

السحر

في ضوء الأنثروبولوجيا وعلم النفس

بقلم

نجيب يوسف بروى

المدرس بطنطا الثانوية الحديثة

اكتسب السحر إلزامه وقهره لا من غموضه وغرابته وحسب ، بل من قدمه وتأصله في التاريخ . فقد عرف السحر في جميع العصور ابتداء من العصر الحجري القديم الأعلى . كما أنه ذائع الانتشار بين مختلف الشعوب . وهو يهيمن على معتقدات الجماعات البدائية المعاصرة . كما لا تخلو منه تماماً المجتمعات الحديثة الراقية . ومن عجب أنه حتى وقتنا هذا ما يزال الناس بشأنه بين منكر له ومصدق فيه : فأما الذين ينكرونه فلا سبيل إلى إقناعهم به ، وأما الذين يصدقونه فليس إلى تحويلهم عن الاعتقاد فيه من سبيل . . . إلا أن يكون ذلك بالعلم .

وقد ساهم كل من علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية^(١) وعلم النفس في جلاء غوامضه ، والكشف عن أسرارهِ بأوفى نصيب . ومبلغ علمنا بالأنثروبولوجيا في مصر ضئيل . فلا نكاد نجد - فيما نعلم - كتاباً واحداً بالعربية يمكن أن يدخل تحت هذا الاسم ! . وموضوع السحر متسع ومتشعب ، وكتب فيه علماء الغرب الشيء الكثير . ولا ندعى أننا استطعنا أن نلم بكل ما كتب في هذا الموضوع . ومن هنا تبدو ضرورة تحديد مجال البحث . ونقرر منذ البداية أننا سنقتصر على الدراسة الموضوعية لهذه الظاهرة . وفي القسم الأول

(١) المجال الرئيسي لهذا العلم هو دراسة حضارات الجماعات البدائية المعاصرة . على أن مجاله لا يقتصر عليها ، فقد تمتد دراساته إلى المجتمعات الحديثة الراقية (التي يدرسها علم الاجتماع) من ناحية ، وإلى الحضارات القديمة في عصور التاريخ وما قبل التاريخ من ناحية أخرى .

من هذا المقال سنعرض إضافات طائفة من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية المعاصرين لتفسير هذه الظاهرة وهم : فريزر - مالفينوسكى - كروبير - السيدة مارجرىت ميد . وفى القسم الثانى (السيكولوجى) سنتناول مساهمة فرويد فى الكشف عن غوامض هذه الظاهرة . ثم نضيف تفسيراً سلوكياً (أو شرطياً) للسحر يستند إلى تجارب بافلوف فى الفعل المنعكس الشرطى . وفى القسم الأخير سنحاول التوفيق بين هذه المدارس فى تفسير شامل ، فى ضوء المنهج التكاملى . ولما كان كل من هؤلاء العلماء يمثل - بل لا نحسبنا مغالين إذا قلنا يتزعم - مدرسة من المدارس الأنثروبولوجية والسيكولوجية المعاصرة^(١) ، ولما كان لكل من هذه المدارس طريقته فى البحث ، فإنه يمكن اعتبار مساهمة كل منهم فى تفسير هذه المشكلة الخاصة وهى ظاهرة السحر ، نموذجاً لطريقة المدرسة التى ينتمى إليها - أو إذا شئت - التى تنتمى إليه .

* * *

المدرسة التطورية - فريزر ونظريته الترابطية للسحر :

قليل فى تعريف السحر إن معناه هو (أن يلتمس الإنسان النتائج من غير أسبابها) . وتعريف تيلور (E. B. Taylor) قريب من هذا المعنى فهو يعرفه بأنه « أخذ الاتصال المثلثى (أو الوهمى) مأخذ الاتصال الحقيقى » "mistaking an ideal connection for a real one" وسيصحح مبلغ صدق هذا التعريف عند استعراض الأمثلة الشائعة للطقوس السحرية . ويتمشى هذا التعريف مع نظرية فريزر الترابطية للسحر^(٢) (association theory of magic) .

وتعتبر دراسة فريزر لظاهرة السحر من أوفى الدراسات وأشملها وذلك لأنها دراسة رحبة الأفق عالمية المجال . فقد جمع فريزر بين دفتى كتابه « الغصن

(١) فريزر من أكبر علماء المدرسة التطورية - مالفينوسكى هو صاحب المدرسة الوظيفية أما كروبير والسيدة مارجرىت ميد فيمثلان المدرسة الأنثروبولوجية الأمريكية . ومن المعروف أن فرويد هو صاحب مدرسة التحليل النفسى - وأن تجارب بافلوف تعتبر الدعائم التى قامت عليها مدرسة السلوكيين .

J.G. Frazer: Magic and Religion. London: Watts, 1944, Ch. III. (٢)

وتشتمل هذه الطبعة الصغيرة على الفصول السبعة الأولى من كتاب « الغصن الذهبى » - "The Golden Bough"

الذهبي « ماث الأمثلة عن السحر أينما وجد : من مختلف شعوب العالم البدائي منها والراق ، ومن مختلف العصور قديمها وحديثها . وقد استخدم فريزر في هذه الدراسة الطريقة المقارنة The comparative Method وهي طريقة علماء المدرسة التطورية في الأنثروبولوجيا . وأهم خطوات هذه الطريقة ثلاث :

(١) جمع المادة والمعلومات عن الظاهرة المراد دراستها من شعوب مختلفة وعصور مختلفة .

(٢) تبويب هذه المعلومات ووضع ما تشابه منها تحت عناوين خاصة .

(٣) تحليل ومقارنة الأمثلة والحقائق ووضع نظريات لتفسيرها واستخلاص قوانين عامة .

استطاع فريزر باستخدام هذه الطريقة أن يرجع السحر إلى التطبيق الخاطئ لمبدأ ترابط الأفكار ، كما استخلص النموذجين الرئيسيين للطقوس السحرية وهما : السحر بالاقتران Contagious Magic والسحر بالتقليد Imitative Magic^(١) . والنوع الأول وهو السحر بالاقتران ينطوي على تطبيق خاطئ لمبدأ ترابط الأفكار بالاقتران أو بالاتصال وفيه يرمز الجزء للكل . ومن أمثله طريقة يعتقد الساحر أنه يستطيع بواسطتها إيذاء العدو وذلك بأن يحصل على أى شيء من متعلقاته مثل قصاصة من ملابسه أو قليل من شعره أو من بقايا أظافره ويعتقد الساحر أن ما يحل بالجزء يحقق أيضاً بالكل ! . أما النوع الثاني وهو السحر بالتقليد فهو تطبيق خاطئ لمبدأ ترابط الأفكار بالتشابه . وبمقتضاه يعتقد الساحر أن في قدرته الحصول على النتائج المرغوبة بتقليدها أو بتمثيلها . وفي هذه الطريقة يستعين الساحر على من يريد إيذائه بدمية صغيرة ترمز له يصنعها من الشمع أو من الطين ، فإذا غرس إبرة في أى موضع من هذه الدمية وكرر ذلك مرات عديدة فإنه يتوقع أن يصاب صاحبها في ذات الموضع من جسمه ! .

تقسم الطقوس السحرية إلى هذين النوعين هو لسهولة الدراسة وفي الحياة العملية يوجد النوعان معاً ويطلق فريزر على النوعين معاً اسم Sympathetic Magic . ومن أمثلة وجود النوعين معاً تلك الطقوس السحرية التي يقوم بها

السحرة فى الملايو^(١) . فإذا أراد الساحر منهم بشخص سوء ، أخذ قليلا من شعره أو من بقايا أظافره ، وأدخلها فى دمية يصنعها من الشمع المأخوذ من خلية نحل مهجورة ، وفى كل ليلة يقرب هذه الدمية من النار ويصلبها فوقها بعض الوقت دون أن يحرقها . ويكرر ذلك لمدة سبعة ليال . وفى الليلة السابعة يلقى بها فى النار ، ويتوقع بعدئذ وفاة صاحبها !

على أن السحر لا يقتصر استخدامه على الإيذاء ، بل يستخدم فى أغراض أخرى بدعى المساعدة فى الولادة ، وفى علاج الأمراض . وفى استجلاب الحظ فى الصيد ، وفى استئزال المطر ، إلى غير ذلك من الأغراض والادعاءات ، وكلها يدخل تحت هذين النوعين . وكتاب فريزر مفعم بأمثلة للنوعين من مختلف العصور ، ومن مختلف الشعوب . ولكى نوضح تقسيم فريزر للسحر إلى هذين النوعين ، سنختار أمثلة ثلاثة للطقوس السحرية : عند قدماء المصريين — وعند الاسرائيليين القدماء — وعند سكان الكهوف فى غرب أوروبا فى العصر الحجري القديم الأعلى . وفى كل من هذه الأمثلة الثلاثة يوجد النوعان معاً : السحر بالاقتران ، والسحر بالتقليد ، وكلاهما تطبيق خاطئ لمبدأ ترابط الأفكار .

كان الكهنة المصريون فى طيبة يقومون بطقوس سحرية للمعبود رع إله الشمس . وهذه الطقوس يراد بها مساعدة الشمس على الظهور وذلك بالتنكيل بعدو الشمس المدعو (إيبى) ويرمز له بالتمساح . وتتأخص هذه الطقوس فى عمل دمية للتمساح من الشمع يكتب عليها اسمه بالمداد الأخضر ، وتغلف هذه الدمية فى ورق البردى ويرسم على هذا الغلاف رسم آخر للتمساح بالمداد الأخضر . ثم يربط بشعر أسود ، ثم يصبق الكاهن عليها ويطنعها بمدية ، ثم يطرحها أرضاً ويطنؤها بقدمه اليسرى ، وأخيراً يلقى بها فى النار . وكانت هذه الطقوس تتكرر مرات عديدة فى اليوم الواحد . يتضح من هذا المثال بجلاء المبدأن الأساسيان اللذان يرجع فريزر السحر إلى تطبيقهما الخاطئ ، وهما ترابط الأفكار بالاقتران — أى الدمية التمساح ترمز لعدو الشمس ، وترابط الأفكار بالتشابه كأنما التنكيل بعدو الشمس وتكرار ذلك ، يساعد الشمس على التغلب على عدوها .

والتطبيق الخاطئ لمبدأى ترابط الأفكار بالاقتران . وترابط الأفكار بالتشابه ، تقوم عليه الطقوس السحرية لدى سكان استراليا الأصليين . وهذه الجماعات البدائية توجد فى مستوى يعادل حضارة الإنسان فى العصر الحجري القديم . ومن أهم هذه الطقوس نوعان : الأول للإكثار من حيوان الطوطم ويطلق عليها Multiplication Ceremonies وتتلخص فى أن أتباع طوطم النعامة مثلا ، ينقشون صورة هذا الحيوان على الصخر ويلونونها باللون الأحمر (المغرة أو أكسيد الحديد) ثم يدورون حول هذه النقوش الملونة يغنون ويرقصون ويقلدون حركات هذا الحيوان . وهذه الطقوس يراد بها المساعدة فى الإكثار من توالد حيوان الطوطم^(١) . والنوع الثانى هو طقوس تنصيب المراهقين والاحتفال بختانهم Initiation Ceremonies وتقام هذه الاحتفالات بجوار النقوش السالفة الذكر . وهذه النقوش توجد فى أماكن يحرم على النساء وعلى الأطفال غير المختنين دخولها . وفى هذه الاحتفالات يلقي الكبار المراهقين الذين يحتفل بتنصيبهم وبختانهم أسرار الحياة . ولأول مرة يطلعونهم على الأشياء المقدسة عند القبيلة ، ومن جعلها هذه النقوش ، كما يحذرونهم من اغتصاب المحرمات من النساء . ولعل من حسن المصادفة أن البحوث الإثنوجرافية لحضارات هذه الجماعات البدائية قد ظهرت فى نفس الوقت الذى كان فيه علماء الأركيولوجيا ينقبون عن آثار سكان الكهوف فى شمال أسبانيا وجنوب فرنسا ، وعلى جدران هذه الكهوف وفى أعماقها السحيقة وجدت نقوش ملونة لحيوانات قديمة بعضها بادت . وترجع هذه النقوش إلى العصر الحجري القديم الأعلى . وكانت الآراء قد اختلفت بشأن الدافع إلى هذا الفن القديم . وقد اتضح أن دراسة حضارات الجماعات البدائية المعاصرة تساعد على تفسير ما غمض من حضارات الإنسان فى عصور ما قبل التاريخ لما بين هذه الحضارات من أوجه شبه كبير وإن بعدت المسافة وبعد الزمن . فالغرض من تصوير الحيوانات فى أعماق الكهوف ومن تلوينها بالدهن وأكسيد الحديد الأحمر ، ومن تصوير السهام والجراح فى بعض نقوش هذه الحيوانات هو الاعتقاد فى قيمتها السحرية^(٢) . ويمكن أن نبين فيها النوعين اللذين ميزهما فريزر : فالدهن جزء من الحيوان (الجزء الذى يرمز

Frazer: P. 28.

(١)

M.C. Burkitt: "The Old Stone Age", Cambridge, 1933. P. 210.

(٢)

للكل) كما أن اللون الأحمر رمز للحياة (وقد استخدم أكسيد الحديد أو المغرة في طقوس الدفن منذ عصور ما قبل التاريخ . كما تدل على ذلك الأبحاث الأركيولوجية في أنحاء عديدة من المعمورة) . وهذا من قبيل السحر بالاقتران. كما أن تصوير الجراح والسهام في بعض نقوش هذه الحيوانات هو من قبيل السحر بالتقليد . كأنما نقش السهام في رسوم الحيوانات ، يجعل زمامها في متناولهم ، ويساعدهم على النجاح الفعلى في الصيد .

يتضح من هذه الأمثلة أن تقسيم فريزر للسحر إلى نوعيه (السحر بالاقتران — والسحر بالتقليد) يعتبر أهم إضافاته . وإلى أحد هذين النوعين أو إلى الآخر أو إلى النوعين معاً تستطيع أن تنسب شتى ضروب الدجل ومختلف صنوف الشعوذة كما توجد بين جميع الشعوب وفي مختلف العصور . ومن الطريف أن كلا النوعين معروف في مصر . ويمكن أن تبيينهما في طقوس الرقية المعروفة لإفساد الحسد . فالعامة تعتقد أن بعض أمراض الأطفال نتيجة للحسد . فإذا توعلك طفل تولت جدته أو قرية له من نساء الجيل القديم رقيه . فتطلق البخور ، وتلقى بالشبة (والفاسوخة) في النار ، ثم تقص قطعة صغيرة من الورق على شكل دمية (الجزء الذى يرمز للكل في السحر بالاقتران) ثم تتمتع بتعويدة — نورد هنا نصها^(١) لمن تعنيه دراسة الميثولوجيا — وفي أثناء تلاوتها تلمس على الطفل بيدها سبع مرات ، ثم تتناول الدمية الورق وتثبتها بإبرة وتكرر ذلك (سحر بالتقليد) وهى تقول « رقيتك من عين فلان . . . رقيتك من عين فلانة » وتسرد اسم كل من يتطرق إليه الشك في أن يكون من ذوى العيون الصفراء ، ثم تحرق الدمية في النار ، وتخرج منها قطعة الشبه المنتفخة ، فتتفرس فيها علّها تتعرف منها على شخصية الحسود ! ثم يطاء الطفل قطعة الشبه بقدمه اليسرى ثم توضع قطعة الشبه مع ملمع في قطعة من القماش وتلقى بها في مفرق الطرق . وتترقب العائلة بعدئذ التحسن في صحة الطفل المريض !

(١) تقول : « امباس امباس ، لحطك يا عين في قدم نحاس . رقيتك واسترقيتك من عيون الناس . قابلهما سيدنا سليمان في وسع الجبال قال لها : « رايحة فين يا عين ؟ » قالت له : « رايحة لى حبا ودبا ، اللى عرف الأم من الأب ، أديه بريشة بين كتافيه ، أخلى أمه وأبوه يكبوا عليه » قال لها : « خزيتى ... لحطك يا عين في قدم نحاس وأسبك عليكى بالزئبق والرصاص ... » وفي الصعيد يقال تعويذة أخرى « يا عين يا عينه ، يا خاينه يا رديه ، لا تخونى في المال ولا في الدرّيه . إن كانت عين راجل تطلع الحاجر ، وإن كانت عين مره ، تروح المقبرة » .

يشير فريزر كذلك إلى علاقة السحر بالتطير . فهو يتبين في السحر ناحيتين : إيجابية وسلبية ^(١) . فالناحية الإيجابية هي الطقوس التي يراد بها الحصول على نتائج معينة . والأمثلة التي أوردناها فيما سبق توضح هذه الناحية . أما الناحية السلبية فهي الامتناع عن أعمال خوفاً من نتائجها السيئة أو الخطرة المزعومة . وهذه الناحية السلبية هي المحظورات أو المحرمات Taboos . والامتناع عن الوقوع في هذه المحظورات والشاؤم والخوف منها هو من قبيل التطير . وفي كلا الناحيتين الإيجابية أى الطقوس السحرية ، والسلبية أى التطير من المحظورات ، نلمس التطبيق الخاطئ لمبدأى ترابط الأفكار بالاقتران ، وترابط الأفكار بالتشابه .

من خصائص السحر أيضاً عدم التقيد بحدود المكان أى التسليم بإمكان التأثير عن بعد في الأشخاص وفي الأشياء ، وهو ما يعرف بالتخاطر ^(٢) telepathy . وسندع هذه الناحية جانباً طالماً أننا قد آلفنا على أنفسنا أن نقصر على الدراسة الموضوعية لهذه الظاهرة .

والسحر لحمته وسداه السببية الخاطئة ^(٣) وهذا هو الفارق الهام بينه وبين العلم . فالقوانين السببية العلمية مؤكدة وثابتة ، ويمكن إعادة إجراء تجربتها للتأكد من صدقها وثبوتها . فإذا قلنا إن الملاريا ينقلها نوع خاص من البعوض ، أو أن الحديد يتمدد بالحرارة ، فالبعوض هو حامل ميكروب الملاريا وسبب نقل هذا المرض ، والحرارة هي سبب التمدد ، وليست الملاريا ولا تمدد الحديد نتيجة لعوامل أخرى . أما في السحر فالنتائج قد ترجع للقضاء والقدر ، أو للمصادفة ، وقد ترجع لأسباب كشف عنها العلم ، ومع هذا تنسب النتائج إلى السحر أى إلى غير أسبابها . مثال ذلك سقوط المطر فهو يرجع لعوامل مناخية معروفة ، ولكن القدرة على استنزاله تنسب — عند الجماعات البدائية — إلى مهارة الساحر وقدرته ، أى تعتبر سقوط المطر نتيجة لسبب وهمي خاطيء هو الطقوس السحرية . كذلك خسوف القمر ، وهي ظاهرة كشف العلم بجلاء

Frazer: Ibid. P. 32.

(١)

(٢) راجع « الاستشفاف والتخاطر » بقلم مصطفى إسماعيل سويف — مجلة علم النفس فبراير

سنة ١٩٤٦ جلد ١

Frazer: Ibid Ch. IV.

(٣)

عن سببها . ولكن يبدو للعامة وكأنما دق الصفائح هو الذى يكشف عن القمر غمته ، ويحيل ظلمته نوراً .

وإذا أضفنا هذه السببية الخاطئة إلى بقية نظرية فريزر الترابطية للسحر ، لانضح لنا صدق تعريف تيلور للسحر بأنه « أخذ الاتصال المثالى (أوالوهى) مأخذ الاتصال الحقيقى » . وتعتبر نظرية فريزر الترابطية للسحر الأساس الذى بنى عليه أغلب العلماء الذين تناولوا هذه الظاهرة بالدراسة بعده . وكل منهم يبدأ حيث انتهى فريزر من دراسته المقارنة .

* * *

المدرسة الوظيفية : مالينوفسكى .

النقد الأساسى الذى يوجه إلى الطريقة المقارنة التى استخدمها فريزر وغيره من علماء المدرسة التطورية ، هو أنها تنزع بطبيعتها إلى أن تكون سطحية ، لا تتعمق الظواهر إلى علاقاتها الداخلية واتصالها ببقية مظاهر الحضارة التى تكون وإياها وحدة . وذلك لأن اتساع الأفق المكافى وبعد الأمد الزمانى فى الطريقة المقارنة يجعلانها بالضرورة طريقة استعراض سريع ، تقتطف الأمثلة اقتطافاً من أصولها فى العصر أو فى الإقليم ، وتنتزع الظاهرة انتزاعاً من مشمولها فى الحضارة ، وتعالجها من حيث الشكل ، وقد ينطوى التشابه فى الشكل أو فى المظهر ، على اختلاف فى الوظيفة أو فى الجوهر .

والطريقة الوظيفية تعتبر مكتملة للطريقة المقارنة التى ما تزال باعتراف ناقدىها « الطريقة المثلى والأداة النظرية الأساسية لتكوين المبادئ العامة فى الأنثروبولوجيا » (١) ويتزعم مالينوفسكى المدرسة الوظيفية فى الأنثروبولوجيا التى تستخدم هذه الطريقة الوظيفية . وقبل أن نتكلم عن هذه الطريقة ، نذكر أن مالينوفسكى يؤيد تقسيم فريزر للسحر إلى نوعيه : السحر بالافتران ، والسحر بالتقليد . ويضيف إلى ذلك ملاحظة هامة وهى أن السحر بالتقليد يبين بوضوح أن شكل الطقوس السحرية ينم عن وظيفتها المرجوة منها ، وأن لكل غرض طقوس خاصة هى تمثيل وتقليد للغرض المطلوب (٢) .

B. Malinowski: "A Scientific Theory of Culture and Other Essays", Chapel Hill, 1944, P. 212. (١)

Ibid .P. 199. (٢)

درس مالينوفسكى حضارة جماعة بدائية واحدة ، تسكن جزر تروبرياند (Trobriand) ، فى شمال غرب مجموعة جزائر ميلانيزيا . وقد درس حضارة هذه الجماعات دراسة تفصيلية ضافية . فأقام بين هذه الجماعة ، وتعلم لغتها ، وساهم فى نواحي نشاطها ، وعنى بتفهم العلاقات التى توجد بين مختلف عناصر ومظاهر هذه الحضارة . فاهتمامه إذن لم يكن بالمقارنات بين حضارات جماعات مختلفة ، فى عصور مختلفة — كما فعل فريزر — بل بوظيفة كل عنصر من عناصر الحضارة واتصالاته وعلاقاته ببقية مظاهر الحضارة فى داخل حضارة هذه الجماعة الواحدة ، وينادى مالينوفسكى بضرورة اعتبار حضارة كل جماعة وحدة ، وهذه الوحدة تتكون من عناصر مؤتلفة مترابطة ومتصلة وبينها علاقات . فوحدة الحضارة حينئذ أكثر من مجموع عناصرها ، فهى تساوى هذه العناصر مضافاً إليها العلاقات التى توجد بين بعضها والبعض الآخر ، وبينها وبين الوحدة . ودراسة هذه العلاقات لا يقل أهمية عن معرفة حقيقة هذه العناصر ذاتها . فظاهرة اجتماعية كالسحر ليست منعزلة ولا منفصلة بل مترابطة مع بقية مظاهر الحضارة ، ولها وظيفة ، فما هى وظيفة السحر ؟

وجد مالينوفسكى أن السحر يلعب دوراً هاماً فى حضارة هذه الجماعة التى تسكن الجزر المرجانية فى المحيط الهادى . ولكنه لاحظ أن بعض نواحي نشاطهم لا تكون مصحوبة بأعمال سحرية ، بينما يكون بعضها الآخر مصحوباً بالسحر : فصيد السمك بواسطة السم من المياه الداخلية — التى تحدد بها الجزر المرجانية الهلالية الشكل — لا تصحبه أعمال سحرية ، لأنها طريقة سهلة ومضمونة النتائج ، بينما الصيد من المحيط الذى تكتنفه المخاطرة يسبقه طقوس سحرية (١) كذلك لاحظ أن زراعة الكاكاو والموز والمانجو لا يصحبها السحر ، بينما تلازم زراعة جذور اليام (تشبه البطاطا) أعمال سحرية . كذلك بناء المساكن ، وهى مهمة سهلة ، لا تكون مصحوبة بالسحر ، بينما يلزم السحر صناعة القوارب ، وهى مهمة دقيقة شاقة ، كما أن القوارب تستخدم فى أعمال تكتنفها المخاطرة . وكذا الحرب والحب واستئزال المطر فهذه كلها يكتنفها السحر من كل جانب .

من هذه الملاحظات استخلص مالمينوفسكى ذلك التعميم^(١) وهو : أن السحر لا يوجد أينما كان العمل مأموناً ومضموناً ، ويمكن التحكم فيه والحصول على النتائج المرجوة منه بالخبرة والمعرفة والمهارة . بينما يتم اللجوء إلى السحر عن غرض ويفصح عن حاجة . . . إنه رد فعل لشعور الإنسان بقصوره وقلة حيلته فى عالم لا يستطيع أن يتحكم فى ظواهره . فالسحر يوجد فى إحدى حالتين : فى حالة الجهل بالنتائج ، وفى حالة الجهل بالأسباب .

فأينما كانت نتائج العمل غير مضمونة ، وعواقبه غير مأمونة — كما فى الحرب وفى الصيد — وأينما وجدت عناصر المصادفة والحظ ، وجد السحر وتكون وظيفته هى استجلاب الحظ . وبعث الثقة فى النفس وإشاعة التفاؤل فيها وهذه هى وظيفته السيكلوجية . ذلك أن أعمال الإنسان ينبغي أن يؤيدها الشعور بالثقة من النجاح ، وكلما قويت هذه الثقة ، كان احتمال النجاح كبيراً . وكلما تطرق الشك إلى النفس ، وتزعزعت الثقة ، وتسربت تلك التيارات المضادة الهدامة من التردد والإحجام والشك إلى نفس صاحبها ، فترت عزيمته ، ووهنت قوته ، وأصبح أدنى إلى الفشل منه إلى النجاح . كذلك يوجد السحر فى حالة الجهل بالأسباب . فالسحر لحمة وسداه السببية الخاطئة (يتفق مالمينوفسكى مع فريزر فى هذه الناحية كذلك) . وفى حالة الجهل بأسباب الظواهر الطبيعية كالمطر ، ينسب سقوطه إلى مهارة الساحر . وكذلك فى حالة الجهل بأسباب المرض ، ينسب المرض إلى فعل السحرة . وقد لاحظ مالمينوفسكى أن هؤلاء البدائيين يفوقون بين الأمراض التى تحدث نتيجة لأسباب طبيعية كالشيخوخة والإفراط فى الطعام ، أو نتيجة الإصابات فى الحوادث الطارئة ، وبين الأمراض الغامضة التى ليس فى متناول إدراكهم معرفة أسبابها ، فيرجعونها إلى السحر . فالسحر وظيفة أخرى هى أنه يسد الثغرات الناقصة فى المعرفة ويعوض هؤلاء البدائيين عن جهلهم ، ويساعدهم على تخطى الفجوات فى حياتهم الاجتماعية . وبذلك لا يقف هؤلاء البدائيون حيال المشاكل والعقبات التى ليس إلى التحكم فيها بالخبرة أو بالمهارة من سبيل ، مكتوفى الأيدي ، وإنما يستعينون عليها بالسحر . وهذه هى وظيفة السحر الاجتماعية^(٢) .

Ibid. P. 110.

(١)

Malinowski: Myth In Primitive Psychology, P. 111.

(٢)

هاتان الوظيفتان السيكولوجية والاجتماعية للسحر هما أهم إضافات مالمينوفسكى فهو يفسر السحر في ضوء نظريته العلمية للحضارة ، التى يُرجع فيها الظواهر المختلفة للحضارة إلى الحاجات الأولية البيولوجية ، والحاجات الثانوية المشتقة . فعنى الوظيفة عند مالمينوفسكى هو تحقيق هذه الحاجات . والسحر يفصح الالتجاء إليه عن الحاجة إلى الأمن . فهو رد فعل بشعور الإنسان بقصوره وقلة حيلته ، فى عالم لا يستطيع أن يتحكم فى ظواهره . فيخترع زمائماً - حقيقة أنه زمام وهمى - إلا أنه يبعث الثقة فى النفس ، ويسد الثغرات الناقصة فى المعرفة .

* * *

المدرسة الأنثروبولوجية الأمريكية ^(١) : كروبير - مارجرىت ميد .

يعترض كروبير ^(٢) على تفسير مالمينوفسكى بأنه تفسير محلى ، قد يصدق على الجماعات التى تسكن جزر ميلانيزيا ، ولكنه ليس مبدأ عاماً يصدق على كل الجماعات التى تلجأ إلى السحر ويذكر على سبيل المثال الإسكيمو فحياتهم شاقة تكتنفها الأخطار من كل جانب ، فكان من المنتظر - إذا صح التفسير بالحاجة - أن يكون التجاؤفهم للسحر أكثر وأظهر من التجاؤف سكان جزر ميلانيزيا إليه . ولكن الواقع غير ذلك . فإن الإسكيمو قوم عمليون ، يعتمدون على آلاتهم ، وعلى مهاراتهم ، ولا يلجأون إلى السحر إلا فيما ندر . فالسحر إذن لا يفصح إلتجاء إليه عن حاجة بشرية عامة تصدق على كل الجماعات . بل إن هذا التفسير إذا انطبق على حضارة سكان جزر ميلانيزيا - وهى الحضارة التى درسها مالمينوفسكى - فإنه لا ينطبق على حضارة سكان جزر بولينيزيا المجاورة ، وهم الذين لا يلجأون إلى السحر إلا لماماً ، على الرغم من تشابه ظروف البيئة فى هاتين المجموعتين المتجاورتين من الجزر ،

(١) لهذه المدرسة فرعان : الأول تاريخى يعنى بدراسة التوزيع Diffusion ويتخذ أنصاره وحدة الدراسة « المنطقة الحضارية » Culture Area ومن أعلامه كروبير A. L. Kroeber والثانى سيكولوجى يعنى بالدراسة الوظيفية الاجتماعية للحضارات ويهتم أتباعه بإبراز نموذج أو طابع الحضارة "Culture Pattern" ومن أعلامه السيدتان مارجرىت ميد M. Mead ، روت بندكت . R. Benedict

A.L. Kroeber: Anthropology. Harrap: New Edition, Revised, 1948.

(٢)

وبالتالى تشابه المشاكل والحاجات . يضيف كروبير مثالا ثالثاً من حضارة بعض قبائل الهنود الحمر من سكان كليفورنيا الأصليين - وهى الحضارة التى قام كروبير بدراستها بنفسه - . هذه القبائل تعيش فى إقليم وفير الخيرات معتدل المناخ ، يمدهم النهر بحاجتهم من الأسماك ، والخبيل بحاجتهم من الذرة ، كما أنه لم يتهددهم وباء أو أعداء مغبرون . وعلى الرغم من اجتماع هذه الظروف الملائمة ، فإن حضارتهم يكتنفها السحر والتطير من المحظورات والتابوهات Taboos من كل جانب : التطير من شرب ماء النهر خشية أن يكون مسموماً . التطير من تناول الطعام فى القارب أثناء سيره . الامتناع عن أكل السمك ولحم الخنزير فى وجبة واحدة . . . وهكذا تطيرات لا تكاد تقع تحت حصر ، ولا يمكن أن تكون إفصاحاً عن حاجة أو أملتها ضرورات هامة أو مشاكل ملحة .

يتضح من ذلك أن تفسير مالىنوفسكى للسحر بأن الالتجاء إليه يفصح عن حاجة وبأن له وظيفة . . . إنما هو تفسير جزئى . هذا فضلاً عن أن القول بالحاجات يعنى أنها فطرية تلقائية تُجبل عليها الإنسان . ولكنه مهما يكن من أمر هذه الاستعدادات الفطرية والحاجات الأولية ، فإنها تتعدل فى قالب أو « طابع الحضارة Culture Pattern » . كما أن القول بالعوامل الفطرية معناه تجنب المشكلة أو هو كإحالتها إلى شىء ليس إلى التدخل فيه أو تعديله من سبيل . إنه الجانب المكتسب هو الذى يستأهل منا العناية .

ولعل مما يلقي لنا ضوءاً على أهمية الجانب المكتسب فى كل من ظاهرتى السحر والتطير ، ذلك البحث الطريف عن الأنيمية Animism أى الاعتقاد فى الأرواح ، الذى قامت به السيدة مارجريت ميد M. Mead بين أطفال جماعة مانوس (Manus) التى تسكن بعض جزر ميلانيزيا . كان الغرض من هذا البحث هو بيان العلاقة بين الأنيمية التلقائية والصفات العقلية للأطفال ممن هم دون الخامسة أو السادسة . وقد جاءت نتيجة هذا البحث سلبية : « وجدت الأدلة التى تؤيد رأى القائل بأن الأنيمية ليست من الخصائص التلقائية فى تفكير الأطفال ، ولا هى تتميز تفكير العقول الصغيرة غير الناضجة وإنما يتوقف وجودها أو عدم وجودها فى تفكير الأطفال على عوامل الحضارة واللغة والأساطير واتجاهات الكبار إلخ . وهذه العوامل الحضارية أصلها من

تفكير الكبار وليس في خيالات الأطفال»^(١).

يتضح من ذلك بجلاء أهمية الجانب المكتسب ، وأهمية الحضارة أو الوسط منه يكتسب الناشئ فكرة الأنيمية أى الاعتقاد فى الأرواح ومثل ذلك يمكن أن يقال عن التطير . ولقد حاولنا إثبات طريقة اكتساب التطير على أساس الفعل المنعكس الشرطى^(٢) . ولعل أحد تطبيقات الاختبار المقترح للتطير أن يبين لنا السن التى يبدأ عندها ظهور فكرة التطير . وإذا كان للجانب المكتسب مثل هذه الأهمية فى كل من التطير والاعتقاد فى الأرواح ، فيلوح أن مثل ذلك يمكن أن يقال عن الاعتقاد فى السحر . وبذلك تكون هذه الظاهرات الثلاث من قبيل الاستجابات المكتسبة الشاذة .

* * *

مدرسة التحليل النفسى — فرويد .

أطلق التحليل النفسى فيضاً من الضوء على الظاهرات الغيبية كـ **الاعتقاد فى الأرواح والشياطين ، والتطير^(٣) ، والتابوات أو المحظورات^(٤) Taboos** التى تعتبر ناحية سلبية للسحر . كذلك تناول فرويد ظاهرة السحر ذاتها بالدراسة من وجهة نظر التحليل النفسى . وهو يتخذ أساس هذه الدراسة تقسيمات فريزر للسحر إلى نوعيه : السحر بالاقتران الذى ينطوى على تطبيق خاطيء لمبدأ ترابط الأفكار بالاقتران . والسحر بالتقليد الذى ينطوى على تطبيق خاطيء لمبدأ ترابط الأفكار بالتشابه . فهو يؤيد نظرية فريزر الارتباطية للسحر ولكنه يتعمق هذه الظاهرة ليصل إلى أسسها السيكلوجية وذلك بمقارنة البدائين بالأطفال من ناحية وبالعصبيين من ناحية أخرى^(٥) . ويرى فرويد أن الدافع إلى الالتجاء إلى السحر هو الرغبات . وبما أن الطقوس السحرية هى تقليد للأغراض المطلوبة ، وتمثيل للرغبات (كما أشار إلى ذلك مالىنوفسكى) فإنها تشبه ألعاب الأطفال الإيهامية . فالطفل له رغبات ويعجز لصغره عن تحقيقها فيهيئ

(١) Margaret Mead: "Growth Up In New Guinea", Pelican, 1942. P. 166.

(٢) « اختبار للتطير » فى مجلة علم النفس . عدد أكتوبر سنة ١٩٤٩ مجلد ٥ .

(٣) « سيكلوجية التطير » فى مجلة علم النفس عدد يونيو سنة ١٩٤٩ مجلد ٥ .

(٤) « التحليل النفسى للعقل البدائى » أحمد أبو زيد فى مجلة علم النفس عدد فبراير سنة ١٩٤٩ مجلد ١ .

(٥) S. Freud: Totem and Taboo. Pelican, PP. 118-122.

حوله بالألعاب الإيهامية جوا يتخيل فيه أنه يمارس هذه الرغبات . يقابل هذه الألعاب عند الأطفال تقليد الرغبات وتمثيلها بالطقوس السحرية عند الجماعات البدائية . فهذه الطقوس تفصح عن الرغبات . وفي كلتا الحالتين وجد المغالاة في تقدير الفكرة النفسية في الداخل إذا ما قورنت بما يقابلها من حقيقة الواقع في الخارج ، وهو ما يطلق عليه « القوة المطلقة للفكر » Omnipotence of thought . وهذا هو المبدأ الذى يتحكم فى السحر . وكما أن الفكر لا يتقيد بحدود الزمان أو حدود المكان فكذلك السحر يسخر من قيود الزمان وقيود المكان . وهذا المبدأ الذى يتحكم فى السحر وهو « القدرة المطلقة للفكر » تتم به الحياة النفسية للعصابيين ، ولا سيما المرضى من أصحاب الفكرة المتسلطة أو المصابين بالظواهر العصبية القهرية التى تعرف باسم « الإلزام العصابى » Compulsion Neurosis وهؤلاء تؤنبهم ضمائرهم على أعمال لم يقوموا بها ، ويشعرون بالذنب على جرم لم يرتكبوه فعلاً . وهذه المبالغة فى الشعور بالذنب الدافع إليها لاشعورى . إنها نتيجة للنزعات العدائية القاسية ، وللمنيات الشريرة للغير بالموت التى كبتت فى اللاشعور . وإذا ما حاول المعالج أن يكشف عما فى اللاشعور ، وأن يخرج به بالتحليل النفسى إلى مستوى الشعور ، صادف من العصابى مقاومة شديدة . وخشى المريض المتطير أن يفصح عن هذه المنيات الشريرة للغير بالموت خوفاً من أن تتحقق فعلاً على إثر تفوهه بها . هذا الاتجاه علاوة على التطير الذى يلعب دوراً هاماً فى حياة العصابى ، يتضح منه وجه الشبه بينه وبين الرجل البدائى الذى يعتقد أنه يستطيع أن يحدث حدثاً فى العالم الخارجى بمجرد تفكيره فيه . ويزيده اعتقاداً فى القدرة المطلقة لفكره ، ما يراه من طقوس هى تقليد للغرض المطلوب ، وتمثيل لتحقيق الرغبة وفق إرادته . فالسحر يبين بوضوح الميل إلى فرض قوانين الحياة النفسية على طبائع الأشياء^(١) ، والميل إلى إسقاط ما فى النفس على العالم الخارجى .

الرموز المشروطة :

رأينا أن أهم إضافات فريزر فى دراسته المقارنة للسحر هى نظريته الترابطية

التي يرجع فيها السحر إلى التطبيق الخاطئ لمبدأ ترابط الأفكار، وفيها استخلص النموذجين الرئيسيين للطقوس السحرية وهما : السحر بالاقتران وهو تطبيق خاطئ لمبدأ ترابط الأفكار بالاقتران . والسحر بالتقليد وهو تطبيق خاطئ لمبدأ ترابط الأفكار بالتشابه . وهذا التقسيم هو لسهولة الدراسة . وفي الحياة العملية يوجد النوعان معاً .

ومن الطريف أن هذين النوعين يقابلان ناحيتين متكاملتين في ميكانيزم الشرطية ورمزيتها^(١) . ويتوفر فيهما الشرطان اللذان لتكوين الاستجابة المكتسبة الشرطية . وهذان الشرطان هما : الجزء الذي يرمز للكل ، والتكرار للتثبيت . ففي النموذج الأول وهو السحر بالاقتران ، يرمز الجزء للكل ، أى أن شعر أو بقايا أظافر الشخص أو قصاصة من ملابسه ترمز للشخص كله . وفي النموذج الثاني وهو السحر بالتقليد ترى الطقوس إلى تكرار تمثيل وتقليد الغرض المطاوب . ومثال ذلك وخز الدبابيس في المسخ المصنوع من الشمع أو من الطين . وميكانيزم الشرطية في هذا النوع هو التكرار للتثبيت .

لهذه الملاحظة أهميتها البالغة وذلك لأن الشرطية تستند إلى التجريب العلمى^(٢) . وقد أوردنا في صدر هذا المقال — لتوضيح نظرية فريزر الترابطية — أمثلة للسحر في الملايو ، وعند كهنة قدماء المصريين ، وعند الاستراليين القدماء ، وعند سكان الكهوف في العصر الحجري القديم الأعلى ، وأخيراً طقوس الرقية المعروفة في مصر . وقد أوضحنا في كل منها وجود النوعين معاً السحر بالاقتران ، والسحر بالتقليد . فإذا ما رجعنا إلى هذه الأمثلة ، لأمكن — في هذا الضوء الجديد الذى أطلقته الشرطية — اعتبار السحر بالاقتران في كل من هذه الأمثلة بمثابة الجزء من الموقف الذى يرمز للموقف كله ، والسحر بالتقليد مقابلاً لللازمة الثانية لتكوين الاستجابة المكتسبة الشرطية وهى التكرار للتثبيت . وهكذا نجد أن الرمزية الشرطية التى تستند إلى تجارب بافلوف في الفعل المنعكس الشرطى تكمل نظرية فريزر الترابطية للسحر وقد رأينا أن فرويد

(١) Chapple and Coon: "Principles of Anthropology"; New York, Holt, 1947.

PP. 543-547.

(٢) راجع ملخص تجربة بافلوف في الفعل المنعكس الشرطى في كتاب « مبادئ علم النفس العام » للدكتور يوسف مراد (ص ١٨٧ — ١٨٩) الناشر دار المعارف بالقاهرة ١٩٤٨ .

يؤيد نظرية فريزر هذه ، وبينى مقارنته بين العصائين والبدائين على أساس دراسة فريزر المقارنة لهذه الظاهرة . كما سبق أن بينا أن الطريقة الوظيفية الماينوفسكى تعتبر مكتملة للطريقة المقارنة . وأن الدراسة التفصيلية الإضافية — لما تمتاز به من تعمق للعلاقات الوظيفية بين مظاهر الحضارة — تزيدنا فهماً لوظيفة السحر فى الأمثلة التى استعرضها فريزر استعراضاً مقارناً سريعاً بين شعوب مختلفة وعصور مختلفة . أما فضل المدرسة الأنثروبولوجية الأمريكية فهو فى المساهمة الإيجابية بإلقاء ضوء على أهمية الجانب المكتسب . وبذلك تكون هذه المدارس مكتملة بعضها للبعض . وما يرفع من قيمة هذه الآراء التى بسطناها فى هذا المقال أنها ليست محاولات نظرية ، وإنما يستند كل منها إلى طريقة خاصة ومنهج علمى معين تصطنعه كل من هذه المدارس . وقد رأينا أن إضافات هؤلاء العلماء تعتبر مكتملة بعضها للبعض الآخر . فكل منهم أضاف — من وجهة نظر مدرسته — حلقة جديدة . فالمهمة التى تواجهنا الآن هى أن ننظم هذه الحلقات فى سلسلة متصلة .

ونعتقد أن ربط الوظيفتين السيكلوجية والاجتماعية اللتين قال بهما مالمينوفسكى بالنظرية الترابطية وبالسببية الخاطئة اللتين قال بهما فريزر ، بالرمزية المشروطة التى تستند إلى تجارب بافلوف ، بالتزعجات العدائية القاسية المكبوتة فى اللاشعور التى قال بها فرويد ، بالإيحاء الذى يقول به الدكتور يوسف مراد يطلق فيضاً من الضوء على جنون السحر ويزيل ما علق به من غموض ويعطينا تفسيراً شاملاً هو ما سنحاول تخطيطه بصورة تقريبية مبسطة فيمابقى من هذا المقال . ولكن هل يستطيع هؤلاء العلماء — الذين يتزعم كل منهم مدرسة من مدارس الفكر المعاصرة — هل يستطيعون مجتمعين أن يرحلوا من يعتقد فى السحر عن اعتقاده ؟ ! .

ونفضل أن نتخذ أساس المناقشة فى هذا التفسير الشامل مثلاً من البيئة المصرية وليكن مثال الدجال الذى يستخرج (الكتابة) . وهو المثال النموذجى المؤلف . ولتكن حاله مريض بأحد الأمراض المجهولة الأسباب أو حالة من حالات العصاب . . يدعى الدجال أنه يعرف السبب . والسبب عنده دائماً هو الكتابة أو العمل السحري . فبعد أن كان السبب مجهولاً ، أصبح السبب بالنسبة إلى المريض معروفاً بالدليل المادى وهو الكتابة التى يعمل الدجال

على استخراجها^(١) وإفساد مفعولها . وهنا وظيفة السحر التي بينها مالفينوسكى ، فهو يسد الفراغ الشاغر في المعرفة ويعوض عن الجهل بالأسباب . وليس من شك في أن المريض يحتاج إلى أن يعرف سبب مرضه . ويحتاج إلى أن يشعر بأن هنالك شيئاً يعمل من أجله . ويفسر الدجال طريقة العمل بأن بعض ذوى النيات السيئة استحوذ على أثر له (وينطقها العامة بالتاء) . وهذا الأثر هو أى شيء من متعلقات الشخص كمنديل أو قصاصة من ملابسه . وعمل عليه الكتابة عند أحد السحرة ثم دفن هذه الكتابة في المقابر أو تحت عتبة الباب أو رشها له في طريقه بحيث يمر عليها . . .

وإذا ما أضفنا السببية الخاطئة إلى الرمزية المشروطة لأمكن اعتبار الكتابة أو العمل السحري مثيراً صناعياً ورمزاً مشروطاً ويعتبر في الوقت ذاته سبباً . ولا يعنينا من أمر هذه الكتابة القوة الغيبية فيها ، فن نافلة القول نفيها أو إثباتها . وإنما تعيننا الرموز البسيطة المحسوسة ذاتها . فهذه وحدها تكفي لأن تكون لها الفاعلية . فيكفي لتكوين الاستجابة المكتسبة الشرطية أتفه الرموز . فيكفي مثلاً أن ينتبه الشخص المتطير إلى أنه افتقد منديلاً ولم يجده . فالمنديل أو (الأثر) قد يستخدم في الكتابة (الجزء الذى يرمز للكل في ميكانيزم الشرطية في السحر بالاقتران) . أو يكفي أن ينتبه الشخص إلى أن بلاطة في عتبة الباب مثلاً قد تقلقت من مكانها فيخامره الشك في أنه قد دفنت تحت عتبة الباب كتابة حتى يخطو عليها في غدواته وروحاته (ميكانيزم الشرطية التكرار للتثبيت في السحر بالتقليد) . وكما أن أتفه الرموز قادر على تكوين الاستجابة لمثل هذه الرموز من شخص إلى آخر . كما أن لكل حالة ظروفها الخاصة وهنالك اختلافات فردية بين الحالات المختلفة .

وعلى ذلك فالكتابة أو العمل السحري تمثيل وتقليد للغرض المطلوب

(١) يجرى الدجال بعض الطقوس ، ويتم بعض التعاويذ الغريبة . ثم يستخرج الكتابة بما أوتي من مهارة لا يدانيها سوى خفة يد الحماوى الذى يستخرج الكتكتوت من الطربوش ! . ولو قد أتيح للقارىء أن يفحص إحدى هذه اللقائف التى يستخرجها الدجال (الكتابة أو العمل) لوجد بها قصاصة من قماش يزعم الدجال أنها من ملابس الشخص المعمول له العمل ، وورقة باليه عتيقة مدون فيها رموز غريبة واسم الشخص واسم والدته . وغالباً ما يأمر الدجال بإلقاء هذه اللقافة بمحتوياتها في الماء الجارى . وبذلك يفك العمل ، وتذهب المتاعب إلى غير رجعة .

بطريقة رمزية . وهذه الرموز البسيطة فى حد ذاتها تكفى لتكوين الاستجابة الشاذة . وفيها وحدها — من دون القوة الغيبية التى تنسب للسحر — يتوفر الشرطان اللذان لتكوين الاستجابة المكتسبة الشرطية وهما : الجزء الذى يرمز للكل (الأثر — أو قطعة من ملابس الشخص فى السحر بالاقتران) والتكرار للتثبيت (كلما تخطى عتبة الباب ، حيث استقرت الكتابة ، فى غدواته وروحاته) . هذا بالإضافة إلى السببية الخاطئة ومعناها أن هذه الرموز المشروطة أو الكتابة هى فى ذات الوقت أسباب الكيد والإيذاء . أو بقول آخر لو رجعنا إلى تجارب بافلوف الأصلية التى توضح كيف تتكون الاستجابة المكتسبة الشرطية — (ولها ثلاثة أقطاب : الجرس ، والطعام ، واللعب) لبدأ وكأنما دق الجرس هو السبب فى ظهور الطعام . ! يتبقى القطب الثالث وهو سبيل اللعب ونعتقد أنه يقابل الناحية النفسية الداخلية أو الاستجابة الشاذة للرمز أو العصاب . والاعتقاد فى السحر أو فى الكتابة هو فى حد ذاته اعتقاد فى كيد أعداء أو متآمرين من الإنس أو من الجن أو من الإنس التى تسخر الجن للإيذاء . مثل هذا الاعتقاد يفصح عن التمنيات الشريرة حيال الآخرين وعن النزعات العدائية القاسية التى كبتت فى اللاشعور كما يقول فرويد . بل إنه ليذهب إلى أبعد من ذلك حين يقول إن الشياطين والجن إن هى إلا إسقاطات Projections فى الخارج للنزعات العدائية القاسية فى الداخل أى فى اللاشعور (١) . وقد رأينا أن فرط كبت هذه النزعات — إذا واتها الرموز الملائمة — قد يترتب عليه استجابات شاذة أو حالات قريبة من العصاب . وإذا كان الإنحاء للعصابى بأن سبب مرضه هو الكتابة ، أفلا يكون فى استخراج الكتابة على يد الدجال إنحاء للعصابى بزوال السبب وإفساد للشرطية ؟ إذا صح ذلك فقد يكون استخراج الكتابة علاجاً وقتياً وسطحياً إلا أنه لا يصل إلى أصل العلة الكامنة فى اللاشعور .

ولا نستطيع لأنفسنا التورط فى الكلام عن (المرض) . . . (العلاج) . . . إلخ خشية مواطن الزلل . ومع ذلك فقد انتهينا فى تفسيرنا السابق إلى نفس الرأى الذى يقول به أستاذنا الدكتور يوسف مراد فى كتابه « شفاء النفس » ولا نجد أنسب من الاقتباس عن كتابه وهو خير من يتابع الحديث . . . » . . . وعامل

سناد لبقه
يريد مراد
=

الشفاء في معظم الحالات التي كان يعتقد أنها ناشئة عن تأثير الجن والشياطين هو بلا شك ما يعرف اليوم بالإيحاء . وكان نجاح العلاج يتوقف غالباً على قابلية المريض للإيحاء . ومما هو جدير بالملاحظة أن كثيراً من حالات الشفاء العجيبة التي يرويها القدامى كانت خاصة بأعراض هستيرية . ومن المعلوم أن مثل هذه الأعراض لا تصيب إلا الأشخاص الذين يتأثرون بسرعة بكل ما يوحى إليهم ، كما أنهم يتأثرون بكل ما يوحون إلى أنفسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . فلا عجب أن يزيل الإيحاء ما سبق أن أحدثه إيحاء سابق . . . والواقع أن عامل الإيحاء موجود دائماً في كل محاولة علاج . سواء كانت جسمانية أو نفسية . وقد اعتبر بعضهم الإيحاء الطريقة المثلى لمعالجة الأمراض النفسية . وطرق الإيحاء متعددة نذكر منها التنويم المغناطيسي وما يسمى بتحضير الأرواح وحفلات « الزار » وما إليها من الإجراءات التي تحرك الخيلة وتثير الدهشة .

غير أن الإيحاء ، وإن كان عاملاً مساعداً في عملية العلاج النفسي ، طريقة ناقصة لا تؤدي أبداً إلى الشفاء التام ، لأن الإيحاء قد يزيل العرض المرضي بدون التأثير في علة المرض الحقيقية . والدليل على ذلك هو معاودة العرض المرضي أو ظهور عرض آخر بمجرد اصطدام الشخص بمشكلة جديدة . فالإيحاء لا يؤثر إلا في جانب من الشخصية وكثيراً ما يكون هذا الجانب سطحياً ثانوياً . أما طريقة العلاج المثلى فهي التي تتناول الشخصية بأكملها وتنفذ إلى أعماقها للكشف عن علة المرض الحقيقية ومحاولة استئصالها . فليس الغرض من العلاج النفساني إزالة العرض فحسب ، بل التأثير في الشخصية كلها . . . « كتاب « شفاء النفس » ص ٩١ ، ٩٢ .

أخيراً قد سلطت المدارس المختلفة على ظاهرة السحر أضواء من زوايا مختلفة كل بحسب طريقته ومنهجه . وقد رأينا أن إضافات هذه المدارس مكملة بعضها للبعض الآخر . فكل مدرسة قد ساهمت بتفسير . وكل تفسير لا يشمل إلا على جزء من الحقيقة . وقد يكون كل الحقيقة كامناً في ائتلاف هذه التفسيرات على اختلافها . وإذا ضمت هذه الأجزاء من الحقائق بعضها إلى بعض فإن وحدتها لا تتكون من المجموع العددي لها فحسب وإنما يضاف إليه العلاقات

التي توجد بين هذه الأجزاء ، والعلاقات الى توجد بينها وبين الوحدة . ومن مجموع هذه العلاقات يضاف شيء له قيمة ينبغي أن يؤخذ في الحسبان . فالحقيقة كامنة في ترابط وتكامل هذه التفسيرات في صيغة كلية أو في وحدة . وإذا لم يكن للمنهج التكاملي من ميزة سوى رحابه أفقه وإفساح صدره لأحسن ما في المدارس الأخرى فحسبه هذا وأنعم به من منهج .

نجيب يوسف بدوى