسل، لأشرح كيف سمح لنا هذا التركيز على هذه الطريقة أن نشعر بالمشاركة والتماثل مع الطبيعة البشرية، ومحاولات رأب صدعها، وتعديل مسارها مهما اختلفت الثقافات.

ونعرض الأسبوع القادم: **الفصل الثالث ...: والأصل فى الوحدَات أن تُجمَعَا**

- [1] يحيى الرخاوى (مقدمة فى العلاج الجمعى (1) من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق) (الطبعة الأولى 1978)، والطبعة الثانية (2019) منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، والكتاب متاح فى مكتبة الأنجلو المصرية وفى منفذ مستشفى دار المقطم للصحة النفسية شارع 10، وفى مركز الرخاوى: 24 شارع 18 من شارع 9 مدينة المقطم، كما يوجد أيضاً بموقع المؤلف www.rakhawy.net وهذا هو الرابط.

- [2] علما بأنى ضمنت ما أتصور أنه خبرتى الذاتية - وليس بالضرورة سيرتى- فى معظم محاولاتي عرض تجاربي بكل لون وقلم من أول أدب الرحلات (الترحال الأول: "الناس والطريق)، (الترحال الثانى: "الموت والحنين)، (الترحال الثالث: "ذكر ما لا ينقال) (وغير ذلك فى سلسلة "فقه العلاقات البشرية) انظر هامش رقم (6).

- [3] وقد ظهرت هذه التجربة مستقلة شعراً مع الشرح اللازم فى طبعة ورقية مؤخراً: فى "فقه العلاقات البشرية" (فى أربعة أجزاء متتالية) "قراءة فى نقد النص البشرى للمُعَالِج"، منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، سنة 2018.

- [4] يحيى الرخاوى (رواية المشى على الصراط): الجزء الثانى، "مدرسة العراة"، الطبعة الأولى 1978، الطبعة الثانية 2008، الطبعة الثالثة 2019 منشورات جمعية الطب النفسى التطورى وأيضاً الجزء الرابع من سلسلة "فقه

المعروفة تقريباً من أول الاستلقاء على الحشبة والتداعى الحر إلى المواجهة وجهاً لوجه والعلاج التفسيري المباشر والمنطقي

مارست هذا العلاج مع كل أنواع الحالات من أول المستيريا التحولية التى ينتهى الإيحاء فيها فى جلسة أو اثنتين ليبدأ بعد ذلك علاج أعمق، أو لا يبدأ... إلى العلاج المكثف للفهم

أن طول ممارستى لهذا العلاج مع ندرة سفرى وندرة انقطاعى عن العمل، أتاح لى فرصة التتبع الطويل للحالات المستمرة فيه، وكذا للحالات التى انقطعت عنده

أن هذا العلاج الفردى هادف وضرورى لتكوين المعالج النفسى، وأنه ربما يكون لا يخفى عنده للمعالج مثل المريض (وربما أكثر منه)

خرجت من كل هذا بمعرفة عن أعماق النفس الإنسانية فى أزمة وجودها، بما هبأ لى فيما بعد أن أمارس العلاج الجمعى فى سهولة أكبر وتقييم أعمق من خلال معرفتى أغوار النفس حتى سر الجنون..

قياسهم بمقياس مدى استيعابهم للنقلة من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى إلا إذا دعت الضرورة

أن هذه الخبرة كانت خدمة لى، تكاد تصرخ فى وجهى: "إذن .. ماذا كنت تعمل طوال هذه السنوات؟"

لم يدعنى كل هذا إلى أن

أفقد الثقة تماماً بالعلاج
الفردى لصالح العلاج
الجمعي، بل تيقنت أننيهما
علاجان مختلفان.. وأنه لكل
دوره

خطر ببالي أن هذه المدة
التي قضيتها في العلاج
الفردى قبل أن أواجه حقيقته
وحقيقتي وهي حوالى الخمسة
عشر عاماً، هي قديبة من المدة
التي سمحت لأى جديد
بالظهور في مجالنا هذا وخاصة
من بدأ حياته بممارسة التحليل
النفسي على نفسه وآخرين

أفادتني هذه المحاولة تماماً،
إذ كانت تحمل من التحدي
والعمق ما كان يجرئني
ويضطرني إلى اكتشافه
طبقات أعمق في نفسي، أكثر
من العلاقة مع المرضى الذين
"يدفعون" في عيادة خاصة

العلاقات البشرية" "قراءة في نقد النص البشرى للمعالج".
- [5] تعجبت وأنا أقرأ (أنقل) هذه العبارة التي
كتبتها سنة 1976 ولم أكن أعرف شيئاً عن العلم المعرفى
العصبى، وتفسيراته للعلاج النفسى، ثم جاءنى مؤخراً كتاب
مرجعى مهم تأليف **Louis Cozolino** :
"The Neuroscience of Psychotherapy" Building and
Rebuilding the Human Brain.(2002)

وفيه أغلب ما كنت أعنيه بهذه العبارة وأمارسه، وحين
نسخت نسخة من هذا الكتاب الجديد وأعطيتها لزميلى وإبنى
أ.د. رفعت محفوظ، قال لى : اليس هذا هو ما كنت تعلمنا
إياه منذ سنة 1974، ثم أضاف: إننى أكرر ذلك لكل من
أدرس لهم أو أدرّبهم فى المنيا (2019) وغيرها، فحمدت الله.

- [6] أنظر الفصلين الرابع عشر والخامس عشر.
- [7] راجع توقيت ظهور النظريات الجديدة لكل من كارين
هورنى، وهارى ستاك سوليفان، وإريك فروم .وأغلبها ظهر
بعد حوالى 18 عاماً من بداية تدريبهم وعلاجهم التحليلى،
وحتى بيرلز - مؤسس مدرسة العلاج الجشالتى - أمضى نفس
المدة تقريباً فى هذا السبيل قبل أن يطلق لثورته العنان،
وكأن هذه السنين الطويلة ضرورة كحد ادنى يسمح
بالتطور من واقع الممارسة، وليس التغيير لمجرد الرغبة
فى اختصار الطريق.

[8] - Eric Berne, "Transactional Analysis in
Psychotherapy in 1961"

- [9] **جيروم كاجان** (Jerome Kagan) هو عالم نفس أمريكى،
وُلد فى عام 1929 فى نيوجيرسى، ونشأ فى راهواي،
نيوجيرسى. تقاعد كاجان مؤخراً بعد عمله كأستاذ فى جامعة
هارفارد ببرنامج التنمية. وهو يعد أحد الرواد الرئيسيين
فى علم النفس التنموي. وقد عمل بشكل واسع على مسألة
الحالة المزاجية، وقدم فهماً عميقاً للانفعال، تم إدراج
كاجان فى المركز الثانى والعشرين كأبرز علماء النفس فى
القرن العشرين

إرتباط كامل النص:

<http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270920.pdf>

*** **

مؤسسة العلوم النفسية العربية

جائزة " شبكة العلوم النفسية العربية " قاسم حسين صالح للعام 2020

تتشرفه شبكة العلوم النفسية العربية بإطلاق اسم:

" البروفيسور قاسم حسين صالح "

(علم النفس، العراق)

على جائزتها للعام 2020 المخصصة للأعمال العلمية فى علوم النفس

تقديرًا لمسيرته العلمية المميزة

واعترافًا لما قدمه من خدمات جليلة لعلوم النفس على المستوى العراقى و العربى و الدولى

دعوة لتقديم الترشيحات للجائزة

الترشح للجائزة من بداية من 08 جانفى 2020 الى 30 نوفمبر 2020

شروط الترشح

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf

إرتباطات ذات صلة

دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر الإلكتروني

<http://www.arabpsynet.com/arabpsynet.php?p=2>

دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على الفيس بوك

<https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks>