

المسألة الأولى: هل يمكن أن يكون العقل هو المبدأ الأول في الفلسفة؟
الجواب: نعم، يمكن أن يكون العقل هو المبدأ الأول في الفلسفة.

المسألة الثانية: هل يمكن أن يكون العقل هو المبدأ الثاني في الفلسفة؟
الجواب: نعم، يمكن أن يكون العقل هو المبدأ الثاني في الفلسفة.

المسألة الثالثة: هل يمكن أن يكون العقل هو المبدأ الثالث في الفلسفة؟
الجواب: نعم، يمكن أن يكون العقل هو المبدأ الثالث في الفلسفة.

المسألة الرابعة: هل يمكن أن يكون العقل هو المبدأ الرابع في الفلسفة؟
الجواب: نعم، يمكن أن يكون العقل هو المبدأ الرابع في الفلسفة.

¹¹ . من المفارقات العجيبة أنه لا يستجيب لدعوات التحرر من آراء القدماء إلا فئام من المسلمين فيتشوفون إلى تلقف كل جديد بينما يتشبث أهل الضلالات بالفلسفات والنظريات الوثنيات البالية ، ومناهج من يسمونهم بالحكماء الأوائل الذين عاشوا منذ 5000 سنة قبل الميلاد في الصين والهند أو من الفلاسفة القدامى من الفرس والإغريق !!

المذكرات هي نسخة أولية من كتاب تعتزم الباحثة دفعه للنشر .

هذه المذكرة هي نسخة أولية من كتاب تعتزم الباحثة دفعه للنشر .

المذكرات هي نسخة أولية من كتاب تعتزم الباحثة دفعه للنشر
Fowz_3k@yahoo.com

المذكرات هي نسخة أولية من كتاب تعتزم الباحثة دفعه للنشر

: **الروحانية في الإسلام**
الروحانية في الإسلام: مفهومها وأهميتها

الروحانية في الإسلام هي مفهوم واسع ومتعدد الجوانب، يركز على الاتصال بالذات والرب، وتحقيق التوازن بين الجسد والروح. إنها ليست مجرد ممارسة دينية، بل هي أسلوب حياة يهدف إلى تحقيق السعادة والرضا في الدنيا والآخرة. الروحانية في الإسلام تشمل مجموعة من الممارسات والقيم التي تهدف إلى تنمية الروح وتطهيرها من الشوائب الدنيوية. من أهم هذه الممارسات الصلوة، الصيام، الزكاة، والحج، بالإضافة إلى التأمل والذكر. القيم التي يجب إتقانها هي الصدق، النزاهة، العفة، والرحمة. الروحانية في الإسلام هي عملية مستمرة لا تنتهي، تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التقرب إلى الله تعالى.

الروحانية في الإسلام لها جذور عميقة في التراث الإسلامي، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" (المائدة: 43). الروحانية في الإسلام هي عملية مستمرة لا تنتهي، تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التقرب إلى الله تعالى. من أهم هذه الممارسات الصلوة، الصيام، الزكاة، والحج، بالإضافة إلى التأمل والذكر. القيم التي يجب إتقانها هي الصدق، النزاهة، العفة، والرحمة. الروحانية في الإسلام هي عملية مستمرة لا تنتهي، تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التقرب إلى الله تعالى.

الروحانية في الإسلام هي مفهوم واسع ومتعدد الجوانب، يركز على الاتصال بالذات والرب، وتحقيق التوازن بين الجسد والروح. إنها ليست مجرد ممارسة دينية، بل هي أسلوب حياة يهدف إلى تحقيق السعادة والرضا في الدنيا والآخرة. الروحانية في الإسلام تشمل مجموعة من الممارسات والقيم التي تهدف إلى تنمية الروح وتطهيرها من الشوائب الدنيوية. من أهم هذه الممارسات الصلوة، الصيام، الزكاة، والحج، بالإضافة إلى التأمل والذكر. القيم التي يجب إتقانها هي الصدق، النزاهة، العفة، والرحمة. الروحانية في الإسلام هي عملية مستمرة لا تنتهي، تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التقرب إلى الله تعالى.

¹ . ليس المقصود بالروحانيات ما قد يفهمه المسلم لأول وهلة من لذة المناجاة ، وحلاوة الإيمان ، والخشوع بين يدي الله ، والفرح والأنس بالله ونحو ذلك، فهذه روحانيات الديانات السماوية وأعظمها ما يجده المسلم العارف بربه سبحانه وتعالى ، وإنما المقصود بالروحانيات عند الفلاسفة ومنكري النبوات : مخاطبة أرواح الأسلاف واستمداد طاقة أرواح الكواكب والأفلاك ، وطاقة الأشكال الهندسية والتأثيرات الروحية للتماثيل ، وما يتبع ذلك من مزاعم استحضار الأرواح ، والقدرة على مخاطبتها والوصول إلى خصائصها بإظهار قدرات خارقة كتلك التي تظهر على الیوجي والفقير الهندي (الناسك الهندي) الذي يستطيع السير عارياً على نهر متجمد ، ويمشي على النار والزجاج المدبب دون أن يتألم . وماهي في حقيقتها روحانيات وإنما هي فتنة من الله وإمداد للمشركين في غيهم ، وقد تكون نتيجة للاستعانة بالشياطين عن طريق السحر والطلسمات وغيرها مما لا يرضي الله ، أو تكون إغانات من الجن والشياطين وإن لم يطلبوها . وينتبه كذلك أن بعض هذه الممارسات التي تظهر خارقة للعادة لها تفسيرات علمية دقيقة لا يعرفها كثير من الناس فهي تعتمد بعض القوانين الفيزيائية والخصائص الكيميائية التي تستغل في ادعاء حصول قوة خارقة وقدرات غير طبيعية . انظر فصول في آديان الهند ص والموسوعة الميسرة (847 /2) .

² هذه الدعوات منها ما كان منطلقه إثبات الجانب الروحي في الإنسان وضرورة الاهتمام به لما تفتشى من إنكار أو إغفال للجانب الروحي من قبل رواد الفكر المادي وبعض مدارس علم النفس السلوكية ، ومنها ما تعدي ذلك إلى إحياء وثنيات التعامل مع الأرواح ، واستمداد طاقة أرواح الأسلاف ، وطاقة أرواح الكواكب والأفلاك وغير ذلك . انظر الموسوعة الميسرة للآديان (846 /2) .

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

¹ "الكارما" كلمة سنسكريتية معناها العمل ، ويعتبر قانون الكارما هو قانون الجزاء في الأديان الشرقية الذي يقرر إن كان الإنسان صالحا في واحدة من دورات حياته الحلولية فإنه سيلقى جزاء ذلك في الدورة الثانية ، وإذا كان طالجا فإنه سيلقى جزاءه في الدورة الثانية فالكارما هي أساس التناسخ . انظر "منوسمرتي" ص 679 ، وأديان الهند الكبرى ص 61 ، وفصول في أديان الهند ، والبوذية ص 182 . والتناسخ هو علم على النحلة الهندية ويعني رجوع الروح بعد خروجها إلى العالم الأرضي في جسم آخر فتسمى :تجوال الروح ، تكرار المولد ، العودة للتجسد ، وهذا التناسخ محكوم بالكارما فنتيجة العمل الصالح تناسخ في أجساد منعمة وحياة رغيدة ، ونتيجة العمل السيئ تناسخ في أجساد حقيرة أو معدية . انظر تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة ص ، وأديان الهند الكبرى ص 63 ، وفصول في أديان الهند ص ، البوذية ص 219 .

² تحت هذه المصلحات اختلط الحابل بالنابل فيذكرون الاستشفاء بالأعشاب والحميات الغذائية مما هو مجاله العقل والتجريب غالباً ، مع الاستشفاء بالقرآن والرقى الشرعية مما هو حق ثابت ، إلى جانب الاستشفاء بخواص أسماء الله وصفاته بطريقة بدعية ، مع الاستشفاء بالأحجار والألوان ورياضات البوذيين والهندوس وفلسفات الطاويين وغيرها مما هو باطل أو شرك مما يتطلب تصدي أهل الاختصاص في الطب مع أهل الاختصاص في العقائد لتمييز الحق من الصواب ، والاستشفاء من الشرك .

هذه المصطلحات تدل على مجموعة من الأديان الوثنية التي يتبنى الدعوة لها طائفة الوثنيون الجدد وطائفة "النيوايج" العصر الجديد الذين لا يجدون غضاضة من ممارستها مع التمسك بمعتقد آخر كالمسيحية واليهودية أو الأديان الهلامية الشرقية كالبودية والطاوية وغيرها ، وهي مجموعة من المعتقدات المتباينة التي تشترك في عقيدة وحدة الوجود .
 شعورهم بالتحفظ لفطرهم السوية فقد نشئوا في بلاد التوحيد ، واستمرارهم لعدم شعورهم بالخطر المحقق لجهلهم بحقائق الفكر الفلسفي الروحي . وافتنانهم بما قد يحصل لهم من نفع ، مع إغراء الكسب المادي الوفير ، فظنوا أن الخطب يسير يمكنهم تجاوزه بنوع من (الأسلمة) عندما يصبحون هم المدربين عليها !!
 صحيح مسلم .³³

¹¹ هذه المصطلحات تدل على مجموعة من الأديان الوثنية التي يتبنى الدعوة لها طائفة الوثنيون الجدد وطائفة "النيوايج" العصر الجديد الذين لا يجدون غضاضة من ممارستها مع التمسك بمعتقد آخر كالمسيحية واليهودية أو الأديان الهلامية الشرقية كالبودية والطاوية وغيرها ، وهي مجموعة من المعتقدات المتباينة التي تشترك في عقيدة وحدة الوجود .
²² شعورهم بالتحفظ لفطرهم السوية فقد نشئوا في بلاد التوحيد ، واستمرارهم لعدم شعورهم بالخطر المحقق لجهلهم بحقائق الفكر الفلسفي الروحي . وافتنانهم بما قد يحصل لهم من نفع ، مع إغراء الكسب المادي الوفير ، فظنوا أن الخطب يسير يمكنهم تجاوزه بنوع من (الأسلمة) عندما يصبحون هم المدربين عليها !!
³³ صحيح مسلم .

جذور هذه الفلسفات ضاربة في عمق التاريخ مستمدة من الوثنيات والفلسفات الملحدة ، ولإيضاح حقيقة المعتقد الذي يمارس عملياً في الدورات التدريبية التي عصفت ببلاد الإسلام شرقها وغربها أبين نشأتها وجذورها . كما أن فهم خطورة فكرها يجعلنا نستعرض أبرز العقائد التي يُنادي بها في العالم اليوم بصورة موجزة ، **وما يعنيننا منها لفهم موضوعنا هذا عقائد ثلاث :**

الأولى : العقيدة الصحيحة ، وهي أصل جميع الأديان السماوية ، وتظهرها بوضوح نصوص الوحي في الرسالة الخاتمة، ومفادها أن للكون إله حق واحد ، له وجود على الحقيقة وهو واجب الوجود ، وهو متصف بالكمال والجلال ، وأنه تعالى مبين لخلقه ، وما زال هذا الأصل باق حتى بعد التحريف في الأديان السماوية برغم الكثير من الخلل الذي يكتنفه أما في الدين الخاتم المحفوظ بحفظ الله للعقيدة فيه أشد وضوحاً وبيانا ، فللكون إله حق واحد لا إله إلا هو ، له ذات على الحقيقة لا تشبهها الذوات ، وله صفات كمال تليق بجلاله وعظمته وهو منزه عن كل صفات النقص والعيب ، وهو - سبحانه - مستو على عرشه ، بائن عن خلقه ، وأنه - عزّ شأنه - كان ولم يكن شيء قبله فهو الأول ، وباق ولا شيء بعده فهو الآخر جل وعلا . والكون كله مخلوق بقدرته ومشيبته على تفصيل بينته النصوص ، ولم ينتج عنه - جل شأنه - لا فيضاً ولا انبثاقاً ولا انقساماً . ولا تتحد به المخلوقات ولا يحلُّ بها - سبحانه - ماقدروه حق قدره -

الأسئلة والأجوبة :
أسئلة وأجوبة

والثانية : ما تسمى بعقيدة "تأليه الطبيعة" ، ومفادها تصور مبني على الاعتقاد بأن الوجود شيء واحد (كلي واحد) سواء كان "عقلاً كلياً" أو "وعياً كاملاً" أو "طاقة كونية" أو "قوة عظمى" ، وأن كل ما هو موجود إنما هو انطباع لذلك الكلي وتجلٍ له . وهي أصل فكر أديان الشرق بتلوناتها الكثيرة وبأسمائها المتنوعة التي من أشهرها (عقيدة وحدة الوجود) ² ، وهي ذات الفكر الذي تبناه كثير من فلاسفة اليونان والغنوصية .

والثالثة : "عقائد سرية باطنية" نتجت من دمج عقيدة وحدة الوجود (التصور الثاني) مع (التصور الأول) من قبل منتمين للديانات السماوية فانتج ذلك الدمج "وحدة وجود باطنية" تستخدم الألفاظ والمصطلحات الدينية وأهمها الألوهية (الله) على التصورات الإلحادية في معتقدات الشرق والغنوصية . وقد يعتقدون تجزء الوحدة لمخلوق وخالق يتحدان وينفصلان

¹ . الأنعام (102 - 103)

² . انظر الموسوعة الميسرة (2 / 1178) .

(عقيدة الحلول والاتحاد) ، أو تتعدد صورها بمسميات وتصورات متنوعة ("عقول عشرة" عند الفلاسفة من الإغريق ومن المنتسبين للإسلام ، "سفاريت" عند قبالة اليهود ، "جوديسات" عند غنوصية النصارى ومعتقدي الهونا) .

وهذه الأخيرة ظهرت جلية بصور شتى تتناسب مع كل دين لدى **قبالة اليهود ، وغنوصية المسيحية ، وبعض فلاسفة المسلمين وغلاة المتصوفة ،** وشكّلت وتشكّل الخطر الأكبر على العقائد السماوية لما فيها من التلبس بباطنيتها .

وقد اتضح جلياً من خلال الدراسة والبحث أن معتقد (وحدة الوجود) مثل في العصر الحديث توجهاً قوياً في الغرب ، وظهرت لنشره جمعيات ، وتبناه فلاسفة ومفكرون بصور شتى آخرها ما كان في القرن التاسع عشر الميلادي متمثلاً في حركة "النيوثوت" "New Thought" التي أتت بها (فينياس كويمبي 1803-1866 م) ثم تلتها جمعية "الثيوصوفي" "Theosophy" في نيويورك التي أسستها (مدام بلافاتسكي 1831-1891م) ، ونهجت بأنشطتها محاربة المعتقد الحق (عقيدة الأديان السماوية) بقوة وبمواجهة صريحة ، وأظهرت عدائها للدين والفكر المستقى منه ، فواجهتها الكنيسة وتصدى لها المسيحيون المتدينون بقوة مما أدى لخفوت دعواتها وحذر الناس منها . ولكن هذا الفكر (عقيدة وحدة الوجود) عاد مرة أخرى للظهور في الستينات الميلادية من القرن العشرين بعد احتضان الفكرة في معهد (إيسلان) بكاليفورنيا الذي أسسه (مايكل ميرفي) و(ريتشارد برايس) سنة 1961م ، ويمثل هذا المعهد أحد أكبر المؤسسات البحثية التي تعارض الفكر الديني من قبل المتبنين لفكر "الثيوصوفي" عقيدة وحدة الوجود ، وتبنى البحث في قوى الإنسان الكامنة وتتبع العقائد والفلسفات التي تحرر هذه القوى من إفساد المعتقدات الدينية (غير العقلانية بتعبيرهم ويقصدون السماوية القائمة على التلقي) والنظر في كيفية نشر الفكر **الروحاني (spirituality)** كبديل عن **الدين (Religion)** بين العامة والخاصة بطرق متنوعة ومعاصرة وجماهيرية وتطبيقية مباشرة .

وهكذا ظهر فكر "وحدة الوجود" بفلسفاته مرة أخرى من خلال معهد (إيسلان) تحت شعار "حركة القدرة البشرية الكامنة" "Human Potential Movement" بقيادة مؤسسي المعهد و(كارلوس كاستنيدا . 1925-1998 م) - الذي يعدونه نبي هذا الفكر - ولكنه عُرض في هذه المرة بمنهج جديد لا يصادم الفكر الديني ويواجهه ، وإنما يداهنه ويزاحمه ويسعى للتقريب بين فكر التصور العقدي الثالث (غنوصية المسيحية وقبالة اليهود وباطنية الفلاسفة والمتصوفة من المسلمين) وفكر وعقائد أديان الشرق من بوذية وهندوسية وطاوية غيرها. وقد تبنى المعهد وأنتج قوالب جديدة لنشر هذا الفكر وعقيدته بعد إجراء أكثر من عشرة آلاف دراسة للتقنيات والممارسات والفرضيات في القدرات الكامنة خلال فترة الأربعين سنة الماضية .

وتكونت في المعهد طائفة باسم حركة "النيوايج" (New Age Movement) أي :
العصر الجديد ، وخرج (النيوايجرز) لينشروا فكرهم الذي يرون أنه الحق¹ في
العالم ، وهو فكر مبني على اعتقادهم أن عصر التلقي من مصدر خارجي
(الله) ، والتطبيق لأوامر خارجية (الدين) عصر قد انتهى ، وأن العصر الجديد
يقدر قدرات الإنسان وخصائص الطبيعة والقدرات غير المحدودة للعقل ،
فيكفل للإنسان صناعة حياته السعيدة ومستقبله كما يريد هو ، لا كما يملى
عليه من مصادر خارجية !

وقد رأوا أن نشر هذا المعتقد بصورة تطبيقات حياتية ، واستشفائية ، يسهل
انتشارها دون مواجهة فكرية مع المتدينين ودون التفات من العامة لما
تتضمنه من معتقد ، وقد نجحت خطتهم إلى حد كبير من حيث الانتشار
السريع والتطبيق لتقنياتهم، دون الانتباه لما تعنيه ممارسة هذه التقنيات من
اعتقادات قال الدكتور دوجلاس)

(Douglas K Chung,Dr) أس تاذ علم الاجتماع الديني بإحدى جامعات ولاية
ميتشغان الأمريكية : "كثير من الناس يمارسون " الشئ كونغ " و"التاي شي
شوان" ، و"الإبر الصينية"² يوماً دون أن يعرفوا أنهم يمارسون الطاوية " ،
فطريقتهم هذه تضمن اشتراك الإنسانية جمعاء دون تمايز ديني ، ومن ثم يعم
الكون سلام عالمي ، وتسامح وإخاء شامل³ ، حيث لم يسبب التمايز الديني
على مدى العصور السابقة - بزعمهم - إلا الحروب والكراهية .

ففي معهد "إيسلان" تكونت حركة "النيوايج" ووضعت اللبنة الأولى لطرق
نشر فكرها ؛ فجمعت عشرات الطرق والتقنيات والتدريبات والطقوس
والممارسات التي لها نتائج روحية (قوة ، همة ، حركة ، انبعاث) أو شفاءية
من الأديان الشرقية والوثنيات ومعتقدات الشامان . وهي تقنيات تتنوع لتلبي
احتياجات متنوعة لدي الناس كالصحة والسعادة والإيجابية وتنمية القدرات
فتضمن بذلك انتشاراً واسعاً . وانتشر "النيوايجرز" في أنحاء أمريكا لنشر
فكرهم بتقنياتهم الجديدة ذات القوالب التدريبية . وتكون لنشرها وترويجها
مؤسسات خاصة خارج أمريكا أشهرها مؤسسة " فايند هورن " ببريطانيا .
وما زال معهد (إيسلان) يطور أبحاثه ، ويغير إطار فكره بحسب نتائج ما يرى
في واقع الناس مع الحفاظ على لب الفكرة (عبادة القوة النفسية الكامنة
) ، ولذلك ففي قاعاته اليوم وبرئاسة أحد مؤسسيه (مايكل ميرفي) تعاد

¹ . فالرغبة للوصول إلى الحق والاطمئنان إليه مطلب الجميع على اختلاف مللهم ونحلهم ، ضل عنه
الجميع إلا من اهتدى بهدى نور الإسلام . فالحمد لله الذي هدانا لهذا ولم نكن لنهتدي لولا أن هدانا الله
، وقد أوصانا عز وجل بالاستمسك بالحق الذي بينه لنا وحذرنا من سائر السبل الأخرى فقال : [وأن هذا
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون] .

² . أفتى عدد من العلماء بجواز العلاج بالإبر الصينية ، وذلك على اعتباره مجرد دواء فلم يكن معروف
حقيقة ما يقصدونه بمسارات الطاقة الكونية ، وبعد تبين هذا الأصل العقدي الذي تعتمد عليه من
الإيمان وأن لازمه الإيمان بما يسمى "الطاقة الكونية" وبوجود أجساد سبعة وجسم أثري ، عليه منافذ
(شكرات) ومسارات للطاقة الكونية التي تضمن للإنسان حياته وصحته ؛ فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة
من أهل الفقه والفتوى ، علماً بأن العلاج بالإبر الصينية فيه ما يعتمد على علم صحيح كمواضع الأعصاب
أو الغدد الليمفاوية مما قد يفصل عما يعتمد على عقيدتهم الفاسدة والله أعلم .
³ . ولاقى هذا الفكر هوى عند بعض فرق المسيحية حسب معتقدتهم في الألفية السعيدة .

دراسة (عقيدة وحدة الوجود) وإعادة تشكيلها ودمجها مع (عقيدة الحلول)¹ لتتناسب أكثر مع اعتقاد أكثر الناس بوجود إله ويُدرّب "النيوأيجرز" على تقنيات التأثير وتغيير القناعات والتحكم بطرق شتى تبدأ بالتوافق والألفة والمسامحة فالمجارة والقيادة وتنتهي بالاستعانة بالأرواح والقوى الكونية والسفلية - حسب معتقدهم - .

والمعهد اليوم يمثل جزءاً من نشاط كبير تتبناه جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات فكرية للبحث عن المؤثرات الميتافيزيقية (الماورائية) للأداء البشري ، ويعتمد هذا النشاط على البحث عن "القدرات البشرية الكامنة" فقط مغفلاً ما تخبر عنه الأديان السماوية من قدرة الله وإعانتته وتسخير الجن أو الملائكة وغير ذلك من عالم الغيب ؛ لأن رواه يفسرون الجن والملائكة بالقوى النفسانية ويكفرون بالإله وينكرون الرسائل ، وليس مستغرباً من أهل الكفر والضلال تعظيم شأن العقل وإقحامه في محاولات تفسير الغيب (الماورائيات - الميتافيزيقيا) الذي لا مجال له فيه ، ولكن الغريب أن يتبع الضالين فئام من أصحاب الخبر الحق من السماء ؛ فيسيرون وراءهم ويقبلون تفسيراتهم بل ويتدربون على تدريباتهم! وصدق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام إذ قال : (لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلموه) وقال : (لن تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع) .

والمسلمون المتفلسفون المنتمون لمثل هذه المذاهب يلقّون بين مضامين هذه الفلسفة وحقائق العقيدة الصحيحة ليكونوا من ذلك مسخاً فلسفياً أو فلسفة مؤسلمة - بزعمهم - لا هي الإسلام الصافي ، ولا هي ذلك الفكر ، بل أبشع منه وأخطر ؛ لكونها تتربّيا بزي الحق ، فهم يشتون وجود الإله "الله" ولكنهم يقولون أنه هو "الكلي" ، ومن ثم فهو موجود ولكن بلا حقيقة ولا ماهية-تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وبرغم محاولاتهم هذه في التوفيق إلا أنهم خرجوا من الدين إذ أفضى قولهم هذا إلى القول بوحدة الوجود وإنكار اليوم الآخر والنبوات وجميع عوالم الغيب الحقيقية التي سبيل معرفتها النقل

²، وهي نتيجة طبيعية لكل من يخالف وصية الله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة: 197) ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَعْضُهُمْ أَعْدَىٰ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَوَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ أَسْمَاءُ الذَّكَرِ أَوِ الْوُنثَىٰ سَمِعُوا اللَّهَ وَأَطَاعُوا لَهُ سَمِعُوا لِمَا نَدَىٰ لَهُ مِنْ نَدَىٍّ فَأُولَٰئِكَ سَبَّحُوا لِلَّهِ رُكُوعًا وَسُجُودًا وَكِنَانًا ذَلِيلِينَ ﴾ (النور: 31) ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَعْضُهُمْ أَعْدَىٰ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَوَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ أَسْمَاءُ الذَّكَرِ أَوِ الْوُنثَىٰ سَمِعُوا اللَّهَ وَأَطَاعُوا لَهُ سَمِعُوا لِمَا نَدَىٰ لَهُ مِنْ نَدَىٍّ فَأُولَٰئِكَ سَبَّحُوا لِلَّهِ رُكُوعًا وَسُجُودًا وَكِنَانًا ذَلِيلِينَ ﴾ (النور: 31) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة: 197) ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَعْضُهُمْ أَعْدَىٰ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَوَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ أَسْمَاءُ الذَّكَرِ أَوِ الْوُنثَىٰ سَمِعُوا اللَّهَ وَأَطَاعُوا لَهُ سَمِعُوا لِمَا نَدَىٰ لَهُ مِنْ نَدَىٍّ فَأُولَٰئِكَ سَبَّحُوا لِلَّهِ رُكُوعًا وَسُجُودًا وَكِنَانًا ذَلِيلِينَ ﴾ (النور: 31) ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوْلًا بَعْضُهُمْ أَعْدَىٰ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَوَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ أَسْمَاءُ الذَّكَرِ أَوِ الْوُنثَىٰ سَمِعُوا اللَّهَ وَأَطَاعُوا لَهُ سَمِعُوا لِمَا نَدَىٰ لَهُ مِنْ نَدَىٍّ فَأُولَٰئِكَ سَبَّحُوا لِلَّهِ رُكُوعًا وَسُجُودًا وَكِنَانًا ذَلِيلِينَ ﴾ (النور: 31) .

³¹ الفرق بين عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول فلسفي ، والمؤدى متقارب ، فعقيدة الوحدة تثبت موجوداً واحداً هو كل شيء وكل شيء موجود هو ذاته ، بينما عقيدة الحلول تثبت إلهاً ولكنه يحل في كل شيء .

¹² انظر العقيدة الطحاوية ص ، والموسوعة الميسرة (2 / 1121) .

²³ . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ص .

المذكرات هي نسخة أولية من كتاب تعتزم الباحثة دفعه للنشر .

تعتمد هذه الفلسفات بتطبيقاتها المتنوعة فلسفة خاصة للوجود نابغة من تصوّر مشوه للوجود والخالق ، وللكون والحياة ووجوده وماهيته ، ومبدأه ومنتهاه إذ روادها ممن ينكرون النبوات ويعتمدون على عقول قاصرة ومعارف بشرية خاطئة من مصادر غير موثوقة من كتب حكمهم وأساطيرهم ، ويمكن تلخيص معتقدتهم بأنه تلونات لـ "عقيدة وحدة الوجود" - كما سبق بيان ذلك- ويمكن تفصيل أهم أفكارهم ومعتقداتهم في النقاط التالية :

يعتقدون أن كل مافي الوجود هو "الكلي"¹، وكل مافي الكون إنما هو تجل له :

ويختلف اسم "الكلي" من بلد لبلد ومن لغة للغة ومن تطبيق لتطبيق ، وتنشق عنه بالإشراق أو الفيض أو التجلي أو الانقسام كل الكائنات التي تستمد منه أيضاً روحاً أو قوى أو طاقة كونية تحت أسماء مختلفة كذلك ففي فلسفات الصين لها اسم "الطاو" (Tao) ويدل عليها اسم "براهما" عند الهندوس ، ويختلف اسمها حسب اللهجات أو الفنون والتطبيقات فتسمى "كي" (Ki) في تطبيقات "الريكي" ، وتسمى "تشي" (Chi-Qi) في تطبيقات "التشي كونغ" وغيرها، وهي "الماكرو" (Macro) عند مفكرري الماكروبيوتيك، وهي "البرانا" (Prana) عند الهندوس وعند ممارسي التنفس العميق . وهي "مانا" (Mana) عند معتقدي الهونا وهو "الكا" عند الفراعنة ، و"النور الأعلى" عند المانوية ، و"العقل الكلي" عند فلاسفة الإغريق².

ويمكن تفصيل القول حول هذا المعتقد في ثلاث معتقدات فرعية :

1. يعتقدون أن هذا الكلي هو أصل كل الأشياء ، وإليه مرد كل الأشياء ، ويعتقدون أن كل مافي الكون تمثيل له في ثنائيات متناقضة متناغمة وتسمى

¹ . يترجم بعض أصحاب الأديان السماوية "الكل" (الطاو – براهما) بـ " الله " أو God للتشابه الظاهري وبين المعتقد في الإله وما يصف به أهل هذه الأديان "الكلي"، أو محاولة منهم للتقريب بين ما وصلهم بخبر السماء وما يزينه لهم الشيطان من ممارسة هذه التطبيقات المعتمدة على خلاف معتقدتهم ؛ فطوعوا معتقدتهم ليتناسب معها !! وكذلك فعل المروجين لهذا الفكر من الباطنيين الغنوصيين و"النيو ابيج" حديثاً لتقبل هذه التطبيقات وفلسفتها لدى المعتقدين بإله له ذات (أصحاب الأديان السماوية) . كما يعيش بعض المسلمون في أقاليم دول شرق آسيا وغيرهم ممن نشأوا على تطبيقات هذه الفلسفات في حياتهم اليومية واقعياً دينين : دين فلسفة الطاقة في منهج حياتهم وقناعاتهم العقلية ، ودين الإسلام في كلامهم وظاهر أمرهم وشعائيرهم التعبديّة، وبعضهم يدمج بين الدينين فيعتبر الله مقابل مفهوم "الطاو" أو مقابل لمفهوم الطاقة الكلية - تعالى الله - وبعضهم يعتبر الطاقة الكلية منبثقة عنه (أو صفة من صفاته) سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً ، وقد يعذرون بجهلهم ولكن ما حكم من يتبع نهجهم من بعد ما تبين له الحق !.

² . انظر " الفلسفة في الهند " لعلي زيعور ص 451 ، و"تاريخ الفكر العربي" لعمر فروخ ص 62 ، و"المرجع في الفكر الفلسفي" لنوال الصايغ ص 38 ، و"تناسخ الأرواح أصوله وآثاره" لمحمد الخطيب ص 18 ، انظر الموسوعة الميسرة للأديان (1114 /2) والموسوعة البريطانية .

هذه الثنائية "الين" و"اليانج" ، وأن هناك "طاقة كونية"³ تمثل أول انبثاق من الكلي ، وهي التي تمنحنا الحياة والصحة والروحانية والحب والسعادة .
فلسفتهم في وجود الكون والحياة ملخصها : أن أصل الوجود "كل" واحداً مرئي ولا شكل له ، وليس له بداية ولا نهاية ، وتشكل هذا الكلي في ثنائيات متناقضة ومتناغمة ، منها ظهرت الموجودات وتنوعت ، ويسمون الثنائيات "الين واليانج" . وأولها تكوناً : ثنائية الوجود في العالم المادي المتجسد ، ونقيضه غير المتجسد "الطاقة الكونية" أو "الأثير"¹ الذي يحتفظ بخصائص الكلي (لامرئي ولا شكل له وليس له نهاية) .

وأعظم الثنائيات "المتجسدة" هي : الشمس والقمر ومن بعدها الكواكب ولذلك كان لها - حسب هذا المعتقد- تأثيراً قوياً في خصائص ونوع وكل أمور المتجسّدات الأدنى ومنها الإنسان .

وتبرز فلسفة "الين واليانج" جانباً مهماً من المعتقد الذي تعتمد عليه هذه التطبيقات المعاصرة وأصولها الفلسفية ، فهي ترمز إلى الدور الذي يعتقدونه للقوى الثنائية المختلفة في الكون فـ "الين" يمثل القمر والأنوثة والسكون والبرودة ، و"اليانج" يمثل الشمس والذكورة والحركة والحرارة والسلبية . ولا بد من التوازن المثالي بين هاتين القوتين والتكامل بين النقيضين الموجب والسالب ، والذكر والأنثى².

³ مصطلح "الطاقة" ومثله "الأثير" مصطلحات علمية تستخدم لتوهم بأن الأمر لا يعدو كونه نظريات علمية ، أو تستخدم كتفسيرات علمية ممن اعتنقوا هذه الفلسفات من الماديين في الغرب وأرادوا إضفاء الجانب العلمي على هذه المفاهيم الدينية الفلسفية . فهي في حقيقتها مختلفة كل الاختلاف عن الأثير والطاقة التي يعرفها المختصون في الفيزياء والطاقة وبينها في هامش ص 18 .

¹ الفلسفات الشرقية فلسفات تؤمن بروحانيات ، وليست مادية بحثة تكفر بما وراء المحسوس ككثير من الفلسفات الغربية ، فهم يحاولون تفسير مظاهر الحياة والقوة في بعض العالم المادي التي تدل على وجود شيء ما غير عالم المادة الفيزيائي بما فيه من الطاقة الفيزيائية المعروفة ، وهم في نفس الوقت كفار ينكرون النبوات وليس لهم كتب سماوية ومن ثم فمعارفهم الغيبية ناقصة وكثير منها خاطئة (فهم لا يعرفون معنى وجود روح ، ووجود إله يخلق ما يشاء ويختار ، وليس لهم علم عن العوالم الغيبية من ملائكة وشياطين وجن وغيرهم من جنود الله) ومن هنا كانت تفسيراتهم لما يرونه وما يشعرون به وما قد يظهر خارقاً للعادة محصورة فيما يقوله الحكماء المتنورون (الكهان) ، أو ما يصلون له بإعمال عقولهم فيما ليس فيما هو من مجال العقل ، أضف إلى ذلك أن المعارف المادية العقلية في ذلك القرن فاصرة ، ومن هنا قالوا بوجود "طاقة كونية" وقالوا أنها هي "الأثير" ! ففكرة "الأثير الكوني" هي ثوب علمي فُسرَت به "الطاقة الكونية" التي تؤمن بها هذه الفلسفات ، ففي القرن التاسع عشر الميلادي عندما اكتشفت مادة الأثير الكيميائية المتطايرة وجد متبني هذه الفلسفات أنها تصلح لأن تكون تفسيراً علمياً للعالم الميتافيزيقي (الغيبي) الذي كان يُفسر بأنه قوة كونية ، ولم يكن العلم آنذاك قد اكتشف "الأشعة الكهرومغناطيسية" التي تفسر انتقال الضوء في الفراغ . وقد كانوا يبحثون عن حقيقة المادة التي ينتقل فيها الضوء ظناً منهم أنه كالصوت لا بد من وجود المادة لانتقاله ، فاسموا "الأثير" وزعموا له خصائص وقوى أعظم من عالم المادة ، أخذوا بخصائص "الطاقة الكونية" الفلسفية فهو الذي يحرك الكواكب وهو الذي يفسر كثير من الظواهر التي لا يفهمونها .

² يحاول المفتونون بتطبيقات هذه الفلسفة من المسلمين قَهم فلسفة هذه القوى الثنائية المنبثقة عن الكلي الواحد على ضوء خلفيتهم الإسلامية بعيداً عن الإلحاد والفيض والحلول ؟! فزعموا أنها الزوجية المقصودة في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ هُمْ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِنَ الَّذِينَ هُمْ أَفْقَرُ إِلَيْهِ وَلَا يَلْمِزُكَ فِي شَيْءٍ ۗ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴾ .
﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ هُمْ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِنَ الَّذِينَ هُمْ أَفْقَرُ إِلَيْهِ وَلَا يَلْمِزُكَ فِي شَيْءٍ ۗ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴾ !!
﴿ وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ هُمْ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِنَ الَّذِينَ هُمْ أَفْقَرُ إِلَيْهِ وَلَا يَلْمِزُكَ فِي شَيْءٍ ۗ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴾ -

ويعتقدون بأن هذه الثنائية مطردة في كل شيء ؛ فمثلاً جلد الإنسان يغلب عليه "اليانج" وداخله يغلب عليه "الين" وهكذا كل أعضاءه الداخلية خارجها يغلب عليه "اليانج" وداخلها "ين" ، وكذلك الأغذية وسائر الموجودات يغلب عليها إما "الين" أو "اليانج" . **ويعتقدون أن قوى "الين" و"اليانج" في الكون ليست ثابتة بل دائمة التحول** ، فما يكون "ين" قد يصبح "يانج" في زمن آخر وبظروف أخرى حسب حركة القمر والشمس والكواكب! وحسب قوانين العناصر الخمسة **(الأطوار ، القوى ، مجالات الطاقة) :** الخشب والنار والأرض والمعدن والماء . وكل ما يحدث في الكون يمكن ربطه بالتوازن بين "الين" و"اليانج" أو بالعناصر الخمسة التي تعمل على شكل حلقة متكاملة كل عنصر يخلق عنصراً ويدمر آخر فيما بينها بشكل تلقائي لإيجاد توازن دائم في الطبيعة ، **و يجب أن يسعى الإنسان -مثل كل ما في الكون - للموازنة بين قوتي "الين" و"اليانج" ؛ ليتحقق** التناغم الكامل في الكون مع "الكلي" ، ويتم ذلك بالعناية باستمداد الطاقة الكونية للجسم ، والاهتمام بتسليك مساراتها ، والحرص على تدفيقها في الجسم من خلال العناية بحميات غذائية خاصة تعتمد الخصائص الميتافيزيقية للأطعمة كحمية الماكروبيوتيك ، وممارسة الرياضات الخاصة كالتنشي كونغ والتي شي شوان واليوجا ، أو العلاجات كالإبر الصينية والريكي ، أو باستعمال أسرار وشيفرات (الشكرات) ورموزها من الروائح والألوان والأحجار والأشكال الهندسية والترانيم "المانترا" .

فـ "الين واليانج" قوى ميتافيزيقية يعرف أسرارها وتحولاتها الكهان والمختصون في هذه الفلسفة وتطبيقاتها وتلوناتها كالماكروبيوتيك والريكي وليست من اختصاص علماء الطب أو الطاقة والقوة الفيزيائية¹ !

¹ . روح الباطنيون دعاة "النيو ايج" في العالم لمصطلح "الطاقة الكونية" ، فيفهمها السامع على ما هو معروف من الطاقة الفيزيائية ، ويريدون هم معنى آخر ؛ فليس المقصود منها الطاقة الحرارية ، ولا الكهربائية وتحولاتها الفيزيائية والكيميائية المختلفة سواء الكامنة منها أو الحركية أو الموجية ، وليس كذلك ما يعبر عنه بـ "الطاقة الحيوية الانتاجية" أو "الطاقة الروحية" التي نفهمها من نشاط للعمل والعبادة واحتساب الأجر وعظيم التوكل على الله ونحو ذلك . وإنما الطاقة المرادة هي "الطاقة الكونية" حسب المفاهيم الفلسفية والعقائد الشرقية فهي سبب الوجود وهي القوى العظمى التي هي عند معتقديها من أصحاب ديانات الشرق متولدة منبثقة عن "الكلي الواحد" ولها نفس قوته وتأثيره . أما المروجون لها من أصحاب الديانات السماوية ومنهم بعض المسلمين - هداهم الله - فيفسرونها بما يظهر عدم تعارضه مع عقيدتهم في الإله ، فيدعون أنها طاقة عظيمة خلقها الله في الكون ، وجعل لها تأثيراً عظيماً على حياتنا وصحتنا وروحانياتنا وعواطفنا وأخلاقنا ، ومنهجنا في الحياة !! وتنقسم "الطاقة الكونية" إلى طاقة إيجابية وهي الموجودة في الحب والسلام والطمأنينة ونحوها ، وطاقة سلبية وهي الموجودة في الكره والخوف والحروب ونحوها . لذا يطالب معتقوها بمن فيهم من المسلمين بتصفية النفوس والعالم من (الطاقات السلبية) أي لا بد من القضاء على الكره والخوف من قلوب العالمين ولا بد من إحياء جلسات التأمل التجاوزي الجماعية لنشر طاقات المحبة في الكون التي تسمح أو تصارع طاقات الكره التي يثبها من لا يؤمن بهذه الطاقة !!! كما لا بد من القضاء على مسبباتها من النقد والجدال والحروب !! ومن ثم فهذه الطاقة المسماة "الطاقة الكونية" لا يعترف بها العلماء الفيزيائيون فليست هي الطاقة التي يعرفون ، ولا يعترف بها علماء الشريعة والدين ، فليست الطاقة التي قد يستخدمونها مجازاً بمعنى الهمة أو الإيمان العالية ونحوه ، وكلا الطائفتين لالعلاقة لها بطرائق الاستمداد التي يروج لها أهل "الطاقة الكونية" ، وإنما هي عقائد أديان الشرق وبخاصة الصين والهند والتبت وهي ما يروج له حكمائهم الروحانيين وطواغيتهم قديماً وحديثاً ، وما مصطلح "الطاقة"

واعتقاد أهلها بها ليس بعيداً عن المعتقدات الثانوية كالمجوسية والمانوية والزرادشتية ، إلا أن العلاقة بين الثنائيات المتناقضة عند الثنويين تفسر بالصراع والنزاع (إله خير وإله شر)¹ ، بينما تفسر عند الطاويين والبوذيين والتطبيقات المعاصرة لفلسفاتهم بالتناغم والتكامل ، كما أنه مشابه من حيث النهاية لما في "نظرية الفيض" الفلسفية إلا أنهم في هذه الفلسفات الشرقية وتطبيقاتها المعاصرة يستبدلون "الفيض" -الذي ينتج عنه كثير -بالتشكل في صورة ثنائيات متوازنة ، تحمل بتناغمها منها خصائص "الكلي" ومن أحد هذه الثنائيات يتكوّن العالم المادي عن طريق الانقسام إلى ثنائيات كذلك ، أما طرف الثنائي الأول فيبقى على صفة "الكلي" لامرئي ولاشكّل له ، وهو المسمى بـ"الأثير" و"الطاقة الكونية" ومنه يستمد كل شيء حي طاقة قوة الحياة وحيويته وقوته وسر بقاءه . ومصطلحات "الأثير" و"الطاقة" تستخدم -تدليساً-كتفسيرات علمية للمفاهيم الدينية الفلسفية "براهما" عند الهندوس و"الطاو" عند الطاويين، و"العقل الكلي" عند فلاسفة الإغريق ومن وافقهم من المنتسبين للإسلام ، ومفهوم "النور الأعلى" عند المانوية "الكا" عند الفراعنة ، أو الأسماء الأكثر استخداماً في القوالب المعاصرة لنشر هذا الفكر "الكي" ، "البرانا" ، "مانا" ، "التشي" وسيأتي تفصيل هذا عن بيان معتقداتهم . فالمؤدى في كافة هذه التلونات والصور والفلسفات واحد ، وهو الكفر ، الذي هو ملة واحدة سواء اختلفت الأسماء (عقيدة وحدة الوجود) أو (عقيدة الحلول والاتحاد) ، وتنوعت الصور (الريكي ، التشي كونغ ، الماكروبيوتيك) .

إلا لباس علمي على جسد الباطل والجهل ليشتهه عليهم ، وطريقة باطنية لبث فكر عقيدة وحدة الوجود والتدريب على مبادئ دعوة وحدة الأديان عملياً .

¹ . هذا ما ذكره البغدادي عن أصحاب التواريخ عند حديثه عن أصل الباطنية في للإسلام فقال : أن الذين وضعوا أساس الباطنية كانوا من أولاد المجوس وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم ، ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين ، فوضع الأعمار منهم أسسا ، من قيلها منهم صار في **الباطن إلى تفضيل أديان المجوس** ، وتأولوا آيات القرآن وسنن النبي على موافقة أسسهم وبيان ذلك أن الثنوية زعمت أن النور والظلمة صانعان قديمان والنور منهما فاعل الخيرات والمنافع ، والظلام فاعل الشرور والمضار ، وأن الأجسام ممتزجة من النور والظلمة ، وكل واحد مشتمل على أربع طبائع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فهم يشاركون المجوس في اعتقادهم بصانعين . انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 253 .

2. يعتقدون بوجود جسم أثيري¹، هو أحد أجساد سبعة يمتلكها كل كائن حي وهو حظ الإنسان من التجلي غير المتجسد للكلّي الواحد ، ويوجد مع الإنسان منذ ميلاده وهو متصل به على الدوام بحبل فضي . وأهم وظائف هذا الجسم التواصل مع "الطاقة الكونية"² التي هي جزء من فلسفتهم الشاملة للوجود والكون والحياة والعلاقة بينها، فالطاقة الكونية هي التجلي الأول للكلّي الواحد ، وبقيت على نفس صفاته (لامرئي ولاشكّل له) ؛ فكانت أقرب إليه فهي طاقة ذات خصائص إلهية وبها قيام الكون وحياة الخلائق - بزعمهم - ولهذه الطاقة خاصية الانسياب والتدفق فتعطي للأجسام البدنية قوة الحياة ، والصحة ، والروحانية ، والحب والسعادة . ويكون حظ الإنسان منها بحسب ما يفهم هذه الفلسفة ويطبق تمارينها وتعاليمها ومنهجها الحياتي حيث تتدفق الطاقة الكونية في جسمه الأثيري مانحة إياه طاقة قوة الحياة .

3. يعتقدون بأسرار وقوة "الشكرات"³ (Chakras) وهي منافذ الاتصال بالطاقة الكونية ، وتقع على الجسم الأثيري ، وكل "شكرة" أشبه ما تكون بمكان التقاء قمع طاقة حلزوني دوار بالجسم الطبيعي البدني ، وتُشكل هذه المنافذ بؤرة طاقة الحياة لدى كل إنسان فهي ممر دخول الطاقة وحركة دخول وخروج الأجسام الأخرى البدنية والعاطفية والعقلية والروحية - حسب معتقدتهم الفاسد - وللطاقة الكونية المتدفقة في الجسم خواص منها تنشيط المساحة المحيطة بها ووظائف أخرى محددة لصحة الأعضاء الرئيسية في الجسم والحالات النفسية العامة والروحانية كما لها علاقة بالقدرة على التحكم والتأثير على الآخرين ، ويعتقدون أن لكل "شكرة" رمز (صنم) خاص بها ذكر أو أنثى⁴، وتعطي قوة خاصة ، أو طاقة ، وتحب

11. فكرة الجسم الأثيري فكرة خاطئة علمياً ولم تثبت بنقل صحيح -راجع ما ذكر في هامش سابق عن فكرة الأثير أصلاً-، وقد ادعوا إثبات هذا الجسم بتصويره بكاميرا خاصة هي "كاميرا كيرليان" ، واسمها العلمي "كاميرا تصوير الأورا" ، وعند تحري طريقة عمل هذه الكاميرا ، وحقيقة ما يُصور بها وجد أهل الاختصاص في الفيزياء والأحياء أن حقيقة ما يصور إنما هو التفريغ الكهربائي الذي يتأثر برطوبة الجسم ودرجة الحرارة والتعرق وغير ذلك مما يعرفه أهل الاختصاص والباحثة ، كما حالوا الاستدلال بتصوير "الفيرمونات" المعروف قديماً ، الذي حاولت سلطات المباحث في الغرب الاستفادة منه في معرفة هيئة الجاني في الجرائم ، و"الفيرمونات" هي بقايا مخلفات البكتيريا الموجودة على الجلد والتي تتحد مع جزيئات الهواء حول الكائن الحي ، ويتم تصويرها بكاميرا خاصة ، إن كان الشخص قد غادر مكانه للتو ، وقد زعم بعضهم كذلك أن ما يصور بهذه الكاميرا هو الجسم الأثيري مستغلين جهل عامة الناس بهذه الأجهزة وحقيقة ما تصوره ، ومثل ذلك تصوير شرارة "الكورونا" ، وجهاز الكشف عن الأعصاب ويزعمون أن النتائج الظاهرة هي قياسات "الطاقة الكونية" في الجسد !!

22. يزعم المسلمون من معتنقي هذه الفلسفة أنها ليست دينية بحتة ، ويمكن أسلمتها أو فلترتها والاستشفاء بتطبيقاتها الحياتية فالصينيون القدماء قد اهتموا بهذه الطاقة الحيوية ، واكتشفوا جهاز الطاقة في جسم الإنسان بحسب معتقداتهم في الجسم الأثيري وفلسفتهم في وجود الكون ، وأنهم استخدموا فلسفة الطاقة في طبهم ورياضتهم وغذائهم فأثبتت نتائج تدعوننا _ والحكمة ضالتنا ! _ أن نسارع لتعلمها لنزيد إلى حسن ما عندنا حسن ما عند الآخرين ! ولنا في ما فعله بعض مسلمي الأقليات هناك أسوة حسنة !! وسيأتي تفصيل الرد على شبهتهم لاحقاً .

33. كلمة سنسكريتية تعني العجلة (الدولاب) (Wheel or Vortex) .

14. مفاد قولهم أنه لكل شكرة إله ، ولما كانت فكرة الألوهية ملغاة في أصل معتقدتهم فهم يستعيضون عنها بألفاظ أخرى كـ "قوة" أو "رمز" ونحو ذلك ولكنهم لبث تطبيقاتهم عند أصحاب الأديان دمجوا بين إلحادهم ومعتقدات توصل إليه فيها اعتراف بالإله كعقائد الحلول والاتحاد . وهذه النقطة (علاقة الشكرات بالمعتقد) لا تذكر بالطبع عند المدربين المسلمين لهذه التطبيقات ، بل ربما هم أنفسهم لا

لوناً خاصاً ، وتتجلى في نوع من الأحجار الكريمة ، ونوع من الروائح والأزهار ، ولتمام الاستفادة من قوة الشكره وفتحها لاستمداد الطاقة من خلالها ترنيمات (مانترا) خاصة ، ويعتقدون أن مراعاة خصائص كل شكره ومحبوباتها يمنح الإنسان قدرات أفضل وتناغم مع الكون ومن ثم الوصول للسعادة .

وتكوّن (الشكرات) -حسب معتقدهم -مع مسارات الطاقة التي تسمى بـ"الناديات" أو"الزواليات"جهاز الطاقة في الجسم الأثيري ، وحكماءهم يؤكدون لهم أن لدى كل إنسان شكرات رئيسة مرتبة على طول قناة الكونداليني (Kundalini) التي تمتد من قمة الرأس إلى نهاية العمود الفقري (ويختلف أصحاب الأديان الشرقية في عدّ الشكرات اختلافاً يسيراً وأكثر التطبيقات الوافدة إلى بلادنا تعتمد سبع شكرات بحسب التراث البوذي !) . ويعتقد أهل هذه الفلسفات وأتباعهم من المدربين والمتدربين على تطبيقاتها المعاصرة أن الطاقة الكلية تتدفق في الجسم لمنحه الحياة والصحة والسعادة والروحانية عبر "الزواليات" المنطبقة تماماً على مسارات الأعصاب في الجسم البدني وعليها تقع النقاط التي يهتمون بها في كافة التطبيقات الصحية والرياضية في الطب الصيني .

فمعرفة خصائص كل شكره وماتفضله من الألوان والروائح والترنيمات يعين الإنسان العادي - حسب معتقدهم - على المحافظة على توازن صحته ، وشفائه من الأمراض المستعصية ، واستقراره النفسي ، ونشاطه العقلي ، وحيويته، وثقته بنفسه ، وقدرته على التأثير في الآخرين¹، ويتمكن لوراها من الوصول للسمو والنرفانا . إلا أن أسرار الشكرات القوية لا يعرفها إلا رجال الكهنوت ومن يأخذ نفسه بالرياضات القوية ، والحمية الشديدة ، ويواظب على تدريبات التأمل التجاوزي والتنفس التحولي ، والترنيمات المطلوبة فتتعدى فاعليتها عنده ما يطلبه الإنسان العادي إلى أمور خارقة كالقدرات الشفائية بمجرد اللمسة العلاجية ، أو عدم التأثير بالعوارض الدنيوية من برودة وحرارة ، وقد يتمكن من التصرف في الأشياء والأشخاص والحوادث بطريقة مذهلة !! .

يعتقدون أن الوصول لمرحلة "النرفانا" غاية الوجود ففيها تحقيق السعادة في الدنيا بما تمنحه لصاحبها من نشوة واسترخاء ، وهي الضمان للنجاة من جولان الروح ، أو الطريق للاتحاد بالعقل الكلي . و"النرفانا" هي المرحلة التي يحدث فيها خروج عن سيطرة العقل الواعي ، ويصل لها الشخص بالانهماك والتركيز في رياضاته الروحية التي تؤهله لمرحلة أعلى فيها ويمكن بالمثابرة الوصول للمرحلة التي يتحد فيها بالكلية ،

يعرفونها ، ويضيفون بعض الجمل مثل بإذن الله عند إثبات نفع لهذه الشكرات ! كما يعرضون موضوع الجسم الأثيري - جهلا منهم - على أنه حقيقة علمية !

²¹ . لذلك يدرّب المفتونين من المسلمين بهذه الفلسفات على فتح الشكرات وتديك مواضعها لتدفيق الطاقة حتى في دورات التدريب على الإلقاء بزعم أن الملقى يحتاج إلى ثقة في النفس وقوة في التأثير على الآخرين وهذا يتم بصورة سريعة إذا أولى الملقون الشكره الخاصة بهذا عنايتهم وهي الشاكرة التي تقع تحت منطقة السرة بثلاث أصابع !

ويتصف فيها بصفات لا تكون إلا "للآلهة" إذ تتدفق فيه طاقة "الكلي" ويلهم الحكمة ، وقد ينبأ بأمور المستقبل ، ويطلع على أمور من الماضي . فالوصول لـ "النرفانا" - حسب معتقدتهم - يحقق للشخص السمو والروحانية والحكمة والتنوير ، ويعيش حالة من النشوة ، وقد يغشى عليه ، وقد يتكلم بأمور مستقبلية أو أحداث ماضية قبل حياته أو قبل عمر وعيه وإدراكه ، أو يفقد عقله ويمتلكه شعور بوحدته مع الكلي وأن الكون خال إلا من الكلي الواحد الذي هو هو (وحدة الوجود) .

"النرفانا" هي غاية ما يريده البوذي والهندوسي من تأملاته "عباداته" . وهي غاية في جميع تطبيقات هذه المذاهب الفلسفية الروحية ويتم التدريب على الوصول إليها في التطبيقات المعاصرة لهذا المعتقد وتسمى عند مفكري "الماكروبيوتيك" بمرحلة "السمو" . ويسمونها بمارسو التنويم الإيحائي والبرمجة اللغوية العصبية مرحلة "الغشبية أو"النشوة" Trance وفيها يتم التعامل مع اللاواعي المتصل بالوعي الكامل ، وعند ممارسي "التاي شي" و"التشي كونغ" وتطبيقات الطاقة البشرية تسمى مرحلة "الخلاء" Emptiness . وهي مرحلة "الفناء" أو "السكر" عند المتصوفة¹ التي ثبت على كثير منهم فيها شطحات أوصلت بعضهم للكفر والقول بوحدة الوجود² . إلا أن مدرب البرمجة العصبية والطاقة المسلم يؤكد أن مرحلة النشوة في الاسترخاء في التنويم الإيحائي التي هي مرحلة "النرفانا" البوذية و"الفناء" الصوفي مرحلة مميزة وغاية منشودة ! فيقول : "يرى فطاحلة الصين من ممارسي لعبة التشي كونغ أن الشخص إذا دخل في حالة ما يسمونه الخلاء فإنه يستطيع أن يحل أي مشكلة نفسية أو جسمانية أو روحانية . هذه المرحلة هي النشوة في التنويم ، وعند الصوفية في الإسلام "الفناء" ، وعند البوذيين "النرفانا" وهي التي يستشعرها المؤمن في قيامه بالليل أو في متعة سجوده أو في تكرار الذكر. في هذه الحالة يكون ارتباط العقل بالروح والجسد بانسجامية ، وتكون مرحلة التشافي والبرمجة والتغيير في قمتها"³

فبحسب معتقدتهم الفاسد وتصورهم القاصر للحياة يرون "النرفانا" غاية فهي طريق للخلاص والانعقاد من الدنيا والامها ، وتوصل للنجاة من جولان

11. يقول بعض معلمي هذه العلوم والمدرسين على الاسترخاء والنرفانا- أصلهم الله :- "هي التي يستشعرها المؤمن في قيامه الليل أو في متعة سجوده أو في تكرار الذكر"؟! . والحق أن المؤمن يشعر بأثر عبادته في نشاط جسمه وحيويته إلا أنه لا يغيب عن وعيه ، ولا يقصد بعبادته الغياب عن الوعي استغرافاً في لذائذ الروح ، وإن وصل بعبادته إلى هذه المرحلة ؛ فليس حاله هذا هو الحال الأكمل ، إذ ليس حال رسول الله ﷺ .

2. انظر فصول في أديان الهند ص ، البوذية ص . كتاب التنويم لصالح الراشد ص 25 ، كتاب أفاق بلا حدود للتكريتي ص . مذكرة المستوى الأول في التشي كونغ لحسن البشل ، مذكرة المستوى الأول في الريكي لطلال خياط ، مذكرة ستة أيام في بيت السلام لمريم نور ص .

3. دليل المستخدم لفن التنويم للدكتور صلاح الراشد ص 25 .

الروح بالتناسخ¹ ، فالنرفانا " أوالاتحاد بـ " الكلي " أو التناغم معه ، أو النجاة من جولان الروح (التناسخ) حسب شكل الفلسفة تمثل ثمرة لالمتزام التوازن بين "الين واليانغ" في الحياة . والمسلمين الذين انخرطوا في تطبيقات هذه الفلسفات يقفون في بيان أهمية "النرفانا" عند حدود دعاوى الصحة والسعادة والحب وقد يتجاوزونها للطمأنينة والروحانية والخشوع في العبادة ، ولكنها عند أصحاب الملل الشرقية - أهل الفلسفة الأصليين - غاية الحياة بحسب نوع معتقدتهم (وحدة - حلول - اتحاد) والوصول لها يمكن أن يتم بعدة طرق تعتمد موازنة الإنسان قوي "الين" و"اليانغ" في حياته² وطريق الوصول لهذه الموازنة ؛ انتهاج منهجاً للحياة يراعي الاهتمام بالتأمل التجاوزي والتنفس التحولي ، ورياضات روحية خاصة بترانيم و"مانترا"³ خاصة ، أوباتباع أنظمة حمية غذائية صارمة كالماكروبيوتيك ، والاستمرار على تمارين استمداد "الطاقة الكونية" أو عن طريق الاستفادة من خصائص وطبائع الأشياء بحسب القوى الطبيعية ، والفلكية وأسرار الأشكال الهندسية وشفرات الشكرات وغيرها ؛ لتحقيق الصحة والسعادة والقوة والحيوية وتجاوز الألم وربما التمكن من الوصول للخلود مستقبلاً .

فهذه النظم والطقوس مبنية على أديان الشرق والوثنيات والفلسفات الملحده وينشرها "النيواييج" لموافقها لمعتقدتهم "وحدة الوجود" في العالم وبين أصحاب الأديان السماوية عن طريق إيهامهم بأنها مجرد معارف بشرية حيادية وتطبيقات حياتية عامة تجعل هناك تقارباً بين سكان الأرض وكافة المخلوقات عليه لتحقيق أخوة كوكبية! والحق أنها طقوس دينية ومعتقدات شركية وتراثاً دينياً متوارثاً في كتب الشرق الدينية المقدسة .

⁴¹ . انظر الموت في الفكر الغربي لجاك شورون ص 36 .

¹² . انظر أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص 66 .

²³ . المانترا كلمة خاصة- وهي غالباً اسم طاغوت في أديان الشرق - تكرر بهدوء عند فتح كل "شاكرة" أو عند التأمل ، وفائدتها - كما يدعون - أنها تعمل على جمع الطاقة كما لو كانت عدسة فيصبح الشخص قادراً بقوة الطاقة على التصرف في الأشياء المحسوسة وغير المحسوسة بمجرد النظر والأمر بل المجيدين لها يستطيعون أن يقولوا للرجل: كن مريضاً فيكون مريضاً ، أو كن معافى ؛ فيكون معافى !! انظر فصل (المانترا) في مذكرة ستة أيام في بيت السلام لمريم نور .

1. دورات "الماكروبيوتيك" :

وهي دورات تثقيفية تدريبية تعرّف بفلسفة الماكروبيوتيك المستقاة من فلسفة الديانة الطاوية والفلسفة الإغريقية وبوذية زن، التي تعتقد بكلّي واحد فاضت عنه الموجودات بشكل ثنائي متناقض متناغم "الين واليانغ" ، وعلى أساس فهم هذه الفلسفة ، وفهم كيفية تكون الكائنات ، واطراد قوى "الين واليانغ" في سائر الموجودات ، وأهمية الوصول للتناغم ليعود "الكل" واحداً فيتناغم الكون في وحدة واحدة ؛ لا فرق بين خالق ومخلوق ولا بين إنسان وحيوان أو نبات وجماد ، ولا بين جنس ودين ودين ، في عالم يحفه السلام والحب ، ويحكمه فكر واحد يعتمد فلسفة "تناغم الين واليانغ" من أجل وحدة عالمية !

وتُقدم فلسفة "الماكروبيوتيك" في بلاد التوحيد الحبيبة بصورة تراعي عقيدة أهلها - لأنّ منهجها منهج الباطنية الذي يحذر من مصادمة المعتقد السماوي الحق - فتركز هذه الدورات - بحسب تقصي ما يبث إعلامياً وفي المستويات الأولى من الدورات - على التوعية الغذائية فقط ، مع تنبيه المتدربين بضرورة الاهتمام بالتناغم مع نظام الكون عن طريق فهم فلسفة النقيضين "الين واليانغ" والتزام الحمية الغذائية المعتمدة عليه ، مع محاولة - مشوهة - لأسلمة الفكر الفلسفي الملحد بليّ أعناق الأدلة وتوجيه دلالتها فيزعم المدربون المسلمون أن مفهوم النقيضين "الين واليانغ" هو المقصود من الزوجية المطردة في مخلوقات الله والمعنية بقوله تعالى : ﴿

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَشَاءُ يَفْعَلْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٢٠﴾

﴿٢٢١﴾ وَلِلَّهِ السُّلْطَانُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٢٢﴾ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٢٣﴾

¹. مجموع الفتاوى (4 / 82) .

فأول ما يدعون إليه في الماكروبيوتيك حمية غذائية يغلب عليها الحبوب "الشعير والحنطة"، والخضروات الورقية وجذور النباتات والطحالب البحرية حسب خصائص ميتافيزيقية للأطعمة، ثم يدعون لتجنب الأغذية الحيوانية ومنتجاتها من الألبان، وكذلك تجنب العسل والفواكه، والمتزام ما يسمى "الميزو"¹، ثم إلى الالتزام فلسفة النقيضين "الين واليانغ" في كل أمور الحياة، والنظام الغذائي الماكروبيوتيكي هو من تطوير الفيلسوف الياباني "جورج أوشاوا" جمع فيه بين تعاليم بوذية زن، وتعاليم النصرانية مع بعض سمات الطب الغربي- وهو يتضمن -بلا شك- عادات غذائية وحياتية نافعة كالاهتمام بنوع الغذاء ومحاربة الشره، وأهمية مضغ الطعام جيداً² ونحوها مما هو معروف من الآداب، وقد شكلت هذه المنافع لباس الحق الذي على جسد الباطل فاشتبهت على كثيرين ممن لم يعرفوا الهدى النبوي في الطعام أو من ظنوها تخرج مع الهدى النبوي من مشكاة واحدة! أو تحت ولعهم الشديد بالتنقيب بدعوى الإعجاز العلمي كما حدث من قبل من أهل الكلام من المسلمين مع ما أفرزته كتب المنطق اليوناني قال ابن تيمية: "ومنهم من لم يقصد اتباعها ولكن تلقى عنها أشياء يظن أنها جميعها توافق الإسلام وتنصره. وكثير منها تخالفه وتخذله مثل أهل الكلام"³، لذلك استفرغوا وقتهم في دراستها وتفسير النصوص والهدى النبوي في الغذاء على ضوئها، غافلين أو متعافلين عن المصادمات الفلسفية لأسسها "الين واليانغ" مع معتقد المسلمين، وما يتبع ذلك من عقيدة "العناصر الخمسة" و"الأجسام السبعة" و"جهاز الطاقة" و"الشكرات"، بالإضافة لوصايا تجنب الألبان واللحوم والعسل!! التي تتعارض مع منهج الإسلام في التغذية المبني على الحلال والحرام وفق الشريعة الغراء، فاللحوم طيبة والألبان مباركة، والعسل نافع فيه شفاء، مع قاعدة لا إفراط ولا تفريط و"ثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه" وسائر آداب الطعام في هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام⁴.

وتتعدى دورات "الماكروبيوتيك" الحميات الغذائية والتوعية الصحية لتشمل كل الحياة، فتقدم تمارين التنفس التحولي، وتمارين الاسترخاء والتأمل التجاوزي، وتدعو لتعلم مهارات وتدريبات التعامل مع "جهاز الطاقة" و"شكراته" من خلال "الريكي" و"التشي كونغ" و"اليوجا" وغيرها مع الاهتمام بالخصائص الروحانية المزعومة والطبائع لجميع الموجودات فالشموع - بزعمهم- تجلب المحبة، وحجر الكهرمان يجلب الثقة بالنفس،

²¹. وهو شعير مخمر تحت الأرض ثلاث سنوات، ويزعمون له خصائص تتعدى جسد الإنسان وصحته وروحانيته وإلى حماية منزله من الإشعاعات النووية لو تعرض العالم لحرب من هذا النوع!! انظر الماكروبيوتيك لخالد التركي ص 28.

¹². عندهم مبالغة عجيبة في مسألة الاهتمام بالمضغ، حيث تقام دورات ماكروبيوتيك خاصة للتدريب على المضغ فلا يسمح للمتدربين ببلع اللقمة قبل مضغها 40-60 مرة للمتدرب الخالي من الأمراض، بينما يجب على المريض بأي مرض أن يمضغها مالا يقل عن 200 مضغة قبل بلعها!!

²³. انظر مجموع الفتاوى (9 / 266).

³⁴. انظر كتاب مقدمة بين الطب النبوي والماكروبيوتيك، للدكتور أسامة صديق مأمون لترى عجباً.

واللون الأخضر يشفي الكلى ، وتدريبات الماتترا نحو : (أوم ... أوم ... أوم)¹ تمكن من شفاء هذا المرض أو ذاك - كما يزعمون -
ويدعو رواد الماكروبيوتيك عبر تطبيقاته المختلفة لفكرة "أمن الأرض" كسائر الأديان الوثنية الحديثة المتمحورة حول الأرض Earth centered religion كالهونا والشامانية والدرودية والأساترو وغيرها وكلها تشترك في الاعتقاد بأن للأرض روحاً عظيمة ؛ فتعظم مكوناتها الأساسية (العناصر الخمسة بحسب ثقافتهم) ، وتعظم الأرواح السفلية التي تسكنها، كما تنادي بالاستفادة من خصائص "الطاقة الكونية" ، والطبائع الميتافيزيقية للأشياء حيث الوجود كله تجليات لحقيقة واحدة .

وتحت مظلة "الماكروبيوتيك" أيضاً يدعى لتصميم المنازل والمباني بطريقة "الفونغ شوي" الصيني أو (الستهابايتا فيدا) الهندوسي أو بالطريقة الفرعونية المعاصرة "البايوجيوماتري"!! وهي طرق تصميم وديكور تعتمد استعمال الخصائص الروحانية المزعومة للأحجار والتمثيل "أسدي المعبد للحماية ، الضفدع ذو الأرجل الثلاثة للثروة" والأشكال الهندسية وخصائصها في جلب الطاقة الإيجابية "طاقة الحب والسلام" وطردها الطاقات السلبية "الكره والبغض" ، مع الأهرامات التي تعمل كهوائيات لجلب طاقة "تشي" الكونية. وعند أسلمة هذه الوثنيات عند المصممين المسلمين تستعد التماثيل - من بعضهم - وتضاف بعض المفاهيم الإسلامية كالاتمام باتجاه القبلة في تصميم الحمامات وفي وضعية أسرة النوم أو في اتجاه الأثاث ومكان الأبواب ، واستخدام أسرار الأعداد والأشكال الهندسية كاستخدام خصائص شكل الكعبة المكعب لاستجلاب طاقة طمانينة وروحانية في المنزل!! والمعروف عند كل مسلم أن الكعبة بيت من حجارة بواد غير ذي زرع حفظها الله بالهيبة والعظمة ، فكل من يأتيها ، يأتيها خاضعاً ذليلاً ، ويأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقاً من غير باعث دنيوي ، فالكعبة لها خاصية ليست لأي شيء يبنى من جنس ما بنيت به أو على طراز ما بنيت عليه ، مما حير الفلاسفة ونحوهم فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركة الأفلاك وأن ما بني وبقي فقد بني بطالع سعيد ؛ فحاروا في طالع الكعبة إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والعزة والعظمة والقهر والغلبة والدوام² .

فالماكروبيوتيك فلسفة شاملة يدخل تحتها أنواع الشرك والوثنية والسحر والدجل من الوثنيات القديمة والحديثة . ومع هذا يروج لها كثير ممن ظاهراً الخير والصلاح في هذه البلاد مفتونين ببعض نفع حصل لهم باتباع حميته الغذائية ، مع أن دراسات علمية كثيرة أثبتت ضرر التزام نظامه الغذائي على

¹ " أوم " -باللغة السنسكريتية - اسم طاغوت هندوسي من آلهتهم الشهيرة ، فانظر أي استغاثة بالطواغيت يمارسها المتدربون المسلمون في الدورات عملياً ، وهم لا يعرفون أنهم يفعلون هذا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

² انظر النبوات لابن تيمية (1 / 510) .

الصحة والعقل¹ لعدم وجود توازن صحيح في الحماية بين المجموعات الغذائية التي تدل الحقائق العلمية والمنهج التجريبي على أهميتها ، وهي المتوافقة مع هدي النقل الصحيح في الأطعمة والأشربة . ولكن الشيطان زين لهم نسبة الأثر إلى الماكروبيوتيك فقط !! ولو علموا أن مجرد تحكمهم في غذائهم واتباعهم لأي حمية مع التزام رياضة يؤثر لا شك على الصحة ، ومن ثم الحيوية وشفاء المذهن ، فكيف بهم وهم مسلمون يجمعون مع هذا دعاء وصلاة !! قال ابن تيمية يرحمه الله : " وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيراً في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية ، والتوجهات النفسانية ، كالعين ، والدعاء المحرم ، والرقى المحرمة ، أو التمريجات الطبيعية ونحو ذلك ، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب ، فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالباً إلا أمور دنيوية ، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة ، دع الآخرة . والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح ، ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم فهي في نفسها مضرّة ، ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادراً وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه"² .

ولك - أخي القارئ- أن تقارن بين صنيع بعض المسلمين في تلقفهم للماكروبيوتيك وزعمهم أنه علم حيادي يمكن للمسلم الاستفادة منه مع أنه قائم على ادعاء خصائص الميتافيزيقية للأطعمة (الين واليانغ) وفق فلسفة شاملة للكون والحياة ، وبين ما صنعه المسلمون ببعض فروع علم الفلاحة الذي هو من العلوم القديمة المحايدة كعلم الفلك والهندسة ونحوه ، إلا أن موضوعه النبات من جهة غرسه وتنميته ، ومن جهة خواصه وروحانيته ، ومشاكلتها لروحانية الكواكب والهيكل المستعملة ؛ فأخذ المسلمون من هذا العلم ما هو حيادي حقيقة مما يتعلق بزراعة وغرسه وعلاجه وأعرضوا عن الكلام الآخر وعدوه كله في باب السحر والكهانة³ .

2. دورات الريكي :

هي دورات تثقيفية تدريبية وعلاجية ، تعقد على مستويات متدرجة ، و"الريكي" بدأ في اليابان على يد "ميكافا يوسوي" ، وكان أصلها دراسة معجزات الإبراء في النصرانية ، وعند بوذا ، التي عكف عليها ميكافا ، ليخرج بعد دراستها وصيام 21 يوماً بمبادئها العملية : فقد استطاع أن يدخل "طاقة الإبراء الكونية" في داخله ومن ثم خرج ليعالج الآخرين - هكذا يزعمون-!!

¹ نشرت مجلة الغذاء في عددها الصادر بتاريخ نتائج دراسات على ملتزمي حمية الماكروبيوتيك منها (أطفال الماكروبيوتيك يصابون بالكساح ، انتشار مرض الأنيميا الخبيثة للمراهقين الماكروبيوتيكين ، مرض الزهايمر (الخرف المبكر) يصيب الماكروبيوتيكين) كما ذكرت جمعية السرطان الأمريكية خبر وفاة 19 مريض بالسرطان تعاطوا للعلاج منه فقط النظام الماكروبيوتيك الغذائي بزعم أنه علاج لهم فماتوا جميعهم ولم تسجل أي حالة شفاء عند تعاطي الماكروبيوتيك وحده كعلاج .

² اقتضاء الصراط المستقيم ص 211 .

³ انظر المقدمة لابن خلدون ص 465 .

وكلمة "الري" تعني طاقة قوة الحياة في الجسم ، والموجودة في جهاز الطاقة في الجسم الأثيري ، و"الكي" هي الطاقة الكونية "طاقة الإبراء" ، وتتضمن فتح "الشكرات" للمتدربين والمتدربات بتدليك خاص وتدريبات من قبل خبير الطاقة ! ثم يتم التدريب على تسليك مسارات الطاقة في الجسم الأثيري لضمان تدفق كامل للطاقة في الجسم ، ويدعو المدرب المتدربين لأخذ دورات في التنفس التحولي والتأمل الارتقائي لتمام الإفادة ، وفي جو هادئ ، وضوء خافت وفي وضعية استرخاء تام يدرّبهم على بعض تمريناته فيتم التخاطب مع أعضاء الجسم عضواً عضواً بصوت رتيب خفيض "كيف حالك رثتي أنت سعيدة وبصحة جيدة ، كيف حالك معدتي أنت سعيدة وبصحة جيدة ، كيف حالك كبدي" مع إغماض العينين والتركيز على صوت الشهيق والزفير ، وتخيل العضو وتأمل لونه وما يحيط به ، مع المحافظة على الشعور بالسلام والحب لكل الناس وكل الأرض بلا استثناء ومحو كل "الطاقات السلبية" من الجسم. وبعدها - كما يزعمون - يتناغم الإنسان مع جسده وتتدفق "الطاقة الكونية" بسلاسة فيه ، ويشعر بتحسّن عام في صحته ، ونشاط وسمو روحي !! ومع التدريب اليومي ، مع التخلّق بما يسمونه مثاليات الريكي ؛ يصبح الإنسان صاحب روحانية عالية تمكنه من الصلاة بخشوع وطمأنينة لاسيما إذا أعطى اهتماماً خاصاً "للشكرات" العلوية الخاصة بالروحانيات !

كما تصبح صحته جيدة بدون أدوية وجراحات، ولن يحتاج إلى أدوية غالباً لأن جسمه قد أصبح صديقاً ، وأصبح متوافقاً مع عقله وروحه ونفسه ، وستصبح أخلاقياته عالية لتأثير التدريبات على الشهوة الغضبية ، وتخليص الجسم من الطاقات السلبية كالغيظ وغيره . وبالتدريج يصبح المتدرب أكثر روحانية وسمواً وسلاماً وحباً لكل الناس ! مهما اختلفت جنسياتهم أو ألوانهم أو أديانهم . كما يصبح ذا طاقة عجيبة تمكنه من علاج المرضى بلمسة علاجية من يده! أو طاقة قوية يرسلها له عن بعد ، ولو عبر الشبكة العنكبوتية، أو عبر الهاتف إذا تم اتفاق على الوقت وعرف المدرب اسم المريض واسم أمه !!

3. دورات التشي كونغ :

دورات "التشي كونغ" تحتوي على تدريبات صينية تعتمد أيضاً على فلسفة الطاقة الكونية فيتم من خلالها إدخال طاقة "التشي" الكونية ، وتدقيقها في الجسم الأثيري للإنسان - حسب معتقدتهم وادعائهم - ليتم توافقه مع أجسامه الأخرى ، وتناغمه مع الطاقة الكونية . وتقدم دورات "التشي كونغ" في عدد من المستويات ولكل مستوى أجزاء يختص كل منها بتدريبات خاصة تبدأ بدراسة الجسم الأثيري والتعرف على مواضع "الشكرات" وممارسة تدليك كامل لها تدريجي مع الأيام ، وفهم فلسفة النقيضين المتناغمين "الين واليانغ" مع الالتزام بحمية وأداب "الماكروبيوتيك" الغذائية .

ثم التدرّب على استرخاء "فان سونغ كونغ" في ضوء خافت وهدوء مع صوت رتيب وتنظيم للتنفس مع تركيز التأمل على المداخل فلا يسمع إلا صوت المدرب وصوت النفس . ثم تدريبات "كونغ جي فا" الرياضية الهادئة مع

أهمية الشعور بالسلام والحب لكل العالم ، وطرده الطاقة السلبية من الجسم ، ثم استمداد الطاقة الكونية من الأعلى، ولابد من تخيلها وهي تدخل بشكل قوي من المنفذ العلوي في الرأس "الشاكرا" مع إغماض العينين وتحريكهما مغمضتين بشكل دائري . مع التنقل بالتركيز ووضع اليد من منفذ لمنفذ من منافذ الطاقة "الشكرات" وتخيّل العضو الخاص بكل "شكرا" مع محيطه وهو يمتلئ مع الشهيق بطاقة "التشي" مع كل المشاعر الإيجابية ، ويطرد الطاقة السلبية مع كل زفير. إلا أنه يجب الانتباه عند تدريب القلب والدماغ فلا ينبغي تخيل طاقة "التشي" متجهة لهما مباشرة لأن ذلك خطر ويسبب تلف فيهما !!

هذه تدريبات الجزء الأول من المستوى الأول من مستويات دورات "التشي كونغ" التي تقدم ويتهافت عليها مجموعات من الخائفين والخائفات على الصحة والأمراض المستعصية وأمراض تقدم السن ، وفئام من الدعاة والداعيات والتربويين والتربويات رغبة في تنشيط الطاقة والشعور بالروحانية لمواصلة الحياة على درب التربية والدعوة الشاق على حين غفلة من مقتضى : إهدنا الصراط المستقيم ، صراط المذنبين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين !!

ويزعم المدربون أنه مع مواصلة التدريب والترقي في مستويات التدريبات يصبح الجسم صحيحاً ، والروحانية عالية والأخلاق فاضلة ، والمذهن وقادراً !! (وما لا يقوله المدربون المسلمون من مكملات هذه الفلسفة الباطلة : أن المال يصبح كذلك مأموناً ومضموناً إذ تزيد فرص الوصول للتور ، والنجاة من جولان الروح لازدياد مشاعر السلام والحب التي تغمر النفس والعقل والروح فتصرف صاحبها عن البغض والجدال والحروب وتجعله متقبلاً لكل إخوانه في الإنسانية بل إخوانه في الكوكبية جميع الكائنات على الأرض ، بل إخوانه الكونيين من الأفلاك والأنجم والأرواح!) .

4. دورات الطاقة البشرية :

وهي دورات تقدم إما بتقنيات "البرمجة اللغوية العصبية" أو مستقلة عنها ، تحتوي دوراتها على شرح مفصّل للجسم الأثيري وجهاز الطاقة والدماغ وتقسيمات الواعي واللاواعي . وتتضمن تدريبات التخيل والاسترخاء والتركيز على العين الثالثة "بين الحاجبين" واستمداد "طاقة الطبيعة الإيجابية" من الكون والشعور بها تتدفق في الجسم ويمكن -حسب ما يدعون- إرسالها من شخص لآخر من بُعد بنفس التركيز وتخيّلها شعاعاً أبيضاً ينساب منه إلى من يريد مع أهمية إلغاء كل ماحول الشخص المرسل من أفكار أو أصوات أو أشخاص !! ويدعون أنه يمكن تجميع الطاقة الإيجابية بين راحتي اليد لصنع "كرة المحبة" وقذفها على من نشاء برفق ، وسنجدّه يجذب إلينا بقوة طاقة المحبة الإيجابية الكونية؟!

وهم يؤكدون على ضرورة التدريب على يد مدرب طاقة خبير ، وفي مكان ترتاح له النفوس لأنها تقنيات خطيرة ، قد تصيب المتدرب بأضرار صحية ونفسية إذا زادت كمية الطاقة عن حدود تحمله ! ويزعمون أن هناك من أصيبوا بشلل من جراء التدفق غير المتوازن للطاقة الكونية في جسدهم عندما حاولوا بمفردهم استخدام هذه التقنيات الخطيرة!!

ولكل يوم تدريب خاص يركز على "شاكرة" خاصة ومعرفة لونها المفضل ، والعضو والحاسة المؤثرة فيها لتمام الاستفادة والوصول لتناغم كلي مع الكون والطبيعة يشعر المتدربون بعده بالسلام والحب ينطلق من الأعماق لكل الكون ولكل الناس من أي جنس أو بلد أو دين !!

5. دورات التأمل التجاوزي والارتقائي :

وهي دورات تعتمد على تدريبات التنفس العميق الذي يهدف لإدخال طاقة "البرانا" إلى داخل الجسم "البطن" ، ويتم التنفس من الفم لا الأنف ؛ لأن الفم أكبر وأقل عرضة للانسداد !! مع إغماض العينين وتحريك الحدقة بشكل دائري والتركيز الذهني على عملية الشهيق والزفير ، ويجب أن يتم تحت يد مدرب خبير لتنظيم زمن الشهيق والزفير ، ووقت التحول من الفم للأنف ، ثم التبادل بين فتحتي الأنف لضمان تغذية متوازنة لشقي الدماغ من طاقة "البرانا" الكونية حتى لا تحدث أضرار صحية بالغة المدى .

كما تعتمد دورات "التأمل" على تمارين الاسترخاء عن طريق تأمل الذات من الداخل للوصول للنشوة والنرفانا "التناغم مع الطاقة الكونية" - المزعومة - فدورات التأمل الارتقائي هي : تمارين رياضية روحية من أصول ديانات الشرق وممارسات دينية هندوسية وضع **المهاريشي يوجي (مدعي الألوهية الهندوسي)**

عام 1955م طرقتها المعاصرة وكلمة (Transcendental Meditation) ويرمز لها بـ (TM) أي التأمل الارتقائي مسجلة عالمياً باسم "المهاريشي يوجي" ، ولهذا صنفته محكمة مقاطعة نيو جيرسي الأمريكية في شهر أكتوبر 1977م كممارسات وعلوم دينية ومنعت تعليمه والتدريب عليه في المدارس العامة . والتأمل الارتقائي ممارسة تهدف - عند أهلها - إلى الترقى والسمو ، والوصول للاسترخاء الكامل ، ومن ثم النرفانا ، فالارتقاء المقصود هو الارتقاء عن الطبيعة الإنسانية ، وتجاوز للصفات البشرية إلى طبيعة وصفات الآلهة "الطواغيت" - كما يزعمون - ، ودوراته تعتمد على إتقان التنفس العميق مع تركيز النظر في بعض الأشكال الهندسية والرموز والنجوم (رموز الشكرات) وتخيل الاتحاد بها مع ترديد ترانيم ، أو سماع أشرطة لها بتدبر وهذوء وتتضمن كثير من هذه الترانيم استعانة بطواغيت عدة مثل : " أوم ... أوم... أوم .) وصورة التأمل الارتقائي المقدمة في بلاد التوحيد لا تختلف عن ذلك إلا في بعض محاولات "الأسلمة" فستبدل الترانيم بكلمة لا معنى لها نحو : "بلوط .. بلوط .. بلوط" ، أو كلمة لها معنى روجي عند المسلم : "الله .. الله .. الله .. الله " "أحد .. أحد .." ويزعمون تدليسا وتليسا على الناس أو جهلا - هداهم الله- أن هذه "مانترا" إسلامية عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم

والصحابة الكرام وكان يرددها بلال بن رباح رضي الله عنه في بطحاء مكة فأمدته بطاقة كونية جعلته يتحمل البلاء الشديد في تلك الفترة¹!!
ألا ما أعظم الفرية التي لازمها عدم تمام البلاغ منه صلى الله عليه وسلم لأتمته ، أو تقصير صحابته رضوان الله عليهم في بيان حقيقة ما ينبغي أن نفعله وحاشا لله أن يكون ذلك ، بل هو بهتان مبين .

دورات البرمجة اللغوية العصبية :

" البرمجة اللغوية العصبية " واختصارها الغربي "NLP" وهي خليط من العلوم والفلسفات والاعتقادات والممارسات ، تهدف تقنياتها لإعادة صياغة صورة الواقع في ذهن الإنسان من معتقدات ومدارك وتصورات وعادات وقدرات ؛ بحيث تصبح في داخل الفرد وذهنه لتنعكس على تصرفاته . يقول المدرب وايت ود سمول: " الـ NLP عبارة عن مجموعة من الأشياء . ليس هناك شيئاً جديداً في الـ NLP ، أخذنا بعض الأمور التي نجحت في مكان معين ، وشيء آخر نجح في مكان آخر وهكذا " . وظاهر تقنيات البرمجة تهدف إلى تنمية قدرة الفرد على الاتصال مع الآخرين، وقدرته على محاكاة المتميزين . ولها باطن يركز على تنويم العقل الواعي بإحداث حالات وعي مغيرة لزرع بعض الأفكار (إيجابية أو سلبية) في ما يسمونه " اللاوعي " بعيداً عن سيطرة نعمة العقل . وعند أهله الغربيين دعاة الوثنية الجديدة تبين أهمية الخروج من " الوعي المنتبه " إلى " الوعي غير المنتبه " بحالات " الوعي المغيرة " التي تُشعر النفس بالسكينة والاطمئنان والاندماج مع " الوعي التام " في الكون !

وفي بعض المستويات المتقدمة - عند بعض مدراس البرمجة- تُعتمد فلسفة الطاقة وجهازها الأثيري -المزعوم- ويُدرّب فيها على تمارين التنفس والتأمل لتفعيل النفع به . ومن تطبيقات البرمجة دورات المشي على الجمر ودورات العلاج بخط الزمن .

وبالإضافة إلى هذا فدورات "البرمجة اللغوية العصبية " تشكل البوابة للدخول في الدورات الأخرى التي تعتمد فلسفة استمداد "الطاقة الكونية" -المزعومة- ضمن سلسلة تقنيات "النيوإيج" والوثنية الجديدة ، فالبرمجة تشكل تقنية من تقنيات تفعيل الطاقات الكامنة وتتكامل التقنيات لتفعيل كامل للطاقة البشرية بتقنيات استمداد "الطاقة الكونية" فهي تؤهل المتدربين لدورات استخدام الطاقات والقوى السفلية من خلال تعلم الهونا والشامانية والتارو وغيرها تقول (كريستين هولبوم) في مقالة بعنوان " الاستشفاء بطب الطاقة، والشامانية والبرمجة اللغوية العصبية " في مجلة (أنكور بوينت) الخاصة بالـ NLP، في عدد اغسطس 1998م : " إن طب الطاقة لم يؤسس على علم الأمراض، إنما أسس على التساؤلات التالية:

ماهي رسالتك في الحياة ؟ لماذا وجدت في هذه الحياة وفي هذا الجسد؟
ماهي آمالك وكيف يمكنك تحقيقها؟ " مما يبين أن التسمية بطب وعلاج

¹مقالة لمدرية برمجة عصبية بعنوان بلال بن رباح و Transcendental Meditation .مقتبسة من كتاب أحد المفكرين الغربيين د. بينسون Benson,op.cit.p109.

واستشفاء ماهي إلا تسمية باطنية ظاهرها ما يعرفه الناس وباطنها فلسفات الشرق والغرب .

هذه أبرز صور التدريب على ممارسة هذا الفكر في بلاد العالم ومنها بلاد التوحيد الغالية ، ولكنها تقدم على أنها حيادية ؛ دورات تدريبية ، أو علاجات استشفائية ، ورياضات ، وهناك غيرها كثير كالقراءة الصوفية والسفر خارج الجسد ضمن منظومة العلوم الباطنية المعتمدة على فلسفات "الطاقة الكونية" التي يتبنى نشرها في العالم (النيو- إيبج) مؤكداً أن ميزة هذه التقنيات والممارسات إيصال الإنسان لتناغم كامل بين الجسد والروح والعقل والنفوس والكون ، يقول مدرب الريكي المسلم " تدرب حتى تتحد بالعقل الكلي فيما الريكي تتدفق في داخلك"¹

ويؤكد مدرب البرمجة العصبية والطاقة المسلم أن مرحلة النشوة في الاسترخاء في التنويم الإيحائي هي مرحلة النرفانا التي يصلها البوذي فيقول : " هذه المرحلة هي النشوة في التنويم ، وعند الصوفية في الإسلام "الفناء" ، وعند البوذيين "النرفانا" وهي التي يستشعرها المؤمن في قيامه بالليل أو في متعة سجوده أو في تكرار الذكر. في هذه الحالة يكون ارتباط العقل بالروح والجسد بانسجامية ، وتكون مرحلة التشافي والبرمجة والتغيير في قمتها"²

ومما جاء في كتاب التنفس التحولي الذي ترجمته مدرسة التنفس التحولي المسلمة : "المرحلة النهائية في الجلسة التنفسية تتمثل بارتقائك إلى مستويات أعلى من الإدراك . ويمكن بلوغ هذه المرحلة من خلال المدعاء الواعي والفراغ الحيوي الذي تولد بفعل التنفس . ولا شك في أنك ستجد نفسك في حالة استرخاء وتأمل عميق ، لا بل وقد تخوض تجربة روحانية ما "

ويقول خبير الطاقة والماكروبيوتيك المسلم في تعريفه بكتابه المترجم "علم الطاقات التسع" :

(ستكتشف في هذا الكتاب إلى أي نوع من النجوم تنتمي وأي فئات من الناس تنسجم معها أكثر من غيرها ، ومن هو الشريك المثالي لك ، وستكتشف أيضاً ، أي مجال عمل أو مهنة تناسبك أكثر ، ومتى وفي أي اتجاه تسافر أو لا تسافر، وأي سنوات وأشهر هي الأفضل لجعل حلمك حقيقة ...)³

وما أشبه الليلة بالبارحة فقد روج الرازي - الطيب - من قبل لهذه الفلسفات وصنف كتابه "الرسائل العلائية في الاختيارات السماوية" وكتاب "السر المكتوم في مخاطبة النجوم" الذي قال عنه الإمام ابن تيمية :

¹ مذكرة التدريب لجمعية سعودي ريكي الخاصة بالمستوى الأول للريكي للمدرب طلال خياط ، ص 7 . وقارن هذا بقول الفلاسفة : "العالم فيض فاض عن العقل العاشر وإذا توجه المستشفع إلى ما يعظمه من الجواهر العالية كالعقول والنفوس والكواكب اتصل بذلك المعظم " .

² دليل المستخدم لفن التنويم للدكتور صلاح الراشد ص 25 .

³ انظر غلاف كتاب "علم الطاقات التسع" للدكتور يوسف البدر .

"وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ، وأهل النجوم لهم اختياراتهم"¹ وقال مبيناً حقيقة صنيع هؤلاء وما يجرونه على الأمة من خطر : " كذلك كانوا في ملة الإسلام لا يnehون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد... كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم إذ بنوه على ما في الأرواح والأجسام من القوى والطبائع وإن صناعة الطلاسم والأصنام لها والتعبد لها يورث منافع ويدفع مضار فهم الأمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر محذراً من بالشرك منهم فلم ينه عنه "².

ومما ينبغي أن لا ننساه أن أهل كل دين وفلسفة إنما يبحثون عن طريقة طيبة للحياة يعيشون بها في صحة وسعادة وروحانية ، وقد قدم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أنموذج هذه الحياة للمسلمين لتلايض المسلمين وراء الأذعياء مفتونين بما قد يدعونه من حصول المنافع لهم ، وعن هذا قال الإمام الذهبي :

" الطريقة المثلى هي المحمدية ، وهو الأخذ من الطيبات ، وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف ..وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ، وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك، وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى ثم العابد العري من العلم متى زهد وتبتل وجاع ، وخلا بنفسه ، وترك اللحم والثمار ، واقتصر على الدقة والكسرة، صفت حواسه ولطفت ، ولازمته خطرات النفس ، وسمع خطاباً يتولد من الجوع والسهر ... ، وولج الشيطان في باطنه وخرج ، فيعتقد أنه قد وصل ، وخوطب وارتقى ، فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له ...وربما آل به الأمر أن يعتقد أنه ولي صاحب كرامات وتمكن !!"³

أما الصور الاستشفائية التي تقدم في صورة جلسات علاجية فمنها :

الاستشفاء بالطاقة الكونية أو استمداد طاقة قوة الحياة : جلسات العلاج بالريكي ، بالطاقة ، بالتشي كونغ ، وبالبيوجا⁴ ، بالتنفس العميق ، بالتأمل الارتقائي والتحويلي والتجاويزي ، والعلاج بخط الزمن .

أو وصفات استشفائية :

الاستشفاء بخواص مدعاة للأحجار الكريمة والألوان ، والروائح حسب أسرار الشكرات وألوانها وطاقاتها .

الاستشفاء بخصائص روحانية مدعاة للجهاث والأزهار والشموع والإيقونيات وغيرها (الفينغ شوي)⁵.

الاستشفاء بخواص مدعاة للأفلاك والكواكب والنجوم (الطاقات التسع).

¹.انظر مجموع الفتاوى (180 /13).

².انظر مجموع الفتاوى (34 /9).

³.انظر نزهة الفضلاء ص 874 .

⁴. البيوجا تعني الاتحاد ، وتقوم على الاعتقاد بأن الروح جزء إلهي محبوس في الجسد وهدف البيوجي أن يحرر الروح من الجسد لتتصل ببراهما أو الروح الكلية ، الإيمان بالغيب لسلامة ص ، البيوجا لعلوان ص .

الاستشفاء بخواص مدعاة للأشكال الهندسية والأهرام (البايوجوماتري) .
الاستشفاء بالحميات الغذائية¹ مثل حمية " **الأيروفيدا** " المستقاة من
تعاليم الفيذا الهندوسية التي تحرم أكل الحيوان ، ومثل حمية نظام
" **الماكروبيوتيك** " المستقاة من تعاليم البوذية التي تحرم العسل والألبان
واللحوم وتتعدى مفهوم الحمية لتشكل منهج حياة كامل قائم على فلسفة
الطاقة الملحدة .

وكذلك كثير من تطبيقات الطب الصيني² ، فالمعروف أن الطب في الصين
ممتزج بفلسفة الطاقة كثيراً كالاستشفاء بالإبر الصينية ، والحجامة³ الصينية

وما هذه الصور إلا بعض مما انتشر الترويج له بشكل واسع في أوساط
المسلمين استغلالاً لما عند الناس من تشوف للسعادة والصحة ، وما يصدقه
عامتهم من الدخل والأكاذيب ، قال ابن تيمية : "باب الكذب في الحوادث
الكونية منذ القدم أكثر منه في الأمور الدينية ، لأن تشوف الذين يغلبون الدنيا
على الدين إلى ذلك أكثر ، وإن كان لأهل المدين إلى ذلك تشوف ، لكن
تشوفهم إلى الدين أقوى ، وأولئك ليس لهم في الفرقان بين الحق والباطل
من النور ما لأهل الدين . فلهذا كثر الكذابون في ذلك ، ونفق منه شيء كثير ،
وأكلت به أموال عظيمة بالباطل ، وقتلت به نفوس كثيرة من المتشوقة إلى
الملك ونحوها " كالسعادة والصحة . " ولهذا ينوعون في الكذب في ذلك
ويتعمدون الكذب فيه : تارة بالإحالة على الحركات والأشكال الجسمانية
الإلهية من حركات الأفلاك والكواكب ، والشهب والرعود ، والبروق والرياح ،
وغير ذلك ، وتارة بما يحدثونه هم من الحركات والأشكال⁴ .

وقد يحدث عند الأخذ بهذه العلاجات أو التدريب على هذه التقنيات منافع
لأصحابها بدنية أو نفسية أو روحية وليس ذلك باتفاق العقلاء كاف لعددها سبباً
فيما حصل ولا للأخذ بها فباب الأسباب والمسببات قد يضل فيه عامة الناس

⁴⁵ . انظر أعداد مجلة الطريق إلى الطب البديل لترى كيف يروج للوثنيات بدعاوى الصحة والسعادة
وغيرها ، وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء في عددها الصادر في أغسطس 2003 م . عن تأثير
التمثيل الروحية حسب الفeng شوي : " تمثيل البط الخشبية في المنزل جاذب مهم للوفاق والوفام
بين الزوجين " !! ص 69 ، وجاء في عددها الصادر في مايو 2003 م . عن تأثير الزهور في علاج
المشكلات حسب فلسفة الفeng شوي : " زهرة الفاوانيا تزيد حظوظ الارتباط والزواج لدى الفتاة
العزباء " !!! ص 53 .

¹¹ . الحمية رأس الدواء فكثير من الحميات الصحية الغذائية جائزة في ديننا ، والمقصود هنا الحميات
ذات الأصول الدينية التي تعتمد فيما تحرمه وتحلله ديانات أصحابها ووصايا الكتب المقدسة عندهم ،
فالتحريم والتحليل والكراهة والندب مصدره الشرع عندنا ومصدره عندهم كتبهم المقدسة فينتبه .
²² . الطب الصيني طب قديم فيه مقومات الطب الصحيح كالعلاج بالأعشاب والتدليك وغيره ولكنه
اختلط بالدجل والخرافات ، وامتزج بعقائدهم وفلسفة الطاقة عندهم فبنوا كثير من تطبيقاته على جهاز
الطاقة المزعوم وعلى الجسم الأثيري ، والشكرات .

³³ . الحجامة علاج قديم أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح والحجامة الصينية
ممتزجة بعقيدتهم المبنية على مسارات الطاقة الكونية على الجسم الأثيري ومراعاة طاقة وروحانية
مدعاة الأفلاك وخصائصها لتحديد أوقات عمل الحجامة . بخلاف الحجامة المعروفة في عهد النبي صلى
الله عليه وسلم فليس لها علاقة بمسارات الطاقة ولا فلسفتها الملحدة وإنما تتم على الكاحل وعلى
مكان الداء .

⁴⁴ . مجموع الفتاوى (4 / 80) .

قال ابن تيمية : " تحصيل المنفعة الذي يظن له سبباً غير مشروع قد يكون سببه اضطرار المضطر وصدقه ، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له ، وقد يكون أمراً قضاه الله لا لأجل السبب وقد يكون فتنة ، وإن وافق حصول المطلوب السبب غير المشروع كان فتنة فإننا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون ، وينصرون ، ويعانون ، ويرزقون ، مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها ۞ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ۞ وأسباب المقدورات أمور يطول تعدادها وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين ، والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة" ¹.

⁵¹ . اقتضاء الصراط المستقيم ص 186 .

المبحث الخامس : في بيان علاقتها بالأديان والمذاهب المخالفة الأخرى

من خلال البحث والدراسة لهذه التطبيقات والأفكار الوافدة تبين بما لا يدع مجالاً للشك صلتها الوثيقة بأديان متنوعة ومذاهب متلوّنة ، فهي كما سبق بيانه في جذورها فهي مزيج منّيقي بعناية من أديان الشرق والوثنيات والفلسفات الملحّدة قديماً وحديثاً في صور تقنيات تطبيقية عملية معاصرة وفيما يلي تعريفاً موجزاً بالأصول التي تعتمد عليها :

الديانة الطاوية ، دين الصين القديم ، ويبنى على عقيدة "الطاقة الكونية" التي تقوم على مبدأ الثنائيات "الين واليانغ" المنبثقة من الكلي "الطاو" ، وضرورة مراعاة التوازن بين الثنائيات في نظام الحياة والغذاء والتأمل ليتم التناغم التام مع "الطاو" حيث طول العمر أو الخلود¹.

الديانة الهندوسية ، من أقدم الديانات الهندية تعتمد على كثرة الآلهة والمقدسات إذ تعتقد بحلول الروح المقدسة الكلية في كل شيء وبحسب الرياضات الروحية يصبح الإنسان إله مقدس كذلك ، ويتمتع بقدرات خارقة بناء على عقيدتهم في وحدة الوجود فالعلاقة بين الإله والكون كله كالعلاقة بين شرارة النار والنار ذاتها ، ويعتقدون بما يسمونه "الكارما" الذي هو قانون الجزاء القائم على عقيدة تناسخ الأرواح².

الديانة البوذية ، والجنينية وهي فلسفات ظهرت كردة فعل للطبقية الهندوسية ، ولكل منها نظامها الخاص وطقوسها التي تتشابه إلى حد كبير مع سائر ديانات الشرق إلا أن البوذية يظهر تأثيرها ببعض معتقدات النصرانية ، وتؤكد على أهمية التأمل ومخاطبة الخيال للوصول إلى النرفانا ؛ فيصبح الإنسان متنوراً ، وينجو من "الكارما" قانون الجزاء ، ومن جولان الروح والتناسخ . ومعتنقوها نباتيون يحرمون جميع المشتقات الحيوانية أو يوجبون الصيام منها لفترات محددة³.

الديانة الشنتوية ، والكنفشيوسية خليط من المعتقدات والطقوس والأخلاقيات تعتمد فلسفة وحدة الوجود وتعلي من شأن قدرات الإنسان ، وتقدس أرواح الأسلاف ، وتقول بتناسخ الأرواح⁴.

الديانة المهاريشية ، وهي ديانة هندوسية ، انتقلت إلى أمريكا وأوروبا متخذة ثوباً عصرياً من الأفكار التي لم تخف حقيقتها الأصلية ، وهي تدعو إلى طقوس وثنية ، وتركز على التأمل (التصاعدي) التجاوزي بغية تحصيل السعادة الروحية والوصول إلى إدراك غير محدود ، وتتزعم الدعوة إلى ما يسمى التحالف المعرفي و" علم الذكاء الخلاق" الذي يزعمون أنه يجعلهم قادرين على إحداث التغييرات في كل زمان ومكان⁵.

¹. انظر الملل والنحل للشهرستاني / ،

². انظر الملل والنحل للشهرستاني / ، والموسوعة الميسرة 2 / 739 .

³. انظر الموسوعة الميسرة 2 / 768 ، مقارنة الأديان لأبو زهرة ص .

⁴. انظر الموسوعة الميسرة 2 / 765 .

⁵. الموسوعة الميسرة 2 / 781 .

مجموعة الأديان الغربية الحديثة: كدين "الموحدين الخلاصيين" و"الإنسانيين العلمانيين"¹، واتباع مذهب "العلمولوجيا" ومذهب "العمر-العصر-الجديد"، النيو ابيج " التي تدعو في جملتها لإنكار الخالق، وإثبات قوة كونية مدبرة أو "كلي واحد"، وتدين بعقيدة وحدة الوجود والاستغناء عن الدين بالروحانيات.

الصابئة المندائيون، وهي الطائفة الباقية من ديانة الصابئة القديمة، وهم يعبدون الروحانيات العلوية (الملائكة)، ويعتقدون أن الكواكب مسكن للملائكة ولذلك يعظمونها ويقدمونها ويعتقدون بقدرتها على التأثير في حياة الناس².

أديان الهندو الحمر، وهي ديانات وثنية لها طقوس خاصة وترانيم ورقصات دينية، وتعتمد على الاستعانة بالقوى السفلية والسحر، وتدين كل قبيلة لزعيم خاص يملك قوى خارقة ومعرفة بالغيب وبأسرار الشفاء - بزعمهم - ومثلها الدرودية والويكا والآستروا وغيرها.

الشامانية الحديثة، أصلها ديانة وثنية لها طقوس سحرية متنوعة، وتعتقد بأرواح خير وأرواح شر وراء كل مرض أو حادث في الكون والشامان (الكاهن أو ساحر القبيلة) له قدرات خارقة في التعامل مع الأرواح، وهي منتشرة في جزر أقصى الشرق، في بالي وفي أستراليا وعند قبائل سيبيريا، وتُقدّم في العصر الحديث بصورة دورات تدريبية يُزعم أنها تنمي مهارة الاستفادة من القوى الخفية ابتداءً بالتركيز فالإيحاء لتفعيل القوى الكامنة في النفس ثم استمداد الطاقة الكونية والطاقة السفلية، ورائدها "باندلر" أحد مؤسسي "البرمجة اللغوية العصبية".

الهونا، ديانة أهل جزر هواي، وهي من الديانات الوثنية التي تعتمد فلسفة الطاقة الكونية التي يُزعم أنها تستمد عن طريق آلهة عشرة توصل الناس بالسبب الأول الذي منه خلقوا. ويتزعم الدعوة لها في العصر الحديث "تاد جيمس" صاحب أحد أشهر مدارس "البرمجة اللغوية العصبية"، ويدرس فكرها في دورات بمستويات عدة تُعلم فيها الطقوس والترانيم الوثنية مع السحر والاستعانة بالجن باسم تفعيل قوى النفس الكامنة ووصلها بالقوى الكونية.

عقيدة وحدة الوجود، عقيدة إلهادية تدعو لها الديانات الهندية والصينية، وهي معتقد غلاة الصوفية، وعليها تبنى الفلسفات الإغريقية والغربية الحديثة، وملخصها أن العالم بما فيه إنما هو التجلي الدائم الذي كان ولا يزال، والموجود واحد - هو الله عند أصحاب الديانات السماوية، وهو

¹¹. جدير بالذكر أن هناك حرب لفظية كلامية فهذه المصطلحات حسب استخداماتها المعاصرة لها معاني ومفاهيم قد تشابه ما عرف سابقاً بمذهب العلمانية والإنسانية إلا أنه أصبح اليوم أكثر اتساعاً من وجه، كما أنه عُلّم على أديان جديدة غي الغرب.

²². انظر الملل والنحل للشهرستاني / ، والموسوعة 730 / 2.

"الكلي" عند الملاحدة - وكل الموجودات إنما هي صور وصفات له . وهي امتداد لعقيدة الحلول وصورة مهذبة للإلحاد¹ .

نظرية الفيض الفلسفية²، التي يثبت معتنقوها عقلاً كلياً فعلاً فاضت عنه عقول عشرة هي التي تدير الكواكب وتدبر الكون . وهي موجودة بصور مختلفة في سائر الديانات الملحدة . ولها علاقة ظاهرة بعقيدة وحدة الوجود وفكرة وحدة الشهود³ .

نظرية الأجسام السبعة والجسم الأثيري والشكرات ، فلسفة دينية شرقية ، وهي أساس في فلسفة الطاقة الكلية المنبثقة عن "الكلي" الواحد ، وضرورة اتحادها مع الطاقة البشرية الموجودة في جسم الإنسان عبر "الشكرات" الموجودة في جسمه الأثيري لضمان صحته وتناغمه مع الكون ووحدة ذهنه وجسده وروحه .

مذهب الوجودية : وهي مذهب فلسفي له اتجاهات عدة ومدارس متنوعة ، وفي جملته يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفردته ، ويقول معتنقوه أنهم يعملون لإعادة الاعتبار الكلي للإنسان ويعتبرون الأديان السماوية عوائق أمام الإنسان نحو المستقبل المشرق⁴ .

مذهب المنفعة : وهو مذهب يجعل من نفع الفرد والمجتمع مقياساً للسلوك والقبول والرفض⁵ .

مذهب القوة (مذهب نيتشه) : وهو مذهب يسعى بفلسفته لإيجاد "الإنسان المتفوق" الذي يجب أن ينظر في نفسه ويكتشف قواه ، يقول نيتشه - كبرت كلمة تخرج من أفواههم - : " لقد مات جميع الآلهة ولم يعد من أمل إلا ظهور الإنسان المتفوق . فلتكن هذه إرادتنا "ويقول : " أتستطيعون أن تخلقوا إلهاً ؟ إذا أقلعوا عن ذكر الآلهة جميعاً فليس أمامكم إلا إيجاد الإنسان المتفوق " . والإنسان المتفوق عند نيتشه هو الذي تحقق بصفات كمال كثيرة في القوة والخلق والصبر ، وهو الذي حكم بقوته الطبيعة ، وهو الذي يمتلك صحة جيدة وقوية وخلاصة تعريفه : الشخص الذي غير شكل طبيعته ، وحقق السيطرة على نفسه . وهو الذي لا يتمنى شيئاً أكثر من التكرار الأبدي لحياته . إنه الرجل "السوبر مان"⁶ الذي لا يحتاج بعد كل هذه القدرات لفكرة اعتقاد إله ، فهو وحده يملك أمر صحته ومرضه ، وسعادته وشقائه .

هذه الأفكار والمعتقدات هي بعض أصول المزيج الذي صيغت منه التطبيقات المعاصرة التدريبية من "البرمجة اللغوية العصبية" و"الماكروبيوتيك" و"التأمل الارتقائي" و"الريكي" و"التنشي كونغ" وغيرها ، وإن كانت النسب

³¹. الموسوعة الميسرة 2 / 1178 .

¹². انظر تاريخ الفكر العربي لعمر فروخ ص 133 . تناسخ الأرواح للخطيب ص 28 .

²³. انظر الموسوعة الميسرة للأديان 2 / 1023 .

³⁴. انظر الموسوعة الميسرة 2 / 828 .

⁴⁵. انظر الموسوعة الميسرة 2 / 818 .

⁵⁶ . مأخوذ من ترجمة كتابه " هكذا تكلم زرادشت " . ص 104 - 107 ، نقلته عن د. سارة آل سعود في كتابها قضية العناية والمصادفة في الفكر الإسلامي ص 120 .

في تكوين المزيج مختلفة بحسب التطبيق ، فهي تمثل الجذور التي انبثقت منها المذاهب الفلسفية الروحية الإلحادية ، وتجلت واضحة في تطبيقاتها المتنوعة في الصحة والرياضة والفكر . والمتصفح للكتب المصنفة في **الأديان الشرقية وفي المذاهب الفلسفية، وفي علوم الروحانيات والكواكب، مع تطبيقاتها الحديثة بكل رياضاتها وعلاجاتها ؛** يجد أن العلاقة وثيقة بل هي وجوه مختلفة لعملة واحدة ولا عجب فالكفر ملة واحدة وإنما تلونها التيارات الغنوصية التي مازالت تتحين الفرص المناسبة دائماً لتندس بين المسلمين في صور وأشكال مختلفة¹ .

¹. انظر الموسوعة الميسرة للأديان (2 / 1115) .

■ هذه المذكرة هي نسخة أولية من كتاب تعترم الباحثة دفعه للنشر .

تصور كامل فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره ، ولا بد من معرفة مفصلة لما يحدث للتحذير بناء على ما يطبق فعلياً في واقع الناس ، وأثره في حياتهم ودينهم في ضوء قواعد الأصول ومقاصد الشريعة كقاعدة درء المفساد مقدم على جلب المصالح ، وأبواب سد الذرائع وأحكام التعامل مع السحرة ، ووجوب تحرير الولاء والبراء ، وحكم العلم الذي يؤخذ مختلط بمسألة استحضار الأرواح والسحر وهي عند المدرب الكافر (إيقاظ قوى النفس وتفعيل الطاقات الكامنة) .

ومن أبرز نتاج انتشار هذه التطبيقات في واقع الناس من المخاطر الدينية :

1. التدرّب والتعامل مع دعاة الوثنية الجديدة (الهونا _ الشامانية) وفي حالات تنويم وإيحاء ، وفي حالة تلقي وتلمذ وتدرّب على ما يعتنقونه من عقائد وأصولها الفلسفية من الغربيين والشرقيين ، فرواد هذه التطبيقات الذين يدرّبون شباب المسلمين في بلاد الإسلام أو في بلادهم (تاد جيمس) الذ يعتقد ديانة الهونا ويدرب على تطبيقاتها في دورات الهونا لتفعيل قوى النفس ، و(باندلر) م(وود سمول) متبني الشامانية الحديثة ، و(أنتوني روبنز) رائد المشي على النار ، ومن ورائهم مدربين الطاقة المسلمين الكبار (د. ابراهيم الفقي ، د. صلاح الراشد ، د. نجيب الرفاعي) ، ودوراتهم ترجمة سلوكية للمعتقد الذي يدعو إلى تفعيل القوى الكامنة عن طريق الإيحاء ، والاعتماد على التنويم لتمام القدرة على التغيير من خلال التعامل مع اللاواعي وتنتهي بالاستعانة بأرواح الأسلاف - بزعمهم - والسحر وتأثيرات الأفلاك ، ويسمى كل هذا الباطل : قوى النفس والقوى الكونية إذ ليس لهم أثارة من علم النبوات الصحيح عن العوالم الغيبية ، وليس لهم محجة بيضاء ينطلقون منها . فالدخول في هذه التطبيقات فيه تعامل مع هؤلاء السحرة مما لا يخفى أثره على الدين والعقيدة ، ناهيك عما فيه من خطر الانزلاق إلى هذا المنزلق الخطير إما بتبليس أو بسحر أو بتقنيات تغيير القناعات القوية لديهم .

2. التدرّب على هذه التطبيقات يفضي إلى الاعتقاد بفلسفة الطاقة الكونية - وإن زعم مدربوها أنهم يجتنبون الإلحاد الذي فيها ، أو يؤسلمونها بزعمهم - إذ كلها مبنية على استمداد هذه الطاقة وتفعيلها وهذه الطاقة - كما بينا - ليست طاقة فيزيائية وليست ما يعرف من الهمة ونحوها وإنما أمر متعلق بالعوالم الغيبية ، مما يُشرب قلب صاحبها بآراء في أمور الغيب تأخذه في طريق خطر العواقب حذر منه ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال : " من أخذ رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله ؛ لم يدر على ما هو منته إذا لقي الله " وقد سمعت من المتدربات والمدربات من الكلام ما ينذر بنهايات خطيرة إذ لم يتدارك أمر هذه التطبيقات المعاصرة لتلك الفلسفات الإلحادية .

3. فتحت هذه الفلسفات ودعاوى أسلمتها الباب على مصراعيه لأهل البدع ، وأرباب الدجل فأصبح ضمن المهارات التي يدرّب عليها المسلمون : مهارة الاستفادة من أشعة لا إله إلا الله ، وهذه مهارة

استغلال طاقة الأسماء الحسنى !! وهذه دورة في تنمية القدرة على معرفة الغيب (الإلهام) الذي كان عند عمر رضي الله عنه عن طريق ما يسمى بالحاسة السادسة . وهذه دورة في القراءة الضوئية تكسبك مهارة الإمام الشافعي في الحفظ فتستطيع في ثلاثة أيام أن تتم حفظ القرآن !! وهذه مهارة تمنحك القدرة على تخطي حواجز الزمان والمكان والتي تمكنك من أداء العمرة وأنت في فراشك !!! وهذه مهارة طاقة الجذب تمنحك ماتريد من الأقدار زوجاً ابناً ، مالا ، نجاحاً بتدريبات خاصة تمارسها لمدة 21 يوماً وتفاجئك النتائج !! وأخرى للتدرب على مهارات الرسائل الروحية بمهارات التعامل مع اللاواعي لتنمية قدرات التخاطر عن بعد التي تجعل صاحبها يستطيع إرسال رسالة لآلاف الكليومترات كما فعل عمر ابن الخطاب عندما قال : ياسارية الجبل¹ !!

وكثيرون دفعوا أموالا طائلة ولم يخرجوا من هذه الدورات إلا بشهادات موقعة، مع لوثة فكرية وقلوب أشربت الفتنة ، ومنهم من تاب ورجع ، أو أعرض لعدم حصوله على الموعود ، وبعضهم اتهم نفسه بعدم الصبر على مزاوله التمارين حسب أوقاتها ومددها مع قناعته بأنها أفكار مفيدة وحكمة نافعة !

والمروجون لهذه التطبيقات ممن تحقق لهم شيئاً من موعوداتها ، يظنون أن ما حصلوه من قوى إنما هو من عند أنفسهم وباكتشاف قدراتهم الكامنة شأنهم في ذلك شأن باطنية الفلاسفة الذين قال عنهم شيخ الإسلام : (باطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس ... وانتهى قولهم إلى وحدة الوجود فإنهم دخلوا من هذا الباب حتى خرجوا من كل عقل ودين)² .

4. أدت هذه الدورات عند كثيرين من المتدربين إلى الاستغناء بغير المشروع عن المشروع فمن المعلوم الثابت عقلا ونقلا أنه (من شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر، حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكرهه وتجشم ، وربما ضره أكله ، أو لم ينتفع به ، ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه ، فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته ، قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به ، بقدر ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع ؛ فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ، ويتم دينه ، ويكمل إسلامه) وإن لم يكن من شر وراء تطبيقات هذه الفلسفات إلا الاستعاضة بغير المشروع عن المشروع لكفائها

¹¹. لاحظ اعتبارهم أن كل خوارق العادات تكتسب بل يشطحون إلى إمكان اكتساب النبوة والألوهية !! ولا شك أن بعضهم قد يصل لكثير أو قليل مما يدعيه ؛ فقوة السحر والجن قوى لا يستهان بها ، ولكن من كانت الآخرة نصب عينه والشرع منهجه ورضا الله غايته ينبغي أن يكون طالب استقامة لا طالب كرامة . ولا يأخذ من الأسباب إلا بما شرع ربه ورضي على قاعدة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية .

²². مجموع الفتاوى (13 / 239) .

شراً ، فإننا والله بخير ما فتئنا نعالج بأدوية الكتاب والسنة أدواء أبداننا - مع جواز التداوي بالأسباب الدنيوية بشرط أن تكون أسباباً حقيقية ، ولا تكون مما حرم علينا - ويظل العلاج الأوحـد لأرواحنا وفكرنا ما كان من الكتاب والسنة ، فـمازلنا نوقظ بهديهما قلوبنا ، ونفعلُ بهما طاقاتنا وطاقات من نربي ، ومازلنا نـغترف من معينهما الصافي وصفات التآلف والتواصل والقدرة على التأثير وغيره مستهدين بسـيّر السلف ، مستروحين عظيم الأجر في الاتباع .

ناهيك عن ما في هذه التطبيقات بأنواعها (دورات ، علاجات ، رياضات) من إضاعة المال حيث يتفنن روادها في وضع قوائم أسعارهم حسب رغباتهم وادعاءاتهم وليس وراء ذلك حتى الآن أي جهة رقابية ! **بالإضافة إلى تعريض العقل** للضرر الذي قد يتعداه إلى النفس ، حيث تعمل كثير من هذه التقنيات عمل غسيل الأدمغة من وجه ، ومن وجه آخر تعتمد على التلاعب بوعي المعالج أو المتدرب وقد حدث أن تضررت بعض الحالات لكون التقنية خطيرة والمدرّبين غير متخصصين¹ ، وليس هناك هيئة رقابية .

أضف إلى ذلك ما يترتب على طبيعة هذه الدورات والعلاجات بما تتطلبه من تدريب ، وتفاعل وتواصل دائم ، وملامسة أحياناً "كما في الريكي والطاقات أدى إلى مفاسد كثيرة على الأعراض لا تخفى . ومن وجه آخر فإن عقلاء الغرب يحاربون انتشار هذه التطبيقات في مجتمعاتهم لما رأوا لها من أثر في تكوين الطوائف والحزبيات ، بخلاف ما يدعيه مروجيها من تجاوز العصبيات جميعاً ، حيث يحكي الواقع تعصب طوائف الإنلباويين - أهل البرمجة اللغوية العصبية NLP - حتى فيما بينهم حسب مدارسهم ومدرّبيهم الكبار وكذا في سائر التطبيقات .

ومن هنا فالحكم على هذه التطبيقات يتطلب تحرّ دقيق ، بعيد عن تدليس المفتونين بهذه الوافدات ولو كانوا أهل صلاح ودعوة . أو صمت منجى من بين يدي الله عز وجل . فالطريق وعرة خطيرة أولها مستويات أربعة للبرمجة اللغوية العصبية قد لا يظهر في تقنياتها ذلك الأمر الخطير (خصوصاً إذا كان المدرّب مسلماً وحريصاً على أسلمتها) ، ولكن بعد أن تألفها النفوس وتأخذ منها نهمتها تكون النهاية مروّعة عبر مستويات دورات الطاقة والهونا والشامانية التدريبية ، فقد تكون خروجاً من كل عقل ودين كما حدث للفلاسفة القدامى أو بعضهم .

ومما ينبغي التنبيه له أن هذه الأفكار الوافدة لا يظهر خطرها منذ البداية كسائر البدع والضلالات "فالشياطين تظهر عند كل قوم بما لاينكرون"² ، وقال أحد السلف رضوان الله عليهم أجمعين : " لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وقررت منه ، ولكن يحدثك بأحاديث السنة

³¹ . لأن هذه الدورات وعلاجاتها غير مرخصة ، وليس عليها جهات رقابية فليس هناك إحصائيات ونتائج لحجم الأضرار ، ولكنني وقفت شخصياً على بعض الحالات تخضع إحداها للحجز في مستشفى الصحة النفسية بشهار .

¹² . انظر النبوات لابن تيمية (2 / 831) .

في بدو مجلسه ، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك . فمتى تخرج من قلبك ؟ " .

ثم إن تقنيات هذه الأفكار مدروسة بعناية كسائر تقنيات "النيو إيج" ¹ الذين يشكلون طائفة ذات أثر ودين جديد في الغرب أضف إلى هذا انتهاجها منهج الباطنية الذي قال الإمام الغزالي مبيناً مبادئه : " من المبادئ الأساسية عند الباطنية تقديس النفاق والكذب والخداع ، ومن الوصايا الهامة التي يجب أن يسير بموجبها كل داعية باطنية هي أن يجاري من يخاطبه ، ويوافقه في مذهبه تماماً ، بل ويحسن له الغلو فيه ، ويريه أنه أحرص منه على التزامه به " ² . ولما كانت الأصول العقديّة لهذا الفكر الوافد مجهولة لدى أغلب المسلمين ، ولما كان الظاهر منها برّاقاً يحمل الخير والحل لمشكلات الصحة المستعصية ، فقد انبرى لهذه العلوم تعلماً وممارسة وتدريباً فريق من أهل الإسلام - ممن ظاهرهم الخير والله حسيبهم - بدعوى زيادة العلم ، وتتبع الحكمة ! على حين غفلة عن المنهج الحق الذي يبينه حديث رسول الله ﷺ الذي غضب فيه على الفاروق عمر ﷺ عندما ظن مثل ظن هؤلاء في القصة المشهورة التي يحكيها أحد الصحابة رضوان الله عليهم قال : كنت جالساً عند عمر ﷺ إذ أتني برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس ، فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدى ؟ قال : نعم ، فضربه بعصا معه ، فقال الرجل : مالي يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر ﷺ : اجلس ، فجلس فقرأ عليه : بسم الله الرحمن الرحيم ﷻ آلر . تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﷻ فقرأها عليه ثلاثاً وضربه ثلاثاً ، فقال الرجل : مالي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أنت الذي نسخت كتب دانيال ، قال : مرني بأمرك أتبعه ، قال : انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ، ثم لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحداً من الناس ، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهنكك عقوبة . ثم قال له : اجلس ، فجلس بين يديه ، قال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ، ثم جئت به في أديم ، فقال لي رسول الله ﷺ : " ما هذا الذي في يدك يا عمر ؟ " فقلت : يارسول الله كتاب نسخته لنزداد علماً إلى علمنا ، فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه ، ثم نوذي بالصلاة جامعة ، فقالت الأنصار : أغضب نبيكم ﷺ السلاح السلاح ، فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ﷺ فقال ﷺ : " يا أيها الناس ، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصاراً ، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية ، فلا تتهوكوا ، ولا يغرنكم المتهوكون " قال عمر : فقممت فقلت : رضيت بالله رباً ،

¹ طائفة جديدة في الغرب ، أودين جديد يزعم أصحابه أنهم أصحاب عصر جديد شبيه بعصر النهضة التي تلت القرون الوسطى في أوروبا ، يسعون لفكرة طاقة قوة الحياة ومالها من تطبيقات لتسهيل انقياد أتباعهم والتأثير عليهم ، ولا يركزون على ما يوجد عند أتباعهم من معتقدات سابقة من الأديان السماوية أو غيرها فالزمن وتطبيقات طاقة قوة الحياة كفيلاً بترسيخ المعتقدات الجديدة وتغيير المعتقدات القديمة .

² . انظر فضائح الباطنية للغزالي ص 30 .

وبالإسلام ديناً ، وبك رسولا ، ثم نزل رسول الله ﷺ¹ . كما حذر عليه الصلاة والسلام من خطر تتبع وافدات الفكر بقوله : "كفى بقوم حمقاً أو ضلالاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم"² .

أما بالنسبة للشبهات التي يتذرع كثير من مشجعي دورات هذه الأفكار الوافدة وعلاجاتها ورياضاتها بها، فسنعقد هنا وقفة توضيحية موجزة لبعض أقوالهم التي يبررون بها أخذهم بهذه الأفكار والمناهج ، تلك الأقوال التي شكلت من بعدهم شبيهاً عند عامة المسلمين :

أولاً: زعمهم أن هذه العلوم تتوافق في أكثرها مع ما هو ثابت في نصوص ديننا أو في سير الصحابة والسلف .

وحقيقة الأمر أنهم يتعلقون بنصوص وأمور اشتبهت عليهم لم يفهموا المراد منها فهماً صحيحاً ، وحقيقة ما أوقعهم في هذه المخالفات أحد ثلاثة أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : " عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلاً ثلاثة أمور : إما احتجاج بقياس فاسد ، أو نقل كاذب ، أو خطاب شيطاني"³ . فياخذون من قوله تعالى " أفلا يبصرون " ، و " أفلا يشعرون " ، و " أفلا يسمعون " دليلاً على أن الناس أنماط ثلاثة : سمعيون وبصريون وحسيون ، ولكل نوع خصائص نفسية وسمات للشخصية إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً . ويستدلون بقول رسول الله للأعرابي مجيباً على سؤاله بلغته " ليس من البرم صيام فمسفر " على تقنية الألفة البرمجية التي تبدأ بموافقة الشخص في لغته وحركاته وعلو صوته ودرجة سرعة تنفسه لإقناع عقله الباطن بالوحدة معه ومن ثم قيادته وتوجيهه بدون مقومة من عقله أو نظر لما تولد من الانقياد للأليف في العقل الباطن؟! وياخذون من قصة صبر بلال رضي الله عنه وثباته مردداً : أحد أحد على شرعية التأمل التجاوزي ، ومن قصة عروة ابن الزبير رضي الله عنه دليلاً على مشروعية التأمل الارتقائي . ومن قصة ربط أبودجانة رضي الله عنه للعصابة الحمراء على جبينه في المعركة على فهم الصحابة لفلسفة الشكرات وتأثيرات ألوانها... وهكذا مما يصعب تقصيه وتفنيده ، ولكنك لو تأملته ببصيرة دينية وخلفية شرعية لعجبت من هذا التطاول على دلالات النصوص والسير .

والحق أن كثيراً مما في هذه الأفكار الوافدة وتطبيقاتها يتعارض مع الدين وينقضه وإن اشتبه على بعض الناس ، والتبس عليهم لامتزاجه ببعض ما

¹ . أخرجه أبو يعلى عن خالد بن عرفطة وفي سنده ضعف إلا أن له شواهد تقويه فمجموع طرقه تقتضي أن له أصلاً قاله ابن حجر في الفتح .

² . سنن الدارمي .

³ . مجموع الفتاوى (13 / 259)

يتوافق مع الدين إذ أن العقل - كما هو معلوم - يوصل إلى الحق في عالم الشهادة وهذه التطبيقات ممتزجة بنظريات أو حقائق علمية صحيحة مأخوذة من مصادرهما العلمية الصحيحة من علم النفس والإدارة وغيرها ، ولكنه لا يوصل إلا إلى حق مجمل في عالم الغيب . فما كان في هذه الأفكار من موافقة للدين فهي من باب دلالات العقل الصحيحة في أمور عالم الشهادة ، والمسلم المستضيئ بنور الله يُعمل عقله في أمور الحياة - عالم الشهادة - التي لم يأت بتفصيلها الوحي وندبه على التفكير فيها ، ولكنه لا يعدل حتى في مجالها عما جاءه عن الله بالوحي ؛ **فالنقل عنده مقدّم على العقل ، ناهيك عن احتمال ضعف العقل وفساد دلالاته ، ومن هنا كان شعور المؤمن بنعمة الرسالة عظيم فأرسال الرسل يغني العقل عن مخاطر التجربة في الواقع ، في معرفة الضار والنافع من الأغذية والأدوية¹ وغيرها ، ولذا كان التوجيه الرباني : فاستمسك بالذي أوحى إليك** والتوجيه النبوي : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي" ، ومن نور هذه المشكاة كانت وصية السلف رضوان الله عليهم : (على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة ، وأن يجتهد في أن يعرف ما أخبر به الرسول وأمر به علماً يقينياً ، وحينئذ فلا بدع المحكم المعلوم للمشتبه المجهول ، فإن مثل ذلك مثل من كان سائراً إلى مكة في طريق معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة إذا سلكها فعدل عنها إلى طريق مجهولة لا يعرفها ولا يعرف منتهاها ، وهذا مثال من عدل عن الكتاب والسنة إلى كلام من لا يدري هل يوافق الكتاب والسنة أو يخالف ذلك . وأما من عارض الكتاب والسنة بما يخالف ذلك فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق المعروفة إلى مكة فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة . فإن هذا حال من ترك المعلوم من الكتاب والسنة إلى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائناً من كان فإن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد رأيت في هذا الباب من عجائب الأمور ما لا يحصيه إلا العليم بذات الصدور²)

ثم أننا لو سلمنا جدلاً بأنها تتوافق مع الدين فأخذ التطبيقات والتدريبات والألفاظ والمصطلحات منها لا من الدين استبدال الذي هو أدنى والذي هو خير ، وعدول عن المشروع إلى غير المشروع ؛ فتعتاده النفوس وتأخذ حظها منه وقد تستغني به عن المشروع وذلك هو الخسران المبين قال شيخ الإسلام : (من شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر ، حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكرهه وتجشم ، وربما ضره أكله ، أو لم ينتفع به ، ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه ، فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته ، قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به ، بقدر

¹ . ذكره الرازي في المحصل ص 156 في معرض رده على منكري النبوات .

² . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (13 / 259) .

ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف نهيمته وهمته إلى المشروع ؛ فإنه تعظم محمته له ومنفعته به ، ويتم دينه ، ويكمل إسلامه)¹.

ثانياً : قولهم : هي أمور دنيوية حياتية ، فالأخذ بها من باب : أنتم أعلم بأمور دنياكم .

وهذه الجملة جزء من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة تأبير النخل المشهورة ، وفهمها ينبغي أن يكون في ضوء القصة وسياقها لا بحسب الهوى والرغبة ، فأمور دنيانا هي أمور صناعتنا وزراعتنا وسائر الأمور المتعلقة بالأمور الدنيوية البحتة من إدارة ، وتخطيط ، وتكنولوجيا ، ومواصلات ، واتصالات ، وتقنيات ، ونحوها ، أما أمور تربية ذواتنا وتزكية أنفسنا ، وتهذيب أخلاقنا ، وسمو أرواحنا فهي من الأمور الدينية التي بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم بمنهج كامل شامل نافع ، والقول بغير هذا ينبع من غفلة عن كنوز الوحيين أو حصر لمفهوم الدين في الشعائر التعبدية . قال ابن تيمية موضحاً هذه الأمر : " وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية مثل : الطب والحساب والفلاحة والتجارة وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول ، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها "² . وقد قال جل من قائل سبحانه ممتناً على الأمة بنعمة الدين الخاتم : □ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً □ والسلف رضوان الله عليهم كانوا يفحصون كل العلوم في ضوء ثوابتهم حتى تلك التي هي في أصلها حيادية ففي علم الفلاحة أخذوا المتعلق بالزرع والبذر والغرس ونحوه ونبذوا المتعلق بخصائص روحانية مدعاة للنباتات والأغذية على شاكلة روحانية الأفلاك ، وهكذا في سائر العلوم الحيادية ، ولكنهم لم ينظروا أبداً في الكهانة والسحر جاهدين أن يستخلصوا منها منفعة لا تتعارض مع الدين³ !.

¹ . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 483 .

² . مجموع الفتاوى (13 / 135)

³ . رد فضيلة الشيخ عبدالرحمن المحمود على هذه الشبهة في مناظرة علنية بين مؤيدي البرمجة اللغوية العصبية ومنتقديها بقوله : " عندما نعرف أن هذه البرمجة ابتدأت مع أصول الانحراف عند فرويد وعند فلان وفلان من الموصوفين بالمكر والمخادعة ، يجب أن نعيد النظر فيها ونفحصها ولا يشتهر علينا قول " خذ الحق ولو من الكافر " فنحن نأخذ نعم إذا كان حقاً والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في قصة الغول المشهورة : " صدقك وهو كذوب " لأن الشيطان قال حقاً وهو آية من كتاب الله عزوجل . لكن الرسول عندما أتاه عمر رضي الله عنه بقطعة من التوراة فيها عن بني إسرائيل ما هو حق ، وفيها ما هو ليس بحق ، كما هو معلوم في الروايات عن بني إسرائيل فقال : " أفي شك أنت يا ابن الخطاب ، والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني " . فالقضية واضحة في الاستفادة من العلوم الغربية كعلم النفس والاجتماع ومما قد يكون في البرمجة ، ولكن يجب ألا تقبل في إطارها ، فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إن في هذه التوراة كذا وكذا فهو حق فاقراه . لا بل نهاه . والبرمجة من مشكلاتها أنها برنامج متكامل الذي يأخذ مستوى يريد ثاني وثالث ... ثم تنتهي إلى نهايات خطيرة " .

ثالثاً : استدلالهم بالقول المشهور : اطلبوا العلم ولو في الصين

وهذا القول من الحكم المتداولة ، ومعناه صحيح فالعلم يؤخذ من أي مكان والرحلة في طلب العلم رحلة مباركة ، ولكن لا بد من وضع ضابط يضبط "العلم" ، فليس كل علم يدرس ويؤخذ ، بل لا بد أن يكون علماً نافعاً صحيحاً ، وألا يكون علماً محرماً في ذاته (مثل الماورائيات والميتافيزيقيا -الغيب من غير المصدر الحق - والخصائص والطبائع المدعاة للأحجار والأشكال ونحوها ، أو السحر ، والكهانة والعرافة وغير ذلك) ، أو محرماً لما يجر إليه من مفسد أو صدّ عن ذكر الله عز وجل ، قال بعض أهل العلم : " علم لا يقربك إلى الله لن ينجيك غداً من جهنم " . وواقع كثير من هذه العلوم الوافدة لا يخرج عما ذُكر إلا قليلاً ؛ فما يسمى بالطاقة وتطبيقاتها وتفرعاتها ما هو على الحقيقة إلا جهل ، وتخرص وضلالات ، وإن احتوى على شيء من الحق في ثناياه -كما ثبت بتقصي أصوله وفروعه وتطبيقاته في هذه الدورة العلمية - فغالبه مخالف لصحيح النقل ولصریح العقل ، فهل بعد هذا يسمى علماً ويطلب من أصقاع المعمورة! ومن الكلام ما يسمى علماً وهو جهل ، مثل كثير من علوم الفلاسفة وأهل الكلام ، والأحاديث الموضوعية ، والتقليد الفاسد ، وأحكام النجوم . ولهذا روي : إن من العلم جهلاً ، ومن القول عياً ومن البيان سحراً¹¹.

رابعاً : تذرعههم بـ : الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها :

وهذا كلام حق ولكن ينبغي أن يفهم فهماً صحيحاً ، فلا بد من عرض هذه الأفكار الوافدة ومعتقداتها وتطبيقاتها على معنى الحكمة الصحيح في ديننا ؛ فما كان موافقاً للكتاب والسنة بفهم صحيح وقياس مستقيم لا بتعسف وتأويل باطل ؛ كان حكمة حقاً ، وليست الحكمة هي أقوال وأفعال شاعت تسميتها بالحكمة عند من لقبوا النساك والرهبان بل وبعض المجاديب بـ"الحكماء الأوائل" !

فالحكمة ضالة المؤمن حقاً وسيجدها حتماً في أكمل صورها إذا أقبل على مصادر الحكمة الصحيحة : كتاب الله وسنة رسول الله . أما الضلالة فليست ضالة المؤمن أبداً ، بل هي ما يحذره ويتوقاه ، والعبرة بحقائق الأمور لا بالدعاوى القائمة عليها ولن تكون الضلالة حكمة لمجرد تسميتها باسمها وتوشحها بلباسها ، فالحكمة ما أثبت النقل الصحيح أو العقل الصريح أنها حكمة حقاً ، أما زبالة الأذهان ، وآراء الضالين ، وفلسفات المغضوب عليهم فليست حكمة بحال !! ولنا في الصالحين أسوة ، قال أبي سليمان الدراني : إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . وقال أبو عمرو بن نجيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل .

¹¹. الاستقامة لابن تيمية (2 / 160) .

خامساً : قولهم : الأخذ بالأسباب عبادة ، وما هذه الأمور إلا أسباباً نتعبد الله بالأخذ بها :

هذه العبارة جزء قاعدة من قواعد السلف في الاعتقاد تتمتها (والاعتماد على الأسباب شرك يرق ويغلظ) فهي كلام حق وقاعدة صحيحة ، ولكن لابد من نظر صحيح في الأسباب والمسببات فقد ضل في هذا الباب كثير من الناس ، والمهتدون فيه - باب الأسباب والمسببات- لا يثبتون سبباً إلا إذا ثبت بنقل صحيح أو دل عليه عقل صريح ، وهم يقدمون ما ثبت من الأسباب المشروعة على غيره لإيمانهم وتام توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى ، يقول ابن تيمية في وصفهم : "يؤمنون بأن الله يرزق بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس ، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها ، ولا يعملون بما حرّمته الشريعة ، وإن ظن أن له تأثيراً ، وبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب ، أو شرط السبب ، في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيراً ، وقد يظن كثيراً ، وقد يتوهم كثيراً وهماً ليس له مستند صحيح ، إلا ضعف العقل"¹. وقال : "جميع الأمور التي يظن أن لها تأثيراً في العالم وهي محرمة في الشرع كالتمريجات الفلكية - تخرصات الفلكيين في تأثير الأفلاك - ، والتوجهات النفسانية ، كالعين ، والدعاء المحرم ، والرقى المحرمة ، أو التمريجات الطبيعية - ما يدعى للبدن من الطبائع- ونحو ذلك ، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب ، فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالباً إلا أمور دنيوية ، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي ، إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة ، دع الآخرة. والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح ، ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم فهي في نفسها مضرّة ، ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادراً وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه "

والأسباب المدعاة في هذه الوافدات لا تخرج أكثرها عن كونها أسباباً وهمية لا تأكيد لها من عقل ولا نقل ، أو أسباباً خفية نهينا عن تتبعها ، أو أسباب شركية محرمة . وما شرعه الله من الأسباب الشرعية وما أباحه لنا من الأسباب التي تعرف بعقل صحيح ومنهج علمي تجريبي يغنيننا عن هذه الأسباب ، قال شيخ الإسلام عن تأثير بعض هذه الأسباب الخفية : " قد يكون فتنة لمن ضعف عقله ودينه ، بحيث تختطف عقله فيتأله إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين ويكفي أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال ، فلا منفعة فيه ، أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه"² .

سادساً : تذرّعهم ببعض منافع حدثت لهم أو على يديهم ، وقولهم : ثبت نفع هذه التطبيقات بالتجربة :

¹. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ص 234 .

². انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص 213 .

وقد يحدث عند الأخذ بهذه العلاجات أو التدريب على هذه التقنيات منافع لأصحابها بدنية أو نفسية أو روحية وليس ذلك باتفاق العقلاء كاف لعدّها سبباً فيما حصل ولا للأخذ بها فباب الأسباب والمسببات قد يضل فيه عامة الناس قال ابن تيمية : " تحصيل المنفعة الذي يظن له سبباً غير مشروع قد يكون سببه اضطراب المضطر وصدقه ، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له ، وقد يكون أمراً قضاه الله لا لأجل السبب وقد يكون فتنة ، وإن وافق حصول المطلوب السبب غير المشروع كان فتنة فإننا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون ، وينصرون ، ويعانون ، وبرزقون ، مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها " .

والمشروع الذي يظن له سبباً غير مشروع قد يكون سبباً غير مشروع قد يكون سببه اضطراب المضطر وصدقه ، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له ، وقد يكون أمراً قضاه الله لا لأجل السبب وقد يكون فتنة ، وإن وافق حصول المطلوب السبب غير المشروع كان فتنة فإننا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون ، وينصرون ، ويعانون ، وبرزقون ، مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها " .

والمشروع الذي يظن له سبباً غير مشروع قد يكون سبباً غير مشروع قد يكون سببه اضطراب المضطر وصدقه ، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له ، وقد يكون أمراً قضاه الله لا لأجل السبب وقد يكون فتنة ، وإن وافق حصول المطلوب السبب غير المشروع كان فتنة فإننا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون ، وينصرون ، ويعانون ، وبرزقون ، مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها " .

والمشروع الذي يظن له سبباً غير مشروع قد يكون سبباً غير مشروع قد يكون سببه اضطراب المضطر وصدقه ، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له ، وقد يكون أمراً قضاه الله لا لأجل السبب وقد يكون فتنة ، وإن وافق حصول المطلوب السبب غير المشروع كان فتنة فإننا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون ، وينصرون ، ويعانون ، وبرزقون ، مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها " .

والمشروع الذي يظن له سبباً غير مشروع قد يكون سبباً غير مشروع قد يكون سببه اضطراب المضطر وصدقه ، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له ، وقد يكون أمراً قضاه الله لا لأجل السبب وقد يكون فتنة ، وإن وافق حصول المطلوب السبب غير المشروع كان فتنة فإننا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون ، وينصرون ، ويعانون ، وبرزقون ، مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها " .

³¹ . اقتضاء الصراط المستقيم ص 186 .
¹² هذا النص والنصوص أعلاه من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ص 211 .
³ 2. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 224 .

سابعاً : تذرعههم بدعوى "الأسلمة" فيقولون نحن "نُفليتر" هذه الوافدات وننقيها ، وناخذ الصحيح منها مع الاستدلال عليه بالآيات والأحاديث ، وهذا الصحيح إنما هو من ديننا أصلاً ولكننا غفلنا عنه :

لابد أن نفرق بين ما يمكن "أسلمته" وبين ما لا يمكن ، فلا يقول عاقل مسلم بأننا يمكن أن نؤسلم النصرانية ، واليهودية ، والبوذية والطاوية ، ويمكن أن ننقي عقيدة التثليث من المدخن ، ونقبل من عقيدة التثنية بعض تطبيقاتها ، ولا نقبل الماسونية لكونها تتضمن دعوة للإخاء والمساواة والحرية ونحاول تنقيتها وإنما نرفضها كلها وناخذ الدعوات الطيبة التي تنتحلها من مصادرها الأصلية نقلية أو عقلية ، فالعقائد المنحرفة والتطبيقات المبنية عليها ترفض ولا يُقبل فيها ترقيعاً وإنما تكون أسلمتها الصحيحة – إن صح التعبير – برفضها وأخذ الإسلام الصافي الذي قد توافقه في بعض أفكارها ، بخلاف العلوم العامة الحيادية كعلم النفس والإدارة والأدوات والتقنيات كالفنانيات والشبكة العنكبوتية فنستطيع الاستفادة من تقنية البث المباشر مثلا الفنانيات لبث فكر ومنهج الإسلام ووفق ضوابطه ، كما نستطيع الإفادة من نظريات الإدارة ، وتقنيات الإقناع ؛ فنرفض منها ما يخالف الدين منها ، ونقبل ما لا يتعارض مع الدين فيكون مما يرفض مثلا : تقنيات الإدارة التي تقود لعبودية المرؤوسين للرؤساء ، أو وسائل الإقناع والتأثير التي ينتج عنها التفرير بالمستهلكين وخداع المفاوضين وغير ذلك . ولهذا ينادي كثير من العلماء المسلمين في علم النفس والاجتماع والاقتصاد وغيره بما أسموه "أسلمة المؤمن" لما رأوا من جرأة في الاستدلال بالنصوص على غير مرادها الحقيقي وما يتبعه من تسويغ للضلالات. وقد سعى كثير منهم – جزاهم الله خيراً- إلى النظر ببصيرة في الأفكار والنظريات الوافدة بعين التأصيل الصحيح لا "الأسلمة المتعسفة" فما كان منها له أصل في ديننا حقيقة أخذوا الأصل وأبرزوه وقعدوا قواعده¹ ، ومالم يكن له أصل نظروا فيه وفرقوا بين مالم يكن متعارضاً مع الدين ، وبين المعارض المخالف له . والناس من القديم يغترون ببعض الحق المبتوث في الباطل وينخدعون به ، فينبري له بعض المتحمسين ثقة بقدرتهم على استخلاص الحق أو أسلمة الباطل ، فقد حدث مع الأفكار الوافدة من المنطق اليوناني من قبل قال ابن تيمية : " كتب المنطق اليوناني فيها من الباطل والضللال شئ كثير ، ومن المسلمين من اتبعها مع ما ينتحلها من الإسلام وهم الفلاسفة ، ومنهم من لم يقصد اتباعها ولكن تلقى عنها أشياء يظن أنها جميعها توافق الإسلام وتنصره

¹ قال الشيخ الدكتور عبد العزيز النغمشي أستاذ علم النفس ورائد من رواد التأصيل الإسلامي في معرض بيانه الذي أعقب المناظرة العلمية حول البرمجة اللغوية العصبية : " يجب المطالبة بكل قوة بأن يعكف المتخصصون من ذوي الثقافة الشرعية على إخراج برامج مؤصلة مطعمة بما يفيد دون أن تدخل تحت هذا الاسم وهذا الإطار ، ولا يمنع أن تجد بعد أن تنتهي من إعداد البرنامج فيه 10% أو 60% من مفاهيم البرمجة اللغوية العصبية ما دمت أصلاً قد بدأت من مصادر الشرعية وانطلقت من ثوابتك العقدية والعقلية ."

. وكثير منها تخالفه وتخذله مثل أهل الكلام . ومنهم من أعرض عنها إعراضاً مجملاً ، ولم يتبع من القرآن والإسلام ما يغني عن كل حقه ويدفع باطلها ولم يجاهدوا الجهاد المشروع فهذا حال كثير من أهل الحديث والفقهاء¹ والصواب أن يجاهدوا الجهاد المشروع ، وينصحوا بنبذ الباطل والإقبال على المنبع الصافي من كتاب الله وسنة رسول الله .

ثامناً : قولهم : إنما الأعمال بالنيات ، ونحن حتى لو طبقنا تطبيقات غير مشروعة أو شابها أهل الجحيم في شيء فنحن لا نقصد ذلك ولا نريده فلن تضيرنا مشابھتهم :

الحديث المستدل به صحيح ولكن الاستدلال خاطئ والقياس فاسد ، والشبهة قوية . فمن المعلوم أن قوام الأعمال على النيات المنعقدة عليها ، وأمر النية خفي يحتاج إلى صدق وبصيرة ، كما أن العلاقة بين أعمال القلوب وعلى رأسها النية وبين الأقوال والأفعال الظاهرة قد لا يفهمها كثير من الناس فعلى سبيل المثال لا يقول عاقل بأن كلمة الكفر أو مقارفة أعمال الشرك - من غير إكراه- أمر سائغ جائز إن لم تصاحبه نية الكفر والشرك . فالقول بهذا يفتح بوابة الشرك على مصراعيها وينصر القول الشعبي البدعي : "المهم ما في القلب ، والظاهر قشور" ، وقد كان عند المشركين نية حسنة عندما عبدوا غير الله وقالوا : ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . فهل قبل عملهم الشركي على أساس نيتهم الحسنة ؟

إن أعمال الظاهر من أقوال وأفعال لها أهميتها وأحكامها في الشريعة كما أن للباطن وأعمال القلوب أهميته وأحكامه ، ومن هنا كانت أهمية اعتبار فهم السلف الصالح للنصوص وتطبيقهم لها حتى لا تشتبه الأمور لا سيما مع هوى النفوس ورين القلوب فتعود إلى خلاف ما تدعو إليه النصوص الكريمة في حقيقتها ولا ننسى أن معظم أهل البدع قد استخدموا النصوص بأفهامهم السقيمة للتدليل على بدعتهم .

تاسعاً : قولهم : أفتى بجوازها بعض أهل العلم ، ويدرب على تطبيقاتها بعض من ظاهرهم الصلاح والله حسيبهم :

لرد هذه الشبهة لابد أن نتذكر فردية التبعة بين يدي الله سبحانه وتعالى : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فكلُّ يؤخذ منه ويُردُّ إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ، كما نتذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يحذر من المضلين ، وقد يكون هناك مضلين وإن لم يكن إضلالهم عن سبق قصد ونية سوء ، وإنما ضلوا هم فأضلوا من بعدهم ؛ فالباطل كثيراً ما يلبس لبوس الحق فيخفى على الناس ويشتهه عليهم وقد دخل سابقاً كثير من أهل العلم والصلاح في متهاتات المنطق ، ودروب

¹ . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (9 / 266) .

التصوف الغالي وغيره فمنهم من هلك في تلك الدروب ومنهم من رجع وتاب ، ومنهم من نجا ولكن ببعض اللوثات. ثم أن الفتاوى لا تحلل حراماً ولا تحرم حلالاً، وإنما هي تبين الحكم في ضوء تصور المسألة ، والمسألة إلى الآن مشتبهة عند أكثر الناس ، وملتبسة متلونة مما أُخِر صدور فتوى بشأن هذه الوافدات من الجهات الموثوقة للفتيا .

الخاتمة

وبعد هذه الجولة في هذه الفلسفات وتطبيقاتها تبين أن خطر هذه المذاهب بأصولها القديمة وتطبيقاتها المعاصرة مدلهم ، وفتنتها عظيمة . والشر الذي تجمعه وتدل عليه كثير متشعب ، وعلى الرغم من محاولات كثيرين من الحريصين استخلاص ما فيها من خير بعيداً عن لوثاتها العقدية إلا أن هذه المحاولات جاءت وستوء بالفشل - وإن لم يعترف بذلك أصحابها ومديروها - فمصادمة هذه الفلسفات وتطبيقاتها للعقيدة إنما هو في الأصول التي تقوم عليها لا في بعض التطبيقات الهامشية التي قد يدعي البعض إمكانية التحرز منها وهذا لم يدركه مشجعوها من المسلمين الذين يحاولون أسلمتها ، أو أخذ ظاهر حركاتها وترك حقيقة فلسفتها إذ مبناهما على اعتقاد ملحد ملخصه : وجود طاقة كلية غيبية تعطينا قوة الحياة . ولو عادوا للكتاب والسنة عودة صادقة لوجدوا فيها ما يغني هذه المحاولات البائسة ، ويبدوا أن سبب محاولاتهم هذه هي ما وضحه طيبب القلوب ابن القيم فقال : " فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج سياسة خارجة عنها تكملها ، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها ؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده ، وسيب ذلك كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصسه من الفهم الذي وفق له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه ، وفتحوا به القلوب والبلاد ، وقالوا : هذا عهد نبينا وهو عهدنا إليكم ¹¹ .

والتاريخ يشهد على ما فعلت هذه العلوم الفلسفية في عقيدة فئام من الأمة من قبل ، قال الإمام ابن تيمية عن معلمي هذه العلوم وقواها الخفية في عصره : " كذلك كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك أو يأمرؤن به أو لا يوجبون التوحيد ... كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم إذ بنوه على ما في الأرواح والأجسام من القوى والطبائع وإن صناعة الطلاسم والأصنام لها والتعبد لها يورث منافع ويدفع مضار فهم الأمرؤن بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم يبه عنه ²² .

كما أن حركة الروحية الحديثة بصورة " جمعيات تحضير الأرواح " التي اجتاحت العالم الإسلامي وأثارت ضجة إعلامية كبرى في مصر وبلاد الشام في الستينات الميلادية ، وانزلق في شباكها كثير من أهل الإسلام ومنهم طلبة علم شرعي ، ودعاة أنذاك تجعلنا نقف الآن ونحن نواجه التطبيقات الحديثة بحزم فالمسلم لا يلدغ من جحر مرتين ³ .

فإن أردنا صلاح حالنا وسلامة مآلنا فليس ذلك بتشرب الوافدات والاقبال على كل جديد قبل الثبوت والتأكد من هويته وجذوره وأهدافه ، وليكن إقبالنا

¹¹ . أعلام الموقعين 4 / 376 .

²² . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 3 / 34 .

²³ . انظر كتاب اروحية الحديثة للدكتور محمد محمد حسين .

وتشوفنا على الكتاب والسنة فهماً وتدبراً واستشفاءً واستهداءً ومنهجاً لسعادة الدنيا والآخرة ، فما تركا من خير إلا وفيهما دلالة عليه ولا شر إلا وفيهما تحذير منه ، واليقين بهذا من مقتضيات فهم كمال الدين وتمام بلاغ خاتم المرسلين : " وبالجملة فجاءهم - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - بخير الدنيا والآخرة برمته ، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه ، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج سياسة خارجة عنها تكملها ، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها ؟؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده ... وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن ، فكيف لو رأى اشتغال الناس بأرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث ؟ فالله المستعان "1.

وفي الختام أؤكد على ضرورة تذكر انتهاج مروجي هذه الوافدات منهج الباطنية الخفي المتدرج بتقنيات قريبة من الخطوات التي بينها الغزالي في فضائح الباطنية : الزرق والتفرس ، ثم التأنيس ، ثم التشكيك ، ثم التعليق ، ثم الربط ، ثم التدليس ، ثم التأسيس ، ثم الخلع ، ثم المسيح أو السلخ في تدرج لا يتم على عجل ، بل هم يتدرجون تدرجاً خفياً يعتمدونه في أساس تقنياتهم "الألفة والمجارة والقيادة" ، كما لا ينبغي أن تفهم أن تلك التعليمات تلقى على المتدرب بشكل مكشوف بسيط ؛ بل إنه يمر بتعقيدات وتعليمات وصقل ، قد يأخذ فيها مدداً طويلة أو قصيرة حسب ميوله وذكائه وتقبله وإيمانه وتطبيقه ، ولهذا ويشدد ولاءه ودفاعه عن ما تبناه .

ولهذا كان التحذير من أخذ الفكر والرأي من غير المحجة البيضاء كما قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما محذراً: " من أخذ رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله لم يدر على ما هو منته إذا لقي الله "2. فاللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم أبرم لأمتنا أمر رشديعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر .

11. أعلام الموقعين 4 / 376 .

2. أخرجه الهروي في ذم الكلام ص 36 .

المراجع*

1. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
2. اقتضاء الصراط المستقيم لخالفه أصحاب الجحيم . لابن تيمية .
3. بدائع الفوائد . لابن القيم .
4. فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي .
5. مقدمة ابن خلدون . عبد الرحمن ابن خلدون
6. التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية محمد عز الدين توفيق .
7. تمهيد في التأصيل د. عبدالله الصبيح
8. نظرية المعرفة الكندي د. راجح
9. البوذية نمسوك د. عبدالله
10. مدخل علم النفس ترجمة د. لندا دافيدوف ،
11. علم النفس المعرفي الزغلول ود. عماد الزغلول . د. رافع
12. مدخل لنظريات الشخصية . د. باربرا انجلز ، ترجمة د. فهد بن عبدالله بن دليم

* حتى خرج هذا البحث كان هناك استقصاء شاملا لكل ما أمكنني الوصول إليه من الكتب المؤلفة حول هذا العلم أو فلسفته أو تقنياته العربي منها والمترجم والأجنبي ، بالإضافة للمواقع العلمية على الشبكة العنكبوتية ، وتمت كثير من المراسلات واللقاءات مع المتخصصين والباحثين المهتمين بهذه التطبيقات الجديدة ، والمثبت هنا فقط أبرزها . وقد كانت بعض مادة هذا الكتب مطبوعة ضمن مذكرة الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه ومذكرة " الباطنية المعاصرة وخطرها على الأمة " ، وفي مقالات نشرتها عبر بعض الصحف والمجلات .

13. الحركات الباطنية
أحمد الخطيب
د. محمد
14. الروحية الحديثة دعوة هدامة
د. محمد حسين
15. اتجاهات هدامة في الفكر العربي المعاصر
د. محمد حسين
16. مقدمات في الفلسفة
عبد المعطي محمد
د. علي
17. سلسلة الماكروبيوتيك
يوسف البدر
د.
18. الماكروبيوتيك
التركي .
د. خالد
19. الفراسة
البدر
د. يوسف
20. الجوارح وأسرار الضوء
عامر
د. ماجد
21. أثر المادية والروحية في التوجيه
د. محمد البهي
22. تفسير المعرفة وعلاقته بنظرية الكون
د. راجح الكردي
23. مباحث في منهجية الفكر الإسلامي
د. عبدالمجيد النجار
24. المعجم الفلسفي
جميل صليبا
د.
25. فلاسفة الشرق
ترجمة : عبدالحليم سليم .
26. الفكر الشرقي القديم
د. جمال المرزوقي
27. دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي .
د. حسام الدين الألوسي .

28. موقف الإسلام من السحر
حياة با أخضر .
د.
29. موقف الفلاسفة المنتسبين للإسلام من التنبؤ
بالغيب .
د. حياة با أخضر
30. الأحلام وقواها الخفية تأليف : د. آن
فراداي ، ترجمة : عبدالعلي الجسماني
31. قدرات غير محدودة
انتوني روبينز
32. قوة عقلك الباطن
د. جوزيف ميرفي .
33. خوارق اللاشعور
د. علي الوردي .
34. آفاق بلا حدود .
محمد التكريتي .
35. نظرات في البرمجة اللغوية العصبية
د. محمد الصغير .
36. موسوعات الأديان والمذاهب
37. مذكرات دورات البرمجة العصبية والطلاقة
والماكروبيوتيك والريكي لمستويات مختلفة
لجمع من المدربين (ابراهيم الفقي ، نجيب
الرفاعي ، محمد التكريتي ، عوض القرني ،
سمير بنتن ، محمد عاشور ، علي شراب ،
عبدالرحمن الفيقي ، عبدالناصر الزهراني ،
سعود المنذح ، شكري الشيخ ، طلال خياط ،
حسن البشل ، وغيرهم من مدربي البرمجة أو
الطلاقة)
38. كتب وألبومات سمعية ونشرات نادي السعادة ()
فواصل) د. صلاح الراشد

المراجع الأجنبية :

39. Encyclopedia Britannica .
40. Enhancing Human Performance: Issues, Theories, and Techniques; US National Academy Press, 1988.
41. Enhancing Human Performance: In The Mind's Eye; US National Academy Press, 1991.
42. Enhancing Human Performance: Learning, Remembering, and Believing; US National Academy Press, 1994.
43. Heap, M. Neurolinguistic programming – an interim verdict, Hypnosis, Croom Helm, London, 1988, pp 269-280.
44. Lindsey, R. "Spiritual concepts drawing a different breed of adherent, NY Times, Sept. 29, 1986.
45. Encyclopedia of Systemic Neuro-Linguistic Programming and NLP New Coding, Robert B. Dilts, Judith A. Delozier, 2000.
46. Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming. Richard Bandler, John Grinder, Real People Pr;1981.
47. Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis, John Grinder, Richard Bandler, Real People Pr; 1981.
48. Heart of the Mind: Engaging Your Inner Power to Change With Neuro-Linguistic Programming, Connirae Andreas, Steve Andreas, 1989.
49. Changing Belief Systems With NLP, Robert Dilts, April 1990.
50. The User's Manual for the Brain, **Bob G. Bodenhamer, L. Michael, Ph.D Hall, L. Michael. Hall** Publisher: Crown House Publishing; 2001.
51. User's Manual for the Brain, Vol. II: Mastering Systemic NLP, **L. Michael Hall, Bob G. Bodenhamer** Publisher: Crown House Publishing; 2003.
52. America, the Sorcerer's New Apprentice: The Rise of New Age Shamanism, **Dave Hunt, T. A. McMahon**, Harvest House Publishers, Inc.; 1988.
53. **Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D.**, Richard Bandler, et al,1997.
54. THERAPY'S DELUSIONS : The MYTH of the UNCONSCIOUS and the EXPLOITATION of TODAY'S WALKING WORRIED, **Richard Ofshe, Ethan Watters**, Simon & Schuster; 1999.
55. Manufacturing Victim: What the Psychology Industry Is Doing to People, **Dr Tana Dineen**, Robert Davies Multimedia; 3rd edition, 2001.
56. Recovery from Cults: Help for Victims of Psychological and Spiritual Abuse, **Michael D. Langone**, W.W. Norton & Company; 1995.
57. **Becker, Susan K., and Bruce D. Forman. 1989. "Zen Buddhism and the Psychotherapy of Milton Erickson: A Transcendence of Theory and Self". Psychology: A Journal of Human Behavior 26, 2-3: 39-48.**
58. Rosemarie Wulf, The Historical Roots of Gestalt Therapy Theory;; Gestalt Dialogue: Newsletter of the Integrative Gestalt Centre, November, 1996.

