

روانکاوی چیست و روانکاو کدامست

سال ۱۹۰۰ را میتوان آغاز روانکاوی دانست. در این سال فروید به انتشار نخستین اثر مهم خود، تعبیر رؤیا، مبادرت ورزید. این کتاب آغازی بود برای انقلابی بزرگ. همانطور که کپرنيک ثابت کرد که زمین مرکز جهان نیست بهمین نحو فروید هم به عالمیان آموخت که انسان عامل اصلی افکار و اعمال خویش نمیباشد و نیروئی عظیم بطورنا آگاه موجب اصلی و اولی اعمال است. فروید نام این نیروی عظیم را خمیر باطن یا ناآگاه گذاشت. او بما نشان داد که ذهن یا شعور آگاه آدمی که طی ۲۵ قرن محور اصلی تفکر فیلسفه و دانشمندان بود عنصری جز سانسور یا کنترل غراییز یا بهتر بگوئیم رانش‌های او نیست. این رانش‌ها (drives) و امیال باطنی طی دوران کودکی فرد شکل میگیرند و شعور ظاهر کاری جز کنترل و جلوگیری از آنها ندارد. فروید این وجود آگاه را مَنِفسانی (ego) خواند که کارکرد اصلی آن چیزی جز استارت افکار راستین و باطنی فرد نبوده میانجی اصلی رانش‌های باطنی از یکسو و نفس لواطه آدمی (superego) از سوی دیگر است. او بخوبی نشان داد که رؤیاها و اعمال سهوی و روزانه نشانگر ذات پنهانی ما هستند بدین معنی که سهو عین عمد بوده و هرگونه عمل سهوی پدیداری است باطنی که از موانع موجود در مَنِفسانی فراتر رفته ظاهری دیگر بخود گرفته است. بهمین ترتیب رؤیاها و عوارض روانی نیز ترجمانی تحریف شده از امیال باطنی هستند که بنحوی دیگر در صحنۀ ذهن آگاه ظاهر گردیده‌اند.

ابتدا نظریه فروید بر اساس این امر قرار داشت که امیال ناآگاه یعنی سرکوب شده بیماران را که عامل اصلی عوارض مرضی آنها بود مجدداً تحت هیپنوza یا خواب مصنوعی بیدار کرده موجبات درمان آنها را فراهم آورد. ولی بزودی دریافت که هیپنوتیسم برای یک درمان قطعی و دائمی روش صحیح و قاطعی نیست. از این جهت آنرا بکاری گذاشت و روانکاوی را که بر اساس تداعی آزاد افکار (free association) است جانشین آن کرد. بدین نحو روانکاوی بصورت روشی درمانی درآمد که براساس مدافه و طرح پرسش از سرگذشت و وقایع حیات فرد متکی بود. بدینصورت روانکاوی که نخست منحصر به مداوای افراد بیمار بود عمومیت یافت و شامل تمامی افراد اعمّ از بیمار و غیربیمار شد. چه روانکاوی پرسش عمیق فرد از زندگی و گذشته خود بوده نحو شایسته‌ای است در کشف حقیقت برای او.

بزودی روانکاوی بصورت یک نظریه کلی و موفق در مورد حیات آدمی درآمد و از سوی دیگر اطلاقی عظیم در مورد هنر و ادبیات و دیگر فرآوردهای فرهنگی و اجتماعی انسان یافت.

دومین گام قاطع در کشف وجود انسان در سالهای ۱۹۵۰ توسط روانکاو بزرگ فرانسوی ژک لکان برداشته شد. وی توانست بر پایه افکار فیلسوفانی چون هگل، هوسرل و هیدرگر و همچنین دریافت‌های حاصل از منطق ریاضی و علومی چون توبیوژی پایه‌ای محکم برای نظریات فروید فراهم آورد. لکان با تکیه به نظریه اصالتساخت (structuralism) که مردم‌شناس بزرگ لویسترووس، فیلسوف مارکسیست لوئی آلتوسر و ادیب فرانسوی رولان بارت زمامداران آن بودند توانست خمیر باطن را آنطوری که توسط فروید کشف شده بود بعنوان مظهر اصلی زبان تکلم درآورد.

قرن بیستم شاهد اخلاق و تعمیم عظیم روانکاوی در شعب مختلف علوم انسانی بود : جامعه‌شناسی، فلسفه، ادبیات و هنر، منطق، زبان‌شناسی، معماری، علم اخلاق، علوم سیاسی ...

در جهت مقابله روانکاوی شاهد ظهور روانشناسی رفتار (Behaviorism) هستیم که توسط جان واتسون پایه گذاری شد. بنا بر این نظریه وجود نفسانی آدمی تألیفی جز از واکنش‌های شرطی نیست. بدین نحو که فرد آدمی پیوسته در حال بروز واکنش در مقابل حرکات خارجی یا درونی است که رفتار فته حالت شرطی پیدا کرده و وجود نفسانی او را تشکیل میدهدند. این نظریه مبتنی بر کشفیات پاؤلوف، زیست‌شناس معروف روسی، بود که اساس رفتارهای شرطی را در نزد حیوانات مطالعه کرده بود. روانشناسی رفتار که بدؤاً متکی بر فرضیات زیست‌شناسی و مغزاً عصب بود بنا را بر عدم وجود هرگونه خمیر انسانی، اعم از آگاه و ناآگاه، گذاشت. برای اصحاب این روانشناسی رفتار تنها متغیری است که قابلیت مطالعه و تحقیق را دارد بی‌آنکه لازم باشد در پس آن بدنیال مقولات دیگری چون شخصیت، خمیر یا موجودیتی بارز و منسجم بود. این نظریه در بطن سنت فلاسفه تحصیلی (positivists) که معتقد به اصالت تجربه عملی هستند پدید آمد. کافیست که به فیلسوفی چون ویتگنستاین اشاره کنیم. در نظر او هرگونه قضیه منطقی که از حیطه تجربه عملی و قابل آزمایش انسان بیرون باشد قضیه‌ای بیربط و بیمعنی است. مثلاً قضایایی چون "انسان موجودی قابل احترام است" یا "خدا وجود دارد" بنظر او قضایایی بیربط و بی‌پایه هستند چون بطور عملی و بنابر اصول منطق ریاضی قابل اثبات نمی‌باشند.

اصحاب روانشناسی رفتار بعد از جان واتسون و بخصوص شاگرد او اسکینر (B.F. Skinner) با رونق گرفتن علوم استعلامی (cognitive sciences)^۱ افکار خود را تعديل داده رفتارهای اصالت رفتار خود را متکی بر این علوم و ارجاع مطلق به مغزاً عصب نمودند. بدین معنی که برخلاف تصور قبلی خود که بنابر آن مغز را مانند «جعبه ای سیاه» درنظر میگرفتند که توجه بدن دوری از رفتار عینی خارجی انسان میباشد اینبار بر عکس اصالت و وثوق پدیدارهای نفسانی را موكول به کشفیات مربوط به مغزاً عصب نمودند. اما گرچه این علوم علیرغم پیشرفت‌های شگفتی‌آور خود درباب کار کرد و ساختمان مغزاً عصب همچنان از تبیین نفسانیات آدمی عاجز مانده‌اند مع‌الوصف پیوسته مدعی درک و فهم رفتارهای آدمی بوده و به تعمیم نظریه پردازان آن میپردازیم همواره با فروتنی علمی و اعتراف آنها به ناتوانی خود در درک و فهم نفس آدمی مواجه میباشیم.

لذا هر روزه شاهد «کشفی عظیم» در مجلات علمی و غیرعلمی هستیم که این توهّم را پدید می‌آورند که بالاخره راز نفسانیات آدمی بر داشمندان مکشوف شده است. ولی چندی نمی‌پاید که این «کشفیات عظیم» بدست فراموشی سپرده می‌شوند و جای خود را به «کشفیات شکرف» دیگری میدهند. واین خود حالت سوداگری و بازاری را پیدا کرده است که شرکت‌های سازنده صنایع طبی و بخصوص داروئی را به سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی کشانده است تا از این طریق هرچه بیشتر به رونق بخشیدن به فروش کالاهای خود پردازند. در سالهای اخیر شاهد تعدادی مقاله و کتاب بوده‌ایم که به بر ملاساختن تحقیقات قلابی و کاذب پرداخته‌اند، تحقیقاتی که نه تنها درجهت سوداگری این

^۱ روش جدید در دل نظامی بس وسیع تر جای دارد که نام علوم استعلامی^۱ را بخود گرفته است. آنچه اساس و پایه این علوم را تشکیل میدهد برداشتی جدید است از ذهن موجودات زنده بطور اعم و از وجود آدمی بطور اخص. مطابق این نظریه ذهن (مغز) انسان کارکردی جز اکتساب، جذب و بررسی هوشمندانه اطلاعات خارجی (استعلام، آنها) نداشته و در این مهم همچون ماشین‌های کامپیوتوری عمل می‌کند. بعارتی دیگر کار اصلی آن کسب اطلاع (processing) آنها از محیط خارج و رتق و فتق (cognition) است که میان آنها ایجاد می‌کند. یک‌چنین سیستم اطلاعاتی را برنامه می‌خوانند. بنابراین نظریه این بتوان بخوبی با محاسبات ریاضی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. آلن تورینگ Alan Turing، مهندس و منطق دان انگلیسی، مبتکر اصلی این نظریه شناخته شیود. او برآن بود که علوم استعلامی نه تنها قادر خواهند بود که ذهن انسان را توصیف و تبیین کنند بلکه خواهند توانست با تقلید از نهوده کار کرد آن به ساختن هوش صنعتی (ماشین حیوانی دکارت) نائل شوند. علوم استعلامی حاصل تلقیقی منسجم از سه حوزه تحقیقاتی مهم هستند: روانشناسی استعلامی و علوم عصبی، مطالعه هوش صنعتی محور عمده تحقیقات آنها را تشکیل میدهد. این علوم متکی بر این فرضیه هستند که قوه ادراک آدمی فرایندی است که پیوسته در پی استعلام یعنی کسب اطلاعات از جهان خارج و ایجاد ارتباط میان آنهاست. این ارتباطات واحد منطقی ریاضی بوده اساس آنها را معادلات جبری- منطقی (الگوریتم ها) تشکیل میدهد. لذا مطابق نقطه نظر خاص این علوم با رعایت این معادلات میتوان به اختصار هوش صنعتی که همچون فرایند های ذهن انسان عمل می‌کنند نائل آمد. ماشین‌های کامپیوتوری نتیجه چنین فرضیه‌ای بودند.

شرکتها صورت میگیرند بلکه مشوق اصلی را برای محققین درجهت ارتقای علمی در حوزه های تحقیقاتی و دانشگاهی آنها تشکیل میدهند. بطوریکه عدهای از شخصیتهای علمی ناگزیر به اذعان به تحقیقات کاذب خود شدند، تحقیقاتی که غالباً بسفارش شرکتها مجبور صورت گرفته‌اند. گفته میشود که یک پنجم تحقیقات اخیر در زمینه زیست‌شناسی طبی از اینگونه تقلب‌ها مصون نمانده است. تحریف داده‌ها و نتایج حاصل از آنها، استفاده از مراجع و منابع همین شرکتها داروسازی و یا دریافت حقوق و مواجب از سوی آنها از جمله موارد تقلب در این پژوهشهاست (برای نمونه *Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications*, in Procedings of the National Academy of Sciences of United States of America, oct. 1st, 2012).

پدیدار بمراتب ابعاد وسیعتری در ایران پیداکرده است. در هر حال رشد سریع علوم زیستی و ژنتیک بیش از پیش مقتضیات لازم را برای گسترش این نوع روشها و نظریات روانی که ادعای استفاده از یافته‌های آنها را دارند فراهم کرده بنحوی که روش‌های مبنی بر روانکاوی را بطور جدی مورد تهدید قرارداده اند.

از کشفیات و پیشرفت‌های مهم دیگر در حیطه روانی کشف داروهایی است که پسیکوتروپ نام گرفته‌اند. این داروها برای درمان افسردگی و اضطراب و دیگر عوارض روانی بکار گرفته میشوند. ناگفته پیداست که تجویز این داروها که در حال حاضر جزء پرمصرف‌ترین داروهای جهان هستند مشکلات روانی و نفسانی آدمی را از بین نبرده و راه حلی قطعی برای آنها نیست. مع‌الوصف بیم آن میرود که در عمل بعنوان تنها راه معالجه عوارض روانی بحساب آیند. جالب آنکه کشف این داروها که در ابتدا امیدی بزرگ برای بیرون آمدن بیماران از تیمارستانها بود رفته به رکود در پیشرفت علم روانپژوهی انجامید. امروزه دیگر نشانی از شخصیتهای بزرگ علم روانپژوهی بدان نحو که تا نیمه قرن بیستم شاهد آن بودیم نیست.

از زمان انتشار اولين راهنمای تشخيص اختلالات روانی و آمارهای مربوط (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*، معروف به دی‌اس‌ام DSM)، در سال ۱۹۵۲ شاهد از میان رفتن تدریجی فن تشخیص عوارض روانی چه ازلحاظ تحقیقی و چه ازلحاظ بالینی هستیم. چراکه شرکتها عظیم ساخت داروهای روانی رفته به با اعمال فشار از طریق لابی های متعدد شیرازه تحقیقات را در روانپژوهی بدست گرفته‌اند تا بازاری هرچه مناسب‌تر برای مصرف دارو برای خود پدیدآورند. تأثیر این لابی ها و مراکز نفوذ بر امر تشخیص چنان بود که

بالاخره موفق گردیدند تا امر تشخیص را وابسته به داروهای خود کنند. بدین معنی که امروزه مطالعه عوارض روانی بیش از آنکه تابع کار و معاینه بالینی بیماران باشد براساس دستور عمل شرکتهای داروسازی صورت میگیرد. این شرکتها برای توسعه بازار مصرفی خود با «سخاوتی» بیسابقه‌ای به سرمایه‌گذاری در تحقیقاتی پرداختند که گذاری بروی عوارض و رفتارهای بیمارگونه را بر هرگونه پژوهش دیگری در روانپزشکی ترجیح میدهند. لذا برآن شدند که بجای عوارض منسجم و تفصیلی روانپزشکان قبلی که همواره اولویت را به شخص بیمار و خصوصیات او میدادند عوارض روانی را بحد اختلالات نفسانی منفصل از شخصیت یعنی بحد رفتارهای عینی و خارجی تقلیل داده آنها را وارد طبقه‌بندی‌های نمایند که از طبقه‌بندی داروهایی که خود راهی بازار کرده‌اند تبعیت میکنند. از این‌رو صدها عارضه و مقوله بالینی ساخته و پرداخته (با کلمات تکراری «اختلال در...» یا با پیشوند‌هایی همچون «dys» درمورد کودکان) عنوان کرده برای هریک داروئی خاص تعبیه دیدند تا بدینصورت بازار سوداگری خود را بیش از پیش توسعه دهند و افراد درگیر در مشکلات روانی را به موجوداتی صرفاً مصرف‌کننده تبدیل نمایند. بدین‌ نحو عوارض روانی را تقریباً به اکثر افراد اجتماع تعمیم دادند. از اندوه از دست دادن عزیزان، شب ادراری کودکان، پرخوری و فربه‌ی یا استرس در فعالیه‌ای حرفة‌ای گرفته تا عدم تمکن حواس، هراس در جم یا بیخوابی و اختلال در زندگی زناشوئی ... برای هریک داروئی ساخته روانه بازار کردن تا افراد آدمی هریک از طریق مصرف این داروها دغدغه‌های خود را فراموش کرده شاهد خوشبختی را در آنوش بگیرند! اعمال نفوذ شرکتهای داروسازی بحدی است که امروزه سازمان جهانی بهداشت (World Health Organisation, WHO) در آخرین جزو معرف خود موسوم به طبقه بندی بین‌المللی بیماریها (Icd-10-cm) بعینه به اقتباس کامل از آخرین شماره دی‌اس‌ام (DSM 10) مبادرت ورزیده است. ناگفته پیداست که صفات «جهانی» یا «بین‌المللی» که در پی این مؤسسات آمریکائی همچون International Codification of Diseases یا World Health Organisation چیزی جز میل به آقائی و تفوق نسبت به مابقی کره‌ارض نیست، تفوقی که بخصوص از طریق ایجاد میل به مصرف در جوامع و تولید بازارهای مصرفی در آنها اعمال میگردد.

روانپزشکی با تکیه بر علوم استعلامی و روانشناسی رفتاری بیش از پیش هم خود را در جهت مطالعه بیولوژیک و ژنتیک عوارض بیماری‌های روانی گذاشت تا با وجهه نظر ظاهرًا عینی خود انسان را از هرگونه زندگی

باطنی محروم دانسته تمام اطوار و شئون او را در هنجارهای اجتماعی قالبی و تحمیلی جای دهد. لذا هرگونه انحرافی از این هنجارها آنگ اختلال روانی را بخود میگیرد. درنتیجه بر خلاف روانکاوی که هم خود را در کشف و تعاطی معنی آرزومندی فرد میگذارد این روش‌های درمانی انسان را بمثابه شیئی قابل عینیت انگاشته او را تنها بعنوان موجودی مینگرند که کاری جز انطباق با جامعه مصرفی خود ندارد.

در حال حاضر بنظر میرسد که روانکاوی تنها روشی است که در مقابل این گونه انحرافات علمی مقاومت میورزد. چه بتدریج پیشرفت‌های علمی بخصوص در حیطه ژنتیک و دخالت در حیات انسان در عین حالی که صورت ظاهری علمی و منطقی بخود میگیرند بسوی انحرافی واقعی از ذات و ماهیت آدمی هدایت میشوند. حال آیا قرن بیست و یکم گامی بازهم قطعی‌تر در جهت این انحرافات برخواهد برداشت یا اینکه علومی چون روانکاوی قادر خواهد بود در مقابل آنها قد علم کرده حافظ منزلت آدمی باشند. پاسخ به این پرسش موکول به آینده خواهد بود.

حال لازم خواهد بود بطور موجز و مختصر به این مسأله بپردازیم که جا و منزلت واقعی روانکاوی در رابطه با دیگر علوم چیست؟ قبل از هرچیز باید دانست که روانکاوی بهیچوجه حوزه‌ای از علوم دانشگاهی نبوده و نمیتواند باشد. روانکاوی قبل از هرچیز طی طریقی شخصی است که لازمه آرزومندی واقعی هرفرد است و نمیتواند غایتی مطلقاً عقلائی و غیرقلبی بخود بگیرد. برای درک این مسأله میبایستی روانکاوی را با هنر مقایسه کنیم. زیرا بهمان نحو که هیچ حوزه علمی قادر به خلق هنرمندی نمیتواند باشد بهمان ترتیب نیز روانکاوی فنی نیست که متوقف بر فraigیری دانشگاهی باشد. صرف مطالعه آکادمیک کسی را هنرمند نمیکند. لذا مطالعه و فraigیری در انواع هنر امری لازم ولی بهیچوجه کافی برای هنرمند شدن نیست. گرچه هنر نیاز بفraigیری فنون مربوطه دارد مع الوصف نمیتوان آنرا بحد این فنون تقلیل داد.

لذا تعلیم و تربیت روانکاو قبل از هرچیز منوط به طی طریق شخصی اوست که شرطی لازم ولی غیرکافی برای او میباشد. چراکه صرف به انجام رساندن یک روانکاوی شخصی نمیتواند کسی را به احراز این پیشه و مقام رهنمون شود. در عمل اکثر قریب به اتفاق روانکاوی واجد تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند ولی مدارک تحصیلی آنها حجیتی برای احراز مقام و شغل آنها بعنوان روانکاو نیست. روانکاوی تجربه ایست عملی که سینه به سینه از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشود. روانکاو در طی طریق خود با تبادل و تعامل قلبی و علمی با پیشکسوتان خود و با

سمینارها، ایراد سخنرانی و بخصوص انتشار فعالیتهای بالینی و علمی خود قادر میگردد خود را در جرگه روانکاوان دیگر جای دهد. روانکاوی مبتنی بر تجربه است، تجربه ای که پیوسته روانکاو را در حالتی دائمی از جستجو و پرسش قرار میدهد. لذا جایگاهی میان علم و هنر دارد که موجب میگردد در عین حال حفظ روند علمی لازم خود هرگز ذات قلی و آرزومند آدمی را از یاد نبرده بلکه آنرا محور اصلی پرسشهای خویش قراردهد.

حجیت روانکاو موكول به همکاری مداوم او و شرکت دادن دیگران در پرسشهای حرفه‌ای و شخصی خویش از طریق فعالیتهای علمی و انتشاراتی است. وی این حجیت را مدیون تجربه دائمی خود با افراد تحت روانکاوی میباشد. گوئی هر بار تمامی دریافتهای خود را بدست فراموشی میسپارد تا سخنان آنها را مانند گنجینه‌ای ناشناخته کشف نماید درست بهمان نحو که خود او در روانکاوی شخصی خویش شاهد آن در نزد روانکاو خویش بوده است. ولی روانکاوی شخصی او کاری پایان ناپذیر است چراکه در امر تحت نظرارت (supervision) قراردادن فعالیتهای بالینی خود توسط پیشکسوتان خویش همواره کاری جز ادامه آن نمیکند.