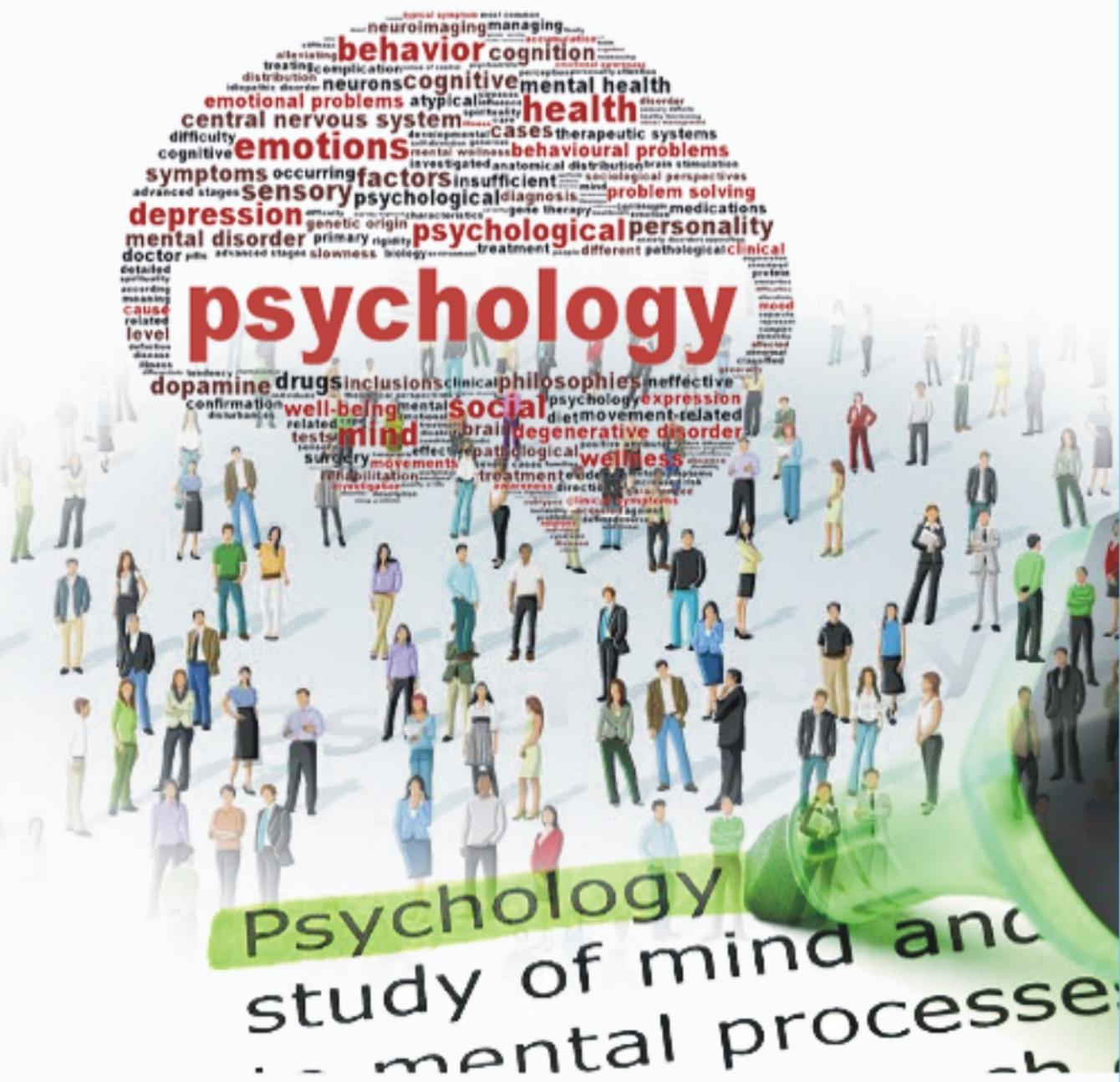

دراسات نفسية و تربوية

مجلة علمية محكمة فصلية

تصدر عن جامعة قاضي مرباح ورقلة

ISSN: 1112-9263. EISSN: 2588-2538

Printer of Kasdi Merbah University Ouargla

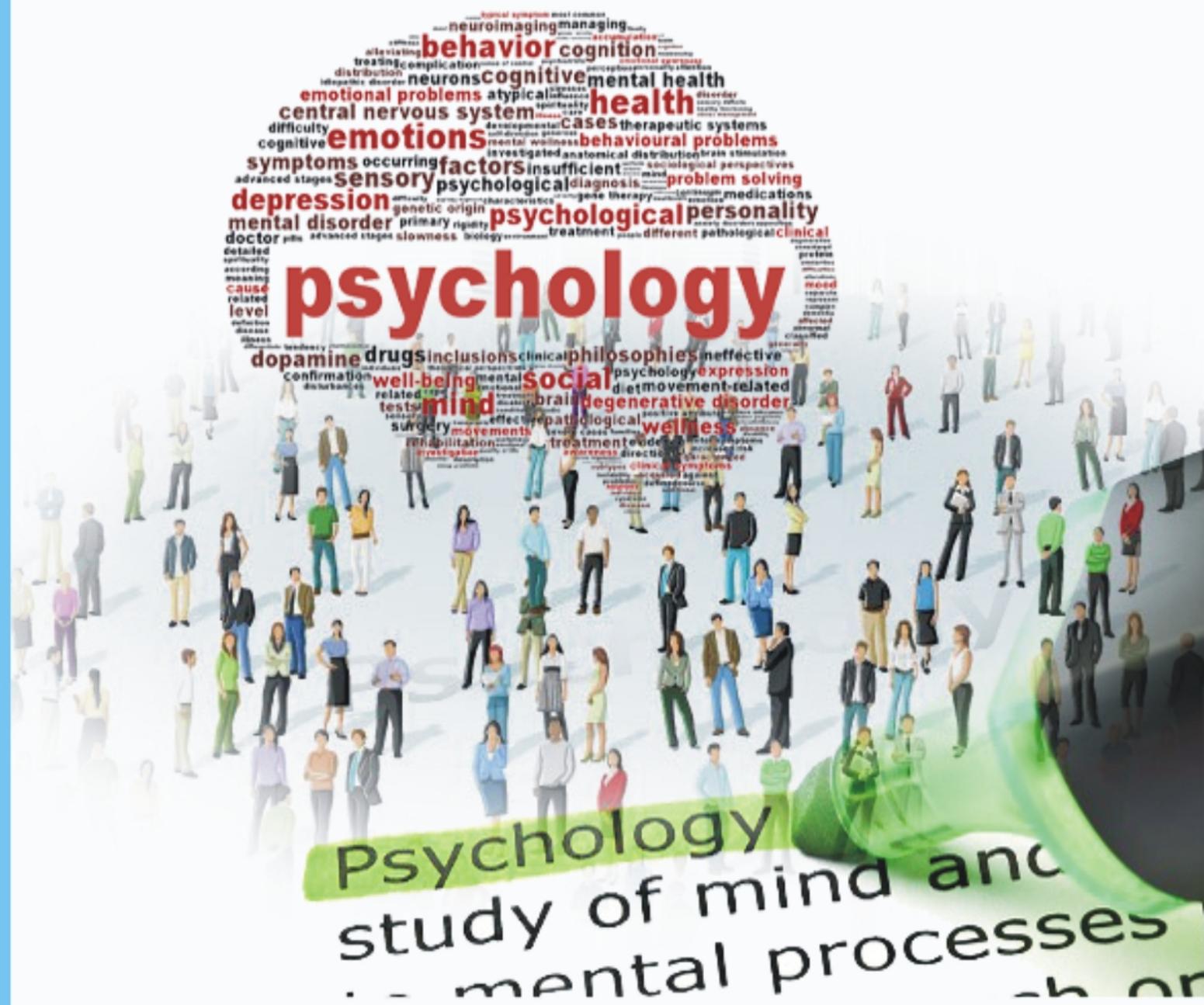

University Of Kasdi Merbah Ouargla

Laboratory of developing Psycho-educational Practices

Psychological & Educational Studies

Quarterly Referred Scientific Review University of Kasdi Merbah Ouargla

بسم الله الرحمن الرحيم

يسر هيئة تحرير " دراسات نفسية وتنبؤية " جامعة ورقلة أن تضع بين أيدي قرائها المجلد 13، العدد 2، و هو عدد خاص خصص فقط لمقالات سنة 2018 ، التي تأخر نشرها بسبب العدد الهائل من المقالات التي تنتظر النشر. ويتضمن هذا العدد 19 مقالا علميا متعددة حسب انتقاء الباحثين ولغة البحث والقضايا النفسية والتربوية التي تناولتها هذه الأبحاث

ومواصلة لمسيرة المجلة ووفاء لعهودها والتزاماتها اتجاه القراء، فإن هيئة التحرير وكل فريق المجلة حرصوا لأن تكون الأبحاث المنشورة في هذا العدد، أبحاثاً تربوية ونفسية محكمة تتميز بالدقة والموضوعية والعلمية وفق المعايير الدولية للنشر العلمي ، وذلك لتوفير متبوع علمي لكل الطلبة والأساتذة الباحثين للنهل منه، قصد دفع عجلة النشر العلمي على المستوى الوطني والعالمي.

كما لا يفوتنا في هذا المقام توجيه كل التقدير و كل الشكر لكل المحكمين الذين لم يخلوا لا بأوقاتهم الثمينة و لا بمجهوداتهم لتقدير المقالات المسندة إليهم، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصهم الكبير لخدمة و ترقية البحث العلمي و سهرهم على توفير العمل المتقن .

وفي الأخير، إن فريق المجلة يهيب بالقراء الكرام زيارة موقع المجلة وإبداء ملاحظاتهم قصد تضافر الجهد لتحقيق رقي المجلة وتطورها لتصبح في مصاف المجلات العلمية الدولية.

المحتويات

1	<p>قراءة في برامج تدريب المدرسين القائمة على الكفايات بوحفص بن كريمة ، لخضر عواريب</p>
12	<p>العمق اللغوي للتحليل النفسي من منظور جاك لاكان خيرة بورنان</p>
27	<p>الكفاءة الذاتية المدركة وعلاقتها بجودة الحياة لدى المراهق مجھول النسب عبد الكريم مأمون ، عقیل بن ساسی</p>
44	<p>التعليم النقال مفهومه، خصائصه، نتائجه، مبررات استخدامه، فوائد التربوية، الصعوبات والتحديات التي تواجهه جغوبی الأخضر</p>
62	<p>الضغط المدرك وعلاقته بحل المشكلة الاجتماعية لدى أعون الحماية المدنية الجزائرية دراسة وصفية لأعون الحماية المدنية بمديرية الحماية المدنية لولاية المدية رضوان قوجيل ، فاطمة الزهراء اليزيدي</p>
79	<p>موضعية التحليل العاملی في الاختبارات النفسية والتربوية ابتسام بوراس ، نسیمة جرود</p>
93	<p>الإيقاع الحيوي ودوره في تحقيق السلامة المرورية دراسة ميدانية على عينة من سائقي الأجرة بالشركة الوطنية للتأمين saa – بولاية مستغانم فلة علياش</p>
108	<p>فعالية الذات الأكademie لدى تلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي- دراسة استكشافية مقارنة بمدينة ورقلة مريم بوخطة ، ربيعة جعفور</p>
125	<p>القيم التنظيمية وعلاقتها بالفاعلية الذاتية- دراسة ميدانية على عينة من عمال شركة مطاحن التل بالبلدية حداد براهيم ، لخضر جوابي</p>
141	<p>الإصابات الرياضية وعلاقتها بدافعية الإنجاز الرياضي لدى لاعبي كرة القدم – صنف أكابر مراد بن عمر، عادل خوجة، خالد جوادي</p>
156	<p>أثر التدريس بالأسلوب التبادلي خلال الألعاب الجماعية على تنمية التوافق النفسي لدى تلاميذ الطور الثانوي 15-16 سنة. إسماعيل بن مصطفى، طارق قبور بن دهمة، أحمد يحياوي</p>
172	<p>جودة الحياة والصلابة النفسية لدى أسر الأطفال المعاقين عقليا حكيم بوعمامـة</p>
194	<p>أساليب تحصين ذوي صعوبات التعلم ضد العجز المتعلم دامخي ليلى</p>

212	الأنمط القيادية لدى مديري المستشفيات وعلاقتها بأداء الممرضين دراسة ميدانية لعينة من ممرضي المؤسسة لخضر شيبوط ، جمعة أولاد حيمودة ، بشير قويدري
233	الحاجة إلى الإرشاد الأسري لأسر أطفال التوحد حاج احمد يحيى ، بوسعدة قاسم
251	علاقة المشكلات السلوكية للأبناء ببعض المتغيرات ذات الصلة بالأم (دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية بسيدي بلعباس حرطاني أمينة، ازيدي كريمة
269	أسباب الضغوط المهنية لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية وعلاقتها ببعض الاضطرابات السيكوسوماتية عبد الحفيظ قادری ، محمد مررتات
292	L'enfant entre ; méfaits et bienfaits de la télévision Belbessai Rachid, Soualmia Abderrahmane
306	Parental violence and family's psychological support needs Yaalaoui Khalida

العمق اللغوي للتحليل النفسي من منظور جاك لakan

*خيرة بورنان

جامعة محمد بوضياف المسيلة

The linguistic depth of psychoanalysis from the perspective of Jacques Lacan

Kheira Bourenane

kheira.bourenane@univ-msila.dz

Mohamed Boudiaf University, Msila, Algeria

تاريخ الاستلام: 2018/09/13؛ تاريخ القبول: 2019/09/02؛ تاريخ النشر: 2020

Abstract.

The aim of this purely theoretical essay is to explore the relationship between psychoanalysis as Freud and language have presented it through the analysis of the Lacanian thesis, which is one of the contemporary theses that attempted to probe the linguistic depth of psychological manipulation in order to transcend and undermine The claims of psychological currents calculated on psychoanalysis, which reduced Freud's theories in a purely biological dimension, disregarding the essential nature of psychological analysis, namely, language.

Keywords. Psychoanalysis; Freud ;The unconscious; language; Jacques Lacan .

ملخص.

هدف هذا المقال ذو الطابع النظري البحث هو البحث في أواصر العلاقة بين التحليل النفسي - كما قدمه فرويد - واللغة وذلك من خلال تحليل الأطروحة اللاكانية (نسبة إلى جاك لakan) التي تعد واحدة من الأطروحات المعاصرة التي حاولت أن تسرر العمق اللغوي للتحليل النفسي قصد تجاوز وتفويض مزاعم التياريات النفسية المحسوبة على التحليل النفسي والتي اخترلت نظريات فرويد في بعد بيولوجي غرائزى صرف متاجلة الطابع الجوهرى للتحليل النفسي إلا وهو اللغة.

الكلمات الدالة. التحليل النفسي؛ فرويد؛

اللغة؛ اللاوعي؛ جاك لakan؛

*corresponding author

1. مقدمة

يمثل التحليل النفسي الفرويدي في تاريخ علم النفس لحظة فارقة بل انقلابية؛ بموجبه أعيد النظر على تحوّل جذري في كثير من المعتقدات الفكرية السائدة ، من ذلك المفهوم التقليدي عن الإنسان بوصفه الكائن الوعي والعاقل و المسؤول أخلاقيا. وفي مقابل هذا أكدت نظرية التحليل النفسي أنّ مفهوم الإنسان كما تقدمه فلسفة الأنماط والفلسفة الديكارتية منها على وجه الخصوص، ليس إلاً وهمًا من أوهام الذاتية وأوهام الحداثة، وأنه آن الأوان لإلحاد ثالث الجروح بالرجسية الإنسانية؛ وبعد الإقرار بأن الأرض ليست مركزاً للكون (نظرية كوبينيك) وأن الإنسان يرتد إلى أصل حيواني (نظرية داروين) بات من الضروري الإقرار بأنّ الأنماط - على حد تعبير فرويد - لم يعد سيد بيته بعد اكتشاف قارة اللاؤعي.

لكن بالقدر الذي جذب للتحليل النفسي كثيراً من الأنصار والمؤيدين، بالقدر الذي خلق من الأعداء والمنشقين عنه والمعارضين له. وهكذا تعدّت القراءات التي اتخذت من المتن الفرويدي نصاً لها والسمة الغالبة على هذا التعدد هو التعارض الذي وصل حد التناقض بينها. ومن بين هذه القراءات نذكر:

- قراءة إتباع فرويد وتلاميذه، وهي قراءة ادعت الأمانة والوفاء في التعامل مع التحليل النفسي الفرويدي، إلا أنها - كما سنرى عند لاكان - شوهت العمق الفرويدي وأساءت إليه.
- القراءة التي قدمها الفرويديون الجدد أو من يشكلون ما يسمى باليسار الفرويدي، هؤلاء أيضاً أخطأوا في نظر لاكان لأنهم انحرفوا عن المسار الفرويدي وحرفوا فرويد.
- القراءة التأويلية لبول ريكور.
- القراءة التفكيكية لجاك دريدا.
- القراءة البنوية التي يمثّلها جاك لاكان الذي نادى بضرورة إعادة قراءة فرويد قصد الكشف عن الجانب المهمل في التحليل النفسي الفرويدي.

ناهيك عن تلك الإصدارات التي تظهر من وقت إلى آخر والتي تشکك في مزاعم فرويد واعتبار أن ما قدمه هذا الأخير لا يمت بصلة إلى العلم بل مجرد ترهات وافتراضات، وبعد الكتاب الأسود للتحليل النفسي / Le Livre noir de la psychanalyse نموذجاً عن هذه المؤلفات.

وبعيداً عن هذا الطرح المتشكك ينتصر جاك لاكان لعلمية التحليل النفسي الفرويدي من خلال دعوته إلى ضرورة إعادة قراءة فرويد من أجل الكشف عن الأساس الذي يقوم عليه.

والإشكال المطروح من خلال هذا المقال هو: ما طبيعة الأساس الذي يقوم عليه التحليل النفسي الفرويدي من منظور جاك لاكان؟ ويندرج ضمن هذا الإشكال مجموعة من التساؤلات من بينها: ما هي الدوافع التي دفعت جاك لاكان إلى إعادة قراءة فرويد؟ وما هي مآلات هذه القراءة؟ أو بمعنى آخر، هل فرويد في نسخته اللاكانية هو فرويد على الحقيقة؟

2. وجه الحاجة إلى إعادة قراءة فرويد

بحسب جاك ماري أميل لاكان Jacques Marie Émile Lacan (1901-1981) أن إعادة قراءة فرويد أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى لأن فرويد في نسخته الأصلية لم يعد موجوداً، لقد وقع تشويهه وتحريفه ولا سبيل لمعرفته صحيحة إلا بـ «العودة إلى فرويد - Le retour à Freud» وهو الشعار الذي حمله لاكان (J.Lacan). وكان قصده من ذلك تصحيح الانحراف الحاصل في الأوساط التحليلية في تأويل نظريات فرويد. إضافة إلى ذلك أراد أن يعطي للتحليل النفسي بعداً جديداً يعمق الجذور التي رسخها فرويد (S.Freud)، ويضفي عليها طابعاً علمياً انطلاقاً من معطيات السنوية وبنوية ورياضية لم تكن متيسرة في زمن فرويد.

وقصد تحقيق مبتغاه سعى لاكان (J.Lacan) إلى إحداث قطيعة مع القراءة الحرافية /Lecture littérale/ لخصوص فرويد وهي القراءة التي قدمها اتباعه وتلاميذه، أو من يعرفون بأنصار سيكولوجيا الأنما (Ego)، وهو اتجاه معاصر في التحليل النفسي، أسسه سنة 1939 كل من هانز هرتمان (Heinz Hartmann)، وإرنست كريستوف (Ernst Kris)، رودلف لوفينشتاين (Rudolph Maurice Loewenstein)، وينطلق هؤلاء من فهم الأنما بوصفها وحدة فاعلة تؤلف الفرد وتتصوّغ تصوّره الكلي عن نفسه. و الهدف الأساس للعلاج عندهم هو تقوية آليات الدفاع النفسي التي تتوسط العلاقة بين الأنما والمهو. إنَّ هؤلاء في نظر لاكان (J.Lacan) لا يقدرون أهمية الكلام الذي يصدر عنهم في عملية التحليل النفسي عندما يعالجون أوهام مرضاهما، أو عندما يناقشون علاقة الموضوع الليبيدي.

إنَّ هذه القراءة أساءت فهم العمق الفرويدي و جردت التحليل النفسي من فاعليته الانقلابية وسلبته خاصيته الثورية، وجعلته مجرد نظرة ثابتة المعالم والأبعاد، وإلى ظهور نزعات موازية للفرويدية من قبل الفرويدية – الجديدة Neo-freudisme وهي مدرسة من مدارس علم النفس المعاصرة من أعلامها: إريك فروم Erich Fromm، وكارن هورني Karen Horney (1885 - 1952) وهاري ستاك سوليفان Harry Stack Sullivan (1890-1980)، وإنْ يتأتى تصحيح هذا الوضع أي الرجوع إلى أصل التحليل النفسي إلا بالاحتكام إلى خبرة فرويد بوصفها الخبرة الأساسية والنموذج المثالي، لكل من أراد مزاولة مهنة التحليل النفسي. وإنَّ القراءة الحرافية لا يمكنها التفاذ إلى عمق المتن الفرويدي فلابد من القيام بما يمكن وصفه بـ «القراءة التشخيصية /Symptomale Lecture/» حسب مصطلح الفيلسوف الفرنسي المعاصر لو이 التوسيير Louis Althusser (1918-1990). وتميز القراءة التشخيصية عن نظيرتها (القراءة الحرافية) بأنها قراءة فلسفية نقدية (إيستيمولوجية) متشككة، تتهمُ المباشر وترفض البديهيات، إنَّها قراءة تتحوّل إلى تتبع ما في الخطاب من فجوات و

بياضات و أماكن يظهر فيها خطاب الصمت Discours du silence على حد قول أنتوسيير. إنّها قراءة تبحث في لا وعي الخطاب لا شيء إلا لأنّه لا توجد قراءة بريئة.(Louis, 1973, p. 106)

والقراءة الشخصية التي ارتضتها لاكان (Lacan) تقوم على تصحيح بعض الأجزاء في أعمال فرويد بالاستعانة بأجزاء أخرى تمثل النص التموزج أو البنية الأساسية لقراءة فرويد (S.Freud) على نحو صحيح وقد يكون هذا النص التموزج هو كتاب (تفسير الأحلام). والاكتشاف الذي يضعه لاكان في المركز من منجزات فرويد ويستعمله بوصفه وسيلة الفكرية الأساسية لتصحيح فرويد من الداخل، هو اللاوعي باعتباره لغة تملك بنية خاصة.

وبناء على ذلك تكون تلك العودة هي الرجوع إلى ذلك الحقل المهمل أو الذي أسيء فهمه، ألا وهو حقل القول *لأنّ* جوهر التحليل النفسي هو اللغة. لقد طرح هذا الأخير منذ بوأكيره الأولى علاقة قوية مع اللغة بدأ ذلك في كتابه (إسهام في مفهوم الحبسات اللغوية) وبحسبه كلما كان اللاوعي معيناً مباشرة كلما ارتفعت نسبة التحليل اللغوي هو الأمر في كتابه (تفسير الأحلام)، وفي هذا يقول لاكان (J.Lacan): «فتحوا أيّ صفحة من صفحات الكتاب حول الأحلام، الصفحة التي تفتحون عليها أولاً، فلن تجدوا فيها إلا حديثاً عن شؤون الكلمات. تجدون فرويد يتحدث عنها حديثاً تلحظون من خلاله أنها قد كتبت فيها بالأحرف الكاملة وبالضبط قوانين البنية التي أشاعها السيد سوسير في أنحاء العالم. ومع أنه لم يكن الأول في ذلك لكنه كان الناقل المتمحمس لتشكيل ما ينجز حالياً من الأعمال الراسخة تحت لواء اللسانيات».(ميشال، 2011، صفحة 188). إنّ هذا القول يكشف عن اعتقاد راسخ لدى لاكان (J.Lacan) من أن مؤسس اللسانيات البنوية دي سوسير لم يكن إلا ناقلاً متمحساً وليس مخترعاً لقوانين البنية فكل الفضل في ذلك يعود إلى مؤسس التحليل النفسي.

وفرويد (S.Freud) نفسه على وعي تام بوجود هذه العلاقة لذلك سعى لنقصي المصدر المشترك لللاوعي وللكلام، وبالفعل لمح مظاهر هذا التقارب في عدد من دراسات لغوّيّ عصره، ومنهم هانس سبيرر Hans Sperber المختص في الفيلولوجيا المقارنة، وعالم المcriات كارل آبيل Abel Carl (ميشال، 2011، صفحة 8) واستخدم فرويد نتائج هذه الدراسات ليوضح العلاقة الموجودة بين صيغ الدلالة في الكلام ومثيلاتها في الحلم، ومنتجاته اللاوعي الأخرى، طالما أن الحياة النفسية تتبوّي على قسط وفير من الرمزية.

وبالاستناد إلى هذه الحقيقة، ميز فرويد (S.Freud) بين المضمون الظاهر للحلم ويتمثل في أحداث الحلم كما يتذكرها الحال، والمضمون الكامن الذي يقصد به المعنى الذي يتوصل إليه المحتل وهو يفسر الحلم. وعلى غرار قارئ الكتابات الهيروغليفية الذي يرى العديد من الصور لحيوانات وأشياء مختلفة، لكن يتبعن له أنها استعارات ومجازات استعملت بالتراكم بعد أن فقدت صلتها بالأصل، لكي تستخرج دالاً يدخل في إطار المعرفة(فرويد ، 2003، صفحة 11) يدرك المحلل النفسي أنّ الحلم كناية عن نص نقرأه في شكله الظاهر

ونستحصل منه عن طريق التأويل النص الباطن فالحلم بهذا المعنى بنية نحوية رمزية لا يمكن الوصول إليه بطريقة مباشرة، بسبب الأفغنة والحواجز التي يخضع لها، وتمثل في التكيف النقل الرمزية.

وعلى نحو ما نقدم استطاع فرويد (S.Freud) اكتشاف لغة جديدة هي لغة اللاوعي وانتهى من خلالها إلى أنَّ ماهية الإنسان، أصبحت خارج الكوجيتو الديكارتي (أنا أفكر أنا موجود) فالإنسان تُصَّ "ينبغي فك رموزه". وهذا بالضبط ما أكدته لakan (J.Lacan) فـ«اكتشاف فرويد هو هذا الاكتشاف لحقل التأثيرات هذه، في طبيعة الإنسان الناتجة عن علاقاته مع الرمزي». غض النظر عن النظام الرمزي، يعني الحكم على هذا الاكتشاف بالنسبي (Dylan, 1966, p. 204). أي أن عدم إدراك هذه الحقيقة معناه ضياع جوهر التحليل النفسي بل معناه الابتعاد عن حقيقة الإنسان والتي لا يمكن فهمها من دون الإقرار بأسبقية اللغة على الذات، وهي جواب لakan عن سؤال أيهما يصنع الآخر: هل الإنسان يصنع اللغة أم أن اللغة هي التي تصنع الإنسان؟ لقد كانت اللغة في علم النفس الكلاسيكي تعبر عن الذات وتمثّلها مع لakan الفرد الإنساني (الطفل) لا يصبح ذاتاً إنسانية إلا بعد دخوله النسق الرمزي للثقافة وهو اللغة.

وتكمّن - بالنظر إلى ما سبق - في نظر مالكوم بوبي قيمة مشروع لakan (J.Lacan) من خلال إعادة قراءة فرويد (S.Freud) في ضوء اللسانيات المعاصرة قراءة نقدية، مكنته لا من تجاوز القراءات المبسطة للتحليل النفسي فقط، بل أيضاً من تقيّب العلاقة بين فرويد ومؤسس اللسانيات البنوية (دي سوسيير) بما يتّيح لكل منها أن يعاد النّظر فيه في ضوء أفكار الآخر (سترونوك، 1966، صفحة 149). إنَّ ادراك مثل هذه العلاقة هو موطن من مواطن الجدة في المشروع اللاكنّاني.

غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن ميشال أريفيه (Michel Arrivé) - في رأي مخالف - يذكر أن دراسة لakan (J.Lacan) لـ فرويد (S.Freud) عبر اللسانيات السويسيرية، لم تكن الأولى من نوعها، خاصة صيغته الشهيرة: «اللاشعور منظم بنويّا على هيئة لغة». فتلك الصيغة تجد رافداً يردها في كتاب غير معروف لعالمي القواعد الفرنسيين جاك داموريت (Jacques Damourette) وإدوارد بيشون (Édouard Pichon). لقد كانا وألّ من جمع بين السّمتين؛ اللسانيات والتّحليل النفسي، ففي نظرهما «الكلام هو مرآة بدّيعة لأعمق اللاوعي» وأن «البنيّ القواعديّة للّغة ما تغوص في قسم كبير منها في اللاوعي». وقد استعار منها لakan عدداً من المفاهيم لبناء نظريته في اللاوعي. (ميشال، 2011، صفحة 9,8)

3. منجزات القراءة اللاكانية للتّحليل النفسي الفرويدي.

1.3 السجلات الثلاث وبنية الذات عند فرويد . أهم منجز لـ جاك لakan (J.Lacan) من خلال قراءة فرويد (S.Freud) قراءة تشخيصية هو مقابلة الثالوث الفرويدي: الأنّا، الهو، الأنّا الأعلى بالثالوث اللاكانى أو ما يُعرف بالسجلات أو الأنظمة الثلاث: النظام الخيالي (*l'imaginaire*)، النظام الرمزي (*le symbolique*)، النظام

الواقعي (Le Réel) (كاترين، 2004، صفحة 25)، وهذا المثلث يقع في القلب من التفكير اللاكاكي وهو يسلط ضوء بالغ الأهمية على أعمال فرويد، أو على حد تعبير لاكان (Lacan) «إذا لم نعمل على ضوء هذه المنظومة الثلاثية فسيكون من المتعذر علينا فهم شيء ما من تقنية وتجربة فرويد» (Dylan, 1966, p. 135). وهذه السجلات الثلاثة فصلها لاكان (Lacan) منذ بداية تنظيره لعلاقة الإنسان مع نفسه، مع الآخر، ومع العالم.

أوّل هذه الأنظمة أو السجلات، هو النّظام الخيالي، ولقد استخدم لاكان (Lacan) المصطلح خيالي منذ البداية (1936) للدلالة على الوهم والافتتان والغواية، وارتبط بشكل محدد بالعلاقة الثانية بين الأنّا والصورة المنشكسة (المراوية) مع أنَّ الخيالي يرتبط باللوَّهم والغواية ويحلل إليهما، إلا أنه ليس مرادفًا للوَّهم، حيث يكون هذا الأخير متضمنا شيئاً غير منطقي فالخيالي بعيدٌ كل البعد عن اللامنطق، ولا يستطيع ببساطة الاستغناء عنه، حيث تظهر تأثيراته الفعالة في الواقع. لكن الخيالي وفي تطور لاحق وتحديداً منذ (1953) أصبح واحداً من الأنظمة الثلاثة متخذًا موقعه في مواجهة الواقعي والرمزي، ومن خلاله تتشكل بنية الذات حيث تبدأ الحياة النفسية بالمستوى الخيالي (Dylan, 1966, p. 84).

ويستخدم لاكان (Lacan.J) مفهوم الخيالي للدلالة على صورة الأنّا لدى الطفل في لحظة متخلية يسميها مرحلة المرأة المiroir. وقد قدم هذا المفهوم من خلال مداخلتين: المداخلة الأولى كانت في المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحليل النفسي بـ «Marienbad» عام 1936، تحت عنوان: «مرحلة المرأة»، ثم قدمه كمداخلة إلى المؤتمر الدولي السادس عشر للتحليل النفسي بـ «Zürich» عام 1949 تحت عنوان: «مرحلة المرأة باعتبارها مشكلة لوظيفة الأنّا».

وما تجدر الإشارة إليه أن «اختبار المرأة» قد تمَّ وصفه من طرف عالم النفس، وصديق لاكان (Lacan.J) الفرنسي: هنري فالون Henri Wallon (1879-1962) أول مرة عام 1931. ويتصل الاختبار بتجربة محددة تُظهر الفرق بين الوليد الإنساني والحيوان الأكثر قرابة منه وهو الشمبانزي. يختلف الطفل ابن الستة أشهر عن الشمبانزي من الجيل نفسه، بأن الأوّل يغدو مفتتًا بانعكاس صورته في المرأة ليتبناها فرحاً بها على أنها صورته هو، في حين أن صغير الشمبانزي سرعان ما يتحقق من أهمية الصورة في تركها جانبًا فاقدا اهتمامه بها.

وبناء عليه فإنّ الذات البشرية لا تظهر إلى حيز الوجود إلا بعد أن تكتسب وعيًا ذاتياً وهو ما يحدث في هذه المرحلة. و مثل فرويد، لا يبدأ الطفل عند لاكان منفصلاً عن أمّه، فلا تمييز بين الذات والآخرين عنده، ولا تمييز بين الطفل وأمه، فهو يأتي إلى العالم بلا أنا، بلا معنى للذات منفصل عن الآخر (أمه). لكن، خلافاً لفرويد الذي يؤكّد «أنَّ الأنّا هو أولاً وبالذات أنا بدني» (فرويد س., 1982، صفحة 44)، يرى لاكان (Lacan) أنَّ الصورة الكلية للبدن ليست معطى أوّلي، فالمعطى الأوّلي هو الصورة الممزقة للبدن المنشطر، فالطفل يشبه كتلَة ليس لديها أيَّ تصور لجسدها على أنه كلٌ موحد متماسك، بل هو الجسد المجزأ (morcelécorps). وهي الحالة

التي يكون عليها الطفل قبل أن يمر بخبرة المرأة التي تجمع أجزاء البدن الممزق في صورة كلية لتنقل الطفل إلى الشعور بالوحدة الكلية.

والحديث عن طور المرأة هو حديث أحد أهم اسهامات جاك لاكان (Lacan) في النظرية التحليلية، إذ يعد هذا الاكتشاف بداية لقاء جاك لاكان (Lacan) مع البنوية. ويعتبر هذا الاكتشاف قام بتفويض جذري لكل فلسفة تتبع مباشرة من الكوجيتو، وتقديمه صورة جديدة للصيغة الديكارتية «أنا أفكّر إذن أنا موجود» حيث يذكر لاكان (Lacan) في صيغة مستحدثة ومناقضة «أنا أفكّر حيث لا أوجد، إذن إنني موجود حيث لا أفكّر». «Je pense où je ne suis pas, donc je suis où je ne pense pas» (Lacan, 1966, p. 509).

وانتهى إلى هذا من خلال نظريته عن مرحلة المرأة بوصفها تشكيلًا جديداً لأنّا بعيداً عن الوعي. ومفهوم المرأة لدى لاكان (Lacan) هو أبعد من أن يكون مجرد اختبار، أو اكتشاف سريري إنّها بُنية ثابتة للذاتية وحيثية مؤسّسة لها. وهي ليست لحظة زمنية عابرة في حياة الطفل بل إنّها أنموذج النظام الخيالي، وهي تشير إلى نقطة تحول حاسمة في التطور النفسي للطفل ولها قيمة مضاعفة؛ فهي تمثل مرحلة تصورية بحثة، يسيطر عليها الخيال قبل أن تصبح نقطة انطلاق لتكوين الأنّا، وينتج عن الصورة المراوية عن تلك المرحلة عمليتان أساسيتان وهما: ادراك الطفل لوجوده ككائن يتحدد بالنسبة للأخر، وبداية عملية التعيين الذاتي بالأخر (عدنان، 2004، صفحة 70، 71). واستطاع لاكان (Lacan) من خلال هذه المرحلة أن يفسّر كيف ولماذا لا توجد الأنّا منذ البداية؟ وما الفرق بين الأنّا والذات؟ إن الانتقال الذي يقع في هذه المرحلة انتقال أساسي: فهو يضمن للذات صورة كاملة عن نفسها ويضع الأنّا كهيأة نفسية لكنه يضعها - بتعبير لاكان (Lacan) - في خط الوهم. (كاترين، 2004، صفحة 113). إن الأنّا كوهن (Fiction) ينتج عن التواجه القائم في المرأة بين الذات والمسافة التي تفصلها عن صورتها.

ومما هو مؤكّد أن لاكان (Lacan) استخدم مفهوم الخيالي لشرح وتطوير الصيغة الفرويدية في الحوافز، حيث يوجه الخيالي تجاه الشكل عنه إلى المضمون، فالخيالي يمارس قوة الأسر على الذات من خلال تأثير الصورة المراوية، ويمثل النسيج الخيالي للمرأة أول سبيل لتوظيف الطاقة الليبية التي ستؤثر في كل التخيلات اللاحقة. ويغدو على هذا النحو بعد الخيالي بوجه عام بعداً نفتقد فيه أي مركز محدد وتتبادل فيه الذات الموضع مع الموضوعات تبادلاً منغلقاً على نفسه لا يكف عن الحركة، في مجال من الصور التي لا تتفصل فيها الأطراف الانفصال الحاد. (كرزوبل، 1985، صفحة 390).

أما ثاني الأنظمة أو السجلات التي تحدث عنها لاكان (Lacan)، فهو النّظام الرمزي (البنيوي) إذ يضطلع بالدور الحاسم في التحليل النفسي، لذلك ينتقد لاكان التحليل النفسي المعاصر له لأنّه يتجاهل النظام الرمزي ويختزل جميع الأمور إلى الخيالي. ومن وجهة نظر جاك لاكان (Lacan) ليس هذا سوى خيانة

لاكتشافات فرويد الأكثر جذرية. ويتجلى عبر النظام الرمزي الاختلاف بين كل من لاكان (Lacan) و فرويد (S.Freud) في موضعية حافز الموت وطبيعته؛ ففي حين اعتبر فرويد حافز الموت مرتبطة بالبيولوجيا (الطبيعة)، ارتأى لاكان أن حافز الموت ينتمي للنظام الرمزي (الثقافة) وهو المشكّل لهو « يتجلّى الرمز أولاً كقتل للشيء ويمثل هذا الموت بالنسبة إلى الذات تخليداً لرغبتها ». (كاترين، 2004، صفحة 62). ولأن الرمز مكافئ لموت الشيء فهو يقوم مقام الشيء المرموز له، فإن اللغة فيما يرى لاكان (Lacan) تتحدث عما هو مفقود أو غائب، فنحن نحتاج إلى الكلمات عندما تكون الأشياء التي نريدها غائبة، ولو كان عالمنا ممتئاً بلا غياب فيه فنحن لا نحتاج إلى اللغة.

وبالتواافق مع ما سبق، يخطئ من يتصور أن النظام الرمزي هو من صنع الإنسان أو تشكيله فـ « الإنسان يتكلم لأن الرمز قد جعل منه إنساناً / L'homme parle donc, mais c'est parce que le symbole » (Lacan, 1966, p. 276) ومعنى هذا أن الإنسان مجرد نتاج لهذا النظام الرمزي والوظيفة الرمزية هي العلة الكافية التي تحدد كلَّ وجوده، فهي البنية القصوى التي تحكم في كل أنشطته. وهو ما انتهى إليه لاكان من خلال دراسة حالة ظهرت في كتاب فرويد (ما وراء مبدأ اللذة) إذ تحدث فرويد عن ابن لُّثنة البالغ من العمر ثمانية عشر شهراً، والذي يلعب بكرة من الخيوط مربوطة بغازل من الصوف، إنَّ الطفل يلقي الكرة بعيداً، ويقول " راحت Fort "، تعود الكرة إليه مرة أخرى فيقول " جاءت da ". لقد شخص فرويد حالة الطفل على أنها عصابة قهري تكراري، ومن جانبه حاول لاكان أن يبين الدور الذي يلعبه الرمز في قصة هذا الصبي، فمن الواضح أن لعبة (Fort / da) لم تكن سوى محاولة رمزية للسيطرة على الموقف (غياب الأم وحضورها) عن طريق تمثيله وبالموازاة دخول الطفل العالم الرمزي، أو دخوله إلى بنية اللغة نفسها. (زكريا، 1976، صفحة 282).

ورغم أن اللغة تقوم بالدور الفصل في النّظام الرمزي إلا أن لاكان (Lacan) لم يجعلها مكافئة لهذا النظام بشكل مطلق؛ فاللغة تشتمل على بُعدِي الخيالي والواقعي بالإضافة إلى البعد الرمزي، وهو الدال والكلام المليء الصحيح بينما البعد الخيالي هو المدلول والكلام الفارغ.

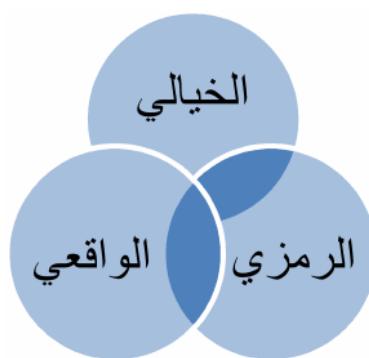
كما يختلف مفهوم الرمزي عند لاكان (Lacan) عن مفهوم الرمزية عند فرويد، فالمفهوم عند فرويد تختلط فيه العلاقة بين الشكل والمعنى في حين أن المفهوم عند لاكان تغيب فيه أية علاقات يختلط فيها الدال بالمدلول (Dylan, 1966, p. 203.204)، فيه يتم الانتقال من النّظام الخيالي الذي تسيطر عليه الصورة إلى مستوى استخدام الكلمات (الرمز) الذي تسيطر عليه اللغة.

لكن هذا الانتقال ليس انتقالاً تسلسلياً وتدرجياً من الخيالي إلى الرمزي؛ فهما مجالان غربيان كلية الواحد عن الآخر، ففي الوقت الذي يتميز فيه الخيالي بالعلاقات الثنائية فإنَّ النّظام الرمزي يتميز بالبنية الثلاثية (كاترين، 2004، صفحة 27)، فهناك مفهوماً ثالثاً يتواصَط في العلاقات البينُ - ذاتية هو الـ الآخر

الكبير. والانتقال من البنية الثانية إلى البنية الثالثة ليست إلا نقلة من الخيالي إلى الرمزي. وتعد عقدة أوديب هي البنية الثالثة الأنماذج منذ دخول الأب في علاقة بين الأم والطفل ومن خلاله تبني الذات عبر الرمز ويتم الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة.

وثلاث الأنظمة فهو النظام الواقعي، ولا يضع جاك لakan (Lacan) الواقعي منذ (1953) مقابل الخيالي فقط، بل ويوضعه في ما عبر الرمزي، فليس كما الرمزي المبني بمفاهيم الأضداد كالتناقض بين الوجود والعدم، وفيما يكون الرمزي مجموعة من العناصر المتمايز والمترادفة والمدعومة دوال، فإن الواقعي في حد ذاته فاقد للتمايزات؛ لا يوجد في الواقعي غياب أو فقد أو نقص، إن الواقعي ممتنع تماماً وكامل حيث لا توجد فيه حاجة ليمكن إشباعها. وما دام الأمر كذلك فالواقعي خلو من اللغة، إنه يُقاوم الترميز بشكل مطلق ف مجاله قائم خارج الترميز (Dylan, 1966, p. 163).

وعلى الرغم من أن هذه الأنظمة تختلف اختلافاً جوهرياً فيما بينها؛ إذ يحيل كل واحد منها إلى مظهر من مظاهر تجربة التحليل النفسي مختلفاً جزرياً، مما يجعل من الصعب رؤية المشترك بينها، مع هذا يتعامل جاك لakan معها كثلاثة أنظمة تشير إلى وجود صفة مشتركة ما. ويقوم جاك لakan بالبحث عن إجابة هذا السؤال (ما المشترك بين الأنظمة الثلاثة؟) بواسطة طبولوجيا العقد البرومينية Nœud borroméen : أدخلها لakan في دراساته سنة 1972 وهي نهاية عن عقدة مؤلفة من ثلاثة حلقات: منعقدة فيما بينها، بحيث إذا قطعت إحدى العقد تحرر الثلاث في آن واحد (عبد الله، 2001، صفحة 122). فكل نظام يعرف ضمن نطاق العلاقة التي يُقيمها مع كلا النظامين الآخرين كما هو مبين في: الشكل (1) أسفله.

الشكل (1) العقدة البرومينية و تكامل الأنظمة

هذه هي البنية المشكّلة للذات عند لakan (Lacan)، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه البنية تقع على الطرف النقيس، مع نظام فرويد (الأنا، الهو، أنا الأعلى)؟ نجد جواب هذا السؤال عند الفيلسوفة، والروائية الفرنسية كاترين كليمان (Catherine Clément) (1937) ف(الأنـا الأعلى) يصبح هو الرمزي (Le symbolique) مجال النظام والقانون، ومكان الخطاب الأبوي. و(الأنـا) يصبح هو المتخيل (L'imaginaire)

مكان الوهم والحقيقة، والتغيير. و(الهو) ليس له مكان إلا مجازا فهو المكان الذي ليس له مكان، وهو العلة الغائبة للبنية، ويطلق عليه لاكان اسم الواقع (*Le réel*) وإن تجاه يقع على مستوى موضوعات الرغبة (كاثرين، 2004، صفحة 113، 114).

يقودنا كل هذا إلى النتيجة الآتية: صحيح أن البنية اللاكانية (الأنظمة الثلاث)، ليست إلا تطويرا للبنية الفرويدية (الأنما، وهو، الأنما الأعلى) في إطار التحليل الألسي البنيوي، بما يتفق والفكرة القائلة أن التحليل النفسي الفرويدي مجاله القول والخطاب، لكنه تطوير حامل للجديد المختلف، ما يعني وجود أوجه اختلاف بينهما. وسنكتفي - هنا - بإبراز هذا الاختلاف على مستوى ثلاثة لاكان (Lacan): الأنما والذات و الآخر و على مستوى عفة أوديب، بالنظر إلى العلاقة المباشرة لهذه المفاهيم بما سبق تحليله.

ويمثل مفهوم الأنما في الخطاب اللاكانى، نتاجا عيانيا للتوحدات الخيالية المتتابعة التي علقت في الذهن كقاعدة راسخة، فبنيته خيالية، حيث تتشكل عبر النظرة والصورة، يقول لاكان: «أن الأنما التي طالما تكلمنا عليها، من المستحيل فصلها عن الارتهانات الخيالية التي تكونها من الرأس إلى القدم، سواء في نشوؤها، أو في وضعيتها، أو حتى في وظيفتها الحاضرة، لأنها تتطرق من آخر لأجل آخر» (عدنان، 2004، صفحة 164). ومن المعروف أن لاكان قد اتخذ موقفا متطرفا من الأنما الفرويدى؛ ففي حين أعطى فرويد لأنما وظيفة هامة تتمثل في التفاوض مع الواقع الخارجى، فإن لاكان نظر إلى الأنما بوصفه نتاجا لسوء التعرف *Méconnaissance*.

أما الذات *Sujet* فلا توازي الشعور الوعي، الذي ليس سوى وهم ينشئه الأنما، بل هي موازية للإعريفات لاكان هي ذات الأوعي (Evans.D, 1966:198)، وميلادها من اللغة (عدنان، 2004، صفحة 160). وعلى هذا فالذات عند لاكان (Lacan) ليست معطى أوّلها، إنَّ المعطى الأوّل هو الآخر الكبير، ومن هنا يطرح السؤال: كيف تتكون الذات لتحل محل الآخر الذي يسبقها في الوجود؟ يقدم لاكان (Lacan) إجابات كثيرة منها، أولاً: إن التجربة التحليلية تشكل العملية التي يتحقق بها وجود الذات التي تكون في البدء غير موجودة تحت وطأة الدال، ثانياً: إن أي تشكيل للاشعور يشهد على ميلاد ذات اللاشعور وبروزها في الوقت الذي يعمل فيه على محواها ثالثاً: إن الذات هي ما يصدر عن الإنسان بفعل اللغة (ميللر، 1982/1983، صفحة 81) بالمحصلة الذات من حيث بنيتها تنتهي إلى النظام الرمزي وهي تُحدد من خلال الآخر / الآخر الكبير.

ويتعدد مفهوم الآخر في التحليل النفسي على أنه كل ما هو خارج الذات. وقد ميز لاكان (Lacan) بين الآخر الصغير *petit autre* والآخر الكبير *le grand Autre* ، حيث يشير الأول إلى الآخر المراوى ويلتقي مع المفهوم اللاكانى وهو موضوع الرغبة. أما الآخر الكبير (*Autre*) عند جاك لاكان فيدل على النظام الرمزي الذي يحدد الذات؛ إذ هي تتكون من خلال عبورها إلى العالم الرمزي بواسطة اللغة باعتبارها ما يميز الكائن الإنساني، أي الكائن المتكلم *parlêtre*le حسب المصطلح اللاكانى. و كما يتعدد كثيرا عبر صفحات

(Lacan, 1966, p. 627) (L'Autre lieu de la parole) كتاب لakan أن الآخر الكبير هو مكان الكلام ومن ذلك أيضا أنه مكان الدال، ومكان نقصان الوجود.

وبشكل عام، الغيرية كما بينت كاترين كليمان (Catherine Clément) تظهر في السوق اللاكانى حرة « طليقة من أي أقynom، إلهيا، كان أو بشرياً»، إنها بمثابة المكان الغريب الذي يصدر عنه كل خطاب: مكان العائلة، القانون كالأب ضمن النظرية الفرويدية، مكان التاريخ مكان ترد إليه كل ذاتية (كاترين، 2004، صفحة 112). يعني هذا أن الخطاب الذي تجد فيه الذاتية نفسها فيه هو دائما خطاب الآخر.

ولا يستقيم الحديث في التحليل النفسي دون الحديث عن عقدة أوديب، فهي المحور الذي يدور حوله كل تحليل نفسي « فمن هذه العقدة تتفرع الأعراض العصابية، ومن حلها تبدأ الحياة السوية». (عدنان، 2004، صفحة 102) لakan (J.Lacan) منطقاً من فرويد (S.Freud)، ومخالفاً له قدم تحليلاً وقراءة لهذه العقدة. فما هو مضمون القراءة التي قدمها؟ وما وجه الاختلاف بين التحليل اللاكانى والتحليل الفرويدى لها؟

تدخل عقدة أوديب في إطار نظرية فرويد (S.Freud) النفسجنسية؛ إذ تحدث فرويد عن ثلاثة مراحل يمر بها الأطفال: المرحلة الفمية، ثم المرحلة الشرجية، ثم المرحلة القضيبية، ثم تحدث عن عقدة أوديب وعقدة الخصاء التي يبدأ بعدها الطفل في البلوغ. وفي إطار قراءته لما قدمه فرويد (S.Freud)، استطاع لakan (J.Lacan) إعادة صياغة العقدة الأوديبية صياغة تجاوز من خلالها التحليل الفرويدى، صحيح أن لakan (J.Lacan) مثل فرويد (S.Freud) ينفي أن تكون عقدة أوديب أسطورة أو هوما، إذ هي حجر الزاوية عند كليهما، لكن الصياغة اللاكانية لهذه العقدة جاءت على نحو يتجاوز الفروق الجنسية بين الصبي و الصبية حين يؤكد لakan (J.Lacan) أن القضيب (phallus) هو الدال الأساسي للأشعار، فهو لا يمثل مجرد واقعة جنسية هي بمثابة تحديد تجريبي لأحد الجنسين، بل هو عبارة عن العضو الرمزي الذي يؤسس الجنسية بأسرها من حيث هو نسق وبنية، تتحكم في وجود كل من الرجل والمرأة على حد سواء. (عدنان، 2004، صفحة 102). لكن هذا الأمر وهو لا يخلو من مساواة بين الرجل والمرأة يبقى من منظور الحركة الفؤوية مكرساً لمكانته الرجل.

وحتى يؤكد حقيقة ما توصل إليه أوضح لakan (J.Lacan) أن المراحل المتعددة التي قام فرويد بتحليلها (الفمية، الشرجية، القضيبية)، لا تعتبر ظواهر بيولوجية تتمو بشكل طبيعي مثل مراحل النمو النفسي الحركي ولكنها تعتبر بشكل واضح بنى أكثر تعقيداً إنَّ المراحل القبنتاسالية ليست لحظات مرتبة ترتيباً زمنياً في نمو الطفل ولكنها بشكل أساسي بنى غير زمنية (Lacan, 1966, p. 604). وفي المقابل - وتحت تأثير فلسفة Hegel - قدم لakan تصنيفات مختلفة ليشرح مسار الطفل إلى البلوغ؛ لقد أوضح ثلاثة مفاهيم: الحاجة Besoin والطلب Désir والرغبة Demande التي تناسب تماماً ثلاثة حقول يتتطور داخلها البشر: الخيالي، الرمزي،

والواقعي.(زكريا، 1976، صفحة 176). ويبدو من خلال هذه المفاهيم أن لاكان(Lacan) قد خرج من الإطار الفرويدي، ليقدم لنا تحليلًا لذات كونية ليس لها موقع في التاريخ.

2.3 الأدويي كبنية لغوية

طور لاكان(Lacan) التحليل النفسي إلى أبعاد غير مسبوقة، وقدم معادلة جديدة للعلاقة بين اللغة والذات - وهي كما مر معنا - معادلة أصبحت بموجتها الذات ممكنة فقط داخل اللغة(النظام الرمزي)، بعد أن كانت اللغة في علم النفس الكلاسيكي تعبّر عن الذات وتمثّلها فالفرد الإنساني بالنسبة إلى لاكان(Lacan) يصبح ذاتاً إنسانية بعد دخوله إلى النسق الرمزي للثقافة وهو اللغة. بالإضافة إلى هذا، يوجد بعد آخر يشكّل محور النظرية اللاكانية ومبدأها، هو محور اللاؤويي الفرويدي، الذي يعود لاكان حدثاً جديداً أحدث انقلاباً في مفاهيم ومنهجية الفكر الإنساني وأعاد النظر في كثير من المعتقدات السائدة فلسفية كانت أو علمية حتّى أنَّ فرويد نفسه يعترف بذلك في العديد من المرات.

ولئن انطلق جاك لاكان(Lacan) في التأسيس لنظريته اللغوية من نظرية فرويد، فإنَّ هدفه لم يكن إعادة اكتشاف التحليل النفسي من جديد، بل على العكس من ذلك أقام تعليمه في البداية تحت شعار «العودة إلى فرويد»؛ واكتفى بأن يتساءل: ما هي الشروط التي يكون فيها قيام التحليل النفسي ممكناً؟ فأجاب: الشرط اللازم والكافى لإمكانية التحليل النفسي هو أن يشكل اللاشعور بنية مثل اللغة. ويتحدى جاك لاكان معارضيه بأن يعودوا إلى قراءة كتب فرويد وخاصة كتابه *تقسير الأحلام*، فمن أول الكتاب إلى آخره حاول فرويد(S.Freud) البرهان على أن اللاؤويي هو بنية لغوية في حد ذاتها، لها تركيبة شبهة بتركيبة اللغة(عدنان، 2004، صفحة 56)، وليس مستودعاً للغرائز كما يعتقد تلاميذ فرويد وغيرهم من المحللين النفسيين، الذين أساعوا فهم ما قدمه فرويد، ولم يدركوا المعنى الذي أعطاه لللاؤويي.

واإذ يقطع المفهوم اللاكانى لللاؤويي الفرويدى الصلة تماماً مع نظرة تلاميذ فرويد(S.Freud) فإنه يقدم مقارنة عن اللاشعور على هذا التّحو: «اللاشعور منظم بنبويا على هيأة لغة» «l'inconscient est structuré comme un langage». وأن «اللاشعور هو خطاب الآخر» «L'inconscient est le discours de l'Autre». وعلى هذا يكون أهم ما اكتشفه فرويد في نظر جاك لاكان(Lacan)ليس هو أنَّ اللاؤويي موجود – فهذا أمر واضح – بل هو أن اللاؤويي قد بُنيَنَ مثل اللغة، وهذا يعني أن في الإمكان التعبير عن آليات اللاشعور عن طريق بعض العمليات اللغوية، أو بعض الأشكال البلاغية كما يظهر بوضوح من خلال عملية تكوين الأعراض العصبية. لكن دلالة تلك العبارة لا يمكن أن تكشف بوضوح، وعلى نحو تام، إلا إذا ألقيناها بتلك الصيغة التي مضمونها: «إنَّ من شأن اللاشعور أن يؤدي عمله الوظيفي على نحو ما تؤديه اللغة بما لها من طابع بنبوبي ذلك أنَّه لا سبيل إلى تعقل اللاشعور إلا بتحويله إلى بنبوية لغوية».(زكريا، 1976، صفحة 174).

وبهذا الطرح يخالف جاك لakan (J.Lacan) هو سائد ومتداول بشأن اللغة؛ إنَّ ما هو سائد أنَّ اللغة هي الوسيلة التي يتم عبرها التعرف على اللاوعي بدليل أن المدخل النفسي يستند إلى ملفوظ المريض لمعرفة أحلامه وهواجسه وأوهامه، غير أن أطروحة لakan (J.Lacan) تبدو مفارقة و مخالفة؛ فهو يرى أن الطابع الذي يَسمِّ كلاً من اللغة واللاشعور وهو الطابع البنائي، ولأجل ذلك طابق بين مفهومي اللغة واللاشعور عند الإنسان فجوهر اللغة لاشعوري و اللغة تشكل منطق اللاشعور وماهيته.

وقد أسس لakan (J.Lacan) لهذه الفكرة، من خلال تفسير فرويد للآيتين الرئيسيتين في عمليات اللاوعي: التكثيف Condensation و الإزاحة Déplacement وكلتهما ظاهرة لغوية. إنَّ عملية التكثيف التي تتمثل في استبدال دلالة بأخرى، تقارب عملية المجازات الأدبية التي تأخذ اتجاهها واضحاً في الصياغات الأدبية، والتي يتم من خلالها تحويل دلالة خاصة غير مناسبة لاسم ما إلى دلالة أخرى وذلك من خلال المقارنة التي تجري داخل النفس (زكريا، 1976، صفحة 172). فاللاشعور كما يريد جاك لakan (J.Lacan) أن يقول يؤدي عمله وكأنه لغة فهو الذي يتكلم داخل الإنسان.

إنَّ لغة اللاشعور هي بالضبط لغة الحرف أو لغة الدَّال و لأجل ذلك - وفيما ترى ملكوم بوبي - يمكن اللُّظر إلى العلاقة بين اللغة واللاشعور من جهتين: فمن الممكن أولاً، أن تكون التوترات والصراعات النفسية قد أسهمت . يتحدث المريض عن أحلامه وأوهامه ويقطّعه المدخل ويضع تصوراته حول ذلك الحديث فإنَّ ذلك اللاشعور لا يتبدى لهما إلا في شكل واسطته اللغوية. وبالمحصلة ليس اللاوعي الفرويدي، كما ينظر - إليه غالباً - خزاناً للنزوارات و مرکزاً للغرائز إنَّه بنية لغوية ويجب أن يقرأ على هذا التَّحْوِي إذا أردنا فهما عميقاً و حقيقياً للإنسان.

4. الخاتمة.

وفي الأخير يمكن القول أن ثورة فرويد في نظر لakan (J.Lacan) كانت جذرية ولكنها عسيرة الفهم وقد آل على نفسه أن يجعل هذا العسر مقروءاً وميسوراً للفهم، لكن هل كان لakan (J.Lacan) النسخة الفرويدية الميسورة الفهم؟ وهل كان فرويدياً حقاً؟ وهل يمكن الحديث عن اللاكانية، كما تحدث لakan عن الفرويدية؟ صحيح أن لakan (J.Lacan) قارئ لفرويد، لكن والقول لمالكوم بوبي «إخلاصه لفرويد يختلف عن إخلاص أفلاطون لأفلاطون، أو إخلاص ابن ميمون لأرسطو. و فرويد (S.Freud) يطمئنه بأن كل تفكير هو تفكير مغاير : فليس ثمة من ثبات و لا وقوف ولا نظام أعلى للأفكار». (سترونك، 1966، صفحة 175).

وبالفعل لم تكن هذه القراءة بريئة أو حرفية؛ ومن ذلك أن لakan (J.Lacan) عمّق نظرية فرويد عن اللاوعي باعتباره لغة، وذلك بالاعتماد على معطيات التحليل الساني البنائي. لقد حاول جاك لakan أن يعلقون

أطروحة فرويد، بأخذ عقدة أوديب - على سبيل المثال لا الحصر - كصورة مجازية يلعب فيها الأب الرمزي الدور الأساسي بدل الأب الحقيقي (البيولوجي). يضاف إلى هذا اختلاف آخر، حيث يرى فرويد أن الخطاب العقلي ممكن رغم أن قوى اللاشعور غالباً ما تشوّهه، بينما يرى لاكان (Lacan) أن الخطاب هو الذي يشكل أو يصوغ اللاشعور. ثم إن الرغبة عند الأوّل، ذات طابع جنسي بينما هي عند الثاني ذات طابع أنطولوجي (وجودي) أي أنها صراع من أجل الكلية والكمال، و هذا تحت التأثير الهيجلي.

ولئن انطلق لاكان (Lacan) في التأسيس لنظريته اللغوية من نظرية فرويد فإنَّ هدفه لم يكن سوى التأكيد على أن فرويد هو أوّل من طرح علاقة التحليل النفسي باللغة؛ فالطابع اللغوي يشكل ماهية التحليل النفسي سواء تعلق الأمر بالذات أو باللاوعي.

وهكذا انتهى لاكان (Lacan) إلى تأسيس ما يعرف اليوم في التحليل النفسي باللakanية Lacanisme التي تؤكد بأن المركز الحقيقي للكائن البشري لم يعد تماماً في المجال نفسه الذي كان يُعينه له التقليد الفلسفى ذو التّزعّة الإنسانية، وأننا بدل الإنسان الراغب أصبحنا اليوم أمام الإنسان الرامز حيث اللغة كحقيقة أنطولوجية تسبق الذات، وكأنّي بـ جاك لاكان يقترب من القول «في البدء كانت الكلمة»، وهنا نتساءل إلى أي مدى ابتعد لاكان (Lacan) عن فرويد الذي كان قد صرّح - نقاًلا عن الشاعر الألماني غوته - بأنه «في البدء كان الفعل»، أي جريمة قتل الأب أو الخطيئة الأصلية؟

المراجع.

- ابراهيم زكريا. (1976). مشكلة البنية. القاهرة، مصر: دار مصر للطباعة.
- إديث كرزويل. (1985). عصر البنية من ليفي شتراوس إلى فوكو. (عصفور جابر، المترجمون) بغداد، العراق: سلسلة آفاق عربية.
- أر بييه ميشال. (2011). اللساني واللاوعي (الإصدار 1). (محمد خير محمود البقاعي، المترجم) بيروت، لبنان: دار الكتاب الجديدة.
- جان آلان ميللر. (كانون الأول/كانون الثاني، 1982/1983). جاك لاكان بين التحليل النفسي والبنية، عبد السلام بن عبد العالى، . ص 78/84. الفكر العربي المعاصر (23)، الصفحتان 78-84.
- جون سترونوك. (1966). البنية وما بعدها. (سلسلة عالم المعرفة، المحرر، و عصفور محمد، المترجمون) الكويت، الكويت: مجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون.
- حب الله عدنان. (2004). التحليل النفسي للرجولة والأنوثة من فرويد إلى لاكان. الجزائر: دار الفارابي.
- سيجموند فرويد. (1982). الأنماط والمهو (الإصدار 4). (نجاتي عثمان، المترجمون) الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.سيجموند فرويد . (2003). تفسير الأحلام (الإصدار 1). (مصطفى صفوان، المترجمون) بيروت، لبنان: دار الفارابي.

- عسکر عبد الله. (2001). *مدخل إلى التحليل النفسي*. القاهرة، مصر.
- كليمان كاترين. (2004). *التحليل النفسي* (المجلد 1). (محمد سبيلا، المترجمون) الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة
- Dylan, E. (1966). *An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis*. London and New York: Rutledge.
- Lacan, J. (1966). *Ecrits*. Paris, France: Editions du Seuil.
- Louis, A. (1973). *Lire le Capital* (Vol. 1). Paris, France: Maspero.