نوال السعداوي

كِتابْ الانثى هي الأصل

للرائعة د.نوال السعداوي

إهـــداء

إلى الـــدكتـور/ شريف حتـاتـه، أحـد الـرجـال

العظماء القلائل الذين قابلتهم في حياتي

نوال السعداوي
فبراير ١٩٧٤

مقدمة

دق جرس التلفون الساعة الواحدة صباحاً في بيتي، كانت الليلة باردة، والسرير دافئاً، وترددت في رفع سماعة التلفون، فقد أغلقت عيادتي الطبية، ولست مسؤولة (هكذا تصورت وأنا تحت الأغطية الصوفية) عن أي نوع من المرضى الآن، سواء كانوا مرضى بأجسامهم أو نفوسهم. وشددت الغطاء فوق رأسي. لكن الجرس ظل يرن في سكون الليل، وتذكرت على الفور أنه لا بد احدى هؤلاء النساء أو البنات اللائي أصبحت في السنين الأخيرة (منذ صدور كتابي المرأة والجنس) ملجأ لهن ولمشاكلهن النفسية والجسمية. ورفعت السماعة بسرعة. وجاءني الصوت النسائي باللهجة والنبرة واللهفة التي ألفتها أذناي، والتي بددت إلى الأبد الراحة في حياتي.

قالت: أنا فاطمة.

كدت أن أسأل فاطمة من، لكني تذكرت أنها لا بد أن تكون إحدى الفاطمات اللائي قابلتهن في أية ظروف.

قلت: نعم يا فاطمة؟...

قالت: سأموت يا دكتورة.

سألتها: لماذا؟

قالت: ألا تذكرين حين جئت اليك في بيتك؟

كدت أخطىء مرة أخرى وأقول لها لا أذكر،

لكني قلت: ولكن ما الذي حدث الآن؟

قالت: سأقتل نفسي الآن.

قلت: أرجوك، اهدئي يا فاطمة، وفي الصباح تعالي إليَّ لأفهم الموضوع.

قالت: لن أنتظر الصباح يا دكتورة. لن أنتظر شيئاً بعد الآن. لم أعد احتمل!

وانفجرت في البكاء، وحاولت أن أهدئها، ونجحت في اقناعها بتأجيل عملية الانتحار حتى تأتيني في الصباح.

وجاء الصباح ولم تأتِ هي ولم تتصل بي في التلفون. وتصورت أنها انتحرت فعلاً، وأنني كان يمكن أن أنقذها جين لجأت إلي، وبدأت ألوم نفسي. لكن صوتها جاءني من خلال التلفون بعد أيام قليلة. كان صوتاً متعباً منخفضاً متلعثماً ينم عن لسان ثقيل مخدر. قالت انها تكلمني من حجرتها باحدى المستشفيات النفسية، وأن الطبيب أعطاها صدمة كهربية منذ ساعات، وأن أسرتها هي التي أخذتها إلى المستشفى بعد انقاذها من محاولة الانتحار. وطلبت مني أن أذهب اليها لتتحدث معي. وفعلا ذهبت اليها بالمستشفى. وفي أكثر من ثلاث ساعات حكت لي قصتها. وبينما هي تحكي أدركت مأساتها، ومأساة معظم النساء والفتيات ذوات المشاكل النفسية اللاتي كن يترددن على عيادتي أو بيتي أو مكتبي في مجلة الصحة، وكان معظمهن يتمتعن بذكاء واضح. المأساة كما أدركتها هي أن المرأة من هؤلاء تشعر أنها غير مفهومة على حقيقتها، وأن أقرب الناس اليها لا يفهمها، كالأب أو الأم، أو الأخ أو الأخت أو الصديق أو الحبيب أو الزوج أو الأستاذة في الكلية أو الرئيس في العمل، أو حتى الطبيب النفسي الذي تلجأ اليه أو تأخذها أسرتها اليه.

وبينما كانت فاطمة تحكي مأساتها، كانت الفكرة تتجمع في رأسي، فكرة أن أقوم ببحث جديد لمحاولة معرفة حقيقة المرأة، نفساً وجسداً. ولقد راودتني الفكرة منذ ثمانية عشر عاماً حين كنت طبيبة امتياز بمستشفى القصر العيني، واخترت قسم الأمراض النفسية لأعمل فيه بضعة شهور، لكني هجرت الفكرة وهجرت معها قسم الأمراض النفسية بعد أن عجزت عن الاقتناع بآراء أستاذ القسم، وبتلك الصدمات الكهربية التي تعطى لكثير من المرضى والمريضات.

والحقيقة انني حين هجرت هذا القسم لم أهجره إلا بجسمي فقط، لأنني ظللت أعيش فيه بمشاعري وتفكيري. كنت أشعر أن الرابطة التي تربطني بالمرضى والمريضات أقوى من تلك التي تربطني بالأطباء.

وبعد مرور ثمانية عشر عاماً أجدني أجلس في قسم الأمراض النفسية (بكلية عين شمس هذه المرة). المكان مختلف. والزمن مختلف. والأستاذ مختلف. لكن الأشياء كلها تبدو مألوفة، وكأن ثمانية عشر عاماً لم تمر. كل الاشياء متشابهة. لكن الفكرة

في رأسي مسيطرة علي تماماً، ووجه فاطمة، بل وجوه الفاطمات والزينبات والعائشات والخديجات اللائي قابلتهن في عيادتي أو بيتي أو مكتبي أو في العيادات أو المستشفيات النفسية، هذه الوجوه أمامي، عيونهن البائسة تلح علي أن أفعل شيئاً، أي شيء!

ولم يكن أمامي شيء أفعله سوى أن أستخدم العلم. ان العلم هو السلاح الوحيد في يدي الذي أستطيع أن أستخدمه. إن العلم هو الذي يمكن أن يقف في وجه الجهل. ومنذ تلك اللحظة صممت على اجراء بحث علمي (نفسي وجسمي) عن ذلك المخلوق غير المفهوم الذي اسمه «المرأة».

ان حماسي للعلم هذا لا يعني أنني من هؤلاء الذين يقدسون الحقائق العلمية. فالحقائق العلمية كالحقائق التاريخية والسياسية تتغير على الدوام بتطور عقل الانسان، وقدرته المتزايدة على كشف الحقيقة المزيفة من الحقيقة غير المزيفة.

والحقيقة المقدسة في زمن من الأزمان قد تصبح في زمن آخر حقيقة غير مقدسة، أو غير صحيحة بالمرة.

هذه ميزة الانسان على الحيوان. إن الانسان له عقل، وأمام عقل الانسان ليس هناك حقائق ثابتة. كان هناك وقت حين كان تكوين العالم والأرض والشمس والقمر والنجوم كلها من الحقائق الثابتة المقدسة. لكن العلماء من أمثال كيلبر وكوبرنيكس وجاليليو وباسكال استطاعوا أن يغيروا هذه الحقائق. وبالرغم من أنهم أدينوا ووضعت كتبهم في قوائم الكتب المعدومة منذ ثلاثة قرون من الزمان إلا أن عقولهم رفضت التسليم بالحقائق الثابتة. وإلى عهد قريب كان يدان العلماء الذين يبحثون عن حبوب منع الحمل لكن ذلك لم يمنع اكتشاف حبوب منع الجمل من بعد وإقبال معظم المجتمعات عليها الآن. وكم يدان في أيامنا الحاضرة هؤلاء الذين يخوضون بموضوعات يرى بعض الناس أنها غير قابلة للمناقشة، ثم يأتي المستقبل وتصبح الأفكار غير المقبولة مقبولة. كل شيء أمام عقل الانسان قابل للمناقشة والتغيير والتطوير. ولهذا السبب تتقدم الحياة الانسانية تقدماً سريعاً مستمراً، وتبقى حياة الحيوان كما هي.

وقد يتوقع بعض الناس أن هذا البحث الذي أقدمه عن المرأة، يخص المرأة وحدها، أو يخص الأسرة مثلاً، أو الأطفال، أو الأزواج، أو المشكلات العاطفية أو

الجنسية أو النفسية التي تقفز إلى الأذهان بمجرد ذكر كلمة «امرأة» وقد تعودنا أن ندرج البحوث عن المرأة في ذيل قائمة البحوث أو في البحوث الخاصة المحدودة بقطاع معين والمحدودة بمشاكل معينة ضيقة، هي دنيا المرأة الضيقة التي لا تخرج عن مشاكل الأسرة والأطفال، ولا ترقى إلى المشاكل الكبرى السياسية أو القضايا الانسانية العامة مثل قضية الحرية أو قضية الاشتراكية أو العدالة أو غيرها. لكن المتعمق في أي بحث عن المرأة، والمتحرر من النظرة المحدودة إلى المرأة كوعاء للانجاب يدرك أن أي بحث عن المرأة انما هو بحث يمس جوانب الحياة جميعاً، هو أحد القضايا العامة الهامة، هو بحث سياسي بالدرجة الأولى لا يفترق في قليل أو كثير عن قضية البحث عن الحرية، أو البحث عن الحقيقة.

إن هدف أي بحث علمي (عن المرأة أو الرجل أو أي شيء آخر) هو البحث عن الحقيقة. والبحث العلمي الذي لا يهدف أولاً وأخيراً إلى البحث عن الحقيقة يصبح بحثاً غير علمي، أو بحثاً أجوف، يستوفي جميع شروط البحث العلمي من ناحية الشكل فحسب، اما المضمون فهو فارغ أجوف. وكم تكتظ جامعاتنا كل عام بمئات البحوث العلمية الشكلية الجوفاء، حيث أن الهدف في معظم الأحيان ليس هو البحث عن الحقيقة وانما هو الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية. وكم يصاب «الباحث» أو «الباحثة» عن الحقيقة وليس عن الشهادة بعقبات وحواجز، قد تدفعه في النهاية إلى صرف النظر عن البحث، اللهم إلا إذا كان جباراً في عناده، شديد الرغبة والحماس لهذه القضية التي يبحث فيها.

إن القدرة على التفكير النقدي نادرة في بحوثنا العلمية. هذه القدرة على التفكير النقدي ـ تقتضي ثقة بالنفس وشجاعة وحرية، وهذه الصفات الثلاث لا تغزو الانسان فجأة بمجرد اتخاذه قراراً بارجاء بحث علمي، ولكنها صفات تنمو مع الانسان بالتدريج منذ الطفولة وفي مراحل العمر المختلفة أو تقتل في الانسان وبالتدريج أيضاً منذ الطفولة وفي مراحل العمر المختلفة.

ان الباحث عن الحقيقة في أي مجال لا بد أن يكون محرراً من الخوف والأفكار المسبقة المتسلطة وكم من أفكار متسلطة يحتوي عليها العلم في أي فرع من الفروع وبالذات علم النفس وعلى الأخص علم النفس الخاص بالمرأة. وكم يشعر الباحث العلمي برهبة أمام تلك الكتب الضخمة والآراء والأفكار التي أصبحت مقدسة، وبسبب عجزه عن التفكير النقدي النابع من ذاته فإنه يختار الطريق السهل الممهد الذي سار

فيه الآلاف ممن سبقوه.

ان قمع التفكير الذاتي الأصيل النابع من نفس الباحث، وان الالتزام بالموضوعية المفهومة فهما محدوداً ضيقاً، كل ذلك يسلب البحث العلمي أصالته، وقدرته على خلق الجديد من الفكر. وكما يقول «اريك فروم»: ان الذاتية الأصيلة الصادقة أكثر موضوعية من الموضوعية التقليدية التي يفقد الانسان فيها تفكيره الأصيل ويصبح تفكيره نمطاً مشابهاً للآخرين.

الموضوعية اذن ليست هي قمع التفكير الذاتي ولكن الموضوعية هي ألا يكون الانسان متأثراً بآراء الغير وأفكارهم وأن يكون قادراً على التفكير الحر في الظواهر التي يراها ويكتشفها. وبمعنى آخر أن يناضل الانسان ضد الأفكار العلمية المتوارثة وأن يصبح بتفكيره الأصيل فوق العلم[1].

وكم هو نادر وصعب أن يشعر الباحث العلمي أنه فوق العلم. ولكن لا بد أن يصبح الانسان فوق العلم ليستطيع أن ينقذه. هذا الصعود فوق العلم لا يقتضي فحسب الالمام وتجميع المعلومات في العقل كأي مرجع ضخم، ولكنه يقتضي أيضاً تلك القدرة النفسية في الانسان على استخدام عقله والتفكير بلا خوف وبلا رهبة.

وفي موضوع المرأة بالذات، وفي مجتمعاتنا العربية بالذات، يشعر الباحث (أو الباحثة العلمية) أنه يسير في أرض مليئة بالألغام، وأنه في كل خطوة من خطواته يصطدم بالأسلاك الكهربية العارية، والمقدسات الحساسة في المجتمع ولا يمكن لأي باحث أن يجري بحثاً علمياً أو طبياً أو نفسياً في أي شيء يتعلق بالمرأة إلا وبرزت أمامه الأفكار والتقاليد الدينية (التي هي في أغلبها ليست من صميم الدين ولا في جوهره) وكم يستخدم بعض الناس الدين سلاحاً مشهراً في وجه أي باحث أو باحثة عن الحقيقة. ولكني أشعر بقوة أمام هؤلاء الناس. فالدين الحق لا يفرق بين انسان وانسان ولا بين رجل ولا امرأة ولا بين فقير ولا غني ولا أسود ولا أبيض والدين الحق لا يقول للناس اكذبوا، واخفوا مشاعركم الحقيقية أو زاولوها سراً في الخفاء وأظهروا العفة أمام الناس. الدين الحق ضد الكراهية، ومع الحب الصادق النابع من النفس

---

(١) أنظر اريك فروم، الخوف من الحرية، روتلدج، ١٩٦١، صفحة ٢١٢ - ٢١٣

(1) Erich Fromm, Fear of Freedom, Routledge, 1960. 2pp12 - 213.

وليس الحب المفروض لسبب اقتصادي أو اجتماعي. الدين الحق مع سعادة الانسان وصحته الجسمية والنفسية ولا يمكن للدين الحق أن يكون ضد سعادة الانسان وضد صحته الجسمية أو النفسية. الدين الحق مع الحقيقة، ومع أي إنسان يحاول الوصول إلى الحقيقة.

وهذا البحث هو محاولة للوصول إلى حقيقة المرأة. ماذا نعني حين نقول «امرأة».

إنها محاولة لتعرية نفس المرأة، وفهمها فهما انسانياً. قال لي أحد الأساتذة حين قلت له الهدف من بحثي: ستجرين بحثاً علمياً أم ستكتبين رواية فنية؟!

وبدأ يحدثني عن الفرق بين العلم والفن. لكن كلامه لم يقنعني، فأنا لا اؤمن بتلك الفروق الموضوعة بين العلم والفن. كلاهما يهدف إلى كشف الحقيقة، وكلاهما يتطلب القدرة على الخلق. ان معظم الناس يستمتعون بالفن أكثر من استمتاعهم بالعلم لأنهم يشعرون أن الفن يخاطبهم ويعاملهم كبشر لهم مشاعر أما العلم فيجدونه ثقيلاً معتماً بارداً برودة الآلات الحديدية. والسبب في ذلك كما يدعي العلماء لأن العلم موضوعي عاقل، والموضوعية والعقل تستدعي البرودة وأن الفن ذاتي يخاطب المشاعر لا العقل وبالتالي فهو دافىء قريب من الانسان. والحقيقة - في رأيي - غير ذلك، فالانسان وحدة واحدة وليس هناك فاصل بين العقل والجسم أو بين العقل والنفس، أو بين التفكير والشعور. ان دفء الفن وقربه من الناس سببه أن الفن يهتم دائماً بالناس. أما برودة العلم (وبالذات العلم الحديث) فسببها أن العلم يهتم بالأشياء أكثر من اهتمامه بالناس ولهذا يعرف العلم الحديث عن الآلات اكثر مما يعرف عن الانسان ويعرف عن الرجل اكثر مما يعرف عن المرأة. والسبب في ذلك واضح، فالعلم يهتم بما تهتم به السلطة في أي زمان ومكان. اذا كانت السلطة تسخر الانسان وتستغله وتفضل عليه الآلة اهتم العلم بالآلة اكثر من الانسان. إذا كانت السلطة تهتم بالرجال أكثر من النساء اهتم العلم بالرجال أكثر من النساء.

وإذا استعرضنا السلطة في معظم بلاد العالم الحديث نجد أنها سلطة رأسمالية أبوية، ولهذا تهتم معظم البحوث العلمية بالآلات والتكنولوجيا وفي الحالات القليلة الخاصة بدراسة الانسان فان هذا الانسان هو الرجل في معظم الأحيان. اما المرأة، فلم تصبح بعد أحد المواد التي يهتم بها العلم وهذا هو سبب ندرة البحوث العلمية عن المرأة.

ان البحث العلمي كالعمل الفني يحتاج إلى قدرة على الصدق وقدرة على الخلق. والخلق معناه الجديد. والجديد يختلف عن القديم وإلا ما سميناه جديداً، ولكن كم من الناس يخافون الجديد ويفضلون عليه القديم الذي درجوا عليه وألفوه وورثوه. إن هذا الخوف من الجديد هو الذي يجعلنا سجناء الماضي. إن الكثيرين منا يعيشون في الماضي ومع ذكريات الموتى. وكما يقول «ماسلو»: «لا يستطيع أن يتعامل مع المستقبل إلا الانسان ذو التفكير الخلاق المرن، وهو الانسان الوحيد الذي يستطيع أن يواجه الجديد بثقة وبغير خوف. انني أعتقد أن ما نسميه الآن «بعلم النفس» انما هو دراسة للحيل التي نستخدمها لنتفادى القلق الذي نشعر به ازاء الجديد، وذلك بأن نضع في أذهاننا أن المستقبل سيكون مشابهاً للماضي[1].

وكم يشتد هذا الخوف حينما يتعلق البحث بالمشاعر الانسانية الدفينة، أو بالرغبات أو بالغرائز أو بالجنس، أو بعبارة أخرى بذلك المخلوق الشائك المحاط بالمقدسات والخزعبلات على حد سواء، ألا وهو المرأة.

ان البحث رغم أنه بحث نفسي بالدرجة الأولى، الا انه لا يمكن لأي بحث يتناول دراسة الانسان الا أن يحيط الباحث أو الباحثة بجوانب الانسان جميعاً: النفسية والجسدية والتاريخية والاجتماعية. ولا أظن أنه بغير الربط بين هذه العلوم الانسانية المختلفة يمكن للباحث أن يلمس جذور الدوافع والعوامل التي تشكل نفسية الانسان، رجلاً كان أو امرأة.

---

(1) Rolo May. Existential Psychology. Random House, 1961, p. 36.

المبادىء الأساسية التي يرتكز عليها الكتاب

١ ـ قضية تحرير المرأة قضية سياسية بالدرجة الأولى لأنها لا تمس حياة نصف المجتمع فحسب ولكنها تمس حياة المجتمع كله. ان تخلف المرأة وتكبيلها لا يؤخر النساء فحسب ولكنه ينعكس على الرجال وعلى الأطفال، وبالتالي يقود إلى تخلف المجتمع كله.

٢ ـ الهدف من تحرير المرأة هو اطلاق امكانياتها الفكرية جميعاً من أجل اثراء المجتمع فكرياً، واثراء حياة وشخصية النساء بالعمل المنتج والمشاركة في تطوير المجتمع. أي أنها قضية حرية فكرية للنساء من أجل العمل الخلاق، وفي ظل المساواة الكاملة بين الجنسين، وليست مجرد حرية جنسية من أجل قتل الفراغ والملل، وامتصاص الطاقة المعطلة.

٣ ـ أثبت العلم أن أي قيود على الانسان، رجلاً أو امرأة، وسواء كانت هذه القيود فكرية أو نفسية أو جسدية، فانها تعرقل تطوره الطبيعي، وتؤخر نضوجه الفكري أو النفسي أو الجسدي، وبالتالي تتعارض وصحته الجسدية والنفسية. وعلى هذا فان القيود المفروضة على النساء فكراً ونفساً وجسداً تضر بصحتهن وتضر أيضاً بصحة الرجال، وصحة الأطفال، وينشأ الجميع في مناخ غير صحي، يزيد من التخلف.

٤ ـ ان العدالة والمساواة بين جميع افراد المجتمع لا تتعارض مع الاديان، ولا يمكن ان يتعارض أي دين مع الصحة الجسدية والنفسية لجميع أفراده رجالاً ونساء. ولهذا ليس علينا إلا أن نعرف الطريق الذي يقود إلى صحة الانسان (رجلاً وامرأة) فيكون هو طريق الدين، لأن الدين خلق لسعادة الانسان وصحته ولم يخلق لتعاسته ومرضه.

٥ ـ ان النساء وحدهن لا يمكن أن ينلن الحرية والمساواة في مجتمع لا يحقق الحرية والمساواة لجميع فئاته المختلفة، ولهذا لا يمكن فصل قضية تحرير النساء في أي

مجتمع عن تحرير الفئات الأخرى المظلومة.

٦ ـ ان شرف الانسان رجلاً أو امرأة، هو الصدق، صدق التفكير وصدق الاحساس وصدق الأفعال. إن الانسان الشريف هو الذي لا يعيش حياة مزدوجة، واحدة في العلانية وأخرى في الخفاء.

٧ ـ ليس هناك أي دليل علمي في البيولوجيا أو الفسيولوجيا والتشريح ما يثبت أن المرأة أقل من الرجل عقلاً أو جسداً أو نفساً. ان الوضع الأدنى للمرأة فرض عليها من المجتمع لأسباب اقتصادية واجتماعية لصالح الرجل ومن أجل بقاء واستمرار الأسرة الأبوية، التي يملك فيها الأب الزوجة والأطفال كما يملك قطعة الأرض.

١ ـ الأنثى هي الأصل

كنت أندهش، كلما أوغلت في قراءة تاريخ البشرية القديم، قبل ظهور الأديان، وقبل نشوء الأسرة الأبوية، لتلك القيمة الانسانية الكبيرة التي كانت تتمتع بها انثى الانسان (المرأة كما نسميها الآن)، والتي كانت تتزايد كلما اخذتني القراءة بعيداً في أقدم عصور التاريخ، في الفترات الأولى من حياة الانسان الطبيعية البدائية. في تلك العهود كان الانسان طبيعياً، أي انه كان يعيش حياته كما هي، ويتصرف تلقائياً، وفق رغباته ومشاعره وتفكيره. كان الانسان (ذكراً أو أنثى) وحدة واحدة. لم يكن هناك انفصال بين جسم الانسان وعقله أو نفسه. لم تكن الأديان قد ظهرت بعد وفصلت بين الحلال والحرام. ولم يكن علم الفلسفة قد ظهر بعد وظهر معه الفلاسفة الذين فصلوا بين الجسم والعقل، ولم يكن علم النفس أو السيكيولوجيا قد ظهر بعد، أو تلك العلوم الأخرى كالبيولوجيا والفسيولوجيا وأحدثت هذه المسافات بين الجسم والنفس.

في تلك العهود البدائية الطبيعية التي لم تؤثر فيها بعد هذه العلوم والفلسفات والتي لم يكن قد حدث فيها بعد انفصام بين عقل الانسان وجسمه، كان الذكر والأنثى على طبيعتهما، وكان لكل منهما قيمته النابعة من طبيعته أو تكوينه البيولوجي (بلغة عصرنا الحديث).

وقد أدرك المجتمع الانساني البدائي المكون من الذكور والاناث ان الانثى بالطبيعة أصل الحياة بسبب قدرتها على ولادة الحياة الجديدة، فاعتبروها أكثر قدرة من الذكر وبالتالي أعلى قيمة. ومن هنا سادت الفكرة في تلك العهود أن الآلهة أنثى، وأنها آلهة الاخصاب والولادة والخضرة والوفرة والخير وكل شيء مفيد.

استمرت هذه العهود آلاف السنوات، ولا أحد حتى الآن يعرف كم ألفاً من

السنوات استمرت، لأن علم التاريخ لم يكن قد ظهر بعد، ونشوء علم التاريخ بالنسبة لنشوء أول الحياة الانسانية يعتبر شيئاً حديثاً. لكن معظم علماء التاريخ والانثروبولوجيا في العالم يجمعون على أنه في المجتمعات الانسانية البدائية كانت للأنثى قيمة انسانية واجتماعية وفلسفية أكثر من الذكر، وأن الإله القديم كان أنثى وأنه قبل نشوء الأسرة الأبوية كان المجتمع البدائي أموميًا وكانت الأم هي الأصل وهي العصب وهي التي ينسب اليها أطفالها.

وفي التاريخ نجد عهوداً أخرى (غير العهود البدائية الأولى) حيث ارتفعت مكانة المرأة ارتفاعاً كبيراً. ونحن ـ المصريين والمصريات ـ لا بد أن نكون أكثر الشعوب ادراكاً لهذه الحقائق، لأن هذه العهود كانت في زمن قدماء المصريين، وإذا كانت شعوب العالم المتقدم الآن تفخر بأنها تساوي بين الرجل والمرأة (وهذا أمر لم يحدث بعد) فاننا نستطيع أن نفخر بأن هذه المساواة بل أكثر منها كانت سائدة عند قدماء المصريين، وأن تشويه العلاقة بين الجنسين وسيادة جنس على جنسٍ آخر لم تكن إلا نتيجة التشويه الانساني الذي طرأ على الحضارة القديمة بسبب الأطماع الاقتصادية التي اصبحت تتزايد مع تزايد وسائل استغلال الانسان للانسان.

والذي يقرأ تاريخ القدماء المصريين يدرك أن هذه الحضارة التي هي أقدم حضارات البشرية وأعرقها قامت منذ البداية على المساواة بين الجنسين، وعلى ارتفاع مكانة المرأة الاجتماعية ارتفاعاً كبيراً. كانت المرأة تصل إلى مرتبة الإله كما يصل الرجل اليها. لم تكن الألوهية منصباً ذكرياً فحسب، ولكن تاريخ مصر القديم حافل بالآلهات اللاتي كان يقدم اليهن القرابين وتقام لأعيادهن حفلات رائعة، ومنهن إلهة العدل وإلهة الحقول وإلهة السماء وإلهة الكتابة وإلهة الحصاد وإلهة الحب والجمال والخصب وإلهة السرور والموسيقى وإلهة الولادة.

أما بالنسبة للمرأة من عامة الشعب فقد كانت المرأة الفرعونية تعمل في المصانع بالغزل والنسيج وصنع السجاجيد وتعمل بالتجارة في الاسواق، وتشارك زوجها أعمال الصيد. وكانت الزوجة ترسم على المقبرة حتى الأسرتين الثالثة والرابعة «٢٧٨٠ قبل الميلاد» بحجم زوجها، كدليل على المساواة في الشرف والمكانة والحقوق والواجبات. وفي تمثال «بانجم» (في معبد الكرنك) تتقدم الزوجة زوجها. وهناك نصب تذكاري خاص بالسيدة «بيسيشت» من عصر الدولة القديمة يبين أنها كانت مديرة للأطباء. وقد حوكم أحد الأزواج لأنه سب زوجته فأصدر القاضي حكما بجلد الزوج

مائة جلدة، كما قضى بحرمانه من نصيبه من المال الذي كسبه بالاشتراك معها إذا عاد إلى سبها.

وكان للمرأة المصرية القديمة حظ كبير من الثقافة، ويحكي موظف اسمه (خنوم ردي) أنه كان أميناً لمكتبة سيدة عظيمة تدعى «نفرو كابيث» ويقول إن هذه السيدة قد عينتني في دندرة مشرفا على خزائن الكتب الخاصة بأمها، وكانت تحب العلوم والفنون[1].

ومارست المرأة الرياضة والسباحة والأعمال البهلوانية كالرجل سواء بسواء وكان النساء كالرجال يشربن الخمور في الحفلات بل ويسرفن في الشرب ويقرعن كؤوسهن مع الرجال وتقول احداهن: ناولني ثمانية عشر قدحاً من النبيذ، إنني أريد أن أشرب حتى انتشي، إن داخلي مثل القش[1].

وكان للمرأة نصيب كبير في تولي العرش، وإذا مات الملك عن ذرية أكبرها بنت أصبح العرش من نصيبها.

ويعتقد بعض علماء الآثار المصرية مثل (أرمان) و(موريه) و(برستد) ان الابن الشرعي كان ينسب إلى أمه أكثر مما ينسب إلى أبيه في معظم الأحوال، وهذا يدل على سيادة الأمومة على الأبوة في نسب الأبناء، وهي امتداد للعصر الذي كان يعد فيه نسب الأم أقوى من نسب الأب. أما الطفل غير الشرعي فانه ينسب إلى امه في جميع الأحوال. وكان للمرأة حق الملكية وحق البيع والشراء واداء الشهادة في المحاكم وكانت تتساوى مع الرجل في الميراث بل إن نظام التوريث في أسر النبلاء في عصر الدولة الوسطى (٢٦٤٠ ق.م) كان يأتي عن طريق الاناث لا الذكور، فلم يكن الابن هو الذي يرث وانما كانت كبرى البنات، واشتغلت المرأة كل الأعمال، كانت حامية، وحاكمة وملكة، وكاهنة، وإلهة. الالهة (ماعت) كانت ربة الحقيقة، و(نايت) إلهة الحرب، وكذلك الالهة سخمت والالهة حتحور الهتين للحرب وكانت الالهة (نايت) تتقدم الملك في المعارك الحربية، وتضع على رأسها تاج الوجه البحري، كما سموها أيضاً إلهة الفيضان التي تسكن شواطىء النيل. ومن الملكات المصريات القديمات الشهيرات: حتب، حرس، وخنت، كاوس، كليوباتره، واماح، وحتشبسوت وتي، ونفرتيتي، وغيرهن ممن لعبن أدواراً بارزة في التاريخ المصري القديم.

كانت المرأة المصرية القديمة تعرف قيمة نفسها كانسانة لها عقل وذكاء، ونظر

اليها المجتمع نظرة متساوية مع الرجل، فساهمت في الحضارة الفرعونية وشاركت في أول حضارة انسانية ظهرت على وجه الأرض، وحاربت في أول حرب لتحرير البلاد من المستعمرين، واشتركت في تأسيس أول امبراطورية عرفها التاريخ القديم قبل ظهور الأديان بآلاف السنين.

ولم تعرف المرأة المصرية القديمة الحجاب، وكانت تختلط بالرجال، وتشاركهم العمل والانتاج والحرب والتجارة والعلوم والفنون والافراح والسهرات والشراب وكل شيء. وكانت أيضاً سيدة البيت في أسرتها لها مكانتها العالية داخل البيت وخارجه.

والذي يدرس شخصية الملكة المصرية حتشبسوت يدرك قوة المرأة النابعة من شخصيتها وذكائها وقدرتها على القيادة والحكم، ولهذا ظهرت تماثيلها على شكل أبي الهول لها رأس انسان وجسد أسد رمزاً للعقل والقوة معا. وكان عصر حتشبسوت يتميز بالازدهار والتعمير، وأثبتت كفاءتها كحاكمة وملكة أكثر من ملوك كثيرين. لكنها بعد أن ماتت خلفها تحتمس الثالث، وأمر بتدمير تماثيلها وتشويه رسومها، ونقوشها، وكأنما أراد أن يمحو من التاريخ السنوات الاثنتين والعشرين (١٤٨٣ ق. م إلى ١٥٠٤) التي حكمتها.

ويمثل تحتمس هنا بوضوح انتقام الرجل من المرأة بسبب تفوقها وذكائها وقوتها. وكما حاول تحتمس أن يشوه حقيقة حتشبسوت وينكر ذكاءها وقوتها حاول من بعده رجال كثيرون تشويه حقيقة المرأة وانكار ذكائها وقوتها، فكيف كان ذلك؟!

٢ ـ تشويه حقيقة المرأة

وقد بدأ علماء التاريخ والأنثرولوجيا في النصف الثاني من القرن العشرين يعيدون دراسة التاريخ بعين محايدة (الى حد ما) بعد أن أثبتت علوم البيولوجيا والفسيولوجيا والتشريح كذب الافتراضات والنظريات التي تفرق بين الرجل والمرأة جسداً ونفساً وعقلاً. ولهذا السبب تسرب النور بعض الشيء إلى علاقة المرأة بالرجل في العصور المظلمة من التاريخ، وفي العصور الوسطى، وما قبلها، وما بعدها. وبدأ العلماء يفهمون الأسباب الحقيقية التي شوهت العلاقة بين الرجل والمرأة، وشوهت حقيقة المرأة، وسلبت منها مكانتها الأولى الطبيعية حين كانت مساوية للرجل في كل شيء، لها كل حقوقه وواجباته في الحياة من عمل وانتاج وعلم وفن ولذة وميراث وتولي عرش الألوهية أو الملوكية ونسب الأطفال والشرف وغير ذلك من المناصب والحقوق والقيم.

ويسوقنا التاريخ بعد هذا العهد المجيد للمرأة، الى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والفلسفية التي قلبت علاقة الرجل والمرأة رأساً على عقب، وبعد أن كانت المرأة إلهة الاخصاب والخير ـ والوفرة والخضرة والحياة أصبحت حليف الشيطان ورمزه الوحيد المجسد على الأرض، وبعد أن كانت المرأة ملكة داخل البيت وخارجه أصبحت خادمة خارج البيت وجارية داخله.

ولم يعد خافياً الآن على من يلم إلماماً شاملاً بالتاريخ أن يدرك الأسباب الاقتصادية التي دعت إلى كل هذا، وكل تلك الظروف التي جعلت الرجل يتعلم الجشع والطمع وملكية الأرض وملكية العبيد وملكية أطفاله ومن ثم ملكية المرأة وسلب النسب منها والشرف.. الى غير ذلك مما أوضحته كتب التاريخ وغيرها من المراجع الاقتصادية والبحوث المختلفة في هذه الميادين[1].

وفي تاريخنا المصري القديم تبدو هذه الظروف واضحة للدارسين والدارسات.

لأن الحضارة المصرية القديمة هي أول الحضارات التي عرفت، وعرف عنها المؤرخون الكثير. وقد اكتشف علماء التاريخ أن المرأة المصرية القديمة بعد أن كانت ترسم على الجدران بحجم زوجها تماماً دليل التساوي في المكانة والقدر أصبحت ترسم بحجم أصغر من زوجها، ومعنى ذلك أنها أصبحت أقل قدرا من زوجها. بدأ ذلك الانخفاض في مكانة المرأة مع بدء ملكية الأرض وعصر الأسرة السابعة حتى الأسرة العاشرة (٢٤٢٠ إلى ٢١٤٠ سنة ق.م) واستمر وضعها منخفضا في عصر الدولة الوسطى في الأسرة الحادية عشرة حتى الأسرة الثالثة عشرة، وعصر الهكسوس، بسبب تفشي الاقطاع والظلم، ولم تسترد شيئاً من مكانتها الضائعة إلا في عصر الدولة الحديثة (١٥٨٠ سنة قبل الميلاد) بعد ثورة النساء والعبيد والشعب المصري القديم كله ضد المستعمرين والإقطاع[٢].

واستردت المرأة مكانتها الأولى في تلك الفترة وعرفنا الملكات الشهيرات من الأسرة الثامنة عشرة كالملكة نفرتيتي، والملكة حتشبسوت ذات الشخصية الفذة القوية والذكاء الشديد والتي حكمت مصر اثنتين وعشرين سنة (من ١٥٠٤ إلى ١٤٨٣ قبل الميلاد).

حدث ذلك قبل ظهور أول الأديان السماوية وهو الدين اليهودي. وقد نشأت فلسفة الدين اليهودي وأفكاره من القيم الاقتصادية التي سادت في ذلك الوقت، وهي القيم الاقطاعية القائمة على ملكية الأرض والعبيد والأطفال والنساء. وكان لا بد للرجل الاقطاعي من فلسفة وقيم اخلاقية معينة يدعم بها قيمه الاقتصادية والاقطاعية والاستغلالية. وحينما أدرك الرجل أن المرأة بالطبيعة أقدر منه على خلق الحياة الجديدة، وأن هذه القدرة أعطتها مكانة عالية في المجتمع، قال لنفسه: ولماذا أدعي لنفسي هذه القدرة رغم أنف الطبيعة؟!. وجلس آدم بينه وبين نفسه (وكان فنانا وقادراً على خلق القصص والروايات) ثم خرج الى العالم بقصة آدم وحواء الشهيرة في التاريخ. وفي هذه القصة سلب آدم من حواء قدرتها على الولادة وخلق الحياة الجديدة، وأعطى نفسه هذه القدرة، قائلاً إنه هو الذي ولد حواء، وأنها جاءت من أحد ضلوعه (لم يستطع آدم في ذلك الوقت أن يخدع الناس بيولوجيا أيضاً ويقول إنها جاءت من رحمه لان الناس كانت تعرف أن الذكور ليست لهم أرحام) وعلى هذه القصة (وعلى قصص أخرى مماثلة) بدأ الدين اليهودي يكون فلسفته ومبادئه وأخلاقياته. ولهذا

أصبح الرجل هو السيد في الفلسفة والأخلاق والدين لتدعيم سيادته الاقتصادية والاستغلالية.

والذي يدرس الدين اليهودي، كيف نشأ، ولماذا، ويتعرف على مبادئه وقصصه يندهش لكثير من الحقائق التي يطمسها التاريخ عن قصد وعن غير قصد. ونحن نقرأ في التوراة عن قصة «لوط» مثلاً، كيف أنه قدم بناته من أجل حماية رجلين. لقد اعتبر كرامة صديقيه من الرجال أعلى من كرامة بناته الأطفال وشرفهن. (كنت لا أفهم لماذا يسمى الرجل الذي يمارس الجنس مع الرجال باسم «اللوطي» ولكني فهمت ذلك بعد قراءة هذه القصة).

وباستعراض أفكار الدين اليهودي نجد أن أساس هذا الدين يقوم على سيادة جنس الذكور على جنس النساء وأن عقل الرجل جزء من الذات الإلهية أما المرأة فهي من سلالة الحيوانات والشياطين.

وهذا هو السبب في أن الرجل اليهودي يقول كل صباح حين يصلي : « أحمدك يا رب . . لأنك لم تخلقني « امرأة » . بينما تصلي المرأة اليهودية كل صباح وتقول : « أحمدك يا رب . . لأنك خلقتني وفي مشيئتك وإرادتك »[٣] .

ويمضي بنا التاريخ ويعرّفنا كيف بنيت الديانة المسيحية من بعد اليهودية على أفكار مشابهة، جذورها واحدة، وفي عصر كعصر العصور الوسطى كانت الكنيسة هي السلطة الحاكمة، وقد رأينا كيف كانت النظرة إلى المرأة وكيف كانت تحرق وتعذّب باسم الدين وباسم المحافظة على القيم والأفكار السائدة. ولم تكن الأفكار السائدة في ذلك الوقت تقنع هؤلاء الذين وهبوا شيئاً من الذكاء الطبيعي الفطري. فكيف يمكن أن يؤمن شخص ذكي بأن الوقوف أمام باب الكنيسة أو لمس بعض قطرات من الماء (كان يسمى الماء المقدس) يمكن أن يشفي جسد الانسان من الأمراض المعدية أو يمنع ظهور الأوبئة أو العواصف أو الأمطار؟!

ولكن الويل كل الويل أن يكون الشخص موهوب الذكاء خاصة إذا كان امرأة. ولم تكن المرأة التي أطلقوا عليها اسم «الساحرة الحكيمة» في العصورالوسطى سوى امرأة موفورة الذكاء، أدركت بفطرتها ودقة ملاحظتها وفهمها السريع أن هناك بعض النباتات تشفي بعض الأمراض، واستطاعت أن تشفي فعلاً بعض المرضى. لكن الكهنة الرجال رعاة الكنيسة يغضبون. فكيف تتجرأ امرأة أن تشفي المرضى في حين

أن هذه المقدرة من صفات الكنيسة وحدها أو ممثليها من الكهنة الرجال الذين يملكون وحدهم الماء المقدس والقدرة الإلهية؟!

وكان الناس يتجمعون عند باب الكنيسة ليحظوا ببضع قطرات من الماء المقدس[٤] أملاً في الشفاء من المرض أو الوقاية منه. وكان الكهنة يسيطرون على الناس بهذه الفكرة. ولهذا كان ظهور أي ساحرة حكيمة مهدداً لسلطتهم وكانوا يحكمون عليها بالتعذيب والموت شأن زميلتها الأخرى التي كانوا يسمونها «الساحرة الشريرة» أو المجنونة وهي المرأة الذكية المتمردة التي اكتشفت بذكائها الفطري ذلك الظلم الفادح الواقع على جنس النساء لمجرد أنهن نساء، ولم يكن لها علاقة بشفاء المرضى كالساحرة الحكيمة، لكنها كانت تتهم أنها سبب الأمراض والأوبئة التي يعجز الماء المقدس عن شفائها.

ويذكر التاريخ ان مصير الساحرة الحكيمة لم يكن أحسن حالا من أختها الساحرة الشريرة ـ المجنونة بل ان عقابها في معظم الأحيان كان أشد، لأن تهديدها لسلطة الكنيسة ونفوذها كان أشد. وتكتب ميشيليه قائلة[٥]: «كانت الكنيسة تعلن ـ في القرن الرابع عشر ـ أنه لو تجرأت امرأة وعالجت الأمراض بغير دراسة، فهي ساحرة، ولا بد أن يحكم عليها بالموت».

وكانت الدراسة في العصور الوسطى تعني دراسة تعاليم الكنيسة (وأحدها أن الماء المقدس يشفي)، وكان هذا العلم بيد الكهنة وحدهم (خدام الكنيسة) ولم يكونوا يسمحون لأحد أن ينافسهم في هذه المهنة. ومن هنا نشأ حقدهم وكراهيتهم لأي شخص يظهر ذكاءه في علاج الامراض خاصة إذا كان امرأة. إن الصفة الوحيدة التي كان يمكن أن تدمر حياة المرأة تماماً في تلك العصور هي صفة الذكاء وقدرتها على علاج بعض الحالات المرضية. ولقد دهشت حين وجدت في تاريخ تلك العصور ما يثبت أن الساحرة الحكيمة كانت مكروهة من الكنيسة أكثر من الساحرة الشريرة، لأنها كانت اكثر تهديداً لسلطة الكنيسة، وأكثر منافسة لأعضاء مهنة الطب في ذلك الوقت وهم الكهنة ورعاة الكنيسة.

ان أحد هؤلاء واسمه «وليم بيركنيز» وهو «صياد الساحرات» الانجليزي الشهير (كان لقب «صياد الساحرات» يعطى لهؤلاء الرجال الذين كانت مهنتهم اصطياد الساحرات والتفتيش عنهن بين الناس بشتى الطرق) هذا الكاهن كان يقول:

«ان شفاء الأجسام والأرواح من اختصاص الإله وحده، وهؤلاء الذين عينهم ممثلين له فوق الأرض، ألا وهم الكهنة، لهذا فان الموت هو الجزاء العادل للساحرة الحكيمة»[٦].

كان هؤلاء الكهنة يعدون أنفسهم طبقة الحكام الأسياد، ولم تكن كرامتهم الدينية تسمح بأن يندس بين صفوفهم أحد من الطبقات المحكومة خاصة إذا كان من جنس النساء الشيطاني.

وكانت التقاليد الدينية في ذلك الوقت تشيد بالطبقية والاقطاع، وتقول إن الإله هو الرب، الاقطاعي صاحب الأرض، وحيث إن هذا الإله قد عين الكهنة ممثلين له على الأرض فانهم أصحاب الأرض من غير جدال، وبذلك انقسم الناس إلى أسياد وهم أصحاب السلطة والارض والعلم (تعاليم الكنيسة) وعبيد من الفقراء والاجراء، وفي النهاية جنس النساء المنحط. ولهذا يشهد التاريخ أن معظم الساحرات الشريرات والحكيمات المجنونات اللائي عذبهن وحُرقن كن من الفقيرات، وان الرجال الذين اتهموا بالسحر والشر والجنون (عددهم كان قليلاً بالنسبة لعدد النساء) كانوا جميعاًمن الفقراء.

ويعتبر بعض العلماء الآن الساحرة الحكيمة التي عذبت في العصور الوسطى هي الأم الحقيقية للطب الحديث، ويقولون انها بذكائها الفطري استطاعت أن تكتشف انواعاً مختلفة من العلاجات، لكن هذه اندثرت في التاريخ بسبب اهمال المؤرخين لها وعلماء النفس القدامى والمحدثين، (ومعظمهم من الرجال) الذين كانوا أنفسهم متأثرين بأفكار من سبقوهم وألصقوا بها تهمة الجنون وظلت هذه التهمة تنتقل من عصر إلى عصر دون أن يحاول أحد مراجعتها أو مناقشتها.

وقد ورث بعض رجال العصر الحديث عن رجال العصور السابقة كراهيتهم الشديدة لذكاء المرأة. انهم يفضلون عليها المرأة الغبية، التي تعتقد أن سيادة الرجل وخضوع المرأة انما هي أشياء طبيعية لمجرد أنه ذكر وهي أنثى. وهناك كثير من الرجال ما زالوا يعتقدون أن عقل المرأة يشوه أنوثتها، وأن ذكاءها يفسد طبيعتها. ذلك أن في أعماقهم تلك الفكرة القديمة منذ العصور الوسطى بأن عقل الرجل انما هو جزء من عقل الإله، وأن الإله قد اختص جنس الذكور وحدهم بذلك العقل والحكمة. أما المرأة فهي بطبيعتها أقرب إلى الجنون منها إلى العقل.

وقد سيطرت هذه الفكرة على رواد علم النفس القديم سيطرة شديدة، والدليل على ذلك أنهم أطلقوا اسم «الهستيريا» وترجمتها الحرفية «رحم المرأة» على حالات الجنون التي صادفتهم. كأنهم بذلك يقولون إن كل امرأة لها رحم فهي حالة من حالات الهستيريا. وإن كل حالة من حالات الهستيريا لا بد وأن يكون لها رحم.

وفي القرن السابع عشر حين تضاءلت قوة الكنيسة تضاءلت معها ظاهرة السحر والشيطنة بين النساء وحلت محلها ظاهرة الجنون والمرض النفسي والعصاب والهستيريا. وتقول سجلات التاريخ إن معظم المرضى بهذه الأمراض العقلية والنفسية كانوا نساء، ولهذا أطلقوا اسم «هستيريا» على هذه الأمراض، وقد تصوروا من كثرة حالات النساء أن هذه الأمراض أمراض نسائية لها صلة ما بالرحم.

ويصف توماس زاس هؤلاء النساء قائلاً: «كان لهن عقل يفكر وينتقد كثيراً. هؤلاء الرافضات غير المتكيفات مع المجتمع ومع قيمه التي تجعل الرجال أسياداً والنساء عبيداً وجواري. ولهذا كان وجودهن يهدد المجتمع ونظامه القائم. وكان واجب المعالجين النفسيين والأطباء في ذلك الوقت (وهم الذين خلفوا الكهنة في مهنة العلاج والتطبيب) أن يحموا المجتمع منهن ومن تمردهن على الأفكار السائدة»[٧].

ويكتب جريجوري زيلبورج عن (المالياس مالفيكارم)، وهي (الوثيقة التاريخية التي تعد المرجع الأساسي لحياة السحر في العصور الوسطى)، يكتب عنها قائلاً: «ان هذه الوثيقة (المالياس مالفيكارم) قد تصلح بشيء من التعديل البسيط أن تكون مرجعاً ممتازاً للطب النفسي الاكلنيكي في القرن الخامس عشر لو أن كلمة «الساحرة» استبعدت بكلمة «المريضة»، واستبعدت كلمة «الشيطان»[٨].

ولو أننا تفقدنا بعض أعمال أطباء النفس، ابتداء من «بنيامين روش» (سنة ١٨١٢) لوجدنا ان الطب النفسي في ذلك الوقت كان يميل الى تفسير جميع أنواع السلوك غير العاديه على أنها نوع من المرض النفسي. وكان «فيليب بنييل» (١٧٤٥ ـ ١٨٢٦) يعتقد أن الساحرات كن مريضات نفسياً، وكذلك اعتقد تلميذه «جان اتيان دومينيك اسكيرول» (١٧٧٢ ـ ١٨٤٠) الذي كوَّن نظرية أن الساحرات كن مريضات العقول. وجاء «جان مارتن شاركوت» (١٨٢٥ ـ ١٨٩٣) وأكد أن ظاهرة الساحرات كانت مشكلة عصبية، وحاول أن يوضح أن أعراض «الهستيريا» في تلك العصور هي نفسها أعراض الهستيريا في عهده. وقد فعل شاركوت مثلما فعله اسكيرول، وذلك أنه تلقى صفات

الساحرات كما هي وفعل فرويد الشيء نفسه، لكنه قال ان ظاهرة الساحرات مشكلة نفسية[٩] وليست عصبية كما قال شاركوت. وقد فاته أن يسأل نفسه أولاً هل هن مريضات أم لا، لكنه تسلم التركة ممن سبقه وتلقى تشخيص كهنة العصور الوسطى لهؤلاء النساء كمريضات وراح يدرس نوع المرض هل هو عصبي أم نفسي. وقد حاول فرويد أن يعثر على تشابهات بين نظرية الشيطنة[١٠] أو (الممسوسات بالجان) وبين نظرية التحليل النفسي لمرضى الهستيريا.

وقد تصور فرويد أن هستيريا هؤلاء النساء أو صراخهن الحاد من الألم والأسى بسبب حزنهن على ضياع عضو الذكر إلى الأبد، ونسي أن هؤلاء النساء كن يصرخن ويولولن بسبب الابر الطويلة الحادة التي كان يغرسها في أجسامهن صيادو الساحرات بحثاً عن علامة الشيطان. وان اعترافهن بالجرائم الجنسية علناً أمام قضاتهن من الكهنة لم تكن بسبب انحرافاتهن الجنسية وإنما بسبب رغبة هؤلاء القضاة في سماع بعض الكلمات الجنسية المثيرة. ولم يكن أمام هؤلاء النساء (ازاء التعذيب الشديد) إلا أن يعترفن بالجرائم التي يلقنها لهن القضاة، والتصريح علناً أن الأرواح الشريرة والشياطين تسكن أجسادهن. وقد جهل فرويد كل هذه الحقائق لأنه عجز عن فهم الظروف الاجتماعية الحقيقية التي عاشتها هؤلاء النساء، وكان لعجزه سببان: السبب الأول انه رجل متحيز بحكم نشأته اليهودية لجنس الذكور الأسمى، والسبب الثاني لأنه بحكم انتمائه لطبقة العلماء والأطباء كان يأخذ بوجهة نظر أصحاب السلطة الحاكمة وينسى وجهة نظر المحكومين من العبيد والنساء. وقد وقع في هذا الخطأ نفسه عدد غير قليل من العلماء والمؤرخين[١١] والاطباء وبالذات أطباء النفس.

وقد كان تحيز فرويد (غير الواعي) لجنسه الذكري أحد أسباب عجزه عن فهم حقيقة المرأة. ولأن فرويد يعتبر الأب الاساسي للطب النفسي الحديث ولأن الكثيرين من بعده اعتنقوا أفكاره وتأثروا بها إلى حد كبير فقد شاعت نظريته المشوهة لسيكلوجية المرأة وطبيعتها النفسية، إلى حد أن المرأة الطبيعية أصبحت هي المريضة والمريضة هي الطبيعية، ولم يعد في الامكان، إلا لقلة من علماء النفس، التخلص من هذه الافكار الشائعة ومحاولة فهم حقيقة المرأة بروح محايدة وذهن واسع متفتح قادر على التعمق.

وبعض هؤلاء القلة من العلماء رجال، وبعضهم نساء. ومن الرواد النساء: كارين هورني، كلارا تومسن، مرجريت ميد، سيمون دوبوفوار، بتي فريدان كيت ميليت،

الجرال: ليستر وورد وماليوسكي وأدلر وسولفيان ورايخ ولينج وسجريست وكوبر وتوماس زاس. ويكتب هنري سيجريست[١٢] العالم الشهير في تاريخ الطب: «ان هؤلاء النساء اللائي سمين بالساحرات (Witches) واللائي عذبن حتى الموت اتهمن بأنهن شخصيات مريضة نفسياً، على حين لم يتهم هؤلاء الذين كانوا يعذبونهن حتى الموت بأي مرض نفسي. ولم يكن ذلك إلا بسبب أن المجتمع آمن في ذلك الوقت بالسحر وارواح الشياطين نتيجة فلسفة معينة كانت سائدة.

وهذا هو الحال في معظم عهود التاريخ ،فان الاعتداء والتعذيب والقتل يصبح شيئاً طبيعياً وصحياً إذا صدر عن أصحاب السمو والمكانة والأرض والسلطة، ولكنه يصبح المرض والجريمة والجنون إذا صدر عن أصحاب الفقر أو العزل من السلاح أو جنس النساء الادنى، بل إن مجرد دفاع هؤلاء عن انفسهم أو الصراخ من الألم يعتبر المرض والجنون.

ان انتشار ظاهرة الساحرات الشيطانات في العصور المظلمة لا تختلف في اسبابها الجذرية عن انتشار ظاهرة المريضات بالهستيريا في عصر فرويد، ولا تختلف عن انتشار ظاهرة المريضات نفسياً والعصبيات في النصف الأخير من القرن العشرين.

انها النتائج الطبيعية للعلاقة بين نوعين من الناس، نوع يملك السلطة والسمو وهم الذكور، ونوع مضطهد بهذه السلطة يصارع من أجل الحرية وهم النساء. ويؤكد هذه الحقيقة أيضاً العالم النفسي الشهير ماليوسكي حين يكتب: «ان الأساطير والخزعبلات لا تحتضن ظاهرة السحر فحسب ولكنها تحتضن أية قوة في المجتمع تقوم على امتيازات لبعض الناس دون البعض الآخر»[١٣].

ولا شك في انه لكي نفهم الخزعبلات التي احاطت بالمرأة وبعلاقتها بالرجل فلا بد أن ندرك الامتيازات التي حظي بها الرجال دون النساء في مختلف العهود البشرية. ومن أجل أن تعود علاقة الرجل والمرأة الى شكلها الطبيعي غير المشوه فلا بد أن تحارب هذه الامتيازات في كل مكان وزمان، وتحارب الخزعبلات في التاريخ وفي كل العلوم. وقد يندهش بعض الناس ويتساءلون أيمكن أن يحتوي العلم أيضاً على خزعبلات ولكن ما هو العلم؟ لقد عرفنا أن ورثة الكهنة كانوا العلماء، وكما كان الكهنة خدام الكنيسة في العصور الوسطى كان العلماء خدام الاقطاع ثم رأس المال (أو السلطة) في القرون التي تلت ذلك. وكما عاشت سلطة الكنيسة في العصور

المظلمة على الخزعبلات؟ فقد عاشت سلطة الاقطاع ورأس المال في العصور التي تلتها على بعض الخزعبلات أيضاً. وبهذا ليس لنا أن نندهش حين نصادف بعض الخزعبلات في العلم، وقد كتب دانهام[١٤] يقول: «ان الخزعبلات سوف تصادفنا، وسوف نجدها منتشرة في عدد من المجلدات الضخمة القيمة، بل وفي قلب العلم ذاته سوف نجدها».

إن التشويه لحقيقة المرأة وطبيعتها الجسمية والنفسية حدث في التاريخ في عهود مختلفة متعددة، وهو لم يحدث للمرأة فحسب، ولكنه حدث لأجناس مختلفة من البشر، عوملوا كفصائل أدنى من الانسان، لأسباب اقتصادية واستغلالية. لكن الانسان (لكونه إنساناً له عقل قادر على التحليل والتبرير) استطاع أن يبرر أسباب الاستغلال (كي يستريح ضميره) بأسباب أخرى، استطاع أن يغلفها بالعلم تارة، وبالأخلاق تارة أخرى. الأشياء التي لم يستطع أن يثبتها بالعلم أثبتها بالأخلاق، وما عجز عن إثباته في علم الأخلاق أثبته في الفلسفة وهكذا. ولا يسع الباحث أو الباحثة في علوم الطب (جسدا أو نفسا) إلا أن يندهش لتلك المحاولات العلمية التي أراد بها الإنسان الأبيض أن يثبت بيولوجيا أن مخ الانسان «الأبيض» أكثر تطوراً ورقياً من مخ الإنسان «الأسود»، وان يثبت نفسياً أن «العبد» له نفس تختلف عن نفس «السيد» وعرفنا في علم النفس ما يسمى «بسيكلوجية العبد». وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة، وكم من محاولات علمية في مختلف العلوم الطبية والبيولوجية والنفسية لإثبات فروق (لصالح الرجل) بين مخ الرجل ومخ المرأة، وبين أعضاء الرجل وأعضاء المرأة، وبين نفس الرجل ونفس المرأة، وعرفنا في علم النفس ما يسمى «بسيكلوجية الأنثى» على غرار ما سمي «بسيكلوجية العبد».

وحينما ثار العبيد، وأصبحت ثورتهم قوة اجتماعية تهدد السلطة والنظام الاقتصادي السائد بدأ العلم يهتم بهم، وبدأ العلماء (بوحي أو بأمر من السلطة الحاكمة) يراجعون الحقائق العلمية التي وصفوا بها العبيد جسداً أو نفساً. وظهرت حقائق علمية جديدة تلغي الفروق البيولوجية بين مخ السيد ومخ العبد، وتلغي الفروق النفسية بين نفس العبد ونفس السيد، واكتشف العلم أن العبد لا يولد بنفس خانعة، وأن النفس الذليلة ليست نفس العبد الطبيعية ولكنها تصبح نفسه من أثر الاضطهاد الاجتماعي الطويل.

وانتقلت ثورة العبيد إلى غيرهم من الفئات المضطهدة من البشر، وبدأت النساء في انحاء مختلفة من العالم تثور ضد الوضع الأدنى الذي فرض عليهن. وبدأ العلماء

(بسبب قوة النساء المتزايدة) يراجعون الحقائق العلمية التي وصفوا بها النساء جسداً ونفساً.

وظهرت حقائق علمية جديدة تلغي الفروق البيولوجية بين مخ الرجل ومخ المرأة، وتلغي الفروق النفسية بين نفس المرأة ونفس الرجل، واكتشف العلم أن المرأة لا تولد بنفس خاضعة، وأن الخضوع والسلبية والضعف والماسوشية ليست صفات نفسية المرأة الطبيعية، ولكنها تصبح صفاتها من أثر الاضطهاد الاجتماعي الطويل.

لكن الثورات لا تبدأ في أول أمرها قوية، لأنها في البداية لا تشمل أعداداً كبيرة من الفئة المضطهدة. إن الذي يبدأ دائماً أفراد قلائل، يرفضون الظلم ويثورون، وتنتقل الثورة منهم إلى غيرهم شيئاً فشيئاً حتى تشمل الجميع وحينئذ تصبح الثورة قوة اجتماعية ضاغطة تستطيع أن تغير النظم والمفاهيم والحقائق العلمية أيضاً.

هناك اذن فترة يكون فيها الثائرون أو الثائرات قلة قليلة، بلا حول ولا قوة أمام القوة الاجتماعية والعلمية القائمة، ولأنهم يرفضون القيم السائدة، ولأنهم يثورون على المفاهيم المنتشرة، ولأنهم أفراد قلائل بلا قوة وبلا سلطة فان مصيرهم معروف في كل عهود التاريخ: القتل أو السجن أو الاتهام بالجنون! ومن الذي يستطيع أن يتهمهم بالجنون سوى الطبيب النفسي أو من يقوم مقامه حسب اختلاف العهود؟

في العصور الوسطى كان الكاهن أو رجل الدين هو الذي يشخص جنون الرجال أو النساء الذين يرفضون القيم السائدة في ذلك الوقت. كان معظم هؤلاء من النساء وكانوا يسمون الساحرات الشريرات ويعاقبن بالقتل أو الحرق أو السجن في مستشفى الأمراض العقلية. وقد كتب «جيكوب برنجر» و«هنريك كرامر» في أهم وثيقة تاريخية (مالياس مالفيكارم) عن السحر في العصور الوسطى: «ان السبب في أن السحرة الأشرار كانوا غالباً من النساء أن عملية السحر تأتي من الشبق الجنسي، والذي هو في النساء لا يرتوي أبداً. أما الرجال فانهم في مأمن من هذه الجريمة الشنعاء لسبب واحد هو أن المسيح كان رجلاً... تبارك في علاه، هو الذي حمى جنس الرجال من مثل هذه الجريمة الكبيرة، لأنه طالما سمح لنفسه بأن يولد، وأن يتعذب من أجلنا فهو قد ضمن اذن للرجال هذه الميزة على النساء[١٥]»، ويقول توماس زاس: إن هذه الوثيقة التاريخية (مالياس مالفيكارم)، ضمن أشياء أخرى، اعتبرت في العصور الوسطى نظرية دينية علمية تثبت سمو جنس الرجال على النساء، وتبرز، بل تطلب

تعذيب النساء لأنهن أعضاء الجنس الأدنى، الجنس الخطر وصاحب الإثم والجريمة الشنعاء.

وكم يندهش الباحث في التاريخ والعصور الوسطى حين يقف على انواع العقاب والتعذيب الذي تعرضت له أذكى نساء تلك العصور لمجرد رفضهن التسليم ببعض الخزعبلات السائدة، وفي بعض الأحيان لمجرد اختلاف المرأة مع زوجها وفي أحيان أخرى دون أن تفعل شيئاً، وانما اتهمت بواسطة الكهنة انها السبب في حدوث وباء من الأوبئة التي لم يكن الطب بعد قد اكتشف اسبابها الحقيقية، أو لأنها سبب تغير شديد في الطقس أو هبوب عاصفة.

ان مؤلفي هذه الوثيقة (مالياس مالفيكارم) يكتبان ان ظهور مرض من الأمراض على نحو مفاجيء دليل على انه بسبب هؤلاء الساحرات الشريرات، ويسوقان قصصاً من حياة بعضهم ليؤكدا هذه الصلة أو الرابطة بين الوباء المفاجيء وبين المرأة الساحرة. وها هي احدى الحالات التي عرضاها في كتابهما:

«كان هنا مواطن محترم من (سبايرز)، له زوجة، من ذلك النوع من النساء العنيد، كان يحاول ارضاءها بشتى الطرق لكنها لم تكن تخضع في معظم الأيام لرغباته، وفي يوم من الأيام كان يدخل بيته حين قابلته زوجته كالعادة بكلماتها التي تضايقه، فأراد أن يخرج مرة أخرى لكنها أغلقت الباب بالمفتاح وصاحت بأنه لن يكون مخلصاً لها إلا إذا ضربها. وإزاء كلماتها هذه رفع الزوج يده، لم يكن يتعمد ايلامها، وضربها برقة بكفه على عجزها. وفي هذه اللحظة سقط على الأرض فاقداً الوعي، وظل ملازماً الفراش أسابيع طويلة بسبب المرض الخطير الذي داهمه فجأة. وإنه لواضح الآن أن هذا المرض لم يكن مرضاً طبيعياً، ولكن سببه المرأة الساحرة الشريرة. وقد وقعت حوادث كثيرة من هذا النوع، ويعرفها الكثيرون منا»(١٦).

من هذه القصة يتضح لنا كيف كان الرجال في العصور الوسطى يفهمون النساء، ويفهمون سبب الأمراض المفاجئة، وكيف توصف العلاقة بين الزوج وزوجته. فالزوج (كما يصفه المؤلفان) حمل وديع بريء براءة الملائكة أو القديسين، حتى أنه حين رفع يده ليضرب زوجته (بناء على رغبتها هي) فانه لم يكن يقصد ايلامها، وضربها برقة، ومع ذلك فقد سقط مريضاً ضحية سحر هذه المرأة الشريرة.

وقد ذكرتني هذه القصة حين قرأتها بقصص مشابهة (مع بعض الاختلاف الشكلي

بسبب تغير العصـور) عشتها مع بعض المريضات نفسياً اللائي قابلتهن خلال هذا البحث، وحين كنت أجلس مع بعض أزواجهن وأسمع رأيهم في زوجاتهم، اندهش لعقلية بعض الرجال في الثلث الأخير من القرن العشرين التي تختلف كثيراً عن عقلية رجال العصور الوسطى. أحد هؤلاء الأزواج قال لي: إن زوجته مريضة نفسياً لأن روحاً شريرة ركبتها. وقال لي زوج آخر: إن زوجته على صلة بالشيطان.

ان ارتباط المرأة بالشيطان فكرة سادت في العصور الوسطى بسبب النظرية الدينية العملية (كما وردت في المالياس مالفيكارم) التي تقول بسمو الرجل لمجرد أنه ذكر وأن المرأة حليفة الشيطان والجريمة الشنعاء وكأن «القديس» هو الوجه الآخر المناقض للشيطان، و«القـديس» هو حليف الله يمثـل الله، ويمثله على الأرض الـرجـال القديسون، وهم مسؤولون عن تنفيذ أعمال الله الخيرة، وأولها معاقبة حلفاء الشيطان ألا وهم النساء الساحرات الشريرات.

وكانت احدى هؤلاء النساء الساحرات الشريرات هي «جان دارك» التي أحرقوها حتى أصبحت رماداً، سنة ١٤٣١ بسبب اتهامها في ذلك الوقت بالسحر والشر والجنون والشيطنـة، ولم تكن جان دارك إلا واحدة من هؤلاء النساء الذكيات اللائي رفضن الاستسلام للقيم والخزعبلات السائدة وكانت على قدر من الشجاعة فأعلنت رفضها وحولت الرفض إلى ثورة ايجابية، سجلها التاريخ فيما بعد، لكن جان دارك عذبت واتهمت بالجنون وأحرقت، ولم يفهمها الرجال على حقيقتها إلا بعد موتها بحوالي خمسمائة عام، سنة ١٩٢٠، حين كرمت واعتبرت شهيدة قديسة(١٧).

ولعل أعجب ما صادفني وأنا أقرأ عن هذه العصور الوسطى هو تلك الطريقة التي كان يتبعها الكهنة (وكان الناس في ذلك الوقت يقولون عنهم الأطباء أيضاً) لتشخيص السحر أو الشر أو الجنون وذلك باكتشاف بعض مظاهر معينة على جسم المرأة. ويكتب «روبينز» يصف عملية فحص سيدة اسمها ميشيل شاندرون من جنيف اتهمت بالسحر، يقول: «كان الأطباء يفحصون جسمها بحثاً عن علامات الشيطان، فتغرس في جسمها ابر طويلة، وتبكي وتصرخ ميشيل من الألم وينزف الدم من الثقوب التي أحدثتها الابرة. وحين لا يعثر الأطباء على علامة واحدة من علامات الشيطان (كانوا يعتقدون أن هذه العلامة جزء من جسم المرأة إذا غرست فيه الابرة لا ينزف دماً ولا يسبب لها ألماً)، يأمر القضاة بتعذيب المرأة حتى تعترف بذنبها فتثبت عليها التهمة قولاً بعد أن عجزوا عن إثباتها جسداً بعلامة الشيطان. وبعد اعترافها (كان معظم هؤلاء النساء من شدة

الآلام يعترفن بكل ما يطلب منهن الاعتراف به)، يأخذ الأطباء المرأة مرة ثانية ويبحثون بالإبر الطويلة في جسمها عن علامة الشيطان. وحينئذ يعثرون على دائرة صغيرة فوق فخذ المرأة تغرس فيها الإبرة فلا تصرخ المرأة من الألم ولا يظهر الدم الأحمر. وهذا طبيعي لأن المرأة بعد هذا التعذيب تفقد الاحساس بالألم وقد تموت بعض أجزائها فعلا فلا تنزف الدم). ويأخذون المرأة بعد ثبات الاتهام الى حيث تشنق أو تحرق»[١٨].

وكان هناك طريقة أخرى لإثبات مثل هذا الاتهام على المرأة، وكانت تسمى طريقة «السباحة» وتتكون من ربط المرأة المتهمة بالحبال بحيث يكون إبهامها الأيمن فوق اصبع قدمها اليسرى، وإبهامها الأيسر فوق اصبع قدمها اليمنى (على شكل صليب)، ثم يلقون بها في حوض ماء عميق القرار كالبئر، ثلاث مرات إذا لزم الأمر، فاذا طفت فوق سطح الماء فهي مذنبة، وإذا لم تطفُ وبقيت في القاع فهي بريئة. وفي هذه الحالة الأخيرة يحاولون انتشالها من الماء لأنقاذها، لكنها تكون في أكثر الحالات قد غرقت فعلاً.

وقد كتبت كريستينا هول تقول: «لم يكن أحد يعرف عن يقين من هي المرأة الساحرة والشريرة»[١٩].

وهذا القول يمكن أن ينطبق أيضاً على الأمراض النفسية، فلا أحد يعرف عن يقين من هي المرأة المريضة نفسياً ومن هي المرأة غير المريضة نفسياً. فان معظم وسائل وطرق الفحص النفسي لا تختلف كثيراً عن البحث عن علامة الشيطان. انها اكثر تهذيباً ورقياً بلا شك (بسبب التقدم التكنولوجي) ولكنها كإبرة طبيب العصور الوسطى تضرب في الظلام مهتدية في طريقها بتعاليم الاب «سجموند فرويد» الذي قال بأن المرأة الطبيعية هي ذكر بغير عضو تناسل، وأن جميع النساء يعشن حياتهن بحثاً عن استرداد ذلك العضو الضائع بلا جدوى، فالاحباط مصيرهن وقدرهن المحتوم تماماً كما قال كهنة واطباء العصور الوسطى بأن جميع النساء بعن نفوسهن للشيطان، وأن الانسان يكفيه أن يكون امرأة ليصبح شريراً، ويكفي قولهم: امرأة! بتلك اللهجة التي تعني قولهم الشيطان! وقولهم: رجل! ومعناه: العظيم الشجاع القوي. وقد ورث العهد الحديث كل هذه المعاني، التي ترجع إلى فكرة رجال العصور الوسطى الذين اعتبروا أنفسهم ممثلي الله والخير والحق، والنساء يمثلن الشيطان والضلال والشر، وأنهن اعداء الله، اللائي يتمردن ويخرجن عن طاعته. وطاعة الله معناها طاعة الزوج، لأن الزوج هو ممثل الله. ولهذا كان يكفي أن تخالف المرأة زوجها في تلك العصور لتتهم بالسحر

والشر أو الجنون وتعذب وتحرق أو تسجن في مستشفى الامراض العقلية. بل لم يكن الأمر يستدعي أحياناً أن تخالف المرأة زوجها، كان يكفيها أن تكون امرأة متزوجة.

ويمكن أن نتصور كيف انتقلت هذه الأفكار عبر العهود المختلفة، حين نعلم أنه حتى سنة ١٨٦٠ لم يكن ضروريا للانسان أن يكون مجنوناً ليوضع في أحد المستشفيات العقلية الأمريكية، بل كان يكفيه أن يكون امرأة متزوجة. وحينما حبست السيدة باكارد (الشهيرة في التاريخ الأمريكي) في مستشفى «جاسونفيل» العقلي، لأنها اختلفت في الرأي مع زوجها القس أو راعي الكنيسة، فان هيئة المحكمة في ولاية الينوي اوضحت بصريح العبارة قائلة: «انه يمكن في حالة النساء المتزوجات أن يحبسن في المستشفى العقلي إذا طلب ازواجهن ذلك (أو ولي أمرهن) دون حاجة إلى إثبات مظاهر الجنون أو أعراضه التي يجب أن تثبت في الحالات الأخرى»(٢٠).

هؤلاء النساء كن يعتبرن مريضات بالجنون لمجرد اختلافهن مع أزواجهن أو اولياء أمورهن، وكما يقول توماس زاس إن ثلاثمائة عام مرت دون أن يحاول علماء النفس كشف هذه الحقيقة، بل لعلهم شاركوا في اخفائها. والسبب في ذلك يرجع (في رأيه) إلى سببين اثنين، أحدهما: أن هؤلاء العلماء رجال وليسوا نساء، والسبب الثاني: انهم كغيرهم من الرجال وكغيرهم من اصحاب المهنة الواحدة فانهم يتعاطون في معظم الأحوال مع مصالحهم المهنية والاقتصادية، بل إنه ما زال حتى الآن من ينظر إلى المرأة التي تخالف زوجها (خاصة إذا كان ذا منصب مرتفع) نظرة شبيهة بتلك النظرة القديمة. انها قد لا تتهم بالجنون صراحة، وقد لا تحبس في المستشفى العقلي أو النفسي، ولكنها تعتبر امرأة عصابية (Neurotic) وهو نوع من المرض النفسي أخف من الجنون الكامل، ويعالج بالحقن المهدئة أو الحبوب المنومة، أو بالتحليل النفسي الذي يقنعها بأنها انسانة محبطة إلى الأبد بسبب بحثها اللامجدي عن عضو الذكر، وأن علاجها الوحيد هو اليأس الكامل من الحصول على هذا العضو والتسليم بالأمر الواقع وقبول جسدها الناقص عضوا، ونفسها الضعيفة الماسوشية، ووضعها الأدنى كامرأة، فإن قبلت المرأة هذا المنطق الفرويدي قيل أنها شفيت من عصابها، وإذا رفضته قيل إنها لا تزال في حاجة إلى علاج وإلى جلسات نفسية أخرى، أو جلسات كهربية، لتغير الكهرباء من تفكيرها المعوج، ولتستسلم إلى الأبد إلى حقيقة كونها ذكراً مخصياً جسداً ونفساً.

ولعل من أهم ما جعلني اهجر قسم الامراض النفسية منذ ثمانية عشر عاما هو

رغبتي في الفرار من منظر هؤلاء المرضى والمريضات الذين كان يسلط على رؤوسهم كل يوم تيار كهربي عنيف، وتدوي الصرخة الحادة في الجو، ثم تتقلص عضلات الجسد والعنق تقلصاً شديداً، وتضغط الأسنان على اللسان (إذا نسي المـمرّض أن يضع بين الفكين قطعة مطاط) وينزف الدم. كنت أقرأ عن فوائد الصدمة الكهربية في الكتب، وحين أرى هذا المنظر أدرك أنني غير مقتنعة على الاطلاق بهذا النوع من العلاج، وحينما كنت أصرح بذلك للأستاذ ينظر إليّ من علياء كما ينظر معظم الاساتذة الى طبيب أو طبيبـة الامتياز ويقـول بصوت مليء بالزهو والكبرياء: هذه الجلسات الكهربية مفيدة جداً، وتأثيرها على كيمياء المخ ثابت في المراجع الطبية.

ولم أكن بطبيعتي ممن يقدسون الكلمات المطبوعة في الكتب، وقرأت شيئاً عن أثـر الصدمة الكهربية على المخ وتحسن بعض الحالات بعدها، لكني ظللت غير مقتنعـة بهـذه الوسيلة البربرية في علاج هؤلاء المرضى والمريضات، ومعظمهم لا يمـرض إلا من فرط حسـاسيتـه وفرط رقته وانسانيته، فاذا به يربط بالحبال أو يقيد المـمرض ذراعيه وساقيه ثم يسلط على رأسه التيار الكهربي العنيف.

وظللت اختزن كراهيتي لهذا النوع من العلاج النفسي طويلاً، وكلما وقع تحت يدي كتـاب جديد في الـطب النفسي أخـذت أبحث فيه عن رأي يدين الجلسات الكهـربية. وكم كانت فرحتي منـذ خمس سنـوات تقـريباً، حين كنت احضر أحد المؤتمرات النفسية في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك، وسمعت أحد المحاضرين يدين الجلسات الكهربية، وصفقت طويلاً حتى كدت أمزق يدي، وحين صافحت الاستاذ كدت أعانقه، وعرفت بعد ذلك أن كثيرين غيره أدانوا هذا النوع من العلاج، واستطعت أن احصل على عدد من الكتب والابحاث الجديدة التي جعلتني اؤمن بأن إحساسي كان صادقاً منذ ثمانية عشر عاماً.

وقد شعرت بنوع من الراحة حين قرأت هذه الكلمات على لسان البرفسور «يوجو سيرليتي» وهو الرجل الذي بدأ الصدمة الكهربية كعلاج نفسي، لكنه حين نظر في أواخر أيام حياته الى الأثر الذي صنعته يداه، قال لأحد زملائه: «حين أتذكر ما كان يحدث للمريض أفكر بيني وبين نفسي أن هذا العلاج يجب أن يمحى من الوجود»[٢١].

وقد أصبحت أحب قراءة التاريخ (رغم أن الطريقة التي تعلمت بها التاريخ في

المدرسة الابتدائية والثانوية جعلتني أكره التاريخ سنوات طويلة)، وسبب حبي للتاريخ أنني وجدت فيه تفسيراً لكثير من الظواهر الحاضرة التي لا أقتنع بها. فالتاريخ يصل الماضي بالحاضر في تسلسل، والحاضر سيشكل المستقبل. وأصبحت كلما تحيرت في ظاهرة ما من حولي أعود الى التاريخ وأبحث عن أصلها وجذورها، فإذا بالشيء غير المفهوم يصبح مفهوماً، والشيء المجهول السبب يعرف سببه الحقيقي البعيد.

ولقد تحيرت في ظاهرة الصدمات الكهربية كعلاج نفسي للمرضى، وأخذت أبحث عن جذورها في التاريخ، وقادني التاريخ إلى حقيقة غريبة. ففي العصور الوسطى كانت ظاهرة سمو جنس الرجال وانحطاط جنس النساء قد بدأت بوضوح وارتبطت في الأذهان بتلك الفكرة الدينية التي نادت بأن الرجال حلفاء الله وأن النساء حلفاء الشيطان. وأعطى ممثلو الله على الأرض (الكهنة) لأنفسهم الحق في حرق أو تعذيب النساء الساحرات الشريرات اللائي يرفضن أوامر الله (يعني أوامر الكهنة الرجال أو أزواجهن أو أولياء أمورهن). وكان التعذيب يشمل تثقيب جسم المرأة بالإبرة الطويلة حتى الموت، أو ربطها في كرسي حديدي ثم إشعال النار تحت هذا الكرسي وحرقها. وعرف هذا الكرسي باسم (Whitch chair) «كرسي الساحرة الشريرة»، ومنه تطور «الكرسي المهدىء» (Tranquilizer chair) ، في القرن الثامن عشر، حيث تجلس المرأة المصابة بالجنون أو الهستيريا (كان اسمها من قبل الساحرة الشريرة) ويربط ذراعاها وساقاها معاً على أن يرفع رأسها في وضع ثابت بواسطة جهاز معين، وتترك هكذا مدداً طويلة حتى تشفى من جنونها أو من الهستيريا. والشفاء هنا هو أن تخضع وتطيع زوجها أو ولي أمرها. وفي القرن التاسع تطور هذا الكرسي وأصبح معطفاً حديدياً تدخل فيه المرأة وسمي بمعطف الخصر (Waist Coat) ، وفي القرن العشرين تطور ذلك الى الصدمة الكهربية بمرور تيار كهربي في الجسم، أو الصدمة الكيماوية بالحقن بالأنسيولين، أو المعطف الكيماوي المسمى بالمهدئات.

ان التشابه بين الكرسي الكهربي الذي يقتل به بعض المساجين والصدمة الكهربية التي يعالج بها بعض المرضى والمريضات نفسياً ليس تشابهاً بالصدفة، فالتاريخ يعرّفنا بان السجن والمستشفى العقلي كانا مكانا واحداً يوضع فيه الخارجون والخارجات على قيم المجتمع. في سنة ١٧٧٨ كان«السالبتريير» (Salpetriere) في فرنسا هو أكبر مستشفى وسجن في اوروبا. وكان يوضع فيه السجينات من النساء والمريضات بالصرع والجنون والهستيريا والشلل والعمى وغيرها. وكان فيه قسم للبنات المتمردات، وقسم للنساء

الحوامل، وقسم للرجال المرضى من كبار السن. ولم يكن هذا المستشفى يقدم أي نوع من العلاج ولكنه كان بمثابة سجن يحمي المجتمع من هؤلاء الذين يهددون استقراره واستقرار قيمه السائدة[٢٢].

ان عدم التكيف مع المجتمع كان يعتبر مرضاً معدياً كالتدرن الرئوي والزهري، يمكن أن ينتقل بسرعة إلى الآخرين ويهدد النظام والسلطة القائمة بالانهيار، ولذلك كان لا بد من عزل هؤلاء غير المتكيفين في مكان بعيد عن الناس، أو علاجهم بالكهرباء أو الحقن أو الأقراص ليصبحوا متكيفين مع المجتمع متقلبين مع القيم والأفكار السائدة.

ولأن القيم والأفكار السائدة تتغير من عهد إلى عهد باختلاف السلطة فإن عدم التكيف أيضاً يختلف من عهد إلى عهد. ويوضح لنا التاريخ أن القيم والأفكار السائدة ليست بالضرورة هي الأفكار الحقيقية أو الأفكار الصحيحة ولكنها أفكار السلطة الحاكمة في ذلك العهد. وكم تصبح الحقيقة أحياناً مخيفة إلى حد اتهام قائلها بالجنون. وكما يقول كيركجارد: «الحقيقة.. لا...، إن الانسان بطبيعته يخشى الحقيقة أكثر مما يخشى الموت، وهذا شيء طبيعي تماماً لأن الحقيقة مفزعة للانسان أكثر من الموت[٢٣].

أن الصراعات الأساسية في الحياة البشرية ليست صراعات بين نوعين من الأفكار، أفكار حقيقية، وأفكار غير حقيقية، ولكنها صراعات بين نوعين من الناس، نوع معه السلطة، ونوع مضطهد ينشد التحرر من السلطة، ومن الطبيعي أن يحمي أصحاب السلطة سلطتهم بأفكار معينة، ويضربوا بيد من حديد كل من يهدد سلطتهم بتشكيك الآخرين في حقيقة تلك الافكار السائدة.

وقد اكتشف علماء التاريخ والنفس والانثروبولوجيا في السنوات الأخيرة أن من سبقهم من العلماء وقعوا في الأخطاء نفسها التي وقع فيها من سبقهم، واولئك وقعوا في أخطاء من سبقوهم، وهكذا... انتقلت الخزعبلات والأفكار الخاطئة من عصر إلى عصر. وبسبب قصر عمر الانسان الفرد بالنسبة لعمر الانسانية، وبسبب السرعة، والسطحية، وتحيز الرجال لأنفسهم (معظم العلماء من الرجال)، فقد ضاعت الحقائق في ظلام أحقاب الماضي والتاريخ، وأصبح على العلماء الجدد من ذوي النظرة

المحايدة إلى الرجل والمرأة أن ينقبوا تحت ركام التراب والزمن عن جذور الحقائق الضائعة. ويقول هربرت مولر:

«لقد اتضح لنا الآن أن الرجال (قليلي الحظ) الذين عاشوا في الماضي قد اعتنقوا أفكاراً مضحكة، ولكننا ننسى أن علماء التاريخ في المستقبل سوف يشيرون الينا ويقولون «إننا أيضاً عشنا واعتنقنا أفكار وخزعبلات مضحكة»[٢٤].

٣ ـ سيكولوجية الأب الغيرة من المرأة

«لو أننا قارنا طاقة النساء المعنوية بتلك التي للرجال، وراعينا ما تعرضت له النساء من اضطهاد اجتماعي وقانوني وجنسي، وتذكرنا عدد النساء اللائي تعرضن للسخرية أو التعذيب أو القتل، وصمودهن وتمسكهن بمبادئهن، وبشجاعتهن وبسالتهن، وعظمة عقولهن، فسوف نجد أننا لا نملك بأي حال من الأحوال أي دليل على أن المرأة أقل من الرجل. واننا لن نعرف المزيد عن قضية مساواة المرأة بالرجل إلا في ضوء الملاحظات الجديدة»[١].

هذه كلمات «رجل» كان من اوائل الرجال في العالم الذين استطاعوا بسبب اتساع أفقهم وعقولهم وصدق أحاسيسهم أن يدركوا الظلم الواقع على المرأة والفكرة الخاطئة النابعة من الفلسفة الذكورية والتي تقول بسمو جنس الرجال على جنس النساء، وكان اسمه «جان كوندورست» وهو أحد رجال الثورة الفرنسية.

ومن رواد الأفكار الجديدة عن المرأة منذ بداية هذا القرن العشرين عالم عظيم، استطاع بذكائه وملاحظاته وصدق احساسه ألا يقع في شرك الأفكار المتوارثة. هذا العالم هو «ليستر وورد»، لاحظ أن الظاهرة الاجتماعية التي تقول بسمو جنس الرجال ليست طبيعية في الانسان، وليست طبيعية ايضاً في حياة الكثير من الفصائل الحيوانية والنباتية. وكتب يقول: «لو لاحظنا بعض النباتات كالمدقة والسداة لوضح لنا أنه في فصائل النباتات العليا عامة لا يكون الذكر إلا مخصباً للأنثى فحسب. أما الأنثى فتظل وتستمر وتنضج الثمرة. إن ذكور هذه النباتات تذبل وتموت بمجرد أن تفرز مادة الاخصاب فليس لهم وظيفة أخرى»[٢].

ويخرج ليستر وورد من ملاحظاته في عالم النباتات والحيوانات بأن الوظيفة الأصلية للذكر في الحياة الأولى كان مؤقتاً وثانويا بالنسبة لوظيفة الأنثى، وأن هناك بعض أنواع

من الذكور لم يكن يحتوي جسمهم إلا على تجويف كبير بداخله الخصية، وأحياناً كان يتضاءل الذكر ليصبح مادة الاخصاب فقط، واحياناً لا يكون إلا خصية تعيش طفيلياً على الأنثى[٣].

ويكوّن ليستر وورد نظريته من ملاحظاته الطويلة للحياة الطبيعية بين أشكال الحياة الأولى، ويقول إنه نتيجة لعملية الانتجاب الطبيعي فان علمية جديدة خرجت إلى الوجود، هي علمية الاخصاب، وقد حدثت أول الأمر بواسطة عضو داخل الكائن ذاته (الخنثى) ثم انفصل هذا العضو عن الكائن الأساسي وأصبح كائناً صغيراً جديداً يختلف عن الكائن الأصلي. وعاش هذا الكائن الجديد أول الأمر طفيلياً على الكائن الأصلي ثم أصبح ملحقاً به وحمل في كيس تطور لهذا الغرض[٤].

وعلى هذا يقول «وورد،» بعد ملاحظاته في عالم النبات والحيوان الأرقى ان الأنثى في الحياة منذ نشأتها الأولى هي الأصل والذكر فرع لها، وهو يتبنى من بعد ذلك نظرية أن الانثى في الحياة أسمى من الذكر ودورها أكثر أصالة وأهمية.

ويرد «وورد» على حجة أن بعض ذكور الطيور والحيوانات أكبر حجما من الأنثى وأبهى منظراً وأكثر قوة أن هذا ليس بسبب سمو الذكر، وانما هو نتيجة الانتخاب الطبيعي الذي فرض على الذكر بواسطة قوة الانثى الأصلية وقدرتها على الانتخاب واختيار الأحسن فالأحسن من الذكور، ولم يكن أمام الذكر أي اختيار سوى أن يصبح أحسن فأحسن ليرضي متطلبات الأنثى المتزايدة. ويكشف «وورد» في حقيقة ما سمي بعدوانية الذكر قائلاً: «ان المعارك بين الذكور، رغم عنفها، نادراً ما تسبب الوفاة. وليس حقيقياً أن أقوى الذكور تخضع الاناث. ان الأنثى ـ حتى وان كانت أقل من الذكر حجماً وقوة ـ فهي تفرض سيطرتها وتمارس اختيارها بالقوة والاصرار والدقة نفسها كتلك الحالات التي تكون فيها اكثر قوة منه ولذلك فإني أرفض اصطلاح «التفوق الذكري» من أجل تلك الحالات القليلة نسبياً التي اكتسب فيها الذكر حجما أو قوة أكثر من الأنثى، أو اكتسب تلك الألوان أو الريشات التي جمّلته بها الأنثى. وليس هناك ما هو أكثر زيفاً من ترديد ذلك المفهوم الذي أوحت به الى العالم الفلسفة الذكرية، وهو أن الذكور الأقوياء يوهبون هذه القوة المكتسبة لحماية الصغار وإطعام الأنثى. ان هؤلاء الذكور في الطيور والحيوانات الثديية الذين اكتسبوا قوة أو جمالاً مثل الطاووس، والديك الرومي، والدراج، وديك الفراخ في الطيور، والأسد والغزال والخروف في الحيوانات الثديية، هؤلاء الذكور لا يفعلون شيئاً لأسرهم تقريباً. إنها

الأم، والأم وحدها هي التي تحمي الصغار وتطعمهم وتحارب من أجلهم عند الضرورة. إنها هي التي تثبت الشجاعة الحقيقية، الشجاعة في مهاجمة الأعداء الذين يهددون بقاء الفصيلة. ان حيوانات كثيرة مفترسة تهرب من أمام الانسان، والاستثناء الوحيد هو الأنثى مع صغارها. انها الوحيدة التي تمثل الخطر للانسان. ان الأسد الذكر في الحقيقة ليس إلا جبانا، ويتعلم الصياد الانسان كيف يحذر خطر اللبؤة... وماذا يفعل الثور أو العجل أو الديك لحماية صغاره؟ ليس عليك إلا أن تقترب من الفرخ الصغير ولسوف تكون الفرخة الكبيرة هي التي تنكش ريشها تحفزاً وهي التي تتجرأ على مهاجمتك»[٥].

ويرى «وورد» أن ليس هناك حتى الآن من سبب علمي لنعتقد أن الإنسان تطور بطريقة أخرى غير الطريقة غلتي تطورت بها الحيوانات الثديية، إلى مرحلة تشكل وتطور جنين الانسان الى ذكر وأنثى. ولا يعرف العلم إلا قليلاً جداً عن تلك المرحلة البيولوجية في بداية ذلك التشكل، لكن «وورد» يقول: ان المرأة البدائية كانت تمتلك قوة أكثر من الرجل، بصرف النظر عن حجم الجسم، وإنها هي التي سيطرت على الحياة والنسل لفترات طويلة جداً من الحياة البشرية. وقد وضح ذلك من الدراسات الأنثروبولوجية والتاريخ. وقد سمى « وورد» هذه المراحل الأولى باسم «مرحلة البروتوبلازم الاجتماعي»[٦] وقد كان اختيار الأنثى للذكر حراً بل هو الأساس وهو النهائي. ولا تزال بقايا هذه المجتمعات الأموية في بعض القبائل الافريقية حتى اليوم. ان المرأة في قبيلة «أويمبا» في شرق افريقية هي التي تحدد العلاقة بينها وبين الرجل، وهي التي تختاره، وحين تختاره فهو لا يستطيع أن يرفضها. وفوق ذلك فانها إن لم تنجب منه طفلاً خلال السنة الأولى من علاقتهما فهي تطرده وتختار رجلاً غيره. وهذه السلطة والحرية أيضاً تتمتع بها المرأة في «أوغنده» و«داهومي»، حيث تجلس النساء على مثل العرش الذي تجلس عليه نساء «أويمبا»[٧].

ويعتقد «وورد» أن اكتشاف الرجل لأبوته التي ظلت مجهولة فترة طويلة هو الذي جعله يحاول تحقيق ذاته وذلك بأن يثور على المرأة ويعزلها عن عرشها الذي هيأته لها طبيعتها البيولوجية. وتشير معظم المصادر الأنثروبولوجية عن هذه الفترة من تاريخ البشرية إلى تلك الكراهية المبكرة التي شعر بها الرجل نحو ملكته الأصلية وهي أمه. وكان على هذه الأم بالطبع أن تفطمه وتفصله عنها. وكانت البنات الصغيرات يشعرن بالرضا والثقة بأنفسهن لأن المستقبل أمامهن كان مفتوحاً ليصبحن كأمهاتهن النساء

ذوات السلطة والحرية والاختيار. أما الأولاد الذكور الصغار فكانوا على عكس ذلك، يشعرون بوضعهم الطفيلي على الأم، وحاجتهم الشديدة لها لتطعمهم، ولم يكن امام الذكور ازاء اختيار المرأة القوية الشكيمة العنيدة الممتلئة ثقة بنفسها، والتي كانت بغريزتها الطبيعية، لا تختار إلا أقوى ما ينتجه الجنس البشري من ذكور، ولم يكن أمام الذكور في مثل هذه التربة النفسية إلا أن يشعروا بالكراهية والحسد لجنس النساء. ويرجع بعض علماء النفس الذين احتاروا في معرفة أسباب تلك الكراهية الدفينة التي يظهرها بعض الرجال من المرضى «بالشيزوفرينيا» إلى أن هذه الكراهية قد نبتت في أعماق ذكر الانسان في هذه الفترة الأولى من حياة البشرية. ويرجحون أيضاً أن في هذه التربة النفسية الأولى التي عاشها الذكر نبتت الجذور الأولى لتلك الظاهرة التي تسمى في علم النفس باسم «حسد المرأة» (Woman Envy) ، أو ذلك الحنين الدفين في نفس الذكر للأمومة ولأن يكون أنثى تحمل وتلد والذي يظهره بوضوح بعض الرجال المرضى بالانفصام أو الأمراض النفسية الأخرى، وأيضاً الظاهرة المسماة ظاهرة (كوفاد) (Phenomenom of Gouvade) وغيرها من الظواهر النفسية التي صادفت معظم أطباء وعلماء النفس بين حالات الرجال، حين يشعر الرجل بالحنين إلى أن يكون امرأة أو يحاول ذلك فعلاً.

ويتابع العلماء من أصحاب هذه النظرية في تطور الذكر والأنثى في الانسان: إن الرجل ظل يتطور ويقوى من أجل أن تختاره المرأة، إلى أن اكتسب قوة كافية استطاع بها أن يرتكب أول حادث اغتصاب في التاريخ البشري، وكأنما أراد أن ينتقم بشكل ما من المرأة التي يكبت لها منذ زمن تلك الكراهية وذلك الحسد والغيرة. ويعتقد هؤلاء العلماء أن الجريمة الأولى التي وقعت في حياة البشرية لم تكن جريمة قتل الأب ولكنها كانت جريمة الاغتصاب هذه. وربما اعتقد فرويد ذلك أيضاً حين كتب في ختام كتابه «الطوطم والتحريم»[٨]: «في البدء كان الفعل» ويقول العلماء انه يرجع إلى ذلك «الفعل الأول»، تلك الحالات المتكررة التي تصادف أطباء النفس حين تسيطر على بعض المريضات تخيلات وأحلام تدور كلها حول اغتصاب الرجل لها. وقد يكون هذا الاحتمال صحيحاً في بعض الحالات، ولكن هناك حالات أخرى من النساء تتخيل الاغتصاب وتحلم به بسبب التخويف الشديد من الذكر الذي ترسبه التربية المتزمتة في نفس الطفلة البنت، وكذلك أيضاً بسبب الكبت والحرمان الجنسي الذي قد تعاني منه المرأة طوال حياتها فلا تجد سبيلاً إلى الاشباع الجنسي إلا عن طريق

التخيلات والأحلام. ولارتباط الاشباع الجنسي في ذهنها بالاثم منذ الطفولة فان الحل الوحيد لا يكون إلا بأن يغتصبها الرجل، وبذلك لا يكون لها يد، في ذلك الفعل الآثم، وتنام بعدئذ مستريحة الضمير.

ان مثل هذه الاجتهادات العلمية وغيرها تلقي بعض النور على تطور علاقة الرجل والمرأة بيولوجياً، لكن هذه الدراسات البيولوجية لا يمكن فصلها عن الدراسات الاجتماعية والحضارية والثقافية والاقتصادية التي أثرت تأثيراً كبيراً على هذه العلاقة بين الجنسين والتي كان تأثيرها وتطورها يواكب التطور البيولوجي بطبيعة الحال، لأن الانسان حيوان اجتماعي، يؤثر في المجتمع من حوله ويتأثر به على الدوام، ويتشكل بيولوجيا ونفسيا حسب هذا التأثر من أجل البقاء ومن أجل التطور أيضاً.

ويبدو أنه منذ البداية لم يكن سعي الرجل إلى المرأة لأخذها بالقوة (أو اغتصابها) بسبب حبه لها أو حبه في انجاب الأطفال بل كان رغبة عدوانية (سادية) للانتقام وانتزاع السلطة منها، ومعنى ذلك أن الدافع اليها لم يكن هو الحب، وانما كان الحاجة إلى امتلاك هذه السلطة. وقد وجد في الدراسات الانثروبولوجية أنه في هذه الأونة بدأت الملكية الخاصة.

ويشرح «وورد» معنى الملكية، بأنها امتلاك الانسان لأشياء تزيد عن حاجته، ولأن حاجة الانسان تزداد بالتدريج فان رغبته في امتلاك الأشياء تزداد. ولهذا حاول ذكر الانسان بعد انتزاعه السلطة من الأنثى وامتلاكه لها أن يمتلك عدداً من العبيد وقطعة أكبر من الأرض. ومن هنا نشأت «الاسرة».

وفي ضوء هذا التطور البيولوجي والاجتماعي والاقتصادي يرى علماء الأنثروبولوجيا أن «الأسرة» لم تنشأ بدافع حب الرجل للمرأة والأطفال، وانما نشأت بدافع الاستغلال الاقتصادي والطمع والكراهية. ويرون بهذا أن غيرة الرجل على امرأته وفرضه عليها العفة والعذرية والوحدانية في الزواج لم تنشأ بسبب «الحب»، وانما بسبب الرغبة في الامتلاك والسيطرة. وأوضح «أوجاست كومت» (Auguste Comte) أن كلمة «الأسرة» تعني في أصلها اللاتيني الخدم أو العبيد(٩).

ويكتب «وورد» موضحاً هذه الحقيقة ويقول: «وهكذا يتضح لنا مهما بدت الأسرة في البلاد المتحضرة أنها في أصلها ومنشئها لم تكن إلا مؤسسة لاستبعاد المرأة والأطفال أكثر فأكثر، ولأنها قلبت الأوضاع الطبيعية التي كانت فيها الأم هي الملكة

وهي التي تحدد من يكون الأب، وهي التي تحمي الأطفال بحب الأم الذي وجد فيها بالطبيعة لهذا الغرض. إن الأسرة البدائية لم تكن إلا عضواً ذكرياً زائداً ومتطفلاً على المجتمع الانساني[١٠].

ويقول بعض علماء النفس إن الرجل لم يؤهل بطبيعته البيولوجية وبوظيفته الأساسية كمخصب للأنثى فقط أن يرتفع إلى ادراك معنى «الأبوة» نفسياً وانسانياً. لقد استطاع باكتسابه بعض القوة العضلية على الأنثى أن يخضعها ثم استطاع بطمعه الاقتصادي أن يمتلك العبيد وأن ينشىء الأسرة، وكان مدفوعاً دائماً إلى كل ذلك بأنانيته ورغبته في السيطرة، ولهذا يقول هؤلاء العلماء: إن الرجل منذ البداية لم يكن لديه أي ادراك عاطفي أو نفسي لمعنى «الأبوة» أكثر من إدراك «الجرو» أو «ديك الفراخ» لمعنى الأبوة، بل إن رغباته البيولوجية والجنسية قد فشلت في فتح عينيه على الحاجة إلى الأبوة. إن هذا الأب البدائي صاحب الأسرة البدائية كان يغضب حين تنشغل امرأته عنه باطعام طفلها، وكان لا يعنيه إلا أن ترضي المرأة حاجته إلى الطعام أو الجنس، وكان يعتبر الطفل الجديد مخلوقاً مفروضاً عليه، ومعطلاً لأمه عن تلبية مطالبه، ولهذا ضمر له الكراهية، وفي بعض الأحيان كان يقتله. وعرف التاريخ تلك الفترة حين كان الأطفال يقتلون بواسطة آبائهم بسبب عدم حاجتهم الاقتصادية إلى هؤلاء الأطفال.

ولعل هذا هو السبب في تلك الكراهية التي يخفيها أو يظهرها أحياناً بعض الآباء المتحضرين في عالمنا هذا لأطفالهم، ولا يبدأ الأب في ادراك معنى الأبوة نفسياً وعاطفياً إلا بعد أن يكبر الطفل ويصبح نافعاً اقتصادياً. ومعنى هذا أن الأب البدائي لم يكن «أبا» بالمعنى النفسي والانساني الصحيح، وأنه تخلف عن المرأة كثيراً نفسياً وانسانياً، وانه إذا كان هناك من هو «أسمى» من الآخر أو «أكثر تطوراً» نفسياً وانسانياً فانها المرأة وليس الرجل.

لقد كان الرجل بطيئاً في تطوره النفسي كأب، وقد انشغل بنفسه وغرائزه عن أي شيء آخر، ولهذا كان يكره أن تكون المرأة أما، وانما كان يريدها لتخدمه وتطعمه وتشبع رغبته الجنسية فحسب، على عكس أمومة المرأة التي تطورت منذ البداية كشعور عاطفي انساني، والتي صمدت طويلاً بقوة وعنف أمام بطش الرجل بأطفاله وعدوانه الأناني المتخلف على الجنس البشري ذاته الذي ينتمي اليه، وربما انقرض هذا الجنس البشري بسبب عدوان الذكر لولا ذلك الصمود من المرأة وقوتها العظيمة السامية في المحافظة على النوع. وهذا هو السبب في تلك الصيحة التي أطلقها العالم الكبير

ليستر وورد حين قال: «ان هذه الظاهرة كلها المسماة تفوق الرجل أو سمو جنس الرجال على جنس النساء ليست إلا وصمة عار في جبين الانسانية».

وكان الرجل البدائي، بسبب عجزه النفسي وتخلفه الانساني عن الاحساس بمشاعر الأبوة، كان يقتل أطفاله أو يستعبد الذكور منهم ويشغلهم كالعبيد سواء بسواء، أما الاناث منهن فكان يستخدمهن كأدوات جديدة لارضاء غريزته الجنسية، لكنه ظل رغم كل هذا العدوان الاقتصادي والجنسي والذي اشعره بنوع من القوة على المرأة، ظل يشعر في أغوار أعماقه أن هذه المرأة التي سلبها حريتها وسيادتها السابقة لا تزال هي الأقوى وهي الاسمى وهي التي تمتلك تلك القوة الفريدة من نوعها على البشرية والانسانية جمعاء. انها هي التي تنجب الأطفال وهي التي تحبهم، وهم يحبونها ويتشبثون بها ويكرهون الاقتراب منه. انه هو وبرغم أنه «السيد» فقد كان عاجزاً عن أن يكسب ثقتهم أو مشاعرهم أو شيئاً من ذلك الحب العارم الذي يكنونه لأمهم. وهكذا فانه لم يكن غريباً أن يكره الرجل المرأة ويحسدها على هذا الحب الذي يحوطها وتلك المشاعر الدافئة والأمان والطمأنينة ومشاعر الانسانية والحنان والنفس المعطاءة القادرة على أن تحب وعلى أن يحبها الآخرون. لقد ظل الرجل عبر العصور المتتالية يحسد المرأة على كل هذا السمو النفسي والانساني الذي عجز عن الوصول إليه رغم كل ما بذله من جهد وقوة وسيطرة وعلم وحضارة وتكنولوجيا. ولم يكن في امكان الرجل أن ينزع من نفسه ذلك الاحساس تجاه سمو جنس المرأة، وان حاول بمختلف العلوم والفنون أن يثبت العكس أحيانا، أو يقلب الأوضاع ويجعل من هذه القوة الانثوية ضعفاً، ويغير مسارها الطبيعي فبدلاً من ان تكون مصدراً لحرية المرأة وسيادتها تصبح عليها قيداً وعبودية. ولعل هذا هو السبب في تلك العبارة الشهيرة في تاريخ البشرية «ستلدين في الألم والأسى»، ولعل هذا أيضاً هو سبب محاولة الرجل انتزاع خاصية الولادة والانجاب، فهو تارة يلد المرأة من ضلعه (حواء من ضلع آدم) وهو تارة يلدها من رأسه (اتينا من رأس زيوس)، ولعل هذا يفسر شيئاً من تلك الهلاوس التي يراها بعض الرجال المرضى بالعصاب أو الشيزوفرينا حين يخيل اليهم ان الجنين يولد من رأسهم أو من عضو التناسل. وقد نستطيع في هذا الضوء أن نفهم كثيراً من الأساطير التي سادت عبر العصور والتي نبعت من خيالات ذكر الانسان بسبب الكراهية والغيرة والعجز النفسي عن الوصول إلى مرتبة المرأة.

وقد صدق العالم النفسي الشهير «جريجوري زيلبورج» حين قال: إن هذه

الحقيقة، حقيقة سمو جنس المرأة على جنس الرجل غير قابلة للشك، وأنه لا يستطيع إدراك ذلك إلا أصحاب العقول المتحررة المتفتحة او الذين ألموا بالكثير من المعلومات البيولوجية. وأنه إذا كان هناك بين الجنسين من هو شعر يوماً بأنه الجنس الأدنى بيولوجياً ونفسياً فهذا هو الرجل وليس المرأة.

إن هذا الشعور لدى الرجل بأنه أقل من المرأة وما ترتب على ذلك من كراهية هو الذي أوجد في الأمراض النفسية ظاهرة الكوفاد (Couvade) وتتلخص في ان الرجل المصاب بها يتمثل شخصية الأم، ويصبح هو الأم نفسها بطريقة سحرية، أو بفكرة اجبارية عصبية مسلطة على تفكيره، ويقول: «زيلبورج» انه من خلال هذا التمثيل بالأم استطاع الرجل ان يدرك معنى الأبوة نفسياً، ومنها تطورت سيكلوجية الأب الانسان الذي يستطيع أن يعطي الحب ويتلقاه.

وبهذا المفهوم يعيد «وورد» و«زيلبورج» وغيرهم من اصحاب هذا الرأي، يعيدون الأوضاع إلى طبيعتها بين الجنسين سواء بيولوجياً أو نفسياً، وينقدون الأساس العلمي والفكري الذي بنى عليه «فرويد» نظريته في سيكولوجية المرأة، إذ بنى فرويد هذه النظرية على ما سماه «الغيرة من عضو الذكر»، فالحقيقة هي أن المرأة لا تغار من عضو الذكر، ولكن غيرة الرجل من المرأة هي التي كانت الاساس التي بنيت عليها سيكلوجية الرجل. ويمكننا أن نتصور كيف تنهار بذلك نظرية فرويد عن المرأة وعن ضعفها النفسي وصفات السلبية والماسوشية التي ألصقها بها. لقد عجز «فرويد» عن أن يفرق بين صفات المرأة الطبيعية وبين الصفات التي فرضت عليها بواسطة الرجل ليخضعها ويضمن بقاءها تحت سيطرته، وربما أيضاً ورث «فرويد» شيئاً من تلك الكراهية والغيرة من المرأة، ولأنه كان ذكياً فقد صنع من كراهيته وغيرته نظرية علمية. على انه من الإنصاف أن أذكر أن «فرويد» لم يدع أن نظريته هي الحقيقية، واعترف اكثر من مرة في أعماله أنه لا يفهم المرأة بدرجة كافية، وأن أفكاره عنها ليست نهائية، وهو مستعد لتغيير أفكاره دائماً بتغير ملاحظات ومشاهدات وأفكار الآخرين وملاحظاتهم، وقال: ان الباحث العلمي لا بد أن يغير أفكاره بالسهولة نفسها التي تغير بها الحرباء لونها حسب لون الأرض التي تقف عليها. ولعل هذه عبقرية فرويد أو أي عالم عبقري آخر فالعبقرية (في رأيي) هي تلك القدرة العقلية المستمرة على نفض القديم وتقبل الأفكار الجديدة إذا كانت اكثر اقتراباً من الحقيقة.

٤ ـ الطبيعة الجنسية البيولوجية للمرأة

ان البحوث الجديدة في علم الأجنة (Embryology) أثبتت خطأ الفكرة التي قالت بأن الجنين يكون في أول تكوينه مزدوج الجنس. وقد وجد أن الجنين في كل الحيوانات الثديية يكون في أول مراحله أنثى. وكذلك في حالة الانسان. فإن الجنين ينشأ في الأصل انثى، ويستمر حتى الأسبوع السادس حين يبدأ الهرمون الجنيني الذكري فعله حتى الشهر الثالث من حياة الجنين. ان أعضاء الأنثى تتكون وحدها[١] في الجنين منذ البداية دون حاجة إلى فعل الهرمونات المؤنثة. وقد وجد أنه لو استؤصل المبيضان من الجنين الأنثى قبل الاسبوع السادس من عمرها، فإن هذا الجنين يظل أنثى وينمو أنثى مكتملة الصفات، بل إنها تمر كفتاة بجميع مراحل النمو الطبيعي بما في ذلك المراهقة أيضاً إذا ما حقنت بالهرمونات التي تعوضها عن غياب المبيضين. أما في حالة الجنين الذكر، فقد وجد أنه إذا استؤصل منه الخصيتان فانه يصبح جنين أنثى، وينمو ويتطور كأنثى، ويمر بجميع مراحل النمو الطبيعي في فترة المراهقة التي تمر بها أي فتاة إذا ما أعطي الهرمونات اللازمة.

ومن هذا الاكتشاف العلمي الجديد وجد علماء الاجنة والبيولوجيا أن الهرمونات الذكرية أقل شمولية أو أكثر تحديداً في نشاطها من الهرمونات المؤنثة غير المحدودة في نشاطها الجنيني وهذا هو السبب في أن المرأة تكون أكثر حساسية للهرمونات في مراحل حياتها بعد ذلك، وخاصة هرمون الذكور، لأن بعض الهرمونات الانثوية تكون متوافرة خلال الحياة الجنينية وتؤثر بقوة نشاطها الانثوي (estrogenic) على الجنين وتعطي هذه الحساسية القدرة الفسيولوجية لأعضاء الانثى فتنمو جنسياً بسرعة أكثر. وقد وجد في الحيوانات الثديية الراقية ان الأعضاء الجنسية للانثى، أو الجهاز البظري فيها، (Clitorat system) يتطور بقوة وسرعة، وكذلك بعض الصفات الانثوية الثانوية ومنها احساس الجلد الشبقي، ودرجة (الاديما)[٢] (edema) الجنسية العالية في أسفل الحوض

أو العجان (Perineum) ، وهي تحدث بفعل الهرمون الانثوي «برجسترون» الذي يحتوي أيضاً على نشاط ذكري قوي .

وجد أن كل هذا يتجمع عند اناث الثدييات الراقية (الأدنى من الانسان مباشرة) ما كان يمكن أن تتطور على هذا النحو إذا كانت تتعارض مع الامومة وإرضاع الأم لنسلها. ولهذا فإن هذه القدرة الجنسية اللامحدودة تحدث فقط في فترة الحرارة القصيرة (estrus) وتختفي تماماً في الفترات اللاجنسية الأخرى الطويلة من حياة اناث الثدييات وتسمى الفترات غير الحارة (anestrus) . وهكذا فإن ميزة الانجاب تزود الانثى بمقدرة جنسية لا محدودة او لانهائية، وهذه القدرة في اناث الثدييات الراقية (الادنى من الانسان) ما كان يمكن أن تتطور على هذا النحو إذا كانت تتعارض مع الامومة وارضاع الام لنسلها. ولهذا فإن هذه القدرة الجنسية اللامحدودة تحد فقط في فترة الحرارة القصيرة (estrus) وتختفي تماما في الفترات اللاجنسية الاخرى الطويلة من حياة اناث الثدييات وتُسمى الفترات غير الحارة (anestrus)

وقد وجد أن الانسان لا يختلف كثيراً عن هذه الحيوانات الثديية، وأن هذه الظواهر لها ما يقابلها في المرأة فسيولوجيا وجنسياً. ووضح ذلك «ماسترز» وجونسون6،7 في بحثهما، وفيما يلي ملخص لما وصلا اليه بالنسبة لطبيعة المرأة الجنسية أو ما يسمى باسم الدورة الجنسية عند المرأة (Sexual response cycle) .

١ ـ لا يوجد أي فارق في المرأة بين قمة اللذة أو الأروجازم المهبلي (vaginal orgasm) وبين الاورجازم البظري (clitoral orgasm) . إن طبيعة الاورجازم في المرأة واحدة بصرف النظر عن المنطقة المثارة في جسم المرأة. ويتكون الاورجازم من الانقباضات المنتظمة للعضلات المهبلية الخارجية والتي تدفع في انقباضها شبكة الاوردة المتضخمة بالدم والتي تحيط بالمهبل، وكذلك الانسجة المحيطة بالثلث الاسفل من المهبل، والتي تحوط فتحة المهبل، والتي تمتلىء بالدم أثناء الاثارة الجنسية.

٢ ـ أثناء العملية الجنسية فإن طبيعة اعضاء المرأة الجنسية الأخرى الحساسة[٤] تحافظ على استمرار اثارة البظر الذي انكمش اثناء تواجد العضو الذكري في المهبل. ان استمرار الحركة القوية المنتظمة داخل المهبل تساعد على الضغط وشد هذه الاعضاء بانتظام (التي تعمل جميعاً كوحدة واحدة) مما يزيد من اثارة رأس البظر.

وتحدث الاثارة للبظر بالشد المنتظم المستمر للغشاء المسمى غشاء البظر (Prepuce) والذي تورم وتضخم بسبب امتلائه بالدم . وتحدث الاثارة نفسها للبظر إذا حدثت هذه الاثارة له مباشرة باليد .

٣ ـ ان النساء بطبيعتهن قادرات في حالة حدوث الاثارة الجنسية الكاملة على الوصول إلى الاورجازم أكثر من مرة بل مرات متعددة، قد تصل إلى ست مرات أو أكثر خلال العملية الجنسية الواحدة. ووجد أنها قد تصل أحياناً إلى ٥٠ مرة أو أكثر إذا استمرت الاثارة للمنطقة البظرية واستطاعت المرأة ن تتحكم في توترها الجنسي وتحتفظ بمدد أطول من الاثارة.

وقد خرجت «شيرفي» من هذه الملاحظات ومن ملاحظات بيولوجية أخرى بنظرية جديدة تتلخص في الآتي:

١ ـ ان رأس البظر أكثر حساسية للاثارة الجنسية من الثلث الأسفل للمهبل. وفي تطور القدرة الجنسية في الثدييات الراقية وجد ان هذه القدرة انبثقت أساساً من الانتخاب التكيفي لتورم العجان (Perineum) والجهاز البظري، وليس من المهبل.

٢ ـ ان قدرة النساء الاورجازمية (في حالة الاثارة الكافية) قد تكون مشابهة لقدرة اناث الثدييات الراقية. وفي الحالتين فان أعلى درجة من الأورجازم لا تتحقق إلا بدرجة عالية من التورم والانتفاخ بالدم للأوردة والأنسجة أسفل الحوض والتي تصاحب فترة الحرارة (esturs) في الثدييات وفترة (Luteal phase) (*) من الدورة الشهرية في النساء، أو بالاثارة الطويلة المستمرة. في هذه الحالات فان مع كل مرة من مرات الأورجازم يزيد انتفاخ أوردة وأنسجة الحوض بالدم، وهذا يساعد على تكرار الوصول إلى الأورجازم فيزيد هذا من امتلاء أوردة وانسجة الحوض بالدم، فيزيد عدد مرات الأورجازم، وهكذا يستمر الحال حتى يتسبب الإجهاد الجسدي في التوقف.

٣ ـ وعلى هذا يتضح أنه في اناث الثدييات وفي النساء تطورت قدرة جنسية دائرية لا محدودة نتج عنها تلك الحالة المزدوجة المتناقضة وهي عدم الاشباع الجنسي مع وجود قمة الاشباع الجنسي. وقد كان لهذه الحالة أهمية في تطور أرقى فصيلة من الثدييات إلى الانسان.

٤ ـ ان الحضارة الحديثة قد قامت لأسباب متعددة، لكن قيامها اقترن بقمع هذه القدرة الجنسية الدائرية في المرأة لأن:

أ ـ ارتفاع درجة تركيز الهرمونات في المرأة البدائية بالاضافة إلى القدرة الجنسية العالية وفترة الحمل الطويلة كان دافعاً قويا في أنثى الانسان للتخلص من فترة الحرارة (estrus) كفترة جنسية قصيرة ومحدودة، وكذلك ـ بل الأهم من ذلك ـ التخلص من فترة الارضاع اللاجنسية. وهكذا أصبحت قدرة المرأة الجنسية مستمرة بغير انقطاع طوال الشهر، وفي ظل تلك القدرة العنيفة المستمرة لم يكن ممكناً على الرجل أن ينشىء الأسرة وقيودها بغير ان يكبح جماح المرأة، ويقمع هذه الطبيعة العنيفة ويفرغها لرعاية الأطفال وخدمته بالبيت.

ب ـ بنشوء النظام الاقتصادي المقترن بنشوء الزراعة المستقرة بدأت ملكية الرجل للأرض واقترنت قوانين ملكية الأرض مع قوانين امتلاك الاطفال أو قوانين النسب، التي أعطت النسب للأب.

ولم يكن لهذه الأسر الكبيرة العدد، والتي لا بد أن يعرف فيها الأب أن توجد وأن تستمر، بغير أن تقمع تلك القدرة الجنسية اللامحدودة في المرأة.

* * *

وتحاول «شيرفي» بهذه الافكار أن توضح بشكل جديد أسباب بعض المشاكل الجنسية عند المرأة وكيفية علاجها. وترجع أسباب البرود الجنسي عند بعض النساء للآتي:

١ ـ عدم كفاية الاثارة الجنسية.
٢ ـ عدم الامتلاء الكافي بالدم للأوردة والانسجة الحساسة القابلة للانتصاب.
٣ ـ عدم امتلاء أنسجة أسفل الحوض بالدم الكافي، وعدم تورمها الكافي، وما ينتج عن ذلك من توتر الأنسجة.
٤ ـ عدم الاستجابة الكافية للعضلات في هذه المنطقة. وقد يتجمع عدد من الأسباب البيولوجية التي تسبب درجات مختلفة من البرود الجنسي، ونادراً ما تعمل هذه الاسباب البيولوجية وحدها، ولكنها تخلق دائماً أسباباً نفسية تزيدها الضغوط الاجتماعية والثقافية شدة. وقد يحدث العكس وهو أن تخلق الأسباب النفسية والضغوط الاجتماعية الاسباب البيولوجية التي تصيب المرأة بالبرود الجنسي، وهكذا في حلقة خبيثة لا نهاية لها... ولهذا كان من الصعب التفريق بين البرود الجنسي النفسي والبرود الجنسي البيولوجي في المرأة. وفيما يلي عرض لبعض العوائق

البيولوجية والجسمية التي تؤثر في قدرة المرأة الجنسية وتسبب لها نوعاً من البرود.

تمزق في أعضاء المرأة بسبب الولادة:

أكد معظم العلماء على أن تكرار الحمل يزيد من قدرة المرأة على الاستمتاع بالجنس، لأن الحمل يغرق جهاز المرأة بالهرمونات الجنسية، ويزيد من توافر الدم ونمو الانتفاخ وامتلاء الأوردة وأسفل الحوض بدرجة عالية قدرة تزيد على تلك الدرجة التي تحدث اثناء النمو الجنسي الشديد في فترة المراهقة. ولعل هذه الصفة والميزة للحمل هي التي ساعدت خلال التطور من الثدييات إلى الانسان أن تحافظ الطبيعة على تلك القدرة الجنسية في المرأة. لكن الحمل كانت له مشكلة أخرى. ذلك أن جهاز الأنثى التناسلي في الثدييات كان معدّا لولادة نسل له رأس صغير.

لكن الذي حدث أن حجم رأس الانسان ازداد بأسرع مما زاد به اتساع حوض المرأة[٦]. وبرغم اتساع حوض المرأة على مر آلاف وملايين السنين إلا أن عدداً كبيراً من النساء يصاب حتى عصرنا هذا بتمزق اثناء الولادة. وانه قليلاً ما تلد المرأة اول طفل لها دون أن تصاب بتمزق في بعض انسجة جهازها التناسلي أو أعضائها الجنسية. وأحياناً يشق الطبيب بمشرطه أو مقصه فتحة (Episiotomy) في أقل أنسجة المرأة حساسية ليتفادى التمزق العشوائي برأس الطفل.

ان التمـزق البسيط الذي يحدث عادة نادراً ما يعطل قدرة المرأة للوصول إلى الأورجازم، لكنه في بعض الأحيان يضعفها، بالاضافة إلى أن هذا التمزق يحدث عادة عند ولادة أول طفل، فاذا أصيبت به المرأة قبل أن تنضج جنسياً أو تحصل على كل كفاءتها الجنسية فان هذا التمزق قد يلعب دوراً كبيراً في اصابتها بالبرود الجنسي، خاصة إذا شمل هذا التمزق جزءاً هاماً من الجهاز البظري أو غيره من الاعضاء الجنسية الحساسة[٧].

الاختلافات التشريحية:

استطاع ماسترز وجونسون أن يلاحظا أن هناك بعض الاختلافات التشريحية في الأعضاء الجنسية لبعض النساء مما يسبب نوعا من البرود الجنسي إذا لم تعرف المرأة أو زوجها الطريقة الصحيحة لبلوغ الاثارة الكافية. ان الغشاء الذي يحوط رأس البظر (prepuce) قد لا يكون واحداً فقط، وانما قد يكون اثنين أو ثلاثة، أو تكون له زوائد

اضافية، وقد يكون ناعماً أو متعرجاً، سميكاً أو رقيقاً قصيراً أو طويلاً. وبالمثل أيضاً قد تكون الشفرتان الداخليتان مزدوجتين وعددها اربعة بدل اثنتين، أو تكون لها زوائد اضافية، وقد تكون ايضاً ناعمة أو متعرجة، طويلة أو قصيرة. وكذلك فان حجم البظر قد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً، فلا تصل اليه الاثارة الكافية للحصول على الأورجازم، وفي هذه الحالة لا بد من توجيه الاثارة اليه مباشرة وبدرجة كافية.

طفولة اعضاء المرأة:

بعض الفتيات المراهقات يتأخرن في النضوج، وقد تحتفظ الواحدة منهن بحوض وأعضاء نصف طفولية حتى الحمل الأول. وفي هذه الحالات قد يكون الطمث قليل الكمية، والثديان صغيرين، والجسم صبيانياً، مع وجود البرود الجنسي. ومن المفهوم أن نسباً معينة من الهرمونات الجنسية لا بد أن تكون متوافرة لتساعد على تطور انتفاخ الأوردة الدموية وتورم الأنسجة بالاديما، وهي التي تصنع التمدد الشديد، في الانسجة المحيطة بالمهبل والانتفاخ الذي هو ضروري لوصول المرأة إلى الأورجازم حين تحدث العملية الجنسية مع الرجل. ان الحصول على هذه النسب المعينة من الهرمونات يتم ببطء في هذه الحالات من الفتيات، وقد يستمر بطيئاً طول العمر في حالة استمرار تلك الحالة الطفولية، والتي تمنع التمدد والانتفاخ الكامل للأوعية الدموية، وبهذا فإن أي نشاط من الجهاز البظري والشفرتين لا يكون مؤثراً بالدرجة المطلوبة. ان كل ما يمكن ان تحصل عليه المرأة حينئذ هو نوع من الأورجازم السطحي في الانسجة السطحية المحيطة بفتحة المهبل إذا ما أثيرت اثارة مباشرة باليد.

عدم كفاية الاثارة الجنسية:

ان عدم كفاية الاثارة الجنسية هو السبب وراء معظم حالات البرود الجنسي البيولوجي عند المرأة. وقد اوضح «ماسترز وجونسون»[٨] عدداً من النقاط التي تستحق الاشارة اليها هنا.

١ ـ الاثارة المستمرة:

من المعروف أن درجة التأثر الجنسي تهبط عند المرأة بسرعة إذا انقطعت الاثارة أو توقفت، وإلى هذا السبب ترجع نسبة كبيرة من البرود الجنسي، لأن معظم الرجال في سن الثلاثين (واحيانا تحت الثلاثين) لا يستطيعون أن يؤجلوا القذف إلى حين أن

يكتمل امتلاء وانتفاخ الاوردة والانسجة في منطقة أسفل الحوض عند المرأة، والحالة الوحيدة التي تحول دون برودة المرأة في تلك الحالات هو قدرة الرجل على ممارسة القذف عدة مرات دون أن يفقد الانتصاب. ومن المحتمل أن تصاب المرأة بالبرود الجنسي إذا كان زوجها عاجزاً عن الوصول إلى الأورجازم عدة مرات متتالية، أو يصل إلى ذلك قليلاً، أو إذا كان عاجزاً عن الاحتفاظ بالانتصاب لأكثر من أربع أو خمس دقائق.

٢ ـ بطء المرأة في الاثارة:

لوحظ طبياً أن البرود الجنسي يصيب المرأة إذا عجزت رغم ازدياد الخبرة الجنسية أن تختصر الوقت الذي يستنفد في المداعبات والتمهيد السابق للعملية الجنسية. ان الرجل إذا كان سريع الاثارة، ولم يكن قد تدرب على تأجيل القذف (أو يخشى ذلك التأجيل) فان النتيجة في كثير من الأحيان هو برود المرأة.

٣ ـ فترة الاثارة في الدورة الشهرية (Luteal phase) [٩]:

لقد وجد أنه من الطبيعي لمعظم النساء في جميع أيام الشهر ما عدا فترة (Luteal phase) أن يعجزن عن الحصول على الأورجازم عدة مرات، أو تقل درجة احساسهن بالأورجازم، أو تقتصر هذه القدرة الأورجازمية على الاثارة الشديدة باليد. على أنه لوحظ أن حالات البرود نادرة في تلك الفترة (Luteal) من الدورة الشهرية، وخاصة البرود الجنسي الكامل (حين لا تحدث إلا المرحلة الأولى من التوتر)، أو حين تعجز المرأة عن الوصول إلى الأورجازم رغم حدوث درجة من التمدد والانتفاخ في الانسجة. ان هذه الحالات من البرود نادرة بحيث يصعب معرفة اسبابها الحقيقية.

٤ ـ محاولة اثارة البظر أثناء العملية:

أكد «ماسترز وجونسون» أهمية اثارة البظر باستمرار طوال العملية الجنسية. لكن هذا قد لا يكون ممكناً، خاصة في الوضع الشائع للعملية الجنسية حين تكون المرأة في وضع أسفل الرجل، وبذلك لا تصل الاثارة إلى البظر إلا في حالة وجود فتحة واسعة للمهبل، وبغير ذلك فان ضغط العضو الذكري يسبب ضغطاً على المستقيم (نهاية الأمعاء الغليظة قبل فتحة الشرج) وقد يسبب ألماً للمرأة أو ضيقاً.

٥ ـ بعض مشاكل يسببها الحمل والخبرة الجنسية:

لوحظ أن حدة الاورجازم تكون أشد طبيعياً في شباب الرجال عنها في شباب النساء اللائي لم ينجبن، لكن هذا الاختلاف يضيع تقريباً بعد سن الثلاثين في الرجال، وبعد ولادة الطفل الثاني أو الثالث في النساء، أو بعد خبرة جنسية كافية في حالة النساء اللائي لم ينجبن، بل لوحظ أن قدرة المرأة الأورجازمية واشتداد حدة الاورجازم وتعدده، تفوق قدرة الرجل، وذلك بتقدم المرأة في العمر، وازدياد خبرتها الجنسية، وممارستها للحمل والولادة. وتعتقد «شيرفي»: ان الظاهرة المنتشرة بين الأزواج والزوجات، وهي أن الزوجة تبدأ أوجها الجنسي حين يقترب زوجها من نهايته، ليس سببها هو تخلص المرأة من مخاوفها وعقدها النفسية الناتجة من الكبت، وانما سببها هو الخبرة الجنسية وأثر الحمل والولادة. وتقول «شيرفي» أن المرأة في العصر الحديث أصبحت تؤجل الحمل إلى سن متأخرة بسبب انتشار وسائل منع الحمل وبسبب تأجيل سن الزواج أيضاً، وهذا يؤخر حصول المرأة على قدرتها الجنسية المكتملة إلى سن الثلاثين او ما بعدها، لأنها لا تلد طفلها الثاني أو الثالث إلا في هذه السن أو بعدها.

وتدعو «شيرفي» العلماء إلى أن يعيدوا دراسة أسباب حالات الشبق غير العادي الذي يصيب بعض النساء (rymphomenia) ، وحالات الرغبة في ممارسة الجنس مع عدد متغير من الرجال (promiscuity) (دون ان يصاحب ذلك برود جنسي). وهي ترى أنه حتى اليوم لا يعرف الكثيرون أنه سواء كانت بظرية أو مهبلية، فان تعدد مرات الأورجازم المتكررة بانتظام وبغير توقف (حتى يحدث الارهاق الجسدي) قد تكون الطبيعة البيولوجية لقدرة المرأة الجنسية. بل إن المرأة التي لم تنجب مطلقاً تستطيع أن تصل إلى الدرجة التي تصل اليها المرأة التي أنجبت عدداً من الأطفال، وذلك عن طريق الخبرة الجنسية الطويلة وخلو حياها من أسباب الكبت الجنسي. وقد تكون تلك المرأة المسماة بالمرأة الشبقية (oversexed) هي المرأة الطبيعية جنسياً.

٦ ـ بعض المشاكل بسبب ظاهرة الاشباع المصاحب لعدم الاشباع:

قد يفهم مما سبق أن المرأة لا تصل أبداً إلى درجة الاشباع مهما تعرضت للاثارة الجنسية ولأية مدة من الزمن. وهذا صحيح نظرياً من حيث أن المرأة يمكنها أن تحصل على أي عدد من الأورجازم ولا يوقفها إلا الارهاق الجسدي وقد وجد أن مرات

الأورجازم المتكررة، والتي تقود إلى تلك الحالة من الاشباع المصاحب لعدم الاشباع، تحدث (في النساء اللائي أنجبن، واللائي خبرن الجنس) أثناء الفترة بعد خروج البيضة من المبيض حتى ظهور الطمث (Luteal) أكثر من حدوثها في أية فترة أخرى من فترات الدورة الشهرية. وهذا يمثل أهم فارق بيولوجي بين الأنثى والذكر في الانسان والثدييات الراقية، وهذا الفارق قد وجد بسبب قدرة الأنثى على احداث تلك الاديما وذلك الانتفاخ الشديد، في الأوعية الدموية والأنسجة أسفل الحوض. هذه القدرة تنبع من مجموعة الهرمونات الجنسية في الانثى التي ترفع كفاية الخلايا والانسجة في امتصاص السوائل من الجسم، وهي لا توجد إلا في الانسان والثدييات الراقية وبعض الفصائل الثديية الأدنى. وتقول «شيرفي»: إن هذه الظاهرة لا تعني أن المرأة لا تشعر بالرضا الجنسي أبداً. فهناك فارق بين الرضا والاشباع. فان المرأة قد ترضى عاطفياً كل الرضا في غياب أي شكل من أشكال الأورجازم (بالرغم من أن هذا يكون نادراً جداً بعد سنوات من الممارسة الجنسية والاثارة المتعددة). وقد وصف «ماسترز» هذه الظاهرة من الاشباع المصاحب لعدم الاشباع حين قال: «إن المرأة» سوف ترضى عادة بثلاث إلى خمس مرات من الأورجازم».

وتقول «شيرفي»: إنه من النادر أن نقول عن الرجل أنه «سوف يرضى» بثلاث إلى خمس مرات من القذف، ولكنا نقول إن الرجل «يرضى» أما المرأة فهي «سوف ترضى» ومعنى ذلك أنها تحاول بارادتها أن ترضى، وذلك لأنها غير واعية لقدرتها الضخمة على الأورجازم. وتتوقع «شيرفي» أن هذه الحقيقة قد تصدم بشدة كثيراً من النساء اللائي بدركن بالفطرة عدم حصولهن على الاشباع.

وتخرج «شيرفي» من كل هذا بأن السبب الأساسي لمعظم حالات البرود الجنسي عند النساء يرجع الى غياب الممارسة الجنسية لفترات طويلة أو ممارستها بشكل متقطع ولفترات قصيرة. وهذه الحقيقة يؤيدها أيضاً ماسترز وجونسون[١٠]، اللذان حاولا في بحثهما علاج مجموعات من الأزواج والزوجات المصابين بالبرود الجنسي وكان جميعهم قد حصل من قبل على علاج طبي ونفسي دون جدوى. وكان العلاج، (في حالة الزوجة التي لم تصل إلى الأورجازم بعد خمس سنوات فأكثر من الزواج)، يتألف من تدريب الزوج على استخدام طرق الاثارة الضرورية لجميع النساء والخاصة بزوجته ايضاً. وقد كان هذا وحده كافياً لعلاج كثير من الحالات. وفي حالات أخرى كان العلاج يتألف من حث الزوجين على ممارسة العملية الجنسية بكثرة وكل يوم أو

استخدام بعض الوسائل الصناعية لرفع درجة الاثارة أو زيادة مدتها لفترة طويلة، وبهذه الطريقة شفيت معظم النساء من البرود الجنسي. وأصبحن قادرات على الوصول إلى الاورجازم عدة مرات ولم يعدن بحاجة إلى العلاج السابق بمجرد حصولهن على قدرتهن الطبيعية. وعلى أية حال فان هذا الموضوع ما زال جديداً، وما زال في حاجة إلى المزيد من الدراسات.

وضع المرأة في المجتمع وهذه الافكار العلمية الجديدة:

«ان طبيعة المرأة الجنسية كما وضحت لنا مما سبق، تدل على انه بمثل ما لم يعمل مهبل المرأة لولادة الأطفال ذوي الرؤوس الكبيرة، فان قدرة المرأة الجنسية اللامحدودة لم تعمل للأنظمة الاجتماعية والثقافية التي تفرض على المرأة الوحدانية في الزواج، أو الحياة المكبوتة أو الخاملة. وليس من المعقول أن نتصور أن هذه القدرة الجنسية الضخمة للمرأة يمكن أن ترضى في ظل الحضارة الذكورية القائمة على كبت المرأة. ويزداد الأمر صعوبة بالذات في حالة ذلك التأجج الجنسي المتأخر الذي يحدث للنساء بعد سن الثلاثين، والذي حين تبدأ المرأة في الحصول عليه يكون زوجها قد بدأ يضعف جنسياً عن ذي قبل»[11] ويبدو أن عدم الاتفاق هذا في تطور القوى الجنسية للرجل والمرأة لم يحدث إلا في القرن الاخير، لأنه منذ أقل من مائة عام كانت المرأة تلد طفلها الثالث أو الرابع ببلوغها سن الثامنة عشرة، أو التاسعة عشرة، (وهذا يحدث حتى اليوم عندنا في الريف) ولم يكن متوسط عمر الانسان يزيد عن خمسة وثلاثين عاما في معظم انحاء العالم.

وتدل النتائج التي خرجت بها «شيرفي» وغيرها من العلماء أنه لا المرأة ولا الرجل (وعلى الاخص ليست المرأة) قد تكونا بيولوجيا لنظم الوحدانية في الزواج، أو الزوج الواحد، أو المراهقة الطويلة التي تفرضها عليهما نظم التعليم في العصر الحديث. وبصفة عامة لم يخضع الرجال أبداً لنظام الزوجة الواحدة إلا نظرياً. أما المرأة فقد فرض عليها الزوج الواحد بالقوة، وقد دفعت إلى قبول ذلك عن طريق القانون الصارم الذي وضعه الرجل على المرأة ولم يضعه لنفسه.

وتقول «شيرفي»: إن نظام الاسرة الدائمة، ونسب الاطفال إلى الأب، وفرض الزوج الواحد على المرأة، كان شرطا ضروريا لبقاء الرجل واستمراره رجلاً. وقد وجد انه في كل العصور والنظم والثقافات التي درست فان الانتقال من مرحلة الصيد إلى

مرحلة الرعي المتنقل إلى مرحلة الزراعة المستقرة كانت بدايتها هي بداية نشوء الاسرة ثم الحضارة الحديثة ثم الرجل المتحضر. وفي مجتمعات ما قبل الزراعة كان الطعام قليلاً، وكان قتل الاطفال ضروريا لبقاء القبيلة، لكن بنشوء الثورة الزراعية وتربية المواشي اصبح بقاء القبيلة لاول مرة في تاريخ البشرية يحتاج إلى الاسرة وملكية الارض، ونسب الاطفال الى الاب ليورثهم ارضه، وأهم من هذا كله الحاجة إلى عدد كثير من الاطفال ليشغلهم الاب في ارضه ثم يورثهم هذه الارض.

وقد تزايدت العوامل بالتدريج إلى تفسير أسباب نشوء الأنظمة الأبوية، القائمة في معظمها على تعدد الزوجات، وكيف صاحب ذلك ازدياد الصرامة في قمع طبيعة المرأة الجنسية (والتي قمعت بالضرورة أيضاً كل طاقتها العاطفية والفكرية). وكان هذا القمع ضروريا لاستمرار الأسرة الأبوية ونشوء حضارة الرجل حيث أن قوة الغريزة الجنسية عند المرأة البدائية كانت عنيفة ومتغيرة وغير قابلة للخضوع لرجل واحد أو التفرغ لاطعامه وخدمته، ولكثرة الأطفال، وحيث أصبحت الأبوة مطلوبة، ولا بد أن تعرف، لينسب اليها الأطفال الذين سيرثون الأرض. ولم يكن من الممكن في ظل طبيعة المرأة الجنسية العنيفة المتغيرة واللامحدودة أن يعرف الأب بحال من الاحوال إلا عن طريق القمع الجنسي الصارم وفرض واحد على المرأة.

وتدل الدراسات لعصور ما قبل التاريخ أن عملية اخضاع المرأة استنفدت خمسة آلاف سنة حتى أمكن أن تتم. وتدل معظم المعلومات عن الفترة ما بين ١٢,٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ ق.م، أن المرأة قبل بدء الحضارة كانت تستمتع بحرية جنسية كاملة، وتعتقد «شيرفي» أن أحد أسباب تلك الفترة الطويلة التي انقضت من ١٢,٠٠٠ سنة ق.م إلى (٨٠٠٠ - ٥٠٠٠ سنة ق.م) والتي تأخر فيها ظهور الحضارة الذكرية رغم بدء الزراعة، لم يكن إلا تلك الطبيعة الجنسية غير المحدودة وغير المحكومة للمرأة. ولهذا كان التحكم في هذه الطبيعة أمراً ضرورياً لقيام الحضارة الذكرية والأسرة الأبوية المبنية على ملكية الأرض وتوريثها للاطفال ولا شك أنه بسبب قوة طبيعة المرأة فقد استلزم الأمر قمع هذه القوة بجميع الوسائل القانونية، والفلسفية، والدينية، والاخلاقية. وكان لا بد لجميع هذه العوامل أن تعمل معاً بقوة وشدة وصرامة من أجل التحكم في تلك الطبيعة العنيفة للمرأة، وهذا أمر طبيعي، فان قوة الشيء هي التي تحدد القوة المطلوبة لاخضاعه أو التحكم فيه، ولهذا فإن أشد القوانين عنفاً وصرامة تلك المتعلقة بالتحريمات والمحظورات على حياة المرأة الجنسية. ولا زالت المرأة حتى يومنا هذا

تقتل في اماكن مختلفة من العالم (صعيد مصر أحد الأمثلة) إذا مارست الجنس في غير الحالات التي ينص عليها القانون أو التقاليد التي لها فعل القانون. ويمتلىء التاريخ في مختلف العصور على حالات من التعذيب أشد من القتل، وكلها بسبب خروج المرأة (ولو قيد أنملة) على القانون الصارم الذي يحكمها جنسياً.

وازاء هذه المعلومات الجديدة عن طبيعة المرأة يبرز السؤال الآن: هل استطاعت هذه السبعة آلاف سنة الماضية والتي تم فيها التحكم واخضاع غريزة المرأة، هل استطاعت أن تضعف هذه الغريزة وتفقدها صفاتها الأصلية القوية غير المحدودة؟!

وهل أصابتها بنوع من البرود الجنسي شبه الدائم، والذي يمكن أن يسمى «البرود الجنسي الاجتماعي العام للمرأة في العصر الحديث».

ولا يمكن لأحد بحال من الأحوال أن يعلن أن هذه المعلومات البيولوجية الجديدة عن المرأة هي الحقيقة، أو أنها ليست الحقيقة. ان كل ما أردته من عرض لمثل هذه الافكار أن أقول إن الفكرة القائلة بأن جنس الرجل أقوى من جنس النساء، أو أن طبيعة المرأة أضعف من الرجل، أو أن الطبيعة هي التي جعلت الرجل يسود والمرأة تستعبد. كل هذا يحتاج إلى تفنيد علمي والى اثبات والى حقائق بيولوجية وتاريخية ونفسية. وقد أصبحت الحقائق البيولوجية الجديدة تفيد بأن طبيعة المرأة الجنسية والبيولوجية قد لا تساوي الرجل فحسب ولكنها قد تكون أقوى.

ولا أظن أنه من الممكن الآن بعد وضوح بعض هذه النواحي البيولوجية في طبيعة المرأة وقوتها أن نقتنع بتلك الأفكار التي تقول بأن الرجل يحظى بحرية جنسية اكثر من المرأة لأنه بطبيعته البيولوجية الجنسية لا يستطيع الاكتفاء بزوجة واحدة كما تستطيع المرأة ان تكتفي بزوج واحد، وأن غريزته أقوى من غريزة المرأة، وإلى غير ذلك من الأفكار التي يحاول أن يبرر بها الرجل الحرية الجنسية التي يعطيها لنفسه ويحرم المرأة منها. ان الطبيعة ليست بحال مسؤولة عن تلك القيود الجنسية (والتي تقتضي بالضرورة أيضاً قيوداً نفسية وفكرية واجتماعية) المفروضة على المرأة ولكنه الأب الرجل، الذي اكتشف أبوته متأخراً حين امتلك الارض ورغب في نسل يورثه، ولم يكن من الممكن لأبوته الحديثة، الضعيفة الجذور، الفاقدة لمشاعر الحب ولدليل الاثبات أيضاً، لم يكن لهذه الأبوة لضعفها وعدم ثبوتها أن تصمد أمام الأمومة القوية الثابتة المؤكدة معنى وشعوراً ودليلاً مادياً، لم يكن للأبوة ان تظهر وتقوى وتسيطر إلا باساليب القمع العنيفة

والبطش. ولا يدل على هذا البطش إلا تلك القوانين التي صنعها الرجل في فترات من التاريخ والتي أعطت له حق قتل زوجته لمجرد مخالفته، ولا تزال بعض صور هذا البطش موجودة بشكل ظاهر أو خفي في القوانين التي تنظم علاقة الرجل والمرأة في عصرنا الحديث، ويعرف الكثيرون أن ضرب الرجل لزوجته إذا خالفته مباح حتى اليوم في بعض المجتمعات عرفا أو قانونا. وقد دهشت أثناء بحثي حين علمت أن عدداً غير قليل من الزوجات المصريات المثقفات لا زلن يتعرضن للضرب من ازواجهن لأتفه الاسباب، أما بين الزوجات غير المتعلمات أو الزوجات الفلاحات فالضرب من الزوج اكثر انتشاراً وشيوعاً. وكم سمعت من الازواج المصريين هذه العبارة: «ان زوجتي لا تطيع إلا إذا ضربت». وبعض الرجال يتصورون أن المرأة بطبيعتها تحب الضرب، وقد تصور هذا أيضاً علماء كبار من أمثال فرويد، الذي قال: إن المرأة ماسوشية بطبيعتها وتحب الايلام والاذلال، بل إن المرأة نفسها قد تخدع وتظن أنها تحب الايلام والاذلال وتقتنع نفسها بذلك حتى تقتنع أو تكاد. وكم تصبح المهمة شاقة بعد كل ذلك لايضاح الحقيقة، ولكشف كل تلك الطبقات المتراكمة من التبريرات والاوهام والافكار المعكوسة التي خلعها الرجل على المرأة لمجرد أن يثبت أبوته المتأرجحة بين الشك واليقين، والتي لم يكتشفها أصلاً إلا بسبب امتلاك الارض والتوريث وليس بسبب الحب أو المشاعر الانسانية كما حدث مع الامومة منذ نشأتها الاولى.

٥ ـ مشكلة الذكورة والأنوثة

لو عاد كل منا بذاكرته إلى الوراء، حين كان طفلاً، كيف عرف لاول مرة في حياته أنه ذكر أو أنثى، أنه ولد أو بنت. ربما نسي الكثيرون منا كيف حدث ذلك بالضبط، أو متى، وقد يتصور البعض أن الطفل يعرف ذلك تلقائياً دون أن يعرفه أحد، ودون أن يعرف أن ذلك العضو هو عضو الذكر أو عضو الأنثى.

وقد أجرى العلماء والباحثون محاولات عديدة في السنوات الاخيرة لكشف النقاب عن تلك العوامل التي ترسب في الانسان احساساً بالذكورة أو الانوثة. ولعل من أشهر هؤلاء العلماء في هذا المجال هم ماني وهامبسون[١] وروبرت ستولر[٢]، الذين وجدوا في بحوثهم أن الطفل الذكر الذي يولد بغير عضو الذكر (Penis)، لا يتشكك في أنه ذكر اذا اعتقد والداه أنه ذكر وعاملاه على هذا الاساس. ان غياب هذا العضو من جسمه يسبب له حين يكبر بعض المشاكل الجنسية بلا شك، ولكنه يعيش ويسلك في الحياة كذكر. وقد وجد ستولر النتيجة نفسها مع البنت حين تولد بغير بظر أو حين يبتر هذا العضو أو يستأصل المهبل في عملية جراحية طبية، فإن الانثى لا تتشكك في أنوثتها إذا عوملت بواسطة الاسرة على انها أنثى وهي تشب وتكبر وتسلك في الحياة كأنثى، وبالطبع تصادفها مشكلات جنسية بسبب غياب هذا العضو كما حدث في حالة غياب عضو الذكر.

وقد وصل إلى هذه النتيجة نفسها «ماسترز وجونسون»[٣] في بحثهما في تلك الحالات من النساء اللائي أجريت لهن عمليات استئصال المهبل (لمرض ما بالمهبل) وقد وجدا أن المرأة في تلك الحالات تظل أنثى طبيعية من النواحي البيولوجية والفسيولوجية، بل انها تصل إلى الأورجازم الطبيعي حين يعمل لها مهبل جديد من قطعة من الجلد.

وقد رتب ستولر العوامل التي تجعل الانسان يدرك أنه ذكر أو أنثى كالاتي حسب أهميتها:

١ ـ موقف الوالدين والاخوة والاسرة تجاه هذا الطفل كذكر أو كأنثى.
٢ ـ أعضاء هذا الطفل الجنسية من الناحيتين التشريحية والفسيولوجية.
٣ ـ القوة البيولوجية داخل هذا الطفل والتي تشكل إلى حد ما الآثار المترتبة على موقف الأسرة والأهل[٤].

وبهـذه النتائج العلمية نقدت نظرية «فرويد» عن التطور الجنسي عند المرأة، والذي أعلن بها فرويد أن: «حياة المرأة الجنسية تنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة لها صفة الذكورة، والمرحلة الثانية هي مرحلة أنثوية»[٥]. وقد أثبت عدد من العلماء ومنهم ستولر أن هذه النظرية شوهت حقيقة تطور الحياة الجنسية في كلا الجنسين: الرجل والمرأة. فقد أصر فرويد على أن يبدأ نظريته بالمرحلة القضيبية (phalic phase) لكنه لاحظ بعد ذلك الأهمية القصوى لعلاقة الطفل بأبويه وخاصة علاقته بأمه قبل مرحلة تكون العقدة المسماة بعقدة أوديب. ولهذا جاء وصف فرويد مشوهاً للحياة الجنسية في الطفولة، والتي عنى بها تطور القدرة على الاحساس باللذة الجنسية وكـذلك تكون الشخصية الذكرية أو الأنثوية. ويرجع فشل فرويد إلى أن ما اعتبره المرحلة الجنسية الأولى عند البنت ليس إلا مرحلة ثانوية، نتجت بسبب تزايد ادراك البنت بأن هناك جنساً آخر من غير جنسها يتمتع بحرية وامتيازات وسعادة أكثر منها ألا وهو جنس الذكور. وكان من أوائل من وضح هذه الحقيقة كارين هورني وارنيست جونـز في العشرينات من هذا القرن، ثم جريجوري زيلبورج في الأربعينات. وقد استطاع هؤلاء الرواد الثلاثة وغيرهم أن يكتشفوا الخطأ الذي وقع فيه فرويد. وقد كتب ارنيست جونز[٦] في سنة ١٩٣٣ يقول: «. . . ان اعتبار «فرويد» للمرحلة القضيبية كالصفـة الأسـاسية في كلا الجنسين يدل على اعتقاده بأن العضو الجنسي الوحيد الموجود في العالم هو عضو الذكر». وقد أيد هذا الرأي أيضاً جريجوري زيلبورج حين كتب: «ان هذه النقطة التي نبحثها قد تبدو قليلة الأهمية، ولكنها أساسية، لأنها تناقش هل الانوثة صفة أساسية في المرأة المتحضرة أم أنها ثانوية وإحدى مخلفات الذكور الأصلية[٧].

وقد خرج ستولر من أبحاثه بأنه حتى البنت التي ليست أنثى بيولوجيا (وتسمى «المعادل»[٨] بيولوجيا) هذه البنت تنشأ وتكبر كامرأة إذا عوملت كامرأة بواسطة أهلها

ولم يتشكك أحد من نوع جنسها. انها تعرف أن هناك نقصاً عضوياً فيها لكن شخصيتها تتشكل كأي أنثى أخرى، وتتصرف، وتلبس، وتحاول أن تبدو جذابة في عيون الرجال وترغب في الزواج وانجاب الأطفال كأية امرأة اخرى.

ويتضح من هذا خطأ فرويد حين قال: «ان الخطوات الأولى نحو الأنوثة المؤكدة تحدث فقط عن ذلك الطريق الدائري»، ويعني بذلك أن الأنوثة الأولى المؤكدة لا تحدث إلا بعد المرحلة القضيبية (من سن ٣ إلى ٤ سنوات) وقد قال فرويد أيضاً إن زواج المرأة الثاني يكون عادة أنجح من زواجها الأول، لأنها تنفس في الزواج الاول عن غضبها الناتج من حسد عضو الذكر (penis envy) وقد عرف الجميع رأي فرويد في المرأة (بسبب الاختلافات التشريحية بينها وبين الرجل)، حين قال أنه لا يستطيع أن يتخلص من فكرة أن للنساء قيماً اخلاقية تختلف عن الرجال، وإن الأنا العليا (Super ego) عند المرأة لا تكون أبداً مستقلة عن جذورها العاطفية كما في الرجل، الذي تكون فيه الانا العليا اكثر موضوعية (ليست ذاتية) وأقل دماثة وتهذيباً، وان الصفات الشخصية التي وصفت بها المرأة في مختلف العصور، ذلك أن المرأة أقل تعقلاً من الرجل، وأقل قدرة على الحكم الصحيح على الأمور، وأقل ادراكاً لضروريات الحياة الهامة وان المرأة تغلبها عاطفتها سواء كانت حبا أو كرها، كل هذه الصفات يوافق عليها فرويد ويفسرها بان الانا العليا عند المرأة تتشكل وتتطور منذ طفولتها عن طريق ذلك الطريق الدائري الملتوي الذي تسير فيه شخصيتها نحو الانوثة الكاملة بعد ان تجتاز المرحلة القضيبية، وعقدة حسد عضو الذكر وعقدة الاخصاء، وعقدة أوديب وعقدة اليأس من الحصول على العضو، واستبدال ذلك العضو بالطفل، وعقدة الحصول على رجل من أجل الحصول على طفل، ثم الاستسلام النهائي للرجل في ظل عقد الماسوشية والالم والمهانة، لتصبح بذلك الانثى الكاملة الانوثة، والتي تعتبر وضعها الادنى ونقصها جزءاً يأبى الانفصال عن طبيعتها الانوثية.

وبرغم أن فرويد لاحظ أن القوة الليبيدية (الجنسية) عند الاطفال متساوية في الذكور والاناث إلا انه عجز عن تفسير ذلك وانما قال: «لقد وجدنا أن القوى الليبيدية نشطة في الطفلة الانثى تماماً كما هي في الطفل الذكر، وقد استطعنا أن نقنع انفسنا أن هذه القوى تتبع الطريق نفسه في الولد والبنت لفترة من الوقت، لكنها تنحرف عند البنت عن أهدافها الاساسية بسبب عوامل بيولوجية، وتسبب ذلك النشاط الذكري الجنسي الذي يسري في جسم البنت[٩]. ومن الواضح أن فرويد لم يكن محايداً في

ملاحظاته لانه لاحظ حقيقة معينة أولى حين قال: «لقد وجدنا أن القوى الليبيدية نشطة في الطفلة الأنثى تماماً كما هي في الطفل الذكر». لكنه لم يحاول فهم هذه الملاحظة الصحيحة فهما علمياً محايداً، وانما استطاع أن يقنع نفسه بشيء آخر حين قال: «وقد استطعنا ان نقنع أنفسنا. . .» ومعنى ذلك انه لاحظ شيئاً لكنه تجاهله واقنع نفسه بشيء آخر.

وقد أراد فرويد أن يقول بنظرية الدائرة الملتوية عن بلوغ المرأة انوثتها إن انوثة المرأة ليست اصلية وقائمة في ذاتها في الانثى منذ الولادة، (بل قبل الولادة حين كانت جنيناً[١٠]، بل انها ثانوية للذكورة، وناتجة عن احساس الانثى بأنها ذكر ينقصه العضو.

وقد اتضح للعلماء ان أول وأهم عامل يحدد اساس الشخص بكونه ذكراً أو انثى هو نظرة الاسرة (ومن حوله) اليه كذكر أو انثى. ووضح لهم من البحوث العلمية ان الولد أو البنت (رغم سلامة الاعضاء التناسلية كلها بيولوجيا وفسيولوجيا) يتغير احساسهما بالذكورة أو الانوثة حسب نظرة الاسرة، وقد يكتسب الولد صفات أنثوية لأن أسرته تنظر اليه كأنثى وليس كذكر، وقد تكتسب البنت صفات ذكورية لأن أسرتها تنظر اليها كذكر وليست كأنثى.

والعكس صحيح فان غياب بعض الاعضاء الجنسية من الذكر أو الانثى لا تمنع تطور كل منهما نحو الانوثة أو الذكورة طالما ان الاسرة لم تتشكك في حقيقة كونهما ذكراً أو أنثى. وعلى هذا فان العوامل الاجتماعية والثقافية والتربوية تحدد أنوثة المرأة أو ذكورة الرجل.

* * *

لكننا يجب هنا أن نلقي بعض الضوء على العوامل البيولوجية التي سماها فرويد «الصخرة» التي تواجه نظريته السيكولوجية في الانسان، وهي أساساً ذلك الإزدواج الجنسي (Bisexuality) الفسيولوجي والبيولوجي في الانسان وانعكاس ذلك على سلوك الانسان. والمعروف بيولوجيا وفيسيولوجيا أنه ليس هناك من هو ذكر خالص مائة في المائة، ومن هي أنثى خالصة مائة في المائة، بل إن الاعضاء الجنسية والهرمونات الجنسية في كلا الجنسين تتداخل، ويحتفظ الرجل ببقايا اعضاء انثوية منذ كان جنيناً، وتحتفظ المرأة ببقايا اعضاء ذكرية ويجري في الجنسين في مختلف مراحل العمر هرمونات مؤنثة ومذكرة.

وقد تحير فرويد طويلاً أمام هذه الحقيقة البيولوجية، واعترف أنها تقف «كالصخرة» امام افكاره، وان جميع أنشطته الذهنية تقف أمام هذه الصخرة وتنتهي عندها. وهذه هي كلماته: «كنا نشعر دائماً اننا بوصولنا إلى «الرغبة في الحصول على عضو الذكر» (في الأنثى)، «ورفض الانوثة» (في الذكر) قد اخترقنا كل الطبقات النفسية وأصبحنا أمام الصخرة، وهكذا فان جميع انشطتنا تنتهي. وهذا قد يكون صحيحاً لانه في المجال النفسي فإن المجال البيولوجي يلعب في الحقيقة دور الصخرة الراكدة في القاع، ولم يستطع فرويد أن يقول إن رفض الذكر للانوثة أو رغبة الانثى في الحصول على عضو الذكر لهما أساس بيولوجي، لانه لم يستطع أن يبرهن على ذلك. وقد اعتنق فرويد هذه الافكار حين لاحظ أن هذه الظواهر موجودة في كل الحالات، وبسبب عجزه عن علاجها بالتحليل. ويقول ستولر ان معظم المحللين النفسيين ومنهم فرويد حين يواجهون بظاهرة ما موجودة في الكل وغير قابلة للتحليل فانهم يفكرون على الفور فيما هو«ميتابيولوجي» أو فيما هو «فوق البيولوجي». (على شاكلة الميتافيزيقي أو ما فوق الطبيعة)، مثال ذلك تفسير «لاماركين» للازدواجية الجنسية في الانسان على انها بقايا موروثة من العصر الثلجي، وان العامل الميكانيكي وغريزة الموت يفسران ماسوشية المرأة، وان الذكورة تساوي الحركة والأنوثة تساوي السلبية لأن الحيوان المنوي يتحرك لكن البيضة تنتظر في سكون.

ويخرج «ستولر» وغيره من العلماء في بحوثهم الاخيرة في الحيوانات والانسان ببعض النقاط الهامة والتي اوضحت ان الانوثة والذكورة في الانسان يمكن ان تتشكل منذ الطفولة وبشكل نهائي بواسطة القوى النفسية المتعارضة مع الحالة البيولوجية الموجودة اصلاً. وتتلخص هذه النقاط في الآتي:

١ ـ في حالة الاطفال الذين يولدون بغير جنس محدد (خنثى)، فانهم يكتسبون شخصية الخنثى[١١] اذا نظر اليهم الاهل على هذا النحو وتشككوا في كونهم ذكوراً أو اناثا، ولكن حين لا يكون لدى الاهل هذا الشك فان هؤلاء الاطفال رغم عدم وضوح نوع اعضائهم الجنسية فانهم يكتسبون شخصية الذكر اذا نظر اليهم الاهل كذكور، أو يكتسبون شخصية الانثى اذا نظر اليهن الاهل كاناث.

٢ ـ ان الذكور الذين يتحولون إلى اناث (بعمليات جراحية أو بسبب حوادث معينة كتلك التي تحدث حين يبتر عضو الذكر خطأ اثناء طهارته أو لاسباب اخرى). فإن التحول من الذكورة إلى الانوثة يتم كاملاً، ويعيشون كنساء طبيعيات، ويطلبون تغير

اجسامهم لتصبح كأجسام النساء تماماً، وهم رغم كل هذا طبيعيون بيولوجيا.

٣ ـ في تلك الحالات التي يظهر بهذا الذكر على أنه أنثى (يسمى بالمخنث) في ملابسه، وحركاته، وصوته، كنتيجة لمواقف معينة وسلوك الأب والأم فانه يسلك بطريقة تمزج بين صفات الأنوثة والرجولة، أو الصفات المخنثية، من أجل الدفاع عن ذكورته المهددة (القلق الناتج عن الخوف من الاخصاء) هذه الحالات امثلة لما أطلق عليه فرويد اسم «العامل الطارىء» لكنه أدرك بعد ذلك أن هذا العامل الطارىء ليس طارئاً في الطفولة، وأنه ظاهرة في جميع الأطفال ذكوراً وبناتاً، وعلى هذا كان الحل الوحيد هو نظريته [الرغبة في الحصول على عضو الذكر (في الانثى) ورفض الأنوثة في الذكر] وأخذ فرويد يبحث عن أسباب ذلك ويتساءل مثلاً: لماذا يشعر الولد برفض للأنوثة؟ هل إنه يحاول التخلص من صورة امه التي تمثلها وهو طفل؟ ولكن لماذا يحاول الذكر التخلص من صورة أمه؟! هل هي صورة قبيحة؟ والبنت؟ لماذا ترغب في الحصول على عضو الذكر؟ هل لأنها عرفت أنها ناقصة بيولوجيا وانها الجنس الادنى؟! وهكذا يعكس فرويد شعوره الداخلي للمرأة على نظريته ويغرق في تعقيدات لا طائل تحتها لمجرد أنه عاجز عن اجتياز تلك الصخرة التي تقف في وجهه، والتي تقول له ببساطة ووضوح إن البنت والولد كليهما مزدوج الجنس بيولوجيا وفسيولوجيا، ولأنه عاجز أيضاً عن التخلص من نظرته غير المحايدة للمرأة.

وقد اوضحت الدراسات البيولوجية والفسيولوجية الأخيرة بعضاً من الغموض الذي كان يكتنف هذه الازدواجية الجنسية. هذا وان البحوث الجديدة على الحيوانات وعلى الانسان تنبىء بأن المستقبل يحمل الكثير من الحقائق التي تجعل الانسان يعرف المزيد عن نفسه، أي عن الأنوثة، وعن الذكورة، كذلك البحوث الجديدة عن مخ الانسان، والبحوث عن ظواهر الازدواجية الجنسية في السلوك الطبيعي، وتلك الاكتشافات الجديدة عن التشابهات الكيميائية للهرمونات المؤنثة والمذكرة. واكتشاف علماء الغدد بأن كثيراً من أنسجة الذكر تتفاعل مع الهرمونات المؤنثة (مثل الثديين والجلد والشعر، والمناطق الدهنية)، وأن كثيراً من أنسجة الأنثى تتفاعل مع الهرمونات المذكرة.

وقد بدأ علماء فسيولوجيا المخ يصلون إلى فهم العمليات المركزية للسلوك في

الحيوانات، بما في ذلك السلوك الخاص بالأنوثة، والسلوك الخاص بالرجولة. وهذا لا شك يمزق الحجب عن تلك القوى (الخفية سابقاً) والتي تتألف من خلايا مخية مرتبة ترتيباً تصاعدياً، وتتأثر بالهرمونات، والمؤثرات الخارجية والداخلية على حواس الانسان، والمراكز المخية الأخرى، وخلايا أرشيف ذكريات التجارب السابقة، وخلايا التجارب النفسية الجديدة.

وقد اكتشف العلماء هنا شيئاً جديداً غريباً، ذلك أن الحالة الأصلية للعمليات المركزية المخية هي الأنثى. أي أن مخ الجنين (الهبوثلاماس ـ hypothalamus) لا ينتج عنه سلوك ذكري الا إذا تأثر بفعل الهرمونات المذكرة. ولو أن هذه الهرمونات المذكرة تعطلت بسبب أو آخر في الذكر فان الأنوثة تحدث على الفور. ومعنى هذا أن مخ الجنين يحتاج إلى تنشيط من هرمون الذكور ليشكل أعضاء الذكر ولكنه بغير هذا التنشيط فانه يصبح الأنثى(١٢).

وهذا يتفق مع الحقيقة التشريحية، التي تقول بأنه في تطور الجنين فان عضو الذكر يتطور من بظر الأنثى، أي أن عضو الذكر ليس إلا بظرا مذكراً(١٣) وقد اوضحت الدراسات الفسيولوجية للجهاز العصبي حقيقة أن مخ الذكر ليس إلا مخ الأنثى بعد أن أصبح مذكراً بفعل الهرمون الذكري.

وقد وجد أن القوة البيولوجية (التي كانت العامل الثالث التي قد تشكل صفات الأنوثة والذكورة) تصل في طريقها النهائي إلى المخ، وقد ظهرت هذه الحقيقة في تجارب على الحيوانات؛ حيث يتحول المؤثر الكيميائي الكهربي إلى دافع وفعل. وبدراسة بعض الحالات في الانسان وجد بعض العلماء ومنهم جون ماني (John Maney) أن هذه القوة البيولوجية موجودة في الانسان أيضاً على نحو مشابه لتلك الحيوانات. وفيما يلي ملخص لبعض الحالات التي درست في الانسان:

١ ـ فحصت بعض الحالات المصابة بما يسمى أعراض تيرنر (Turner Synchrome) (١٤) وفي هذه الحالة فان الانسان يكون ناقص الكروموسومات. وليس لديه إلا الكروموسومات المؤنثة. وكذلك ليس لديه مبيضان ولا خصيتان. ومن المعروف أن الانسان طبيعياً يملك نوعين من الكروموسومات: الاناث عندهن كروموسومات مزدوجة من الكرموسومات (X). والذكور لديهم كروموسوم واحد (x)، وكروموسوم آخر (Y). (هذه الحروف أخذت من شكل الكروموسوم تحت الميكروسكوب). وبالرغم

من أن هؤلاء الأشخاص يفتقدون الكروموسوم الذكري وكذلك يفتقدون المبيض والخصيتين التي تفرز الهرمونات الجنسية، فان نموهم التشريحي يقودهم إلى أن يصبحوا اناثا، كما سلوكهم في الحياة يكون أنثوياً، ولكنهم يميلون إلى الجنس الآخر كاختيار جنسي. (heterosexual) .

٢ ـ في حالات الذكور ذوي الكروموسومات[١٥] (XY) فان الشخص ينمو ويتطور ويصبح امرأة طبيعية المظهر رغم نقص الهرمونات الجنسية. وهذه الحالات من الصعب شرحها بالتفصيل هنا حيث أن الكروموسومات الذكرية (Y) والأنثوية (X) موجودة، وكذلك كمية من الهرمونات الذكرية في الدم، ولكن يبدو أن أنسجة الجسم لا تتأثر التأثير الكافي بالتنشيط الذكري الذي يحدث في الذكور الطبيعيين. وتحتاج مثل هذه الحالات إلى دراسات اكثر لمعرفة هل هذا التطور الأنثوي بسبب عدم تأثير المخ (الانثوي أصلاً) بالهرمون الذكري.

٣ ـ هؤلاء الـذكـور[١٦] الذين يظهرون عند الولادة بأجسام طبيعية، ثم في المراهقة يكتشف أن الخصيتين تفرزان هرمون الذكور بكميات قليلة جداً منذ كان الشخص جنيناً. ومعظم هؤلاء يكتسبون صفات أنثوية منذ الطفولة أو بعدها، ويقولون إنهم يفضلون أن يكونوا بناتا.

٤ ـ في حالات اضطراب الفص الصدغي للمخ[١٧] فان عدداً من التقارير التي تتضمن اضطرابات في الشخصية الجنسية (الذكورة أو الانوثة) لم تحدث إلا في الرجال (ويكون السلوك عادة تشبه الرجل بالانثى في الملابس)، ويحدث هذا السلوك بسبب موجات كهربية معينة تنبعث من الفص الصدغي للمخ.

وقد وجد أنها تعالج أو تتحسن بأثر بعض الادوية التي تعطى للشخص وتؤثر على هذه الموجات الكهربية.

٥ ـ في الحالات التي تتلقى الجنين[١٨] الانثى تنشيطاً ذكرياً شديداً حين تتناول الام أثناء الحمل كميات كبيرة من هرمون البروبترون (للوقاية من الاجهاض) فإن هؤلاء الاناث يأخذن سلوك الذكور ولكنهن يفضلن الجنس الآخر كاختيار جنسي (heterosexual) .

٦ ـ إن الغدد الفوق كلوية (adrenal) التي تفرز عدداً من الهرمونات، تفرز أيضاً جزءاً

صغيراً من الهرمون الذكري. وهي مصدر الهرمونات المذكرة في الانثى. وفي هذه الاضطرابات التي يزداد فيها نشاط هذه الغدد[١٩] فإن كمية كبيرة من الهرمون الذكري يفرز، وقد يحدث ذلك للجنين قبل ولادته، فيتسبب في تذكير أعضاء الجنين الانثى، ويسلكن سلوكا ذكريا وان كن يحتفظن برغبتهن في الجنس الآخر - (heterosexual).

ولا شك في أن هذه الملاحظات في الانسان ليست بقوة التجارب التي أجريت على الحيوانات، ولكنها توصي ببعض الحقائق التي نتجت من تجارب الحيوانات وهي أنه في حالة الذكر، فإن الازدواجية الجنسية يمكن أن تعزى إلى التذكير (بفعل الهرمون الذكري) الذي حدث للمخ الانثوي أصلاً. ولكن هل معنى ذلك أن مخ الانثى ليس مزدوج الجنس كمخ الرجل؟! وهذا هو السؤال الذي لم يستطع «ستولر» أن يجيب عنه، ولم يستطع أحد من علماء البيولوجيا أن يرد عليه. ويعترف هؤلاء أن هذه البحوث والاكتشافات الجديدة ليست إلا ضوءاً خافتاً في ذلك الخضم الكبير المظلم المسمى بالبيولوجيا، وبالذات بيولوجيا الجنس، أو الازدواجية الجنسية، أو الذكورة أو الانوثة، وعملياتها المعقدة في المراكز العليا للمخ والجهاز العصبي.

لكن الذي يتفق عليه معظم العلماء المحدثين الآن هو أنه فيما يختص بالانسان فليس هناك جنس يعتبر أسمى من الجنس الآخر، وأنه اذا فرض وكان هناك جنس أسمى من جنس فإن الجنس الاسمى ليس هو الجنس الذكري بالتأكيد، وإنما قد يكون هو الجنس الانثوي بسبب تلك الحقائق البيولوجية والفسيولوجية السابق ذكرها، وكذلك الحقائق التاريخية منذ قديم الأزل، والسبق التطوري الذي أحرزته الامومة على الابوة بيولوجيا ونفسياً وإنسانياً.

٦ ـ الطريق الملتوي نحو الأنوثة

بدأت الافكار الجديدة تتحدى الافكار القديمة عن سيكلوجية المرأة بعد اندلاع الحرب العالمية الاولى واضطرار المجتمع (لاسباب اقتصادية) الى دفع النساء إلى شغل الاماكن الخالية (بسبب تجنيد الرجال في الحرب) في مختلف نواحي الإنتاج والصناعة والوظائف المختلفة ومنذ ذلك الحين بدأت أعداد النساء في الانتاج والاعمال الاخرى تزداد.

وبرغم أن الدوافع الحقيقية لعمل المرأة خارج البيت كانت اقتصادية، إلا أن المجتمع كعادته دائماً مع النساء لا يظهر الاسباب الاقتصادية.

لكن خروج المرأة للعمل ومشاركتها في الإنتاج واستقلالها الاقتصادي عن الرجل وكذلك أيضاً انتشار الافكار الاشتراكية في العالم، جعل المرأة تكسب صفات جديدة، فهي قوية ايجابية شجاعة مثابرة قادرة على تحمل مشاق العمل خارج البيت وداخله، وهي تدخن وتشرب وتسهر وتختار بنفسها رجلها وتقرر مصيرها بيدها ولا تخاف. ومعظم هؤلاء النساء اللائي خرجن الى العمل وحظين بشيء من الحرية والاستقلال والمساواة مع الرجال أثبتن كفايتهن وقدراتهن العقلية والنفسية، ولم يعد في استطاعة أحد أن يقول عنهن انهن سلبيات أو ضعيفات أو ماسوشيات وغير ذلك من الصفات التي ألصقتها نظرية التحليل النفسي بالمرأة.

وقد عجزت نظرية التحليل النفسي (التي أرست منذ بدايتها قواعد الاختلاف بين نفسية المرأة ونفسية الرجل)، عجزت عن أن تفسر هذا التغير في صفات المرأة منذ خروجها إلى العمل بعد الحرب العالمية الاولى بل إنها عجزت عن مناقشته مباشرة، وإنما لجأت إلى البحث عن الفروق البيولوجية بين الجنسين، ثم وجدت في بعض الفروق التشريحية تبريراً لافكارها. ولهذا أشار فرويد بعبارة نابليون «التشريح هو

المصير» (Anatomy destiny) ، وبهذا شاركت نظرية التحليل النفسي في تعميق الفروق بين الرجل والمرأة نفسياً، كما شاركت في ذلك أيضاً علوم البيولوجيا والاجتماع والفلسفة والحضارة الرأسمالية الذكورية ككل.

وقد حاول عدد من رواد التحليل النفسي خوض ميدان سيكلوجية المرأة والفروق بينها وبين الرجل، ومن هؤلاء كارل أبراهام، هيلين دوتيش، كارين هورني، جوسين مولر، ايرنست جونز، ميليني كلاين، فان افيوجين، مولر برونسويج وغيرهم وكان سيجموند فرويد بطبيعة الحال على رأسهم.

وقد دخل فرويد هذا الميدان مدعماً بشهرته وعبقريته واهتمامه العميق باكتشاف نفس الانسان. وفي سنة ١٩٢٧ وضع فرويد كتابه المسمى: «بعض النتائج النفسية للفروق التشريحية بين الجنسين» وفي سنة ١٩٣٢ حاول أن يوضح أفكاره أكثر عن المرأة في أجزاء متعددة من هذا الكتاب، ولا أظن أحداً لم يسمع عن ذلك الاصطلاح الفرويدي «حسد عضو الذكر» (penis envy) أو عقدة الخصي عند المرأة، أو عقدة أوديب.

وليس هناك بلا شك ما يوضح رأي فرويد في المرأة الا كلمات فرويد نفسها، وسوف أسوق بعضاً منها هنا، لنرى كيف نظر فرويد إلى المرأة على أنها جنس أدنى من الرجل، وكانت هذه النظرة هي التي شكلت نظريته عن سيكلوجية المرأة.

كتب سيجموند فرويد يقول: «ان (النساء) يرفضن قبول الحقيقة بأنهن مخصيات، ويعشن بأمل الحصول على عضو الذكر في يوم ما، وبالرغم من كل شيء... انني لا أستطيع أن أتخلص من الفكرة (رغم ترددي في التعبير عنها) بأن القيم الاخلاقية التي تحكم النساء تختلف عن تلك التي تحكم الرجال، وعلينا ألا ننسى هذه الحقيقة لأن الثائرات من النساء يرفضنها، هؤلاء النساء اللائي يرغبن في دفعنا إلى اعتبار المرأة مساوية للرجل في المركز والقيمة»[1].

ويقول فرويد أيضاً: «ونقول أيضاً عن النساء ان اهتماماتهن الاجتماعية أضعف من اهتمامات الرجال، وإن قدرتهن على اعلاء رغباتهن أقل من الرجال... ويبدو أن طريق التطور الشاق الذي يقود إلى الانوثة يستنفد كل امكانيات المرأة»[2].

والحقيقة أن الذي عقد طريق المرأة إلى الأنوثة هو فرويد نفسه بنظريته المعقدة

عن أن البنت الطبيعية حين تولد تحسد أخاها الولد بسبب امتلاكه عضو الذكر، وأنها تتقرب إلى ابيها بأمل الحصول على طفل يعوضها عن فقدان عضو الذكر، وحين يخذلها أبوها ولا يمنحها الطفل فهي تشفى من عقدتها الأوديبية، لكنها تظل تأمل في الحصول على الذكر بلا جدوى، ثم تقبل الحقيقة، وهي أنها ذكر مخصي، وتحاول أن تعوض عن نقصها بالحصول على طفل، وبهذا تسعى إلى الرجل.

وقد اتضح من الدراسات الجديدة عن سيكلوجية المرأة أن المرأة الطبيعية لا تمر بهذا الطريق الملتوي المعقد نحو الأنوثة، أو نحو الأمومة. واتضح أن وصول المرأة إلى الأمومة أسهل وأبسط من وصول الرجل إلى الأبوة. وأن أمومة المرأة تطورت نفسياً على نحو طبيعي بسيط، أما أبوة الرجل فقد كان عليها لتتطور نفسياً أن تشق طريقاً أصعب.

وقد شاركت هيلين دوتيش مشاركة ذكية في نظرية التحليل النفسي، لكن مفهومها عن المرأة ظل في اتفاق مع أفكار فرويد وابراهام وغيرهم من أعضاء نظرية التحليل النفسي.

وقد استطاع ارنست جونز في كتابه سنة ١٩٢٧ عن «المراحل الأولى لتطور جنسية المرأة»[٣]، ثم في كتابه سنة ١٩٣٣ عن: «المرحلة النظرية» أن يضيف بعض الأفكار الذكية المختلفة، لكنه لم يخرج كثيراً عن افكار فرويد، لأنه كان يميل إلى اعتبار المرحلة البظرية[٤] في النساء كظاهرة عصابية ونكوص اكثر مما كان يعتبرها مرحلة طبيعية في النمو الجنسي. وكان يرى أن الخوف من التدمير الجنسي الذي سماه (aphanisis) عند المرأة يتساوى في الأهمية والعمق مع عقدة الخوف من الاخصاء عند الرجل.

وتعتبر «كارين هورني» من رائدات الاتجاه الجديد في سيكلوجية المرأة. وبالرغم أنها كانت تعتبر تلميذة لفرويد إلا أنها لم ترث كل أفكاره كقضية مسلمة، وإنما استطاعت بذكائها وشجاعتها أن تنقد بعض هذه الأفكار وتأتي بأفكار جديدة، وقد كانت من اوائل طبيبات النفس في العالم التي كشفت عن الأخطاء التي اعتنقتها نظرية التحليل النفسي عن المرأة.

وقد لخصت كارين هورني أفكار نظرية التحليل النفسي وأفكار فرويد بهذا الجدول الذي نشرته في كتابها بعنوان «سيكلوجية المرأة»، والذي يوضح الاختلافات

الطبيعية بين نفسية الولد ونفسية البنت منذ الطفولة[1].

أفكار الولد	أفكارنا (نظرية التحليل النفسي) عن تطور الأنوثة
١ ـ التصور الساذج أن البنات مثل الأولاد لهن عضو الذكر.	١ ـ انه عضو الذكر وحده الذي يمكن أن يلعب أي دور في كلا الجنسين.
٢ ـ اكتشاف أن البنات ليس عندهن عضو الذكر.	٢ ـ الاكتشاف الحزين بأن عضو الذكر غير موجود.
٣ ـ اعتناق الفكرة أن البنت ليست إلا ذكراً مخصياً أو مشوهاً.	٣ ـ اعتناق الفكرة بأن البنت كانت تمتلك في يوم ما عضو الذكر ثم فقدته بسبب الإخصاء.
٤ ـ الاعتقاد بأن البنت تلقت العقاب الذي يهدده أيضاً.	٤ ـ الاعتقاد بأن الإخصاء كان نوعاً من العقاب الذي أصابها.
٥ ـ النظر إلى البنت كجنس أدنى منه.	٥ ـ نظرة البنت إلى نفسها كجنس أدنى من الذكر. حسد عضو الذكر (Penis envy).
٦ ـ عجز الولد عن تصور كيف يمكن للبنت أن تعوض هذا النقص أو الحسد.	٦ ـ عجز البنت الأبدي عن التخلص من الإحساس بالنقص والوضع الأدنى من الذكر، وعليها أن تتحكم على الدوام في رغبتها لأن تكون رجلاً.
٧ ـ خوف الولد من حسد البنت له.	٧ ـ رغبة البنت طوال حياتها كلها في الانتقام من الرجل بسبب امتلاكه للعضو الذي فقدته.

وتثبت هورني في بحوثها خطأ هذه الأفكار، وتقول إنها لا تعبر عن حقيقة سيكلوجية الأنثى، وإنما هي تعبر عن وجهة نظر الرجل في الأنثى بسبب تلك الحضارة الذكورية والعلوم التي صنعها الرجال. وتقول «هورني» اننا لو حررنا عقولنا من تلك الأفكار الذكورية فإننا سنرى موضوع سيكلوجية الأنثى على نحو مختلف تماماً. ولعل

أول ما رأته «هورني» هو أن الفروق التشريحية بين الولد والبنت هي التي كانت أساساً لسيكلوجية المرأة في نظرية التحليل النفسي، وأن هذه النظرية أغفلت تماماً كثيراً من العوامل الأخرى، ومنها اختلاف الوظيفة البيولوجية التناسلية لكل من الذكر والأنثى، وأن الأنثى هي التي تلد الذكر وأن قدرة المرأة على الانجاب (هذه القدرة التي لا يملكها الرجل) قد لعبت دوراً هاماً في أن يحسد الرجل المرأة منذ القدم، لا أن تحسد المرأة الرجل بسبب امتلاكه عضو التناسل.

ان محاولة الرجل لعكس الأمور والحقائق المتعلقة بالمرأة شيء معروف في التاريخ وفي العلوم. ويظهر ذلك بوضوح في نظرية «فيرنزي» ومفهومه عن الأمومة. انه يرى أن المعنى الحقيقي للعملية الجنسية عند كلا الجنسين ليست إلا رغبة الذكر في العودة إلى رحم الأم[٦]. وقد استطاع أن يحقق الرجل ذلك بواسطة عضوه الذكري، ولم يكن أمام المرأة إلا أن تخضع لعدوان الرجل عليها، وأن تعوض ذلك عن طريق حصولها على طفل ترعاه. ولهذا تحاول المرأة أن تجد في الولادة لذة تعوضها عن اللذة المفقودة مع الرجل.

ومعنى مثل هذه الأفكار أن المرأة لا تشعر بلذة جنسية، وأن اتصالها الجنسي بالرجل ليس في نظرها الا تعويضاً لها عن شيء آخر. وهذا بالطبع إنكار للحقيقة التاريخية والبيولوجية التي تؤكد سمو الأمومة وأصالتها وقوتها. وكم سببت هذه القدرة على خلق الحياة الجديدة في الرجل البدائي من كراهية للمرأة وغيرة منها. - وتتضح تلك الغيرة في نفوس الذكور من الأولاد وتقول كارين هورني إنها دهشت حين كانت تفحص الرجال نفسياً وتكتشف تلك الغيرة الدفينة من قدرة المرأة على الحمل والولادة والأمومة ووجود الثديين والقدرة على الإرضاع[٧]. ولم يكن أمام الرجل لعلاج غيرته هذه الا أن يجعل من هذه الصفة (التي تثير غيرته) قيدا على المرأة، بل وصفة ضعف ونقص. وكم استخدم الرجل صفة الحمل والولادة ليقيد المرأة ويكبلها ويربطها في البيت لتخدمه وتخدم الأطفال.

أما أن المرأة لا تشعر بلذة جنسية وإنما تخضع لرغبة الرجل فهذا أيضاً لا يتفق مع الحقائق البيولوجية من قدرة المرأة الجنسية، تلك القدرة التي اتضح من الدراسات البيولوجية الحديثة أنها عنيفة ودائرية ومستمرة وأن الرجل لم يستطع أن ينشيء أسرته الأبوية وحضارته الذكورية إلا عن طريق قمع هذه القدرة الجنسية الحساسة (عملية ختان البنت أخف صورة منها)، أو ذلك الكبت الجنسي المفروض على المرأة في

مختلف عصور التاريخ حتى اليوم بالقوانين الذكرية والمحرمات والمحظورات الواقعة على المرأة وحدها. ولا شك أن صرامة هذه القوانين وشدة هذا القمع من جانب الرجل تدل بوضوح على أنه حاول أن يخضع مارداً جباراً، أحس به، وأدركه منذ البداية، وهـذا هو قدرة المـرأة الجنسية العنيفة واللامحدودة كما عبر عنها ماسترز وجونسون وشيرفي، بأنها قدرة دائرية مستمرة تشبع ولا تشبع في الوقت نفسه.

وبـرغم وضـوح أصـالة الأمومة عند المرأة، وأن المرأة عرفت أمومتها الجسدية والنفسية منذ أول الحياة الانسانية، وان هذه الأمومة كانت عنيفة بيولوجياً، وكانت سامية نفسياً بسبب قدرتها على اعطاء الحب لأطفالها وأن الرجل لم يكتشف أبوته النفسية إلا حديثاً، وان الذي ربطه بأطفاله أو الذي جعله ينشيء الأسرة أو ينسب إليه الاطفال لم يكن هو الحب الأبوي وانما كان هو العامل الاقتصادي وامتلاكه الارض ورغبته في توريث الأرض لأطفاله، رغم هذا فان هذه الامومة بترت وشوهت في الحضارة الذكرية وفي نظرية التحليل النفسي.

ومن المهم لنا هنا أن نعرف كيف رأى فرويد الامومة وكيف فسرها. وتتلخص نظرية فرويد[٨] عن الامومة في ان البنت الطبيعية حين تكتشف أنها لا تملك عضو الذكر تشعر أنها تحسد الذكر على هذا العضو، ويزيد هذا الحسد (penis envy) من رغبتهـا الليبيدية من أجل الحصول على طفل وعلى الرجل أيضاً. لكن رغبتها في الحصول على الرجل تنشأ عندها منفصلة عن رغبتها في الحصول على طفل. وتطورت أفكار فرويد من هذه الفكرة الاولى وأصبح أكثر ميلاً إلى أن يعتبر أن هذا الحسد (penis envy) يتحول عند البنت ليصبح الرغبة في الحصول على الطفل، وان رغبة الامومة عند المرأة تنبع فقط من ذلك الحسد وخيبة أمل المرأة الابدية بسبب عدم حصولها على عضو الذكر، بل ان تلك الصلة العاطفية التي تربطها بالرجل لم تنشأ إلا عن ذلك الطريق المعقد الملتوي وهو الرغبة في الحصول على عضو الذكر واستبدالها بالحصول على طفل.

ويقتنع الرجل من زملاء فرويد وتلاميذه بهذه الافكار الغريبة، إلى حد أن يسأل أحدهم وهو جروديك (Groddeck) قائلاً انه يفهم أنه من الطبيعي للولد أن يحتفظ بصورة أمه كموضوع حب ولكنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن للبنت الصغيرة أن تتعلق بالجنس الآخر[٩]!

وقد خرجت كارين هورني من بحوثها في حالات مختلفة من النساء والبنات أن هذه الرغبة التي يظهرها عدد كبير من النساء والبنات في أن يكن ذكوراً ليست بسبب حسد عضو الذكر والرغبة في الحصول عليه ولكن بسبب حياة الانثى المفروضة عليها من المجتمع، أي أن هذه الرغبة ليست أصلية[١٠] في المرأة أو البنت بسبب تكوينها النفسي ولكنها رغبة ثانوية نشأت لاسباب اجتماعية وثقافية.

وتقول كارين هورني أنه من أجل أن نفهم الاسباب التي من أجلها تحاول الانثى الهروب من انوثتها المفروضة لا بد لنا أن ندرس الحياة التي تتعرض لها البنت منذ طفولتها، وبالذات حياتها الجنسية، وكذلك العادة السرية، التي هي في مفهوم نظرية التحليل النفسي التعبير الجسدي عن عقدة أوديب.

وفي موضوع العادةالسرية عند البنات الصغيرات، فالمعلومات قليلة جداً (بالنسبة لتلك المعلومات عن الولد) وغامضة أيضاً، وغموضها ليس إلا لأنها معلومات تعبر عن وجهة نظر الرجال. إن العادة السرية ليست إلا نشاطاً ذكرياً في رأي نظرية التحليل النفسي، والبنت حين تمارس العادة السرية فهي تمارسها بسبب ذلك القلق الناتج عن الإخصاء الذي وقع لها (وهو بتر عضو الذكر من جسمها). ولذلك فإن البنت تمارس العادة السرية ليس عن طريق المهبل ولكن عن طريق البظر، والذي نظر اليه بالتالي (من أصحاب نظرية التحليل النفسي) على أنه عضو ذكوري نبت خطأ في جسم الأنثى، وأن نضوج المرأة الجنسي والنفسي وبلوغها الأنوثة الحقيقية لا يتحقق إلا بانتقال منطقة الإثارة والحساسية الجنسية من البظر إلى المهبل. وحيث أن هذا الإنتقال كان مستحيلاً بيولوجياً وفسيولوجياً فقد وقع فرويد وزملاؤه وتلاميذه في حيرة حينما اكتشفوا أن معظم النساء الناضجات (في نظرهم) باردات جنسياً، وأن البظر منطقة جنسية حساسة في المرأة، والمهبل يظل منطقة غير حساسة، ولهذا لم يجدوا حلاً لحيرتهم سوى أن يزعموا أن البظر عضو ذكري، لأنه عضو نشط جنسياً، وهذا النشاط الجنسي صفة الذكور والأعضاء المذكرة فحسب. وربما كان ذلك احد الأسباب القديمة في بتر البظر من جسم البنات (في بعض المجتمعات القديمة وفي بعض المجتمعات العربية حتى اليوم) من أجل تطهير الأنثى من ذلك العضو النشط الآثم، ولتصبح بعد ذلك الأنثى الكاملة الأنوثة، والتي لا أثر للذكورة فيها، وليصبح النشاط الجنسي من حق الذكور فقط، أما الإناث فليس لهن إلا الحسد والأمل اليائس إلى الأبد.

إن هؤلاء العلماء لو كانوا ينظرون إلى المرأة نظرة علمية حقيقية لوجدوا أن المرأة خلقت بهذا العضو النشط جنسياً، وأن هذا البظر موجود في جسمها بالطبيعة، وكان الأجـدر بهم أن يدرسوا نشاطه، ويعترفوا بمظاهر هذا النشاط الذي يرى في البنت الصغيرة على شكل العادة السرية.

ويرى عدد من العلماء أن العادة السرية نشاط جنسي طبيعي عند الولد والبنت سواء بسواء، لكن كارين هورني تعتقد أن هناك بعض الاختلافات بين الذكور والإناث في ميكانيزم هذا النشاط، رغم أنها تمارس في الجنسين على نحو تلقائي. وكان تحليل كارين هورني يرتكـز على نظرية التحليل النفسي للعادة السرية، والاختلافات بين الجنسين بالنسبة لما عرف بعقدة أوديب. وهي ترى أن الخيالات الأوديبية عند البنت الصغيرة ترتكز على خوفها الناشىء من كبر حجم الأب، الذي تتخيل الاتصال به من أجل الحصول على الطفل وذلك الخوف من التمزق الذي سيحدث لأعضائها أثناء الولادة. وتعتقد «هورني) أن هذه الخيالات الأوديبية وهذا الخوف من تمزق المهبل تدل على أن المهبل والبظر يلعبان دوراً في التكوين الجنسي للمرأة منذ الطفولة، وأن البرود الجنسي قد يرجع في بعض الحالات إلى هذا، أو ذلك الخوف الدفين في المرأة من الولادة. (بسبب كبر حجم رأس الطفل بالنسبة لفتحة المهبل)[11]. هذا وإن الرغبة للاتصال بالأب جنسياً لا يقابل عند البنت الصغيرة بالإحساس بالذنب نفسه الذي يشعر به الولد الصغير حين يرغب الاتصال جنسياً بأمه، وذلك لأن البنت تجد في ولادة الطفل تبريراً مريحاً أما الولد فليس لديه تبرير بالمثل.

هذا عن الخيالات الجنسية في الطفولة، أما الممارسة ذاتها التي تتم عن طريق العادة السرية، فتقول «هورني» إن الولد يختلف عن البنت في أنه يجد أثر الممارسة واضحاً بسبب كبر عضوه بالنسبة لبظر البنت الصغير، التي تظل هذه العملية أمامها غير مؤكدة، ولهذا تقول «هورني» إن مخاوف الولد من هذه الممارسة أثناء الطفولة والمراهقة أكثر من مخاوف البنت.

ولا شك أن «كـارين هورني» كانت عضواً من أعضاء نظرية التحليل النفسي، وكـانت تعتنق بعض أفكار فرويد عن عقدة أوديب سواء في الولد أو البنت، لكنها استطاعت فيما يختص بسيكلوجية المرأة أن تنتبه إلى الأسباب الاجتماعية والضغوط الثقافية التي تؤثر في طبيعة المرأة وتشوهها، وأن تلاحظ أن البنت الطبيعية لا تحسد الولد بسبب امتلاكه عضو التناسل ولكن بسبب الميزات الاجتماعية والحرية التي يتمتع

بها لمجرد كونه ذكراً، وأن البنت لا تهرب من أنوثتها وتتمنى أن تكون ذكراً لتحصل على هذا العضو، وإنما لتحصل على تلك الميزات الاجتماعية والحرية التي يستمتع بها. وتكتب كارين هورني تقول: إن البنت في الحقيقة تتعرض منذ ولادتها حتى مماتها لتلك المحاولة الصارمة أو غير الصارمة (التي تتخذ أحياناً شكل الرقة) لإقناعها بنقصها ووضعها الأدنى، وهذا بطبيعة الحال يثير فيها على الدوام رغبتها في أن تكون رجلاً (عقدة الذكورة)... وبسبب أن الحضارة هي حضارة ذكورية فقد كان صعباً على المرأة أن تحقق أي نوع من الاعلاء (Sumblimation) لهذه الرغبة الذكورية، لأن كل المهن في الحياة كان يشغلها الرجال. وهذا بالطبع رسب في نفس المرأة مزيداً من الإحساس بالنقص.. وأنه لواضح تلك العلاقة الوثيقة بين العوامل الاجتماعية والنفسية، وخطورتها بحيث تستحق الدراسة... وقد أثرت العوامل الاجتماعية نفسها على التطور النفسي للرجل، ولكن على نحو مختلف. فهي جعلته يكبت رغبته في أن يكون أنثى، بسبب وضع الأنثى الأدنى، كما ساعدته أيضاً على إعلاء هذه الرغبة بنجاح[١٢].

وبرغم انتماء كارين هورني إلى أعضاء نظرية التحليل النفسي إلا أنها استطاعت أن تقدم شيئاً جديداً يلقي بعض الضوء على نفسية المرأة.

لكن علماء التحليل النفسي في جملتهم ظلوا عاجزين عن تقديم الجديد فيما يتعلق بسيكلوجية المرأة. وظل الطريق السيكلوجي نحو الأبوة بالنسبة للرجل ممهداً وسهلاً وأكثر بساطة وطبيعية من طريق المرأة نحو الأمومة الذي أحيط بالتعقيد والغموض ومزيج من الخزعبلات الفلسفية والتاريخية والعلمية. بل لم تستطع نظرية الإزدواجية الجنسية أيضاً أن تخلص سيكلوجية المرأة من الأفكار الخاطئة المحيطة بها.

وليس أدل على هذا العجز من أنه منذ سنة ١٩١٨ حين كتب فرويد كتابه عن «التحريم والعذرية»[١٣] حتى سنة ١٩٣٢ حين أصدر كتابه: «جنسية المرأة»[١٤]، لم يستطع فرويد نفسه أن يقترح أي مفاهيم علمية جديدة في هذا المجال، وصرح فرويد حينئذ أن هناك الكثير في موضوع المرأة الذي لا زال مجهولا وأن تلك المحاولات والنظريات النفسية التحليلية التي بدأت في اوائل العشرينات لم تساعد في فهمنا لحقيقة المرأة، بل لعلها زادت الموضوع تعقيداً وغموضاً. لكن أحداً لم يعترف بفشل نظرية التحليل النفسي في فهم المرأة.

ولكن كيف كان يمكن الاعتراف بفشل نظرية التحليل النفسي في فهم المرأة،

هذه النظرية التي اعتبرت في ذلك الوقت ثورة علمية ليس في مجال علم النفس فحسب وإنما في العلوم الإنسانية والاجتماعية كالانتروبولوجيا والسوسيولوجيا والتاريخ بل وفي علم الأمراض العضوي الباثولوجيا أيضاً والبيولوجيا والفسيولوجيا، بل وفي الأدب والفن والثقافة بوجه عام؟.

ولا يمكن لأحد منا أن ينكر أنه رغم تلك المحاولات المستمرة في تاريخ البشرية للإقلال من قيمة المرأة واعتبارها الجنس الأدنى، إلا أن موضوع المرأة جسداً ونفساً ظل مسيطراً على اذهان الرجال والعلماء والكتاب والمفكرين والشعراء والأدباء، والذي يستعرض إنتاج هؤلاء على مر العصور يندهش لهذا الكم الهائل من الموضوعات والكتب والروايات والأشعار التي تتناول المرأة. ان معظم هذه الكتابات تصور المرأة تصويراً خاطئاً أو متناقضاً، لكنها تدل على أن موضوع المرأة يحتل في أذهان الرجال (عن وعي أو عن غير وعي) أجزاء كبيرة ان لم يكن أكبر الأجزاء.

وفي أدبنا العربي الكثير من هذه النماذج. لقد كنت أدهش وأنا تلميذة بالمدرسة الثانوية لكثرة قصائد الغزل المقررة علينا والتي نحفظها ونسمعها في حصة المحفوظات. وحينما بحثت في الشعر العربي القديم والحديث وجدت أن أكثر القصائد قيلت في الغزل وفي الشوق إلى المرأة، والحب، والهجران، واللوعة، ووصف الحبيبة جسداً ونفساً.

وحين قرأت أجزاء من الأدب العالمي دهشت أيضاً حين وجدت أن أذهان الرجال في العالم لم تكن أقل انشغالاً بموضوع المرأة من الرجال العرب. وقد انشغل «ترجنيف» بشدة وبعمق في معظم أعماله بالمرأة والأنوثة ودورها في الحضارة، وكذلك كان ابسن وتولوستوي وزولا وجورج برنارد شو وغيرهم. وقد كان تولوستوي يرى أن سلبية المرأة التامة تحقيق تام لرسالتها البيولوجية في الحياة، وأشاد بحماس شديد بقصة «تشيكوف» المسماة «حبيبتي» والتي تغزل فيها تشيكوف في سلبية المرأة. وفي «نورا» «إبسن، وكانديدا» برنارد شو، و«سارة» عباس العقاد، و«دعاء الكروان» طه حسين وغيرها، نجد ذلك الصراع الأبدي داخل ذهن الرجل بين المرأة الام والمرأة العشيقة.

ولا يمكن أن نغفل أن نظرية التحليل النفسي حاولت أن تفسر أسباب هذه التراجيديا الأنثوية في فكر الرجل، وأن تدرس طبيعة ذلك الصراع وتلك الحرب الداخلية بين الجنسين. لكنها في الحقيقة عجزت عن فهم الأسباب الحقيقية، وفشلت

في القاء ضوء على كراهية الرجل الدفينة للمرأة، ولم تسق الينا تبريراً أكثر من أن العالم هو عالم الرجل، وأن المرأة تحيا فيه حياة قاسية، وأن هذا هو قدرها وعليها أن تستسلم لهذا القدر. وقد كانت نظرية التحليل النفسي إحدى النظريات في الحضارة الحديثة التي دعمت الأفكار القديمة منذ العصور الوسطى ونشرت الفكرة التي تقول بأن المرأة ناقصة جسداً ونفساً وعقلاً.

وفي كتابه بعنوان «التحريم والعذرية»[١٥] قال فرويد: «... ان من عادة الرجل أن يسقط كراهيته الداخلية العميقة على العالم الخارجي، أن ينسبها إلى أي شيء يكرهه أو أي شيء لم يألفه. وينظر الرجل إلى المرأة أيضاً على أنها مصدر للخطر، . وأول علاقة جنسية بينه وبين المرأة تظل في ذاكرته محفوفة بالخطر».

وقد وقع فرويد بهذه العبارة فيما وقع فيه أجداده رجال العصور الوسطى. ولا تزال بعض القبائل الافريقية تؤمن بان المرأة إذا خطت فوق ساق رجل نائم فإنه يعجز جنسياً[١٦] أو أن الرجل الذي يلمس المرأة في فترة الحيض يسقط ميتاً. وتدل عبارة فرويد على أن الرجل يقترب من المرأة وهو يكرهها أصلاً، وعلى هذا فان خوفه من خصيها له قد يكون هو الدافع إلى أنه يسقط عليها كراهيته.

وقد أكد فرويد فكرة أن الغريزة الجنسية عند الرجل تحتوي في أصلها على الكراهية، هذه الكراهية التي يوجهها الرجل إلى الرجل الآخر الذي ينافسه في المرأة. ويتضح ذلك من كلمات فرويد الشهيرة: «ان الحاجة الجنسية لا توحد الرجال ولكنها تفرق بينهم» وهذه الكراهية أيضاً يوجهها إلى المرأة التي يقربها كما يرى فرويد في عبارته السابقة.

وقد رأى جوسين مولر وايرنست جونز أن البنت تشعر بالذنب ليس بسبب خوفها من الاخصاء ولكن بسبب خوفها من ألا تنجب أطفالاً، أو بمعنى آخر خوفها من أن يحدث تدمير لأحشائها الداخلية فتصبح غير قادرة على الحمل والولادة. لكن كارين هورني رأت أن خوف البنت هو خوف من الاغتصاب، وترغب في الانتقام من الرجل الذي يفض بكارتها، ويخيل اليها جسدها سوف يدمر، أو يغتال أو يمتص.

وقد أخذ فرويد فكرة أن جنس الرجال أعلى من جنس النساء على أنها شيء طبيعي، وأن من حق الرجل امتلاك المرأة، وقال في كتابه «التحريم والعذرية» أن أهمية أن تكون البنت عذراء حتى تتزوج ليس إلا نتيجة طبيعية لحق الرجل المطلق في امتلاك

المرأة، وهذا هو أساس فكرة الوحدانية في الزواج (monogamy) وهي ليست إلا امتداداً لهذا الاحتكار، احتكار الرجل للمرأة، منذ الماضي. وبرغم مناقشة فرويد لكثير من المحظورات والمحرمات الجنسية والفلسفية في عصره، إلا أنه لم يناقش فكرة امتلاك الرجل للمرأة كحق مطلق لجنس الذكور، وتركها دون مناقشة، بل لعله أكدها بنظريته السيكلوجية عن أن المرأة ناقصة عن الرجل جسداً ونفساً.

ولهـذا نجد أن فكرة فرويد (وزملائه) لا تختلف كثيراً عن فكرة رجال العصور الـوسـطى عن المـرأة. لقد ورث فرويد افكار أجداده عن النساء كما هي، وورث فلسفتهم اليهودية التي يصلي فيها الرجل كل صباح ويشكر الرب لأنه لم يخلقه امرأة. وبالرغم من إلحاد فرويد العقلي، إلا أنه ظل يهوديا في وجدانه وشعوره، وليس أدل على ذلـك من النظرية النفسية التي وضعها عن المرأة، والتي لا تختلف كثيراً في مضمونها عن نظرة كهنة العصور الوسطى إلى الساحرات الشريرات أو الحكيمات الساحرات.

٧ ـ حياة المرأة الجنسية

معظم الناس يعرفون أن حياة الرجل الجنسية لا تبدأ ليلة الزفاف، وإنما قبل ذلك بكثير، ولكن معظم الناس يتصورون (أو يحاولون تصور) أن حياة المرأة الجنسية تبدأ فقط ليلة الزفاف. وهم بذلك يغمضون أعينهم عن حقائق كثيرة، ويتناسون طفولتهم (إذا كانوا آباء أو أمهات).

واني أتخيل هؤلاء الناس كالنعام الذي يضع رأسه في الرمال، متوهماً أنه في مأمن، وأن أحداً لا يراه، على حين ان بقية جسمه خارج الرمال ظاهرة وواضحة وضوح الشمس.

وقد أدرك هذه الحقيقة عدد من العلماء في بداية هذا القرن، وأجريت عدة بحوث علمية للتعرف على الحياة الجنسية للإنسان (ذكراً وأنثى) في جميع مراحل حياته، في الطفولة والمراهقة والشباب، والكهولة حتى الممات. ومن أهم البحوث العلمية في هذا الميدان بحوث كينزي التي ظهرت نتائجها في الخمسينات، وبحوث ماسترز وجونسون التي ظهرت نتائجها في الستينات، وأخيراً بحوث شيرفي، وجون ماني، وهامسون وبيتش وستولر وغيرهم. وقد أجمع هؤلاء العلماء على أن حياة الانسان الجنسية (ذكراً وأنثى) تبدأ منذ الولادة وتنتهي بالممات. وقد كان فرويد من أوائل العلماء الذين واجهوا العالم بحقيقة ان الاطفال لهم حياة جنسية، وانهم يشعرون باللذة الجنسية ويمارسونها بطريقتهم الطفولية الخاصة بهم، لكنه فسر بعض ملاحظاته عن الاطفال ذكوراً وإناثاً تفسيراً خاطئاً كما اتضح من البحوث العلمية الجديدة.

وقد اعتقد فرويد ان الجنين في نموه التكويني يمر بمراحل الازدواجية الجنسية، التي تنعكس على حياته النفسية بعد أن يولد. وانه نتيجة لهذه الازدواجية الجنسية التكوينية: «فإن الطفلة البنت تملك عضواً ذكرياً (البظر) والذي هو مصدر اثارتها

الجنسية خلال مرحلة الطفولة، ولهذا فهي تصادف صعابا للتخلص من الازدواجية الجنسية أكثر من الصعاب التي يواجهها الطفل الذكر الذي لا يملك عضواً انثوياً له مثل ذلك النشاط».

وقد اوضحت البحوث في البيولوجيا وعلم الغدد انه لا يوجد أي دليل علمي على هذه الازدواجية التكوينية في الجنين. بل على عكس ذلك أوضحت البحوث الجديدة ان الجنين في بداية تكوينه لا يكون مزدوج الجنس (او خنثى) ولكنه يكون انثى، وان اعضاء الجنين الأنثوية لا تتشكل لتصبح أعضاء ذكرية إلا بعد تأثر الهرمونات الجنينية الذكرية. وبهذه النتائج تنهار نظرية فرويد وزملائه عن أن النشاط الجنسي عند الانثى مصدره عضو ذكري تخلف فيها عن طريق الازدواجية الجنينية. كما اتضح ان نظرية فرويد عن ان شخصية الانثى تتشكل بسبب حسد عضو الذكر، وصراعها الأبدي من اجل الحصول عليه ليس لها أساس بيولوجي ايضاً.

ولقد اوضحت بحوث جون ماني[1] وهامبسون[2] ان شخصية الانسان تتحدد ذكراً أو انثى استناداً على الخبرات النفسية والاجتماعية التي تؤكد للانسان نوع جنسه، وذلك من محيط الأسرة والمجتمع الذي حوله. وقد ثبت أن الانسان يتأكد من نوع جنسه ذكراً أو أنثى حين يصبح في الثالثة من عمره. وبذلك أيضاً تنهار نظرية فرويد عن المرحلة «القضيبية» وما بعد المرحلة القضيبية، Phallic and Post Phalic Psychosexual Stages وان هاتين المرحلتين لا يمكن أن يلعبا الدور الرئيسي (كما فكر فرويد) في تحديد الانوثة أو الذكورة، وتنهار معها أسس نظرية التحليل النفسي عن سيكلوجية الأنثى والتي تقول: «انه في المرحلة القضيبية (أو البظرية عند الانثى) فانه من المستحيل للشخصية الانثوية أن تتحقق بيولوجيا، حيث أن «البظر» هنا هو أساس الاثارة والرغبة الجنسية.

وقد اثبتت البحوث الجديدة التي اجريت على الاطفال البنات والذكور عدداً من الحقائق الجديدة عن مرحلة الطفولة، كما انه بذلت ايضاً محاولات مع البحوث التي أجريت على الشباب وكبار السن من أجل تذكر فترة الطفولة وخيالاتها والتغلب على الظاهرة التي سميت في علم النفس «فقدان ذكريات الطفولة» (infantile amnesia)

وبالنسبة لحياة الاطفال البنات الجنسية فقد اتضح من بحوث كينزي[3] وماسترز وجونسون[4] أن الطفلة البنت (كالطفل الذكر) تعرف الجنس مبكراً جداً في حياتها،

وأحياناً قبل أن تصل الثالثة من عمرها، لكن البنت تنسى معظم الذكريات الجنسية عن الطفولة (وكذلك الولد) بسبب طبيعة هذه المداعبات الجنسية وتلقائيتها، وبسبب ان البنت تشعر انها يجب أن تخفي هذه الممارسات عن امها وعن أي فرد في الأسرة، وما ينتج عن ذلك من احساس بالذنب لدى البنت يصيبها بالعجز النفسي عن تذكر مثل هذه الذكريات الآثمة، وتنساها فعلاً، ولكن رغم نسيان الطفلة للتجربة أو التجارب التي مرت بها، فانها تكون قد حصلت على خبرة معينة قد تؤثر على سلوكها الجنسي فيما بعد.

وقد وجد كينزي ان ١٪ من النساء اللائي اجرى عليهن البحث (٨٠٠٠ امرأة) يتذكرن المداعبات الجنسية التي مارسنها مع الأطفال الذكور وهن في سن الثالثة من العمر، ٨٪ يتذكرن هذه الممارسات وهن في سن الخامسة من العمر، ١٨٪ يتذكرنها وهن في السابعة من العمر، ٣٠٪ يتذكرنا وهن في السن قبل البلوغ أو قبل المراهقة.

ويقارن الاطفال أعضاءهم التناسلية كما يقارنون اصابعهم وانوفهم، ويفعلون ذلك بتلقائية وطبيعية، لأن الاعضاء الجنسية مثلها مثل أي اعضاء اخرى في الجسم، لكن تحذير الكبار لهم وتخويفهم هو الذي يربكهم ويجعلهم اكثر رغبة للممارسة الخفية من وراء اعين الكبار. لكن الاحساس بالذنب يسود معظم هذه التجارب المبكرة، ويترك آثاراً نفسية ضارة بالبنت الصغيرة (الولد ايضاً) وتزداد الحالة سوءاً لو اكتشفها أحد الكبار، وعوقبت بالضرب مثلاً أو الاهانة. ان مثل هذا الاحساس بالذنب يجعلها لا تقبل العلاقة الجنسية حين تتزوج، وان قبلتها عن وعي فانها لا تقبلها عن غير وعي. اما إذا لم يظهر الكبار أي فزع عند اكتشافهم لمثل هذه الممارسات فان الطفلة لا تشعر بالذنب ولا يؤثر ذلك على تقبلها الجنس فيما بعد.

وتنقطع هذه الممارسات الجنسية الطفولية قبل المراهقة بقليل أو أثناءها حسب ضغوط الأسرة والمجتمع، ولولا هذه الضغوط الإجتماعية لاستمرت هذه الممارسات طبيعية وقد ظن فرويد وزملاؤه أن هذا الانقطاع فترة انكماش وسماها الفترة الكامنة (Latency).

أما العلماء الآخرون فيرون أن هذه الفترة هي فترة «عدم نشاط» تفرض على البنت بوسطة المجتمع وليست هي فترة كمون بيولوجي كما اعتقد فرويد. وقد وجدوا أن

معظم البنات يمارسن العادة السرية في هذه الفترة، وهذا يدل على أن النشاط موجود ولكنه مختف ومكبوت.

وقد وجد ان نسبة غير قليلة من البنات الأطفال يتعرضن لاعتداءات جنسية مختلفة من الرجال الكبار وأن نسبة كبيرة منهن ينسين هذه الحوادث، خاصة إذا كان هذا الرجل المعتدي أحد أفراد الأسرة المحرمين مثل الأخ أو العم أو الخال أو الأب.

ووجد كينزي في بحثه أنه من بين ٤٤٤١ امرأة هناك ١٠٧٥ امرأة تذكر أنه حدث لها أثناء الطفولة اتصال جنسي بأحد الرجال الكبار أي بنسبة ٢٤٪ (٧٦٪ من النساء لم يذكرن هذا)، ووجد كينزي أن معظم هذه الحالات من الطبقات الفقيرة حيث الزحام في الحجرات وتلاصق الأجسام. وتقل هذه النسبة قليلا عن النسبة التي نتجت عن البحث الذي قمت به على ١٨٠ إمرأة مصرية العام الماضي.

وقد صنف كينزي أنواع الرجال الكبار الذين مارسوا هذه الاعتداءات الجنسية على الأطفال البنات كالآتي:(٥):

نوع الرجل الكبير	نسبة حوادث الاعتداءات على الاطفال البنات	
غرباء	٥٢٪	
معارف واصدقاء	٣٢٪	
الخال او العم	٩٪	٣٢٪
الاب	٤٪	
الأخ	٣٪	
الجد	٢٪	
أقارب آخرون	٥٪	

أي أن أفراد الأسرة والأقارب يمثلون ٢٣٪ أما هاميلتون (١٩٢٩) (Hamilton) فقد وجد ان هؤلاء يمثلون ٢٠٪، ولاندیز (١٩٤٠) Lanxdis etal وجد انها ٣٥٪، وباومان (١٩٥٢) (Bawman) وجد انه من ٤٩ حالة فإن ٧ فقط كانت من الغرباء، والباقي من أفراد الأسرة والأقارب.

وقد درس هؤلاء العلماء مشاعر الطفلة النفسية، في تلك الحالات ووجدوا أن هذه المشاعر كالآتي:

- اهتمام.
- استطلاع.
- سرور ولذة.
- شعور بالحرج.
- خوف أو فزع.
- شعور بالذنب أو الاثم.

وقد وجدوا ان اكتشاف الاسرة للحادث، أو البوليس، أو المدرسة، يسبب ذعراً للطفلة البنت أكثر من العمل الجنسي ذاته. وتكتم البنت في معظم الاحوال هذه الحوادث بسبب الشعور باللذة الذي قد يكون ضئيلاً جداً احياناً، ولكنه يكفي لأن يجعل البنت تشعر بالخوف والذنب. وفي معظم هذه الحالات لا تحدث اضرار جسمية للبنت، إلا في حالات نادرة جداً حين يحدث نزيف شديد، أو قطع في الانسجة، ولكن معظم الحالات تمر بغير اضرار جسمية، واحياناً يتمزق غشاء البكارة، وفي احيان اخرى لا يتمزق. ولا يعتبر هؤلاء العلماء تمزق الغشاء من الاضرار الجسمية، لأنه لا يضر بصحة الفتاة الجسمية، ولكنه قد يؤثر على حياتها النفسية فيما بعد إذا كانت تعيش في مجتمع يعتبر ان سلامة غشاء البكارة دليل على شرف الفتاة.

وتصل البنت إلى المراهقة جسدياً أسرع من الولد. ويرى العلماء أن هذه القدرة البيولوجية في الانثى على النمو والنضوج بأسرع من الذكر تتفق مع الحقائق البيولوجية الجديدة التي تقول ان الجنين يبدأ أنثى، وبذلك يكون تكوين الانثى البيولوجي اكثر متانة وكفاءة (لأنه الاصل) من تكوين الذكر ولهذا يكون نموه ونضوجه ابطأ من نموها.

وتتأخر مراهقة الولد عن مراهقة البنت سنة أو سنتين، كما أنها تمتد فترة اطول ٤ سنوات أو اكثر. وهكذا تنضج البنت جسدياً أسرع من الولد. لكن الضغوط الاجتماعية على البنت قد تعرقل نموها النفسي والجنسي وتعطله عن الولد.

وكان هناك اعتقاد بأن مراهقة البنت تبدأ بالحيض، وهذا غير صحيح لأن المراهقة تبدأ قبل ذلك. معظم البنات تبدأ عندهن بظهور شعر العانة، وقد يبدأ مبكراً في بعض البنات سن ٨ سنوات، وقد يتأخر حتى سن ١٨ سنة (المتوسط عند سن ١٢,٣).

نمو الثديين قد يصاحب شعر العانة وقد يسبقه، قد ينمو الثديان مبكراً عند سن ٨ سنوات، وقد يتأخر نموهما حتى سن ٢٥ سنة (المتوسط ١٢,٤). ويتوقف طول قامة البنات من ٩ سنوات إلى ٢٥ سنة (المتوسط ١٥,٨) ويبدأ الحيض من ٩ سنوات إلى ٢٥ سنة (المتوسط ١٣ سنة). والحيض قد يكون أول علامات المراهقة، وهو حادث مفاجيء، ويجب أن تعد له البنت من قبل، وإلا أصابها بصدمة نفسيةوفزع. وقد وجد كينزي ان ٩٠٪ من البنات يفاجأن بالحيض دون سابق معرفة، وان ٨٪ يعرفن عن الحيض من مصادر غير الام، وان ٢٪ فقط يعرفن من الأم. ويتفق هذا مع النتائج في البحوث الاخرى وايضاً البحث الذي اجريته (حيث يمر بك في هذا الكتاب) ويدل على تلك العلاقة الصامتة بين الامهات وبناتهن والآثار النفسية السيئة لاخفاء الامهات لابسط حقائق الحياة عن بناتهن.

وقد يفرز المبيضان البيض الناضج قبل ظهور الحيض، وهناك حالات حمل حدثت قبل ظهور الحيض بسبب افراز البيض الناضج. لكن في معظم البنات لا يفرز البيض الناضج إلا بعد ظهور الحيض بعدة سنوات، وتسمى هذه الفترة بعقم المراهقة (adolescent sterility) وهو ليس عقما كاملاً، لأنه احيانا تفرز بيضة ناضجة من حين إلى حين. لكن إفراز البيض الناضج شهرياً بصفة منتظمة لا يحدث عند الفتاة إلا في سن من ١٦ - ١٨ سنة.

وقد وجد أن اكتساب الفتاة لأية كفاءة في الاستجابة الجنسية تتوقف على نوع الخبرة الجنسية التي خبرتها في الطفولة والمراهقة وعلى العوامل الاجتماعية التي تؤثر عليها نفسياً وتجعلها تكبت رغباتها.

وقد وجد كينزي أن العادة السرية هي أكثر الأنشطة الجنسية التي تسبب الأورجازم (قمة اللذة) للمرأة وأن ٩٥٪ من النساء يصلن إلى الاورجازم من خلال العادة السرية. ووجد دافيز ١٩٢٩ (Davis) أن هذه النسبة ٨٨٪.

أما في الزواج فقد وجد أن كثيراً من النساء يفشلن في الوصول إلى الاورجازم، وذلك بسبب محاولة الزوجة إخفاء كثير من الحقائق عن زوجها، وإخفاء رغباتها، ومحاولة التكيف مع رغباته هو. أما في العادة السرية فهي تعرف كيف تتصرف مع جسدها دون أن تخشى شيئاً.

وقد وجد كينزي أن ٥٨٪ من النساء يمارسن العادة السرية في أي مرحلة من

مراحل عمرهن. ووجد أن ممارسة العادة السرية تزداد بين النساء كبار السن، بسبب خبرتهن الجنسية، وبسبب عدم إقبال الرجال عليهن في هذه السن. وقد وجد أن ٣٦٪ من النساء لم يعرفن الاورجازم من أي نوع قبل الزواج، وإن عدم معرفة الاورجازم قبل الزواج تسبب تأخر المرأة في الاستجابة الجنسية ثلاثة أضعاف عن استجابة النساء اللائي عرفن الاورجازم قبل الزواج. ووجد أن ٥٠٪ فقط من النساء من يعرفن الاورجازم بصفة منتظمة قبل الزواج.

وقد اعتقد خطأ أن الذكور فقط هم الذين يمارسون الأحلام الجنسية (الاحتلام)، وقد وجد أن الأحلام الجنسية تمارس في كلا الجنسين، وتسبب الاورجازم والقذف في كلا الجنسين. وقد تكونت فكرة خاطئة من أن الاحتلام في الذكور يحدث بسبب تجمع السائل المنوي في الخصيتين، وأنه حين تمتلىء الخصيتان فإن السائل يسبب ضغطاً، وهذا بدوره يقود إلى الاورجازم ثم القذف أثناء النوم.

وقد أثبت التشريح والفسيولوجيا خطأ هذه الفكرة. فإن السائل المنوي يتكون من إفرازات غدة البروستاتا والحويصلتين المنويتين، ويضاف إليه شيء صغير جداً (ميكروسكوبي) من الحيوانات المنوية من الخصيتين. وليس هناك ما يوضح الضغط في البروستاتا أو الحويصلتين المنويتين أو أي غدة أخرى يؤثر على المراكز السفلى للنخاع الشوكي، وهي المراكز التي تصنع الإستجابة الجنسية. ثم إن النساء يمارسن الأحلام الجنسية إلى حد الاورجازم دون أن يكون لهنّ خصيتان أو بروتستاتا أو حويصلتان منوية. وهذا كله يعطي دليلاً على أن الضغط داخل الغدد لا دخل له في القذف الليلي عند الذكر.

وقد اعتقد خطأ أيضاً أن الاحلام الجنسية عند المرأة ليست إلا تعبيراً عن حالة عصابية مريضة[٦] (Neurotic) وأن المرأة السليمة نفسياً لا تمارس الأحلام الجنسية حتى الاورجازم. وقد اعتقد ذلك لأن العلماء كانوا يجهلون الكثير عن حياة المرأة الجنسية، ويتصورون أن نسبة قليلة منهن تمارس هذه الأحلام. ومن المعروف في الطب النفسي أن أي ظاهرة غير معروفة لدى الأطباء فإنهم سرعان ما يفسرونها على أنها بسبب المرض والعصاب. ولكن حين اتضح أن حوالي ٧٠٪ من النساء يمارسن الأحلام الجنسية لم يعد في إمكان هؤلاء الاطباء اعتبار أن ٧٠٪ من النساء مصابات بالعصاب.

ولم يعرف علمياً حتى الآن مبعث هذه الاحلام الجنسية في الانسان (ذكراً أو

أنثى)، لأنه لم يعرف مبعثها في الحيوانات الثديية، وقد وجد ان بعض الحيوانات الثديية (ذكوراً وأناثاً) تمارس الاحلام الجنسية. ولوحظ انتصاب عند الكلب وهو نائم، والقطط تقذف وهي نائمة، ومهبل الكلبة يتورم وهي نائمة ويفرز (ابحاث فورد وبيتش Ford and Beach ١٩٥١) ولكن وجد أنه من الصعب معرفة هذه الأحلام في حيوان لا يفصح عنها، ولا شك أن الابحاث في المستقبل ستوضح مبعث هذه الاحلام في فصائل أخرى من الثدييات، وكذلك في الانسان.

وقد وجد ان الاحلام الجنسية تزيد عند المرأة كلما كبرت في السن حتى سن ٤٥ سنة أو إذا حرمت من عقار ادمنت عليه (كالأدوية المهدئة أو المنومة). ولكن النساء بصفة عامة يمارسن الاحلام الجنسية أقل من الرجال (٨٠٪ من الرجال يمارسون الاحلام الجنسية)، وقد يرجع ذلك إلى الضغوط الاجتماعية النفسية التي تزيد على النساء والتي قد تعطل مختلف الانشطة الجنسية عندهن ومنها العادة السرية والأحلام الجنسية.

وقد وجد أن الاحلام الجنسية عند الرجال تكون أكثر ما تكون في سن ٢٠ سنة، ولكن عند النساء في سن ٤٥ ـ ٥٠ سنة (معظمهن متزوجات أو سبق لهن الزواج، الاقلية لم يتزوجن) وقد تصل المرأة سن السبعين، وتمارس الأحلام الجنسية.

وفسر ذلك على ان الزواج أو الممارسة الجنسية المنتظمة تنشط المرأة جنسياً وتزداد كفايتها بازدياد الممارسة. وقد وجد أن الأحلام الجنسية تزداد ايضاً حين يغيب الزوج، أو في حالة المسجونات. لكن وجد ان الأحلام ليست تعويضاً عن حرمان فحسب، ولكنها تنشط مع أي نشاط جنسي آخر كالعادة السرية أو ممارسة الجنس مع الزوج. وقد يكون الحلم إعادة للاورجازم الذي حدث في الليلة نفسها مع الزوج.

ووجد فرويد أن ٢٥٪ من النساء يحصلن على الاورجازم من العادة السرية والاحلام الجنسية، وان البقية وهي ٧٥٪ تحصل على الاورجازم عن طريق الاتصال الجنسي السطحي مع الذكور قبل الزواج، وعن طريق العلاقات الجنسية مع الزوج خلال الزواج، وعن طريق العلاقة الجنسية مع نفس الجنس (النساء مع النساء).

وقد لاحظ العلماء أن الاتصال الجنسي السطحي أو المداعبات الجنسية ليست صفة في الانسان وحده، ولكن بعض فصائل الثدييات تمارس المداعبات الجنسية، وفي بعض الفصائل تستمر هذه المداعبات الجنسية ساعات طويلة، وأحياناً أياما دون

الاتصال الجنسي الكامل، لدرجة أن بعض الباحثين كانوا ينتظرون أياماً وهم يراقبون هذه المداعبات وفي النهاية تحدث العملية الجنسية.

هذه الفصائل هي البقر، الخيول، الخراف، القطط، الأسد، اللبؤة، الكلاب، الارانب، الفئران، القرود الشمبانزي، وغيرها. وتتم المداعبات في الحيوانات عن طريق اللسان والشم والقفز والقبل وملامسة الاعضاء الجنسية. وتستخدم الحيوانات اللسان والأنف في هذه المداعبات أكثر من الانسان، الذي يستخدم يده أكثر بسبب تطور يده عن الحيوانات.

وفي بعض الفصائل الحيوانية تكون الإناث اكثر ايجابية من الذكور في هذه المداعبات وخاصة في فترة الحرارة (estrus) ، وهي التي تبدأ، وقد تكون عدوانية كما هو الحال في بعض النساء، ولكن الذكر هو الذي يبدأ في فترة عدم الحرارة، إذ عادة تكون الانثى هادئة وغير مثارة جنسيا كالذكر.

والمداعبات الجنسية في الانسان طبيعية، ولكن بعض الناس يتصورون أنها غير طبيعية، وأن العملية الجنسية المعروفة بين الرجل والمرأة هي الشكل الطبيعي الوحيد للممارسة الجنسية، لأنها التي تسبب الحمل والإنجاب، أما الممارسة الجنسية التي لا تسبب الحمل والإنجاب فينظر اليها من بعض الناس على أنها غير طبيعية. وهذه النظرة خاطئة للنشاط الجنسي في الانسان. ان المداعبات الجنسية نشاط جنسي طبيعي في جميع الثدييات ومنها الانسان. وان كبت الرغبة في ممارسة هذه المداعبات هو الشيء غير الطبيعي.

ويظن بعض الناس أن هذه المداعبات بدعة من هذه الطبقات المثقفة التي تبحث عن تنوع النشاط الجنسي، وعن وسائل متنوعة للذة الجنسية، ولكن الذي يلاحظ حياة الحيوانات والثدييات يدرك أن هذه المداعبات الجنسية ليست بدعة الانسان المثقف أو المتحرر، وإنما هي طبيعة الحيوانات والانسان. وقد يكبتها الانسان أحياناً حين لا يجد الوقت أو الوعي أو القدرة على تحطيم المحظورات التقليدية حول الجنس. وقد وجد كينزي أن ٤٠٪ من النساء في البحث الذي أجراه مارسن المداعبات الجنسية قبل وصولهن سن ١٥ سنة، وأن ٧٠ ـ ٩٥٪ مارسنها بوصولهن سن ١٨ سنة. ووجد أن ١٠٠٪ من النساء المتزوجات لهن تجارب في المداعبات الجنسية قبل الزواج، وأن ٣٩٪ فقط يصلن إلى الاورجازم عن طريق هذه المداعبات.

والقبلات نوع من انواع المداعبات الجنسية، وقد تكون قبلات بسيطة أو قبلات عميقة. القبلات البسيطة قد تثير المرأة جنسياً وقد لا تثيرها. ولكن القبلات العميقة لها تأثير قوي، لأن الشفتين واللسان وداخل الفم كلها غنية بالاعصاب، وقد تصل المرأة احيانا إلى الاورجازم من مثل هذه القبلات وحدها دون أي اتصال جنسي آخر. وبعض النساء يرفضن القبلات بسبب تربية معينة ولكنهن يوافقن على مداعبات أخرى. وقد تفقد المرأة عقدها النفسية بالتدريج بعد استمتاعها بالقبلات. والثدي من المناطق الحساسة في المرأة، ولكن هناك بعض العقد النفسية الخاصة بالثدي لأنه مصدر ارضاع الطفل، وقد ظل المجتمع الصيني لعدة قرون يعتبر ثدي المرأة بغير جاذبية جنسية بل منفرا، بسبب المحظورات على الجنس، ولان الثدي يرضع الطفل.

ومن المفاهيم الشائعة الخاطئة ان الرجل وحده هو الذي يشعر بضيق وألم إذا أثير جنسياً ولم يصل إلى النهاية أو القذف، ولكن اتضح أن المرأة ايضاً تشعر بضيق وألم اذا لم تصل إلى الاورجازم، وهذا له سبب فسيولوجي كما في حال الرجل تماماً، وله سبب نفسي أيضاً. وبعض النساء يمارسن العادة السرية للتخلص من الألم أو التوتر. ان الإثارة الجنسية غير المكتملة تسبب نوعاً من التوتر «العصبي العضلي». وإذا لم يحدث الاورجازم فإن هذا التوتر يبقى فترة طويلة قد تصل إلى ساعات قبل أن يضيع. ولكن الأورجازم يضيع هذا التوتر في ثوان أو دقيقتين. وتشعر المرأة كالرجل بالراحة الكاملة ما لم يكن هناك شعور بالذنب أو الإثم أو الندم أو الخوف من الحمل.

وقد وجد كينزي[٧] (١٩٥٣)، وديل (١٩٣٠)، وتيرمان (١٩٣٨)، وليفي ومونرو (١٩٣٨)، وسكوير (١٩٣٨) ولانديز (١٩٤٠) وبول لانديز (١٩٤٥)، وماكاندرو (١٩٤٦)، وبراون وكيمتون (١٩٥٠) وتبرمان (١٩٥١)، وجد كل هؤلاء العلماء في بحوثهم أن المداعبات الجنسية لكلا الجنسين تمهد لحياة جنسية أكثر نضوجاً في الزواج، وتساعد النساء بعد الزواج على الوصول إلى الاورجازم. وقد وجد كينزي ان ٤٤٪ من الزوجات اللائي لم يعرفن الاورجازم على الإطلاق قبل الزواج فشلن في الوصول إلى الاورجازم فشلاً تامّا في السنة الأولى للزواج. على حين أن ١٣٪ فقط من الزوجات اللائي عرفن الاورجازم من قبل فشلن في الوصول إليه في السنة الأولى من الزواج (كينزي ١٩٥٣ ص ٢٦٥).

وقد وجد كينزي أن ٦٤٪ من النساء خبرن الاورجازم قبل الزواج عن طريق مختلف الأنشطة الجنسية ابتداء من العادة السرية إلى الأحلام إلى المداعبات السطحية مع

الجنس الآخر أو الجنس نفسه إلى العملية الجنسية ذاتها. لكن العملية الجنسية لم تمثل إلا ١٧٪ فقط من الأسباب التي تسبب الاورجازم قبل الزواج.

وتباح العملية الجنسية بين الجنسين في عدد من المجتمعات قبل الزواج. وهناك مجتمعات تبيحها للرجال فقط ولا تباح للنساء. ولذلك يضطر هؤلاء الرجال إلى ممارستها مع المومسات أو مع الخادمات ونساء الطبقة الأدنى. وقد أباحت بلاد أوروبا وأمريكا جميعاً العلاقة الجنسية للرجال والنساء بعد انهيار الاخلاقيات المسيحية، وكانت السويد والبلاد الإسكندنافية في مقدمة هذه البلاد.

وفي بحث كينزي وجد أن ٥٠٪ من النساء الأمريكيات مارسن العلاقة الجنسية الكاملة مع الجنس الآخر قبل الزواج. وان ثلثين فقط حصلن على الاورجازم. ووجد أن ٨٧٪ من هؤلاء النساء تزوجن الرجل الذي مارسن معه الجنس قبل الزواج. ووجد أن ٥٣٪ من النساء مارسن الجنس قبل الزواج مع رجل واحد فقط، وأن ٣٤٪ مارسن مع ٢ ـ ٥ رجال، وأن ١٣٪ مارسن مع ٦ رجال فأكثر. وقد وجد أن ٤٥٪ من الزوجات الأمريكيات يمارسن الجنس في الوضع الأعلى للزوج، والباقيات ٥٥٪ يمارسنه في الوضع الأسفل الشائع.

وقد وجد أن ٦٩٪ من النساء اللائي مارسن الجنس قبل الزواج لم يشعرن بالندم على ذلك، والباقيات ٣١٪ شعرن بالندم. كما وجد أن ٤٠٪ من الرجال الأمريكيين يفضلون العذراء في الزواج، وأن ٣٢٪ من النساء يفضلن الرجل البكر أيضاً (لم يسبق له ممارسة الجنس).

ويقول معظم علماء الجنس ان الطريقة المتحفظة والقيود الصارمة على بنات الأسر المتوسطة والعالية تدفع الرجل إلى أن يعرف أكثر طرق المومسات في الجنس وطريقتهن عن أن يعرف طريقة الفتاة التي سيتزوجها. كما أن هذه التربية نفسها تجعل الأزواج يشعرون باحترام لزوجاتهم كأمهاتهم وأخواتهم، وبالتالي لا يشعرون بلذة جنسية معهن، وبعد الزواج يظل عدد كبير من الأزواج يسعون إلى ممارسة الجنس مع المومسات من أجل الحصول على المتعة الجنسية التي تعودوا عليها.

أما البنت فان القيود الصارمة التي تفرض عليها، والحرمان الطويل الذي تعيشه، يجعلانها بعد الزواج عاجزة عن التخلص من عقدها النفسية والجسدية. ولا يمكن ان نتصور ان الفتاة يمكن بطريقة سحرية (لسبب ما سحري في حفل الزواج) ان تتخلص

فجأة من عقدها. وتوضح نتائج البحوث ان معظم النساء ومعظم الرجال أيضا، يجدون صعوبة بعد الزواج في استعادة طبيعتهم الحرة التي كانوا عليها في الطفولة، ويصعب عليهم ان يستجيبوا للرغبة واللذة بدون القيود الجسدية والنفسية التي فرضت عليهم وفرضوها على أنفسهم.

ان الوصول إلى الاورجازم قدرة جسدية ونفسية تحتاج إلى ممارسة وخبرة، ودليل ذلك أن المرأة المتزوجة لا تصل إلى الاورجازم إلا بعد عدة سنوات من الزواج قد تصل إلى ٢٨ سنة، وقد وجد كينزي ان ٧٥٪ من النساء اللائي خبرن الجنس إلى الاورجازم قبل الزواج وصلن إلى الاورجازم في السنة الأولى للزواج.

ووجد أيضاً أنه في السنة الأولى للزواج يرغب الرجل في الجنس اكثر من المرأة، وبمرور السنين تتغلب الزوجة على عقدها وحين تصبح قادرة على الجنس وراغبة فيه، (ويكون ذلك عند ٤٠ ـ ٥٠ سنة من عمرها) تكون قدرة زوجها الجنسية قد انخفضت (الزوج غالباً يكبر زوجته بعدة اعوام) ويكون الزوج أيضاً قد تعود منها عدم الاستجابة الكافية أو الرفض. ولهذا تلجأ بعض هؤلاء الزوجات الكبيرات السن الى الشباب من أجل الاشباع الجنسي الذي فقدته في سنوات شبابها.

ومن الأفكار الشائعة الخاطئة ان الوضع الطبيعي الوحيد للمرأة في الجنس هو الوضع الأسفل، والرجل أعلى، ولكن بعض علماء الجنس يرون أن وضع المرأة أعلى وضع أكثر طبيعية ويسهل عليها الوصول إلى الاورجازم. وكذلك الرجل، بسب سهولة التلامس الكلي للأعضاء، كما أن هذا الوضع يساعد المرأة على الحركة والايجابية أكثر من الوضع الأسفل. وقد وجد أن في السنين الاولى للزواج تتغير الاوضاع ويتبادل الزوجان ثم يستقران في النهاية على الاوضاع التي تعطيهما اللذة القصوى.

وتدل معظم البحوث أن كثيراً من الزوجات لا يصلن إلى الاورجازم، ولكنهن يشعرن بالرضا حين يرضى الرجل، ويستمر الزواج ناجحاً رغم ذلك، لأن المرأة تعودت على التضحية بنفسها ورغباتها من أجل الرجل، لكن ذلك ينعكس على صحتها النفسية فيما بعد. وقد وجد أن المداعبات الجنسية قبل العملية الجنسية ذاتها تساعد الزوجة على الحصول على الاورجازم، وتستمر هذه المداعبات عادة من ٤ دقائق إلى ٢٠ دقيقة، واحياناً إلى ٣٠ دقيقة، وخاصة بين المثقفين المتحررين من العقد، ولكن هناك بعض الازواج والزوجات يكرهون هذه المداعبات ويتصورون أنها نوع من الانحراف

أو الفسق. وتتصور بعض الزوجات أن خلع ملابسهن كلها أثناء الجنس نوع من الحرام أو العيب. وبعض الزوجات لا يستطعن ممارسة الجنس إلا في الظلام التام بسبب الخجل والحرج، والشعور بالذنب. ومعظم الزوجات مصابات بالبرود الجنسي بدرجات متفاوتة حسب التربية في الطفولة والمراهقة وفي الحالات التي تصل فيها الزوجة إلى الاورجازم فانها تكون عادة أبطأ من زوجها في الوصول، وذلك بسبب الكبت الذي تعانيه أكثر من زوجها. ووجد أن في الزوجات غير المكبوتات فإن المرأة قادرة على الوصول إلى الاورجازم عدة مرات (من ٤ إلى ٢٠ مرة) في الوقت الذي يقذف فيه زوجها مرة واحدة فقط.

ووجد العلماء أن الاستجابة الجنسية تعتمد على ثلاثة عوامل:

١ ـ نوع المؤثر وقوته.
٢ ـ القدرة الجسمية والنفسية.
٣ ـ نوع التجربة السابقة والقيود الاجتماعية السابقة.

وقد وجد أن أهم العوامل هي نوع التجارب السابقة ثم نوع الرجل الذي مع المرأة ثم القدرة الجسمية من حيث الجهاز العصبي والعضلي والدوري وغير ذلك من النواحي الفسيولوجية والبيولوجية التي قد تساعد المرأة أكثر على الوصول إلى الاورجازم.

وقد وجد كينزي أن ٢٤٪ من الزوجات الامريكيات يمارسن الجنس خارج الزواج من أجل الحصول على الاورجازم وتختلف قدرات النساء على الوصول إلى الاورجازم، وهناك بيانات عن اطفال بنات سن ٤ شهور وصلن إلى الاورجازم، وهناك نساء لم يصلن إلى الاورجازم حتى سن ٥٠ سنة ثم وصلن بعد ذلك، وهناك نساء وصلن الاورجازم مرة واحدة أو مرتين في كل حياتهن، وهناك نساء يصلن عدة مرات في كل اتصال جنسي، وقد وجد أن المرأة حتى سن ٩٠ سنة تستجيب للجنس وتصل إلى الاورجازم، لكن الكبت والضغوط تجعل معظم النساء لا يعرفن الاورجازم إلا نادراً. (والاطفال الذكور يصلون إلى الاورجازم ولكن دون قذف، لأن غدة البروتستاتا لا تكون قد أفرزت بعد.

ومن المعروف علمياً أن تجويف المهبل عند المرأة (كتجويف الامعاء الغليظة) فقير جداً في الاعصاب الحساسة للمس، بعكس البظر والشفرتين الداخليتين. وقد أخطأ بعض علماء النفس حين ابتدعوا ذلك الاصطلاح وهو الاورجازم المهبلي، وهو

الاورجازم الذي تشعر به المرأة فقط حين يكون العضو الذكري داخل المهبل واعتبروه اورجازم المرأة الناضجة. وقد أدرك فرويد أن البظر حساس في البنت. والمهبل غير حساس عندها ولكنه قال: إن نضوج المرأة الجنسي معناه انتقال الاحساس من البظر إلى المهبل، ونمو الاحساس في المهبل. لكن ليس هناك في علم التشريح ما يثبت صحة ذلك التحول في الاحساس، والاعصاب لا تنمو في المهبل حين تكبر البنت، ومن المستحيل أن تنزرع أعصاب جديدة فجائية في البنت بمجرد أن تصبح زوجة أو امرأة.

(وقد كتب فرويد سنة ١٩٣٣ ص ١٦١): «إن البظر عند البنت (في المرحلة البظرية) يسيطر على المنطقة الحساسة، لكنه لا يستمر كذلك، فانه بالتحول نحو الانوثة فإن البظر يعطي للمهبل حساسيته».

وحيث أن هذا التحول مستحيل عضويا، وليس له أي دليل تشريحي عن انتقال الأعصاب من البظر إلى المهبل، فإن التبرير الوحيد الغامض الذي ساقه فرويد هو أن هذا التحول يحدث نفسياً. ولكن السؤال الآن: كيف يصبح عضو بدون أعصاب حساساً نفسياً؟!

وفي نظرية التحليل النفسي بقيادة فرويد فإن المرأة التي لا يحدث لها تلك الاعجوبة النفسية (التي بغير أساس تشريحي أو فسيولوجي) فإنها تصبح امرأة مصابة بالبرود الجنسي.

(ويكتب فرويد ١٩٣٥ ص ٢٧٨): «في هؤلاء النساء الباردات جنسياً فان البظر يعاند ويحتفظ بحساسيته». ويكتب آخرون[٨] يقولون: «البرود الجنسي معناه أن المرأة تعجز عن الحصول على الاورجازم المهبلي». ويكتب ابراهام[٩] يقول: «في حالة البرود الجنسي فإن البظر يظل مبعث الإحساس الجنسي، أما المهبل فليس كذلك».

وقد ثبت خطأ هذه الفكرة من أساسها، لأنه في الاورجازم تتدخل أجزاء متعددة من الجهاز العصبي وجميع اعضاء الجسم التي يتحكم فيها الجهاز العصبي. وفي بعض النساء تكون الانقباضات العضلية المصاحبة للاورجازم عنيفة وفي جميع أجزاء الجسم وتستمر مدة طويلة، وفي بعض النساء تكون أقل قوة وقصر مدة. وفي هؤلاء النساء اللائي يحدث لهن الانقباضات في كل الجسم فإن انقباضات المهبل تكون قوية أيضاً. والآخريات اللائي يحدث لهن انقباضات ضعيفة تكون انقباضات المهبل

ضعيفة وهذا كله لا علاقة له بالنضوج. ليس هناك ما يثبت علمياً أن المهبل يستجيب وحده كعضو منفصل عن بقية اعضاء الجسم. اما أن تشعر المرأة أو الرجل بالرضا النفسي اكثر حين تشتد انقباضات المهبل فهذا شيء نفسي بحت ولا علاقة له بما يحدث في الجسم حقيقة وكم ضاع وقت أطباء النفس من أجل علاج النساء المصابات بالبرود الجنسي لكي يحولوا الاستجابة البظرية إلى استجابة مهبلية دون جدوى، وكم اضطربت النساء نفسياً وعصبياً لعجزهن عن تحقيق هذه الاعجوبة المستحيلة بيولوجياً وتشريحياً وفيسيولوجياً.

ومن الاخطاء الشائعة أيضاً أن ثدي المرأة وحدها هو الحساس للمس والإثارة الجنسية[١٠] ولكن عدداً من العلماء وجدوا أن ثدي الرجل أيضاً حساس للمس والاثارة الجنسية، ولكن بسبب المحظورات الاجتماعية على ايجابية المرأة في الجنس ولصغر حجم ثدي الرجل، فلم يُعرف أنه حساس للمس إلا في بعض حالات الاتصال الجنسي بين الرجل والرجل. وهذا ليس بسبب اختلاف أحاسيس هؤلاء الرجال عن الآخرين من الرجال الذين يفضلون الجنس مع المرأة، ولكنه بسبب أن قليلاً من النساء من يحاولن لمس ثدي الرجل أو اثارته، ولكن هذه الإثارة تحدث من زميله الرجل اكثر من المرأة ويعرف أن الثدي عند الرجل حساس أيضاً.

وقد وجد العلماء أيضاً أنه بسبب المحظورات الاجتماعية على لذة المرأة الجنسية، ولصغر حجم البظر عند المرأة، فلم يعرف الرجال أنه أشد حساسية من المهبل، لكنه وجد أن النساء اللائي يمارسن الجنس مع النساء يركزن على البظر، وليس ذلك بسبب اختلاف أحاسيس هؤلاء النساء عن الأخريات اللائي يفضلن الجنس مع الرجل، ولكن سببه ان القليل من الرجال من يفهم أهمية البظر وأهمية اثارته، لكن هذه الاثارة البظرية تحدث من زميلتها المرأة التي تفهم جسم المرأة أكثر مما يفهم الرجل. وكذلك تحدث الاثارة البظرية في العادة السرية عند المرأة لأنها تفهم جسمها.

وبمقارنة الرجال والنساء توصل علماء الجنس إلى النتائج الآتية:

١ ـ في الجنسين بالتساوي تلعب نهايات الأعصاب في الجسم الدور الأساسي في الاثارة الجنسية، وهي موجودة وموزعة في اعضاء الجسم عند الذكر والانثى بالتساوي، ولهذا ليس هنا ما يثبت أن هناك فروقاً بين حساسية جسم المرأة والرجل للجنس في جميع اعضاء الجسم المتشابهة والمناطق المتشابهة.

٢ ـ أعضاء المرأة والرجل الجنسية أصلها التشريحي واحد ولها نفس الوظائف والاحاسيس تقريباً. ان عضو الذكر (رغم كبر حجمه) لم يعرف عنه علمياً انه أكثر ثراء بنهايات الأعصاب من البظر الأصغر حجماً. وهما على نفس الأهمية من الحساسية للإثارة الجنسية. لكن كبر حجم العضو عند الذكر قد يكون له تأثير نفسي، وأيضاً قد يتلقى تأثيرات مباشرة (أكثر من البظر) بسبب بروزه خارج الجسم.

٣ ـ الشفرتان الداخليتان وفتحة المهبل مناطق حساسة في المرأة لا يقابلها مناطق مثلها عند الرجل. وهذا يزيد من حساسية المرأة ويعوضها عن كبر عضو الرجل.

٤ ـ ان كبر حجم عضو الرجل ووجود تجويف للمهبل عوامل قد تساعد على تحديد دور كل جنس أثناء العملية: المرأة قد تجد راحة نفسية في تلقي عضو الرجل داخل المهبل، والرجل يشعر براحة نفسية من قدرته على ذلك. ولكن هذا لا يفسر ايجابية أو عدوانية الرجل وسلبية المرأة، فلا يوجد في الفروق التشريحية والفسيولوجية للذكر والانثى ما يجعل الذكر أكثر عدوانية من الأنثى أثناء الجنس. ان هذه العدوانية اجتماعية وثقافية ونفسية وليس لها أي أسباب داخل جسم الإنسان، وليس هناك ما يثبتها علمياً في التشريح أو الفسيولوجيا أو البيولوجيا.

٥ ـ مهبل المرأة ليس له مقابل عند الرجل، ولكن أهميته قليلة جداً في الجنس. انه قد يثير الرجل ولكنه لا يلعب دوراً في إثارة المرأة.

٦ ـ مناطق الجسم المختلفة في الرجل والمرأة متساوية الحساسية وتغذيها الاعصاب نفسها عدداً وكمية. والثدي ايضاً متساوي الحساسية في الجنسين، ولا توجد فروق في الاحاسيس السطحية أو العميقة لأي عضو أو منطقة في جسم المرأة تختلف عن جسم الرجل.

٧ ـ ليس هناك ما يثبت وجود فروق في استجابات الرجل أو المرأة تجاه البصر أو الشم أو السمع أو التذوق.

٨ ـ لا توجد فروق بين الرجل والمرأة تشريحياً وفي الوظائف الأساسية للجنس.

٩ ـ الرحم عند المرأة ليس له مقابل عند الرجل، وليس له أهمية في الجنس كالمهبل، ولكنه العضو الذي ينمو فيه الجنين حتى الولادة.

وقد وجد أن القيم الاجتماعية الصارمة والخوف من عقاب المجتمع يفعل عند الانسان ما يفعله الألم العضوي عند الحيوان فتبتعد المرأة عن الرجل خوفاً من المجتمع مثل ما يبتعد الحيوان عن شعلة من النار أو فخ مؤلم. ان معظم الاستجابات العكسية استجابات تعلمها الحيوان والانسان من خبراته السابقة، وهي لا تمثل الاستجابات الطبيعية.

ان ابتعاد المرأة عن الرجل أو البرود الجنسي أو عدم صحة العلاقة بين الازواج والزوجات ليست إلا نتيجة التشويه الاجتماعي للاستجابات الطبيعية في كلا الجنسين. ان الجنس في الانسان إنساني، من أجل الحب واللذة والسعادة والانسانية، وليس من أجل التناسل فحسب. لكن التربية الخاطئة والتعليم الخاطىء يسبب ما سمي في الفسيولوجيا وعلم النفس بالارتباط الشرطي، (Gonditioning) .

ان من خصائص المادة الحية انها تتكيف وتكيف نفسها حسب التجربة والخبرة السابقة في جميع مراحل العمر منذ الولادة حتى الممات. وقد ركز «فرويد» على خبرة الطفولة لكنه ثبت ان خبرة المراحل الأخرى كالمراهقة والشباب لا تقل اهمية عن خبرة الطفولة.

ولا شك ان الانسان أكثر قدرة على التعلم والتكيف من الثدييات الأخرى بسبب تطور فص المخ الامامي عند الانسان. ان الانسان أو الحيوان لا يتعلم وظائفه الفسيولوجية ولكنه يولد بها، ولكن عملية التعلم هي التي تشكل العلاقات الجنسية بين البشر.

وعملية التعلم تتكون من:

التجربة السابقة، مشاركة الآخرين عند سماع تجاربهم ـ العقاب أو اللذة الناتجة، نظرة المجتمع، الأشياء المصاحبة للتجارب الجنسية، الاصوات، الروائح، الأشكال، حركات معينة، كل ذلك قد تصبح أقوى من المؤثر الجنسي المباشر.

ومن هنا خطر التعليم الخاطىء وخطر التجارب السيئة السابقة وخطر التخويف والعقاب، وخطر تعليم الأطفال الكذب واخفاء الحقائق وخطر تعويد الشباب على التلصص وسرقة اللذة الجنسية، ثم الوقوع بعد ذلك فريسة العذاب النفسي والاحساس بالذنب خاصة عند البنات والنساء اللائي يفرض المجتمع عليهن قيوداً لا يفرضها على الرجال.

٨ ـ هل المرأة تعشق التعذيب

برغم تلك المكـانة الرفيعة والسيادة الاجتماعية والجنسية التي كانت تتمتع بها المـرأة البدائية، إلا أن الحضارة الذكورية صورت لنا العكس دائماً، وانطبعت في أذهاننا تلك الصورة عن الرجل البدائي العنيف الذي يشد المرأة من شعرها الى داخل الكهف ثم يغتصبهـا. وقـد امتـلأت الثقافة الذكورية بصور متعددة ومتنوعة من هذا الاغتصاب، وانتشرت في الأدب والفن وأجهزة الاعلام والافلام والصور الملونة إلى حد أن جعلوا الاغتصاب حلماً يراود الفتاة المراهقة في أحلامها، ويصبح هو واللذة الجنسية جزءاً يأبى الأنفصال.

وقد حاول «فرويد» ومعظم زملائه من أعضاء نظرية التحليل النفسي أن يبحثوا عن سبب هذه الظاهرة في الفروق التشريحية بين أعضاء المرأة والرجل، وخرجوا بالنظرية التي تقول أن المرأة بطبيعتها الانثوية تعشق تعذيب الرجل لها، وان «الماسوشية» إحدى الصفات الأساسية للأنوثة المكتملة. وهكذا لم يختلف هؤلاء العلماء عن كهنة العصور الـوسـطى حين جهلوا الميكـروبـات واعتقـدوا أن الـذي يسبب الأمراض هو سحر الساحرات من النساء، لأن المرأة بطبيعتها الجنسية تميل إلى الشر ولها صلة وثيقة بالشيطان.

ومن المهم هنا أن الخص نظرية التحليل النفسي فيما يتعلق بما سمته «ماسوشية المرأة». قال هؤلاء العلماء أنصار هذه النظرية إن الرغبة في الاشباع الجنسي عند المرأة، وفي اشباع الأمومة أيضاً له طبيعة ماسوشية. وذلك لأن الخيالات الجنسية التي تتخيلها الطفلة الصغيرة مع أبيها هي خيالات تنطوي على الرغبة في الاخصاء بواسطة الأب. إن دم الحيض في الأنثى يكتنفه المعنى الخفي بتلك الخبرة الماسوشية، وان ما ترغب فيه المرأة «سريا» في العملية الجنسية انما هو الاغتصاب والعنف والمجال

الجنسي، أو المهانة والإذلال في المجال النفسي. وان عملية الولادة المؤلمة تمنحها نوعاً من الرضى الماسوشي غير الواعي، وكذلك أيضاً علاقتها الأمومية بطفلها. ان بعض الرجال أيضاً يمارسون الماسوشية في الخيالات أو في الواقع فهذا ليس إلا لرغبتهم في أن يلعبوا دور الأنثى.

وبرغم تناقض هذه الأفكار مع كثير من الظواهر والحقائق التاريخية والبيولوجية في حياة الانسان فان عدداً من أنصار نظرية التحليل النفسي أخذوها كقضية مسلمة، وبدأوا يبحثون عن أسباب ماسوشية المرأة في خلاياها وفي هرموناتها وفي الكرموسومات داخل خلاياها وغير ذلك. وأحد هؤلاء العلماء امرأة هي «هيلين دوتيش»، اعتبرت وجهة نظر الرجل في المرأة حقيقة علمية وراحت تبحث التفصيلات دون أن تناقش الجوهر. وتصورت هيلين دوتيش[1] أن ماسوشية المرأة ترجع إلى عوامل بيولوجية وراثية، وأن هناك عاملاً جينياً (genetic) في الموضوع. وأيد هذه الفكرة أيضاً بعض العلماء ومنهم «ساندر رادو»[2] الذي أشار الى وجود عامل جيني في المرأة يدفع بتطورها الجنسي نحو الماسوشية. ويرتكز هؤلاء العلماء في نظريتهم عن الماسوشية في المرأة على الفكرة الثابتة لديهم بأن الطفل البنت تصيبها صدمة قوية في أول حياتها حين تكتشف غياب عضو الذكر من جسمها. كيف تكونت هذه الفكرة لديهم؟ لقد تكونت لأنهم لاحظوا أن الخيالات التي تتخيلها النساء العصابيات (المريضات بالعصاب neurotic) تنطوي على رغبة في الحصول على عضو الذكر، وأن الطفلة البنت أيضاً تظهر رغبتها في الحصول على هذا العضو.

ولم يسأل هؤلاء العلماء هل هذه الرغبة للحصول على عضو الذكر موجودة عند النساء غير المريضات بالعصاب. وليس هناك رد على هذا السؤال لأن بحوث هؤلاء العلماء النفسيين لم تكن إلا عن الحالات العصابية. والسؤال الثاني أيضاً هو: هل هذه الرغبة للحصول على عضو الذكر متساوية عند كل النساء وفي كل العصور وفي مختلف الظروف الاجتماعية والثقافية؟ وهل كانت المرأة ذات السيادة والمكانة الاجتماعية الرفيعة والتي كانت تنسب أطفالها إليها وتتحكم في جميع أمور حياتها ومن بينها علاقتها بالرجل، هل كانت هذه المرأة ترغب في الحصول على عضو الذكر؟ وفي غياب الردود على هذه الأسئلة لا يمكن لأي عقل علمي أن يقول إن هذه الرغبة في المرأة جزء من طبيعتها، أو أساس تطورها الجنسي الذي آمن به هؤلاء العلماء،

والذين تجاهلوا بعض الملاحظات المهمة في الطفلة، وفسروها تفسيراً ملتوياً من أجل أن تتفق مع نظريتهم.

مثال ذلك أنهم لاحظوا أن البظر عند البنت الصغيرة له نشاط جنسي إيجابي وسادي أيضاً «أي عدواني على نقيض الماسوشية» يشبه تماما نشاط عضو الذكر في الطفل الذكر، وأنها تجد في ممارسة العادة السرية اللذة والأورجازم نفسه الذي يجده الذكر، ولم يكن أمامهم إزاء هذه الحقيقة سوى حلين: إما أن يعتبروا هذا البظر عضواً ذكرياً نبت خطأ في جسم الأنثى، أو يعتبروا أن المرحلة البظرية السادية عند البنت تنحرف لأسباب ما بيولوجية (لم يفكروا بالأسباب الإجتماعية والثقافية) لتأخذ طريقها الأنثوي نحو النضوج أي نحو الماسوشية. وقد جمعت نظرية التحليل النفسي بين هذين الحلين. وتقول هيلين دوتيش ما يأتي: «إن هذا النشاط الجنسي العدواني «السادي» للبظر يصطدم بذلك المتراس داخل نفس البنت وهو اكتشافها لنقص في جسمها بسبب غياب عضو الذكر.. ولهذا فإنه ينحرف دائماً في اتجاه «نكوصي» تراجعي نحو الماسوشية.. وإن هذا النكوص نحو الماسوشية جزء من مصير المرأة التشريحي[٣]. وقد كان الاعتقاد الفرويدي السائد حينئذ أن الفروق التشريحية هي التي تحدد مصير الإنسان.

وقد وقع أصحاب هذه النظرية في خطأ بيولوجي كبير، فكيف لعضو من أعضاء الجسم (البظر) أن يكون له نشاط جنسي بيولوجي عدواني سادي ثم إذا به ينحرف داخلياً أو نفسياً ليصبح ماسوشياً، وليفقد نشاطه الإيجابي أيضاً ويصبح سلبياً؟ وقد حاولت هيلين دوتيش أن تدرس كما أسمته «الطبيعة الأنثوية السلبية الماسوشية» في حياة المرأة النفسية. وقد أكدت أن الماسوشية هي القوة الفطرية الأولى في حياة المرأة النفسية. واعتقد بعض العلماء الفرويديين الآخرين أن النرجسية هي الصفة النفسية الطبيعية للمرأة. وقالوا إن البنت الطفلة حين تكتشف غياب عضو الذكر من جسمها تصيبها صدمة نرجسية (narcissistic shock)، وتشعر بألم لأنها تتصور أن الذكر يحصل من ممارسة العادة السرية على لذة أكثر منها. وأن هذا الألم يكون شديداً إلى حد أنه يحطم كل اللذة التي تحصل عليها البنت من العادة السرية[٤]. فتكف عن ممارستها.

وقد أثارت هذه الفكرة غير المنطقية دهشة العلماء من ذوي المنطق والذين نقدوا هذه الأفكار بشدة، وأحد هؤلاء هي « كارين هورني » التي لم تستطع ـ رغم مناصرتها لنظرية

التحليل النفسي ـ إلا ان تصبح في دهشة : « وكيف يمكن ان نطبق هذه الفكرة في الحياة اليومية ؟ إنها تشبه حالة الرجل الذي يعتقد أن « جريتا جاربو » أكثر جاذبية من النساء الأخريات ، ولكنه لا يجد الفرصة لمقابلتها ، وأنه إزاء « اكتشافه » لجاذبيتها المتفوقة يفقد كل لذة في الاتصال بأية امرأة اخرى يمكنه الاتصال بها »[٥] .

ولكن كيف تتكون الماسوشية عند المرأة؟ يقول «رادو» : «إن الألم النفسي الشديد الذي يحدث للبنت الصغيرة حين تكتشف غياب عضو الذكر يثيرها جنسياً، وهذه الإثارة الجنسية تعوضها عن النقص الذي شعرت به، ولكن حيث أنها حرمت من الوسائل الطبيعية للإشباع فلا يصبح أمامها إلا طريق ، حد للإشباع الجنسي، وهو العذاب. وهكذا تصبح رغبتها الجنسية ماسوشية وتستمر على هذا النحو طوال حياتها[٦].

وتنقد كارين هورني بذكاء هذا التسلسل غير المنطقي لهذه الأفكار وتتساءل: كيف يمكن للألم أن يثير البنت جنسياً؟ وإذا كان الألم يسبب إثارة جنسية ماسوشية، فلماذا لا يصبح الولد الذكر ماسوشياً أيضاً؟ فإن كل الأولاد الذكور يرون أن أعضاءهم الجنسية أصغر حجماً من أعضاء آبائهم الكبار (كما ترى البنت أن بظرها أصغر من عضو أخيها)، وعلى هذا فإن هذا الأب يحصل على لذة أكثر منهم، وعلى هذا فإن الألم الناتج عن هذا الاكتشاف يفسد لذة الولد في العادة السرية، فيكف عنها، ويشعر بالألم، وهذا الألم يثيره جنسياً، ويجد فيه تعويضاً، وبهذا تصبح رغبته الجنسية ماسوشية.

لكن هذا التساؤل لم يخطر ببال هؤلاء العلماء الفرويديين، لأن أسلوب تفكيرهم فيما يتعلق بسيكلوجية الأنثى يختلف عن اسلوبهم فيما يتعلق بسيكلوجية الذكر، وهذا يكشف أنهم لم يسلكوا المنهج العلمي الصحيح في تفكيرهم الخاص بالمرأة، وانهم لم يحاولوا فهم طبيعتها الحقة، وإنما صنعوا للمرأة طبيعة جديدة تتفق مع وجدانهم الذكري الذي ورث عن اجدادهم فكرة أن الرجل شيء، والمرأة شيء آخر، أو جنس آخر، له صفات أدنى وأقل، ولا يخضع إلا بالضرب والتعذيب، وعلى هذا فلا بد أن يفرض هذا الضرب وهذا التعذيب كرغبة طبيعية في المرأة، وإذا قالت المرأة أنها لا تحب الضرب ولا التعذيب، قالوا: لأن هذه الرغبة سرية (أي مدفونة في عقلها الباطن أو اللاوعي)، وإذا قالت المرأة أنها لا تحب الضرب ولا التعذيب لا علناً ولا سراً، قالوا: لأنها مريضة نفسياً أو منحرفة، أو بسبب عقدة الحسد وكراهية الرجال الدفينة فيها بسبب غياب عضو الذكر من جسمها، والا فكيف يمكن لهذه المرأة الشاذة الا

تحب التعذيب وترفض انوثتها وماسوشيتها الطبيعية؟!!

لا يمكن لأي عقل علمي محايد أن يقتنع بأن الماسوشية جزء من طبيعة المرأة إلا إذا عملت الدراسات العلمية التي تجيب عن هذه الأسئلة:

١ ـ ما هي نسبة أساليب الضغط والقمع والايلام والتعذيب التي تواجهها النساء في مختلف الظروف الاجتماعية والثقافية؟
٢ ـ ما هي نسبة الماسوشية في كل من النساء والرجال في مختلف الظروف الاجتماعية والثقافية؟

وقد عرفنا من الدراسات الانثروبولوجية والبيولوجية الحديثة أن المرأة بيولوجياً تتمتع بقدرة جنسية ضخمة، وانه لم يكن في إمكان الرجل أن ينشيء أسرته الأبوية بغير قوانين صارمة تقمع قوة المرأة البيولوجية وتفرض عليها رجلاً واحداً، من أجل أن يعرف هذا الرجل أنه الأب الحقيقي للأطفال، فينسبهم اليه، ويورثهم الأرض. وبسبب قوة المرأة وقدرتهاللامحدودة فقد استلزم هذا القمع وسائل متعددة من التعذيب الشديد حتى القتل لكل من وسوس لها الشيطان وخرجت عن النظم الأبوية وقوانين الأسرة.

وكان أحد وسائل القمع هي أن تجرد المرأة لا من قدرتها البيولوجية فحسب، وانما أيضاً من قدرتها الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وأن تصبح حياتها تعتمد في كل شيء على الرجل. وهكذا جردت المرأة من حقها في أن تعمل وتنال أجراً عن عملها لتظل تعتمد على الرجل اقتصادياً، وسمح لها بالعمل فقط داخل البيت (من أجل خدمة الرجل والاطفال)، وبغير أجر، حتى تظل عالة على الرجل دائماً، ولا تجد لنفسها مأوى غيره، ولا سبيلاً للخلاص مهما لاقت من زوجها الهوان والاذلال.

وجردت المرأة أيضاً من كثير من حقوقها الاجتماعية والاخلاقية، وضيقوا الخناق عليها حتى لم يعد في امكان المرأة أن تعيش في المجتمع إلا في كنف رجل، ليعولها اقتصادياً، وليحميها اجتماعياً، وليعطيها «الشرف»، الذي يمتلكه وحده، ولا يمكن لها أن تكون امرأة شريفة إلا إذا اقترنت برجل، ومعنى هذا لا بد لها أن تصبح زوجة، ومعنى هذا ان تصبح خاضعة لقانون الزواج الذي وضعه الرجل، والذي في ظله يقودها زوجها إلى السجن أو العذاب، أو الموت إذا خانته بل إذا خالفته الرأي.

ووجدت المرأة نفسها في وضع يفرض عليها الاحتفاظ بزوجها بأي شكل ومهما

كان، حتى وان كان سكيرا، عربيداً، وزير نساء، وله وجه قرد، ويضربها كل يوم بالسوط. انها تحاول الاحتفاظ به رغم كل هذا، وتخشى أن يتركها ويذهب إلى امرأة أخرى! ولهذا فإن المرأة تشعر بما سمي «الغيرة» أكثر مما يشعر بها الرجل. وقد لاحظ فرويد هذه الصفة في النساء، فقال: إن الغيرة في المرأة كالماسوشية جزء من طبيعتها بسبب الفروق التشريحية بينها وبين الرجل وبسبب عقدة الحسد وعقدة الاخصاء... الخ.

لكن «غيرة» المرأة على زوجها ليست إلا محاولة واعية منها للاحتفاظ بذلك الزوج، الذي لو تركها، فقد انتهت حياتها الاقتصادية والاجتماعية والجنسية والاخلاقية، إنها خارج الزواج لا تستطيع أن تعيش اقتصاديا ولا تستطيع أن ترضي رغبتها الجنسية، وإذا تشجعت ومارست الجنس خارج الزواج فانها لا تستطيع أن تنسب طفلتها اليها، وعليها ان تقبل الموت أو العار أو العذاب أو تعود مرة إلى جحيم أشد خارج الزواج، فهي تفضل الجحيم داخل الزواج.

ويلتقط فرويد (وزملاؤه) هذه العبارة (المرأة تفضل الجحيم...) فلا يحاولون أن يعرفوا أول القصة بل يحاولون أن يعرفوا آخرها أيضاً وهي كلمة «داخل الزواج» التي تكمل العبارة. لكنهم رغم كونهم علماء، والعلم يفرض على العلماء تقصي الحقائق من أولها إلى آخرها، رغم ذلك، فانهم يكتفون بذلك الجزء الصغير من القصة الطويلة، ويخرجون بنظرية علمية تقول: إنه حيث أن المرأة تفضل الجحيم، فمعنى ذلك انها تفضل العذاب، فمعنى ذلك أنها تعشق الألم، فمعنى ذلك انها ماسوشية، وهذه الماسوشية من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ آه! لا بد أنها جاءت من عقدة الحسد الذي تكنه المرأة للرجل بسبب امتلاكه العضو الذكري.

٩ ـ غضب المرأة ومرض الاكتئاب

خدعت المرأة في العصر الحديث أكثر مما خدعت في العصور القديمة، ذلك أن حقيقة وضعها الأدنى وسلبها من حقوقها أصبح مغلفاً بالاحترام الظاهري، والاتيكيت، والمعاملة الرقيقة أمام الناس، وبسبب هذا الغلاف الخارجي لم تر المرأة أن وضعها ما زال هو الأدنى، وأن زوجها وان كان يفتح لها باب العربة، أو يجعلها تدخل من الباب قبله، فهو ما زال الوصي عليها (كما لو كانت طفلاً قاصراً) بحكم قانون الزواج، وما زال من حقه أن يعاشر أي امرأة يشتهيها، ويتزوج غيرها في أي وقت، ويطلقها في أي وقت، ويتحكم في دخولها وخروجها وسفرها وجسدها وكل شيء. أما هي فلا تستطيع أن تفعل أي شيء من هذا، وليس لها أن ترفض أو تتذمر وانما تطيع وتستكين وتهدأ، لأن الطاعة والاستكانة والهدوء صفات الأنوثة الكاملة، أما الرفض والتذمر فهي صفات ذكرية عدوانية تسيء اليها في نظر الناس، وتشوه انوثتها، وتجعلها من هؤلاء النساء غير الطبيعيات أو المريضات نفسياً. ولهذا السبب تستكين معظم النساء، ويكبتن في أعماقهن الكراهية للرجال وللحياة ولكل شيء بما في ذلك أنفسهن، وبسبب كراهية انفسهن فانهن يكرهن النساء الأخريات أيضاً، وبالذات اولئك النساء اللائي يكشفن الظلم الواقع عليهن، فكأنهن يكشفن عن الجرح العميق المؤلم الذي ينزف كل يوم وببطء. وبسبب الألم والذعر والكراهية تمقت معظم النساء اولئك القلة القليلة من بنات جنسهن اللائي يرفضن الظلم ويحاولن الاصلاح أو ينادين بالمساواة والحرية للمرأة.

وانها لقصة قديمة معروفة في التاريخ، فأصحاب السلطة متى حصلوا على السلطة فليسوا على استعداد أبداً للتفريط فيها إلا بالقوة والضغط المفروض عليهم من ثورة المحكومين والمظلومين. ولم تمثل النساء أبدا تلك القوة الثورية التي يمكن بها أن تفرض على الرجال رفع الوصاية عنهن. لماذا لم تصبح النساء قوة ثورية في أي مجتمع

من المجتمعات الأبوية الحديثة رغم شدة الظلم الواقع عليهن؟! لماذا لم تصبح النساء قوة رافضة وغاضبة وثائرة؟. السبب في ذلك ليس في أن النساء سعيدات راضيات بحياتهن وألمهنّ، وليس في أن النساء بطبيعتهن سلبيات عاجزات عن التغيير. ولكن السبب الحقيقي هو أن القهر الذي وقع على المرأة لم يكن قهراً قانونياً واقتصادياً واجتماعياً وجسدياً فحسب ولكنه كان قهراً نفسياً أيضاً.

ويتمثل القهر النفسي في أن المرأة (عن طريق علماء النفس الرجال من أمثال فرويد) عجزت عن الغضب، والغضب عند الانسان ثلاث مراحل:

١ ـ أن يشعر الانسان بالاساءة.
٢ أن يكره الانسان الشخص الذي أساء اليه.
٣ ـ أن يعبر الانسان عن كراهيته بفعل خارجي أو عدواني ضد ذلك الشخص الذي اساء اليه.

ان الثورة ليست إلا هذا الغضب بصورة جماعية يشترك فيها أغلبية المظلومين أو المقهورين، لكن النساء عجزن عن الغضب، والسبب في عجزهنَّ عن الغضب ليس لأن النساء بطبيعتهن البيولوجية لا يغضبن، لكن السبب هو أن الرجل حين قهر المرأة لم يسلب منها النسب والشرف فحسب ولكنه سلب منها الغضب أيضاً، وجعل الغضب من نصيب الرجال، والغضب صفة الذكورة أما الأنوثة فمعناها أن تظل المرأة باسمة مهما حدث لها. إن المرأة التي لا تبتسم دائماً يشك في انوثتها ورقتها ودعتها، أما المرأة التي تكشر أو تقطب جبينها فهي ليست امرأة. ان التكشيرة او التقطيبة يجب ألا تظهر على وجه الانثى وتتعلم البنت الصغيرة أن تبتسم، وأن يشرق وجهها بالابتسام دائماً، فهذا يزيد من جمالها الأنثوي. أما التكشيرة فهي تعطي وجه الرجل ذكورة ورجولة. وهكذا تعلمت المرأة كيف تخفي غضبها، وكيف حين يساء اليها تكبت الكراهية في قلبها، وحين تتراكم الكراهية يوماً بعد يوم تتعلم كيف تكبتها أكثر وأكثر، وحين تضغط الكراهية على قلبها وصدرها واحشائها وتكاد تخنقها فهي تفضل أن تختنق داخلياً عن أن يخرج جزء من هذه الكراهية على شكل فعل خارجي أو عدواني. إن العدوانية أقبح صفة يمكن أن توصف بها المرأة، وهي ليست صفة فحسب. إنها مرض أو شذوذ، وإذا أصبحت المرأة عدوانية فهي في حاجة إلى عقاب أو علاج نفسي، أو جلسات كهربية لتعود إلى طبيعتها الأولى الهادئة الراضية المكبوتة.

في مرة من المرات حين كنت طالبة بالسنة الأولى بكلية الطب (في السابعة عشرة

من عمري تقريباً)، ركبت الاتوبيس كعادتي يومياً لأعود إلى البيت، وبينما أنا واقفة في الاتوبيس، أحسست برجل يلتصق بي من الخلف فاستدرت ونظرت اليه ليخجل من نفسه، لكنه لم يخجل، فقلت له بصوت سمعه الآخرون أن يكف عن هذه التصرفات غير اللائقة، لكنه لم يكف وغضبت ومن شدة غضبي رفعت يدي وصفعته على وجهه صفعة قوية، وكنت في تلك اللحظة اتصرف التصرف الطبيعي لأي انسان أسيء اليه. وكنت أتصور أن راكبي الاتوبيس (وكان بعضهم رجالاً وبعضهم نساء) سوف يكونون معي ضد هذا الرجل. لكن العكس هو الذي حدث تماماً. لقد حظي الرجل بشفقة الرجال وتآزرهم معه. وقال احدهم: «لماذا تخرج النساء من بيوتهن إذا لم يعجبهن هذا الحال؟!» وقال آخر: «لم نر في حياتنا امرأة تضرب رجلاً، هذه اهانة لنا جميعاً» وصوب إلي الرجال عيونهم مليئة بالكراهية والغضب. اما النساء الراكبات فقد انضممن (لدهشتي الشديدة) إلى الرجال وقالت واحدة منهن بصوت انثوي ناعم: «كلنا مثلك واقفات في الاتوبيس فلماذا أنت الوحيدة التي غضبت بهذا الشكل؟» ورد عليها رجل عجوز كان ملتصقاً باحدى الراكبات: «ومن قال انها مثلكن، تلك التي تضرب رجلاً، انها رجل بغير شك!».

وحينما ذهبت إلى بيتي وحكيت لأمي ما حدث نصحتني بألا أصفع أي رجل، وانه من الأفضل لي أن انزل من الاتوبيس وأن أذهب إلى الكلية سيراً على الأقدام من الجيزة إلى القصر العيني. وتشاء الصدف أن يعود أخي في ذلك اليوم ويحكي لأمي عن أحد زملائه في المدرسة صفعه على وجهه فرد له الصفعة صفعتين ورفسة بالقدم، وصاحت امي تشجعه: «برافو، لا بد أن تضرب الذي يضربك وتنتصر عليه».

هذا هو ما يحدث دائماً. إن البنت منذ صغرها تدرب على ألا تغضب، ولا تعبر عن غضبها بفعل ظاهر، وعليها أن تتفادى الاساءة بقدر الإمكان وإذا كانت هذه الإساءة قد فرضت عليها بالزواج أو النظام أو القانون فعليها أن تكتم غضبها وانفعالها وتبتسم لتكون أنثى كاملة. بعكس الرجل الذي يربى على أن الرجولة هي القوة ورد الإساءة بأشد منها. ان الإنسان الطبيعي هو الذي ينفعل حين يسيء اليه أحد. هذا الانفعال يسمى الكراهية، وهي في الإنسان السليم نفسياً توجه إلى الخارج كرد فعل، ولكنها عند المرأة تكبت، أو ينقلب مسارها إلى الداخل، إلى النفس، ولهذا تصاب النساء «بالاكتئاب» أكثر من الرجال. إن «الاكتئاب» وليس «العدوانية» هو رد الفعل الأنثوي للتعبير عن الكراهية أو خيبة الأمل في شيء من الأشياء. هذا الاكتئاب ما كان ليحدث

للمرأة لو انها وجهت انفعالها إلى الخارج كما يفعل معظم الرجال. ولكن الخارج هذا (بعبارة اخرى: المجتمع) يرفض انفعالات المرأة الطبيعية سواء كانت كراهية أم حباً، ويفرض عليها أن تكون مخلوقاً بغير انفعالات، إذا اساء اليها احد وانفعلت بالكراهية عليها ان تكبت هذه الكراهية ولا تحولها إلى عدوان مماثل وإلا اتهمت بالرجولة والإنحراف، عن المرأة الطبيعية.

المرأة الطبيعية إذن هي المرأة المكبوتة. ولا اريد أن أقول إن الرجل أيضاً لا يكبت، ولكن المجتمع بصفة عامة يسمح للرجال (خاصة إذا كانوا من الطبقة العالية) بحرية اكثر من النساء، وبذلك يتمتع الرجل بامكانية التعبير عن انفعالاته، حباً كانت أو كرهاً، دون ان يتعرض للعقاب أو النقد الذي تتعرض له المرأة.

وقد اوضحت الدراسات الخاصة بسلوك الاطفال أن الاولاد الذكور يحولون إلى العيادات النفسية بسبب ميولهم العدوانية ونزعتهم إلى التحطيم والتنافس، اما البنات فيحولن بسبب اضطرابات الشخصية مثل: الخوف والخجل والجبن وعدم الثقة بالنفس والاحساس بالنقص. وكذلك الحال بالنسبة للكبار ايضاً.

ان أعراض الرجال تعكس في معظم الاحيان كراهية مدمرة للآخرين واستغراقاً وتعلقاً شديداً بالذات. أما أعراض النساء فهي تعكس نزعة قاسية لنقد الذات، وإنكار الذات، وتحطيمها[1].

وفي دراسة لزيجلر (E. Zigler) وفيليبس (L. Phillips)، قورنت الاعراض النفسية للرجال المرضى والنساء المريضات، ووجد أن الرجال أكثر ميلاً للعدوان والنزوع الى الدوافع المضادة للمجتمع مثل السرقة والاغتصاب[2] ووجد أن المريضات من النساء يملن إلى امتهان النفس والاكتئاب والحيرة والافكار الانتحارية أو الاقدام على الانتحار فعلاً.

معظم المريضات يعانين مما سمي «بالأمراض النفسية الانثوية» مثل الاكتئاب والبرود الجنسي وتسلط فكرة الاضطهاد أي إن أعراض النساء عامة تندرج تحت عنوان «الخوف من السعادة» وهو التعبير الذي استخدمه توماس زاز Thomas Szazs ليصف به أهم ميزات «علم النفس الخاص بالعبيد» (Slave psychology) ان الخوف من السعادة أو الخوف من الرضا أو الخوف من اللذة شيء لا يحدث للانسان إلا في حالات الاضطهاد. مثل حالات العبيد والنساء، وكما يكبت العبد احساسه الحقيقي عن سيده تكبت المرأة احساسها باللذة أو السعادة خوفا من الزوج أو الاب أو بديليهما. وهناك

وجه شبه بين نفسية المرأة ونفسية العبيد[٣] ولا عجب في ذلك فإن النساء أول مجموعة بشرية في التاريخ استعبدت بمجموعة أخرى.

ولم يكن فرويد «أبو علم النفس الحديث وصاحب الأفكار السائدة حتى الآن عن نفسية المرأة»، لم يكن باحثا في التاريخ، ولا عالما من علماء المجتمع، ولكنه كان طبيباً نفسياً، مادته التي يبحث فيها هي النفس الانسانية في حدودها المحدودة بجسد الانسان. ولهذا فقد كان هو صاحب النظرية التي تقول إن مصير الإنسان يحدده التشريح Anatomy is destiny وحينما جاءته النساء بأعراض الاكتئاب والخوف والاحساس بالنقص، وامتهان النفس، تصور أن هذه هي خصائص سيكلوجية الانثى، وان الأنوثة هي الخضوع والسلبية والماسوشية أو الرغبة في امتهان النفس وإيلامها. وورث أطباء النفس عن فرويد هذه الأفكار السيكلوجية الانثوية، وأصبح الطبيب النفسي لا يرى المرأة كما هي، ولا يعرفها على حقيقتها، ولكنه يعكس عليها النظريات التي درسها عنها. وليست هذه المشكلة خاصة بالمرأة وحدها ولكنها مشكلة في الطب النفسي كله. فإن الاخصائيين النفسيين الذين ينتمون إلى مدارس مختلفة سوف يفسرون الحلم نفسه الذي يحلمه مريض ما تفسيرات مختلفة حسب النظرية والمدرسة التي ينتمون إليها[٤].

لقد وجد في معظم البحوث النفسية أن مرض الاكتئاب النفسي بين النساء منتشر بنسبة أكبر منها بين الرجال . ومنتشر في النساء المتزوجات أكثر منه في النساء غير المتزوجات . واتضح أن هذا الاكتئاب ليس إلا تلك الكراهية ، المتراكمة المكبوتة التي توجهها المرأة الى الداخل بدلاً من أن توجهها الى الخارج على شكل فعل عدواني .

ووجد ان هذه الكراهية حين توجهها المرأة الى داخل نفسها فهي تشوه نفسها، وتضعفها، وتجعلها أكثر عجزاً عن التعبير عنها، وبالتالي تتراكم الكراهية داخلها أكثر واكثر، وتصبح المرأة أضعف فأضعف عن التعبير عنها. ويأتي يوم تنظر فيه المرأة إلى وجهها الباسم الهادىء في المرآة، فإذا بها ترى في أعماقها ذلك الوجه الأسود المكفهر الطافح بالكراهية المتراكمة، وتذعر المرأة ذعراً شديداً، وقد تكسر المرآة بيدها دون أن تدري. وحين يأخذها زوجها إلى الطبيب النفسي يدرك أنها كانت تريد أن تصفع وجه زوجها وليس وجه المرآة، وقد تحاول أن تصفع زوجها لتشفى من مرضها وليزول عنها الاكتئاب إلى الابد. لكن الطبيب النفسي يمنعها (الطبيب النفسي بالطبع رجل كزوجها)، وبدلاً من العلاج الصحيح، يعطيها الطبيب أقراصاً مهدئة وأقراصاً منومة

وينصحها باحترام زوجها وطاعته، وهكذا تدور الدائرة، وتعيش معظم الزوجات في حالة من الاكتئاب شبه الدائم.

وقد أدركت أخيراً لماذا كنت دائماً أشعر بالحيرة حين أرى تلك الابتسامة الغريبة على وجوه معظم الزوجات. لم أكن أعرف سر غرابتها في عيني. ولكني أصبحت أفهمها الآن. إنها تلك الابتسامة الحزينة. تلك الابتسامة الرقيقة التي تشف من تحتها الشقاء (الذي تدركه المرأة بوعي أو بغير وعي). ولأنها متناقضة فهي تبدو أحيانا مخيفة، كوجه طفل باسم من تحته وجه عجوز مجعد.

وقد أدرك الطب النفسي الحديث أن علاج الاكتئاب لا يمكن أن يتحقق إلا بعلاج السبب الحقيقي فيه. أي بعلاج الكراهية المتراكمة داخل النفس وتوجيهها إلى الخارج على شكل فعل.

لقد أصبح الطبيب النفسي المتنور الآن ينصح المرأة بالانفصال عن زوجها الذي تكرهه، والانفصال عن أي حياة تكرهها، والإقبال على الحياة التي تحبها والأشخاص الذين تحبهم وتختارهم. أصبح علاج الاكتئاب هو أن تغضب المرأة من الإساءة، أن تغضب علنا لا سراً، وتعلن عن غضبها بفعل قوي يراه الآخرون واضحاً أمام عيونهم. وإذا فتح الآخرون عيونهم في دهشة واستنكار وصاحوا: «هذه امرأة عدوانية فاقدة الأنوثة» فلتفتح المرأة ذراعيها للشفاء في شجاعة وجرأة ولتقل لنفسها: «مرحبا بالصحة النفسية ولتذهب تلك الأنوثة إلى الجحيم».

ولكن هل كل امرأة قادرة على الغضب من الإساءة والانفصال عن زوجها الذي يسيء إليها، أو اختيار الحياة أو الشخص الذي تريده؟

ان الاختيار والإرادة في حياة أي إنسان لا يمكن تحقيقهما إلا إذا كان الإنسان مستقلاً. واستقلال الإنسان له دعامتان: الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي، والاستقلال النفسي والعاطفي والشخصي. فإذا اعتمدت المرأة على الرجل (اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وعاطفياً وشخصياً) فلا يمكن لها بحال من الأحوال أن تفكر في الانفصال عنه، وعلى هذا فلا يمكن لها بحال من الأحوال أن تغضب إذا أسيء إليها،

وليس أمامها إلا كبت الغضب وتجميع الكراهية في أعماقها، وبمعنى آخر ليس أمامها إلا الاكتئاب النفسي كمرض لا شفاء لها منه، إلا إذا كافحت من أجل أن تحصل على الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والعاطفي والشخصي، وحينئذ تستطيع أن تعلن عن غضبها وتتخذ فعلا وقراراً وتغير حياتها الشقية بحياة أخرى أفضل.

* * *

١٠ ـ المرأة والأنا العليا

كشفت الحقائق العلمية عن أن الإنسان، ذكراً أو أنثى، له عقل يفكر، وله قدرات ذهنية تزداد أو تقل حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والتربوية التي يعيشها، وأن الفروق التشريحية بين الرجل والمرأة، لا علاقة لها بالقدرات الذهنية لكل منهما، وأن الرجل العبد أو المستعبد يظهر غباوة لا تقل عن غباوة المرأة المستعبدة. وهناك أحدث المعلومات البيولوجية التي تقول إن المخ البشري في بداية تكوينه الجنيني داخل الرحم يكون أنثى، وأن مخ الرجل ليس في أصله إلا مخ الأنثى ثم حدثت له عملية تذكير طارئة بفعل الهرمون الذكري. والحال نفسه في الجنين كله الذي ينشأ أصلاً أنثى، وليس مزدوج الجنس، كما عرف سابقاً في علم الأجنة.

ولا يمكن لأحد من العلماء حتى اليوم أن يدعي أنه وصل إلى فهم حقيقة المخ البشري أو عمليات مراكزه العليا، فلا يزال هذا المخ الصخرة العاتية التي تواجه الطب والعلم، هذا المخ الذي ما زال سراً مغلقاً، ولم يعرف من مفاتيحه إلا الشيء الضئيل.

وحيث أن «النفس» مركزها المخ فما زال فهم الإنسان «لنفسه» لا يزيد وضوحاً عن فهمه «لعقله»، وإن كان هذا التقسيم للإنسان كجسم وعقل ونفس ما هو إلا تقسم نظري فحسب من أجل الدراسة والتخصص الدقيق الذي يقود إلى معلومات أكثر وأوضح، وإن كان هذا التخصص الدقيق كالسيف له حدان، فهو يوضح بعض التفصيلات الدقيقة، لكنه يطمس المعنى الكلي الشامل ويمزق الإنسان إلى علوم منفصلة تزداد بينها المسافات كلما زاد العلم تقدماً وزادت معه التخصصات. وهذا التمزيق والفصل بين العلوم قد يقود إلى جهل أشد بالإنسان ما لم يذكر المرء دائماً أن الإنسان وحدة كاملة لا تتجزأ.

إن وحدة الإنسان، بصفته حيواناً اجتماعياً تتكون من الجسم والنفس (أو العقل)

والمجتمع. ولهذا فإن النظرية العلمية الصحيحة للإنسان لا يمكن أن تتجاهل أثر المجتمع على الإنسان بمثل ما لا يمكنها أن تتجاهل أن له جسماً أو له نفساً أو عقلاً، وأن كل هذه العناصر تكون وحدة واحدة لا انفصام فيها.

إن الباحث (في أي علم من العلوم الإنسانية) الذي يتجاهل المجتمع في بحثه يصبح كمن يهبط فجأة فوق جزيرة من العبيد الأغوات (الذين بترت خصيهم بواسطة أسيادهم المماليك) وحين يفحصهم ولا يجد الخصيتين يصرخ قائلاً: إن كل العبيد يولدون بغير خصيتين. ويتصور أن هذه هي طبيعة العبيد.

ولا يمكن لأحد أن يقول إن هذا الباحث قد أخطأ حين لاحظ ظاهرة اختفاء الخصيتين عند هؤلاء العبيد. إن ملاحظته صادقة وحقيقية، ولكن الاستنتاج الذي خرج به من هذه الملاحظة هو الخطأ، لسبب بسيط، ذلك أنه لم يلاحظ القهر الواقع على العبيد من أسيادهم في المجتمع.

وقد فعل «فرويد» بالمرأة ما فعله هذا الباحث بالعبيد. لقد لاحظ «فرويد» أن النساء (في مجتمعه المحيط به) لا يظهرن الذكاء أو القدرات الذهنية التي يظهرها الرجال عامة، وانهن أقل من الرجال اهتماماً بالشؤون العامة في الحياة، وأنهن أقل طموحاً من الرجال، وأقل تعقلاً، وأقل موضوعية وحكمة... الخ.

وربما كان «فرويد» صادقاً في هذه الملاحظة بالنسبة لهؤلاء النساء اللائي عشن في ذلك المجتمع في ذلك الوقت. لكن الخطأ الذي وقع فيه «فرويد» أنه فسر هذه الظاهرة كذلك فسر اختفاء خُصى العبيد، وقال إن المرأة بطبيعتها أقل من الرجل في هذه النواحي الذهنية، لأن «الأنا الأعلى» (Super ego) عند المرأة أضعف من «الأنا الأعلى» عند الرجل. وسألوه لماذا تكون الأنا الأعلى عند المرأة أضعف؟، قال لأن البنت الصغيرة عادة لا تكبت عقدة أوديب. وسئل أيضا: لماذا لا تكبت البنت الصغيرة عقدة أوديب؟ فقال: لأنها تدخل المرحلة الأوديبية بعد أن تقبل حقيقة كونها قد خصيت (بسبب عدم وجود عضو الذكر في جسمها) ولهذا فهي لم تعد تشعر بالخوف الذي يدفعها إلى أن تكبت عقدة أوديب وإلى تكوين الأنا الأعلى. وقد انساق العلماء الآخرون (من أعضاء نظرية التحليل النفسي) مع تحليل فرويد هذا واستنتجوا أن الأنا الأعلى عند النساء ضعيفة التكوين، ولهذا فإن ضمير النساء أضعف من ضمير الرجال، واعتقاداتهن الفكرية أضعف، ومبادءهن أضعف، ولذلك تميل المرأة دائماً إلى تغيير

رأيها واعتناق رأي الرجل زوجها، أو رأي أي رجل آخر تعتمد عليه في معيشتها.

وكم تبدو هذه الافكار بعيدة كل البعد عن العلم حين تصدر هكذا وحدها بمعزل عن الظروف الاجتماعية التي تدفع المرأة إلى تملق زوجها مثلاً واعتناق رأيه حتى لا يطلقها فتفقد العائل الوحيد الذي يعولها، لأن المجتمع لم يجعل لها عملاً تتعيش منه إلا الزواج. وما رأي «فرويد» (وزملائه) في العبيد الذين كانوا يموتون دفاعاً عن أراء أسيادهم دون أن يؤمنوا بها، ورغم أن هذه المبادىء كانت تظلم هؤلاء العبيد؟ بل ما رأي فرويد في موظف الحكومة الذي يعتنق رأي رئيسه في العمل حتى لا يفصل أو ينقل أو يضطهد؟ بل ما رأي «فرويد» في آلاف أو ملايين الرجال الذين يحكمون احياناً بواسطة حاكم ديكتاتوري، فإذا بهم جميعاً خوفاً على وظائفهم وارزاقهم، يعتنقون رأي الحاكم، بل ويمجدونه تمجيداً عظيماً، ويكبتون في اعماقهم آراءهم الحقيقية!؟

وإذا كان هناك حكم ديكتاتوري في التاريخ فليس هناك من نظام أكثر ديكتاتورية من نظام الزواج، إن الزوجة تفقد ملكيتها لجسمها وشخصيتها واسمها وحريتها في الخروج والتنقل والسفر، وفي بعض المجتمعات تفقد ملكيتها لأموالها التي ورثتها عن اسرتها، وفي بعض قوانين الزواج تفقد حقها في الحياة ويصبح هذا الحق بيد زوجها فيقتلها حين يشاء كما يقتل الدجاجة أو القطة. هذا وإن معظم قوانين الزواج تعطي للزوج حرية تطليق زوجته متى شاء، وله الحق في أن يتزوج عدداً من الزوجات في وقت واحد، لكن فرويد لا يلاحظ كل هذا، ويتصور أن المرأة تغير رأيها وتعتنق رأي زوجها لأن الأنا الأعلى عند المرأة أضعف، أو لأن عقلها أقل، وكل ذلك بسبب غياب عضو الذكر من جسمها.

ويضيف «فرويد» أيضاً (فيما يتعلق بقدرات المرأة الذهنية) إن المرأة تفقد قدرتها الذهنية أبكر من الرجل. ويقول إن المرأة حين تصل إلى الثلاثين تصبح قدرتها الذهنية عاجزة عن التطور، في حين أن هذه السن تعتبر عند الرجل بداية ازدهاره العقلي. ويحاول فرويد أن يجد تفسيراً لهذا في اعضاء المرأة الجنسية أو تطورها الجنسي لكنه لا يجد شيئاً علمياً يمكن ان يستند عليه، فاذا به يقول: «إن هذه العملية وكأنها توقفت وعجزت عن التطور نحو المستقبل، ويبدو أن ذلك الطريق الطويل الشاق الذي تتطور به الأنوثة يستنفد كل امكانيات المرأة».

والحقيقة أن الذي يستنفد امكانيات المرأة ويعطل قدرتها الذهنية عن النمو الطبيعي ليس هو طريق فرويد الطويل الشاق، ولكنه طريق المجتمع والأسرة والقوانين التي تمنع المرأة من التعليم أو تحول بينها وبين التعليم المستمر وتحول بينها وبين تنمية قدرتها الذهنية بحبسها في البيت زوجة وخادمة لزوجها وأطفالها، ومنعها من العمل والمساهمة في الانشطة العامة. إن نجاح المرأة في المجتمع معناه أن تنجح في غسل الصحون ورتق الجوارب والطبخ وكيفيةالاحتفاظ بالزوج. ان النجاح الفكري للمرأة أو الذكاء أو التفوق كلها تعتبر عيوبا بالنسبة للمرأة المكتملة الانوثة، فكيف يمكن إذن للمرأة أن تنمي قدرتها الذهنية، بل كيف يمكن لها أن تظهر ذكاءها أصلاً؟؟! ان ذكاء الزوجة يخدش رجولة الزوج، ولا بد للمرأة أن تخفي ذكاءها لتحافظ على حياتها الزوجية من الانهيار. وهكذا تصبح كل الزوجات غبيات. الغباء مرادف للنجاح في الزواج.

لكن المرأة في السنوات الأخيرة (عن طريق عملها خارج المنزل واستقلالها الإقتصادي) لم تعد تقبل الخضوع للزوج، لأنه لم يعد المأوى الوحيد لها. إنها تجد مأوى لها في عملها وفي أجرها الذي تناله عن هذا العمل. وقد ساعد الاستقلال الاقتصادي المرأة على أن تستقل نفسياً واجتماعياً عن الرجل. وفي كثير من المجتمعات الآن أصبحت المرأة تملك جسدها أيضاً وتتمتع بالحرية الاجتماعية والشخصية والجنسية التي يتمتع بها الرجل كما ان لها أيضاً الحق في نسب أطفالها اليها.

وقد لاحظ العلماء أن صفات هؤلاء النساء الجدد تختلف تماماً عن الصفات التي وضفها فرويد وزملاؤه عن المرأة. فالمرأة من هؤلاء قوية الشخصية، شجاعة، تعتد برأيها، إيجابية في العمل والحياة والجنس، لا تحب الإهانة ولا الاذلال ولا الضرب، أي لا تعاني الماسوشية، وقدرتها الذهنية لا تضعف بعد سن الثلاثين، وطموحها في الحياة لا يقل عن طموح الرجل، والأنا العليا عندها لا تقل عن الأنا العليا عند الرجل.

وعلى هذا لم يكن أمام هذه الظاهرة الجديدة في النساء إلا شيئان: إما أن نظرية فرويد (وزملائه) في المرأة خاطئة وعجزت عن فهم طبيعة المرأة الحقيقية. وإما أن هؤلاء النساء غير طبيعيات وشاذات ومنحرفات. وقد كان الرجال (وما زال الكثيرون منهم) يميلون إلى اعتناق الرأي الثاني، لأنه الرأي الذي يتمشى مع مصلحتهم، كل واحد منهم رئيس اسرة ابوية ويحتاج إلى زوجة خاضعة ومطيعة لتخدمه). ولكن كان

هناك دائماً أيضاً هؤلاء الرجال (رغم قلتهم) الذين ارتفعوا بمنهجهم العلمي وتفتحهم الـذهني والإنسـاني فوق مصـالحهم الخاصة وقالوا بصدق وعلم: لقد أخطأ فرويد وصدقت النساء.

لقد أدركوا أيضاً أن مصالحهم على اعتبارهم رجالاً لا تكون إلا مع المرأة الجديدة القوية، المستقلة، الشجاعة، الذكية، الإيجابية، الحرة.

فإن هذه المرأة هي التي تستطيع أن تفهم معنى الحب الحقيقي، ومعنى العمل، ومعنى الحياة، ومعنى التبادل، ومعنى الجنس، ومعنى الأمومة، ومعنى الأبوة، ومعها يستطيع الرجل المتنور أن يتذوق طعماً للحياة أكثر عمقاً وأكثر لذة وأكثر إنسانية، ومعها يدرك الرجل المتنور أن الرابطة التي تربطهما رابطة حرة صادقة أساسها الاختيار وليست تلك الرابطة القديمة الإجبارية التي كان أساسها الخوف من الجوع أو البحث عن مأوى.

* * *

١١ ـ المرأة والعصر الحديث

حينما نقول المرأة الحديثة، أو المرأة العصرية، نتصور على الفور تلك المرأة التي ترتدي أحدث الأزياء وآخر الابتكارات، تلك المشغولة ليل نهار بشعرها وجسمها وجلدها وأظافرها. وبمعنى آخر تلك المرأة المشغولة بنفسها، أو العاشقة لنفسها، أو المرأة النرجسية.

والنرجسية إحدى الصفات التي ألصقت زوراً بطبيعة المرأة. فالنرجسية معناها حب النفس. وقد اشيع ان المرأة نرجسية بسبب اهتمامها الشديد بملابسها وشكلها. لكن الذي يتعمق قليلاً إلى أبعد من السطح الخارجي للمرأة يدرك أن العكس هو الصحيح. وان حب النفس في النساء نادر جداً، وانه في تلك الحالات النادرة التي تحب فيها المرأة نفسها فإن المجتمع الذكوري لا يسمح ولا يحتمل مثل هذا الحب.

وقد اتضح لعلماء النفس أخيراً أن اهتمام المرأة بشكلها وملابسها ليس إلا رغبة في التعويض عن حب النفس المفقود، أو محاولة من المرأة للتعويض عن عضو الذكر الضائع منها إلى الأبد كما قال فرويد.

إن التضحية بالنفس، وليس حب النفس، هي صفة المرأة. وهي ايضا صفة غير طبيعية في المرأة. ان المجتمع هو الذي يفرض على المرأة ان تضحي بنفسها من أجل زوجها. ان الثقافة والقوانين الذكورية ترغم المرأة أن تكون مضحية، وتجعل الرجل نرجسياً وأنانياً. ان المرأة تضحي بطموحها الفكري ومستقبلها الثقافي الخلاق من أجل أن تغذي طموح زوجها فيتفوق هو في العلم أو الفن أو الأدب، وتظل هي راكدة في البيت تغسل جواربه.

وقد لاحظ فرويد وزملاؤه من العلماء ان نسبة قليلة جداً من النساء يظهرن عبقرية أو نبوغا في الفن أو الأدب أو العلم. ولم يرجعوا ذلك إلى الظروف الاجتماعية التي

تفرض على المرأة الانغلاق داخل جدران البيت، وتضييع الوقت في خدمة الآخرين والغسل والطبخ، وإنما أرجعوا ذلك إلى الفروق التشريحية بين المرأة والرجل وبعضهم أخرج نظرية تقول ان قدرة المرأة على الخلق تمتصها بيولوجيا وظيفتها كأنثى تحمل وتلد. واستطاع هؤلاء بطريقة ملتوية معقدة أن يقولوا إن المرأة تخلق الاطفال بولادتهم، ولهذا فهي لا تشعر بحاجة إلى الخلق في مجال آخر كمجال الفن أو الأدب أو العلم. وحيث ان الرجل لا يلد الاطفال فإنه يستطيع ان يخلق في المجالات الأخرى. وبهذا أغلقوا مجالات الخلق الثقافية والفكرية أمام المرأة ولم يتركوا لها إلا الوظيفة البيولوجية وهي ولادة الأطفال كسائر الحيوانات.

وقد أنصف المرأة، ونظر إليها نظرة علمية محايدة عدد من العلماء الرجال والنساء، وكان لهم فضل تنبيه الاذهان إلى الاسباب الاجتماعية التي عطلت قدرات المرأة الفكرية والفنية، وبالذات في مجال الأدب والكتابة.

وتكتب مادلين شابسال تقول: «ان الكتابة عملية فردية عالية المستوى وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف الاجتماعية أي أنها تعتمد على درجة حرية الفرد في المجتمع... وقد حرمت المرأة من هذه الحرية قرونا، وبالذات في القرن التاسع عشر، فإن الشيء الوحيد الذي حرم بشدة على البنات والنساء المتزوجات هو حرية الكلام، إن المجتمع كان يشك (وهذا الشك في موضعه) ان حرية الكلام ستقود إلى حرية التفكير ثم إلى حرية الفعل»[1].

ان هذه القيود على «لسان» المرأة، ثم على عقلها، ثم على «أفعالها» كانت ضرورية لعملية القمع الجنسية، لتخضع المرأة رغم الطبيعة (وليس بسبب الطبيعة) لنظم الأسرة الابوية والزواج بالرجل الواحد «الأب للأطفال».

وهذا يدل على أن عملية القمع الجنسي تقتضي بالضرورة عملية قمع فكري. ومن أجل أن تنصرف المرأة تماماً عن المجالات الفكرية والخلق الفني، أوهموها أن الولادة نوع من الخلق الفكري وليس البيولوجي، وأوهموها أن في الولادة سعادة لها تفوق سعادة الرجل الفكرية والفنية.

إن عملية اقناع المرأة بهذه الفكرة غير المنطقية لم تكن سهلة على الرجل فالمرأة انسان لها عقل، وعقلها يدلها على أن ولادة الأطفال وظيفة بيولوجية لا تزيد عن أي وظيفة بيولوجية أخرى، وأنها إذا اكتفت بحياتها على ولادة الأطفال فلن تكون أفضل

من القطة التي تلد أيضاً.

ولهذا السبب تشعر النساء بالاكتئاب بعد انقطاع الطمث، وقد فسر هذا الاكتئاب الذي سموه «اكتئاب سن اليأس» تفسيراً خاطئاً وارجعوه إلى أسباب بيولوجية وهرمونية، والحقيقة أن هذا الاكتئاب سببه أن المرأة تكتشف بعد فوات الأوان أنها ضيعت عمرها هباء في الحمل والولادة والغسل والكنس والطبخ، وانها قتلت طموحها الفكري أو أنها أجبرت على قتله.

وقد استخدم الرجل في قمعه للمرأة جميع الوسائل المادية والثقافية، ونجحت الثقافة الذكورية على مدى القرون في اقناع النساء عامة بأن طموحهن الفكري ليس إلا انحرافاً عن طبيعتهن، أو نشاطاً ذكوريا نبت خطأ في طبيعة الأنثى ويجب أن يستأصل كما يستأصل البظر.

وجاء وقت أصبحت فيه النساء عقيمات الفكر، وفقدن اهتمامهن بالنواحي الفكرية في المجتمع والحياة، ولم يشعرن بأي نقص لأنهن تصورن أن عقم المرأة ليس إلا عجزها عن ولادة الأطفال.

وفي العصر الحديث لم يستخدم الرجل المتحضر حزام العفة الحديدي ليقمع المرأة جنسياً وفكرياً، ولكنه استخدم وسيلة عصرية أخرى، هي النظريات النفسية العلمية الخاطئة التي تصنع للمرأة طبيعة مشوهة لا تقل في تشوهها عن فعل الحزام الحديدي بجسم المرأة، أو استئصال بعض أعضائها الجنسية.

ان خصي المرأة جنسياً كان يقتضي بالضرورة خصيها فكرياً أيضاً، فالحرية في الانسان لا تتجزأ، وإذا منحت المرأة الحرية لتتكلم، فسوف تقود حرية الكلام إلى حرية التفكير إلى حرية الفعل. وهنا الخطر كل الخطر، لأن المرأة التي تصبح حرة في افعالها، قد تفعل أي شيء، ومعنى ذلك انها قد تذهب إلى رجل آخر غير الرجل المفروض عليها بالزواج، وهنا الخطر كل الخطر الذي يتهدد المؤسسة الأبوية الذكرية.

والواضح أنه بعد كل تلك السنين من القمع، اصبحت المرأة الحديثة حرة إلى حد ما، ولم يعد هناك حزام عفة حديدي، لكن أثر الحزام لا زال موجوداً، بل ان المرأة نفسها تصنع الحزام خوفاً من تلك الحرية الجسدية التي لم تتعود عليها. وهي في هذه الحال أشبه بالسجين الذي قيدت قدماه بالسلاسل الحديدية سنين طويلة،

وحين رفعت السلاسل أصبح خائفاً من مجرد السير على قدميه، وقد يفضل القيود مرة اخرى على تلك الحركة الجديدة التي لم يألفها.

والمرأة أيضاً اصبحت تحب قيودها، وليس ذلك للفروق التشريحية بينها وبين الرجل، ولكن بسبب القهر الاجتماعي الطويل، وخوفها الدفين الآن من أية حركة أو حرية.

وهذا هو السبب في ذلك الذعر الشديد الذي تبديه الأمهات (أكثر من الأباء) حين يلمحن في بناتهن أية حركة نحو أية حرية. وهذا هو سبب تلك الكراهية التي تشعر بها البنت نحو أمها.

ان العلاقة بين الأم وابنتها علاقة مريضة، بنيت على القهر والخوف وفي مثل هذا القهر والخوف تفسد العلاقات بين أعضاء الجنس المقهور. ان أشد أنواع الكراهية تنبت بين المقهور والمقهور، أو بين العبد وزميله العبد. هذا شيء غير طبيعي، ولكن الاشياء غير الطبيعية تنمو في المناخ غير الطبيعي، وفي ظل القهر غير الطبيعي يكره العبد زميله بدلاً من أن يحبه، وينافسه متوهماً أنه عدوه بدلا من أن يتآزر معه ضد العدو الحقيقي.

وهذا ما يحدث للنساء. ان المرأة تنافس المرأة وتكرهها. والأم تحب ابنها الذكر أكثر من ابنتها وتتصور أن ابنها يعوضها عن الاحباط الذي حدث في حياتها كأنثى، أما ابنتها فليست إلا مثلها أنثى، أي أنها تنتمي إلى ذلك الجنس الأدنى.

وهذا الشعور من الأم ينعكس على ابنتها، فتشعر البنت بالأسى والحزن وخيبة الأمل في أمها، التي كانت تظن أنها ستقف في صفها لأنها مثلها.

ويتصور فرويد وزملاؤه أن كراهية البنت لأمها هذه ليست إلا بسبب الفروق التشريحية بين الرجل والمرأة، وغياب عضو الذكر من جسم الأنثى، وتلك الصدمة التي تشعر بها البنت بسبب هذا النقص التشريحي، واتجاهها نحو الأب ليمنحها الطفل الذي يعوضها عن هذا النقص، لكن الأب يخذلها بسبب وجود امرأة أخرى معه هي أمها، وهكذا تكره البنت أمها لأنها تنافسها في حب أبيها. وقد سمى فرويد هذه التركيبة كلها عقدة أوديب أو «الكترا» واعتبرها مرحلة نفسية تمر بها جميع البنات على أنه بالاضافة إلى كل هذا فهناك شيء آخر سماه فرويد عقدة «الاخصاء». وهذه العقدة هي أن البنت الصغيرة تتخيل أن أمها هي التي أخذت منها عضو الذكر وهي طفلة

صغيرة، أي أن أمها هي التي سببت لها ذلك الاخصاء. وهذا أيضاً يزيد من كراهية البنت لأمها.

وقد هوجم فرويد وزملاؤه بشدة من هؤلاء الرجال الذين يذعرهم أي شيء يتهدد كيان الأسرة الأبوية، وأنكروا بشدة وجود عقدة أوديب سواء عند الولد أو البنت، وأنه لا شيء اسمه كراهية داخل هذه الأسرة الأبوية القائمة على الحب وأنه ليس هناك ما يشوب ذلك الحب.

لكن فرويد كان صادقاً في ملاحظاته، وكانت ملاحظاته حقيقية عن وجود ذلك الشعور بالاخصاء عند البنت الصغيرة لكن السبب في هذا الشعور ليس هو عزل عضو الذكر عن جسدها، وإنما هو عزلها عن الحياة، واخصاؤها الفكري والانساني، وحبسها في البيت أو حبسها النفسي عن طريق التحذيرات والتحريمات المفروضة عليها هي فقط وليس على أخيها الولد.

والبنت لا تكره أمها لأنها أخذت منها عضو الذكر، ولكنها تكرهها لأنها تحاول أن تشدها إلى دنيا النساء المحدودة القبيحة التي تفوح منها رائحة البصل والثوم وغسل الصحون والانغلاق عن الحياة الفكرية والثقافية في المجتمع الكبير وتكره البنت أباها بالمثل حين يفرض عليها مثل هذه القيود، لكن الأب عادة يترك مهمة تقييد البنت لأمها. انه يلعب في هذه الحال لعبة مدير السجن، فهو الذي يصدر قرار الحبس، أو قرار الاعدام، لكنه لا يلوث يديه بالدم، أو بتراب السلاسل الحديدية، وأنه يترك عملية تنفيذ الحكم لذلك الجنس الأدنى من الفقراء الذين يعملون كسجانين أو جلادين.

وكم يبالغ الجلاد أو السجان في قسوته، ليس لأنه قاسٍ بطبيعته، وليس لأنه يكره المسجون. وإنما هو يبالغ في قسوته ليرضي مدير السجن أكثر ويتملقه، ليحصل على علاوة.

والأم لا تقسو على ابنتها، ولا تبالغ في فرض القيود عليها إلا من أجل إرضاء الأب أو الزوج من بعد. ومن أجل هذا الارضاء تفعل الأم المستحيل لتحول ابنتها إلى دمية أو عروسة في انتظار الزوج. إن عملية التحويل هذه أشبه ما تكون بالاخصاء فعلاً، لأن البنت تتعلم أن تهتم بكرانيش فساتينها أكثر مما تهتم بتنمية عقلها وقراءتها وثقافتها.

تتعلم البنت كيف تبدو جميلة تجذب عين الرجل. أي تتعلم أن تكون جذابة جنسياً، ولكنها في نفس الوقت وفي نفس اللحظة تتعلم أن تكبت رغبتها الجنسية. أي أنها تتعلم أن تكون جنسية ولا جنسية في الوقت نفسه. وهذه الحالة تدفع البنت الطبيعية إلى الجنون، أو الهستيريا.

ان القانون الذكري الصارم المتناقض يدفع بالمرأة الطبيعية إلى أن تصاب بالهستيريا، ولهذا اشتقت كلمة الهستيريا من «هيستر» ومعناه باللاتينية «رحم» المرأة. وحين لاحظ فرويد أن معظم حالات الهستيريا من النساء تصور أن الفروق التشريحية والهرمونات المؤنثة تجعل المرأة أكثر قابلية للاصابة بالهستيريا.

ولم يكن علاج الهستيريا في العصر الحديث أكثر نجاحاً من علاج الهستيريا في العصور الوسطى، وكما كانت تساق الساحرات إلى كرسي الحرق، ثم إلى الكرسي الكهربي، ثم إلى الكرسي المهدىء، سيقت نساء العصر الحديث إلى الجلسات الكهربية وإلى الاقراص المهدئة والمنومة، وإلى الكرسي لدى الطبيب النفسي المؤمن بـ فرويد ونظرية التحليل النفسي ، فيقنعها أن الهستيريا ليس سببها ذلك القهر الواقع عليها ، وانما سببها رفضها لأنوثتها ، ورفضها لحقيقة كونها ذكراً مخصياً ناقصاً .

وينجح التحليل النفسي في اقناع المرأة بنقصها، وانها الجنس الأدنى وتستحق ما هي فيه من قهر وذل، وعليها أن تحب هذا الذل وتعشقه، لأنه يتفق مع طبيعتها الماسوشية.

وتعود المرأة إلى بيتها مستسلمة هادئة، بل أكثر هدوءاً، ذلك الهدوء الذي يشبه الموت. وتحاول بالجزء الباقي من نفسها وجسمها أن تتكيف مع الواقع المفروض عليها، وأن تقبله وتحبه. وتبدأ المرأة في محاولة تعويضية كبيرة، تعوض بها عما أخذ منها عنوة، ولا تجد سبيلاً للتعويض إلا اطفالها الذكور (بناتها تكرههن لأنهن أيضاً سيكونن ضعيفات مثلها). انها تحب أولادها الذكور، لأنها تجد في قوتهم الاجتماعية تعويضاً عن ضعفها وقهرها. وتتعلق الأم بابنها الذكر تعلقاً مريضاً، فتفسد طفولته، وتفسد شبابه، وتفسد كهولته بسبب هذا الحب غير الطبيعي.

وحين يلاحظ «فرويد» أن الطفل الذكر يحب أمه ويكره أباه يتصور أن ذلك بسبب ما سماه عقدة أوديب، وسبب عقدة أوديب في الطفل الذكر أيضاً هو تلك الفروق التشريحية بين الولد والبنت، وأن الولد يخشى أن يصاب بالاخصاء كالبنت ويقطع

عضوه الذكري ويصبح أنثى مثل اخته. وهو يشعر بالرعب من عملية تحويله إلى انثى، (لانـه بالطبع سيفقد الحرية، والمميزات الاجتماعية التي يتمتع بها الذكور فقط)، ويكره اباه ويخاف منه لأنه يتصور أن هذا الأب ينافسه في حبه لأمه وأنه سيخصيه كنوع من العقاب.

إن ملاحظات فرويد في معظمها صحيحة، لكن تفسيراته هي الخاطئة. ومن أجل أن نحمي الاطفال ذكوراً واناثا من عقدة الاخصاء وغيرها لا بد أن تكون الأم انسانة طبيعية، ولا بد أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة أو الاب والأم علاقة طبيعية انسانية قائمة على الحب والمساواة وليس على الفرض والقهر. ومعنى أن نرفع القهر عن المرأة هو أن نرفع عنها ذلك الفرض بأن دورها في الحياة هو دورها كزوجة وأم فقط، وإن الرجل لا يفرض عليه أن يكون زوجاً وأبا فقط، ولكنه يكون مهندساً أو طبيباً أو كاتباً أو محاسباً، وهو ايضاً إلى جانب ذلك يكون أبا وزوجاً، وأن أبوة الرجل أو كونه زوجاً لا يحرمه من الأدوار الأخرى التي يقوم بها في الحياة. لكن المجتمع يفرض على المرأة ان تلعب دوراً واحداً محدوداً وهو ان تكون زوجة وأماً فقط.

وحين يسمح المجتمع للمرأة بأن تعمل فعملها مباح بشرط ألا يتعارض وواجبها الأول في الحياة (زوجة وأمّا)، وإذا تعارض فلا بد لها ان تعود فوراً إلى البيت ودورها الأول (زوجة وأمّا). بل ان خروج المرأة للعمل ليس (في منطق المجتمع) من أجل ان تنمي قدرتها الفكرية وترضي طموحها الانساني والفكري، وإنما من أجل ان ترفع المستوى الاقتصادي للاسرة الابوية وان تساعد الأب في النفقات، وتساهم في دفع نفقات المدارس. ولهذا يسمح المجتمع للمرأة العاملة بحريات معينة ويحرمها من حريات اخرى. إنه يمنعها من التطور الفكري المستمر أو الوعي المتزايد وإلا اكتشفت الظلم الواقع عليها. ومن هنا ذعر المجتمع وقسوته على اية امرأة تظهر مزيداً من الوعي ومزيداً من الذكاء أو التطور الفكري.

ان الزوج يسمح لزوجته أن تتأخر عن البيت بسبب الاوفرتايم (العمل الاضافي الذي تأخذ عليه أجراً إضافياً) لكنه لا يسمح لها أن تتأخر في حفل أو سينما أو زيارة، ولهذا تزيد نسبة الأمراض النفسية في النساء العاملات عن النساء ربات البيوت. فالمرأة العـاملة تقوم بجميع واجباتها تجاه العمل كزوجة، لكنها لا تحصل على الحريات والحقوق الاجتماعية أو الفكرية أو الجنسية التي يتمتع بها زوجها، وبالاضافة إلى ذلك فهي تعود إلى البيت وعليها أيضاً أن تخدم هذا الزوج وتخدم اطفالها وإلا اتهمت

بالتقصير ونالها العقاب الذي يتفاوت من مجرد اللوم والتأنيب إلى الضرب أو الطلاق أو الزواج بأخرى أو التشهير بأنها لا تعرف واجباتها كأنثى، وانها ناقصة الانوثة، أو منحرفة أو مريضة نفسياً. . . وتذهب إلى الطبيب النفسي، الذي لا يفكر إلا في الفروق التشريحية بين الذكر والانثى. . . وهكذا تدور الدائرة من جديد وتلف المرأة في الدوامة.

وهنا قد يتساءل بعض الناس: أليست المرأة العاملة أسعد حالاً من المرأة غير العاملة؟ ألا يعالج العمل كثيراً من مشاكل المرأة النفسية؟. . . وللاجابة على هذا السؤال لا بد لنا من التعمق قليلاً في موضوع عمل المرأة.

ان العمل بصفة عامة وكما قال علماء النفس اهم وسيلة تربط الانسان بواقع الحياة وحقيقتها، لأن الانسان عن طريق العمل يحتك بجزء من هذه الحقيقة وهو المجتمع الانساني.

لكن العمل في حياة المرأة لا يأخذ هذا الشكل. وفي ظل المناخ العام الذي يقهر المرأة وفي ظل القانون الذي لا يساوي بين المرأة والرجل لا يمكن ان يكون مجرد «عمل المرأة» هو العلاج لتعاستها وامراضها النفسية. ان المرأة أو أي انسان، لا يمكن ان يعمل عملاً إلا اذا تم اعداده لهذا العمل إعداداً سليماً مبنياً على تربية سليمة ودوافع للعمل صادقة.

ان هذه الدوافع هي التي تشكل المثل الأعلى في حياة الانسان، واهدافه من حياته، والقيم التي يقيس بها نفسه، والرغبة في بلوغ القيمة التي رسمها لنفسه بكل جهده وامكانياته، ان كل هذه القيم والمثل تترسب في اعماق الانسان عن طريق التربية منذ الطفولة والمناخ العام الذي يعيش فيه وتتمثل فيه هذه القيم، وتصبح مؤثرات تدفعه نحو الطريق الذي يساعده على تحقيق اهدافه.

ان المثل العليا والقيم التي تتمثلها المرأة منذ طفولتها حتى مماتها، في الأسرة والمدرسة، والشارع والصحافة والاذاعة والافلام والصور والكتب، كلها تدفع بها لا إلى طريق العمل وإنما إلى اصطياد رجل بأي شكل، والزواج منه بأي شكل، وإلا فقد فاتها القطار وفاتتها جنة الله على الأرض.

ولهذا تنظر المرأة إلى العمل كأنه محطة انتظار ليس إلا. إذا جاءها عريس غني

فهي تترك العمل فوراً. وإذا جاءها عريس فقير، فهذا حظها، وعليها ان تعمل حتى يصبح اقل فقرا، ثم تترك العمل اذا ما سمحت الحالة الاقتصادية بذلك. واذا لم تسمح الحالة الاقتصادية بأن تترك العمل أبدا فهذا حظها، وعليها أن تعمل خارج البيت وداخله، وفي أعماقها تحسد زوجة الرجل الذي يمنعه ثراؤه (ورجولته أيضاً في مفهومها) من تشغيل زوجته، مثلما هي تشتغل.

قليل جداً من النساء العاملات من يعتبرن ان العمل أهم من الزواج. أو أن تحقيق ذاتها على اعتبارها انساناً مفكراً في المجتمع أهم من الزواج وإنجاب الأطفال. من النادر جداً للمرأة أن ترسم لنفسها قيمة فكرية عالية في المجتمع، وإلا اتهمت بالذكورة فهذا الطموح الفكري صفة الرجال فحسب. وتخفي المرأة ذكاءها من أجل أن تكون مكتملة الأنوثة. وهذا كله ناتج من المناخ العام والثقافة الذكورية التي تتعرض لها المرأة منذ ولادتها حتى مماتها، والدور الذي يفرض عليها (دور الزوجة والام) بكافة الوسائل التي توهمها بان هذه هي أنوثتها وهذا هو جمالها، وهذا هو سحرها وجمالها. كيف يمكن لها ان تحارب الطبيعة؟ وعلى هذا النحو ترضى المرأة بدورها المفروض، وتحبه، وتسعى اليه، وتتفاخر به، وكم من نساء يتفاخرن بأنهن لسن إلا زوجات وأمهات، وكم من نساء يتفاخرن بأنهن لا زلن أطفالاً ولا زلن ساذجات، وكم من نساء يتفاخرن بتصرفاتهن البلهاء، وكم يتفاخرن بالغباوة، وكم يشعرن بالسعادة الانثوية الكاملة.

وكما يقول جيته (Goethe) الفيلسوف الألماني الشهير : «ليس هناك من هو أكثر عبودية من ذلك العبد الذي يظن أنه حر على حين أنه ليس حراً».

ان استعباد الرجل للمرأة استمر آلاف السنوات، وقد صارعت المرأة ضد هذا الاستعباد آلاف السنوات أيضاً. والصراع بين الجنسين حقيقة تاريخية وأنثروبولوجية ونفسية. قد يظهر الصراع الى السطح أحياناً وقد يختفي في القاع أحياناً أخرى. قد يصبح صراعاً واعياً وملموساً وقد يكون صراعاً خفياً مدفوناً في العقل الباطن واللاوعي.

ويتميز النصف الأخير من القرن العشرين بأن صراع المرأة من أجل تمزيق قيودها وانهاء عبوديتها قد أصبح صراعاً واعياً وملحوظاً، وقد خرج بفضل الدراسات النفسية الحديثة من منطقة اللاوعي إلى منطقة الوعي. لكن المرأة لم تنجح في صراعها حتى الآن في أي مجتمع من المجتمعات. ان عدم نجاح المرأة في إنهاء عبوديتها يشبه

إلى حد كبير عدم نجاح العالم في إنهاء الحروب بين البشر. وقد تصور علماء النفس أيضاً أن الرغبة العدوانية في القتل والحرب والتنافس والطمع رغبة طبيعية في الذكر. ولا شك أن هذا التفسير البيولوجي للحرب يعمي العيون والأذهان عن الأسباب الحقيقية، وهي النظم الاقتصادية والسياسية والثقافية القائمة على الاستغلال. استغلال صاحب السلطة لمن لا سلطة له، واستغلال صاحب المال لمن لا مال له، واستغلال الدول القوية الغنية للدول الفقيرة النامية. ان الدعاية النفسية التي يستخدمها الرجال لتمجيد الحروب والقتل تشبه إلى حد كبير الدعاية النفسية التي يستخدمها الرجال لتمجيد صفات الضعف والاستسلام والخضوع والتضحية في المرأة.

وهنا يقول ايرك فروم (Erich Fromm) : «ان الحرب بين الجنسين قد استمرت منذ آلاف السنين، وان دعاية الرجال عنها في مثل سخافة دعايتهم عن الحروب بين الدول. إن الرجال يدعون ان النساء أقل شجاعة منهم، والحقيقة ان النساء أكثر شجاعة منهم. ويدعون ان النساء أقل واقعية منهم، والحقيقة ان النساء أكثر واقعية منهم. ان النساء اكثر اهتماماً بموضوع السلام والحرب من الرجال».

ان المرأة التي تعلمت في عصرنا الحديث وخرجت الى العمل في أي مهنة تشعر بالقيود من حولها وبالكراهية أيضاً في جو العمل (المناخ العام لجو العمل). والويل لها اذا اظهرت تفوقاً أو ذكاء أو نبوغاً. ان الذكورة هي أقل صفة يمكن ان توصف بها. وان القيود التي تقف في وجه المرأة العاملة لا تنبع فقط من هذه الكراهية العامة التي تحوطها، وإنما تنبع ايضاً من ذلك الشك الذي يملأ نفسها عن قيمة ذلك العمل بالنسبة اليها. إنها لو حظيت بظروف (وهذا نادر بالطبع) تؤكد لها قيمة هذا العمل وقيمة الاستمرار والتفوق فيه، فهي كثيراً ما تقع فريسة التشكك والاحساس بالذنب، لأنها ليست في مكانها الصحيح الذي خلقت من أجله، ألا وهو البيت.

ان العمل في حياة المرأة شيء جديد، وكثير من النساء العاملات يتعرضن للمشاكل النفسية لسببين: الأول: وهو بيئة العمل الذكورية المليئة بالكراهية لهن. والثاني هو قلقهن الداخلي وتمزقهن بين ما هو الصحيح وغير الصحيح لهن كنساء. ولهذا تفشل معظم النساء العاملات في عملهن، أو على الأقل يتخلفن عن زملائهن الرجال الذين لا يواجهون مثل هذه القيود والمصاعب. بالإضافة إلى ان المرأة العاملة تقوم بوظيفتين داخل البيت وخارجه والرجل لا يقوم إلا بوظيفة واحدة. ولهذا تفشل المرأة العاملة في التفوق ويصبح فشلها مرة أخرى برهانا لعلماء النفس على ان المرأة

بسبب الهرمونات والفروق التشريحية لم تخلق إلا للبيت والخدمة والإنجاب. ويصبح هذا الفشل غذاء جديداً للثقافة الذكورية تؤكد به وتبرر به وصاية الرجل على المرأة. وبدلاً من أن تكشف الاسباب الحقيقية التي تعطل حركة المرأة وتفوقها تخفى وتطمس، وبذلك لا تتجه الأذهان إلى علاجها وازالتها من طريق المرأة.

ولا يمكن أن ننكر أن بعض النساء العاملات (رغم كل هذه المعوقات) يتفوقن في مهنهن أو يظهرن نبوغاً في العلم أو الفن أو الأدب. ولكن هؤلاء النساء قلة قليلة بالطبع. كما ان هؤلا النساء (رغم كونهن طبيعيات جداً) يفاجأن حين يجدن أن باب الزواج أصبح مغلقاً في وجوههن. وسبب ذلك ليس لأنهن مسترجلات أو منحرفات أو شاذات ولكن السبب هو أن الرجال يرفضون الزواج منهن، وإذا حدث وتزوج رجل واحدة منهن فكثيراً ما يفشل الزواج، إما لأن الرجل لا يطيق ان تتفوق المرأة عليه، وإما لأن المرأة نفسها بعقلها المتفتح اصبحت غير راضية بالحياة مع زوج له عقل مغلق.

وبرغم التقدم العلمي وازدياد التعلم في العصر الحديث وانتشاره فإن الأسرة الأبوية هي الخلية الأولى التي يتعلم فيها الولد والبنت، ولهذا يتقدم العصر في الاكتشافات العلمية والتكنولوجية وتبقى عقلية الرجل والمرأة ايضاً متخلفة، مغلقة على القيم القديمة التي تقوم على أن المرأة خلقت لتخدم الرجل وليس للنبوغ الفكري أو التفوق الثقافي في المجتمع. ولهذا فان العصر الحديث قد حرم من عقول ونبوغ نصف سكانه، وهم النساء.

ويكتب جون ستيوارت[٢] ميل يقول: «انه لمن الخطأ أن يظل المبدأ الذي يحكم العلاقة الاجتماعية بين الجنسين قائماً على اخضاع النساء بالقانون للرجال. وهذا هو أهم الأسباب التي تعوق التقدم الإنساني ولهذا يجب علينا أن نستبدل هذا القانون بقانون آخر يحقق المساواة للجنسين في نواحي الحياة كافة».

ان النساء في معظم انحاء العالم (البلاد المتقدمة والبلاد النامية) ما زلن يخضعن بالقانون للرجال. وان هذا القانون ليس هو القانون الجائر الوحيد في العصر الحديث. ان معظم قوانين العصر الحديث جائرة، فهي تخضع المرأة للرجل، وتخضع الفقير للغني، وتخضع الأسود للأبيض، وتخضع الاغلبية للقلة وتخضع الشعوب الفقيرة النامية للدول الاستعمارية الكبرى.

ان مهنة الطب، الجسدي والنفسي، ليست إلا احدى مؤسسات العصر الحديث، وليست إلا جزءاً من الثقافة والحضارة الذكورية العامة، ولهذا تلعب مهنة الطب (كغيرها من المهن) دورهـا في «تثبيت القيم الذكورية التي تحكم علاقة الجنسين. ويقنع الاطباء (عن وعي أو غير وعي) النساء بأن ذلك الاكتئاب الذي يصيبهن بعد الاربعين من العمر ليس إلا بسبب اضطراب الهرمونات نتيجة لانقطـاع الطمث. وتخرج الكتب الطبية والنظريات التي تقرر ان ٨٥٪ من النساء بعد سن الاربعين يصبن بحالة اكتئاب (طبيعية) بسبب الهرمونات، وان النسبة الباقية منهن ١٥٪ ينجون بأعجوبة من هذا الاكتئـاب لسبب بيولـوجي آخـر مجهـول. ويصف الاطباء لهؤلاء النساء المكتئبات العلاج، أي: بعض الأقراص أو الحقن، وبالطبع تأخذ النساء الدواء، لكن الاكتئاب يظل، وتعود النساء إلى الاطباء ويصرف الاطباء لهن مزيداً من الأقراص أو الحقن وتأخذ النساء الدواء لكن الاكتئاب يظل. وتكون النتيجة في النهاية هي امتلاء جيوب الأطباء بالمال، وامتلاء جيوب شركات الأدوية والصيادلة بالمال، لكن اكتئاب النساء يظل على حاله.

اما الأطباء من تلامذة فرويد والتحليل النفسي فإن مهمتهم هي اقناع المرأة بدورها الطبيعي في الحياة وهو البيت، والتكيف مع الظروف التي قتلت طموحها الفكري ونبوغها، لأن السعادة العظمى للمرأة ليست إلا في غسل جوارب الزوج وولادة الأطفال كالارانب.

ان اشد ما يذعر له المجتمع الذكوري ان تثبت المرأة تفوقها في التعليم والعمل في المجالات العلمية والفكرية، وسبب الذعر هو خوفهم من أن تتذوق النساء سعادة العمل الفكري ولذته (اللذة المحرمة) فينجرفن في ذلك الطريق ولا يجد الرجال من يخدمهم في البيت ويطبخ لهم ويغسل سراويل الأطفال.

ان المجتمع الذكوري حساس، شديد الحساسية لمصلحته، كأي مجتمع قائم على الاستغلال. ان المجتمع الأمريكي كان يكره تعليم الزنوج وفتح المدارس العالية لهم (الموقف نفسه مع النساء)، والسبب في ذلك ان المجتمع الأمريكي كان يخشى ان يتذوق الزنوج سعادة العمل الانساني الفكري الراقي فينجرفوا في هذا الطريق، وتعـاني البيوت الأمريكية من نقص في الخدم والطباخين وخدم المائدة والخادمات ومربيات الأطفال.

ومن اجل ابعاد المرأة عن المجالات الفكرية الجادة يدعي الرجل انه يشقى في عمله ويتعب (ينكر اللذة والسعادة بالطبع)، ويتظاهر بأنه يحسدها على الراحة التي تتمتع بها في البيت. وحينما تطلب منه ان يبادلها فيأخذ راحتها وتأخذ هي شقاءه يرفض بالطبع، وبلا وعي يقول لها أو لنفسه: ان غسل الصحون أو الطبخ لا يمكن ان يرضي طموحي في الحياة!

ان غسل الصحون والطبخ لا يمكن ان يكون مهنة الرجل الذكي الطموح المحترم، ولكنها قد تكون مهنة الرجل الفقير الجاهل، الذي حرم من التعليم بسبب فقره.

اما المرأة فانها مهما بلغت من الذكاء والتعليم ومهما بلغت من النبوغ فإن مهنة الطبخ وغسل السراويل والجوارب هي مهنتها الأولى والوحيدة في الحياة ولهذا فإن المرأة (من الطبقات الراقية) حين تجد من يغسل ويطبخ بدلاً منها، فهي تصبح على الفور امرأة عاطلة يقتلها الملل والفراغ، فتخرج إلى الشوارع تتسكع امام نوافذ عرض الملابس والابتكارات، أو تقتل الوقت في الحفلات والشرب والرقص والعربدة الجنسية والفسق. رغم كل هذه المحاولات تظل تشعر بالاكتئاب، والحزن في أعماقها، لأن عمرها ضائع وحياتها ضائعة. وتذهب الى الطبيب النفسي للعلاج. وتجلس في حجرة الانتظار مع النساء الأخريات، العاملات، وغير العاملات، وكلهن مريضات بالاكتئاب، وتعددت الأسباب والاكتئاب واحد.

وليس غريباً أن تصاب معظم النساء (عن وعي أو عن غير وعي) بالاكتئاب والتعاسة، فالسعادة أو الصحة النفسية كما عرفها فرويد وغيره من علماء النفس هي أن يعمل الانسان ويستخدم كل امكانياته الفكرية وطاقاته، وأن يحتك بالمجتمع ويرتبط بحقيقة الحياة. ويقرر فرويد[٣] ان العمل المهني في المجتمع (Professional work) هو الذي يحفظ شخصية الانسان، وسلامته الداخلية أي صحته النفسية. لكن يبدو أن فرويد كان يتصور أن صحة الانسان النفسية شيء، وصحة المرأة النفسية شيء آخر.

وتشاء الصدف أن تنبغ ابنة فرويد فكرياً، وهي «أنا» (Anna) وتكون هي الوحيدة من كل أبنائه الذكور، التي أسهمت في العلم والبحوث العلمية النفسية. وقد غيرت هذه الحقيقة (التي فرضت نفسها على فرويد) بعضاً من أفكاره عن المرأة في أواخر حياته، فإذا به في سنة ١٩٣٢ ينصح تلاميذه بألا يحددوا الصفات النفسية أو الشخصية للانسان حسب الذكورة أو الأنوثة، بما في ذلك صفة (السلبية) و(الإيجابية) التي درج

فرويد وعلماء التحليل النفسي على اعتبار ان الأولى صفة المرأة الطبيعية، والثانية صفة الرجل الطبيعي. وقد حاول فرويد ان يراجع بعض أفكاره عن المرأة حين كتب: «حقاً، ان الوظيفة الجنسية لها أثر كبير في حياة الشخص، ولكن علينا الا نتجاهل ان المرأة قد تكون إنساناً في النواحي الأخرى من الحياة».

واعترف فرويد اخيراً بأن معلوماته عن المرأة قليلة جداً، وكتب يقول: «إذا أردت أن تعرف المزيد عن الأنوثة فحاول أن تعرف ذلك من تجاربك في الحياة، أو اقرأ الشعراء، أو انتظر حتى يستطيع العلم أن يزودك بمعلومات أكثر عمقاً وأكثر منطقية»[1].

ولم يحاول تلامذة فرويد الرجال الانتباه إلى هذا الكلام الأخير. وظلت نظرية التحليل النفسي سائدة في الطب النفسي والسبب في ذلك أن طلبة الطب يدرسون الطب القديم لا الطب الحديث، وقد ظهرت سيكلوجية جديدة تماماً للمرأة في السنوات الأخيرة، لكن كليات الطب هي آخر من يعلم. والسبب في ذلك شيئان: الأول أن اساتذة الطب لا يجدون الوقت لقراءة البحوث الطبية الجديدة بسبب انشغالهم ليل نهار في عياداتهم الخاصة ووقوعهم تحت سطوة الثراء واغراءاته. والسبب الثاني أن تطوير التعليم الطبي (وبالذات في المجتمعات النامية) يسير ببطء شديد كالسلحفاء، على حين أن البحوث الطبية والعلمية الجديدة تسير بسرعة الصاروخ.

١٢ ـ المرأة والزواج

الذي يدرس قوانين الزواج في مختلف انحاء العالم يدرك على الفور ان القهر الاساسي للمرأة ينبع ويصب في هذه القوانين التي لا تجعل الرجل وصياً على المرأة فحسب وانما مالكا لجسدها ونفسها وكل شيء. ان عقد الزواج ليس إلا عقد تمليك، تفقد فيه المرأة ملكيتها لنفسها وتسلمها للزوج. وفي ظل قوانين الزواج يملك الرجل لا المرأة فحسب وحدها ولكنه يملك اطفالها ايضاً.

ونادراً جداً ما ترفض المرأة الزواج، بل انها تسعى الى الزواج، لأنه الشكل الوحيد الرسمي الشرعي والقانوني والاخلاقي الذي يمكن من خلاله ان تعيش اقتصاديا (إذا لم يكن لها عمل أو ايراد) وتحمى اجتماعياً (المرأة غير المتزوجة متهمة دائماً) وترضى جنسياً، (لا يسمح للمرأة ان تمارس الجنس خارج الزواج إلا إذا كانت مومساً) بالاضافة الى ان الزواج اكتسب نوعاً من الحماية الدينية واصبح شبه مقدس، ولم يعد من السهل لأي امرأة ان ترفضه أو تنقده.

ومن المعروف أن القانون الظالم، يفسد المظلوم ويفسد الظالم ايضاً. انه يعود المظلوم على الخنوع والذل، ويعود الظالم على القسوة والبطش والعدوان. وهذا هو ما حدث لكل من شخصية المرأة والرجل في ظل قوانين الزواج الجائرة. ان شخصية الرجل لا تترك لطبيعتها تنمو في مناخ عادل ولكنها تنمو في مناخ يفرض عليه أن يكون مسيطراً، وظالماً لزوجته أو بناته اللائي هو يحبهن لو ترك لطبيعته. وفي ظل الزواج يضحى بالزوجات والبنات من أجل طموح الرجال.

وبرغم ادراك المرأة لهذا المصير التعيس لها إلا انها تدرك ايضاً أنه المصير الوحيد المقبول لها اجتماعياً. ان المرأة لا تختار بين الزواج أو عدم الزواج، ولكنها يجب أن تتزوج، وإلا فان المجتمع لا يقبلها، ولا يحترمها، وفوق كل ذلك لا يعتبرها امرأة

طبيعية. ومهما بلغت المرأة من الذكاء وتفوقت في عملها ونبغت، ثم لم تتزوج فلا بد أن هناك عيباً فيها.

وقد أفسد الزواج مفهوم الرجولة كما افسد مفهوم الانوثة. ان مفهوم الرجولة أصبح يعني امتلاك القوة، وما يتبع امتلاك القوة من تميز. ان الزوجة التي تطلب أن تتساوى بزوجها تتهم بأنها تحاول ان تسلب رجولة زوجها أو تجعله بغير رجولة، ولهذا تخشى الكثير من الزوجات المطالبة بهذا الحق. ويصبح الزوج الذي يساوي بين نفسه وبين زوجته أقل رجولة من ذلك الذي يحكمها ويجعلها خاضعة (يسمونه الرجل الحمش) ويحاول كل رجل أن يثبت رجولته، وذلك بأن يكون «حمشا» وأن يحكم زوجته بيد من حديد. وهذه المحاولة تضع على الرجال عبئاً نفسيا مستمراً، لأن عليه ان يقدم الدليل على رجولته عن طريق اظهار قوته وسيطرته، وبهذا يتعلم الرجل كيف يكون ديكتاتوراً، تخدش رجولته أي مخالفة صغيرة من زوجته أو أطفاله، ولا يطيق أن يناقشه أحد، ويزيد من بطش الرجل انه الذي ينفق على زوجته واولاده، وانهم (إذا غضب وامتنع عن الانفاق اليهم) لا يجدون أي مأوى آخر . كثيراً ما سمعت من الأبناء والبنات هذه الجملة : « انه ينفق علينا ولهذا فنحن نطيعه خوفاً من ألا يدفع لنا مصاريف الكلية ويضيع مستقبلنا » . والزوجة التي لا تعمل والتي يعولها زوجها ايضاً تقول لنفسها : « انه ينفق علي » ولهذا أطيعه خوفاً من أن يطلقني فلا اجد المأوى » .

ويصبح الرجل مطالباً بأن يكون أقوى من زوجته، وان لم يكن أقوى منها حقيقة فلا بد ان يظهر للناس انه الأقوى بأي شكل. ويتعلم الولد ان يكون أقوى من اخته البنت، فإذا لم يكن اقوى منها فلا بد ان يظهر للناس انه الأقوى، لكنه يشعر في اعماقه انه اضعف، ويعذبه هذا الشعور، ويحاول اخفاءه بجهد نفسي اكبر، وبذلك يبالغ في سيطرته وقسوته ليظهر للناس ان له رجولة قوية، لكن هذا المظهر القوي والمبالغ في قوته يصبح اكثر تناقضا مع حقيقته الداخلية، وهو انه ضعيف، وبذلك يزداد احساسه بضعفه، ويضطر الى مضاعفة قوته الظاهرية، وهكذا. . . . حتى يصبح الرجل كالبالونة المنفوخة، كبيراً من الخارج، ومن الداخل خاوياً، او كالديك المنفوش، الذي يزيد من حجمه بأن ينفش ريشه. وكثير من الازواج يبدون كالديوك المنفوشة حجمهم اكبر من حقيقتهم، وقسوتهم الظاهرية تخفي رغبة عنيفة في البكاء على كتف امرأة بشرط الا اتكون زوجته. ولهذا يتسلل معظم الازواج في الليل من جوار زوجاتهم ويلجأون إلى امرأة اخرى. ان الذي يدفعهم إلى ذلك في معظم الاحيان

ليس هو الحرمان الجنسي، وانما هو الحرمان من ان يكون الرجل على طبيعته وان يظهر ضعفه الذي يخفيه امام زوجته الى الأبد. ان بعض النساء اللائي قابلتهن في سجن القناطر، والمحبوسات في قضايا الدعارة، ويطلق عليهن المومسات، بعض هؤلاء اعترفن لي ببعض الحقائق، والتجارب التي مرت بهن. قالت احداهن لي ان بعض الرجال كان يطلب منها ان تأخذ هي وضع الرجل وان يأخذ هو وضع الانثى. وقالت أخرى: ان بعض الرجال كان يطلب منها ان تقسو عليه ببعض الكلمات القاسية حتى يبكي، وقالت اخرى: ان بعض الرجال كان يطلب منها ان تصفعه او تضربه، حتى يشعر باللذة.

وقد وجد كينزي وماسترز وجونسون في بحوثهم عن الحياة الجنسية للرجال والنساء، ان الرجال لا يختلفون عن النساء في رغباتهم ومنها رغبة الماسوشية. وقد لاحظ فرويد وزملاؤه أن كثيراً من الرجال مصابون بالماسوشية. لكنهم لم يحاولوا ان يفهموا الاسباب الحقيقية لهذه الماسوشية، وانما ارجعوها إلى الفروق التشريحية ايضاً بين الجنسين، وإلى عقدة اوديب في الطفولة. وقال فرويد: ان الماسوشية ليست إلا سادية موجهة إلى النفس وقد عارض ارنست جونز نظريات فرويد عن ماسوشية المرأة وسادية الرجل وقال: ان منبع الماسوشية والسادية هو الطفولة التي يعاني منها الطفل من ازدواجية الشعور[1] ، وهو الحب والكراهية في الوقت نفسه لأبيه وامه، وان عقدة أوديب في الولد والبنت هي منبع ذلك، لكن ارنست جونز كان متأثراً بأفكار فرويد ولم يصل إلى الاسباب الاجتماعية التي تجعل الطفل يعاني من ازدواجية الشعور، وتصور ان سبب ذلك هو عقدة الاخصاء في الطفل الذكر أو عقدة حسد عضو الذكر في الطفل الانثى، أي انه عاد مرة اخرى إلى الفروق التشريحية بين الذكر والانثى.

وقد كان «الفريد أدلر»[2] هو اول طبيب من اطباء النفس يرفض افكار فرويد عن الفروق التشريحية بين الجنسين، واول من ينبه الاذهان إلى الاسباب الاجتماعية في الفروق النفسية بين الجنسين سواء في مرحلة الطفولة او مراحل العمر بعد ذلك. وقد كتب أدلر يقول[3] «ان الاسباب الاساسية لهذه الظاهرة غير السعيدة (في حياة الاطفال والرجال والنساء) ترجع الى الاخطاء في حضارتنا.

ان ما يميز حضارتنا هو الاضطهاد، وهذا الاضطهاد يمتد ويؤثر في جميع نواحي حياتنا. ان هذه الاكذوبة بأن المرأة جنس أدنى، وما يقابلها من اكذوبة اخرى بأن الرجل جنس أعلى تفسدان على الدوام علاقة المرأة بالرجل وتشوهان الانسجام بينهما. وقد

نتج عن ذلك حدوث توتر غير طبيعي في جميع العلاقات الجنسية، هذا التوتر يهدد، بل انه يقضي تماماً على أية فرصة للسعادة بين الرجل والمرأة. ان جميع أشكال الحب في حياتنا قد تسممت، وشوهت، وفسدت بذلك التوتر. وهذا هو السبب في أننا من النادر جداً أن نصادف زواجا سعيداً. وهذا هو السبب في أن كثيراً من الأطفال يكبرون ويكبر معهم الشعور بأن الزواج شيء كريه بالغ الصعوبة والخطر. . . . ويكفي أن الاطفال يجبرون على أن يتبعوا ذلك السلوك الشائع وهو إلغاء واحتقار الجنس الآخر (النساء).

وقد اوضح بعض علماء النفس المتنورين في السنوات الأخيرة اسباب الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الأزواج والزوجات، ويسمونها «أمراض الزواج النفسية»، وأهمها تلك العلاقة السادية الماسوشية التي تتميز بها علاقة الرجل والمرأة الجنسية، وغير الجنسية أيضاً. وقد وجد أن كلا الجنسين يمارسان السادية والماسوشية معا، واتضح ان الماسوشية والسادية وجهان لعملة واحدة، وأن الشخص السادي لا بد أن يكون ماسوشيا أيضاً سواء كان ذكراً أو انثى. وقد وجد أن الأزواج والزوجات (في ظل قانون الزواج الجائر) يصابون جميعا بالسادية والماسوشية، أو السادوماسوشية Sadomac-hosism وان هذا المرض النفسي ينتقل الى الاطفال بالطبع منذ أول يوم في ولادتهم، لأنهم يعيشونه في جو سادوماسوشي، ويلقنون عن طريق التربية المبادىء السادوماسوشية، ويصبح الطفل مزدوج الشعور. فالطفل سواء الذكر أو الانثى يحب أباه لكنه يكرهه (بسبب خوفه من سيطرته وقوته) والطفل سواء الذكر أو الانثى يحب امه ولكنه يكرهها ايضاً (بسبب احتقاره الداخلي لها كجنس أدنى). والطفل الذكر يحب اخته لكنه يكرهها (لأنه يخاف أن يكون مثلها ينتمي الى الجنس الادنى). والطفلة الانثى تحب اخاها لكنها تكرهه (لأنها تحسده وتود أن تصبح مثله وتنتمي الى الاجنس الأعلى). وهكذا يدور افراد الأسرة الأبوية في دوامة ازدواجية المشاعر، ويتمزقون (منذ الولادة حتى الممات) بين مشاعر الحب الانسانية الطبيعية فيهم، وبين مشاعر الكراهية المفروضة عليهم اجتماعياً من قانون الزواج الجائر. وحيث أن الزواج هو مصير الناس جميعاً فان العلاقات الاجتماعية بين البشر فسدت وتمزقت بين الحب والكراهية، ولم ينتج عن هذا الوضع إلا الخلل الانساني في العلاقات جميعاً، سواء على مستوى الأفراد، أو الجماعات، أو الشعوب أو الدول، و(أصبحت لغة التفاهم بين البشر هي الحرب والقتل والسطو. البلاد الكبيرة تسطو على البلاد الصغيرة، وحين تهب البلاد الصغيرة للدفاع عن نفسها تنشب الحرب في العالم، ولهذا نشبت الحرب العالمية

الأولى والثانية ، وأصبح العالم مهدداً بحرب ثالثة يتوقعها الجميع وينتظرونها بين لحظة وأخرى) .

وكما يدعي الزوج أن قسوته علىَ زوجته ليست إلا بسبب الحب والرغبة في الحماية، فإن البلاد الكبيرة التي تشعل الحرب والدمار في البلاد الصغيرة تدعي أن هذه الحرب وهذا الدمار في البلاد الصغيرة ليس إلا بسبب الحب والإنسانية والرغبة في الحماية. ان كلمة «الحماية» ارتبطت بكلمة الحرب والاستعمار. وهكذا تحت ستار الحب والحماية تحدث أشد الأعمال ظلما وفتكا واستغلالاً. وقد كتب رونالد لينج يقول: «إننا نحطم أنفسنا بالعنف الذي يتنكر في زيّ الحب »[٤] .

ان النظرة العلمية الشاملة للحياة والناس هي التي تجعلنا ندرك مساوىء القوانين الظالمة، وندرك آثار هذه القوانين الضارة الممتدة الى مختلف نواحي الحياة. لكني (عن طريق البحث العلمي في مختلف قوانين الزواج في العصور المختلفة حتى عصرنا هذا) وجدت أنه ليس هناك من قانون ظالم على وجه الأرض أكثر من قانون الزواج وليس هناك من اضطهاد في تاريخ البشرية مثل اضطهاد الرجال للنساء واليكم بعض الأمثلة من مختلف العصور ومختلف الشعوب.

كان من حق الرجل ان يقتل زوجته كما يقتل عبيده في العهد الأول لانشاء الأسرة الأبوية، ولم يكن لأحد ان يسأله عن السبب، وكان من حق الرجل ايضاً ان يقتل اطفاله. فقد كان هؤلاء يعتبرون ملكا خاصاً للرجل كقطعة الأرض التي يملكها وله حرية التصرف فيها. وكانوا جميعاً يسمون بالعبيد (الاطفال والنساء الذين يملكهم الأب)، وان كلمة اسرة (Family) في اصلها اللاتيني جاءت من كلمة (Familia) ومعناها عدد العبيد الذين يملكهم رجل واحد.

وفي العصور الوسطى لم يكن حال الزوجات بأحسن حالاً من هذا، وكانت مخالفة الزوجة لزوجها في أي شيء يعتبر نوعاً من الجنون أو السحر والاتصال بالشياطين، وكان هؤلاء النساء او الساحرات الشريرات يسقن إلى السجن أو المستشفى العقلي أو التعذيب أو الحرق حتى الموت.

ان الذي يدرس التاريخ، ويتتبع تطور الزواج في المجتمعات المختلفة يندهش لهذا الظلم الذي وقع على المرأة سنوات طويلة ممتدة، منذ انشاء الرجل اسرته الأبوية. وفي التاريخ المصري القديم كان الزوج والزوجة متساويان تماما في الأسرتين الثالثة

والـرابعـة. كانت المرأة في ذلك الوقت تنسب اطفالها اليها. وعندما سيطر الحكم الأقطاعي[٥] على السلطة في عهد الأسرة الخامسة فرض الرجل نظامه الابوي ليرث الاب أبناءه، وبدأ مع النظام الابوي تعدد الزوجات ثم نظام التسري (المحظيات) وبدأ الأطفال غير الشرعيين. وقد حدثت اول ثورة اشتراكية في التاريخ البشري ضد الاقطاع سنة ٢٤٢٠ قبل الميلاد، في عهد الاسرة السابقة، وهي الثورة التي عرفت باسم ثورة (منف) ضد الاقطاع والملوك، وقد حرق المصريون القصر الملكي نفسه، وطالبوا بتكافؤ الفرص في الامتيازات الجنائزية، ونادوا باحتقار الملكية. لكن بعض المؤرخين صوروا هذه الثورة بشكل معاد، وصوروا الازمة على انها مجرد تغيير الأيدي القابضة على الثروات. وقد كتب بعض هؤلاء يقول: «ان اولئك الذين لم يكن في مقدورهم ان يأمروا بصنع صندل لاقدامهم قد استولوا على الكنوز»[٦]ـ.

وقد عاد الاقطاع مرة اخرى، وثار الشعب مرة ثانية سنة ٢١٦٠ قبل الميلاد ضد الاقطاعيين من الفراعنة، وجاءت الأسرة العاشرة ونظام «الرودو» وقضي على نظام التسري، واختفت ظاهرة الاطفال غير الشرعيين ثم عاد الاقطاع في عهد الاقطاع الثاني عام ١٠٩٤ قبل الميلاد حين استولى «حرحور» الكاهن الأعظم على السلطة، وعاد نظام التسري، واصبح للرجل وحده حق الطلاق.

وفي عهد الملك بوكخوريس من الاسرة ٢٤ بعد القضاء على العهد الاقطاعي الثاني عام ٦٦٣ ق.م. تحرر الابناء من سلطة الأب، واستردت المرأة حقوقها وتحرر الزواج من سلطة الكهنة فلم يعد الزواج ذا قدسية دينية. وقد اتضح أنه مع النظام الأبوي لا بد من وجود نظام تعدد الزوجات والتسري (المحظيات).

وقد قال خطيب اليونان الشهير «ديموستين»: «نحن نحتفظ بالعشيقات لمتعتنا وبالمحظيات ليقمن على خدمتنا اليومية، اما الزوجات فلكي يكون لنا الابناء الشرعيون وليكن مدبرات امينات لبيوتنا»[٧].

وفي الأسرة العبرية الأبوية كان من سلطة الأب أن يقتل أبناءه. وقد خضع إسحق لأبيه ابراهيم عندما أراد أن يذبحه للإله «يهوه» «أو يهودا». أما الملك سليمان (كاتب نشيد الانشاد) فقد كانت له ٧٠٠ من النساء، و ٣٠٠ من السراري[٨].

وقد كان اخناتون (١٣٧٢ق.م) هو أول من بدأ شريعة توحيدية، واتخذ معبوداً واحداً هو رع حاراختي الذي يتألق في الأفق بمظهره (شو) النور، ويكمن في قرص الشمس[٩].

وقد توالى على المجتمع المصري بعد حضارة الفراعنة، حضارات الإغريق، ودخول الاسكندر المقدوني عام ٣٣٢ ق.م. ثم الرومان منذ ٣٠ ق.م. وانتشار المسيحية في ظل الامبراطورية الرومانية قبل الفتح الإسلامي. وقد كان للعرب حضارة قبل الحضارة الاسلامية، ويقول المؤرخون ان المرأة في العصر الذي سمي بعصر الجاهلية كانت هي التي تختار زوجها وتحادثه في أمر الزواج وكان الأطفال ينسبون للأم في بعض القبائل. والمرأة العربية في البادية لم تعرف الحجاب وكانت تخالط الرجال،بعكس حياة المرأة في المدن. ومن ملوك العرب قبل الاسلام من نسب لأمه كعمرو بن هند، ومنهم من نسب إلى أبيه. وكان نظام القرابة في تلك القبائل يقوم على أساس الأم لا الأب، وتبقى المرأة بعد زواجها فرداً في عشيرتها، وينتقل زوجها للعيش معها. وكان لها الحق في اختيار زوجها وتطليقه. ويكتب أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني، يقول: «والبدويات منهن حين يطلقن أزواجهن يحولن خيامهن ان كانت الى الشرق فإلى الغرب أو كانت الى الجنوب فإلى الشمال» [١٠] وكان الطلاق يتم بمجرد أن تحول المرأة باب خيمتها. أما في المدن فلم يكن للمرأة حقوق نساء البادية وكان الزواج عقد بيع وشراء.

وكان في العصر الجاهلي نوع من الزواج يسمى ب«زواج المشاركة»، وهو صورة من نظام تعدد الأزواج، حيث تتزوج المرأة بعدد من الرجال بشرط الا يزيد على عشرة رجال وإلا اعتبرت من البغايا.

وعن حديث للسيدة عائشة[١١] عن الجاهلية تقول: «أن يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة فيصيبونها فإذا حملت ووضعت ترسل اليهم فلا يستطيع واحد منهم أن يمتنع. فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان... تسمي من أحبت باسمه.. فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل».

وكان عند العرب ايضاً نوع من النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. وصفته السيدة عائشة في حديثها بأن الرجل كان يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها «ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه»، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه (غالباً رجل عظيم لأن الزوج يريد ابناً من نسل ممتاز فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب». وكان الطفل المولود يعتبر ولداً للزوج الشرعي وليس للرجل العظيم الذي جاء من صلبه . ونكاح الاستبضاع صورة أخرى من نظام تعدد الأزواج،

وما زال أثره واضحا في حالات بعض النساء العاقرات حتى يلدن[١١].

وكانت الاسيرات يعتبرن كما اعتبرهن الإسلام فيما بعد ملكاً لليمين. وقد عرف العرب نوعين من الزواج: بالشراء، وزواج الصديقة. وكان الزواج بالشراء هي أن تصبح الزوجة جارية لزوجها لا يطلقها إلا حين يبيعها لسيد آخر لو أراد. أما زواج الصديقة فهو ألا تكون المرأة جارية. وإنما زوجة صديقة لزوجها، وقد أخذ الاسلام بالنظام الثاني فقط، وهو زواج الصديقة، ولذلك سمي المهر «بالصداق». وقد أباح الاسلام معاشرة الزوج الجنسية للرقيقات (ما ملكت ايمانهم)، الجواري، دون أن يسمي ذلك زواجا بل سماه «تسريا»، والسيد ليس ملزماً مطلقاً بأن يعترف بالولد الذي تلده احدى جواريه ، وإذا اعترف يصبح الولد حراً، وتصبح أمه حرة بعد وفاة سيدها.

وقد اباحت المسيحية ايضا للزوج ان يحتفظ بنساء أخريات في منزله مع زوجته وسمى هؤلاء النساء بالسراري. وما زال المجتمع الحبشي المسيحي حتى اليوم يبيح للزوج أن يحتفظ بهؤلاء السراري في بيته. وقد ألغي نظام السراري أو التسري في مصر في نهاية القرن العاشر (في عهد الأنبا أبرام بطريق الاسكندرية الذي قتل بسبب ذلك سنة ٩٧٠)

وينص قانون نابليون (عنه أخذ القانون المصري) على حق الرجل في خيانة زوجته ما دام لا يحضر عشيقته إلى منزل الزوجية، أما الزوجة فانها عرضة لأشد العقاب إذا أقدمت على خيانة زوجها.

ومن كثرة الخيانات الزوجية قضت المادة ٣١٢قانون نابليون على أن الطفل الذي يولد اثناء الزواج يعتبر ابنا للزوج. وقال الإمام أبو حنيفة أن عقد الزواج الصحيح وحده سبب في ثبوت نسب الولد لأبيه.

وكانت مصر تاخذ بهذا الرأي حتى سنة ١٩٢٩، ثم أخذت برأي أحمد ابن حنبل والشافعي ومالك الذين يقولون أن الدخلة أو الدخول لا بد أن يكون ممكناً ليثبت النسب. والشريعة اليهودية تجرد المرأة من جميع حقوقها في مختلف مراحل حياتها، وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل زواجها، وتنزلها في كلتا الحالتين منزل الرقيق. وتبيح الديانة اليهودية للأب الفقير ان يبيع ابنته بيع الرقيق لقاء ثمن من المال[١٣]، وإذا مات شخص دون أن ينجب ذكوراً تصبح أرملته (تسمى عند اليهود «ياباماه» زوجة لشقيق زوجها أو أخيه لأبيه سواء رضيت بذلك أم كرهت).

وتنص الشريعة الهندية البرهمية على أن المرأة تظل طول حياتها تحت سيطرة الرجل، وتنص المادتان ١٤٧، ١٤٨ من قوانين مانو على «أنه لا يحق للمرأة في أي مرحلة من مراحل حياتها، أن تجري أي أمر وفق مشيئتها ورغبتها الخاصة حتى لو كان ذلك الأمر من الأمور الداخلية لمنزلها (مادة١٤٧).ففي مراحل طفولتها تتبع والدها، وفي مرحلة شبابها تتبع زوجها، فإذا مات زوجها تنتقل الوصاية عليها إلى أبنائها الذكور، فإن لم يكن له أبناء انتقلت الوصاية إلى عمومتها أو الأقرباء، وفي حالة عدم وجود هؤلاء انتقلت الولاية إلى الحاكم (ماده ١٤٨). وورد في المادة ٣٣ من الكتاب الثالث من قوانين مانو (وهو كتاب مقدس لديهم يؤمنون أن مؤلفه اله منبثق عن الاله الخالق براهما[١٤]) أنه: «إذا استولى رجل على امرأة بالقوة وسباها من منزل أهلها وهي تبكي وتصرخ في طلب النجدة، وانتصر على من حاولوا مقاومته فقتلهم أو جرحهم فإن طريقته هذه تسمى طريقة الجبابرة أو العمالقة «Mode des Geants » وتنص المواد ٢٣، ٢٥، ٢٦، من الكتاب الثالث على أن: طريقة الجبابرة طريقة مشروعة للزواج في طبقة الكشتريين (رجال الحرب).

والمرأة في القانون الروماني ليست أحسن حالاً منها عند الشريعةالهندية البرهمية، بل يزيد على ذلك أن الآب ليس له حق بيعها كالرقيق فحسب ولكن له حق قتلها أيضاً، وبعد الزواج يحل الزوج محل الأب في السيطرة عليها وامتلاكها[١٥] . وقراءة تاريخ العرب إبان العصر الجاهلي تقودنا الى ان ندرك أن العبيد والاماء (الرقيق) كانوا قوام الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت ، وأنهم كونوا من كثرتهم طبقة اجتماعية كبيرة . وكانت الاماء (العبيد من النساء) يستخدمن بواسطة مالكهن في الخدمة بالبيت والطهو وجمع الحطب والغناء والرقص وإشباع رغبات الرجل الجنسية أيضاً ، وفي بعض الأحيان كان المالك يشغلهن بالبغاء من اجل كسب المال من ورائهن .

ويكتب الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه عن القيان والغناء في العصر الجاهلي يقول: «ولم يكن هؤلاء الساده يكتفون بأن تكون اماؤهم القوامات على شؤون منازلهم ورعاية امورهم، وان يكن في الوقت نفسه متاعاً فنيا لهم أو متعة جسدية، بل تجاوزوا ذلك كله إلى أن اتخذوهن متجراً ومكسبا ومأكلة يدررن عليهم الربح كما تدره أنواع المعايش الأخرى. ذكر ابن حبيب أن من سننهم في الجاهلية «أنهم كانوا يكسبون بفروج امائهم، وكانت لبعضهن راية منصوبة في أسواق العرب فيأتيها الناس فيفجرون بها» (المحبر: ٢٤٠)وكانوا يكرهون فتياتهم على البغاء. وقد روي عن ابن عباس

(تفسير الطبري الميمنية بمصر ١٨ : ٩٢-٩٣) أنه قال: كانوا في الجاهلية يكرهون اماءهم على الزنا يأخذون اجورهن فجاءت الآية الكريمة في القرآن: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم». وذكر النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) - على هامش الطبري ١٨ :٨٧) أنه «كان لعبدالله بن أبي رأس النفاق ست جوار: معاذة واميمة ومسكية وعمرة وأروى وقتيلة يكرههن على البغاء أي الزنا، فشكت اثنتان منهن: معاذ ومسكية إلى رسول الله»[١٦] .

ويحكي التاريخ عما كانت تتعرض له هؤلاء الجواري من تنكيل وتعذيب وقتل إذا تمردن على أسيادهن، أو خالفنهم أو إذا تغنين بأشعار تهجو عظماء القوم أو زعماء القبائل. وكان بعض هؤلاء الجواري من الجرأة والتمرد أنهن كن يتغنين بهجاء المسلمين ورسول المسلمين. ويقول ناصر الدين الأسد[١٧]. ان ممن امر الرسول بقتلهم يوم دخل مكة هي «سارة» تلك الجارية المغنية التي كانت تهجو المسلمين. وقال البلاذري (فتوح البلدان- ابريل سنة ١٨٦٦-١ :١٠٢)، كان بالنجير نسوة شمتن بوفاة الرسول ﷺ ، فكتب أبو بكر رضي الله عنه، في قطع ايديهن وارجلهن ،منهن: الثبجاء الحضرمية وهند بنت يامين اليهودية». ويصف الطبري (تاريخ الطبري ٤ : ٢٠١٤-٢٠١٥) كيف كان مثل هؤلاء الجواري تقطع ايديهن وتنزع أسنانهن وثناياهن، وكان نزع الثنية رمزا لعقاب الغناء. ويروون أن هؤلاء النسوة كن يخضبن ايديهن ويظهرن محاسنهن ويضربن بالدفوف، جراءة منهن على الله، واستخفافا بحقه وحق رسوله، ولهذا كان لا بد من قطع ايديهن ونزع ثناياهن .

وكان نظام العرب في الجاهلية يعطي الرجال الوصاية على النساء والتحكم فيهن، وكان الأب يزوج ابنته على كره منها من أجل المال، وكانت الزوجة إذا مات زوجها، جاء أخوه أو عمه والقى ثوبه على زوجة المتوفى وقال: أنا أحق بها، ثم ان شاء ابقاها لنفسه، وان شاء زوجها غيره وقبض ثمنها رضيت بذلك ام كرهت، وان شاء حرمها من الزواج تماما لتفتدى بما ورثت من زوجها من مال.

وكانت المرأة عند بعض قبائل العرب، تؤخذ بالقوة، ويباح للرجل الذي يستولي عليها بالقوة وينتصر على غيره من الرجال في الاستيلاء عليها بالقوة أن يعاشرها معاشرة الأزواج، سواء حدث ذلك السبي في حرب نظامية أو عن طريق المباغتة والخطف. ويكتب حاتم الطائي يصف هذا في شعره:

فمـا أنـكـحـونـا طائـعـين بنـاتهم ولـكـن خطبـنـاهـا بأسـيافـنـا قسـرا

وكان النساء يبذلن ما ملكن من جهد وحيلة للخلاص من هذا السباء ولو الى الموت، أنفة واستحياء على ذكر آلهن وذويهن. ومن أمثلتهن في ذلك: «المنية ولا الدنية» كما حدثوا أن فاطمة بنت الخرشب لما أسرها جمل بن بدر رمت بنفسها من الهودج منكسة فماتت (الأغاني ج١٦ ص ٢١).

وكـان الاب يقتـل ابنته المولودة، وسمي ذلك بوأد البنات، وكانت هناك قبائل تمارس وأد بناتها مثل ربيعة وكندة وتميم[١٨].

وللعرب في الجاهلية غير السباء والوأد حالات أخرى اضطهدوا فيها المرأة في نواحي أخرى من الحياة. لكن المرأة كأم كانت لها قيمتها، وكان الأطفال ينسبون إلى الأم وليس الى الأب في قبائل مثل خندق وجديلة[١٩]، وكان رسول المسلمين نفسه ينسب إلى امه ويقال عنه محمد ابن آمنة، وكان يقول عن نفسه: انا ابن العواتك من سليم (عاتكة بنت هلال، وعاتكة بنت مرة، وعاتكة بنت الأوقص).

ولم تكن المرأة الفرنسية بأحسن حالاً من العربية أو الرومانية أو الهندية. ويجعل القانون الفرنسي من الرجل وصيا على المرأة وتنص المادة ٢١٧ من قانون نابليون على: «ان المرأة المتزوجة، لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها، ولا أن ترهن، ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض، بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية.

ومعظم القوانين في الغرب والشرق تسلب من المرأة حقها ليس في مالها فحسب وانما في جسدها ايضاً. فهذا الجسد ملك لزوجها وليس ملكها. والزوج لا يعاقب على خيانته زوجته إلا إذا أتى بعشيقته في بيت زوجته (نص قانون العقوبات المصري)، والـرجل لا يعاقب قانونا على ممارسة البغاء لكن المرأة هي التي تقاد إلى السجن وحدها، والزوجة التي تخون زوجها في أية حالة تحبس سنتين، والزوج الذي يأتي بعشيقتـه إلى بيت زوجته ويمارس معها الخيانة لا يحبس إلا ستة اشهر فقط على الأكثر[٢٠].

وفي معظم القوانين في أوروبا وامريكا حتى اليوم تفقد المرأة اسمها بمجرد الزواج وتحمل اسم زوجها رسمياً، وهذا يدل على الغاء المجتمع لشخصية المرأة وتضيع

شخصيتها في شخصية زوجها.

ولعل من نواحي التقدم في المرأة العربية انها لا تفقد اسمها بالزواج، ونبع ذلك من ان زوجات المسلمين في عهد الرسول لم يحملن اسماء ازواجهن، بل ان زوجات محمد نفسه لم يحملن اسمه وظلت عائشة هي عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وغيرهن، منسوبات إلى الأب وليس إلى الزوج.

وكم ابتسمت بسخرية حين كنت أحضر حفلاً في القاهرة يضم عدداً من نساء الطبقة الراقية وأسمّعهن يسمين أنفسهن وصديقاتهن من الزوجات بأسماء الأزواج، وتنطق الواحدة منهن عبارة «مدام مصطفى» مثلاً بفخر وكبرياء متصورة أن قمة التحضر للمرأة المصرية هو أن تفقد اسمها وتسمى باسم زوجها كما يحدث في أوروبا وأمريكا. وتتسع ابتسامتي الساخرة بالطبع حين أسمع هذه السيدة نفسها تتحدث بحماس عن حرية المرأة، وقد يعتبرها من حولها احدى زعيمات حركة تحرير المرأة في مصر والعالم العربي.

ولست بصدد مناقشة البنود الخاصة بالمرأة في مختلف القوانين وبالذات قانون الأحوال الشخصية في مجتمعنا. ولكني أود أن أشير فقط إلى ذلك الظلم الفادح الذي لا زال واقعا على المرأة حتى اليوم، والذي يقرأ البند (٦٧) من قانون الزواج والطلاق عندنا يستطيع أن يرى نموذجا واضحاً لاضطهاد الزوجة بواسطة زوجها[٢١].

نص المادة ٦٧ «لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها بدون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، كما لا تستحق النفقة إذا حبست ولو بغير حق، أو اعتقلت، او اغتصبت، أو ارتدت، أو منعها اولياؤها، أو كانت في حال لا يمكن الانتفاع منها كزوجة».

وليس أدل على ان قانون الزواج ما زال ظالماً في مجتمعنا من تلك الصيحات العالية التي يطلقها في كل العهود أصحاب وصاحبات الفكر المتنور، واصحاب الضمير الانساني الحريص على العدالة والحق والشرف الحقيقي.

* * *

١٣ ـ الأمومة والأبوة

ان الانتاج البشري (ولادة الأطفال) كأي انتاج آخر في المجتمع يخضع للنظام الاقتصادي والاجتماعي السائد. إذا كانت الموارد الغذائية والمادية قليلة وعدد الأطفال الذين يولدون كثيراً، فإن المجتمع (خوفا من الجوع) يبيح أي شيء من أجل أن يحدث التوازن بين الموارد الغذائية والمادية وبين عدد الأطفال، وذلك عن طريقين:

١ ـ اما زيادة انتاج الموارد الغذائية والمادية.

٢ ـ أو خفض انتاج الأطفال.

وفي العصور البدائية لم يكن العلم قد تقدم ليزيد انتاج الموارد الغذائية والمادية، ولم تكن أيضاً قد عرفت وسائل تحديد النسل أو عمليات الاجهاض ولهذا كان الحل الوحيد أمام المجتمع هو قتل الأطفال بعد ولادتهم، ولم يكن ينظر إلى قتل الأطفال كجريمة أخلاقية، بل العكس، كان ينظر اليها كفضيلة أو بمعنى آخر واجباً وطنياً مقدساً. ولم تكن عواطف الأمومة (كما نعرفها اليوم) ولا مشاعر الأبوة (كما نعرفها ايضاً) تمنع قتل الأطفال، لأن الضرورة أم الحاجة، والمشاعر والعواطف كالقيم الأخلاقية تتغير وتتكيف تبعاً للضرورة الأقتصادية. وهناك رأي يقول أن الأمومة من الناحية البيولوجية ومن الناحية الانسانية أكثر قدرة على إعطاء الحب للأطفال من الأبوة، وقد يكون هذا الرأي صحيحاً، وطبيعياً، ولكن حينما تصبح المسألة حياة او موتاً من الجوع فان الانسان (رجلاً أو امرأة) يمكن أن يفعل أي شيء من أجل أن يأكل. والمجتمع البشري أيضاً، حينما تصبح المسألة بالنسبة اليه حياة أو موتاً فانه يمكن أن يضع أي قوانين وأي قيم أخلاقية ويجعلها مقدسة من أجل أن يعيش ويبقى. ان الحرية الجنسية وانجاب الأطفال بكثرة خارج الزواج أو داخله قد تصبح واجبا وطنياً تكافأ عليه الأم (المجتمع السويدي اليوم) من أجل زيادة الانتاج البشري وبالتالي الايدي العاملة. وقد يكون انجاب أكثر من طفلين داخل الزواج (وليس خارجه) حدثا تستحق عليه الأم

العقاب في بعض المجتمعات النامية التي تدعو الى تحديد النسل اليوم. وبرغم أن القيم الأخلاقية والدينية قد تتعارض في بعض المجتمعات مع الحرية الجنسية، أو مع الاجهاض، أو مع تحديد النسل، أو مع عقاب الأم التي تلد أكثر من طفلين أو. . . أو. . . ، إلا أن المجتمع قادر دائما على تطويع القيم الأخلاقية والقيم الدينية حسب ضروراته الاقتصادية، بل حسب النظام الاقتصادي الذي يفرضه أصحاب السلطة والحكم. ويستطيع رجال الدين دائماً في كل عصر من عصور التاريخ أن يطوعوا دينهم حسب النظام الاقطاعي مثلاً، فإذا تغير النظام الاقطاعي وأصبح رأسماليا فان رجال الدين يجدون بسرعة في دينهم ما يتفق مع الرأسمالية، فإذا تغير النظام الرأسمالي وأصبح اشتراكيا فان رجال الدين يجدون بسرعة في دينهم ما يتفق مع الاشتراكية. . . وهكذا. .

ولهذا فإن الذي يدرس بعمق علاقة رجال الدين برجال السلطة في مختلف الأنظمة والعصور، يندهش كيف يمكن للدين الواحد مثلا أن يجمع بين كل هذه المبادىء والقيم المتناقضة، كأن يجمع بين القيم الاقطاعية والقيم الرأسمالية والقيم الاشتراكية، والقيم التي تحرم تحديد النسل والقيم التي تبيح تحديد النسل والقيم التي تحرم الاجهاض، والقيم التي تبيح الاجهاض، والقيم التي تحرم عمل المرأة خارج البيت، والقيم التي تمجد عمل المرأة خارج البيت (حين يحتاج المجتمع الى سواعد النساء).

ولا يختلف علماء النفس كثيرا عن رجال الدين في علاقتهم برجال السلطة.

وكما تتغير سيكلوجية الطفولة وسيكلوجية الأمومة والأبوة حسب النظام الاقتصادي السائد، حينما لا يحتاج المجتمع إلى سواعد النساء بسبب توافر سواعد الرجال والأيدي العاملة فإن بقاء المرأة في البيت وتفرغها لرعاية اطفالها يصبح ضرورة لصحة الاطفال النفسية، وايضاً لصحة الام النفسية، وحسب مقتضيات سيكلوجية الانثى الطبيعية. فإذا ما نشبت الحرب وامتصت الأيدي العاملة من الرجال واصبح المجتمع في حاجة إلى سواعد النساء إذا بعلماء النفس يسرعون في تقديم نظريات جديدة ويصبح غياب الأم في المصنع أو العمل مفيداً لصحة الأطفال النفسية، وايضاً لصحة الأم النفسية، وان العمل ضرورة نفسية للمرأة كالرجال تماما. . وهكذا. .

ان القيم الاخلاقية والنفسية كالملابس التي يرتديها البشر فوق اجسامهم، تتغير وتتبدل حسب الظروف الاقتصادية. (الملابس تلعب دور الاعلان عن طبقة الشخص الاجتماعية أكثر مما تلعب دور اخفاء الجسم أو تدفئته). في المجتمعات البدائية

والفقيرة كان العري شيئاً طبيعياً، لكنه في بعض المجتمعات اليوم يعتبر عملاً غير اخلاقي وقد يقود إلى السجن. ومن يدري ربما يصبح العري فضيلة أو واجباً وطنيا في بعض المجتمعات في المستقبل حين يمنع الفقر الشديد أغلبية الناس من شراء الملابس.

وهكذا نرى أنه من المهم أن ندرس الانثروبولوجيا لنعرف الدوافع الحقيقية وراء بعض النظريات النفسية عن الأمومة، أو علاقة الطفل بالأم والأب، وألا نأخذ هذه النظريات كمسلمات غير قابلة للمناقشة.

ان علاقة الأم الفلاحة الفقيرة باطفالها التسعة أو العشرة تختلف تماماً في المجتمع نفسه عن علاقة الأم الثرية الارستقراطية غير العاملة بطفلها الوحيد. وعلاقة الأم باطفالها في افريقية تختلف عنها في آسيا كما تختلف عنها في امريكا واوروبا، وكذلك علاقة الأم بطفلها في النظم الأمومية تختلف عن علاقة الأم بطفلها في النظم الأبوية، وهكذا، فإن النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي هو الذي يحدد مفهوم الامومة، ومفهوم الطفولة، ومفهوم الابوة، وعلاقة كل هذه المفاهيم بعضها ببعض، ودور كل منها في الحياة:

وتكتب مارجريت ميد تقول: «ان الطفل المولود في قبيلة اياتمول (latmul) بمجرد أن يبلغ بضعة اسابيع من عمره، فان امه تكف عن ان تحمله أو تجلسه في (حجرها)، ولكنها تجلسه في مكان بعيد عنها على (دكة) عالية، حيث تتركه يبكي طويلاً من شدة الجوع قبل أن تطعمه... وفي قبيلة «موندوجومر» (Mundngumor)، فان النساء يشعرن بكراهية شديدة نحو الاطفال ونحو عملية انجابهم وتربيتهم، وتحمل الأم طفلها في سلة خشنة تؤلم جلد الطفل، ثم حين يكبر قليلاً تضعه على كتفها بعيداً عن صدرها وترضع الأم اطفالها وهي واقفة، ثم تدفعه بعيداً عنها قبل أن يشبع أو يكاد[1].

والفلاحة المصرية الكادحة التي تعمل ليل نهار في الحقل وفي البيت، تترك طفلها عاري الارداف على الارض، يبكي ويزحف ويلعق التراب بأنفه ولسانه، ويبول ويتبرز عدة مرات على الأرض، ويلعب بأصبعه الصغيرة في التراب المبلل بالبول والبراز. وحين تنتهي الأم الفلاحة الكادحة من عملهاتلتفتالى طفلها، وتدس في فمه ثديها

الضامر الناحل (من قلة التغذية وكثرة الاجهاد)، ويصرخ الطفل من شدة الجوع وهو يشد حلمة الثدي الخالي من اللبن تقريبا.

وفي معظم الاحيان يصاب هذا الطفل بالنزلة المعوية بالاضافة الى نقص التغذية، ويقضي بضعة أيام وهو في بركة صغيرة عفنة من القيء والبراز السائل المندفعين بغير انقطاع من فمه وفتحة الشرج على التوالي. كل ذلك والأم (بسبب فقرها وبسبب جهلها وبسبب انشغالها فيما هي فيه) عاجزة عن فعل أي شيء. ويموت هذا الطفل بالطبع، وتلفه الأم في قطعة من الملابس القديمة البالية، وتدفنه بيديها في حفرة في الأرض، كما تدفن ارنباً ميتاً.

كنت أرى هذه المناظر بعيني حين عشت في الريف، وحين اشتغلت طبيبة في احدى القرى الفقيرة. وكنت أرى الأم تلد خمسة عشر طفلا، فلا يعيش منهم إلا ثلاثة أو أربعة ويموت الباقي. وكان موت الأطفال ـ لكثرته[1] يعتبر شيئا طبيعياً كموت كتاكيت الفراخ، وقد تحزن الأم الفلاحة أكثر على موت الكتاكيت. وليس ذلك لقسوة الأم، وإنما لقسوة الظروف الاقتصادية التي لا تعطي الأم الطاقة النفسية أو الجسدية لحب أطفالها.

وقد تتدخل الظروف الاجتماعية القاسية وتجعل الأم (من الطبقة المتوسطة أو فوق المتوسطة) تقتل طفلها الوليد أو تتركه وحده في الليل بجوار جامع لأن الأب رفض الزواج منها، وقد تتخلى الأم المطلقة عن أطفالها تماماً من أجل أن تعيش في كنف زوج آخر يرفض بقاء أطفالها معها. . . . وهكذا، تتعدد الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي تغير من علاقة الأم بأطفالها.

وكذلك تتغير علاقة الاب باطفاله حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات التي تشترك فيها الأم والأب في الأعمال الانتاجية والاقتصادية فإن الأب يشترك مع الأم في أعمال البيت وتربية الأطفال (معظم المجتمعات الاشتراكية اليوم وبعض المجتمعات الصناعية المتقدمة في اوروبا وأمريكا).

وهناك بعض المجتمعات تنفرد فيها الأم وحدها بالعمل والانتاج وبترك تربية الأطفال ورعايتهم للزوج الذي من شدة التصاقه بالأطفال تتولد لديه مشاعر قوية تربطه بهم، ويستجيب لهم انفعاليا، ويشعر نحوهم بمشاعر الأم، ومن شدة تمثله لدور الأم

فانه يشعر مثلها بآلام الولادة [٢] (قبائل غينيا الجديدة ومانوس (Manus) (وقبائل التشامبولي) (Tchambui) .

هذه ليست إلا أمثلة توضح أن تقسيم العمل بين الزوج والزوجة يتوقف على النظم الاجتماعية والاقتصادية اكثر مما يتوقف على كونهما رجلاً أو امرأة. وأن رعاية الاطفال قد تكون من نصيب الأم أو الأب، أ ـ قد ترفع عن كاهلهما هما الاثنين وتصبح مهمة المجتمع ودور الحضانة المتخصصة كما هو الحال في بعض المجتمعات الاشتراكية المتقدمة لكن الحضارة التي يعيشها العالم الحديث هي حضارة أبوية قائمة على سلطة الرجل داخل الاسرة الابوية والتي انتزع فيها الأب من الأم النسب، وأعطى لنفسه دور الانتاج والخلق الفكري، وترك لها دور الخدمة في البيت وتربية الأطفال. ويقول فردريك انجلز[٤]: «ان التقسيم الأول للعمل (في تاريخ الانسان) حدث بين الرجل والمرأة من أجل رعاية الاطفال، وكان أول صراع طبقي في التاريخ هو الصراع بين الرجل والمرأة في ظل الزواج الأحادي (monogamy) وان أول خضوع طبقي كان خضوع الزوجة لزوجها. لقد كان هذا الزواج (monogamy) تقدماً تاريخياً من ناحية، لكنه من الناحية الأخرى أنتج الرق (العبيد) والملكية الخاصة. وتلك الظاهرة المستمرة حتى اليوم، وهي أن كل تقدم ليس إلا تأخراً نسبياً، حيث أن تقدم مجموعة من الناس تكون على حساب شقاء وتخلف مجموعة أخرى.

وقد دلت البحوث النفسية الأخيرة أن صحة الأطفال في الاسرة الأبوية تتأثر بعلاقة الأب والأم غير المتساوية، أو المشاكل الاقتصادية أكثر مما تتأثر ببقاء الأم في البيت طوال الوقت أو خروجها الى العمل. وأوضحت «ماكوبي»[٥] أن عمل المرأة خارج البيت هو أقل العوامل تأثيراً في صحة الأطفال النفسية، ووجدت «ماكوبي» أن نسبة المشاكل النفسية بين المراهقين متساوية في الطبقات الفقيرة سواء عملت الأم خارج البيت أم لم تعمل، ووصل إلى هذه النتيجة أيضاً علماء آخرون من أمثال وولتر (Walter) وباندورا (Bandora) وجلوكز (Gluckes)، الذي توصل أيضاً إلى ان مشاكل المراهقين النفسية تزيد في العائلات التي تتفرغ فيها الامهات لأعمال البيت والاطفال؛ وفي بحث رومان ١٩٥٧ (Roman) اتضح أن الأمهات العاملات يتمتعن بصحة نفسية أفضل من الأمهات المتفرغات بالبيوت.

١٤ ـ المرأة والبغاء

لايمكن لأي نظام غير عادي أن يكون منصفا، والنظم الظالمة لا بد أن تنتج عنها ظواهر غير معقولة، ومتناقضة؛ وان الحضارة الذكورية التي يعيشها العالم الحديث نتجت عنها ظواهر لا معقولة.

إن أمريكا تدفع خمسين مليون دولار لكل رجل واحد ترسله الى الفضاء وتدفع ألف دولار لكل رجل واحد تقتله في الشرق الأقصى أو الشرق الأوسط؛ على حين أن آلاف البشر يموتون في الهند جوعا، ولا يتكلف انقاذ الواحد منهم اكثر من عشرة دولارات، وآلاف البشر يموتون في افريقيا وآسيا من الأمراض، ولا يتكلف انقاذ الواحد من الملاريا مثلا إلا دولاراً واحداً. وان ملايين البشر الذين يعيشون في المنطقة العربية مثلا والذين يعانون من الفقر والجهل والمرض كان يمكن أن يعيشوا حياة أفضل، لو لم تمتص الدول الرأسمالية الاستعمارية مواردهم الخام بأبخس الأسعار ثم تعيدها اليهم بضائع مصنعة بأغلى الاسعار ان الأغلبية الساحقة من ملايين البشر في العالم تعاني من الفقر والجوع والمرض من أجل أن يثرى ثراء فاحشا حفنة من الرأسماليين في أمريكا وأوروبا.

ومن السهل أن ندرك التناقض في معظم القيم الاقتصادية والسياسية والأخلاقية التي تفرضها الدولة الأقوى على الدولة الأصغر، أو المجموعة القوية على المجموعة الضعيفة، أو الفرد الأقوى على الفرد الأضعف.

لا يمكن لأي قانون (في ظل عدم التساوي) أن يكون عادلاً، ولهذا لا يمكن لأي قانون يتناول علاقة المرأة بالرجل أن يكون عادلاً، لأن الحضارة الذكورية منذ نشأتها الأولى، ومنذ بداية الأسرة الأبوية، أعطت السلطة للرجل، وفرضت على المرأة الخضوع بالقوة. ولعل ظاهرة البغاء التي بدأت مع بداية الأسرة الأبوية، تدلنا على

تلك التناقضات الأخلاقية الصارخة التي تميز المجتمعات الذكورية والحضارة الحديثة.

والبغاء معناه حدوث عملية جنسية بين رجل وامرأة، لتلبية حاجة الرجل الجنسية، ولتلبية حاجة المرأة الاقتصادية، وبالبرغم أن الحاجة الجنسية (في الحضارة الذكورية عامة) ليست في أهمية الحاجة الاقتصادية، إلا أن المجتمع يعتبر حاجة المرأة الاقتصادية أقل أهمية من حاجة الرجل الجنسية، وهذا هو الأمر دائما في حالة عدم التساوي بين الأفراد. ان حاجة الحاكم مهما كانت ثانوية فهي أهم من حاجة المحكوم مهما كانت ضرورية. ان حاجة السيد الى المتعة أو الترفيه أهم من حاجة العبد إلى الطعام أو النوم. ان حاجة الزوج إلى المتعة الجنسية أهم من حاجة الزوجة المريضة أو المرهقة إلى النوم. ان حاجة الرجل إلى المتعة الجنسية أهم من حاجة المرأة أو اطفالها إلى الطعام أو الكساء... وهكذا.

وبذلك يعطى الرجل الحق في اشباع حاجته الجنسية (داخل الزواج أو خارجه عن طريق تعدد الزوجات والخليلات والمحظيات والجواري والسراري وما ملكت يمينه) وكذلك أيضاً عن طريق المومسات؛ فلا يعاقب الرجل الذي يضبط مع مومس، وانما يكون شاهداً عليها فقط، وكذلك ايضاً لا يعاقب الرجل المتزوج إذا مارس الجنس مع المومسات أو العشيقات بشرط ألا يحضر عشيقته إلى بيت الزوجية[1] (القانون المصري حتى اليوم).

أما المرأة فهي التي تعاقب في جميع الاحوال، وفي جميع الظروف التي تدفعها إلى ممارسة الجنس، سواء كانت حاجة اقتصادية؛ أو حاجة جنسية؛ ولا يسمح للمرأة بممارسة الجنس إلا مع زوجها فقط. والسؤال الذي يجب ان يسأل هنا هو: لماذا لا يسمح للرجل أيضاً بعدم ممارسة الجنس إلا مع زوجته فقط؟ (زوجة واحدة وليست اكثر من ذلك كما في حالة المرأة). لماذا يعطي المجتمع للرجل حرية جنسية داخل الزواج وخارجه بغير شروط، وفي جميع الظروف، وجميع الامكنة (ما عدا مكاناً واحداً هو بيت الزوجية في حالة الرجل المتزوج). هل هناك سبب بيولوجي يبرر هذه التفرقة في معاملة الجنسين؟ لقد اتضح من جميع هذه العلوم التي تتعلق بالجسد أو النفس، أنه ليس هناك من سبب علمي يعطي الرجل حرية جنسية أكثر من المرأة، بل العكس هو الصحيح كما اتضح من البحوث البيولوجية الحديثة، التي اوضحت أن الطبيعة زودت المرأة بقدرة وحاجة بيولوجية وجنسية أشد من الرجل[2].

يفرضونه على انفسم ما يفرضونه على المحكومين.

والذي يدرس تاريخ البغاء يندهش كيف برر الرجل ذهابه الى امرأة اخرى غير زوجته. انه بالطبع لم يشر إلى رغبته الجنسية اول الأمر، لكنه ألبس هذه الرغبة (كعادته دائماً) رداء دينيا مقدسا، وجعل البغاء عملاً مقدساً، وواجباً دينياً تؤديه المومس في المعبد، وتنكر الرجل في زي الاله أو الكاهن، ومارس الجنس مع المومس على انها عملية مقدسة.

ويقول الباحثون[٤] في تاريخ البغاء ان الفتاة (قبل الزواج) كانت تهب نفسها جنسياً الى الإله الذي يمثله كائن مقدس. (لا بد ان هذا الإله أو هذا الكائن المقدس كانت له اعضاء جنسية وإلا كيف يمكن ان تمارس معه الفتاة العملية الجنسية). وبعد ممارسة الجنس مع هذا الرجل المقدس تكتسب العذراء التقديس، وتصبح امرأة ومقدسة في وقت واحد.

وقد ظل هذا السلوك في تقديس ازالة البكارة موجوداً بعد قيام نظام الكهنة، فأصبح الكاهن يمثل الإله، وحلت البغي المقدسة محل المرأة التي تزال بكارتها. وفي عصور متأخرة كان الساحر أو الملك هو الذي مثل الاله وانتقلت عادات من هذا النوع إلى الغرب واصبحت اساساً لحق الملك في بعض الشعوب في مواقعة كل امرأة ليلة زفافها[٥]

وقد انتشر في اوروبا في العصور الوسطى حق السيد الاقطاعي في ازالة بكارة الفتيات في اقطاعيته ليلة زفافهن، وقد ورث السيد هذا الحق عن ملوك وأمراء وحكام هذه العصور وكان يطلق عليه (Jus Primae Noctis)[٦]

وقد استطاع الرجل (وبالذات صاحب السلطة) بهذه الطريقة ان يمارس الجنس خارج الزواج مع فتيات ونساء غريبات عنه تحت اسم الواجب المقدس وعلى اساس ان الاله قد منحه قوة خارقة للطبيعة[٧] في فض بكارة الفتيات.

وفي بعض الشعوب كان الأب هو الذي يقوم بنفسه بازالة البكارة (شعوب أورانجساكي في الملايو وسومطرا وسيلان). لكن الاغلبية الساحقة كانت من الرجال الغرباء.

ويقول العلماء: إن البغاء المقدس تطور عن تلك العملية المقدسة، وهي ازالة

الرجال الغرباء لبكارة العذارى وكان هدف البغاء المقدس عند هؤلاء الرجال هو رغبة الرجل في امداد البغي بالقوة الخارقة التي تضمن اهليتها للانتاج، وأن البغي المقدسة تنوب عن الآلهة في منح روادها قوةالاخصاب[٨]. ولست ادري لماذا رفضت الآلهة أن تنوب عنهم (الزوجة) في هذه المهمة بدلا من امرأة أخرى اسموها (البغي المقدسة)؟

وكان يلحق بالهياكل (في سومر) عدد من النساء منهن خادمات، ومنهن سراري للآلهة أو لممثليهم الذين يقومون مقامهم على الارض (الرجال)، ولم تكن خدمة الهياكل على هذا النحو (الجنسي) تعتبر عاراً بل ان الأب كان يفخر بأن يهب ابنته لتخفف مما يعتري حياة الكهنة المقدسة من ملل وكآبة، وكان الأب يحتفل بادخال ابنته في هذه الخدمة المقدسة، ويقدم القرابين في هذا الاحتفال، كما يقدم بائنة ابنته إلى المعبد الذي تدخله[٩]

وكان على كل امرأة من نساء بابل (كما ذكر المؤرخون ومنهم هيرودوت) ان تذهب مرة في حياتها إلى معبد الآلهة ميليتا (Mylitta) حيث تجلس تنتظر أي رجل يدخل الى المعبد، فاذا أعجب الرجل بشكلها ألقى في حجرها قطعة من الفضة، ثم مارس معها العملية الجنسية، داعياً لها أن ترعاها الآلهة ميليتا، ولم يكن مسموحاً للمرأة أن ترفض ما القي في حجرها مهما قلت قيمته، وليس مسموحاً لها أيضاً أن ترفض الرجل الذي اختارها مهما كان. فاذا ما انتهت العملية الجنسية وانتهى معها واجبها الديني تركت المعبد وعادت إلى منزلها. وكانت الجميلات من النساء لا يمكثن طويلا بالمعبد، اما المرأة الدميمة فكانت تبقى بالمعبد ثلاثة أو اربعة أعوام[١٠] في انتظار الرجل الذي يمارس معها الجنس لتعود إلى بيتها . وكان ما يدفعه الرجل من مال يذهب أول الأمر الى مذبح الآلهة، ثم تطور الأمر واصبحن يحتفظن بهذا المال ليدخرن منه مهور زواجهن[١١]

وكانت عقائد البابليين تصور لهم أن الآلهة تذهب ليلاً إلى النساء المؤمنات في فراشهن لتستولدهن أبناء[١٢].

وقد استمر البغاء المقدس في بابل حتى القرن الرابع قبل الميلاد. ، ثم أمر بالغائه الامبراطور قسطنطين حوالي سنه ٣٢٥ ق.م.

وكان اسم الهة المعبد يتغير من بلد الى بلد، في بابل كانت البغايا المقدسات يخدمن في معبد الآلهة ميليتا، وفي كلدانيا وسوريا وفينيقيا حلت محل الآلهة

«عشتروت» (Astartc) . وفي بلاد الفرس كان هناك معبد الآلهة ميترا (Mithra) وفي ارمينيا معبد انايتيس (Anaitis) وعلى حدود بلاد العجم معبد الآلهة أرتيمس (Artemis)، وفي مصر القديمة كان هناك الاله امّون الذي كانت تختار له اجمل بنات الأسر الشريفة في طيبة، فإذا كبرت الواحدة منهن في السن ولم تعد ترضيه أخرجت من خدمته بمظاهر التشريف والتعظيم، وتزوجت ولقيت الترحيب والاجلال في أرقى الأوساط[١٤] وكانت الفتيات يتعاطين البغاء (كما يقول سترابون) حتى وقت حيضهن التالي عندما يتزوجن[١٥]، وكانت البغايا المقدسات يتألفن من طبقة الكاهنات يطلق عليهن «حريم الاله» أو حريم آمون[١٦]. واشتهرت في روما معابد الرومان البغايا المقدسات لدى الآلهة برياب وباكوس وموتينوس وغيرها.

وفي قبرص ذكر هيرودوت أنه كان على كل امرأة ان تمارس الدعارة بتقديم نفسها للرجال في مذبح المعبد قبل زواجها[١٧]

وقد ظل البغاء المقدس موجوداً حتى عصرنا هذا في بلاد منها الهندواليابان .وتفتح المعابد ابوابها في الهند والسند لاستقبال الفتيات اللائي يهبن انفسهن للآلهة، ويخصص بعض هؤلاء الفتيات لارضاء شهوات الكهنة، والبعض الآخر لارضاء شهوات حجاج المعبد. ولا تقوم هؤلاء الفتيات بارضاء حاجة الرجال الجنسية فحسب، ولكنهن يشتغلن أيضاً كخادمات في المعبد، فينظفن أرضه، ويغسلن الصحون (المقدسة)، ويرقصن ويغنين، ويطربن الرجال، ويمارسن معهم الجنس، وغير مسموح لهن أن يتزوجن. ويدفع الرجال الذين يزورون المعبد ثمن اتصالهم الجنسي بالبغايا المقدسات، ويرأس كل مجموعة من البغايا رجل يتولى تحديد أجر كل واحدة منهن ويدير شؤونهن. وإذا حملت البغي وولدت أنثى أصبحت بغيا كأمها ومنعت من الزواج، وإذا كان المولود ذكرا أصبح خادما في المعبد[١٨]

وقد كان الآباء في مناطق مختلفة (فينيقيا ومستعمراتها) يقدمون بناتهم لارضاء الأجانب الوافدين على البلاد[١٩]، وفعل ذلك أيضاً الآباء في قبرص وغيرها من الشعوب، وامتد هذا البغاء الذي سمي بالبغاء «الضيافي» إلى أوروبا واستمر في القرون الوسطى، حين كانت الحكومات تخصص بعض البغايا لضيوفها السياسيين، وكانت تضع في برامج حفاوتها بهم نظاماً يكفل قضاء شهواتهم مع البغايا، كما كان الأمر في برلين وأولم وبون وزيوريخ، وكانت المجالس البلدية في القرن الرابع عشر في مدن أوجسبرج وهامبورغ وفيينا تضع تحت رعايتها بعض منازل البغاء لهذا الغرض[٢٠].

ويقول جيمس وعدد آخر من العلماء ان منازل البغايا حلت كتطور طبيعي محل المعابد المقدسة، وظلت تؤدي الوظيفة الاساسية لها، وهي ارضاء شهوات زوار هذه المنازل، والذين كانوا من قبل زوار المعابد.

وظلت منازل البغايا تؤدي وظيفتها الهامة للمجتمع في العصور الوسطى، وفي بداية انتشار المسيحية في أوروبا كان هناك بقايا صلة دينية بين البغاء والكنيسة[٢١]

وقد ظل البغاء طوال فترة العصور الوسطى جزءاً من الحياة الاجتماعية، وفي سنة ١٤١٤ حين جاء الامبراطور سيجموند (Sigismund) بجيشه في زيارة لبيرن بسويسرا فإن أبواب منازل البغايا فتحت على مصراعيها له ولجنوده كنوع من الحفاوة. وقد وقف الأمبراطور في حفل عام وشكر أصحاب السلطة في بيرن على حسن ضيافتهم[٢٢]

وفي القرن الثامن عشر حين عرف ذلك النظام المسمى الآن بالبوليس، بدأت منازل البغايا (كتطور طبيعي أيضاً) تخضع لنظام البوليس، ثم خضعت للقوانين التي كانت تضعها المجتمعات المختلفة لتنظيم البغاء، والاشراف عليه طبياً (حتى لا تنتقل الامراض التناسلية الى الرجال)، وأيضاً من أجل تحصيل ضرائب تأخذها الحكومة من البغايا.

وحينما اشتد خطر البغاء، بسبب انتشار الأمراض التناسلية، وبسبب ازدياد البغايا (ومردّه ازدياد الفقر مع تزايد السكان وانخفاض المستوى الاقتصادي لهم) واضطراد تزايد أعدادهن، فأصبحن يمثلن مشكلة اجتماعية واقتصادية وطبية، واضطرت بعض المجتمعات في أماكن مختلفة في العالم الى اصدار قوانين بمنع البغاء تماماً. لكن هذا المنع لم يحدث إلا على الورق فقط، وظل البغاء يمارس كما كان ولكن في الخفاء. وأوضحت الدراسات أنه في أي مكان يحرم فيه البغاء قانونا، فإن ذلك لا يعالج المشكلة وانما يدفع بها إلى الممارسة السرية وما ينتج عن ذلك من مشاكل أخطر[٢٣].

ويقول جيمس أنه قد ثبت أن ظاهرة البغاء غير قابلة للمنع وليس لها من حل في أي وقت قبل المسيحية أو بعدها، ولا حتى في تلك الأوقات التي حصلت فيها الكنيسة على أقصى قوة سياسية[٢٤].

لقد اتضح لعدد من العلماء أن البغاء ظل جزءاً متمما للحياة الزوجية في العصور

الوسطى. وقد وصف ادوارد الاول سنة ١٢٨٥ كيف أن الزواج في العصور الوسطى لم يكن ناجحا بسبب افتقاده الحب، وبسبب الوضع الأدنى للنساء والأطفال[٢٥].

ويعتقد بعض العلماء ان البغاء ظاهرة اقتصادية، وأنه لا بد أن يوجد في البلد التي لا توفر العمل لجميع أفرادها رجالاً ونساء[٢٦] أما البلاد التي تتيح العمل لجميع أفرادها رجالاً ونساءً فإن البغاء ينقرض بغير قوانين. لقد انقرض البغاء من معظم المجتمعات الاشتراكية، وأصبح من المعروف الآن ـ للرجال الذين يزورون هذه البلاد أن عملية البحث عن المومسات عملية يائسة تماماً، وأن عليهم أن يبحثوا عنهن في البلاد الأخرى، حيث تكون الدعارة (وحوانيت الاتجار بالجنس والفن الجنسي الرخيص) جزءاً لا يتجزأ من النشاط التجاري والرأسمالي في البلد.

ان عملية بيع الجسد نظير المال عملية غير إنسانية، لا يقدم عليها الانسان (امرأة أو رجلاً) إلا اضطراراً لحاجة اقتصادية معينة ومن المعروف أن تجارة الدعارة في أي مجتمع هي في إيدي الرجال أساساً، والمرأة في معظم الاحيان ليست إلا أداة في يد رجل قواد، ويستغل المال الذي تكسبه بجسدها وهوانها، ولا يعطيها إلا ما يسد رمقها. . . ان الرجال هم الذين يكسبون من وراء البغاء مالياً أو جنسيا، أما المرأة فهي التي تدفع الثمن، وتؤدي الضريبة، وتتحمل العار وحدها والهوان، وتساق عند اللزوم وحدها الى السجن والعقاب.

ان هذا القطاع من النساء اللائي أطلق عليهن «المومسات» ليس إلا إحدى الظواهر الاجتماعية للحضارة الذكورية القائمة على الأبوية وكان على هؤلاء النساء التعيسات ان يكن كبش الفداء لهذة الحضارة من أجل أن تقوم وتستمر وتزدهر.

وكان هناك أيضا قطاع آخر من البشر لا بد وأن يكون كبش فداء لهذه الحضارة القائمة على الظلم والاستغلال وعدم المساواة بين الجنسين. هذا القطاع من البشر هم الاطفال الذين كانوا ينتجون عن ممارسة الرجال للجنس خارج الزواج او الاسرة الأبوية، والذين أطلق عليهم «الاطفال غير الشرعيين». ان هذه الظاهرة ليست إلا مظهرا من مظاهر التناقض الاخلاقي والانساني للحضارة الذكورية غير الأخلاقية وغير الانسانية. لكن شهوة السلطة تفقد الرجال المنطق، وتصبح قوانينهم متناقضة وتنتج عنها ظواهر لا معقولة، وقيم عكسية. ففي الوقت الذي يدعي فيه الأب الانسانية والأبوة والحب في علاقته بأطفاله، نجد هذا الأب نفسه يقسو ويتنكر لأطفاله، لماذا؟ لأن

أطفاله من النوع الأول ولدوا من المرأة التي اختارها الرجل للزواج، اما اطفاله من النوع الثاني فقد ولدوا من المرأة التي اختارها للعشق فقط!

ان الرجل في كلا الحالين (الزواج أو العشق فقط) هو الذي يختار وهو الذي يحدد العلاقة زواجا ام عشقا فقط... وان الرجل في كلا الحالين هو الأب لجميع الأطفال الناتجين عن زواجه أو عشقه. ومع ذلك فإن هذا الرجل الواحد لا يعامل أطفاله بالتساوي. لماذا؟ والسبب واحد هو توريث أطفاله من داخل الزواج فقط من أجل استمرار بقاء النظام الابوي.

وهذا يكشف أن الرجل في علاقته بأطفاله لا يعرف الحب ولا الانسانية ولا الأبوة الحقيقية. لأن الحب بين الأب وأطفاله لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا إذا منح هذا الحب للأطفال جميعا وليس لجزء منهم دون الجزء الآخر، خاصة وأن الطفل المولود ياتي الى الحياة بغير إرادته وليس من العدل ولا المنطق ولا الانسانية جعله كبش فداء للنظام الأبوي القائم.

وكم من قصص أليمة عن حياة الأطفال الذين عرفوا بالأطفال غير الشرعيين، كم يحرمون من جميع الحقوق الاخلاقية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية التي يحظى بها اخوانهم الشرعيون. والغريب أن الرجل مهما تنور ومهما بلغ من الثقافة أو العلم أو الفن فإنه يتهرب من أطفاله غير الشرعيين، ويحرمهم من المال مهما بلغ ثراؤه.

ان رجلاً برز (في الحضارة الذكورية الحديثة) كعملاق في الفن هو بيكاسو، ترك بعد وفاته ثروة يقدرونها بأكثر من (١٠٠) مليون دولار، ومع ذلك فقد حرم في وصيته اثنين من أولاده غير الشرعيين وهما: ابنته «بالوما» وأخوها «كلود» من عشيقته فرانسواز جيلو[٢٧].

هذا يدلنا على أن ممارسة المرأة للجنس خارج الزواج قد يقدس (البغاء المقدس) وقد يلعن ويصبح عاراً على المرأة وحدها واطفالها، فالمسألة هنا ليست الفعل ذاته، وانما هي نظرة الرجل الى هذا الفعل، قد يقدسه وقد يلعنه، حسبما يتراءى له ذلك.

١٥ ـ الكبت والخوف والكذب

الكبت هو عدم الفعل، وقد كبتت المرأة، وحرمت من الفعل، ولذلك لم تستطع أن تعيش الحقيقة، وعاشت في أحلام وخيالات، وهذا يعرضها دائما للصدمات النفسية حين يصطدم الواقع بخيالها، فاذا بها تعيش صراع العالمين الحقيقي والخيالي في ذهنها.

ويقول «كير كجارد» إن الحقيقة لا توجد في حياة الانسان إلا اذا اوجدها الانسان من خلال العقل. ويقول جان بول سارتر «أفعالنا هي نحن»، ويؤكد وليم جيمس على اهمية اتحاد الفعل والتفكير لسلامة الانسان النفسية. ويعرف «هيدجر» الحقيقة بأنها حرية الفعل ، ويقول بول تليش: ان الانسان لا يصبح انسانا حقيقة الا في لحظة اتخاذ قرار بالفعل.

لكن الكبت المفروض على المرأة من المجتمع يحرمها من الفعل او يسبب انفصاما بين تفكيرها وفعلها. انها تفكر في شيء معين ثم لا تفعله أو تفعل شيئاً آخر قد يكون مناقضا لما هي تفكر فيه. وهذا يسبب لها القلق. هذا القلق الناتج من خوفها من الافكار، ومن الصراع الدائر على الدوام بين هذه الافكار وبين افعالها التي تعبر عن هذه الافكار، او عن عدم قيامها بالفعل الذي تريده. وكم من فتاة وامرأة قالت لي هذه العبارة: «اذا فعلت او صرحت بما اشعر به او افكر فيه حقيقة لأصبحت مرفوضة من المجتمع الذي حولي» ولهذا كثيراً ما كنت أرى اختلافا كبيرا بين ما تقوله المرأة بلسانها وبين ما تعبر عنه بعينيها.

ان المرأة من اجل ان تكون مقبولة في المجتمع تضطر الى ان تكبت حقيقتها. ان عملية التكيف مع المجتمع التي تقوم بها المرأة ليست الا عملية قتل لوجودها الحقيقي. والمرأة التي تسمى بالمرأة الطبيعية هي المرأة التي نجحت في قتل وجودها

الحقيقي. اما المراة التي تسمى بالمراة العصابية فهي التي فشلت في قتل وجودها الحقيقي. ولهذا يقول رولوماي[1]: «كم هو خاطىء تعريفنا للعصاب على انه الفشل في التكيف مع المجتمع. ان هذا التكيف هو العصاب بالضبط. ان هذا التكيف معناه ان يقبل الانسان قتل الجزء الاكبر من وجوده من اجل الابقاء على جزء صغير جداً من هذا الوجود. . . . وان ما نراه من اعراض العصاب ليس الا اعراض الانسان الذي يحاول الحفاظ على انسانيته ووجوده. . . ان القلق هي حالة الانسان عندما يصارع تلك القوة التي تحاول تحطيم وجوده».

وينتج عن هذا ظاهرة الكذب المتفشية في المجتمع. هذا الكذب الذي يحدث انفصاما بين حقيقة المرأة(والرجل ايضا) وبين ما تتظاهر به امام الناس. والانفصام يحدث في الاسرة ايضا. فيصبح للانسان حياة اسرية ظاهرية هي علاقة الازواج بالزوجات الظاهرية، ثم حياة اخرى خفية هي علاقة الازواج بالعشيقات او الزوجات بالعشاق، ويحدث الانفصام في المجتمع ايضا، فاذا بالتناقض الواضح بين القيم الاخلاقية والدينية وبين القيم التجارية والاقتصادية.

على ان المرأة اكثر تعرضا لهذا الانفصام من الرجل بسبب المحظورات المفروضة اكثر على المرأة. ولهذا تتمزق شخصية المرأة الى عدة اجزاء، ويتناقض كل جزء مع الاخر. إن عقلها يختلف مع مشاعرها، ومشاعرها تختلف مع إرادتها، وإرادتها تختلف مع افعالها. إن مشاعر الحب او الكراهية عند المرأة يجب أن تكبت، أو تظهر على النحو المقبول اجتماعياً فقط، انها يمكن أن تظهر كراهيتها للخادمة التي عندها مثلاً وأن تعبر عن هذه الكراهية بعدوانية يقبلها المجتمع (ضرب الزوجات للخادمات مقبول اجتماعيا) ولكنها يجب أن تكبت كراهيتها لزوجها، أو أبيها أو رئيسها أو أي رجل آخر في موضع السلطة أو في طبقة أعلى. وهذا يحدث ايضاً في حالة مشاعر الحب، فهناك حب محرم على المرأة أن تظهره وهناك حب يجب على المرأة ان تبالغ في إظهاره، كحبها لأطفالها، وتفانيها في خدمة زوجها، أو أبيها أو أفراد الأسرة.

ان القلق لايحدث للانسان إلا اذا اصبح واعيا بوجوده وان هذا الوجود يمكن أن يتحطم، وانه قد يفقد نفسه ويصبح لا شيء. وكلما وعى الانسان وجوده كلما زاد قلقه على هذا الوجود وزادت مقاومته للقوى التي تحاول تحطيمه. وهذا هو السبب وراء انتشار القلق بين النساء المثقفات عنه بين النساء غير المثقفات، لان المراة المثقفة اكثر وعيا بوجودها من المرأة غير المثقفة، وبالتالي فهي اكثر قلقا من اجل حماية هذا

الوجود من القوى الاجتماعية التي تبغي تحطيمه. اما الخوف فهو اكثر انتشارا بين النساء غير المثقفات عن النساء المثقفات. وهناك فارق كبير بين القلق والخوف. إن الشعور الذي تشعر به المرأة وهي راقدة على منضدة العمليات ليجري لها الطبيب عملية جراحية (فتح خراج مثلا) هو شعور الخوف، وهو ينتهي بانتهاء العملية وعودتها الى بيتها. اما القلق فهو شعور آخر، تشعر به المرأة الناجحة في عملها مثلا حين تدرك ان زوجها يكره نجاحها او يغار منها. إن شعور القلق يلازمها ليل نهار، وتصبح مهددة في حياتها الزوجية إذا استمرت في نجاحها، او تصبح مهددة في نجاحها اذا أرادت أن ترضي زوجها وتحمي حياتها الزوجية. ولأن الاثنين مهمان عند المرأة فهي تشعر بالقلق لا الخوف. ان القلق شعور قوي يتعلق بكيان الانسان كله، كيانه من خلال عمله وتحقيق ذاته، من خلال نجاحه. ولان الزواج والامومة لا يزالان في نظر المرأة ركنا اساسيا في كيانها، لذلك هي تشعر بالقلق حين يصبح نجاحها في العمل مهـددا. وهـذا هو السبب وراء انتشـار القلق بين النسـاء المثقفات عن النساء غير المثقفات وعن الرجال ايضاً. فالرجل لا يعتبر حياته الزوجية أو أبوته ركنا اساسياً في كيانه، وهو يشعر بالقلق النفسي حين يصبح نجاحه في عمله مهددا، اما نجاحه أو فشله في الزواج فليس إلا شيئا ثانويا في حياته بعكس المرأة. وقد استطاعت بعض النساء المثقفات الذكيات ان ينظرن الى الزواج كشيء ثانوي في حياتهن، وهذا في رأيي ازدياد في الوعي وتقدم فكري ونفسي، يمكن أن يحمي المرأة من مشاكل نفسية عديدة.

وهنـاك فرق آخر بين القلق والخوف، وهو أن القلق ينطوي دائما على صراع داخلـي هو صراع الإنسان بين أن يكون أو لا يكون، أو بين أن يوجد أو لا يوجد. ولهذا لا تشعر بهذا الصراع المرأة غير الواعية بوجودها وكيانها، أو المرأة التي حظيت ببعض الحرية والامكانيات الثقافية والنفسية التي تحقق بها وجودها، فإن نجاحها (ولو جزئيا) في تحقيق هذا الوجود يتضمن تحطيماً لذلك الأمن الاجتماعي والنفسي الذي تشعر به المرأة العادية التي تخلت عن وجودها تماماً من أجل زوجها وأطفالها الآخرين، ومن هنا تشعر المرأة المثقفة الواعية بالقلق. فالقلق هنا قلق إنساني رفيع المستوى، وليس ضعفاً، وليس مرضاً، ولكنه نوع من الصراع القوي والصمود الانساني العنيف في مواجهة القوى المعادية لوجود الأنسان. وكما يقول «رولوماي»[٢] إن القلق يرتبط ارتباطاً عميقا بمشكلة الحرية. إن المرأة (او الرجل) التي لا تحظى بأية حرية (ولو

ضئيلة) لتحقق شيئا من وجودها وكيانها فهي لا تشعر بالقلق. وقد وصف «كير كجارد» القلق على أنه «زغل الحرية» وأنه يحدث قبل أن تصبح الحرية حقيقة ملموسة وايجابية.

إن النساء كأفراد، وجماعات، يتنازلن عن الحرية من أجل التخلص من القلق غير المحتمل. إن الاحساس بالقلق في حد ذاته دليل على أن المرأة تشعر بامكانية وجودها وكيانها، وأنها مهددة بالحرمان من هذه الامكانيات، وبأن تصبح لا شيء، أو بغير وجود مستقل.

هذا الوجود المستقل يتحقق للانسان (امرأة أو رجلا) بالعمل الخلاق المنتج والحب، وهما لا يتحققان إلا في ظل الحرية المسماة بالحرية الايجابية، وهي ليست مجرد غياب القيود (الحرية السلبية)، ولكنها حركة ايجابية نحو الخلق والابداع في العمل وممارسة جميع الطاقات الانسانية من خلال الحب الحقيقي.

ان الطموح الفكري والرغبة في الابداع والخلق والتجدد معناه ان يكون المستقبل أفضل من الماضي. هذا الطموح والتطلع نحو مستقبل أفضل من الماضي صفة انسانية. إن الحيوانات لا تعرف المستقبل. وهناك بعض حيوانات تستطيع أن تتوقع حدوث عقاب لها مثلا في الدقائق العشر المقبلة، والكلاب تستطيع أن تتوقع ذلك في النصف ساعة المقبلة وليس أكثر من ذلك (ابحاث ليدل Liddell). لكن الإنسان يستطيع أن يستحضر الماضي الذي مضى عليه آلاف السنوات كمعلومات ترشده في الحاضر، ويستطيع أيضاً أن يتطلع بخياله إلى المستقبل، ليس لمدة نصف ساعة فقط، وإنما لأسابيع، وسنوات، وقرون. إن هذه القدرة على اجتياز فواصل الزمن التي تفصل الماضي عن الحاضر عن المستقبل، وهذه القدرة على رؤية المستقبل في ضوء أحداث الماضي، وهذه القدرة على التعلم من الماضي، والتخطيط للمستقبل وتطويره، هذه القدرة إنما هي ميزة فريدة للوجود الإنساني.

وكم تحرم أغلبية النساء من هذه الميزة حين يفرض عليهن أن يكن بلا ماض وبلا مستقبل، وأن يعشن كحيوان يأكل ويشرب ويتناسل ويدور في الساقية أو يحمل الأثقال فوق ظهره.

ان التخويف والكبت والقمع وغيرها من العمليات التي تسد منافذ الوعي عند المرأة ليست في حقيقتها إلا محاولات لقطع أواصر تلك الحلقات الزمنية المتصلة في

حياة الانسان، وفصل الماضي عن الحاضر وعن المستقبل ويصبح من الخطر على المرأة أن تحتفظ بماضيها كجزء متصل بحاضرها ومستقبلها، ولهذا تبتر المرأة ماضيها من حياتها، وإن عجزت عن بتره تماماً فهي تحمله معها لا كجزء منها، وإنما كجسم غريب عنها تضطر لحمله معها أو فوق كاهلها كالعبء، ولهذا كثيرا ما تسبب أحداث الماضي في حياة الفتيات والنساء مشاكل نفسية وعصابية، وبالذات تلك الأحداث الجنسية التي تحدث في طفولة معظم البنات، (الاعتداءات من الرجال الكبار، بسبب الكبت الجنسي الذي يعانيه الرجال الكبار)، وأيضاً العادة السرية التي تمارسها معظم البنات في الطفولة والمراهقة كمرحلة طبيعية من مراحل النمو الجنسي، وأيضاً المداعبات الجنسية التي تحدث بين الجنسين قبل الزواج. كل ذلك تضطر الفتاة أن تسلخه عنها وتبتره كأنما لم يحدث وهي عملية نفسية شاقة لا تترك آثارها بطبيعة الحال في نفسية المرأة؛ فهي تعيش في قلق دائم بسبب ذلك الماضي الذي قد يؤثر في حياتها الحاضرة او المستقبلة. انها تشعر بالقلق خشية ان يحدث شيء في المستقبل بسبب ذلك الماضي. وكما يقول فرويد ان القلق ليس إلا التخوف من حدوث شيء في المستقبل.

وتنجو من القلق والعصاب هذه المرأة الشجاعة التي استطاعت أن تجعل ماضيها جزءاً لا ينفصل عن حياتها، تستفيد منه في حاضرها ومستقبلها، فالماضي لا يمثل لها عبئاً أو جسما غريبا عنها تضطر لحمله، وإنما هو جزء منها يفيدها ويغذي حاضرها ومستقبلها بالتجارب والخبرات الضرورية لنضج الانسان. لكن هذه الشجاعة لا تصيب المرأة غير الواعية بحقوقها الإنسانية. ان ادراك المرأة بأن خبرة الماضي ميزة انسانية وحق من حقوق الانسان هو الذي منحها الشجاعة في الاعتراف بأن هذا الماضي وهذه الخبرة جزء منها يضيف اليها الكثير وليس عيباً أو عاهة يجب عليها إخفاؤها. لكن هذا الادراك لا يحدث لكل النساء المثقفات في مجتمعنا. إنه يحدث لبعض المثقفات فحسب، هؤلاء البعض اللائي حظين بقدر اكبر من الوعي والاستقلال في الشخصية والنجاح في العمل بحيث تصبح الواحدة منهن قادرة على ان تعترف بماضيها، وتعتز بكل تجربة مرت بها، لانها جزء منها، وتفرض على الآخرين احترامها. وهذا هو الصدق الشجاع الذي يمنح الانسان مقومات الصحة النفسية لأن الانسان في تلك الحالة (امراة أو رجل) يصبح متصالحا مع جميع اجزاء حياته (الماضي والحاضر والمستقبل)، ويستفيد بكل منها على التوالي دون أن يضع الحواجز بين كل منها،

او يلغي احدها، فيصبح كالبناء الذي انهار منه احد اركانه.

ان المرأة المثقفة التي تتمتع بصحة نفسية هي المرأة المتكاملة البناء في شخصيتها، ومعنى ذلك أنها المرأة التي استطاعت ان تحطم التقاليد داخلها وخارجها التي تفرض عليها أن تكذب على نفسها أو على الآخرين واستطاعت بذلك أن تؤسس مستقبلها على اساس متين هو ماضيها الذي تعتز بكل ما فيه . وهذا ينطبق على الرجل.

إن الافراد هنا كالشعوب، فالفرد القوي الصحيح نفسياً هو الذي تتصل جميع حلقات حياته (الماضي والحاضر والمستقبل)، ويكون تراثه جزءاً منه، يستفيد منه في تخطيط المستقبل، وليس جسما غريباً عنه يحمله رغم أنفه ويخجل منه، أو ان يبتره وينساه ويهمله. ان نسيان الماضي أو اهماله أو بتره يعني أن المسقبل يبنى على غير اساس متين. ولهذا يضعف مستقبل الافراد والشعوب التي تستاصل ماضيها، وقد ادرك الاستعمار (في مختلف اشكاله وفي جميع الازمنة) هذه الحقيقة، وكان الاستعمار العسكري أو الاستعمار الاقتصادي يحتاج دائما الى الاستعمار النفسي، ويبذل المستعمرون جهودا مضنية لطمس ماضي الشعوب التي يستعمرونها، أو وضع الفواصل بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها، بحيث يصبح المستقبل معلقا في الهواء، . فما هي الا هزة حتى يسقط.

وكم تعرض مجتمعنا المصري على مر العصور والازمنة لهؤلاء المستعمرين الاجانب الذين أرادوا الفصل بين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، لنعيش حياة مفككة الاواصر والحلقات، ونصبح شعبا ضعيف البناء، غير متماسك القوى مما يسهل على الاستعمار اخضاعه واستنزاف موارده.

وما يحدث للشعوب يحدث للأفراد، إن علاقة الاسياد بالعبيد كعلاقة الاستعمار بالمستعمرات، كعلاقة أي فرد يريد استغلال الفرد الاخر، كعلاقة الرجل بالمرأة.

ان المرأة القوية الصحيحة نفسيا المتكاملة البناء في شخصيتها تمثل صعوبة أمام الرجل الذي يريد ان يستغلها لصالحه. ولهذا تفشل النساء القويات الواعيات الذكيات في الزواج، وتنجح النساء الضعيفات غير الواعيات في الزواج. وترتفع نسبة الطلاق بين النساء القويات الواعيات الذكيات عنها بين النساء الضعيفات غير الواعيات. ويمجد الرجل في المرأة الضعف وعدم الوعي والغباء والسذاجة، ويلعن الرجل في المرأة الذكاء والوعي وقوة الشخصية وتكاملها. ويصبح على المرأة ان تخفي ذكاءها ووعيها

إذا أرادت النجاح في الزواج، وهذا يسبب لها صراعا نفسيا، وقد تعالجه بالطلاق او عدم الزواج (اذا استطاعت) أو تعالجه بالاقراص المهدئة(اذا لم تستطع) ولا يمكن ان انكر ان هناك بعض الرجال الذين لايريدون استعمار زوجاتهم او استغلالهن. واذا حظيت المرأة المثقفة الواعية الذكية برجل من هؤلاء فهي تعفى من هذا الصراع ولا تكون مضطرة الى اخفاء ذكائها ووعيها من اجل انجاح زواجها. ولكن هذا النوع من الرجال قليل ونادر، والاغلبية الساحقة من الرجال لا تزال تفزع من ذكاء المراة ووعيها،وتفضل المراة التي يسهل استغلالها، والتي تستسلم لحياة العبودية دون تذمر او مقاومة.

ان العصاب هو الثمن الذي تدفعه المراة المثقفة الذكية من اجل ان تظل زوجة واما. وهي لا تستطيع ان تنجو من العصاب الا في حالتين اثنتين: اما ان تستغني تماماً عن الزواج والامومة، وهذا امر غير سهل على عدد غير قليل من النساء، واما ان تحظى بزوج متفتح الذهن لا يريد استغلالها، وهذا امر نادر. ولهذا تصاب معظم النساء المثقفات الذكيات بالعصاب.

وكلما نضجت المرأة الذكية كلما اصبحت اقل عرضة للاصابة بالعصاب، لان النضج يجعلها أقل حاجة إلى الزواج وأكثر قدرة على مواجهة اي مشاكل فيه. وقد وجدت ان المرأة المثقفة الذكية المتمتعة بصحة نفسية هي تلك المراة التي اصبح الزواج في حياتها شيئا ثانويا، ولم يعد الرجل يمثل لها كل حياتها، وانما جزءا فقط من حياتها، والاجزاء الاخرى من حياتها لعملها وانتاجها في المجتمع. إن المرأة لا تمثل إلا جزءاً من حياة الرجل، والأجزاء الأخرى من حياته لعمله وانتاجه في المجتمع، ولهذا لا يصاب الرجل بالعصاب حين تفشل علاقته بالمرأة. انه قادر في معظم الاحوال على بدء علاقة جديدة، وتخطي العلاقة القديمة. وهذا ما تفعله المرأة المثقفة الذكية الصحيحة نفسيا، أما العصاب فلا يصيب الا المرأة المثقفة الذكية التي لم يصل وعيها بعد الى تلك الدرجة التي يصبح فيها الرجل جزءاً من حياتها وليس كل حياتها وعلاج العصاب في تلك الحالة ليس خفض درجة الوعي عند المرأة (بالاقراص او الكهرباء) لتتكيف مع زوجها، ولكن العلاج هو رفع درجة وعيها أكثر لتصبح قادرة على رفض الزواج الفاشل، واختيار الرجل الاصلح لها، وان لم تعثر عليه فأمامها حياتها الواسعة الاخرى في العمل والانتاج في المجتمع.

ومن هنا اهمية العمل في حياة المرأة ليس أي عمل، ولكن العمل الخلاق الذي

تحبه وتستطيع ان تخلق فيه وتبدع. ولهذا تنجو من العصاب المرأة التي تمارس عملاً فنيا خلاقا. انها تحقق ذاتها من خلال فنها وعملها الخلاق وتجد في هذا الفن معنى لحياتها ووجودها، وبذلك تقف صلبة قوية متماسكة الشخصية في وجه مشاكلها الاخرى المتعلقة بالزواج والاطفال والبيت، ولا تصاب بالعصاب ولا تشعر بحاجة الى اقراص مهدئة.

ولكن كم من النساء المثقفات الذكيات يخترن العمل الذي يحببنه، وكم منهن اللائي يمارسن عملا فنيا خلاقا مبدعا؟! ان معظم الناس (نساء او رجالاً) لا يختارون العمل الذي يحبونه، ولا يمارسون اعمالاً فنية خلاقة ومبدعة، ولكن معظم الناس يفرض عليهم العمل ومعظم الناس يمارسون اعمالاً رتيبة غير خلاقة، ولذلك لايكون العمل في معظم الاحيان متعة تقبل عليها النفس وتثرى به، ولكنه يكون عبئا تتحمله النفس من أجل الاجر المالي او لاسباب اخرى متعددة، منها التحكم في بعض المرؤوسين، أو شغل الفراغ.

ويصاب الرجال بالعصاب ايضاً بسبب عدم تحقيق ذواتهم في العمل الذي يمارسونه، ولكن نسبة العصاب بين الرجال اقل منها في النساء، لأن الرجل يستطيع ان يعوض بعض فشله في العمل عن حقوقه الممنوحة له وحده داخل الزواج وخارجه، أما المرأة فهي محرومة من جميع هذه الحقوق، بل إن اطفالها الذين تلدهم لا يحملون اسمها مهما بلغت من النجاح في عملها، ويحملون اسم الرجل مهما بلغ من الفشل في عمله.

ومن العوامل الهامة التي تسبب العصاب للنساء هو الكبت الجنسي وعدم الاشباع الجنسي. ويؤدي الى هذا الكبت وعدم الاشباع اسباب متعددة تبدأ منذ طفولة البنت بسبب التربية والختان والتخويف والتفرقة بين البنات والذكور واعتبار اللذة الجنسية اثما، الزواج بغير حب، وأنانية الرجل وعدم مساواة المرأة بالرجل، وجهل الرجال والنساء بالحب والجنس عامة. ويمثل عدم الاشباع الجنسي ظاهرة تكاد تكون عامة بين النساء. لكنها لا تظهر بوضوح في النساء اللائي نطلق عليهن الطبيعيات أو المتكيفات مع المجتمع، وذلك لأن المرأة من هؤلاء قد استسلمت للكبت ولفكرة الاخصاء ولم تعد تشعر برغبات جنسية، او برغبات جنسية ضعيفة جدا: يمكن أن ترضى بفتات رجل. أما المرأة الواعية بحقوقها كانسانة لها عقل وجسم يجب أن تشبعهما فهي تشعر بالحاجة الى الاشباع واذا لم تشبع جنسيا فهي تشعر بالاكتئاب

او القلق. والمرأة الواعية الذكية لا تفصل بين الحب والجنس، ويصبح على الرجل ان يقنعها فكريا وعاطفيا وجسديا معا. ولذلك لا يمكن لها ان تشبع جنسيا مع رجل لا تحبه مهما بلغت قوته الجسدية. والمراة الواعية الذكية اقل كبتا لرغباتها من المراة الاقل وعيا وذكاء، ولذلك فهي اكثر عرضة للعصاب اذا لم تشبع رغباتها ولذلك ايضا هي اكثر ممارسة للعادة السرية ، او العلاقات خارج الزواج، وكلها محاولات للاشباع وعدم الاستسلام للكبت والتكيف مع المجتمع.

ويعالج اطباء النفس مثل هذه الحالات بطرق مختلفة حسب المدارس النفسية التي ينتمون اليها، ومعظمهم يساعدون المرأة على اطفاء البقية الباقية من رغباتها الجنسية واقناعها ان المراة المثالية هي التي تضحي بكل شيء من اجل الامومة والاطفال (لا يمكن ان يحاول طبيب نفسي منهم ان يقنع رجلاً بان يضحي برغباته الجنسية من اجل الأبوة والأطفال) وقلة قليلة من أطباء النفس المتنورين الذين يقنعون المرأة في الاشباع الجنسي والعاطفي ويشجعونها على تغيير حياتها الزوجية اذا كانت خالية من الاشباع العاطفي والجنسي.

وقد عاينت حالات من الفتيات والنساء اعترفن فيها ان الطبيب النفسي في بعض الاحيان كان يتصرف كاي رجل اخر محروم جنسيا ويحاول ان يشبع رغبته مع احدى مريضاته، منتهزا فرصة تلك العلاقة الحميمة التي تنشأ بين المريضة نفسيا وطبيبها، موهما اياها انه يحبها او يعالجها. وقد اطلعت على بعض القضايا التي رفعتها بعض الاسر ضد الطبيب النفسي الذي مارس الجنس مع ابنتهم المريضة. هذا وان بعض المريضات لا يعترفن لاسرهن بهذه الممارسات باعتبار انها تسيء اليهن قبل أن تسيء الى الطبيب، كما ان كثيرا من الاسر يحجمون عن رفع قضايا في مثل هذه الحالات حفاظا على سمعة الاسرة وسمعة ابنتهم. ولهذا لا يمكن لنا ان نحكم على عدد هذه الممارسات بعدد القضايا التي تذهب الى المحاكم. والحال نفسه ينطبق على الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها البنات في طفولتهن من الرجال الكبار. ان البنت الصغيرة من شدة الخوف والخزي تكتم الامر كسر دفين في نفسها، ثم في الحالات التي تصرح فيها البنات، او ينكشف الرجل ويضبط اثناء الاعتداء، فإن كثيرا من الاسر يحجمون عن اعلان الأمر واللجوء في القضية الى المحكمة، بل ان القضية حين تذهب الى المحكمة فان المحكمة ذاتها احيانا ما تحفظ القضية حفاظا على سمعة البنت الصغيرة واسرتها وبذلك ينجو الرجل من العقاب.

وقد اطلعت على بعض قضايا من هذا النوع والتي تصل الى الطب الشرعي حيث يفحص الطبيب البنت الصغيرة ويقرر ما اذا كان الاعتداء قد افقدها غشاء البكارة أم لا. وقد علمت من احدى الباحثات الاجتماعيات في الطب الشرعي ان مدرسا باحدى مدارس البنات مارس المداعبات الجنسية بل الجنس ذاته مع تلميذات فصله جميعا، وان معظم اسر هؤلاء البنات يفضلون كتمان الامر عن اعلان الفضيحة، وكذلك المجتمع ايضاً. وعلمت ان قضايا هتك العرض غير قليلة كما نتصور، وأن الأطفال البنات في سن مبكرة جدا يتعرضن لاعتداءات من الرجال الكبار.

قالت لي الباحثة الاجتماعية ان في سجلاتها حوادث لأطفال بنات في سن الثالثة من العمر تعرضن لمثل هذا الاعتداء. وقرأت لي الباحثة عن حالة أم جاءت اليهم مذعورة تشتكي ان طفلتها التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات قد اعتدى عليها بواب العمارة (باصابعه) حين كان يحملها على كتفه ليداعبها. وفي زياراتي للمستشفيات النفسية طلبت الاطلاع على بيانات جرائم هتك العرض، وتحدثت مع بعض الرجال نزلاء المستشفى الذين هتكوا أعراض بنات صغار ثم حولوا الى المستشفى النفسي لاشتباه اصابتهم بمرض نفسي. واتضحت لي حقيقة غريبة. ان معظم هؤلاء الرجال شديدو التدين، وبعضهم طلاب بالمعاهد الدينية، او مدرسون للدين. وفي قسم المذنبين بمستشفى الخانكة قال لي احد المرضى الذي حول الى المستشفى بسبب هتكه لعرض طفلة صغيرة: « تربيت في جو ديني ونشأت طفلا خجولا متدينا، منطويا على نفسي. كنت تلميذا متفوقا في دراستي وكانت حياتي عبارة عن مثلث: «منزل ـ مسجد ـ مدرسة» تخرجت مدرسا ابتدائيا وانا اشعر انني ناقص وانني لم اتعلم شيئا رغم تفوقي الدراسي. كنت آمل ان ادخل الجامعة لاكمل تعليمي لكن الظروف حالت دون ذلك. وفجأة دون مقدمات وقعت الكارثة. امسكت طفلة عمرها ست سنوات واعتديت عليها. وفي قسم البوليس حرر لي محضر واتهمت من النيابة العامة بهتك عرض الطفلة الصغيرة. واعترفت بما فعلت وقلت لهم انني تعبان نفسيا، وان اليوم الذي حدثت فيه الجريمة ـ وقتها ـ كنت خارجا من المسجد بعد صلاة الظهر. وانتهى كل شيء بالكشف علي وحولت الى مستشفى الامراض النفسية بالخانكه قسم المذنبين. وانا الان بالمستشفى منذ سنة تقريبا ولا اعرف ما هو مرضي. فاناوالحمد لله طبيعي جدا. لست مريضا ولا اعرف كيف ساخرج من هذا المستشفى. انا انسان متدين جدا حتى الان، وانا سريع الاحساس وابكي كثيرا لسوء حظي، ولا يهمني الناس بقدر ما يهمني حكم الله. فانا اعتديت على الطفلة ولكن من الخارج فقط واتضح من

فحص الطبيب الشرعي انها لا تزال عذراء. انا لم امارس العادة السرية في حياتي كلها، واعلم ان الكبت الجنسي الشديد هو الذي دفعني الى هذه الكارثة التي حطمت مستقبلي. انا اخاف الله كثيرا، واخفي وجهي حينما ارى اي فتاة جميلة حتى لا ينتقض وضوئي، وهذه هي اول غلطة في حياتي ارتكبتها، ولكن سوء حظي هو الذي جعلها تنكشف بهذا الشكل. وكل انسان يخطىء ولكني ادفع ثمن هذه الغلطة بكل مستقبلي وحياتي، واصبحت اعيش كشخص مجنون وينظرون الي كمجنون مع انني عاقل ومتدين واعترف بخطئي، ولكن لم يعد احد يسمعني، ولا اعرف كيف او متى ساخرج من هذا المستشفى؟!.

وبينما انا استمع الى كلام هذا الشاب التف حولنا عدد كبير من نزلاء هذا القسم (قسم المذنبين)، وقال شاب ريفي بلهجة ريفية: ان الله غفور رحيم، ولكن الناس لا ترحم. انا مثلا كنت جالسا في الحقل تحت شجرة، وجاءت البنت الصغيرة تلعب معي، ووضعت اصبعي دون ان اقصد اي سوء، ولم تصرخ البنت، كانت مسرورة من ذلك، ولم يحدث لها اي شيء ولكنهم ضربوني واتهموني بهتك العرض وسلطوا على رأسي الكهرباء.

وتنافس زملاؤه الواقفون حولنا على الكلام، وكل يريد ان يحكي قصته وكلهم يطلق عليهم اسم: المذنبين، بعضهم متهم بجرائم جنسية معظمها هتك عرض بنات صغيرات، وبعضهم متهم بقتل زوجته، أو قتل شخص اخر. وقد حصلت على معلومات كثيرة من هؤلاء النزلاء بالمستشفى، كما حصلت على بيانات اخرى من ادارة المستشفى، ولكني احتفظ بكل هذا لكتاب اخر حيث ان المجال هنا لا يتسع لكل هذا.

ولكن ما اريد توضيحه هنا هو علاقة التدين الشديد بالكبت الشديد، وعلاقة الكبت الشديد بالانفجار او التعب النفسي، كما حدث في حالة الشاب الذي لم تكن حياته الا المسجد والمدرسة والبيت، وانه اعتدى على الطفلة بعد خروجه من الصلاة وهذه الحالة في حاجة الى شرح وتوضيح اعمق، خاصة وانه يقول انه يخاف الله كثيرا ويخفي وجهه عندما يرى اية فتاة جميلة حتى لا ينتقض وضوؤه. وتذكرني هذه الحالة بتلك الحالات الاخرى المتعددة كحالة الشاب الجامعي الذكي الذي كان يرفض مصافحة زميلاته في الكلية لان ذلك حرام، ثم اذا به يقع في حب زميلة له، وحين يدرك ان لها خطيبا اخر يصاب بانهيار نفسي. وايضا تلك الطالبة الذكية المتدينة جدا

والتي تعتقد ان صوت المرأة عورة، وحينما تفاجأ برغبتها الطبيعية الصادقة في الحب، ويفرض عليها ابوها زوجا اخر تصاب بانهيار نفسي، بسبب تمزقها بين الرغبة في طاعة ابيها، والرغبة في الحب الصادق، الى غير ذلك من الحالات التي تعيش صراعا يمزقها بسبب التناقضات الموجودة في المجتمع وداخل النفس ، والتي سبق عرضها.

والسؤال الذي لا بد ان يطرح الآن: ما هي علاقة الدين بالصحة النفسية؟ هل التدين والتمسك بمبادىء الدين يقود الى الصراعات الداخلية في النفس والى الاصابة بالامراض النفسية؟ هل هناك تعارض او تناقض بين المبادىء الدينية (والاخلاقية) وبين الرغبات الصحية الصادقة للجسم والنفس والعقل؟! وللاجابة عن هذا السؤال اخصص الفصل الاخير من هذا البحث، وهو فصل يخاطب الانسان سواء كان امرأة أو رجلا، ولا يخاطب النساء وحدهن وقد يتصور البعض انه بعيد بعض الشيء عن موضوع المرأة، ولكنني اعتقد انه لا يمكن الفصل بين مشاكل الانسان النفسية بصفة عامة ومشاكل المرأة لان المراة انسان اولا واخيرا.

١٦ ـ الدين والاخلاق والصحة النفسية

ان جميع الاديان وجميع المبادىء الاخلاقية الانسانية تدعو الى الصدق والحب والحرية والعدالة بين البشر على اختلافهم (نساء او رجالاً او اطفالاً او فقراء او اغنياء او سودا او بيضا او صفرا او حمرا) . وليس هناك اي تعارض بين هذه المبادىء وبين الصحة النفسية. فان مقومات الصحة النفسية هي الصدق والعدالة والحرية والحب.

ولكن الناس يستمعون الى هذه المبادىء تتلى عليهم في الجوامع او في الكنائس مثلاً، ثم يخرجون الى حياتهم العادية في البيوت اوالمدارس او الاسواق او المكاتب او الدواوين فاذا بهم يفعلون العكس تماماً. انهم يكذبون وينافقون ولا يعدلون ويفرضون القيود ويشعرون بالكراهية ويصبح الانسان (رجل او امرأة) الذي يتمسك او يمارس المبادىء السابقة مجنونا او مريضا نفسيا او أبله أو غبيا أو طفلا. ويدرس الناس تلك الازدواجية الواضحة بين المبادىء الانسانية الصادقة وبين الواقع الذي يعيشه الناس، ولكنهم يقفون امام هذه الازدواجية مكتوفي الايدي، يعترفون بالعجز الانساني، والضعف البشري امام ابليس او الشيطان، وان الشر جزء من طبيعة البشر (لأنهم ليسوا ملائكة) وان الله غفور رحيم لجميع الذنوب، وهم لذلك يذنبون ثم يصلون الى الله من اجل ان يغفر ذنوبهم، وبعد الصلاة وبعد ان يستغفروا الله يعودون الى حياتهم العادية ويذنبون ثم يصلون وهكذا تدور الحلقة الخبيثة.

وحينما نسأل هؤلاء الناس عن سبب الازدواجية الاخلاقية في المجتمع، وسبب الفساد المختفي تحت طبقة سطحية من ادعاء الفضائل فإنهم إما يكذبون على انفسهم وعلى الاخرين وينكرون وجود الفساد وينكرون ذنوبهم، واما انهم يتهمون غيرهم ويقولون ان السبب في كل هذا هو ابتعاد الناس عن الدين. وان الحل الوحيد هو العودة الى حظيرة الدين. ولكن ما هو الدين؟ هل الدين هو تلك الفرائض والعبادات التي

تؤدى داخل المساجد والكنائس؟ ام ان الدين هو سعي الانسان لتحقيق الصدق والعدالة والحرية والحب بين البشر؟!

ان التاريخ الانساني منذ نشأته الأولى، وعلى مر العصور المختلفة يدلنا على أن سعي الانسان وكفاح الانسان كان من اجل الصدق والعدالة والحرية والحب بين البشر. وانه لولا هذا لانقرضت مهمة الفلاسفة والانبياء والفنانين والزعماء الشعبيين على مر العصور وهي تذكير الناس بهذه المبادىء، ومقاومة الحكومات والسلطات التي كانت تحطم هذه المبادىء.

ان هؤلاء الفلاسفة والانبياء والفنانين والزعماء الشعبيين كانوا يدركون دائما هذه المبادىء الاربعة: الصدق والحرية والعدالة والحب، وكانو يدركون انها الاسس لسعادة الانسان، او بعبارة اخرى الاسس لصحة الانسان النفسية. ولكن هؤلاء كانوا يلقون المقاومة والاضطهاد، لا من جموع البشر العاديين او الشعب وانما من تلك الفئة القليلة من الناس التي ملكت السلطة والقوة المسلحة والمال. ومن الحقائق المعروفة انه اذا ارادت الاقلية ان تحكم الاغلبية فلا بد ان تلجأ الاقلية الى البطش والظلم والكراهية والقيود والا لما تيسّر لها ان تحكم الأغلبية وتستغلها .

وعلى هذا تتضح المشكلة. فالمشكلة هي مشكلة السلطة التي تحاول استغلال الاغلبية وبالتالي لا يمكن لها ان تطبق مبادىء العدالة والحرية والصدق والحب، ولكنها يمكن أن تغطي افعالها بكلمات عالية وتتشدق بالعدالة والحرية والصدق والحب، اما الممارسات الفعلية فهي عكس ذلك تماما، ومن هنا تنشأ الأزدواجية، وتنتقل الأزدواجية الى جميع مرافق الحياة والى البيوت والمدارس والجوامع والكنائس والمكاتب والأسواق.

ويعتنق معظم الناس الازدواجية من أجل التكيف مع المجتمع والشعور بالأمن الاجتماعي، وعدم التعرض لبطش السلطة، ويرتبط النجاح في العمل والمجتمع بمقدار ما ينافق الانسان السلطة، وبمقدار ما يتكيف مع هذه الازدواجية فتصبح له حياة علنية يدعي فيها المبادىء الأربعة الانسانية السابقة (الصدق. الحرية. الحب العدالة) وحياة خفية سرية يمارس فيها أشياء أخرى مناقضة لما يصرح به امام الناس.

ويرتبط الفشل في العمل والمجتمع بمقدار ما يكون الانسان صادقا مع نفسه والاخرين، وبرفضه التكيف مع الازدواجية، وتصبح له حياة واحدة هي حياته العلنية

التي يمارس فيها المبادىء الاربعة (الصدق، الحرية، الحب، العدالة)، وهذا قد لا يقوده الى الفشل فحسب، ولكنه قد يقوده الى السجن، أو الى مستشفى الامراض النفسية.

ومن هنا ندرك ان المبادىء الدينية أو جوهر الدين لا يتعارض مع الصحة النفسية، ولكن الذي يتعارض مع الصحة النفسية هو الازدواجية في القيم وانفصام حياة الانسان الى شطرين، شطر علني، وشطر سري خفي.

ولكن الامر ليس بهذه البساطة، لان الامور في حياة البشر لا تسير بهذا الوضوح ولا بهذه البساطة، وقد يلعب الدين في حياة البشر دورا غير الدور الذي وجد من اجله. ولكي نفهم كيف يحدث ذلك لا بد ان نعرف اولا ما هو الدور الحقيقي للدين في حياة الانسان (امراة ورجل). ولكي نعرف الدور الحقيقي للدين لا بد ان نعرف اولا ماذا نعني حين نقول «الدين».

ان التاريخ القديم يدلنا على ان الانسان (قبل نشوء الاديان السماوية) كان يحتاج دائما الى وجود اله، وهو لا يعرف تماما ما هو هذا الاله، ولكنه يعتبره القوة المجهولة وراء مظاهر الحياة والطبيعة المجهولة. كان المصريون القدماء مثلا لايعرفون أي سبب لفيضان النيل وتصوروا ان وراء ذلك قوة الهية وبذلك عبدوا اله الفيضان، وحينما كانت الارض تتأخر في انتاج المحاصيل الزراعية كانوا يصلون لاله الخصوبة والخضرة، وحينما كانت تحدث الكوارث اوالعواصف او الامراض كانوا يصلون للالـه، ويطلبون منها ان تمنع عنهم الكوارث او العواصف، او تشفي المرضى، وهكذا.. ونستنتج من ذلك انه كلما تقدم العلم وكشفَ عن اسباب الامراض والكوارث واسرار الطبيعة كلما تقلص دور الالهة والاديان.

وهنا ياتي السؤال الثاني: هل يقتصر دور الدين في حياة الانسان على تفسير ظواهر الطبيعة والحياة المجهولة؟! او بعبارة اخرى: هل دور الدين في حياة الانسان دور علمي فقط؟! (العلم هو دراسة القوانين التي تفسر ظواهر الطبيعة والحياة)، ام ان الدين له دورٌ آخر روحي أو نفسي؟ ومعنى ذلك ان الانسان (رغم كشفه بالعلم لظواهر الطبيعة) يظل في حاجة نفسية الى الدين ليشعر بالراحة النفسية والسعادة. ما هي هذه الحاجة النفسية الى السعادة؟ اننا لو سألنا أي انسان هذا السؤال: ماهي سعادتك؟ هل اذا أكلَ الانسان حتى شبع، وارتدى أحسن الملابس، وسكن احسن البيوت، هل

هذه هي السعادة؟ ان معظم الناس سيقولون ان سعادة الانسان اكبر من مجرد الاكل والشرب والسكن. ومعظم علماء النفس ايضا سيقولون ان السعادة والصحة النفسية للانسان اكبر من مجرد ان يعيش الجسد ويستمتع، وان الانسان يختلف بلا شك عن الحيوان، لان الانسان لا يكفيه ان ياكل ويشرب ويتناسل، ولكنه يريد ان يستخدم عقله من اجل الوصول الى الحق والعدالة والحرية والحب بين البشر. السعادة عند الانسان هي اذن استخدام الانسان لعقله من اجل الوصول الى الحق والعدالة والحب بين البشر. والصحة النفسية هي قدرة الانسان على استخدام عقله من اجل الوصول الى الحق والعدالة والحرية والحب.

لقد ظل الانسان في حاجة دائما الى تحقيق هذه المبادىء الاربعة ليشعر بالسعادة وليشعر بالصحة النفسية.

لكن عقل الانسان سلاح ذو حدين. فهو يرفع الانسان عن مرتبة الحيوانات لكنه يبصره ويفتح عينيه على معرفة الكون الضخم الذي لا يمثل فيه الانسان الا جزءا صغيرا جدا. ان الحيوانات والنباتات (لانها لا تفكر كالانسان) تعيش في انسجام كامل مع الكون؛ كجزء لا ينفصل عن الطبيعة، ولذلك لا تشعر الحيوانات والنباتات باي صراع بينها وبين الكون الخارجي الضخم. لكن الانسان فقد الانسجام مع الكون بسبب عقله الذي يفكر والذي دله على انه ذات منفصلة مستقلة عن الكون. ومن هنا نشأ الصراع الانساني الخاص بالانسان وحده. فالانسان يعيش برغبتين متناقضتين: انه يحاول دائما ان يحقق ذاته كفرد مستقل وهو في نفس الوقت لا يستطيع ان يعيش وحده، ويشعر بالعجز والضآلة وحده، ويواجه الموت وحده، ولا بد له من الاتصال بالاخرين والانتماء الى المجتمع، أو الى شيء اكبر منه، من اجل اعادة الانسجام بينه وبين الكون، ومن أجل مقاومة الموت، او البقاء بعد الموت، كاثر خالد، او جزء حي من الكون. ومعنى ذلك ان الانسان يريد ان يكون منفصلا عن الكون ومتصلا بالكون في الوقت نفسه. انه يريد ان يكون فردا مستقلا بذاته المنفردة وان يكون جزءاً من مجتمع اكبر في الوقت نفسه وهذه معادلة صعبة حيرت الانسان كثيرا، وسببت له كثيرا من المعاناة وهي تشبه معاناة الطفل وسط اسرته. ان الطفل يريد ان يستقل عن الاب والام ويصبح فردا مستقلا، ولكنه يشعر ايضا بالرغبة في الالتصاق بالام والاب والانتماء الى الاسرة والاحتماء فيها من خطر العالم الخارجي.

وقد كان «فرويد» من العلماء النفسيين الاوائل الذين حاولوا تفسير ظاهرة الدين

في حياة البشرية على اساس نظريته في سيكولوجية الطفل. وفي كتابه عن مستقبل الوهم[1] حاول فرويد ان يفسر حاجة الانسان الى الدين تفسيرا سيكولوجيا، وقال ما معناه ان اصل الدين في حياة البشر يرجع الى احساس البشر بالعجز في مواجهة قوى الطبيعة الخارجية وقوى الغرائز داخل النفس، وان الدين نشأ في المرحلة المبكرة للتطور البشري حين كان الانسان عاجزا عن استخدام عقله في مواجهة هذه القوى الخارجية والداخلية، وكان عليه ان يكبت هذه القوى او يعزوها الى قوى اخرى يجهلها. وبدلا من ان يشغل الانسان عقله لفهم هذه القوى الداخلية والخارجية ويسيطر عليها، فانه يخلق ما سماه فرويد بالوهم «Illusion» ، الذي يستعيره الانسان من خبرته السابقه وهو طفل حين كان صغيرا، يشعر بالاحتماء بالاب[2] من مخاطر العالم الخارجي. هذا الاب الذي يمثل له القوة والحكمة، والذي يستطيع ان يحظى بحبه وحمايته له اذا اطاع اوامره وابتعد عن كل ما يغضبه.

وهكذا راى فرويد ان الدين هو تكرار لخبرة الطفل. وان الانسان يعالج القوى التي تهدده بالطريقة نفسها التي يعالجها بها الطفل. انه كطفل قد تعلم ان يعالج خوفه من هذه القوى بالاعتماد على ابيه وطاعته والاعجاب به والخوف من عقابه. وقد قارن فرويد الدين بالعصاب المسلط الذي يحدث في الاطفال، ولهذا يرى فرويد ان الدين «عصاب جَمَاعي» Collective neurosis

وقد حاول فرويد ان يبحث في الاسباب النفسية التي دعت الانسان الى تكوين فكرة وجود الاله، وهو لا يكتفي بان يقول ان الدين مجرد وهم «illusion» ولكنه ايضا خطر «danger» لأنه يمنع الناس من استخدام عقولهم او التفكير النقدي في امور حياتهم، وبذلك يضمحل ذكاؤهم وتفتقر عقولهم . ويقول فرويد إن عدم استخدام العقل او التفكير النقدي في أمر من الامور يعطل التفكير النقدي في الامور الاخرى. ويرى «فرويد» ان الدين خطر ايضا على القيم الانسانية الاخلاقية الاساسية، والتي يسميها: الحب الاخوي بين البشر (Menschenliebe)، والحق والحرية. ويقول فرويد ان الانسان اذا تخلص من الوهم الذي يجعله يعتمد على الإله الأب، فانه يواجه وحدته وضالته في العالم الكبير، ويصبح شبيها بالطفل الذي ترك بيت ابيه لكنه يقول ان النضوج الانساني لا يمكن ان يتحقق الا بالخلاص من هذا التعلق الطفولي، وان الانسان لا بد ان يعلم نفسه كيف يواجه الحقيقة دون الاعتماد على قوة اخرى خارجية. اذا عرف الانسان انه ليس هناك من شيء يعتمد عليه سوى نفسه وقوته فهو سوف يتعلم

كيف يستخدمها. ان الانسان الذي يستطيع أن يستخدم قوته هو الذي تحرر من السلطة التي تحكمه او التي تهدده. ان الطفل لا ينضج ولا يستقل ويعتمد على نفسه ويستخدم قوته الا بعد ان يتحرر من الاعتماد على ابيه او الخوف منه.

وقد افترض فرويد بطبيعة الحال بهذا المنطق انه ليس هناك علاقة بين الاب الطفل والام وافترض ايضا ان هناك علاقة وحيدة بين الاب والطفل وهي علاقة الخوف وطاعة الاوامر رغبة في الحماية. وبنى عليها ان علاقة الانسان بالاله هي علاقة مشابهة اي انها علاقة الخوف وطاعة الاوامر رغبة في الحماية. ولكن الا توجد علاقة اخرى بين الطفل والاب او بين الطفل والام قائمة على الحب وليس على الخوف؟ الا يمكن ان تكون العلاقة بين الطفل والاب او بين الطفل والام قائمه على المناقشة والاقناع وليس على الطاعة العمياء للاوامر؟! والسؤال الثاني هو: هل علاقة الانسان بالاله في جميع الاديان البشرية قائمة على الخوف والطاعة العمياء للاوامر. اليست هناك اديان قائمة على الحب والمناقشة والاقتناع؟

وهناك كثير من الاديان تنص في جوهرها على ان الله هو الحب، وان حب الله ليس معناه الا أن يحب الانسان اخاه الانسان وتكون معاملته للناس على اساس الصدق والعدل والحرية والمساواة. ولا شك ان هناك كثيرا من المسلمين والمسيحيين الذين يفهمون دينهم على هذا الاساس.

ويقول اريك فروم في كتابيه[٤] (الانسان لنفسه) و(التحليل النفسي والدين) ما معناه ان الاديان التي تقوم فيها العلاقة بين الانسان والاله على الحب هي انسانية humanistic ويفرق بينها وبين الاديان التي تقوم فيها العلاقة بين الانسان والاله على الخوف والتي يسميها أديان استبدادية او authoritarian. ويقول اريك فروم ان الاديان الانسانية القائمة على الحب تساعد الانسان على استخدام عقله وقوته الذاتية من اجل اسعاد الاخرين وتطوير المجتمع الى الافضل، اما الاديان الاستبدادية القائمة على الخوف فهي تشل عقل الانسان ولا تساعده على استخدام قوته الذاتية، لانه يعتمد على قوة اخرى غير نفسه، يسقط عليها كل الصفات الطيبة كالعدل والحق والحكمة ولا يبقي لنفسه الا الصفات الشريرة، وبذلك يجد الانسان تبريرا منطقيا لافعاله الشريره المناقضه للعدل والحق والحكمة. انه يستاصل من نفسه الجزء الطيب فيه ويسقطه على قوة اخرى خارج نفسه ينظر اليها في خوف وهلع، لانه يشعر امامها انه مذنب دائما وانه آثم دائما، وتصبح علاقة الانسان بالله قائمة على الاحساس بالذنب والخوف

من العقاب والايذاء، اي تصبح العلاقة ليست علاقة حب، وانما هي علاقة ماسوشية ، يحاول الانسان فيها ان يتخلص من ذنبه ومن خوفه وذلك بمزيد من الخضوع وامتهان النفس واذلالها رغبة في الحماية والافلات من العقاب.

ويشعر الانسان ايضا بالاغتراب عن نفسه. لقد استأصل من نفسه الجزء الطيب وأسقطه على قوة خارجية بعيدة عنه، وهكذا تصبح نفسه الطيبة بعيدة عنه ، غريبة عنه، ومن هنا ينشأ الشعور المسمى بالاغتراب. ويحاول الانسان ان يعالج هذا بعبادة الله. انه في هذه العبادة يحاول ان يصل الى هذا الجزء الطيب من نفسه الذي فصله عنه.

ويقول اريك فروم ان هذه الاديان الاستبدادية هي التي تشبه علاقة الاب المستبد بطفله، وهي التي وصفها فرويد بانها نوع من العصاب، والرغبة في الاعتماد على الاب، وكسب حمايته بالخضوع الكامل له وطاعته طاعة عمياء دون مناقشة، وعدم الرغبة في الانفصال عنه خوفا من الاستقلال والحرية التي تعني له ان ينفصل عن ابيه ويخرج من بيته، ويهيم على وجهه باحثا عن حياة خاصة به وذات مستقلة عن ذات ابيه. انه يسقط كل القوة على الاب الذي يمثل له الحماية وتكون علاقته به علاقة خضوع وطاعة، ويجرد نفسه من القوة فيشعر بالضعف وهذا يحدث ايضا في علاقته بالدين ايضا وفي علاقته بالحاكم او كل من كان في موضع السلطة العلوية.

اما في الاديان الانسانية فان اريك فروم يرى ان الانسان لا يسقط الجزء الطيب فيه على قوة اخرى خارجة. ان الانسان يدرك ان صفات العدل والحق والحكمة والحرية والحب داخل الانسان وليس خارجه، ومعنى ذلك ان الله داخل الانسان وليس خارجه وان على الانسان ان يمارس الصدق والعدل والحرية والحب ليحقق ذاته كلها ويشعر بالسعادة المتكاملة ويتمتع بالصحة النفسية. ومن هنا يتضح ان ممارسة الصدق والعدل والحرية والحب تقضي ان يدرك الانسان ان هذه الصفات موجودة فيه وان عليه ان يبحث عنها داخل نفسه، ويمارسها في حياته اليومية. وبذلك تصبح ممارسة الصدق والحب والعدل والحرية هي الوسيلة الوحيدة لتقرب الانسان من الله او من نفسه الكليه وهذا هو جوهر الدين الانساني.

لكن الذي يحدث في حياةالبشر ان الناس اذا عجزت عن تحقيق الجوهر لجأت الى التمسك بالشكل كنوع من ارضاء الضمير او التبرير او التقليل. لكن ضمير الانسان

(وهو الله في الدين الانساني) لا يخدعه الشكل والحركات الخارجية، ويدرك الحقيقة من الكذب. ولذلك يتعذب ضمير بعض الناس حين لا يمارسون الصدق او العدل او الحب او الحرية. وبعض الناس الذين ماتت ضمائرهم لا يتعذبون وهم يمارسون الكذب والظلم والكراهية.

ويقول اريك فروم ان الانسان الذي يتعذب وهو يمارس الكذب والنفاق افضل من الانسان الذي لا يتعذب وهو يمارس الكذب والنفاق ولا شك ان عذاب الانسان الاول يسبب له العصاب او المرض النفسي، ولكن هذا الانسان اكثر صحة نفسية من الانسان الآخر الذي مات ضميره تماما ولم يعد يشعر باي عذاب، وقد يبدو للاخرين انه اكثر صحة نفسية لانه اكثر تكيفا مع المجتمع الذي تسود فيه قيم الكذب والنفاق. اما في المجتمع الذي تسود فيه قيم الصدق والعدل والحرية والحب فان الانسان ذا الضمير الحي لا يشعر بالعذاب لانه يمارس هذه المبادىء في حياته اليومية.

ويقول اريك فروم ورونالد لينج ودافيد كوفر وتوماس زاس وغيرهم من علماء النفس ان تفكير الناس يتكون حسب تكوين شخصياتهم، وان شخصياتهم تتشكل حسب ممارساتهم اليومية، او بعبارة اخرى حسب النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يحكم المجتمع، إذا كان المجتمع محكوماً بأقلية تسيطر على الاغلبية وتستغلهم لصالح الأقلية فإن الانسان الفرد يعيش في خوف دائم من بطش السلطة، ويمنعه الخوف من النضوج والاستقلال والاحساس بقوته وإرادته. ولهذا تشجع مثل هذه الانظمة الاستبدادية الاديان الاستبداية وتستغل حاجة البشر الى الدين الانساني (بمعناه الانساني السابق) وتحوله الى دين استبدادي إرهابي قائم على الخوف والهلع والعجز والحماية، وليس قائماً على الحب والقوة والاستقلال، ويصبح الله عند الناس ملجأ وهروباً سلبياً من الحياة وليس مواجهة للحياة وتطويرها إلى الافضل.

وان تاريخ معظم الاديان يدلنا على ذلك الترابط بين النظام الاجتماعي والاقتصادي الحاكم وبين نوع الدين الذي يفرض على الناس. ان الدين المسيحي في بدايته كان دين الفقراء الذين بدأوا يحاربون السلطة الحاكمة المستبدة بالناس الظالمة لحقوقهم. والدين الاسلامي ايضا كان دين الفقراء الذين قاوموا السلطة الحاكمة المستغلة لجماهير الناس. وكذلك ايضا معظم الاديان. ان معظم الاديان تبدأ بدايات انسانية، ولكنها بمرور الزمن، بانتصار النظم الاستبدادية الحاكمة، ووقوع الاغلبية الساحقة تحت رحمة الاقلية المسيطرة المستغلة، يصبح على الحكام ان

يستغلوا الدين ضمن اي شيء اخر في حياة الناس فيجردوا الدين من معناه الانساني ومن مبادئه الاساسية الجوهرية، ويجعلوه سيفا مسلطا على رقاب الناس، ويصبح الدين استبداديا يتفق مع الحكم الاستبدادي ويساعده على استغلال الناس تحت ستار من الكلمات والشعارات الرنانة، فالعمل والكفاح والقناعة بالاجر الضئيل والموت في سبيل الوطن كلها قيم عظيمة مفروضة على الاغلبية المحكومة، اما الاقلية الحاكمة فهي تستمتع بالراحة والجشع والثراء والاجور المرتفعة والبعد عن خطر الموت في سبيل الوطن. وتسود في تلك الانظمة بطبيعة الحال الازدواجية في كل شيء. وذلك لان الحكام يقولون امام الناس اشياء ويمارسون في الواقع اشياء اخرى عكسية. وتنتشر الكلمات المعكوسة المزدوجة الكاذبة ويتشدق الجميع بالصدق والعدل والحرية والحب، ويطفح الواقع بالكذب والنفاق والظلم والكراهية والقيود والسجون ونزلاء المستشفيات النفسية. وفي تلك الانظمة يصبح افضل البشر إما داخل زنزانة السجن او داخل زنزانة المستشفى النفسي. والفرق بين الاثنين ليس كبيرا فالثائر السياسي هو الشخص الذي يرفض الكذب والظلم والكراهية ويسعى جاهدا بكل قوته من اجل تغيير النظام الاجتماعي بنظام آخر يقوم على العدل والحرية والحب. والمريض نفسيا (رجلاً او امرأة) هو الشخص الذي لم يستطع ان يكون بطلا ثائرا كالسابق، ولكنه لم يستطع ايضا ان يقتل ضميره تماما (كما فعل الاخرون) ولذلك يتعذب وهو يمارس الكذب والكراهية والظلم، ويقوده العذاب الى العصاب، والقلق، والارق، والاكتئاب، والهيستيريا.

ويتوقف علاج الطبيب النفسي للمرضى أوالمريضات نفسيا حسب موقفه من النظام الاجتماعي الاستبدادي الحاكم. وحيث ان معظم الاطباء لا يعرفون شيئا في السياسة او المجتمع، وحيث ان معظم الانظمة الحاكمة الاستبدادية تفرض على الاطباء او غيرهم من اصحاب المهن ان يفصلوا بين العلم والسياسة، او بين الطب والسياسة، ويصبح التعليم في المدارس والجامعات ليس تعليما من اجل المعرفة وفهم حقائق الحياة والمجتمع ولكن مجرد معلومات متفرقة غير مترابطة تؤهل الشخص للحصول على شهادة من اجل الحصول على وظيفة من اجل سد الرمق فحسب.

لهذا يصبح معظم اطباء النفس بغير موقف تجاه النظام الاجتماعي الاستبدادي الحاكم، ومعنى ذلك انهم يستسلمون بغير تفكير لاية سلطة تحكمهم، معتبرين ان السياسة ليست من اختصاصهم، وهكذا يتفرغون لمصالحهم الخاصة، ويفصلون بين

المريض والمجتمع، ولا يدركون الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء المشاكل المرضية للانسان، ويصبح كل همهم كيفية الاستفادة من مهنة الطب والاثراء عن طريق العيادة الطبية الخاصة، وهكذا يصبحون جزءا من النظام الاستغلالي الحاكم، وينظرون الى الخارجين على هذا النظام او الرافضين له كمرضى بالعصاب او الجنون، ويتصورون ان الشخص العادي المتكيف مع النظام اكثر صحة من الشخص المصاب بالعصاب والذي تمزقه الصراعات والعذابات. ويصبح العلاج في نظر هؤلاء الاطباء هو ان يتكيف المريض نفسيا مع المجتمع، ولا يكون ذلك الا بقتل البقية الباقية من ضميره وتفكيره الحر المستقل عن طريق غسيل المخ بالصدمات الكهربية او الحقن المهبطة للتفكير او الاقراص المهدئة او المنومة.

وقد اصبحنا نعلم الان ان مقومات الصحة النفسية عند المرأة هي نفسها مقومات الصحة النفسية عند الرجل. فالمرأة انسان والرجل انسان، ومقومات الصحة النفسية للانسان هي قدرته على النضوج والاستقلال واستخدام عقله وقوته الذاتية من اجل ممارسة الصدق والعدل والحب والحرية لنفسه ولغيره من البشر.

ولكن هل يسمح الآباء والامهات لبناتهم (وابنائهم) بتلك الفرص التي تساعدهم على النضوج والاستقلال؟ هل تقوم العلاقة بين الآباء (والامهات) وبين بناتهم (وابنائهم) على الحب والحرية والمناقشة والاقناع، ام تقوم على الخوف والطاعة والكبت؟!

لا بد من الاعتراف بان معظم علاقة الآباء (والامهات) بالبنات (والاولاد ايضا) تقوم على الخوف والطاعة اكثر مما تقوم على المناقشة والحرية والحب. ان كثيرا من الآباء يتصورون ان الصرامة والشدة والتخويف كلها ضرورية لتربية البنات (والاولاد) تربية جيدة. وهم لا يدرون خطورة هذه التربية على الصحة النفسية لبناتهم واولادهم. انهم يتصورون ان الطاعة صفة حميدة، وقد يتفاخرون بان بناتهم واولادهم يطيعونهم ولايعصون لهم امرا والحقيقة ان هذه الطاعة ليست صفة حميدة، ولكنها مرض نفسي لا بد من شرحه هنا.

عندما تخضع الابنة (او الابن) لاوامر ابيها القاسي الصارم، عندما تخافه لدرجة انها لاتستطيع ان تخالفه، تصبح الفتاة مطيعة مؤدبة، وتكبر شابة مطيعة مؤدبة، ولا تظهر عليها اي اعراض تلفت اليها نظر اطباء النفس، ويقولون عنها انها تتمتع بصحة نفسية.

لكن علم النفس الحديث يكشف النقاب عن هذه الصحة المزيفة ويقول ان هذه الابنة (او الابن) بينما هي تكيف نفسها مع صرامة ابيها يحدث لها شيء داخلها، انها تقهر عداوة متراكمة ضد ابيها، وتكبتها، لانها تشعر بالخطر لو اظهرتها، بل لو كانت على وعي بها. هذه العداوة المكبوته (رغم انها خفية) تخلق في نفس الفتاة قلقا قد يفضي الى خنوع عميق، وقد يفضي الى تحد غامض، ليس موجها ضد الاب بل موجه ضد الحياة بصفة عامة. وفي كلتا الحالتين، الخنوع العميق او التحدي الغامض غير المصحوب بفعل، تبدو الفتاة امام الناس مطيعة مؤدبة، او بمعنى اخر، متكيفة مع الظروف الخارجية.

ان هذا التكيف مع الظروف الخارجية (وخاصة في سن الطفولة المبكرة) غير صحي لنمو وتطور الانسان نفسيا، فهذا الطفل الذي لا يستطيع ان يخالف والده ويقمع في نفسه قدرته على التفكير النقدي، وباستمرار عملية القمع يفقد الشخص القدرة على التفكير النقدي نظرا لان الاحتفاظ بهذه القدرة امر خطير وداع لليأس ايضا وهكذا تصبح الابنة او الابن مستعدا لقبول افكار ابيه كما لو كانت افكاره هو وحين تصبح شابة او شابا يكون مستعدا دائما لقبول افكار الآخرين كما لو كانت افكاره هو. وهذا هو ما يسمى في علم النفس بالتفكير الزائف لانه ليس نتاج تفكير الانسان نفسه. والتفكير الزائف يفضي بطبيعة الحال الى رغبات زائفة والرغبات الزائفة تفضي الى افعال زائفة.

هذه النشاطات الذهنية الثلاثة (التفكير ـ الرغبة ـ الفعل) هي التي تكون النفس الاصلية للانسان. وحينما لا تكون هذه النشاطات الذهنية خاصة بالانسان، بمعنى انها ليست نتيجة نشاطه الذهني الخاص، وانها لم تصدر عنه بل وضعت فيه من الخارج، وانه يستشعرها ذاتيا كما لو كانت منه هو، حينما يحدث ذلك يكف الانسان عن ان يصبح نفسه. انه يعتنق نوع الشخصية المقدم له من جانب المجتمع، ولهذا فانه يصبح تماما كما يتوقع منه الآخرون ان يكون.

والشخص الذي يتنازل عن نفسه ويصبح آلة متطابقا مع ملايين الآخرين من الآلات المحيطة به يشعر بما يسمى الأمن الاجتماعي. لقد اختفى منه الخوف الشعوري بالاختلاف، وهو لم يعد بحاجة الى أن يشعر بالوحدة أو القلق، إنه يشعر بالحماية والأمن الاجتماعي لكن الثمن الذي دفعه في سبيل هذه الحماية غال جداً إنه فقدان نفسه.

وبالرغم من صفات الطاعة والادب والتكيف والنجاح الاجتماعي التي يتميز بها هذا الشخص إلا إنـه أصبـح من وجهة نظر علماء النفس لا يتمتع بصحة نفسية. فالصحة النفسية هي قدرة الانسان على الاحتفاظ بنفسه الأصلية. وحيث ان النفس الاصلية تتكون من ثلاثة عناصر: (تفكير ـ رغبة ـ فعل)، فإن الصحة النفسية هي قدرة الانسان على أن تكون أفكاره ورغاباته وأفعاله أصليه، ونابعة منه حقيقة، معبرة عنه حقيقة.

إن اي كبت لأي عنصر من عناصر النفس الثلاثة يستأصل اجزاء من نفس الانسان الحقيقية، ويفرض بديلاً من الشعور الزائف او التفكير الزائف عـلى المصاب بـالكبت وعلى هذا يمكن القول ان الصحة النفسية تحتاج الى ان يعيش الانسان في جو خال من الكبت على افكاره او رغباته او افعاله . بمعنى انه في حاجـة لأن يتحرر من القيـود. لكن هذه الحرية من القيود ليست كل شيء انه لا يكفي للانسان ان يتحرر من قيود العالم الخارجي ليستمتع بالصحة النفسية. ان هذه الحرية حرية سلبية كما يقول اريك فروم[٥] وهذه الحرية السلبية تفصل الانسان عن العالم الخارجي كما ينفصل الجنين عن جسد امه. حينما يولد الطفل ينفصل جسده عن جسد امه وبذلك يصبح جسده متحررا من جسد امه ولكنه يظل يعتمد على امه بضع سنوات حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وبذلك يتحرر منها نفسيا ويصبح انسانا مستقلا اي حرا بجسده الخاص ونفسه الخاصة. هذه الحرية الجسدية والنفسية التي حدثت للطفل هي حرية سلبية. لقد تحرر الطفل من جسد امه وتحرر من حاجته البيولوجية والنفسية لها. اي انه تخلص من القيد الذي كان يربطه كالوتد بامه، وهو الان يقف منفصلا حرا، وحيدا، يواجه الحياة وحده ككائن منفصل ومستقل. هذه الحرية تعني الوحدة وتعني المسؤولية وتعني ايضا القلق والخوف والاحساس بالخطر. ذلك ان الانسان قد انفصل عن جسد الام او عن جسد الكون وفقد ذلك الامان الذي تعوده حين كان جزءا صغيرا في شيء كبير، ولم يكن مسؤولا عن شيء بل كان جسد الكون هو الذي يحركه وهو المسؤول عنه.

ولهـذا يصاحب هذه الحرية السلبية الاولى إحساس بالقلق والخوف والوحدة. ويحاول الانسان ان يتغلب على وحدته وعزلته وقلقه وخوفه بأن يبحث عن وسائل تجعله يتحد مرة اخرى بالكون او ان يكون جزءا من شيء اكبر، وحيث ان الانسان لا يمكن بحال ان يعود الى رحم امه، اذن لا بد ان يجد في المجتمع من حوله «حبلاً سرياً»

جديداً يصله بالعـالم ويصـل العالم به، حينئذ يشعر بالأمان ويضيع منه الأحساس بالوحدة والأنعزال والقلق.

ولكن هل يجد الانسان في المجتمع هذا «الحبل السري»؟ أو بمعنى اخر هل يوفر المجتمع للانسان الظروف التي تجعله يقيم مع العالم علاقات حميمة؟ وبشكل أوضح :هل يعطي المجتمع للانسان الحرية لان يتحد مع العالم والناس.

والاجابة عن هذا السؤال هي (لا). ربما كان مجتمع العصور الوسطى مختلفا، ولكن بالنسبة لمجتمعنا الحديث الذي تقوم فيه العلاقات بين الناس على التنافس وليس التعاون، والذي يواجه الانسان قدره وحيدا منعزلا عن الآخرين، ويا ليتهم آخرون سلبيون لا شأن لهم به، ولكنهم آخرون متنافسون عدوانيون، ما ان يستشعر الواحد منهم ضعف الآخر حتى ينقض عليه كالسمك يأكل كبيره صغيره.

ولهذا فان القلق والوحدة والخوف كلها امراض عصرية يعاني منها انسان المجتمع الحديث، الذي حصل على حرية سلبية ولم يحصل على حرية ايجابية. الذي تحرر من الـروابط الاولية بالعلم لكنـه عجز عن خلق روابط جديدة بالعالم. ان الحرية الحقيقية هي تلك الحرية الاخيرة التي يشعر بها انسان حر مستقل نجح في أن يتحد بالعالم والناس.

ويقول علماء النفس: ان نجاح الانسان الحر المستقل في الاتحاد بالعالم والناس يتحقق بالحب والعمـل الخـلاق المنتج. ولهذا فان المجتمع الذي لا يوفر للناس الظروف التي تساعدهم على الحب وعلى العمل الخلاق المنتج هو مجتمع يشعر فيه الانسان الحر المستقل بالقلق والوحدة والشك في معنى حياته وقيمتها وجدواها. ولهذا تزداد مأساة الانسان في عصرنا الحديث كلما زادت حريته الفردية وزاد استقلاله لأنه يتلفت حولـه في العالم ولا يعرف ماذا يفعل بحريته واستقلاله، وليس عليه الا ان يخوض حياة البورصة القائمة على التنافس وعدوان القوي على الضعيف وبهذا تصبح القوة هدف الانسان كي يسيطر على غيره، وهذه القوة لا تمنح الانسان الحرية الايجابية او الحرية في الاتحاد بالعالم والناس عن طريق الحب والعمل الخلاق المنتج، بل هذه القوة تسبب لصاحبها قلقا أشد، بسبب الخوف من فقدانها، ومن ثم التعرض لانتقام الاخرين الذين سبق له ان أخضعهم.

أن انتشـار الامـراض النفسية بالذات في عصرنا الحديث، وعلى الاخص في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة إنما هو نتيجة حصول الانسان على وجه واحد من الحرية هو الحرية السلبية، أما الحرية الايجابية التي تساعد الانسان على أن يحقق ذاته المستقلة من خلال عمله الخلاق المنتج او من خلال حب حقيقي مع الاخرين، هذه الحـرية الايجـابية لم تحصـل عليهـا الاغلبية السـاحقـة من البشر في معظم المجتمعات، ربما حصل عليها بعض افراد قلائل استطاعوا أن يحققوا ذواتهم المستقلة من خلال عمل خلاق وحب حقيقي، ولكن الأغلبية من الناس يعملون عملا متكررا يبعث على الملل وليس فيه خلق جديد والهـدف منه الحصول على لقمة العيش، وكذلك الأغلبية من الناس لايحبون حبا حقيقيا ولكنهم يدخلون في علاقات نفعية من اجل الحصول على قوة أو مال أو حماية من أي نوع.

وقـد أجمـع علماء النفس على أن الحرية الايجابية هي الوسيلة الوحيدة التي يحصل بها الانسان على الهدوء والامان والانسجام مع العالم. هذه الحرية لا يمكن ان تتحقق في مجتمع يقوم على التنافس والاستغلال وإنما تتحقق في مجتمع يقوم على التعاون بين الناس. لكن التعاون بين الناس لا يمكن أن يحدث إذا شعر الناس أنهم غير متساوين، فالاحساس بالمساواة شرط من شروط التعاون. ولهذا يرتبط دائما التعاون بالمساواة، والتنافس بالاستغلال وعدم المساواة.

وبغير التعاون لا يحدث الحب، وبغير الحب يشعر الانسان بالقلق والوحدة وعبث الحياة. وهـذا هو السبب في انتشار هذه الاعراض عند الشباب في مختلف أنحاء العالم، وانتشارها ايضا في أدب القرن العشرين وفنونه، ذلك الأدب أو الفن الذي يعبر عن أزمة الانسان الحديث، أزمة انسان حصل على وجه واحد من الحرية هو الحرية السلبية التي مزقت صلاته القديمة بالعلم والناس وتركته عاريا وحيدا يواجه معارك البطش خائفا مذعورا، ذلك أنه يشعر دائما بأنه وحيد وبأنه منعزل عن الاخرين، وأن الاخرين يقفون له بالمرصاد.

إن فقدان الحب في حياة الناس هو الذي يسبب لهم الأمراض النفسية. ولكن الحب مرتبط بالمساواة بين البشر والعدالة والصدق والحرية، ولهذا تزيد نسبة الامراض النفسية بين النساء، لأن المجتمع لا يساوي بين الرجل وبين المرأة ولأن المرأة تفرض عليهـا قيود أكثـر من الرجل. إن الرجل وبالذات من الطبقات الكادحة والمحكومة يتعرض لقيود سياسية واقتصادية ونفسية في عمله خارج البيت، أما المراة فهي تتعرض

بالاضافة إلى ما سبق إلى قيود أخرى خاصة بها وحدها كامرأة سواء داخل الاسرة او في المجتمع الخارجي ولهذا يقع الظلم على المرأة مضاعفا. وفي ظل هذا الظلم لا يمكن أن ينشأ الحب بين الرجال والنساء فالقيود تفرض على المرأة أن تكذب والحب لا يمكن أن يوجد في ظل الكذب.

الحب هو أن يشعر الانسان بصدق، ويرغب بصدق، ويفعل بصدق. الحب هو تعل المشاعر والرغبات الصادقة ومن أهم ما قاله كير كجارد ان الحقيقة لا توجد في حياة الانسان إلا من خلال العقل، وحيث ان الصحة النفسية تضيع بضياع الحقيقة من حياة الانسان لهذا فان الفعل ضروري لصحة الانسان النفسية. والعقل معناه أن يعمل الانسان فعلا، أن يطبق أفكاره النظرية في الحياة الواقعية الحقيقية. فالعمل هو النتاج الطبيعي للفكر. والفكر الذي لا يعقبه عمل يظل فكرا بعيدا عن واقع الانسان أي بعيدا عن حقيقته، بمعنى آخر ، يظل فكرا خياليا. والصحة النفسية لا ترتبط الا بالحقيقة وبالافكار الحقيقية، أما الخيال فهو مرحلة سابقة للحقيقة فحسب وأي خيال لا يتحقق أو غير قابل للتحقق يصبح من الاوهام وليس من الأفكار.

أن يفكر الانسان، وأن يعبر عن أفكاره بحرية أمر ضروري للصحة النفسية، فالفكر كما سبق أن ذكرت أحد الانشطة الذهنية الثلاثة المكونة للنفس الاصلية للانسان. إن الكبت كبت الفكر داخل الرأس والخوف من ابداء الرأي يجعل الانسان متوترا في أعماقه، ويتصارع فيه الجزء الحقيقي من نفسه مع الجزء المزيف، الجزء الذي يريد ان يعبر بصدق عن نفسه والجزء الذي يريد أن يزيف نفسه خوفا من الأذى. إن الاب الذي يعاقب ابنه أو ابنته لأنه عبر عن أفكاره بصدق أو المجتمع الذي يعاقب أي انسان لأنه عبر عن افكاره بصدق يخلق امام الناس جوا من الخوق يجعلهم يكبتون افكارهم وتتصارع اعماقهم فاذا انتصر الجزء الحقيقي من الانسان عاش الشخص قلقا ينتظر وقوع العقاب بين لحظة واخرى. واذا انتصر الجزء المزيف عاش الانسان مطمئنا من الناحية الاجتماعية لكنه قلق من الناحية النفسية بسبب فقدانه لجزء هام من نفسه.

ومن الافكار التي تكبت بسرعة تلك الافكار التي تتعلق بامور حساسة في المجتمع. ويختلف كل مجتمع عن الآخر في درجة حساسيته ونوعيتها. لكن معظم المجتمعات في العالم تجد حساسية متفاوتة الشدة (حسب نوع المجتمع) تجاه امور ثلاثة في الحياة هي الدين والجنس والسياسة، ولهذا فان معظم الافكار التي تكبت هي تلك الافكار المتعلقة بامر من هذه الامور الثلاثة.

ويتميز العقل البشري بقدرته على التفكير والتحليق في أي سماء، خاصة العقل الشاب الذي لم يفقد مرونته وشجاعته بعد ولهذا كثيرا ما نرى شبانا وشابات بالذات في سن ما حول العشرين مصابين بالقلق والتوتر النفسي، حين يبدأ عقلهم يناقش موضوع الوجود والله، وحينما يبدو لهم ان هناك بعض التناقضات بين الافكار التي تجول في عقولهم، وبين المسلمات التي يجب ان يؤمنوا بها . ويصاب الشاب او الشابة منهم بحيرة شديدة يزيدها خطرا انه يخشى ان يفاتح احداً بافكاره فيتهم بضعف الايمان. او انه يتجرأ ويفاتح اباه مثلا، فاذا بالاب يلومه ويتهمه ولا يناقشه، ويشعر الشاب بالذنب وان افكاره آثمة، وان عقله فاسد لانه يفكر في امور لا يصح التفكير فيها. ، ويفضي الاحساس بالذنب بطبية الحال الى الرغبة في عقاب النفس وقد يوقع الشاب او الشابة العقاب على نفسه، بالانطواء والانعزال عن مباهج الحياة وقد يجد في ايلام نفسه بعض الراحة او اللذة (بدء الماسوشية) وقد تصل الرغبة في ايلام نفسه الى حد الايذاء الشديد او قد يجد الراحة الكبرى في ان يقتل نفسه جسديا او فكريا بطريقة او باخرى.

وفي احيان اخرى تكون الشابة اوالشاب محظوظا فتسوقه الظروف الى انسان منفتح العقل والقلب، يستطيع ان يحظى معه بنقاش حر هادىء، يخرج منه سليم النفس والعقل، فهو لا يشعر بالذنب لانه يفكر ولكنه يتعلم كيف يستمع الى افكار الغير، وكيف يناقشها وكيف يكون ايمانه باي شيء عن اقتناع حقيقي وليس عن خوف او تقليد. ويصبح مثل هذه الشابة او الشاب في المستقبل انسانا غير مكبوت الفكر. انه يملك القدرة على التفكير بحرية في اي شيء ويكسب المجتمع مفكرا جديدا، او على الاقل مواطنا يشغل عقله في امور الحياة، وليس ذلك الشخص المعطل العقل الذي تحركه عقول الاخرين.

ويأتي بعد الدين موضوع الجنس، هذا الموضوع الحساس الذي يكاد يمثل في العالم اجمع مشكلة لصحة الشباب النفسية. ان مجرد التفكير في هذا الموضوع (ولا اقول الممارسة الفعلية) قد يصيب الشاب بالقلق والحيرة والاحساس بالذنب، هناك تلك الفتاة التي تصل الى الاعتقاد بانها آثمة ومدنسة وتستحق العقاب حتى الموت لانها تحلم برجل في فراشها، وقد تحاول الانتحار عدة مرات. وكم من شبان وشابات عانوا وتعذبوا نفسيا بسبب الاحساس بالمهانة والعار لممارستهم العادة السرية. وبالرغم من ان علماء النفس والاطباء كتبوا الكثير في السنوات الاخيرة عن العادة السرية؛ وانها

مرحلة من مراحل النمو الجنسي من الطفولة الى المراهقة، وان الخوف منها هو الذي يخلق كل ما يصاحبها من اضطرابات نفسية او جسدية، الا ان كثيراً من الشباب لا يزالون يشعرون بالذنب والاثم حين يمارسونها.

ان اجسام الشبان والشابات قوية ورغباتهم ومتطلباتهم ايضا قوية، وحقيقية كملمس اجسامهم، لكن متطلبات المجتمع ايضا قوية وضاغطة ويتولد الصراع الحاد في نفس الشابة والشاب بين ما يحسه ويرغبه بقوة، وبين ما هو واجب ومفروض عليه بقوة ايضا، ويشعر بعض الشبان بالازمة النفسية حين يحسون بوضوح التناقض الحاد بين متطلبات اجسامهم البيولوجية والنفسية وبين متطلبات المجتمع الاخلاقية.

ويصبح من الصعب في ظل هذا الصراع ان يتمتع الشاب او الشابة بصحة نفسية. انه لو اطاع رغباته في الخفاء (تفاديا لعقاب المجتمع) تولد لديه احساس بالذنب يفتك بصحته النفسية. وهو لو ضرب عرض الحائط برغباته وكتبها اصبحت كالبخار المضغوط الذي يفتك بلا شك بصحته النفسية. ويتعرض عدد غير قليل من الشباب من الجنسين لهذا الصراع في الفترة ما بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين، اي في تلك السنوات العشر الحرجة في حياة الانسان، حين يكون الشاب اوالشابة من وجهة النظر الطبية والصحة النفسية مؤهلا بل في حاجة شديدة الى الجنس، لكنه من وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية لم يصبح مؤهلا للزواج بعد.

اما الامر الحساس الثالث، وهو السياسة، فهواكثر الامور حساسية حتى الان في معظم مجتمعات العالم. وهناك بعض المجتمعات التي سمحت لافرادها ببعض الحريات في مناقشة امور الدين، او ببعض الحرية في ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، الا ان اكثر المجتمعات تحررا في هذه النواحي لا تزال ترهب رفع الحظر عن موضوع السياسة، ولا يزال الانسان في اي مكان من العالم معرضا للضرر (يتفاوت الضرر من مجرد التشهير إلى التجويع إلى الحبس او حتى القتل) إذا ما تناقضت أفكاره وافكار القوى المسيطرة في المجتمع.

ويعاني الشباب والشابات اكثر من غيرهم من هذا الكبت الفكري السياسي لأنهم وبحكم سنهم اكثر براءة وصدقاً من الذين تقدم بهم العمر وتدربوا على الكياسة والسياسة والدهاء والمداهنة. ويعيش الشاب أو الشابة منهم الصراع بحدة إذا أراد أن يعيش صادقاً، فإذا انتصر صدقه أقلقه الشعور بالتهديد والخطر الذي يطارده في عمله

وفي بيته. واذا انهزم صدقه اقلقته نفسه التي تؤنبه على خنوعه ونفاقه. وكلا الحالين بطبيعة الحال يبعدان صاحبهما عن الصحة النفسية.

ان الصحة النفسية للانسان مرتبطة ارتباطا وثيقاً بقضية الحرية في أي مجتمع من المجتمعات. فالحرية لصحة النفس كالهواء أو الأكسجين لصحة الجسد، ان قل الأكسجين فسد الدم وإذا انعدم مات الجسد كلية، وكذلك بالنسبة للحرية. إذا قلت فسدت النفس، وإذا انعدمت ماتت النفس وان ظل الجسد حياً يرزق. لكن حياة الجسد في تلك الحالة ليست إلا حياة عضوية أو بيولوجية كحياة الكائنات الأدنى من الزواحف ووحيدات الخلية.

والحرية المعنية هنا ليست مجرد ان يتحرر الانسان من قيود العالم الخارجي (أو ما تسمى الحرية السلبية) ولكنها الحرية الايجابية يهدف بها الانسان لتحقيق ذاته من خلال العمل المنتج الذي يحبه والذي عن طريقه يستعيد روابطه بالعالم الخارجي، لكنها الآن ليست روابط مفروضة أو قيوداً ولكنها صلات انسانية تربط الفرد الحر المستقل بخير مجتمعه الأكبر وتطوره المستمر نحو تحقيق العدالة بين البشر والحق والحب والحرية.

ان نفس الانسان هي نفس الانسان سواء كان ذكراً أم انثى، وان الايجابية والقوة والصدق والعدل والحرية والحب هي صفات المرأة الصحيحة نفسياً كما هي صفات الرجل الصحيح نفسياً. ان الصحة النفسية للمرأة لا تتحقق الا من خلال الحب والعمل المنتج تماما كالصحة النفسية للرجل، وان ثالوث النفس (الفكر ـ الرغبة ـ الفعل) عند المرأة يحتاج الى الحرية نفسها التي يحتاجها الرجل، وان أي كبت لأي عنصر من عناصر النفس يسبب عند المرأة القلق والضيق والمرض الذي يسببه للرجل، وان المرأة في حاجة إلى الحرية الايجابية (وليس السلبية فحسب) لتحقق ذاتها كعضو منتج في المجتمع ولا يكفي المرأة ان تحقق ذاتها من خلال الزواج او ولادة الاطفال. ان الامومة وحدها لا تكفي المرأة لتستمتع بالصحة النفسية، تماماً كالأبوة التي لا تكفي الرجل ليتمتع بالصحة النفسية. فالمرأة كالرجل تحتاج لتحقيق ذاتها الى عمل منتج في المجتمع، تحتاج الى فعل، تحتاج الى ان تفكر وان تكون افكارها نابعة من نفسها وليس من الاخرين، وتحتاج الى ان تكون رغباتها صادقة نابعة من نفسها وليس ممن حولها.

الهوامش

الفصل الاول :

١ ـ انظر: وليم نظير، المرأة في تاريخ مصر القديم، دار القلم بالقاهرة ١٩٦٥، ص ٢٠ .
٢ ـ المصدر السابق، ص ٦٨ .

الفصل الثاني :

1) K. Marx and F. Engles, Selected Works, Progress Publishers. 1970, P.P 191 - 316.

٢ ـ انظر: وليم نظير، المرأة في تاريخ مصر القديم، دار القلم بالقاهرة ١٩٦٥ .

3) Quoted in Simone De Beauvoir, The Second Sex, P. XXI.

4) Jules Michelet, Satanism and Witchcraft, P. 225.

5) Ibid., P. XIX.

6) Quoted in Christina Hole, Witchcraft in England, P. 130.

7) Thomas S. Zsass, the Manufacture of Madness, Routhledge, 1971, P. 13.

8) Gregory Zilboorg, the Medical Man and the Witch During the Renaissance, P. 58.

9) T. Zasass, The Manufacture of Madness, Routledge, P. 73.

10) Sigmund Freud, Essay on (A Seventeenth Century Demotological Neurosis 1923), in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XIX, PP. 67 - 105; P. 72.

11) Franz G. Alexander and Sheldon T. Selesnick, The History of Psychiatry, P. 68.

12) Henry Sigerist, Preface in Zilboorg, Medical Man and the Witch, PP. VIII - IX.

13) Bronislaw Malinowski, Magic, Science and Religion, P. 84.

14) Borrows Dunham, Man against Myth, P. 18.

15) Thomas Zsass, Manufacture of Madness, Routledge and Kegan Paul, 1971, P. 8, Sprenger and Kramer, P. 47.

16) (Jacob Sprenger and Heinrich Kramer, Malleurs **Maleficarum**) P. 87.

17) Joan of Arc, Encyclopaedia Britanica (1949). vol. 13. PP. 72 - 75.

18) Russel Hope Robbins, The Encyclopaedia of Witchcraft and Demonology. P. 401. 493.

19) Christina Hole, Witchraft in England, p. 75.

20) Illinois Statute Book, Sess. Laws 15. Cert. 10. 1851. Quoted in E. P. W. Packard. the Prisoners Hidden Life, p. 37

21) Quoted in Frank J. Ayd. Jr. Guest editorial: Ugo Cerletti. M. D., 1877 - 1963. Psychosomatics. 4: A/6 - A/7 (Nov. Dec. 1963).

22) Quoted in George Rosen, Social attitudes of irrationality and madness in 17th and 18th. Century. J. His Med. All. Sc., 1963; p.233.

23) Sôren Kierkegard. The Last Years, p. 132.

24) Herbet J. Mulier, Freedom in the Western World, pp. 40-41.

الفصل الثالث :

1) Marie Jean Condorcet, Quoted in Lester F. Ward, Pure Sociology; A treatise on the Origin and Spontaneous, Development of Society (New York: Macmillan, 1914), p. 350.

2) Ibid., p. 320.

3) Ibid., p. 315.

4) Ibid., p. 373.

5) Ibid., p. 330 - 331.

6) Protosocial or Stage of Social Protoplasm.

7) J.P. Unwin. Sex and Culture (London. Oxford University Press, 1934) pp. 142 - 43.

8) Totem and Taboo, Sigmund Freud.

9) The philologists have traced the word "family" back to The Oscar world famel which the Latin famulus. Slave, also proceeds.

10) Lester. F. Ward. Pure Sociology. Macmillan 1914, p. 353.

الفصل الرابع :

1) Mary Jane Sherfey. the Nature and Evolution of Female Sexuality, Vintage Books; 1973, p. 40.

(٢) الاديما (edema) ومعناها الاستسقاء او زيادة كمية السوائل داخل الانسجة والخلايا في الجسم.

3) Masters W. H., "The Sexual Response cycle of the Human Female". Western Journal of Surgery. Obstetrics and Gynecology, vol. 68, 1960. pp. 57 - 72.

(٤) هذه الاعضاء الجنسية الاخرى الحساسة هي : ١ـ راس البظر. ٢ـ الشفرتان الداخليتان المحيطتان بفتحة المهبل. ٣ ـ الغشاء الذي يحوط راس البظر ويسمى prepuce ، والذي يصنع مع الشفرتين الداخليتين غشاء مخاطيا يمتد حول فتحة المهبل وحول راس البظر.

(٥) النصف الاخير من الدورة الشهرية، وذلك من بعد خروج البيضة من المبيض (اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية تقريبا عند المرأة) حتى بداية ظهور الطمث التالي، وتسمى Luteal Phase)

(٦) استنفدت الثدييات الراقية ٧٥ مليون عاما لتصنع الانسان، صاحب الراس الكبير الذي من اجل ان يولد كان لا بد من تمزيق انسجة الام الى ما قبل ٥٠٠ر٠٠٠ عام، حين ازداد اتساع حوض المرأة بالتدريج.

(٧) من المفهوم بطبيعة الحال أن أي تمزيق لهذه الاعضاء لسبب آخر غير الولادة يؤثر على قدرة المرأة الجنسية او يُسبب لها نوعا من البرود. ولا شك ان استئصال البظر في حالة ختان البنت يحرمها من عضو هام أو يسبب لها نوعا من البرود الجنسي، تزيده شدة العوامل النفسية المصاحبة واخطاء تربية البنت والضغوط الاجتماعية المختلفة.

8) Masters. William and Johnson. Virginia. Human Sexual Response. Boston: Little. Brown, 1966.

(٩) هي الفترة من بعد خروج البيضة من المبيض الى ظهور الطمث التالي.

(١٠) اشارت «شيرفي» « ان ماسترز وجونسون قد وصلا ايضا الى هذه الحقيقة من خلال بحث لهما لم ينشر بعد ولكنه سينشر قريبا».

11) Mary Jane Sherfey. the Nature and Evolution of Female Sexuality. Vintage. 1972. p. 137.

الفصل الخامس :

1) Money. John: Hampson. J. G.. and Hampson J.L. "Imprinting and the Establishment of Gender Role" Archives of Neurology and Psychiatry 77 (1957) : 333 - 36.

2) Stoller, Robert "The Sense of Maleness" Psychoanlytic Quarterly 34 (1965) : 207 - 18.

3) Masters, William and Johnson. Virginia E., The Artificial Vagina. Western Journal of Surgery. Obstetrics and Gynecology 69 (1961): 192 - 212.

(٤) وجد ان هذه القوة البيولوجية مركزها النهائي في المخ وسيشرح ذلك فيما بعد.

5) S.Freud. Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction between the Sexes (1925). In Standard Edition. vol. 19. London: Hogarth Press, 1961.

6) Ernest Jones. The Early Development of Female Sexuality. International Journal of Psycho-Analysis 8 (1927). pp. 459-72

7) Gregory Zilboorg. Masculine and Feminine, a paper in J. B. Miller Psycho-Analysis of women. Pelican, 1973. pp. 69-131.

8) Biologically neuter girl (the syndrome of Ovarian agenesis) : chromosomally XO. without gonads or any physiologically significiant levels of female hormones.

9) S. Freud, Some Psychical Consequences of the Anatomic Distinct between the Sexes (1925). In Standard Edition, vol. 19, 1961.

(١٠) واثبتت البحوث البيولوجية الاخيرة ان الجنين يكون انثى في اول تكوينه حتى الاسبوع السادس ثم يتشكل بعد ذلك ليصبح ذكرا او يستمر انثى.

(١١) شخصية الخنثى هي ان يعتقد الشخص انه ليس ذكرا وليس انثى او يعتقد انه ذكر وأنثى في الوقت نفسه.

(١٢) تتفق هذه النتائج مع النتائج الاخرى الجديدة التي وجدت ان في الكروموسومات فان الكروموسوم الذكرى المسمى (Y) ليس الا كروموسوم (X) الانثوي ولكن بشكل اقل تطورا، واقل حجما، واقل نشاطا. ويتفق ايضا مع النتائج البيولوجية الاخرى التي وجدت ان الجنين يبدأ أنثى.

13) Robert J. Stratler, Bedrock of Masculinity and Feminity Paper in J. Miller, psycho-analysis of women, Pelican, 1973.

14) Feminization-Chromosomal-Abnormality XO.

15) Testicular Feminization Syndrome.

16) Constitutional Male Hypogonadism.

17) Temporal Love Disorder.

18) Masculinization - Progesterone Effect.

19) Androgenital Syndrome.

الفصل السادس :

1) Sigmund Freud, Some Psychological Consequences of the Anatomical Distinct Between Sexes. Collected Papers. vol. 5. (London: Hogarth Press, 1956)

2) Sigmund Freud, New Introductory Lectures in Psychoanalysis New York: W.W. Norton, 1933).

3) Ernest Jones, Development Female Sexuality 1922.

4) Ernest Jones, Phallic Phase, 1933.

5) Karen Horney, Feminine Psychology, Norton, 1973, p. 57-58.

6) Ferenczi, Versuch eine Genitaltheoric (1927).

7) Karen Horney, Feminine Psychology, Norton, 1937, p. 61.

8) Freud, On the Transformation of Instinct with Special Reference to Anal Erotism. Collected Papers, vol. II. No. XVI.

9) Quoted in Karen Horney. Feminie Psychology. Norton, 1973 P. 63. (Groddeck, Pas Buch. Vom E S).

10) Ibid., p. 64.

11) Karen Horney, Feminine Psychology, Norton, p. 66.

12) Ibid., p. 69 - 70.

13) The Taboo of Virginity, 1918. In Standard Edition, vol. 11. London: Hogarth Press. 1957.

14) Freud, Female Sexuality, 1931, In Standard Edition, vol. 21. London : Hogarth Press. 1961.

15) Sigmund Freud, the Taboo of Virginity (1918). In Standard Edition, vol 11. London : Hogarth Press, 1957.

(١٦) انظر : المرأة والجنس ، ص ٦٦ .

الفصل السابع :

1) Money, J. "Sex Hormones and other Variables in Human Eroticism". In Sex and Internal Secretions, edited by William G. Young. 3rd ed. Baltimore, Williams and Wilkins Co., 1961.

2) Hampson, J L. and Hampson, Joan, G. "The Ostogenesis of Sexual Behavior in Man." In Sex and Internal Secretions, edited by William G. Young. 3rd ed. Baltimore: Williams and Wilkins Co., 1961.

3) Kinsey, Sexual Behavior in the Human Female, W. B. Saunders, 1953.

4) Masters, W. and J., Virginia. Human Sexual Response, Boston: Little Brown, 1966.

5) Kinsey, Sexual Behavior in the Human Female, W.B. Saunders, 1953, p. 118.

6) (Kisch 1907. Krafft-Ebing acc. Heyr 1924: 60 Heyr a 1924: 63)

7) Kinsey, 1953; Dell 1930; Terman 1938; Levy and Munroe, 1938; Squice in folson, 1938; Landis et al 1940; Paul H. Landis 1945, Macandrew 1950; Brown and Kempton 1950; Terman, 1951.

8) Hilschman and Burglen, 1936, p. 20.

9) Abraham (1927) 1948, p. 359.

10) Kinsey 1948, p. 575; Kinsey, 1955, p.587: Van de Velde 1930, p.164; Fere 1932, p. 105; Pillary 1950, p.81.

الفصل الثامن :

1) Helene Deutsch, The Significance of Masochism in the Mental Lif Mental Life of Women (Part 1: Feminine Mosochism and its Relation to Frigidity), International Journal of Psycho-Analysis 11 (1930): 48-61.

2) Sandor Rado, Fear of Castration in Women, Psycho-Analysis Quarterly 2 Nos. 3-4 (1933): 425-75.

3) Part of Woman's anatomical destiny.

4) Sandor Rado, Fear of Castration in Women, Psycho-Analysis, Quarterly 2 Nos 3-4 (1933): 425-75.

5) Karen Horney, Feminine Psychology, Norton, 1973, P.219.

6) Sandor Rado, Fear of Castration in Women.

الفصل التاسع :

1) Nancy Milford. Zelda (New York: Harper and Row, 1970).

2) Jessie Bernard, The Paradox of the Happy Marriage, in Vivian Gornick and Barbara K. Moran, eds., Woman in Sexist Society: Studies in Power and Powerlessness (New York: Basic Books, 1971).

3) Phyllis Chesler, Woman and Madness, Doubleday and Company, Inc. New York, 1972, p. 40.

4) Rollo May, Existential Psychology, Random House, 1961, p.30

الفصل العاشر :

1) Madeline Chapsal, Feminine Plural, Present, New York Times Book Review, 12 March, 1967.

2) John. Stuart Mill, The Subjection of Women, in "three Essays" London; Oxford University Press, 1912.

3) Sigmund Freud, Civilization and its Discontents (New York: W. W. Norton, 1962, p. 27.

4) S. Freud, Analysis Terminable and Interminable, 1937, In the Standard Edition of the Complète Psychological Works of S. Freud, vol. 23. London: Hogarth Press, 1964.

الفصل الثاني عشر:

1) J. C. Fleugel, Man Morals and Society, Peregrime Book, 1962, p. 127.

٢ ـ ولد الفريد ادلر في فيينا سنة ١٨٧٠، وكان زميلا لفرويد، لكنه انشق عنه، وترك مدرسة فرويد ١٩١١، وبدأ مدرسة خاصة به سماها «علم النفس للانسان الفرد» Individual Psychology ومات أدلر سنة ١٩٣٧، اما «كارين هورني» فهي تعتبر اول طبيبة من طبيبات النفس تنقد افكار فرويد عن سيكلوجية المرأة، وقد ولدت «كارين هورني» في هامبورج بالمانيا سنة ١٨٨٥ وماتت في نيويورك سنة ١٩٥٢. وخلال العشرينات والثلاثينات كان «ارنت جونز» و«جوزن مولر» و«كارل مولر برونشويج» من الذين نقدوا بعض الاسس لنظريات فرويد.

3) Alfred Adler, Sex, A Paper in J.B. Miller, Psycho-Analysis and Women, Penguin, 1937, p.49.

4) Ronald D. Laing The Bird of Paradise, Penguin Books, 1970, p. 50.

(٥) ـ انظر: كتاب الزواج وتطور المجتمع، عادل احمد سركيس، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٦٧.

(٦) ـ انظر: مصر تأليف: جان يويوت، ترجمة سعد زهران، الالف كتاب (باشراف الادارة

العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي) ١٩٦٦، ص ٦٦.

(٧) ـ المصدر السابق، ص ٨١.

(٨) ـ سفر الملوك الاول، ص ١١ : ٣.

(٩) ـ مصر الفرعونية، جان يويوت، ترجمة سعد زهران، الالف كتاب (وزارة التعليم العالي بالقاهرة) ١٩٦٦، ص ١٢٩.

(١٠) ـ الاغاني لابي الفرج الاصفهاني، جزء ١٦، ص ١٠٢.

(١٢) ـ عادل احمد سركيس، الزواج وتطور المجتمع، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة، ١٩٦٧، ص ١٠٨.

(١٣) ـ انظر : سفر الخروج، فقرات ٧ ـ ١٢.

(١٤) ـ علي وافي، الاسفار المقدسة في الاديان السابقة للاسلام ص ١٦١ ـ ١٦٣.

15) V. Girard : Droit Romain, p. 180 et suiv. et V. Glatz: La Solidarité de la Famille en Grèce, p. 31 et suiv.

(١٦) ـ انظر: الدكتور ناصر الدين الاسد، القيان والغناء في العصر الجاهلي، ١٩٦٠، ص ٤٣ ـ ٤٤.

(١٧) ـ انظر: المصدر السابق، ص ٩١ ـ ١٣.

(١٨) ـ انظر: عبدالله عفيفي، المرأة العربية في جاهليتها واسلامها: مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر، ١٩٢١، ص ١٩٥٠.

(١٩) ـ المصدر نفسه، ص ٧٦ ـ ٧٧.

(٢٠) انظر :المجلة الجنائية القومية، مارس ١٩٦٥، ص ١١٩، ضمن مقال سمير الجنزوري عن الجرائم ضد العائلة وضد الاخلاق الجنسية.

(٢١) انظر : المرأة والجنس ، ص ٨٣ .

الفصل الثالث عشر :

1) Margaret Mead, Male and Female, Pelican, 1962, p. 82.

(٢) وفيات الأطفال الرضع في مصر كانت في عام ١٩٥٢ (١٢٧ في الألف من المواليد) وقد انخفضت هذه النسبة فأصبحت في عام ١٩٦٩ (١١٨,٥ في الألف من المواليد) ، من تقرير وزارة الصحة عام ١٩٧١ .

3) Margaret Mead, Male and Female, Pelican, 1962, p. 84, 106, 107.

4) Frederick Engeles, the Origin of the Family, Selected Works, Progress Publishers, Moscow, 1970, p. 240

5) Maccoby, E. F., Effects upon Children and their Mother's Outside Employment, From a modern Introduction to the Family. By Bell and Vogell. London Rout Kegam Paul, 1960 (First Edition) p. 520.

الفصل الرابع عشر:

(١) ـ انظر: الجنزوري، الجرائم ضد العائلة الجنسية، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مارس ١٩٦٥، ص ١١٩.

(٢) ـ انظر لهذا الكتاب (ابحاث ماسترز وجونسون وشيرفي وغيرهم.

3) Margaret Mead. Sex and Temperement. G. Routledge, London, 1935. De Pomerai, Marriage, Past and Future, London, 1930. T. E. JJames. Prostitution and the Law. W. Heinemann. 1951. Ellis Prost and Shurtz.

4 - Gordon, Sauger, Armand, Ellis Prost, Scott, Haire, James

انظر جرائم البغاء، د. محمد نيازي حتاته، دار مطابع الشعب بالقاهرة ١٩٦١، ص ٩ ـ ٢٤.

(٥) ـ انظر: جرائم البغاء، د. نيازي حتاته، ص ٩.

(٦) ـ انظر المصدر السابق، ص ١٠.

James. P. 18.

7) Scott. p.65.

8) Ellis Prost. P. 27.

(٩) انظر ول ديورانت ج٢ ص٣٢ عن :

Wolley. C.L. The Sumerians 106

(١٠) نقلة ول ديورانت ج٢ ص٢٣٠ عن Ellis Prost. P. 25. :

Herodotus. I. 199. Strabo. XVII. i. 20 Baruch. VI.

(١١) انظر: Sauger. P.42.

(١٢) انظر جرائم البغاء، م. نيازي حتاته، ص١٣

(١٣) نقلة ول ديورانت ج٢ص٢١٤ـ٢٣١ عن:

Cah. i.532. Briffault. iii.220.

(١٤) انظر: جرائم البغاء، م. نيازي حتاته، ص ١٤ عن ول ديورانت جـ٢ ص٩٩ عن:

Sumner folkways. 541 G. Maspero. Struggle of the Nations, 536.

(١٥) نقلة جوردون، ص٢٨ عن : Strabon XVIII I 4 d.

(١٦) انظر: اتيين دريوتون وجاك فانديه، مصر، تعريب عباس بيومي مطبعة مصر، ١٩٥٠، ص ٥٢٤.

17) T. E. James . W. Heinemann. London, 1951 P.16: the GoldenBough, Adonis, Athis and Osiris, U.D.V., Macmillan and Co. London, 1935. P. 36

(١٨) انظر: دنيا الجنس اللطيف، محمد ثابت ، دار الفكر العربي، القاهره، طبعه اولى، ص ١٥٤ ـ ١٥٦، جرائم البغاء حتاته، ص ١٧

(١٩) انظر

19) Sauger, p. 42.

(٢٠) انظر: جرائم البغاء، محمد نيازي حتاته، ص١٨ ـ ١٩

(٢١) أنظر :

21) T.E. James, 1951, p. 21.

22) Encyclopaedia Britanica, op. cit., vol. 22. "Prostitution".

23) James, p.22; and Reckless, Vice in Chicago; and Gladys M. Hall, op. cit., p. 72; Havelock Ellis op. cit., p. 285.

24) James, p. 22. The Origin of the Family, F. Engels.

25) Sin and Science, Oyson Carter, Progress Books, Toronto, Canada, 1945; Medicine and Health, H.E. Sigerist, op. cit., Women in the Soviet East, F. Halle, 1938, Red Virtue, T. Woody, Now York, 1932.

(٢٦) أنظر : جريدة الاهرام، القاهرة، ٢٧ مارس سنة ١٩٧٤، الصفحة الاخيرة تحت عنوان اخبار الصباح.

الفصل الخامس عشر:

1) Sigmund Freud, the Future of an Ellusion.

(٢) تجاهل فرويد هنا احتماء الطفل بامه، لان احتماء الطفل بالام (وهو حقيقة لا يمكن تجاهلها) تغير الاساس الذي بنى عليه فرويد سيكلوجية الطفل وسيكلوجية الدين.

(٣) يشير فرويد هنا الى الذكاء الطبيعي المتقد في الاطفال والى تبلد الذهن والافتقار الى المنطق في تفكير الشخص العادي، Den ksch wäche

4) Erich Fromm, Man For Himself, Richart and Company, 1947. And Psycho-analysis and Religion, Bantam Books, 1950.

5) Erich Fromm, Fear of Freedom, Routledge, 1960.

الفصل السادس عشر:

1) Rollo May, Existential Psychology, Random House, 1961, pp. 81,83.

2) Rollo May, Existence, Basic Books, 1960, p.52.

الفَهرس:

● **الانثى هي الاصل** ١٤١
اهداء ١٤٣
مقدمة ١٤٥
المبادىء الاساسية التي يرتكز عليها الكتاب ١٥٢
الانثى هي الاصل ١٥٤
تشويه حقيقة المرأة ١٥٨
سيكولوجية الاب والغيرة من المرأة ١٧٦

الطبيعة الجنسية البيولوجية للمرأة ١٨٤
مشكلة الذكورة والانوثة ١٩٧
الطريق الملتوي نحو الانوثة ٢٠٦
حياة المرأة الجنسية ٢١٨
هل المرأة تعشق التعذيب ٢٣٥
غضب المرأة ومرض الاكتئاب ٢٤١
المرأة والأنا العليا ٢٤٨
المرأة والعصر الحديث ٢٥٣
المرأة والزواج ٢٦٧
الامومة والابوة ٢٧٩
المرأة والبغاء ٢٨٤
الكبت والخوف والكذب ٢٩٣
الدين والاخلاق والصحة النفسية ٣٠٥
الهوامش ٣٢٣