

پژوهش

در این شماره می خوانید :

موج سوم رفتار درمانی شناختی CBT و شباهت‌ها و تفاوت آن با دو نسل پیشین

به قدر کافی خوب بودن...

وینیکات از مفهوم مادر به اندازه کافی خوب چه منظوری داشت؟

خانواده درمانی بر محور دلبستگی Attachment-Based Family Therapy

آیا رابطه نالمن والد-فرزنده، به مشکلات خانوادگی هم سرایت میکند؟

معماهی دوپاره مغزی

وقتی مغز یک نفر به دو قسمت تقسیم می شود، آیا در واقع او به دو شخصیت
مجزا تبدیل می شود؟

رavanboneh

نشریه‌ی روان‌بنه

شماره ثبت نشریه ۸۰۴۴۴

زیر نظر: گروه رشد و توسعه روانشناسی در ایران

سال پنجم / شماره ۵۲ / دی ۱۳۹۹

Fifth year / Number fifty-two / Desember 2020

G & D Group

سردبیر: دکتر مسعود حامدی
شورای تحریریه: (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر مهدی اکبری، دکتر علیرضا بوستانی پور
دکتر محمود دهقان، دکتر اسماعیل عاقبی

هیئت تحریریه: (به ترتیب حروف الفبا)
سرور سعیدیان، مژگان عطار،

گرافیست: فاطمه درینی

کanal تلگرام: <https://t.me/RavanBoneh2>

سایت: ravanboneh.com

پست الکترونیک: info@ravanboneh.com

شماره های تماس: ۰۹۰۲۳۰۰۹۲۳۵ - ۰۲۱-۸۸۳۰۵۰۲۸

نویسندهای این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
مصطفی پیرنسری، شکوه سراوانی، سارا شهیدی ناصری،
مژگان عطار، فرهود فرهادی، شهریار وقفی پور

این نشریه الکترونیکی با هدف انتشار مقالات، رویدادها و موضوعات حوزه روانشناسی و مشاوره هر ماه به صورت رایگان با همت متخصصین داغده مند در این حوزه ها تأسیش، تولید و منتشر خواهد شد. سایر دوستان و متخصصین که تمایل به همکاری با این نشریه الکترونیکی دارند می توانند نقطه نظرات خود را از طریق پست الکترونیکی با ما در میان بگذارند.
برای عضویت این خبرنامه از طریق سایت می توانید اقدام نمایید.

سازمان آگهی ها

برای درج آگهی و یا اطلاع رسانی پرامون کارگاه ها و همایش ها در حیطه روانشناسی با ایمیل info@ravanboneh.com در تماس باشید.

فهرست مطالب:

درمان شناختی رفتاری

موج سوم رفتار درمانی شناختی CBT و شباهت‌ها و تفاوت آن با دو نسل

پیشین/۳

درمان کودک و نوجوان

به قدر کافی خوب بودن... / وینیکات از مفهوم مادر به اندازه کافی خوب

چه منظوری داشت؟/۵

خانواده درمان

خانواده درمانی بر محور دلیس-تگی / آیا

رابطه نامن والد-فرزند، به مشکلات خانوادگی هم سوابیت میکند؟/۷

روانکاوی و فلسفه

روان‌کاوی و تاریخ‌نویسی (بخش نخست)/۹

خلاصه مقاله "تله‌پاتی و بیناذهنیت"/۱۰

علوم شناختی

معماهای دوپاره معزی / وقتی مغز یک نفر به دو قسمت تقسیم می شود، آیا

در واقع او به دو شخصیت مجزا تبدیل می شود؟/۱۴

تازه‌های روانشناسی

برشی از یک جلسه درمان/۱۶

پیوست

درخواست اشتراک و نمایندگی/۱۸

مقالات/۱۹

TOP THERAPIST

مسابقه و رقابت رواندرمانگران در حیطه رواندرمانی و مشاوره

مدرسه رواندرمانی روانبینه در راستای ایجاد انگیزه و تقویت مهارت‌های تخصصی و عمومی رواندرمانی مدعیان حوزه روانشناسی و مشاوره اقدام به برگزاری مسابقه‌ای با نام تاپ تراپیست نموده است. در این رقابت که هر هفته برگزار می‌شود علاقمندان حوزه رواندرمانی توانمندی‌های خود را برای حل مساله نشان می‌دهند. به نفرات برگزیده جوایزی اهدا می‌شود. و پاسخ‌های منتخب برای دیگران قابل مشاهده قرار خواهد گرفت.

این مسابقه نوعی تلنت رواندرمانگری است. بنیه رواندرمانی خود را بسنجید.
توان رواندرمانی خود را ارزیابی کنید.

پایگاه رواندرمانی در محله روانشناسی ایران

علاقمندان می‌توانند از طریق سایت ravanboneh.com و اینستاگرام از آغاز مسابقه اطلاع حاصل کنند. همچنین علاقمندان می‌توانند برای شرکت در مسابقه در سایت بخش مربوط به تاپ تراپیست را انتخاب کنند و برای مسابقه ثبت نام نمایند.

- ◆ گروه مخاطب: کلیه روانشناسان و مشاوران
- ◆ شیوه مسابقه: آنلاین / تشریحی
- ◆ نوع مسابقه: تحلیل محتوا
- ◆ دوره برگزاری : هر هفته

توضیح شیوه مسابقه:

در هر هفته توسط یکی از رواندرمانگران که جلسات درمانی خود با یکی از مراجعین خود را برای بیش از ۱۰ جلسه ادامه داده است خواسته می‌شود محتوای یکی از جلسات مراجع را که در حدود ۲ صفحه ۴۱ می‌باشد در اختیار متقارضیان به صورت تایپ شده قرار دهد و سوالاتی در خصوص جلسه درمان مطرح می‌نماید که با توجه به تسلط درمانگر به شخصیت و مشکلات مراجع پاسخ صحیح نزدیکترین تحلیل به پاسخ درمانگر می‌باشد.
(محتوا مربوط به مراجع و درمانگر حقیقی می‌باشند)

تمرکز مسابقه :

سوالات مسابقه به محتوای اکادمیک و تئوری که تدریس می‌شود نمی‌باشد و بیشتر تلاش می‌شود دقیق، تیز بینی، حضور ذهن، تمرکز، شرکت کنندگان مورد سنجش قرار بگیرد.

موج سوم رفتار درمانی شناختی CBT و شبهات‌ها و تفاوت آن با دو نسل پیشین

شکوه سراوانی-کارشناس ارشد روانشناسی

رویکردهای دو نسل اول رفتار درمانی (BT) بر این فرض استوارند که حالت‌های روانی، احساسات و حالات فیزیولوژیکی خاصی منجر به رفتار ناکارآمد می‌شوند و بنابراین، مداخله درمانی با هدف حذف یا حداقل کاهش این رویدادهای داخلی مشکل‌ساز تعریف شده است. در روش‌های درمانی موج سوم، اهداف از کاهش صرف عالیم به رشد مهارت‌ها با هدف بهبود قابل توجه کیفیت و کمیت فعالیتهایی که از دید بیمار بالارزش هستند، گسترش می‌یابد. حتی در مواجهه با مراجعینی که به شدت بیمار هستند، درمان‌های رفتاری جدید بر توانمند سازی و افزایش مهارت‌ها و الگوهای رفتاری تاکید دارند که ممکن است در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار گیرد (هیز، ۲۰۰۴).

فلسفه تاکید بر ایجاد مهارت‌های رفتاری سالم، مبتنی بر این فرض است که فرایند‌هایی که بیمار به طور پیوسته با آنها دست و پنجه نرم می‌کند (مانند قضابت و تلاش برای کنترل تجربیات درونی) همانند تجربیات درونی روان‌درمانگر است، (هیز، ۲۰۰۴) که منتج به این حقیقت می‌شود که این روش‌ها و شیوه‌های درمانی همانقدر که برای بیمار مناسب‌اند، برای روان‌درمانگر نیز کاربرد دارند. در تلاش بیمار برای بهبود پذیرش تجربیات درونی خود، به روان‌درمانگر توصیه می‌شود که با درونی ترین تجربیات بیمار رابطه برقرار کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های این روش‌های درمانی جدید شکستن برخی از موانع دیرپا بین رفتار درمانی و روش‌هایی که کمتر مبتنی بر علم هستند (به عنوان مثال روان‌کاوی، گشتالت درمانی و روش‌های درمانی انسانگرایانه) می‌باشد که امکان ادغام برخی از مفاهیم بنیادین آن‌ها را در روش‌های نوین فراهم می‌آورد.

اگر، از دید برخی، عناصر بالا نمایانگر ظهور یک موج جدید در حوزه رفتار درمانی شناختی (CBT) است (مثالاً لیاهی، ۲۰۰۸؛ هافمن، ۲۰۰۸)، از دید سایرین نه این مسئله یک تغییر الگو تلقی می‌شود و نه روش‌های درمانی آن دارای ویژگی‌هایی هستند که اثرگذاری بالینی بیشتری داشته باشند. در حالی که روش درمانی استاندارد CBT با معیارهای درمان‌های تجربی (یعنی روش‌های درمانی که از طریق آزمایش‌های تصادفی کنترل شده موثر تشخیص داده شده‌اند (برای درمان انواع زیادی از اختلالات روان‌شناختی مطابقت دارد (باتلر، ۲۰۰۶)، چنین برداشتی را شاید نتوان به نسل سوم تعمیم داد (اوست، ۲۰۰۸).

شواهد محکم اندکی در تأیید اثر بخشی بالاتر روان‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، که یکی از مهم‌ترین روش‌های موج سوم است، نسبت به رفتار درمانی وجود دارد، و در موارد موجود نیز شواهد از مطالعاتی استخراج شده است که دارای محدودیت‌های شدید هستند، مانند اندازه کوچک جامعه آماری و یا استفاده از نمونه‌های غیر بالینی (فورمن، ۲۰۰۷). بنابراین این تردید باقی می‌ماند که آیا درمان‌های نسل سوم در واقع نشان‌دهنده یک موج جدید در رفتار درمانی شناختی CBT هستند یا خیر. با آگاهی از این مسئله، ممکن است جالب باشد که بر نقاط مشترک و تفاوت‌های بین نسل سوم و دو نسل قبلی رفتار درمانی شناختی بپردازیم.

تفاوت‌ها و شباهت‌های نسل سوم رفتار درمانی شناختی با نسل‌های پیشین

سی سال پیش رویکرد رفتار درمانی شناختی، محدود به درمان اختلال افسرده‌گی اساسی و درمان بسیار محدود برای اختلالات اضطرابی شد. اکثر افراد حرفه‌ای در آن زمان این رویکرد را نسبتاً ساده، اما برای محدوده کوچکی از مشکلات موثر می‌دانستند. درمان موارد عمیق‌تر و چالش برانگیز بیشتر متمرکز بر روش‌های درمانی عميقی بود. اگرچه شواهد اندکی دال بر اثرگذاری درمان‌های عميقی وجود داشت، اما به آن‌ها به عنوان راه حل مشکلات بنیادی واقعی نگریسته می‌شد.

روان‌درمانی از آن زمان به بعد پیشرفت زیادی داشته است. همانطور که در بالا مشاهده کردیم، رویکرد رفتار درمانی شناختی، یک روش درمانی موثر برای طیف کامل اختلالات روانی را ارایه می‌دهد.

این رویکرد به متخصصان بالینی امکان ارائه درمان موثر برای افسرده‌گی، اضطراب تعییم‌یافته، اختلال پانیک، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، اختلالات تغذیه‌ای، اختلالات خلقی، مشکلات زوج‌ها و مشکلات درمان خانوادگی را می‌دهد. در واقع، جایی که دارو بخشی از رویکرد درمان است، CBT سازگاری دارویی را افزایش می‌دهد و منجر به نتیجه بهتری برای بیماران با بیماری‌های حاد ذهنی می‌شود. ظهور مفهوم‌سازی موردنی و مدل‌های کلی اختلال شخصیت، به متخصصین بالینی کمک می‌کند تا به بیمارانی که دارای اختلالات شخصیت طولانی مدت و ظاهرا رام نشدنی هستند کمک کنند.

گرچه نظریه پردازان روان‌پویشی ممکن است استدلال کنند که CBT مسائل عمیق‌تر را مورد بررسی قرار نمی‌دهد، درمان‌گرهای رفتار درمانی شناختی استدلال می‌کنند که CBT نه تنها با مسائل عمیق‌تر سروکار دارد بلکه این کار را سریعتر و موثرتر انجام می‌دهد. تحقیقات جدید حاکی از آن است که CBT می‌تواند با بیمارانی که از اختلال شخصیت مرزی رنج می‌برند، موثر باشد. این امر نشان‌دهنده قدرت مفهوم‌سازی موردنی در یک رویکرد پیشگستر ساختاریافته است.

علاوه بر این، رویکردهای درمانی CBT صرفاً از اطلاعات بالینی و داستان‌های مناسب مشتق نمی‌شوند بلکه هر روش درمانی ساختار یافته توسط تحقیقات تجربی قابل توجهی که نشان‌دهنده اثربخشی آن است، تایید می‌شود.

شیوه درمان از طریق مواجهه (Exposure technique) در نسل اول، یکی از موثرترین ابزارها در برای استفاده در CBT بود. با وجود اینکه مکانیزم زیربنایی این مساله هنوز به طور کامل شناخته‌نشده است (استنکتی، ۲۰۰۲؛ راچمن، ۱۹۹۱)، منطق پشت این شیوه‌ها، بازمانده فرایندهای خاموش‌سازی واکنش‌های اجتنابی از طریق فعال‌سازی واکنش‌های خوب‌گیری با محرك به منظور کاهش و در نهایت ناپدیدسازی واکنش‌های رفتاری مرتبط با آن است. به طوری که بیمار یاد می‌گیرد که با احساساتی ناشی از شرایط ترس‌برانگیز، بدون متوجه شدن به رفتارهای اجتنابی، مقابله کند.

از آنجا که اجتناب تجربی هدف اصلی در رویکردهای موج سوم است، درمان مبتنی بر مواجهه بدون شک هنوز به طور گستردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، اگرچه رویکردهای نسل سوم می‌توانند مشابه با روش‌های نسل قبلی باشند، در رابطه با شیوه‌های مواجهه، منطق و اهداف متفاوت هستند. در حقیقت، به بیماران کمک می‌شود که چیزهایی که واقعاً در زندگی آن‌ها اهمیت دارد را بیابند و درگیر فعالیت‌هایی شوند که با این اهداف و ارزش‌ها ارتباط دارند.

بدیهی است که چنین تکنیک‌هایی ممکن است افکار، هیجانات و احساسات فیزیولوژیکی ناخوشایندی را به همراه داشته باشند و به تکانه‌های اجتنابی از رویداد تجربی منجر شوند. بنابراین، رویکردهای نسل سوم با این هدف طراحی شده‌اند که رفتار اجتنابی را کاهش داده و مجموعه توانایی رفتاری بیمار را افزایش دهند. با این حال لزوماً واکنش‌های درونی را خاموش نمی‌کنند (حتی اگر فرآیند خاموش‌سازی به خوبی انجام شود)، بلکه به عدم مقابله و پذیرفتن آن‌ها به همان صورت که هستند که کمک می‌کنند.

نقش نسبت‌داده شده به تجربیات زندگی در کمک به خلق محتوا افکار یک مفهوم مشابه در نسل دوم و سوم رفتار درمانی شناختی است. اما تفاوت‌هایی اساسی نیز با توجه به اهمیت محتوا فکری در ایجاد و حفظ آشфтگی‌های روانی وجود دارد. با این فرض که یک محرك فقط به عنوان نتیجه چگونگی پردازش و تفسیر احساس توسط سیستم شناختی بیمار بر احساسات وی اثرگذار است، درمان‌های شناختی می‌کوشند تا از طریق اصلاح محتوا افکار ناکارآمد در بیمار تغییر ایجاد کنند. در مقابل، روش‌های درمانی موج سوم رفتار درمانی شناختی بیان می‌کنند که تمرکز بیش از حد بر محتوا افکار می‌تواند به بدتر شدن علائم کمک کند. لیاهی (۲۰۰۸) با استناد به گستردگی تحقیقات تجربی که اثربخشی بیشتر روان‌درمانی شناختی را در مقایسه با هر رویکرد درمانی دیگری تایید می‌کند، از چنین دیدگاهی انتقاد می‌کند. از سوی دیگر، با انکاس عناصر جدید نسل سوم، وی اذعان می‌کند که تکنیک‌های فاصله گرفتن از افکار از طریق پذیرش و ذهن‌آگاهی، تفاوت قابل توجهی با فرآیند تفکر انتقادی، که شیوه مورد استفاده در رویکرد شناختی است، ندارند.

در نتیجه، درمان شناختی استاندارد که هدف از آن اصلاح محتوا افکار است، ممکن است مانع از پذیرش تجربیات درونی بیمار شود. این همان راه حلیست که در روش‌ها و رویکردهای موج سوم رفتار درمانی شناختی پیشنهاد شده است. این رویکردها، ایده تغییر رابطه بیمار با رویدادهای درونی اش را مطرح می‌کنند، فرآیندی که می‌تواند در CBT استاندارد ادغام شود (هیز، ۱۹۹۹، و سیگال، ۲۰۰۲).

به قدر کافی خوب بودن...

وینیکات از مفهوم مادر به اندازه کافی خوب
چه منظوری داشت؟

مژگان عطار-کارشناس ارشد روانشناسی و بازی درمانگر

مفهوم مادر به اندازه کافی خوب اولین بار در سال ۱۹۵۳ شکل گرفت. از مفهوم «به اندازه کافی خوب» تقریباً در تمامی علوم استفاده می‌شود و گاهی با کمال گرایی اشتباه گرفته می‌شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی ریشه‌ها، نقاط مثبت و نکات کلیدی این مفهوم پردازیم.

ایده آل گرایی غیرواقع گرایانه

«او یک مادر ایده آل است. او هر روز از صبح زود تا آخر شب مشغول به کار است. هر روز ساعتی اضافی ایجاد می‌کند تا بتواند با بچه‌ها سر و کله بزند، برنامه ریزی کند، به کارهای خانه برسد و شغلش را انجام دهد. از بین کوه اسباب بازیها رد می‌شود تا برای فرزندانش غذای سالم و خوشمزه فراهم کند. با بازوی سوم نادیدنی اش و دنبال کردن خستگی ناپذیر تعادل بین کار و زندگی، او می‌تواند در پروژه مدرسه کمک کند در حالیکه مشغول تمیز کردن بچه کوچکتر است. به یک تماس مهم کاری پاسخ داده و در همان زمان غذای فرزندش را آماده می‌کند. بخشی ریسی و بخش دیگر او رانده بچه‌ها بودن است. او یک مادر ایده آل است.»

این توصیف تنها میتواند وصف یک عروسک کارتونی باشد و نه یک انسان واقعی! همانطور که گفته شد بیشتر مردان و زنان در دنیای امروز، در جستجوی تعادل بین زندگی حرفة‌ای و شخصی خود هستند و به دلیل اینکه نمیتوانند همه چیز را به بهترین شکل انجام دهند استرس زیادی به خود وارد می‌کنند. خوشبختانه و یا شاید متاسفانه هنوز مفهومی به عنوان پدر فوق العاده ابداع نشده است. هر چند در مورد پدرها، مفاهیم پول در آوردن زیاد و ریاست جزو کلیشه‌های پدر خیلی خوب است. علاوه بر این کلیشه‌های قهرمانانه مثل سوپرمن، بتمن و... نیز در مورد پدرها وجود دارد.

اغراق نیست اگر بگوییم بیشتر والدین سعی می‌کنند بهترین چیزها را برای فرزندشان فراهم کنند و بسیاری وقتی قادر به انجام این کار نباشند احساس گناه می‌کنند. به نظر می‌رسد تمایل به کمال گرایی در شغل و زندگی شخصی به موضوعی نرمال در زندگی امروزی تبدیل شده است و مفهوم به اندازه کافی خوب نه شناخته شده است و نه چیزی که ارزش در نظر گرفتن دارد.

مادر به اندازه کافی خوب

دونالد وینیکات کسی بود که مفهوم مادر به اندازه کافی خوب را مطرح کرد. او دیدگاه ملایم تری نسبت به فروید در برابر والدین داشت که باعث فراگیر شدن آموزه های او در زمان خودش شد. وینیکات بیان میکرد که بچه ها لازم است این مفهوم را درک کنند که:

یک مادر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد و نه محصول توهمند کوک، بلکه یک وجود مستقل و جداگانه است. یک مادر به اندازه کافی خوب کسی است که در ابتدای به دنیا آمدن نوزاد خود را تقریباً با تمامی نیازهای او منطبق میکند و همینطور که زمان به پیش می رود و نوزاد بزرگ می شود، کمتر و کمتر با او منطبق می شود تا جایی که نوزاد بتواند با شکستهای خود روبرو شده و خوبگیرد. ناتوانی مادر در انطباق با همه نیازهای کودک، باعث می شود کودک بتواند با واقعیت بیرونی سازگار شود.

آموزه های وینیکات به این موضوع خلاصه می شود که داشتن یک مادر به اندازه کافی خوب از داشتن یک مادر ایده آل بهتر است.

منابع:

Winnicott DW. Transitional objects and transitional phenomena; a study of the first not-me possession. Int J Psychoanal. 1953;34(2):89–97

Collins WR, Miller KW, Spielman BJ, Wherry P. How good is good enough? An ethical analysis of software construction and use. Commun ACM. 1994;37(1):81–91

Winnicott DW. Mirror-role of the mother and family in child development. In: Lomas P, editor. The predicament of the family: a psycho-analytical symposium. London, UK: Hogarth Press; 1967. pp. 26–33

اصل به اندازه کافی خوب بودن آیا ایده ای که پشت مفهوم «مادر به اندازه کافی خوب» وجود دارد می تواند به جنبه های دیگر زندگی نیز تعیین پیدا کند؟ به طور کل به اندازه کافی خوب بودن در تمام جنبه های زندگی بهتر از عالی و کامل بودن در برخی و بد بودن در برخی دیگر است. می توان این مفهوم را در جنبه های مختلف زندگی استفاده کرد. حس به اندازه کافی خوب بودن باید در روان افراد باشد و نه در رفتار آنها. بعبارتی به اندازه کافی خوب بودن درک این مساله است که در دنیا واقعی باید مزایا و معایب یک تصمیم را در نظر گرفت. هیچ چیزی تماماً خوب نیست. پارادایم بهبود و ارتقا در طول انجام دادن، چیزی است که به فرد یاد گرفتن از شکست ها و کنار آمدن با پیچیدگی ها و نقطه ضعف ها را آموزش می دهد.

مزایای «به اندازه کافی خوب بودن»

نیاید «به اندازه کافی خوب» را با «نسبتاً خوب» اشتباه گرفت. برای اینکه مادری بتواند بگوید «یک مادر به اندازه کافی خوب» است باید گزاره های زیر در موردش صدق کند:

۱. فواید کافی در روش تربیتی او وجود دارد.

۲. مشکلات اساسی و جدی در رفتار او وجود ندارد.

۳. مزایای رفتار او نسبت به معایبش برتری دارد.

۴. در شرایط موجود، هرگونه تغییری برای بهتر شدن باعث می شود مادر «به اندازه کافی خوب» تبدیل به مادر ایده ال غیرواقعی شود که بیش از هرچیزی برای کودک مضر است.

خانواده درمانی بر محور دلستگی

Attachment-Based Family Therapy

آیا رابطه نامنع والد-فرزنه به مشکلات خانوادگی هم سرایت میکند؟

سازمانی شهیدی ناصری-کارشناس ارشد روانشناصی و مشاور خانواده

این درمان با ۵ خصیصه اصلی مشخص می شود:

۱. تغییر فرم درمان برای تمرکز بیشتر روی رشد بین فردی
۲. برقراری اتحاد درمانی با نوجوانان و جوانان
۳. برقراری اتحاد درمانی با والدین
۴. تسهیل مکالمات برای بازسازی دلستگی
۵. ارتقای خودمختاری و استقلال و صلاحیت در نوجوانان و جوانان

خانواده درمانی دلستگی محور تنها درمانی است که اختصاصاً روی خانواده‌ها و تعاملات درون آن بوده و برای نوجوانان و جوانانی طراحی شده که قصد خودکشی داشته و یا افسردگی دارند. نکته قابل توجه این است که این درمان از نظر تجربی به اثبات رسیده است.

خانواده درمانی مبتنی بر دلستگی و یا ABFT از تئوری‌های روابط درون فردی ناشی می‌شود که پیشنهاد میکنند افسردگی نوجوان و خودکشی می‌تواند با کیفیت روابط بین فردی در خانواده تسریع شده و یا تشدید شود. این مدل نوعی روان درمانی مبتنی بر اعتماد و متتمرکز بر هیجانات است. هدف این مدل، ترمیم مشکلات بین فردی و بازسازی یک رابطه ایمن و قابل اتكا از نظر هیجانی بین والد و فرزند است.

والدین در این زمان پایگاه امنی به حساب می‌آیند که نوجوانان در هنگام استقلال، از آنها حمایت، توصیه و تشویق می‌طلبند. ABFT یک رویکرد منعطف و در عین حال برنامه مدار برای تسهیل این فرایندهاست. هرچند که نمیتوان آن را مثل یک نسخه تجویز کرد ولی این درمان یک نقشه راه روشی از چگونگی عملکردش را در اختیار می‌گذارد. در نتیجه امکان مکالمات عمیق و ترمیم کننده را در طول درمان به سرعت فراهم کرده و باعث بازسازی دلبستگی می‌شود. درمانگران آموزش می‌بینند تا به سرعت بر تعارضات اصلی خانواده، شکست‌های درون روابط، هیجانات شکننده و آسیب‌پذیر و میل غریزی برای دادن و گرفتن دلبستگی امن تمرکز کنند.

منبع

برداشت آزاد از:

https://drexel.edu/~media/Files/familyintervention/PDFs/N-REPP%20ABFT%20Outcomes%20%20Empirical%20Support_3%202014.ashx?la=en

مدل ABFT از درون روش خانواده درمانی سنتی و ساختار مدار مینوچین بیرون آمد اما با رویکردهای سیستماتیک معاصرتر مانند خانواده درمانی چند بعدی لیدل و درمان متمرکز بر هیجانات گرینبرگ و جانسون ترکیب شد و تغییر کرد.

تئوری دلبستگی بالبی از این مفهوم برای درک و مداخلات بالینی استفاده کرد. بدون نادیده گرفتن فاکتورهای زیستی، درمانگران ABFT تصور میکنند که تعارضات خانوادگی، از دست رفتن دلبستگی، انتقادات بی رحمانه و یا دیگر تروماهای خانوادگی مانند سواستفاده، غفلت و رهاسدگی میتوانند افسردگی را در نوجوانان ایجاد و یا تشدید کنند.

اثر این روابط خانوادگی زمانی بدتر و پیچیده تر می‌شود که والدین نتوانند در طول این تجربه آشفته کننده، نوجوان را همراهی کرده و یا به او کمک کنند. بر عکس این اتفاق زمانی می‌افتد که نوجوان، والدینش را افرادی حمایتگر، تایید کننده و حامی خودنمختاری آنها بدانند. این والدین یک پایگاه امن برای نوجوان فراهم میکنند تا بتوانند در طول رشد در برابر موارد استرس زای زندگی مقاومت کنند.

هدف ABFT ترمیم شکافهای درون دلبستگی بین والد- فرزند بوده و قصد دارد پایه مهمی برای رشد سالم نوجوانان و جوانان را ایجاد و یا بازسازی کند.

این اتفاق اول زمانی می‌افتد که به اعضای خانواده کمک شود تا با اشتیاق بیشتری به دنبال دستیابی به صمیمیت بیشتر باشند و ایده‌هایی که جهت بازسازی اعتماد به انها داده می‌شود را عملی کنند.

سپس به نوجوان یا جوان در جلسات فردی کمک می‌شود تا ادراک خود را از دلبستگی نایمن و یا شکل نگرفته شناسایی و بیان کند و در مورد این موضوع با والدین خود صحبت کند. سپس والدین هم در جلسات تکی تشویق می‌شوند تا بیشتر متوجه این مساله شوند که چگونه تربیت والدینشان روی سبک فرزندپروری خودشان اثر می‌گذارد. این مساله باعث می‌شود والدین همدلی بیشتری نسبت به نوجوانانشان پیدا کنند. زمانی که والدین و نوجوانشان آماده شدند، درمانگر آنها را با هم به جلسه بر می‌گرداند تا در مورد نگرانی‌های نوجوان به گفتگو پردازند.

زمانی که نوجوان توانست این افکار، احساسات و خاطرات ناراحت کننده را از درونش خارج کند و از والدینش همدلی بگیرد، بیشتر تمایل پیدا میکند تا سهم خود را در مشکلات خانوادگی در نظر بگیرد.

اگر چه همه مسایل لزوماً برطرف و رفع نمی‌شوند ولی این گفتگوی متقابل محترمانه و پر از هیجان معمولاً بعنوان یک تجربه اصلاح دلبستگی عمل میکند. این تجربه می‌تواند حس اعتماد و تعهد تازه‌ای را ایجاد کرده و در دینامیک خانواده به گردش در آورد. زمانی که تنش و تعارض در خانواده شکل می‌گیرد، درمانگر نوجوان یا جوان را تشویق میکند تا به فعالیتهای اجتماعی خارج از منزل بپردازد تا خودنمختاری و استقلال خود را تقویت کند.

روان‌کاوی و تاریخ‌نویسی

(بخش نخست)

شهریار وقفی‌پور

این کنش همان چیزی است که لاکان در توصیف «والایش» می‌گوید و از همین رو، علاوه بر ادبیات و هنر، امر اخلاقی (the ethical) را نیز به روان‌کاوی و تاریخ‌نویسی پیوند می‌زند. از همین منظر است که توتم و تابو و موسی و یکتاپرستی در ادامه‌ی تفسیر رویا و گزارش‌های پرونده‌ای، در میراث مکتوب روان‌کاوی قرار می‌کبرند. از طرف دیگر، این نکته مشخص می‌شود که هر گونه انتقال دانش روان‌کاوی همواره باید تاریخ‌نویسی خود روان‌کاوی را نیز شامل شود.

با توجه به این ضرورت است که لاکان در سخن‌رانی کنفرانس سالانه‌ی انجمن بین‌المللی روان‌کاوی در سال ۱۹۵۵، در وین، مکانی که فروید روان‌کاوی را ابداع کرد، پژوهشی «بازگشت به فروید» و «چیز فرویدی» را مطرح می‌سازد: تلاش برای احیای روان‌کاوی (فروید) در چهارچوبی سورالیستی. لاکان ابتدا در نظر داشت سخن‌رانی‌اش را به زبان آلمانی ایجاد کند؛ اما در چرخشی نامنظرره، متن آلمانی سخن‌رانی‌اش را پیشاپیش در اختیار حاضران قرار داد؛ اما سخن‌رانی خود را به زبان فرانسه ایجاد کرد که البته با متنی که در دست شرکت‌کنندگان در سمینار بود، تفاوت‌های بارزی داشت. لاکان در این سخن‌رانی، حکایتی از سفر فروید و یونگ به ایالت‌محده را تعریف می‌کند و خاطرنشان می‌شود که این حکایت را از خود یونگ شنیده است: این که در پدیدار شدن بندر نیویورک، بر عرش‌هی کشته‌ی، فروید به یونگ گفته است که امریکایی‌ها نمی‌دانند چه طاعونی را برایشان آورده‌ایم. همان‌طور که الیابت رو دینسکو، در سخن‌رانی طاعون لاکان نشان می‌دهد، بعد است چنین جمله‌ای از آن فروید باشد؛ بلکه این چرخشی است که لاکان به جمله‌ای از این دست داده است: «چقدر شگفت‌زده می‌شوند وقتی حرفهای ما را بشنوند». به عبارت دیگر، لاکان برنامه‌ی «بازگشت به معنای فروید» را اجرا نیز می‌کند: قراتتی تنگانگ از نص یا کلام فروید به گونه‌ای که شکافی ظاهر شود: نوعی راست‌کیشی رادیکال که تکرار انقلاب فرویدی باشد؛ همان‌گونه که گزاره‌ی *wo es war, soll Ich warden* فروید که روان‌کاوی‌های خود یا آگو، یعنی روان‌کاوی‌های امریکایی، به شکل «آگو باید جای آن (id) را بگیرد» ترجمه می‌کردد؛ در قرائت و ترجمه‌ی وفادارانه‌ی لاکان، به شکل «آن جایی که آن هست، سوزه باید بشود» درمی‌آید. در این جا، به خود این سخن‌رانی نمی‌پردازیم؛ چرا که حتاً اشاره به موضوعات مطرح شده در آن، خود مقاله‌ای می‌شود. پس صرفاً به یکی از مصادیق کنش روان‌کاوی‌ی سخن‌رانی لاکان اشاره می‌کنیم؛ یعنی بیان نقل قولی که یونگ از فروید برای لاکان تعریف کرده است: تحریف و دادن لحنی اسطوره‌ای به آن:

و گفته‌ی فروید به یونگ (این را از خود یونگ شنیده‌ام)، مبنی بر آن که «باور نمی‌کنند برایشان طاعون را آورده‌ایم»، وقتی که به عنوان مدعو دانشگاه کلارک، به چشم‌انداز بندر نیویورک و مجسمه‌ی مشهوری رسیدند که عالم را روشن می‌ساخت؛ حالا به خودش برگشته است، به عنوان مكافاتی برای تکبری که وارونه‌گویی و خلمنش. مانع از تشخیص ذکاوت تیره‌ی آن می‌شود. نیمیس *[الاھه‌ی انتقام]* صرفًا ظاهر کلامش را دریافت. محق خواهیم بود هر اسان باشیم که نیمیس بليتی یکسره را نیز از خوده باشد. آیا لازم است این گفته‌ی لاکان را نیز به یاد آوریم که «اسطوره، بیانی حمامی به ساختار می‌دهد»، تا در باییم لاکان دارد ساختار مذهبی اسطوره‌ای نهاد روان‌کاوی، تجلی‌یافته در انجمن بین‌المللی روان‌کاوی (IPA)، را به انتقاد می‌کشد؟ بد نیست به سخن‌رانی دیگری از لاکان اشاره کنیم که از «اسطوره‌ی شخصی در روان‌نژادی و سوساس» اشاره کنیم که حاشیه‌ای است بر گزارش فروید از تجربه‌ی روان‌کاوی یک وسوسایی که فروید با نام «موس مرد» او یاد می‌کند؛ و این که «موس» عامل انتشار «طاعون» شناخته می‌شود؛ روان‌کاوی امریکایی و نهاد روان‌کاوی موجود، نوعی «کلینیک و سوساسی» است. در ضمن، مگر روان‌شناسی رفتار‌گرای امریکایی، به عنوان برنامه‌ی نرم‌آلیزاسیون شهرهوندان، بیش از انسان‌ها، مدیون موش‌های آزمایشگاهی نیست؟

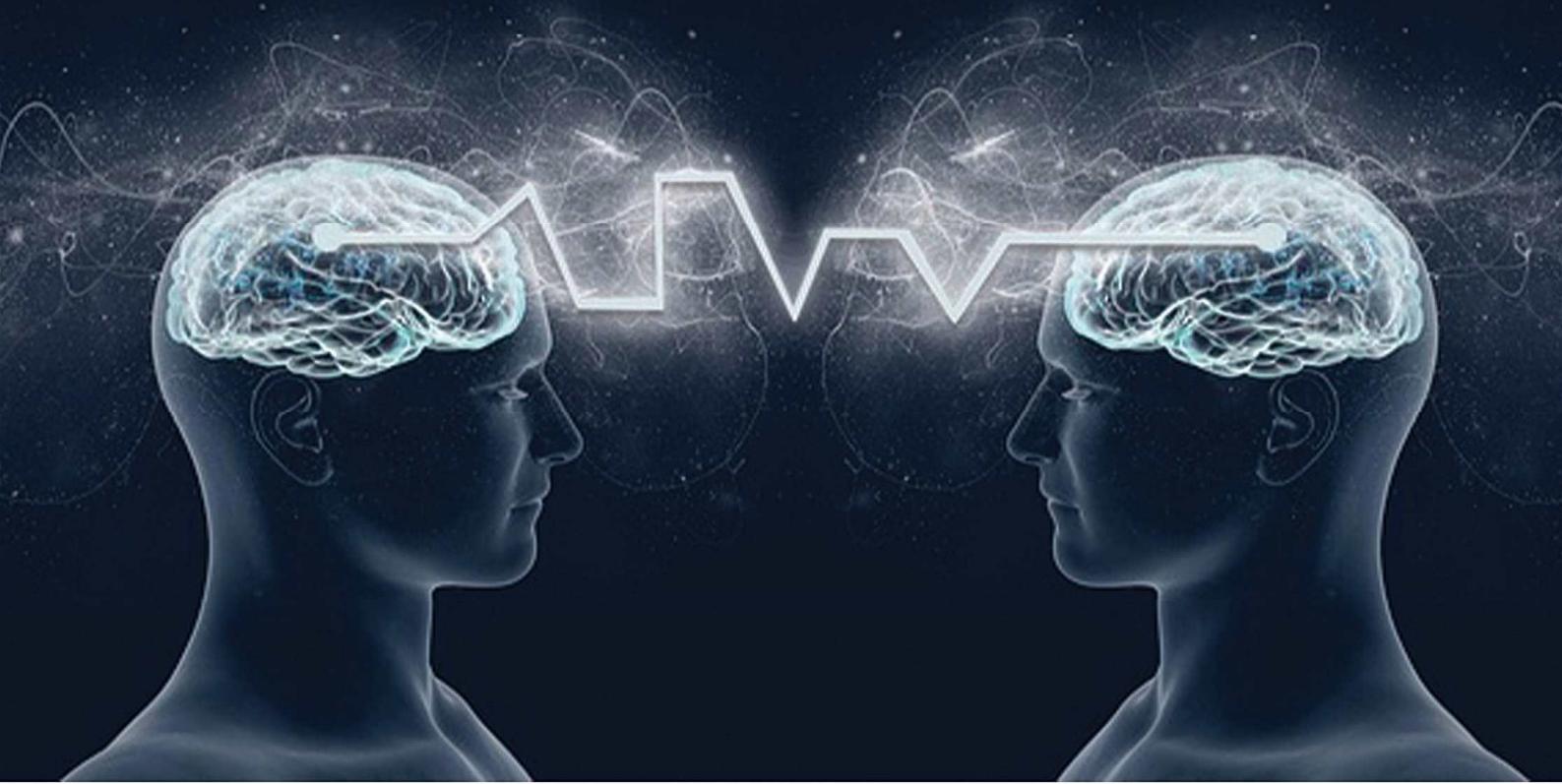
همان‌گونه که تاریخ نقد ادبی در قرن بیستم نشان می‌دهد، آنچه به نام «نقد روان‌کاوی» شهرتی موقتی یافت، مضمونهای بود که به شکلی انعکاسی، رسوایی تحریفات «پسافرویدی» ها را آشکار ساخت: این که با شخصیت‌های داستانی به مثابه رونوشت انسان‌های واقعی برخورد شود (یعنی گرایشی که هدفش آسیب‌شناسانی مقوله‌ای است و مثلاً دل خوش است که برای هملت تشخیص روان‌نژادی و سوساس داده است و برای او فیلیا اختلال شخصیت مرزی) یا اثر را آئینه‌ی تمام‌نمای روان‌نویسنده بداند (این که اشعار بودلر باید بر مبنای رابطه‌ی هنرمند مدرن/نظريه‌پرداز مدرنیسم با مادر و ناپدری اش تفسیر شود) نشانگر اثر ویروس انسان‌ریخت انگاری بر روان‌کاوی و نگرش اسطوره‌ای در باب ناخودآگاه است. ژاک لاکان، در مواجهه با این شیوه‌ی برخورد، با تحقیر یادآور می‌شود که «متن ناخودآگاه ندارد» و آن را مصادق «روان‌کاوی کاربردی» می‌داند: به کار بستن مکانیکی مفاهیم روان‌کاوی به ادبیات و هنر. و به قول ژان-میشل راباته، اگر تفسیر برگسونی فروید از خنده را به یاد آوریم که خنده صرفًا واکنشی مکانیکی به مازاد نمادینه‌نپذیر است؛ پس باید گفت که روان‌کاوی کاربردی تنها خنده به بار می‌آورد. البته حالا باید تفاوت برخورد لاکان با هنر را نیز تشخیص داد: تراژدی هملت فرصتی برای لاکان فراهم می‌آورد که مفاهیمی چون میل، تفسیر و روان‌کاوی را هم تفصیل دهد و هم چیزی نو در این باب تولید کند.

همین‌جا شاید بد نباشد به جهان اشباح تراژدی‌های شکسپیری توجه کرد، جهانی که استعلاء از آن حذف شده است و مردگان ناتوان از رها کردن جهان زندگان‌اند: این مشخصه‌ی عصر تاریخ است؛ چرا که مگر تاریخ ابزه‌ای غیر از «مردگان» دارد؟ و شاید از همین رو باشد که به گفته‌ی لاکان، تراژدی یونانی، تراژدی «دانستن» است (او دیپ نمی‌داند مردی که بر او راه بسته، پدرش است یا زن حاکم سابق تب مادرش؛ و علی‌رغم خواست شدیدش برای ابطال پیش‌گویی، پدر را می‌کشد و به محروم‌بایی اقدام می‌کند)؛ حال آن که تراژدی شکسپیری، «تراژدی میل» است و این که میل چیزی است که نابود نمی‌شود اما همواره در زمان دیگری بزرگ، جدا از سوزه، هست: تراژدی هملت تراژدی شتاب‌زدگی است، شتاب‌زدگی برای فریب دادن دیگری: این که سوزه «مشغول» است؛ حال آن که سوزه تنها مشنول «به تعویق افکنندن» است؛ چرا که میلش متوقف شده است؛ آن هم به دلیل توجه به ابزه‌ی همسان‌یابی به جای توجه به علت-ابزه‌ی میل. ابزه‌ی همسان‌یابی یا فالوس همان چیزی است که مانع از حرکت میل می‌شود. میل صرفًا با شکافی به راه می‌افتد که ترومما در پیوستار آگاهی (زندگی‌نامه) ایجاد می‌کند: همین‌جا است که پیوند میان ادبیات، تاریخ و روان‌کاوی برقرار می‌شود: تاریخ در بیان گذشته به شکلی ساختاری‌افته، در پی یافتن و ادغام سرچشمه در این روایت است؛ حال اگر سرچشمه را با ترومما معادل بگیریم، قرابت ساختاری عمل روان‌کاوی و تاریخ‌نویسی آشکار می‌شود. اما در این جا، باید به خاطر داشت که چون ترومما برای نظام نمادین (روایت) امری محال و به صورت تپولوزیکی شکافی نامنایپذیر است؛ باید گفت هر دو باید وجود این شکاف را پیش فرض بگیرند و بعد باید آن را خلق کنند.

خلاصه‌ی مقاله "تله‌پاتی و بیناذهنیت"

نویسنده: مایکل هارث

مترجم و پژوهیسی: مصیب پیرنسری

از ابهام تا وضوح

اگر جمله‌ای را در کتاب "تمای پارالاکس" ژیژک نگاه کنیم، مسئله واضح‌تر می‌شود. ژیژک با نگاه به مسئله‌ی اذهان دیگر، نکته‌ی مغفول مانده‌ای را پیش می‌کشد: "اگر واقعاً از ذهن هم صحبت‌نمایم باخبر بودم، بیناذهنیتی در کار نبود. او و من سوژگی‌مان را در ارتباطی شفاف می‌باختیم. نادانستگی نسبت به اذهان دیگر، شرط بیناذهنیت است."

اگر من به فضای درونی فرد دیگر دسترسی مستقیم می‌داشم، به جای بیناذهنیت، شفافیت حاصل می‌شد و فرد ذهن من را می‌دید. اما ژیژک توجه نمی‌کند که چه چیزی سبب‌ساز این نادانستگی است. بینشی کامل به فعالیت‌های آگاهی فرد دیگر که "غیریتی" از او باقی نماند حرف ژیژک است؛ ولی این آگاهی چطور بروز می‌کند؟ آیا غیرت اساسی دیگری را لغو می‌کند؟ به علاوه به قول دریدا آیا در موضع تله‌پاتی اساساً سوال از "دانستن" است؟

اما علیرغم نفوذ تله‌پاتیک چیزی ورای دسترسی باقی می‌ماند. به قول لوینس این کمتر از "غیریگی دیگری یا آزادی وی" نیست. همه‌ی افکار و اعمال فرد از تولد تا مرگ وی را هم که بدانیم باز وی از دانستگی ما بیرون است، چون آزاد و خودبه‌خودی است. این آزادی ضمانتگر خصوصیت زندگی دیگری است و "شخص‌بودگی" وی را که به هیچ منش‌شناسی و تقسیم‌بندی تن نمی‌دهد دراختیار من نمی‌گذارد. مهارت هیپنوتیزم شبیه سومین آزمایش مزبور سریع‌ترین راه برای چیرگی بر "آنچیزی" از دیگری است که از من می‌گریزد.

دانشمندان در مقاله‌ای علمی از ارتباط و جفت‌سازی مغز دو موش خبر داده‌اند. محققان گفته‌اند به کمک فناوری امکان ایجاد شبکه‌ای زنده از مغزهای بهم متصل در قالب یک ماشین تورینگ میسر است. همچنین عصب‌شناسان برکلی شبوهای برای بازسازی تجربه‌ی منحصر به فرد و اول شخوص دیگری ابداع کرده‌اند. مغز سوژه‌ها را هنگام تماشای ویدیو اسکن کردن و ارتباطی معنادار بین تصاویر دیده شده و فعالیت کورتکس بینایی یافتند. سپس میلیون‌ها تصویر به خود رایانه دادند تا اثر گذاری شان را بر مغز سوژه‌ها ببینند. نهایتاً نرم‌افزار را برای بررسی این کار به کار گرفتند. سیستم توانست محتوای شناختی مغزا را به صورت تصویر کردن ولی پیوسته‌ای نشان دهد. پروژه‌ی دانشگاه واشنگتن مورد دیگری درباره‌ی تداخل مغز انسان با انسان بود. سوژه‌ای توب‌جنگی را در ویدیو با تصور دست راستش شلیک می‌کرد و دست سوژه‌ی دیگر دکمه‌ی اسپیس باز رایانه را برای این کار می‌فرشد.

چون شرط اساسی تله‌پاتی مربوط به سرعت، تناسب و تقلیل فاصله‌ی فضایی سوژه‌ها نیست، قید اصلی ارتباط تله‌پاتیک "افزایش ادراک" است. باید بتوانیم با آن دسترسی پیشین به افکار و احساسات داشته باشیم. آیا این امر باعث غلبه بر فضای بیناذهنی می‌شود و واسطگی ارگان‌های حسی و زبانی بدن را دور می‌زند؟ در ابتدا به هوسرل نگاه می‌کنیم، سپس به لوینس و سرآخر نقد دریدا بر این دو رجوع می‌کنیم. با این توضیح به انتهای مقاله و مفهوم طرح شده‌ی دریدا، "تلئوپوئسیز" می‌رسیم تا مسئله‌ی ارتباط دوربرد را بفهمیم.

لویناس این تلاش را ابتر می‌داند. توصیف آلترناتیو او، استدلال شعرگونه‌اش به صورت "دیگری"‌ای است که در "دگروارگی"‌اش و نه عینتسازی، قضاوت می‌شود. لویناس ارتباط چهره به چهره را کاملاً متفاوت از تجربه که ایگومند و نسبی است، می‌داند. برای وی دیگری هرگز محتوای فکر "فرد" نیست. پس ارتباط مدد نظر او بدون بی حرمتی و تقلیل برون‌بودگی به درون‌بودگی حفظ می‌شود.

اگر مواجهه‌ی من با دیگری، "تجربه" که ذات "مالکیت" است نیست من چطور "من‌بودن" خود را در رابطه حفظ می‌کنم. این "من‌بودن" کجا رابطه است؟ چطور بدون سخت چسبیدن به تجربه‌ام و دیگری می‌توانم این ناجوری اساسی را حفظ کنم؟ اگر دیگری بخشی از زیست معنادار من نیست، چه ضرورتی برای بازنمایی خود به من دارد؟ برای درک دیگری یا "من" باید تماماً در او مضمضل شود. و گرنه برای بیرون ماندن از تجربه‌ی من، اصولاً مواجهه‌ای احتیاج نیست.

بی‌حرمتی و تله‌پاتی

دریدا این بی‌حرمتی (رویارویی) را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و بحثی اخلاقی را پیش می‌کشد. می‌گوید با پیروی از هوسرل و دیدن دیگری به مثالبی یک "آلتر-ایگو" یا "من‌مانند"، دگروارگی وی را می‌توانیم قضاوت کنیم. برای غلبه بر این محدودیت نوعی تله‌پاتی لازم است به زعم لویناس ارتباط تله‌پاتیک مواجهه‌ی صلح‌آمیز را ضمناً دارد. ولی اینطور نیست. عزیمت "من" از خودم و ورود به فضای درونی فرد دیگر، بیناذهنیت را با فروریختن در سوژه‌گی او از بین می‌برد. درنتیجه می‌توان بی‌طرف ماند. به قول سارتر "در خودی برای خود" یا خداوبدن، اختلاطی ناممکن است.

هوسرل برای دانستگی ما از دیگری، "حضورانگیزی" وی را تعبیر می‌کند. دیگری را به کف نمی‌آوریم، به حضورش می‌رسیم. اگر سوژه‌گی دیگری را فراچنگ می‌آوریم، بیناذهنیت فرومی‌ریخت. گیر تله‌پاتی علیرغم امکان نزدیک‌ترین نقطه‌ی مواجهه، در معافیت سوژه‌ها است.

از تله‌پاتی تا تلئوپوئسیز

دریدا در رساله‌ی "تله‌پاتی" از پارادوکس پیام می‌گوید. کارت‌پستالی که همیشه لزوماً به مقصد نمی‌رسد. اما ارتباط تله‌پاتیک ضمانتگر این انتقال نیست. وی آشکارگی تجربه را با لزوم به کارگیری واسطگی فیزیکی در نظر می‌گیرد. اما ارتباط هرگز ایده‌آل نیست، چون تجربه‌ی دیگری را به واسطه‌ی این واسطگی با بدفهمی و تفسیر درمی‌یابیم. برداشت غلط‌ما از حرف دیگران دال بر این حرف است. سوال اینکه آیا فرد واقعاً واقعیت را می‌گوید یا فقط ظاهر به دریافت تله‌پاتیک می‌کند؟ در این مورد سارتر آگاهی سوژه‌ی دروغگو را تصدق گر موجودیت "پنهان از دیگری بودن" وی می‌داند. با این حال دروغ مثل جعبه‌ای دربسته که محتوایی متفاوت از برچسب‌اش دارد نیست. وقتی به "له" فکر می‌کنم "بله" از دهانم بیرون نمی‌آید. به قول ویتنگشتاین مازاد بر بیان من چیزی جز حس گناه و ناراحتی نیست که همین هم برای مخاطب زیرک شناساً است.

اما در لحظه‌ی چیرگی بر آن، خود همان از من گریخته است. لویناس از قتل به چیزی که هم ضعف و هم قدرت است تعبیر می‌کند.

تلاش برای تله‌پاتی چیزی بیش از تجربه‌ی اول شخص از فضای درونی فرد دیگر نیست. آیا "برون‌بودگی" و غیریت دیگری در مقام خود می‌توانند باقی بمانند و با اینحال به فرض و آگاهی من درآیند؟ این گسترش مفهوم بیناذهنیت در نگاه هوسرل و کتاب "تأملات دکارتی" وی است، مساله‌ی خاص محدودیت یا پرسش اساسی فلسفه در نظر دریدا.

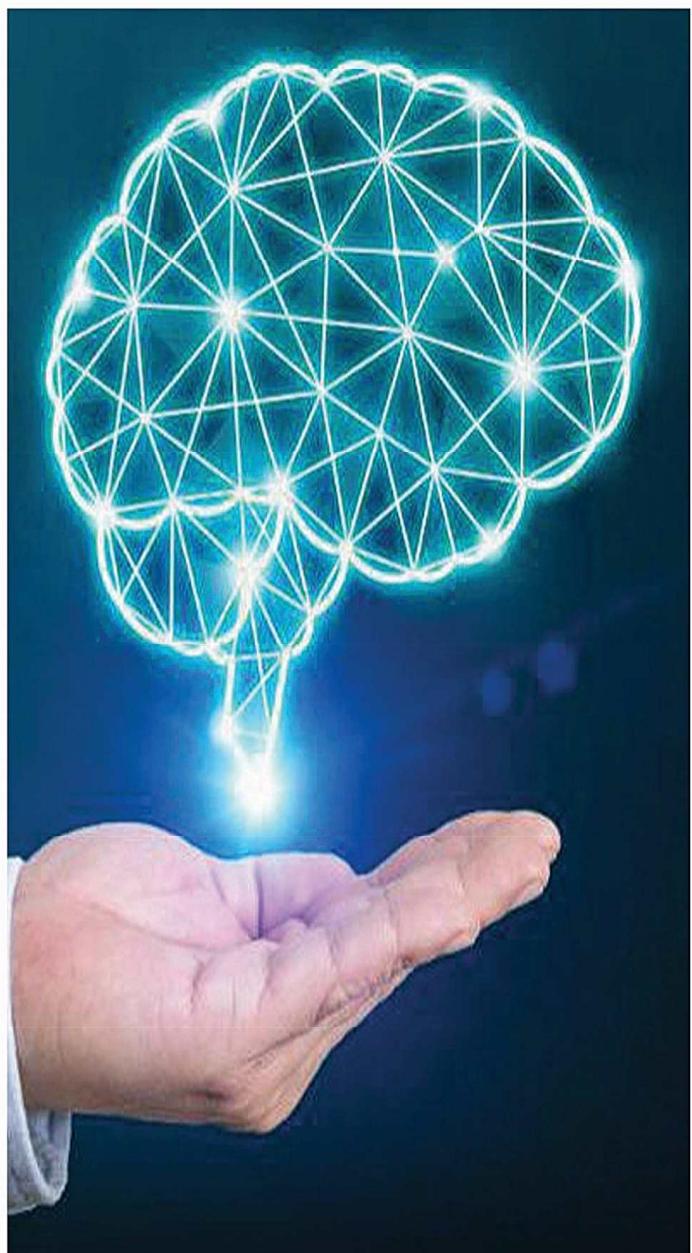
چرا برای تجربه‌ای تقلیل‌ناپذیر، عمومی و غیرشرطی با ایگومندی (منیت) دیگری مواجهه می‌شویم؟ تجربه‌ی نازیسته برای من چرا تصورناشدنی است؟ و به گفته‌ی شلینگ "چرا ایگومندی ضابه‌ای محدودساز است؟".

تجربه‌ی دیگری

هوسرل در کتابش به بیناذهنیت فرارونده متمرکز می‌شود و از پدیدارشناسی استفاده می‌کند. مسئله این است که چطور با وجود تقلیل فرارونده، جهان عینی را همچنان ادراک می‌کنیم؟ جواب پیشنهادی هوسرل، توافق بیناذهنی سوژه‌هاست. دیگری همان روزنه‌ی شناختی را به عالم بیرون دارد که من دارم. ولی برای این قرارداد باید با "ایگوها" مواجه شویم. ایگوها همان دیگرانند. و دیگری بدون از دست دادن کیفیت خاص ایگومندی او جزء آگاهی من نمی‌شود. چطور می‌شود از ورای خود تجربه داشته باشم و همزمان بیرون بودگی آن را حفظ کنم؟ هوسرل مصراحت است که شرط اساسی "مالکیت" که ویژه‌ی همه‌ی تجارت است فائق نیامدنی است. اینکه تجربه‌ها منحصر به فردند. دریدا هم این را تأیید می‌کند. تأکید بر این گذرناپذیری انکار بیناذهنیت نیست، حفظ آن است. هوسرل می‌گوید هر تجربه‌ای از سوژه‌ی دیگر حتماً "تجربه"ی من هم هست. و گرنه تجربه نیست. بنابراین هر رویارویی باید از خود وی بازنگه داشته شود.

لویناس در اینجا با هوسرل مخالف است و او به بی‌حرمتی علیه "دیگری" متهم می‌کند، چون سوژه را جزء آگاهی سوژه‌ی دیگر می‌کند. و تأکید می‌کند که به درونی ترین زیست فرد دیگر دست نمی‌یابیم با این حال در ارتباط چهره به چهره "بیش از آنچه از او می‌دانیم" به دست می‌آوریم. لویناس چنین رابطه‌ای را مخالف فن زایشگری می‌داند که در آن نهفته‌گاهی درون من آشکار می‌شوند. دیگری با ورود از منبع واقعی بیرون به من، به عنوان "بیرونیه من" بازنموده می‌شود. در این رویکرد، "دیگری" فکر و بازنمایی "از من در من" نیست، سرریزی از طرفیت ذهن من است. برای این سرریزی عزیمتگاهی لازم است که از "من" آغاز می‌شود. نزاع هوسرل و لویناس حول نحوه‌ی بازنمایی دیگری به "من" است.

نتیجتاً مخاطب حتی وقتی که یقیناً می‌شناسیم اش "ناشناس" باقی می‌ماند. چون در پاسخ به خطابِ من، او همانی که قبل بوده، نخواهد بود. من فرستنده هم متتحول می‌شوم. در این حرکتِ عجیب دایره‌وار برای دریافت حالاً دیگری، من تو را تقلیدم می‌کنم، تو من را تقلید می‌کنی، من تو را و همینطور ادامه می‌یابد. پس "با دادن می‌گیریم" و با "روانه کردن می‌آوریم". تلثوپوئیزی شکاف را پل نمی‌زنند اما در رابطه‌ای واردمان می‌کند که یکی هستیم. با تله‌پاتی بنا به حرفِ دریدا تغییری اساسی در رابطه‌مان با دیگری رخ می‌دهد، هویت‌های ثابت‌مان انکار می‌شوند، در و با رابطه تغییر می‌کنند و بیناذهنیتی در کار نخواهد بود. در این ارتباط من و دیگری در فاصله‌ای نسبت به هم هستیم و در پاسخِ خطاب یکدیگر، مسئول باقی می‌مانیم.

ما همیشه مفسری ایستاده در بیرون می‌مانیم، به گفته‌ی هوسرل بین دو ایگوی جدا از هم پل‌زدن ممکن نیست و ارتباط ناممکن. اگر پل بزنیم یعنی خود و دیگری یا هر دو مضحم شده‌ایم. تله‌پاتی هم ممکن است و هم نه، و بسته به تعبیر ما از آن است. اگر آن را "تماسی در فاصله" بدانیم هر رابطه‌ای گونه‌ای تله‌پاتی است. اگر پیشاپیش مقصدى در کار باشد تله‌پاتی بی‌معناست. دریدا در مورد انتقال نامه (پیام)ی که آدرس و امضای مخاطب را در خود دارد تعبیری دارد: "پیکانی که پروازش شامل برگشت به کمان است". سفر به سرعتی بی‌نهایت یا صفر. که دریدا آن را تلثوپوئیزی اسم می‌گذارد. چنین مفهومی را دریدا در خوانشی از گفتار نیچه (فراسوی نیک و بد) پیاده می‌کند. دریدا ارتباط گیری فیلسوفانی که از نظر نیچه در آینده خواهد آمد و اوی (نیچه) آنها را خطاب می‌کند تلثوپوئیتیک می‌داند؛ فیلسوفان آینده که نیچه ظهورشان را می‌بینند و پیش از تحقق این آمدن، خطابشان می‌کند. اما تحقق این آمدن فقط با حضور پیشاپیش فیلسوفان آینده در لحظه‌ی خطاب (از نیچه و ما) ممکن است. مسیحیان برای ظهور مسیح، خود را به مسیح مورد فرامی خوانند. پس ظهور وی را با فراخوان و خطاب پیشاپیش وی محقق می‌کنند. تلثوپوئیزی دوسویه است. وقتی نیچه فرامی خواند، دریافتگرش باید "از قبل رسیده باشد". به قول بورخس: "هر نویسنده‌ای پیشگامانش را می‌آفریند".

اما این عجیب است و تعبیر غریب فروید "پرداخت پی‌آیند" را به یادمان می‌آورد که هر رخداد شامل گذشته‌ای، "علتی" است برساخته از "معلوم". مخاطب پیام به خطابی از پیش، تنها در و با "رسیدنی" که با پیش‌فرستادگی ایجاد شده، پاسخ می‌دهد. هویت مخاطب هم مهم است. "منی" که پیام را می‌شنود فقط بعد از آن که من پیام را شنیده‌ام در آنجا از قبل حضور داشته! بنابراین دریدا از نامه‌ای می‌گوید که به قصدِ مخاطبی ناشناس و همزمان شناساً برای خودش، نوشته‌می‌شود.

در مورد مذکور نیچه، احساسی که در فرد از اثر تلثوپوئیک آشکار می‌شود از پیش آشنا است. اما با وجود بداهت این طور نیست. این افکار و احساسات مقدم بر دریافتِ پیام نیستند. اگر عمیقاً تحت تأثیر نویسنده‌ای عالی مثل پروست باشم ممکن است اثر وی را در خطاب به خودم حس کنم. ولی اگر از قبل چنین شناختی را مربوط به چیزی دیگر می‌دانستم، پروست در ارتباط تله‌پاتیک با من نبود. دریدا می‌نویسد: "در این مواجهه یک زندگی با چندین زندگی در آن واحد گره می‌خورد". پس فرستنده و گیرنده تنها زمانی خودشان می‌شوند که در رابطه‌شان "از طریق" رابطه باقی بمانند. مثلاً در روابط عشقی یا دوستانه، هر دو طرف به میزان زیادی در و با آن رابطه‌ی خاص بین‌شان برساخته می‌شوند. وقتی کسی را به دوستی می‌خوانیم، انگار از قبل دوست هم بوده‌ایم و زمینه‌های مشترک دوستی‌مان (مدرسه‌ی مشترک، علایق یکسان) در لحظه‌ی دوستی رنگ می‌بازند. چون "علت" نیستند. پس شکافی زیر این رابطه هست: من رابط‌گر و توِ اجابت‌گر، لحظه‌ای که پیام دوستی بین‌مان رسیده برساخته می‌شویم، تحقق می‌یابیم و دیگر "من" و "تو"ی خارج از رابطه نیستیم.

-مترجم:

یا زاویه‌ی اول شخص صورت می‌گیرد. و دیگری جهت غالب زیست مندی غربی انسان (که غربی به معنای مکانیت نیست) که محور سوم شخص و رو به بیرون دارد و درنتیجه‌ی چگالش (لوکالیته و ارتعاش) در آگاهی ناب -که همه‌چیز است- شکل گرفته و سوی "دربر گیرندگی" دارد.

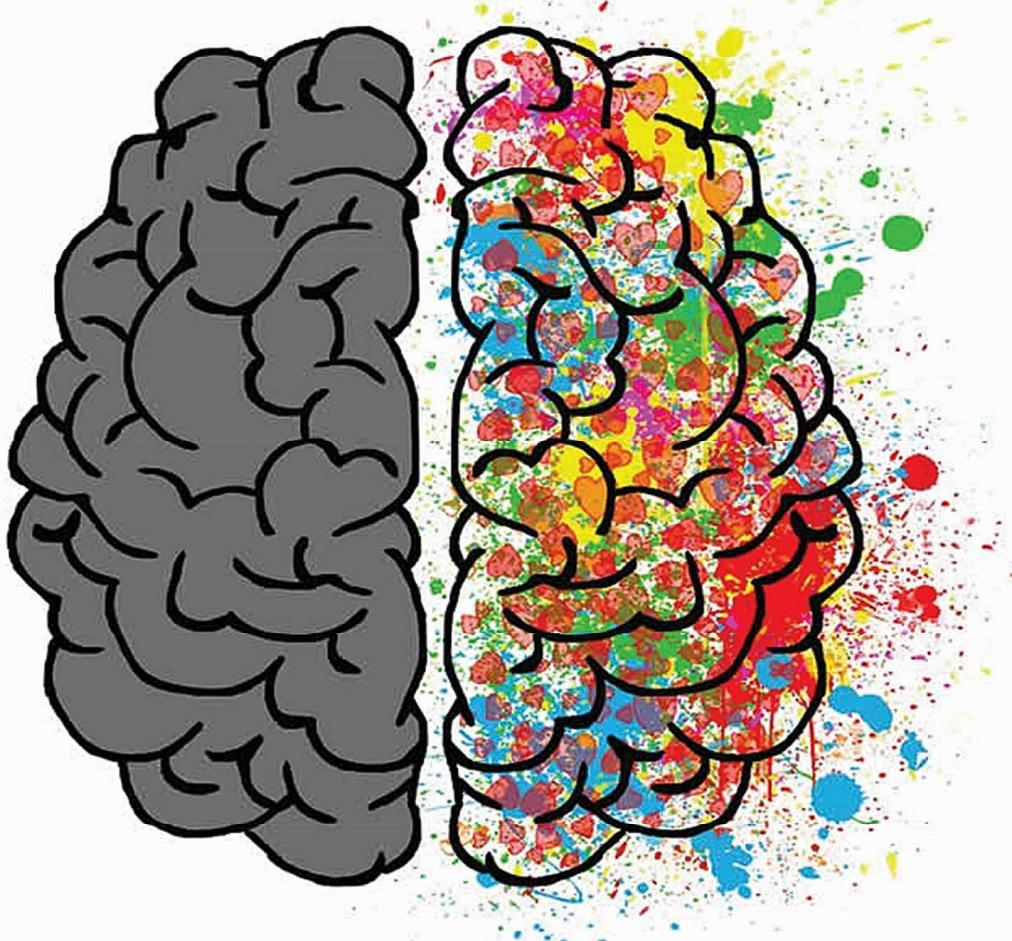
انسان تاریخی و حالا مدرن، با پیچیدگی بیشتر قشرِ مخ، چگالش هدفمند هستی (آگاهی ناب) به صورتِ سوزه‌هایی است که در ارتباطِ سوزه‌مند خود با "بیرون‌بودگی"- externality -جهان- که فقط وهمی ناگزیر در زیست این‌زمانی است- پیشروی سوزه به سوزه دارد؛ فاصله‌هایی که تصور می‌کند (ادراک می‌کند) بین خودش و سوزه‌ها و ناسوزه‌های "وارای" خود وجود دارد و برای پل زدن آن‌ها و تسخیر این "فاصلگی" تلاش می‌کند. خیل مخترعان تاریخی از چرخ، آتش، وسایل جنگی باستان، ساعت، فاضلاب اگوی رومی، ماشین‌بخار، دوربین، رادیو، اتوبیل، هوپیما تا به امروز در این هزاره‌های تاریخی سرمی‌رسند و این روندگی سوم شخص سوزه‌ها برای تسخیر فاصله‌های وهمی با ظرافت بیشتر در علوم و تکنولوژی پیش می‌رود. و اخیراً نورالینک (neuralink) ایلان ماسک که وعده‌ی ارتباط تله‌پاتیک ولی همچنان "باوسطه" را محقق‌تر می‌کند.

در این پیش‌روی سوم شخص و بُرنده، ذهن و سوزگی مثل تیغی است که لایه‌لایه غلاف‌ها و حواله‌ش را "رو به بیرون" می‌اندازد (برخلاف انسان معنوی که رو به درون این حواله را "رها می‌کند"). و به زمانی می‌رسیم که ذهن و سوزگی در عربان‌ترین ارتباط خود با "ساختاری ریاضیاتی و محض" -و نه با واسطگی‌های مادی- برای پل‌زدن باقی‌مانده‌ی فاصله‌ی معرفتی و آتناولوژیک، در یک قدمی خواهد ایستاد.

در یک قدمی محو سوزگی در سوزگی و "ادراک آگاهی ناب"، ذهن نهایتاً یا خودکشی خواهد کرد یا در روندگی سوم شخص و تسلط طلبانه‌ی خود به "تحول و تکامل" اساسی خود می‌رسد که بعد از آن دیگر این انسان مدرن، سوزه‌ی کنونی که بخواهد سوزگی اش را با ظریفترین ارتباطات تله‌پاتیک حفظ کند، نیست. سوزگی محو خواهد شد.

تله‌پاتی خود، واسطگی و بهانه‌ست. اگر همه‌ی هستی را بنا به تئوری‌های جدید فلسفه‌ذهن (panpsychism)، آگاهی (consciousness) بدانیم که با لوکالیته و ارتعاش در آن، ذهن و در ذهن، بدن به وجود می‌آید، مسیر تکاملی پیدایش ادراک (conception) و جهان‌بینی گونه‌ی انسانی کاملاً برعکس می‌شود. و فهم بشری ما از تکامل مان غلط‌انداز درمی‌آید. اگر با همین فهم نصفه و نیمه به جریان شکل گیری ارتباطات آگاهانه بشری‌مان نگاه کنیم، جهان دیگر نه زادیم ما که خود ماست که به شکل بیرون‌بودگی متمایزی در برابر سوزگی خود، "دریافت" اش می‌کنیم. سوزگی (subjectivity) ترقی‌تکامل کیهانی (cosmic evolution) نیست که با گستاخی گونه‌ی انسانی از عموزاده‌های هامونید و پس از میلیون ها سال محقق شده باشد. سوزگی ای چنان چگال در خویش که برای ارتباط‌گیری با سوزه‌های چگال و منفرد و تفریزدهی دیگر، ناچار "وسائل و سائیط ارتباطی" را به کار می‌برد.

اجداد غارنشین مان و پیش از عموزاده‌های پریمات‌مان که لوب آهیانه‌ای بسیار محدود و ابتدایی داشته‌اند دنیا را تله‌پاتیک دریافت نمی‌کردند، بلکه تله‌پاتیک "می‌زیسته‌اند". فقط برای بشری هوموساپینس تاریخ‌مند که فرانتل‌لوباش چنان پیچیده و عصب مند شده "هویت"ی به اسم "زیست عرفانی" و "ارتباط تله‌پاتیک" و تمارین معنوی مطرح است؛ برای مغزی که دنیا را بدون توده‌های درهم‌پیچیده‌ی نورونی و فقط با واسطگی سیال و ظریف غده‌ی صنوبری (چشم سوم (در تعبیر علوم باطنی)-pineal gland-) حس می‌کند، عرفان و ارتباط تله‌پاتیک برآمده از رفعِ حواله ذهنی، نوعی زیست بوده نه "تمرینی" برای زیست‌مندی. پیامبران، نوابع روحانی، سایکیک‌ها، مدیوم‌ها، یوگی‌های اسرارآمیز با سیده‌های (sidhi) بروز خرق عادت‌شان و فانیان الی الله، شمن‌های تولتک و هر که در ارتباطات خود به خرق عادت و موقعیت دست زده و می‌زند فقط در نظر بشر مدرن و پسامدرن، "مسئله و موضوع" اند. با فهم و ادراک پسامدرن‌مان، دو پیکان آتناولوژیک برای معرفت می‌فهمیم. جهتی درون‌گرایانه که با صرف زمانی (حدود ۱۰ تا ۲۰ سال-بسته به استعداد فرد) برای رفعِ حواله ذهنی و معرفت ناب (آگاهی ناب- که خود فقط بیانی اشارت‌مندانه با زبان همین انسان مدرن است، و اصلاً جز سکوت و اشاره چیزی نیست).

معنای دوپاره مغزی

وقتی نیمکره چپ نیمکره را در واقع از چه دو شخصیت
مجزا تبدیل می‌شود؟

فرهود فرهادی-کارشناس ارشد علوم شناختی

پس چه اتفاقی برای فرد می‌افتد؟ اگر بخش‌های مختلف مغز با یکدیگر هماهنگ نباشند آیا هنوز هم آن شخص، یک کل واحد است؟ دانشمندان حوزه مغز و اعصاب، راجر اسپری و مایکل گازانیگاروی این موضوع تحقیقات گسترشده ای انجام دادند تا جایی که برندۀ نوبل پژوهشکی شدند و دریافتند که زمانی که مغز فرد را دو قسمت میکنیم، در واقع او را به دو شخصیت مجزا تبدیل کرده‌ایم. این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ از قدیم می‌دانستند که هر دو چشم اطلاعات را به هر دو نیمکره مغز می‌فرستند و ارسال این ارتباطات روال پیچیده‌ای دارد. اگر سر را در یک مسیر ثابت نگه داریم، نقاطی که در میدان دید چپ قرار دارند توسط نیمکره راست و نقاطی که در میدان دید راست قرار دارند توسط نیمکره چپ پردازش می‌شوند. علاوه بر این هر نیمکره مسؤول کنترل سمت مقابل در بدن است.

مغز پیچیده ترین ماشین در جهان بوده که شامل دو نیمکره است و هر کدام از بخش‌های هر نیمکره کارکردهای مجزا دارند. خوشبختانه این بخش‌هایی جدا از هم عوامل خودمختاری نیستند، بهم پیوسته عمل میکنند و با هم هماهنگ‌اند. چه می‌شود اگر این هماهنگی از بین برود؟ اگر برخی از کارکردها مجزا از یکدیگر عمل کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ این موضوع تنها یک فرضیه دور از دسترس نیست بلکه برای برخی از افراد بخشی از واقعیت زندگی است.

در بیماران دوپاره مغز، جسم پینه‌ای که شاهراه ارتباطی بین نیمکره چپ و راست است، با جراحی قطع می‌شود تا از صرع غیر قابل درمان جلوگیری شود. این عمل در جلوگیری از بروز صرع‌های گسترشده و منتشر موثر است. اگر صرع منتشر از یک نیمکره شروع شود، دوپاره سازی این اطمینان را می‌دهد که این سیگنال به سمت دیگر نخواهد رفت ولی بدون جسم پینه‌ای نیمکره‌ها عملاً وسیله‌ای برای تبادل اطلاعات ندارند.

حتی آنها قادر بودند دقیقاً اشاره کنند یک محرک در کدام نقطه ارایه شده است. اما با اینهمه حتی این بیماران نیز اگر چیزی به میانه میدان دیداریشان ارایه می‌شد نمی‌توانستند آن را به خوبی تشخیص دهند. علاوه بر این کیفیت پاسخدهی آنها در هر ارایه تفاوت داشت.

برای مثال اگر محرکی در نیمه راست دیداری ارایه می‌شد به دلیل پردازش اطلاعات در نیمکره چپ، فرد برای توصیف آن با کلام موفق تر بود.

این تحقیقات نشان داد که یک فرد دوپاره مغز همچنان یک هویت واحد دارد. ولی او قادر نیست محرک‌های بصری را بصورت هماهنگ تجربه و تحلیل کند. عبارتی، تحلیل محرک‌های دیداری برای او مانند دیدن فیلمهایی است که صدای آنها با تصویر همایند نیست. به این صورت بیننده حرکت صورتی از بازیگران مشاهده می‌کند که با صدایی که می‌شنود همخوانی ندارد. کسی که دچار مشکل دوپاره مغزی است نیز اطلاعات را از دو جریان دیداری، بصورت ناهمانگ با هم دریافت و ادرارک می‌کند و این امر باعث مشکلات ادرارکی و بیانی می‌شود.

علاوه بر این، مدل قبلي شواهدی محکمی مبنی بر ماده گرایی ارایه میداد. اگر یک فردی با مغز دونیمیه داشته باشیم در واقع فرد را به دو قسمت مختلف تقسیم کرده ایم.

ولی تحقیقاتی که در پیامد آن انجام شدند بیشتر از روشن کردن موضوع هشیاری، آن را مرموزتر کردند. تصور کنید یک فردی دارای دو مغز است (یک مغز دو نیم شده) ولی هنوز یک فرد واحد است.

چگونه مغزی که شامل کارکردهای مجزا از هم است به دو قسمت تقسیم می‌شود و هنوز هم بعنوان یک هویت واحد ادرارک می‌شود؟ یک فرد دوپاره مغز چگونه مثل یک فرد عادی عمل می‌کند وقتی اجزای مختلف مغز با هم ارتباطی ندارند و از حرکت‌های دریافتی و پیامهای ارسالی همدیگر اطلاعی ندارند؟

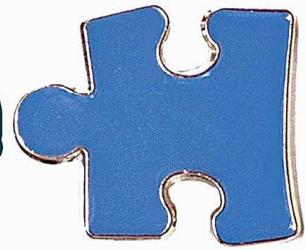
هنگامی که اسپری و گازانیگا محرک‌هایی را صرفاً به میدان بینایی سمت راست ارایه دادند، بیمار به طور طبیعی پاسخ داد. در حالیکه وقتی همان تصویر را به سمت چپ ارایه دادند (که توسط نیمکره راست پردازش می‌شود که در واقع قدرت کلام ندارد)، بیمار گفت که چیزی نمی‌بینند. با این وجود دست چپ او می‌توانست تصویر چیزی که دیده را ترسیم کند. وقتی از او سوال شد که چرا دست چپش این تصویر را کشیده است بیمار گیج بود و جواب داد که هیچ ایده ای ندارد.

چه اتفاقی می‌افتد؟ نیمکره چپ نمی‌تواند آگاهی از میدان بینایی سمت چپ داشته باشد و چون کلام در نیمکره چپ قرار دارد به درستی بیان می‌کند که چیزی ندیده است. اما از سوی دیگر سمت راست مغز که قدرت تصویر سازی دارد جسم را دیده و می‌تواند با هدایت دستی که روی آن تسلط دارد (دست چپ) نشان دهد که چه چیزی دیده است. نتیجه این است که اگر ارتباطات بین مغزی کسی از دست رفت، در واقع او یک فرد با دو بخش مجزا است. این مساله مستقیماً مفهوم ماده گرایی در هشیاری را ثابت می‌کند.

آیا با این اطلاعات مساله بسته شد؟ در واقع خیر! اگر کسی که دوپاره مغز است وارد اتاق درمان شود در حالت عادی شما متوجه چیزی نخواهید شد. بیماران دوپاره مغز رفتار و احساسات طبیعی و مانند دیگر افراد دارند. خود افراد ادعا می‌کنند که هیچ تغییری نداشته اند جز خلاص شدن از دست حملات وحشتناک صرع. اگر در واقع فرد به دو نیمه متفاوت و کاملاً ناآگاه از هم تقسیم شده بود این حس درست نیوی.

این آزمایش مجدد تکرار شد و در آزمایش جدید هدف این بود که آیا افراد قادرند چیزی را که در میدان دیداری چپ می‌بینند بصورت کلامی یا با دست راست توصیف کنند. در این آزمایش جدید بطرز عجیبی نتایج متفاوت بود. افراد هرگز نگفتند که از سمت دیگر آگاه نیستند و یا چیزی نمی‌بینند.

برشی از یک جلسه درمان

تهیه و تنظیم: تیم درمانگران تخصصی روانبینه

توجه: جلسه درمان با رضایت کتبی مراجع ضبط و پیاده شده است، در اسمی و شخصیت‌ها و مکان‌های متن زیر به جهت حفظ رازداری تغییراتی ایجادشده، متن تنها بخشی از جلسه درمان بوده که تحلیل مربوط به آن توسط درمانگر نوشته شده است.

مراجع : وقتی طرف مقابلم هم بچه باشه چی؟
 (فرافکنی مراجع زیاد دیده می شود و درمانگر می تواند این فرافکنی‌ها را نشان مراجع بدهد ، بین چقدر رفتار طرف مقابل را توصیف می کنی و اون را مسئول رفتار خودت می دونی؟)

درمانگر : چرا این قدر طرف مقابل برات مهمه و طرف مقابلت کیه؟
 اون که تو این اتاق برای درمان نیامده
 (تاکید روی بار مسئولیت درمان و جلوگیری از فرافکنی مراجع)

مراجع : وقتی رفتار بالغانه رونفهمه و درکی ازش نداشته باشه چی؟
 درمانگر : یعنی اگر اون کودک باشه و رفتار کودکانه داشته باشه تو دیگه لازم نیست بالغانه رفتار کنی؟
 (تاکید روی جلوگیری از فرافکنی مراجع و نگه داشتن بار مسئولیت رفتار مراجع روی خودش، مداخله جایگزین دیگر می تواند این سوال باشد که چرا اصرار داری مشکل فرد دیگری است و دائم از طرف دیگر حرف می زنی؟)

مراجع : پس نیاز هامو چی کار کنم اون بچه مامانمه (باز هم مراجع در حال فرافکنی و صحبت از دیگری است)
 درمانگر : مستله همینه تو میگی اون مامانمه و بچه اون هستم پس من کودکانه رفتار می کنم اونم به نیاز من جواب بده در حالی که واقعیت چیه مینما؟ تو چندسالته؟

مراجع: من ۲۶ سالمه اما هنوز بچه اون هستم.
 درمانگر: پس چرا تعجب می کنی وقتی باهات مثل بچه ها رفتار می کنه و تنبیهت می کنه و تو رو جدی نمیگیره؟
 (مواجه کردن مراجع با تعارض در رفتار و افکارش نسبت به مادر هم او را مادر هم بچه می بیند و هم انتظارات متناقض از رفتار مادر دارد)

مراجع: خوب اونم بچست!
 درمانگر: اگر این جوری راحتتری باشه حالا به من بگو با اون بچه میتوانی مثل خودت یعنی بچه گانه رفتار کنی؟ به نظرت تبدیل نمیشه به یک نزاع و لجبازی کودکانه؟ اتفاقی که الان داره داخل رابطه می افته؟

مراجع: همش این اتفاق می افته.
 درمانگر: یعنی لجبازی!؟
 مراجع: اونقدر بدم میاد یه نفر بهم میگه لجبازی.
 درمانگر: اما این رفتاریه که تو با مادرت داری، توتوي دو جلسه‌ی گذشته هم داشتی با من لجبازی می کردم.

مراجع : یعنی تو رابطه ها هم این حسو دارم
 درمانگر : همیشه و با همه‌ی آدم‌ای حس رو تجربه می کنی؟
 مراجع : مثلا با مامانم قهر کردم میندازم گردن اون که اون چرا نمیاد جلو آره؟

درمانگر : به نظرت چرا اون پیش قدم نمیشه؟
 مراجع : واقعا سوال نمیشه؟
 درمانگر : من نمیدونم مینا

مراجع : آخه اداشو خوب در میاره‌ها...
 درمانگر : ممکنه هزار و یک دلیل داشته باشه، اون توی این اتاق نیست تو هستی. تو میخوای تغییر کنی. اون شاید اصلاح نخواهد درست شه شاید نخواهد الگو شو جایه جا کنه. تو چه کار می کنی؟
 (درمانگر تلاش می کند تمرکز مراجع را از تفسیر دنیای بیرون به سمت دنیای درون روانی مراجع تغییر دهد، همچنین مسئولیت درمان مراجع را روی دوش خود او نگه دارد و مانع فرافکنی مسئولیت شود)

مراجع : نمی دونم این طرز فکر به من اسیب نمیزنه؟!
 (به نظر می رسد ترسی در مراجع وجود دارد که به شکل مبهم ارائه می شود درمانگر می تواند روی این ترس هم مداخله کند که البته ترجیح می دهد مسیر دیگری را دنبال کند) (البته نقدی به مسیر درمانگر نیست صرفا هدف بیان راه حل های ممکن است)

درمانگر : تو خودتو چی میبینی؟ کودک ، نوجوان، بالغ ، پیرزن؟
 مراجع: فکر کنم اره کودک می بینم

درمانگر : یعنی نقش تو به عنوان یک ادم ۲۶ ساله کجاست؟

مراجع : اینو به من بگید میمیره یه دفعه؟
 درمانگر : کی می میره؟

مراجع : کودک درون آدم

(در این دیالوگ مشخص می شود که ظاهرها مراجع مسئولیت کودک خود را نمی پذیرد و از واقعیتی فرار می کند که درمانگر ترجیح می دهد روی مسیر دیگری ادامه دهد)

درمانگر : نمی دونم میمیره یا نه اما من میتونم برات تفسیرش کنم تو میگی من نیاز دارم به آشوش مادرم اما اون میشه کودک و منو بغل نمی کنه پس من میشم کودک و با گریه و لوس کردن به دستش میارم

(شفاف سازی و جمع بندی رفتار مراجع با مادر که البته کمی جنبه تلقین دارد اما به نظر من باز هم می تواند برای مراجع مفید باشد)

مراجع : یعنی با رفتارهای کودکانه نمیتونم به اون برسم؟
 درمانگر : یعنی تو میخوای با رفتارهای کودکانه نیاز الانت رو مطالبه کنی به نظرت جواب میده؟ تا الان جواب داده؟

درمانگر : چه سختی گرفتم ؟
مراجع : قشنگ واقعیت رو میارین جلوی چشم آدم آخه .

درمانگر : تحملش رو نداری ؟
مراجع : چرا دارم اما خوش نمیاد این جوری فکر کنم

درمانگر : انتظار داری همه ابعاد شخصیت خواهایند باشه ؟
مراجع : نه .

درمانگر : پس تو تصمیم بگیر میخواهیم واقعیت وجودی مینا رو ببینیم و در موردش صحبت کنیم یا میخواهیم سر یه دنیای خیالی بشینیم باهم بحث کنیم ؟
مراجع : به نظرم باید واقعیت رو ببینیم .

درمانگر : راجع بهش صحبت هم بکنیم یا فقط ببینیم ؟
مراجع : اصلا خوش نمیاد اینو بگم ، بله . صحبت هم بکنیم

درمانگر : اگر واقعیت اینه که تو به مادرت و توجهش نیاز داری و سعی داری با لجباری اینو بدست بیاری چه معنایی برات داره ؟
مراجع : یعنی به نظرم براش هیچ کاری نمیکنم . اصلا سرمایه گذاری نمیکنم رو رابطه با مادرم

(مراجع به این واقعیت که سرمایه گذاری بالغانه ای روی رابطه با مادرش ندارد اقرار می کند ، درست است که این اقرار با فشار گرفته شده است اما از آنجایی که از دهان مراجع بیرون می آید باز هم ارزشمند است زیرا خودآگاه مراجع درگیر موضوع و تعهداتی که می دهد می شود)

درمانگر : خود اینکه یک واقعیتی رو بدت می آد و نمی خوایش نمیشه لجباری ؟ سر این توافق داریم ؟
مراجع : آره .

(در چند سطر قبلی پس از چند دیالوگ رفت و برگشت مراجع لجباری خودش رو با مادر و درمانگر می بیند و به آن اقرار می کند هر چند پذیرش این موضوع توسعه مراجع به سختی اتفاق می افتد ، مداخله جایگزین دیگر می تواند این باشد که چرانسیت به لجباری گارد دارد و چه احساس و فکری را در مراجع بیدار می کند)

درمانگر : آره یعنی سر چی توافق داریم ؟
مراجع : سر اینکه باید مسئولیت خودمو قبول کنم . مسئولیت چیزی که هستم یک دختر بچه لجبار

درمانگر : پس یعنی باید پذیرم مینا یک دختر ۲۶ ساله است که مثل دختر بچه ها لجباری می کنه ؟
مراجع : بله .

درمانگر : یعنی من با چند ساله طرفم ؟
مراجع : ۲۶ ساله

درمانگر : یعنی بچه نیستی ؟
مراجع : شما خیلی سخت میگیریدا .

(فشار زیاد درمانگر باعث عصبانی شدن مراجع می شود حقیقتی که دیده است ولی خواهایندش نیست ، مداخله جایگزین دیگر می تواند این سوال باشد که نسبت به من چه حسی داری ؟ چرا به نظر می رسد که از دست من عصبانی شدی ؟)

خوانندگان محترم مجله‌ی روان‌بنه!

به استحضار می‌رساند که این امکان فراهم است تا نسخه‌ی الکترونیکی شماره‌های آتی مجله‌ی روان‌بنه را، به صورت دایگان در ایمیل یا تلگرام خود دریافت کنید. برای این کار کافی است، نام و نام خانوادگی و تحصیلات خود را از راههای ارتباطی زیر برای ما ارسال کنید و شیوه‌ای را که از طریق آن مایل به دریافت نشریه هستید، قید نمایید.

ایمیل ما: info@ravanboneh.com

آیدی تلگرام: [@Ravan_boneh](https://t.me/Ravan_boneh)

درخواست نمایندگی

با عنایت به حضور چشمگیر گروه رشد و توسعه روانشناسی در برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی روانشناسی تحت نظر مرکز مشاوره دانشگاه تهران، این گروه در جهت توسعه این آموزش‌ها در سراسر کشور در نظر دارد تعداد محدودی نمایندگی رسمی در سطح کشور به واجدین شرایط اعطاء نماید.

از عموم علاقه‌مندان و فعالان در حوزه‌ی برگزاری دوره‌های تخصصی و عمومی روانشناسی جهت اخذ نمایندگی رسمی دعوت به همکاری می‌نماید.

خدمات گروه رشد و توسعه روانشناسی:

- ◆ تدوین کارگاه و دوره‌های آموزشی با سرفصل‌های به روز و هماهنگی با اسانید هر حوزه، جهت حضور و تدریس کارگاه
- ◆ در اختیار قراردادن محتوای انحصاری در دوره‌ها و کارگاه‌ها برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه روانشناسی با گواهی معتبر از مرکز مشاوره دانشگاه تهران
- ◆ برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی عمومی در حوزه روانشناسی با گواهی معتبر از مرکز مشاوره دانشگاه تهران

شرایط احراز نمایندگی:

- ◆ ارسال اسناد و مدارک قانونی موسسه یا شرکت (اساسنامه، مجوز فعالیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یا بهزیستی، شرکت‌نامه)
- ◆ ارسال مدارک شناسایی ریاست موسسه یا شرکت (کپی کارت ملی، کپی پروانه سازمان نظام روانشناسی، کپی آخرین مدرک آموزشی)
- ◆ احراز مشخصات فیزیکی شرکت یا موسسه (ارسال عکس از محیط موسسه، کروکی محل موسسه، مشخصات فنی ساختمان محل موسسه)
- ◆ امضا قراردادهای همکاری که متعاقباً ارسال خواهد شد
- ◆ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ی ۰۲۱-۸۸۴۴۵۸۵۲ تماس حاصل نمایید.

جهت مکاتبات از این آدرس پست الکترونیکی استفاده

فرمایید: kargah.ravanneh@gmail.com

۱. آراء نویسنده‌گان لزوماً دیدگاه گروه رشد و توسعه روانشناسی نیست.
۲. مسئولیت متن آگهی‌ها بر عهده‌ی ارائه‌دهنده‌ی آگهی‌ها است.
۳. مسئولیت علمی مقاله‌ها بر عهده‌ی نویسنده یا نویسنده‌گان آن‌ها است.
۴. نشریه‌ی روان‌بُنَه، در قبول یا رد مقاله‌ها آزاد است.
۵. نشریه‌ی روان‌بُنَه، در اصلاح و ویرایش مطالب رسیده، آزاد است.
۶. مقالات ارسال شده، بازگردانده نمی‌شوند.
۷. ماهنامه‌ی روان‌بُنَه، نشریه‌ای الکترونیکی و غیرقابل فروش است.

از نویسنده‌گان محترم تقاضا می‌شود به نکات زیر توجه فرمایند:

۱. نشریه‌ی روان‌بُنَه، آماده‌ی چاپ و انتشار مقاله‌های نقد و بررسی، گزارش‌های تحقیقی اصیل، مورد پژوهشی، مورد آزمایی و مورد درمانی، و نیز نقد و معرفی کتاب است.
۲. مقالات خود را به ایمیل info@ravanboneh.com ارسال فرمایید.
۳. مقاله باید به زبان فارسی و با انشایی سلیس و روان نوشته شده باشد.
۴. مقالات و ترجمه‌های خود را حتی امکان حروف‌چینی شده ارسال نمایید.
۵. نقل مطلب با ذکر مأخذ آزاد است.
۶. اصطلاحات لاتین و اسامی باید در پاورقی آورده شود.
۷. نام و نام خانوادگی، سمت علمی، محل کار، نشانی، شماره‌ی تماس، شماره‌ی دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده یا مترجم، حتماً باید ذکر شود.
۸. چنانچه مخارج مالی مربوط به تهییه‌ی مقاله و یا انجام پژوهش، از طرف موسسه‌ای تامین شده است، در صفحه‌ی اول مقاله یا گزارش (در قسمت پاورقی) حتماً ذکر شود.
۹. شیوه‌ی ارجاع به منابع و کتابنامه‌شناسی، طبق استاندارد APA خواهد بود.
۱۰. توصیه می‌شود در ترجمه‌ی واژه‌ها، تا حد امکان از معادلهای موجود استفاده شود و در صورتیکه معادل جدیدی آفریده شده است، دلایل کافی در پاورقی آورده شود.

پست الکترونیک:

info@ravanboneh.com
www.ravanboneh.com