

اوتسو

نسخة معالجة
وصفحات وردية

www.ibtesama.com
منتديات مجلة الإبتسامة

القاموس
الروحي لكل الأزمات

القاموس الروحي لكل الأزمات

المعالجة وتصغير الحجم
والتحويل لصفحات فردية
فريق العمل بقسم
تحميل كتب مجانية

www.ibtesama.com
منتديات مجلة الإبتسامة

شكرا لمن قام بسحب الكتاب

أوشو كتاب ألف باء التتوير.

للمزيد من الكتب و المعلومات عن المعلم على الصفحات

<https://www.facebook.com/OSHO.ARABIC>

<https://www.facebook.com/bejokeOSHO>

<https://www.facebook.com/everyday.osho.arabic>

أو على الكروب

<https://www.facebook.com/groups/osho.arabic.z>

THE ABC OF ENLIGHTENMENT

ألف باء التنوير

تأليف: أوشو

ترجمة: د. علي الحداد

Copyright 2003 osho International foundation, Switzerland

www.osho.com

All rights reserved

حقوق الطبعة العربية محفوظة للناشر ©

للطباعة والنشر والتوزيع

والخيال

بناية يعقوبيان بلوك ب طابق 3 - شارع الكويت

المنارة - بيروت - 2036 6308

لبنان - تلفاكس : 009611-740110

E-mail: alkhayal@inco.com.lb

الاخراج والتنفيذ والخيال للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة الأولى صيف 2009

ohso علامة تجارية مسجلة، عائدة إلى مؤسسة أوشو الدولية، لا يجوز استعمالها

إلا بإذن خاص من المؤسسة الأم.

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أم الاللكترونية أم الميكانيكية؛ بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من

الناشر:

أوشو

ألف باء التنوير

ترجمة: د. علي الحداد

دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع

تمهيد

الكلمات ليست مجرد ألفاظ، أنها وسيلة تعبير وتواصل بينك وبين الآخرين. كذلك هي وسيلة تفاهم. بالكلمة تؤثر على من هم حولك. وكذلك هم يستعملونها للتأثير عليك. إن للكلمات معان، أطلق على شيء ما عدة أسماء، وتخيل ردة فعلك. كل أسم سيجعلك تنظر إليه نظرة مختلفة عن الآخر.

عند المساء، تجلس صامتاً على شرفة منزلك، الشمس اختفت، وها هي النجوم بدأت تظهر في كبد السماء. لا تقل «إنه منظر رائع». لأن اللحظة التي قلت فيها إنه منظر رائع، لن تبقى هي هي. بقولك «منظر رائع» تكون تستحضر الماضي. كلمتك «رائع» تحتوي تعابير عدة عن الجمال وكل تعبير هو جديد كلياً. الحياة الآن ليست هي كما كانت من قبل. ولن تكون ثانية هكذا. إذن لماذا تتحدث بصيغة الماضي؟ الحاضر أوسع وأرحب. والماضي قليل الإتساع، ضيق. لماذا تنظر من خلال ثقب في جدار، بينما بإمكانك الخروج والنظر إلى السماء، كل السماء؟ لذا، إياك واستعمال الكلمات، وإن اضطررت، فاختر كلماتك بعناية فائقة، ذلك لأن لكل كلمة سحرها الخاص وتأثيرها المميز. كن دائماً باختيار الكلمات، قلها بإحساس يعبر عن الحب.

هناك كلمات تعبر عن الأحاسيس وأخرى عن العقل، دعك من هذه

الأخيرة، واستعمل تلك التي تعبر عن الاحاسيس. هناك كلمات تسبب الخلافات والصدمات، وبمجرد أن تلتفظ بواحدة منها، سيدور نقاش وجدل. إذن دعك من أمثال هذه الكلمات. إياك واللغة الجافة، إنتقِ الكلمات المؤثرة، كلمات الحب، كلمات الحنان، فلا شك ستشعر بتغير هائل.

قول كلمة، بدون الاهتمام باختيارها، قد يسبب سلسلة من المآسي. ولكن إن أحسنت الاختيار فلن تكون هناك مأساة. مجرد تغيير بسيط، قد يخلق فرقاً كبيراً. ما عليك، إلا إن تكون جد حذر، ولا تلجأ لاستعمال الكلمات إلا عند الضرورة. تجنب الكلمات المثيرة للجدل والنقاش. تلفظ فقط بالكلمات المثيرة للأحاسيس والمشاعر.

إن تمكنت أن تصبح خبيراً في إختيار الكلمات، فستتغير كل حياتك، كذلك علاقاتك مع الآخرين. لأن الكلمات هي التي تعبر عن العلاقات وترمز إلى نوعيتها. حتى الإيماءة هي كلمة. تجنب أية كلمة، تثير الغضب، النقاش والجدال، واستبدلها بكلمة تريح النفس. أفضل الأشياء هو الصمت، من ثم الغناء، فالشعر فالحب.

الإبتهاج/الفرح

الإبتهاج كلمة نسيناها كلياً، لقد أجبرنا على نسيانها، هكذا أراد المجتمع، وهكذا أرادت الحضارة. المجتمع يستثمر جهوده لإنتاج البؤس، وكان البؤس غذاؤه. المجتمع لا يسعى لإنقاذ ما تبقى من فرح في حياة البشر، بل لإنقاذ البؤس، إن شارف على الزوال. المجتمع لا يسعى من أجل بني البشر، بل يستغلهم لأهدافه وغاياته. والمؤسف أننا نعتبر المجتمع أكثر أهمية من الإنسانية: حتى الثقافات والحضارات والمعابد الدينية. كل هذه صارت أكثر أهمية من الإنسانية. كان مفترضاً أن يكونوا في خدمة الإنسان، ولكن، ويا للأسف، يبدو أن الإنسان وجد ليكون في خدمتهم.

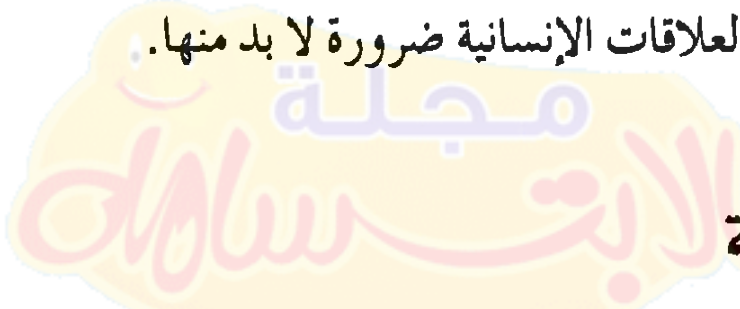
يولد الأطفال وهم فرحين، مبتهجين، لأن البهجة هي توأم الطبيعة. إنها ليست شيئاً يولد من العبث ومن أجل لا شيء، إنها ضرورية لكل إنسان في هذا العالم، إنها الحياة الداخلية للإنسان، إنها الدليل على كونك إنساناً حياً.

الإبداع/الخلق

الإبداع قد لا يؤثر على عمل معين، الإبداع هو عملية خلق نوعي في الوعي البشري. كل شيء نفعله قد يتحول - يصبح - إبداعاً، إن عرفت ما هو الإبداع.

الإبداع يعني الإستمتاع في فعل كل شيء، وكأنه تأمل، هو القيام بفعل كل شيء، إنما بحب. إذا أحببتي وعبرت عن حبك بصدق، هذا إبداع، أما إذا ما أحببتي دون تعبير بصدق فهذا عمل روتيني. إن واجبك أن تفعل شيئاً ما، أن تبدع من حين لآخر. ماذا ستفعل في الوقت الآخر؟ هل بمقدورك إيجاد أفضل لتفعله؟ هل إذا قمت بعملية طلاء الجدران، تعتبر نفسك قمت بعمل خلاق؟ ... إن عملية الطلاء هي مجرد تنظيف لا أكثر. بينما لو رسمت لوحة، تكون قد أبدعت.

إذا تحدثت إلى صديق ولوقت طويل، تكون تهدر وقتك. فلماذا لا تخصص وقتاً للكتابة، للرسم، للنحت. هذا لا يعني أن تتخلي عن صداقتك، فالعلاقات الإنسانية ضرورة لا بد منها.

الكالا كلمة سنسيكريتية تعني الوقت والموت في آن. كلمة واحدة تحمل معنيين متناقضين: الوقت والموت. ذلك، لأن الوقت «هو» الموت. لحظة ولادتك، تكون مستعداً للموت. الإثنان يجتمعان في لحظة واحدة، الولادة والموت. حتى يوم الولادة هو يوم الموت. هناك أمر واحد مؤكد: ستموت، وكل ما عدا ذلك مشكوك فيه، قد يحدث وقد لا يحدث. قد تتزوج وقد لا تتزوج. أما الموت فأمر محتوم لا مفر منه. منذ أن يخرج الإنسان من رحم أمه، يبدأ رحلة، قد تطول وقد تقصر، نحو الموت.

دخول الحياة يعني القبول بالموت.

الأبدية هي اللاموت. ولكن أين نجد الأبدية؟ بأي طريقة؟ علينا تفهم كيفية الاستفادة من عامل الزمن.

يسير الزمن أفقياً، ما إن تنتهي لحظة، حتى تبدأ أخرى. وهكذا دواليك، لحظة تنتهي وأخرى تبدأ.

إننا نعيش على حافة الزمن ... يأتي النهر ويعبر دون انقطاع، ويستمر إيقاع الزمن. هكذا نحن نعيش، هكذا نعيش الزمن. لحظة تنتهي وأخرى تأتي.

هناك طريقة أخرى. لماذا ننظر إلى النهر بدلا من أن تقفز فيه؟ هكذا يتوقف الزمن، حينها، حين تقفز في النهر، تكون تتحرك عامودياً. وهذا ما يسمى صليب المسيح. الصليب هو رمز للزمن. إنه مؤلف من خطين: واحد عامودي والآخر أفقي، على الخط الأفقي تمتد يداه، وعلى الخط العامودي علق رأسه وكامل جسده. الهدان رمز الفعل، العمل والإمتلاك رمز الأبدية. لذا، كل ما نفعله، نفعله ضمن الوقت، وكائناً من كنت يجب أن تتوجه نحو الأبدية. كل ما تنجزه، إنما تحققه ضمن الزمن. ومهما كانت طبيعتك فهي للأبدية. إذن تخل عن الفعل والآخذ، وكن كائناً بشرياً. يمكنك فعل هذا الآن، وليس بعد لحظات. إذا تجاهلت التفكير بالماضي والحاضر والمستقبل، فسيتوقف الزمن. لا شيء يتحرك، صمت مطبق، هذه هي الأبدية.

إبهام/غموض

كل ما هو جميل هو مبهم. الجمال مبهم، الفرح مبهم، الضحك مبهم، الحب، السلام، التنوير، كل هذه مبهمة. مبهمة لأن لا معنى لها أبعد من ذاتها. معانيها جوهرية حقيقية.

احفظ قدر ما استطعت من الكلمات المبهمة، هكذا تغتني ذاتك.

الإبهام

يستعمل الصوفيون، العبارات الموهمة بصحة ما نريد إيصاله، وليس عبارات تتناقض مع ذاتها. إن في هذه العبارات إدانة لقائلها. وتدل على أن هناك خطأ يجب تصحيحه. على عكس ما يقوله الصوفيون، حيث ينطقون بما لا يستوجب التصحيح. التناقض هنا هو نوع من الغموض غير القابل للتفسير.

الوجود سر غامض. الرياضيات قابلة للفهم، العقل قادر على استيعابها، لأن العقل يرفض كل ما لا يفسر وما لا يفهم... وكل من يعرف الحياة، يعرف أن أرسطو كان إنساناً هادئاً هدواً لم يعرف الوجود مثله. ويعرف أيضاً، إن أرسطو هو أب الفلسفة الحديثة، أب العلوم الحديثة. إنما، نشهد اليوم ثورة ضد آرائه وأفكاره. الصوفيون هم دائماً ثائرون، وقد لحق بهم فيزيائيو اليوم.

الإثم/الذنب

الإثم هو التجارة السرية لما يسمى المؤسسة الدينية. إنه أسلوبهم، جعل البشر يشعرون بالذنب ويلومون أنفسهم لأنهم مذنبون، فلا يحترمون أنفسهم. إنهم يشعرون دائماً بأنهم متهمون. هذا ما تريده المؤسسات الدينية، تريد البشر أن يشعروا بأنهم لا يستحقون نعمة الجمال ولا نعمة الله، وبأنهم مجرد قطع حديدية صدئة. وهكذا يتحول هؤلاء البشر إلى باحثين عن مرشدين يرشدونهم إلى طريق الخلاص، عن من يعتمدون عليه.

إن مثل هؤلاء، استغلوك لقرون وقرون، وما يزالون يحاولون استغلالك.

الإحتفالات

هل فكرت يوماً، لماذا كل العالم، من مختلف الثقافات والإثنيات يخصص سنوياً، بضعة أيام للإحتفالات؟ هذه الأيام القليلة هي مجرد تعويض عن أيام التعب والشقاء. لقد سلبت الحياة البشر كل مباهجهم، وإن لم يخصص لهم بضعة أيام يحتفلون خلالها، فلا شك سيشكلون خطراً على ثقافة مجتمعهم ومجتمعهم في آن.

كل المجتمعات ترى لزاماً عليها فعل ذلك، حتى لا يشعر الناس أنهم تعساء بوئساء. ولكن ما هذه الإكذوبة؟ المفرقات النارية والأضواء الخادعة للنظر لا يمكنها إدخال البهجة إلى قلوب الكبار. إنها تبهج الصغار والأولاد، أما الكبار فلا. ولكن في ذات كل إنسان، هناك احتفالات دائمة ومستمرة على مدار أيام السنة.

الأسرار

الأسرار هي الحقيقة الأولى والأساسية، الحياة كلها، في كليتها، هي سر. إنها ليست مسألة تتطلب حلاً، إنها ليست مجرد اسئلة تتطلب احموة، ولا تشرح أو تفسر. ستبقى سرّاً غامضاً. والغموض بالنسبة للحياة، ليس حدثاً عارضاً يمكنك إهماله.

الإحباط

الإحباط يأتي كظل للنجاح. في المناطق الفقيرة، في الشرق، نادراً ما يهزم الناس بالإحباط، لأنه لا نجاحات تذكر. إذن لا ظلال لهذه النجاحات. على عكس ما هو حاصل في الدول الغربية الثرية جداً، حيث

كل ما يُطلب هو متوفر، هناك افتقار للإحساس بالرضا. هذا هو الإحباط. في الغرب، وبسبب الإحساس بالإحباط، أخذ الناس يتجهون نحو التأمل، نحو الصلاة.

برأيي، واستناداً إلى مراقبتي، أن البشر يتجهون نحو التأمل، فقط. حين يكونون على مفترق طرق، وأمام خيارين لا ثالث لهما. الإنتحار أو التحول. عند هذه النقطة، عند بلوغ قمة الإحباط يبدأ التحول... لا يمكن للإنسان الذي تعوزه الهمة أن يتحول، التحول لا يقوم به إلا أولئك المفعمون بالحوية الذين سيطر الإحباط عليهم كلياً. وفشلوا في إيجاد سبيل للتخلص منه. ساعتئذ يتوجهون إلى داخلية ذواتهم... أو بالحري يحجون إلى ذواتهم.

حين تصاب بالإحباط، ما عليك إلا الانتظار حتى ينتهي كما جاء. لا شيء يدوم إلى الأبد، وبعد زوال حالة الإحباط، كن يقظاً، كن منتبهاً إلى أنه بعد الإحباط، بعد الليل، هناك فجر، وهناك شمس ستشرق، فإن عرفت كيف تستفيد من هذه اللحظات، تكون قضيت على آثار الإحباط، واعلم أنه لولا الإحباط لما كان لشروق الشمس معنى، ولما كان سبب للفرح والسرور.

ولكن ماذا نعمل؟ ننكفئ على ذواتنا، فنعود ونصاب بالإحباط - لا ضير أن يصاب أحد بالإحباط، لأنه يتعلم من خلال حالته هذه أشياء كثيرة، ولكن بدلاً من الإحساس بالإحباط لماذا لا نتساءل «لماذا نصاب بالإحباط؟ يجب أن لا نصاب به»، حين تقول «يجب»، فهذا يعني أنك بدأت مقاومة الإحباط. ليس هما أن تشعر مرة واحدة بالإحباط، ولكن لا أن تشعر به ثانية وثالثة، وإلا سيسوش عقلك، ولن تعرف إلى نور الفجر الذي سيزغ.

إذا أصبت بالإحباط تقبّل ذلك، لا تشغل بالك بالتساؤل لماذا؟ دعه يصل إلى نهايته فيختفي، سيزول من تلقاء نفسه. الحياة متحركة، ولا شيء يهني على حاله، والحياة ليست بحاجة إليك، ها هو النهر يجري دون الحاجة إليك، وكيف يمكنك مساعدته، إن حاولت، فهذا يعني الك جهنون، إنه يجري من تلقاء نفسه، فدعه يجري.

الإحباط/التحدي

في الإنكليزية هناك كلمتان رائعتان ومميزتان. إحداها الإحباط والثانية التحدي، هل تشعر بأن رأسك فقد معناه، ولست قادراً على الوصول إلى قلبك، ساعتئذ تصاب بالإحباط، كذلك حين يصبح منطفلاً خارج الموضوع، ولا تعرف ما هو التأمل، وقد تصاب بالجهنون، ولكن إذا كنت تعرف ما هو الإستغراق التأملي - إنه لحن تحويل المتناقضات إلى عناصر متكاملة - ساعتئذ تكون تتحدى: وتلج عالماً جديداً برؤية جديدة ووفقاً لمنظور جديد.

التأمل هو فن تحويل الحماقات إلى حقيقة. التأمل هو فن إيصالك إلى ما هو أبعد من العبثية، إلى حصافة العقل وسلامته. التأمل هو أهم اختراع عرفته البشرية، ولا أعتقد أننا سنكتشف ما يقضي على التأمل.

الإحترام/الإجلال

أنا لا أملك فلسفة للاعنف. ولكن أملك وسيلة للحياة التي يمكنك من مهتها احترام الحياة، ومن منظور مختلف كلياً. اللاعنف يعني ألا تقتل أحداً، فهل يكفي هذا؟ ... إنه منطق سلبي، لا تقتل أحداً، لا تؤذ أحداً. هل يكفي هذا؟ إحترام الحياة، يعني المشاركة، إعطاء الفرح، الحب،

راحة البال، والنعمة الأبدية... فبقدر ما تستطيع مشاركة الآخرين، فلا تتردد.

إذا احترمت الحياة، فسيتحول هذا الاحترام إلى شكل من العبادة. أطعم ضيفاً فلا شك سيجلك ويحترمك.

لو تتمكن من تعلم كيف نفهم ذواتنا الداخلية، فلا شك سنمنح كل الكائنات الحب والحنان، وسنمنح الحياة احتراماً لا يقدر.

الأحجية

الكون أحجية لا حل لها، لا يستطيع أحد إيجاد حل لها. لكن كلما انغمست في التأمل، وأصبحت صامتاً، وأصبحت أكثر صمتاً ستجد الطريقة التي توصلك إلى حلها. وفجأة، لا تعود هناك أحاجٍ ولا مسائل، ولا شيء يتطلب حلاً. الكون، أفكار، تختفي مع بداية ممارستك للتأمل، وكذلك تختفي غيرها من الأفكار. هذا ما يقول به كهنة الرن

الإحساس

فكر قليلاً، وتنعم بالإحساس. لا تعتمد على العقل كثيراً بل على الحدس. التفكير قد يقودك إلى المتاهات ويخدعك، قد يوهمك أنك تقوم بعمل جاد. بينما، في الحقيقة، أنت تبني قصوراً في الهواء. الأفكار هي لا شيء، هي مجرد قصور في الهواء.

الإحساس أكثر التصاقاً بالجوهر، إنه يحولك من حالة إلى حالة. التفكير بالحب يختلف عن الإحساس به. التفكير يغذي الأنا، لأن الأنا

تغذى من الخيال. الأنا لا تتقبل الواقعية، والتفكير منهج خيالي.
تحول من العقل إلى القلب، من التفكير إلى الإحساس، من المنطق إلى
الحب.

الإحسان/المحبة

منذ آلاف السنين وهناك من يحسن إلى الفقراء، لكن ما قضي على
الفقر، بل ازداد عدد الفقراء. أهذا هو المطلوب؟ إذا كان نعم هذا هو
المطلوب، فلماذا من الضروري، عبر آلاف السنين، ان يختفي الفقر
والفقراء. في الواقع الإحسان يغذي الفقر.

المطلوب هي إخبار الفقراء «أنتم مستغلون وعليكم التمرد والثورة
سد مستغليكم. سيستمر الفقر إلى أن يعي الفقراء، أن فقرهم ناتج عن
استغلالهم من قبل قلة من البشر، لا تسلبهم أتعابهم وحسب، بل تمتص
دماءهم أيضاً. الفقر ليس تكفيراً عن خطايا ارتكبتها في الماضي، بل
بسبب نظام مجتمعي يعتمد على الاستغلال».

على رجال الدين والمحسنين أن يعوا. قدموا الكثير للفقراء عبر قرون
وهرون، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ لا أحد يتنكر لأهمية مساعدة
الفقراء، لكن هذه المساعدة تحولت إلى خدمة المستغلين، وألقت ستاراً
على بنية المجتمع الاستغلالية.

الأحلام

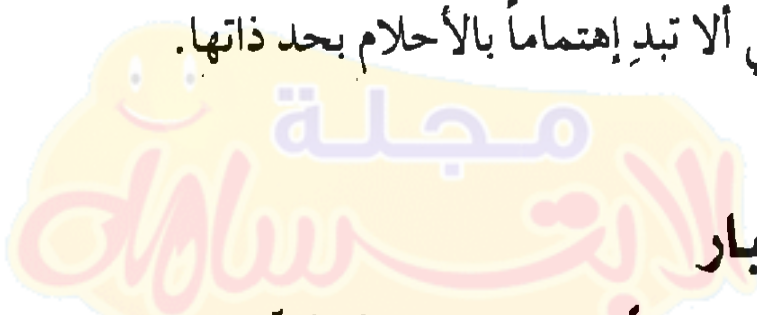
لعلم الأحلام لا يساعدك لتصبح متوراً، على عكس مشاهدتها.
ها هو الفرق بين علم النفس والدين، علم النفس يحلل الأحلام:

الدين يراقب الأحلام، يساعدك لتصبح متنبهاً لها. ولحظة تعي أحلامك، سوف تختفي هذه الأحلام، هي موجودة فقط بسبب عدم إدراكها. وإنه شرط أساسي لوجود الأحلام.

البوذي لا يحلم، ليس بمقدوره ذلك، حتى ولو أراد أن يحلم فلن يكون بمقدوره ذلك. لماذا؟ لأنه في الليل، حتى وإن كان يغط في سبات عميق، يبقى كيانه واعياً كذلك ذاته.

هناك أحلام النوم، وأحلام اليقظة، وبكل بساطة أنت تتغير من حلم إلى آخر، من نوع حلم إلى نوع آخر.

نصيحتي ألا تبدِ اهتماماً بالأحلام بحد ذاتها.

الإختبار

أنا لست سياسياً ولا رجل دين. أنا أعلم فن الحياة، الحياة بكليتها. قد يوافقني الملحد، أو المسيحي، أو اليهودي أو المسلم. أنا لا أقول، إن أردت أن تكون حياً عليك أن تؤمن بشيء. أنا أدعوك للتجربة للإختبار، فإن وجدت شيئاً واقعياً، فالأمر يعود لك، إما أن تقتنع أو لا. ولكن، أنا لست الذي يعطيك الإيمان... أنا قادر، فقط، على إرشادك إلى كيفية البحث والاستعلام، إلى كيفية الإستقصاء، إلى أساليب التجربة والإختبار.

الأخطاء

ليس عجباً إن اخطأت يومياً. انت لست إنساناً بلغ مرحلة الكمال. إذن الأخطاء دلالة على طبيعتك البشرية، وإلا فأنت إنسان خارق قريب

من القداسة. شيء رائع أن تبقى واحداً من بني البشر، ولكن لتبقى كذلك، عليك أن تخطيء. فلا تهتم لذلك.

لا تعذب نفسك، لا تشعر بالذنب وتؤنب نفسك بسبب ما ارتكبته من أخطاء. لا ضرورة لهذا كله. كلنا معرضون للوقوع في الخطأ، إنما علينا ألا نقع في الخطأ ذاته مرتين. كلما ارتكبت هفوة جديدة. كلما عني ذلك أنك تموت وتكبر، أما أن تعيد الخطأ ذاته وترتكب الهفوة ذاتها. فهذا يعني أنك إنسان ثابت في مكانك ولا تتعلم من تجاربك.

الأخلاق

ما يقال إنه واجب أخلاقي، هو نوع من المتاهات التي يفرضها الآخرون. إنها نوع من السيطرة، نوع من العبودية، لأنك لست أنت من قرر الصح والخطأ، بل غيرك قرر ذلك وأبلغك قراره. حتى بت غير قادر على التمييز بين الأخلاقي والأخلاقي. فالذي قد يكون أخلاقياً في مجتمع ما، قد يكون لا أخلاقياً في مجتمع آخر.

أنظر حولك، واسمح لنظرك أن يجول الكرة الأرضية. ستفاجأ، حين تعرف، أن لكل بلد مفاهيمه الأخلاقية والتي قد تتعارض وتتناقض مع المفاهيم الأخلاقية لبلد آخر. فكيف يكون هذا؟ بالنسبة لي الصواب هو الصواب، والخطأ هو الخطأ في كل مكان. الأخلاقيات لا يمكن أن تكون هندية، بوذية، مسيحية، محمدية أو غير ذلك. إنما هذا هو الواقع، الحقيقة، أن هذه المفاهيم الأخلاقية هي من اختراع البشر والمجتمعات البشرية، وكل مجتمع قرر صوابية هذه المفاهيم لأنها تناسب مع ما يريد. بالنسبة لي الأخلاقيات أشبه بالقيود والأغلال.

الإرتباط

الإرتباط يعني أن نلتصق بشيء ما، وليس لفترة محددة بل إلى الأبد. إننا نطلب المستحيل، الحياة متحركة ولا شيء يبقى على حاله.

كثيراً ما نصاب بالإحباط، بسبب عدم نيلنا ما نتوقع. الحقيقة أن التوقعات سبب المآسي. يتمنى الإنسان في مستقبل العمر، أن يبقى فتياً، هذا هو المستحيل بعينه، ف عاجلاً أم آجلاً ستتقدم به السن، وتبدأ رحلة العذاب. التقدم في السن هو سنة الحياة، هو الوصول إلى أعلى القمة، القمة المغطاة بالثلج، حيث ينعكس ضوء الشمس ساطعاً ولكن التعلق بالصبا، يخيب آمالنا. لن نبقي في مستقبل العمر. إننا نتعلق بالجسد، لكن الجسد فانٍ. طبيعي أن نحب جسدنا، أن نهتم به، شرط ألا نرتبط به. علينا أن نتذكر أن الجسد هو مجرد فندق للروح، فندق نمضي به ليلة، ليلتين، أو شهوراً وسنوات، وعند الصباح نغادره.

الإرشاد

كل أساتذة العالم يزرعون أفكارهم، ويطبعون صورهم في رؤوس أولئك الباحثين عن يرشدهم. إنها أخطر لعبة يلعبها الإنسان. لأنه، دائماً، هو الخاسر. إذا نجح أستاذ في طبع آرائه وأفكاره ومعتقداته. إنه، بالنسبة لي، ليس مرشداً، إنه العكس تماماً. إذ لا أحد يعرف ماهيتك، أنت وحدك تعرفها. وعليك أن تنمو وتتطور وفقاً لطبيعتك ومشيتك، وليس وفقاً لما يريد أي مرشد آخر.

يكفي أن تكون طبيعياً وعفويّاً... ولن تكون بحاجة إلى مرشدين وواعظين، إنهم سبب وجود الكثير من المجانين، وسبب تعاسة الكثيرين والعذابات النفسية.

عليك التخلي عن سماع «يجب» و «لا يجب». إصغ إلى صوتك الداخلي ونفذ ما يقول. إفعل ذلك بغض النظر، إن اعتبر الآخرون هذا خطأ أم صواباً.

إذا كنت قادراً على فعل هذا، إذا كنت قادراً إن تكون أنت نفسك، إن برعم طبيعتك البشرية. ساعثذ ستنال النعمة والسلام الذي لا تعجز التلمات عن وصفه... ستصبح قصيدة، أغنية، رقصة، لأنك ستنسجم مع الوجود ولا يمكن أن تكون منسجماً مع الوجود، إلا إذا كنت منسجماً مع نفسك. لا أحد بحاجة لإرشادات شخصية، لأنها مسميات ملوثة لتعلمك الاعتماد على الآخرين الذين سيجعلونك على مثالهم.

أنا لا أوجهك ولا أرشدك، لا أقول لك كن هذا أو ذاك. بكل بساطة سألف أمامك صامتاً، وما عليك إلا الإصغاء لصوتك المنبعث من ذلك. إنه مرشدك الحقيقي، المرشد في داخلك.

الأستاذ

الأستاذ هو إنسان يعطيك مجموعة معارف ليست ملكه. إنه لا يعرف شيئاً عنها، لأنه لم يختبرها. قرأ عنها، أو حدثه الآخرون عنها فقط، وهو يمتلك المقدرة على نقلها إليك شفويًا، وعقليًا. إنه بارع في عملية التواصل مع الآخرين.

الأستاذ المثالي هو ذاك الذي يعرف أنه لا يعرف شيئاً، وأنه لم يختبر أباً من المعلومات التي لديه. أما الأستاذ العادي، فهو الذي يقتنع بصوابية ما يعلمه للآخرين، أنه ليس بخادع فقط، بل مخدوع أيضاً، يعيش وهمًا كبيراً. إنه يقنع الآخرين بما يقول لهم، وحين يتأكد من قناعهم، يقتنع هو الآخر.

الإستثنائي

أنا لا أومن بالمساواة بين البشر، لا أومن لسبب بسيط، ألا وهو استحالة المساواة. سقراط هو سقراط، وليس بمقدورك أن تخلق كل البشر كسقراط، تحقيقاً لمبدأ المساواة.

تماماً مثل سقراط، لكل كائن بشري خاصيته. لا أحد على قدم المساواة مع أحد، ويجب أن يكون ذلك، وإلا تحول العالم إلى مصدر السأم والملل. تخيل الورود في كل أرجاء الأرض، تخيلها من ذات اللون وبذات الحجم، لا.. لن يكون هذا.. العالم يريد تنوعاً في اللون والحجم وحتى في العطر الذي تنفثه هذه الورود..

أنا أومن، أن لكل فرد خاصيته وفرادته، ولا أومن بالمساواة بين الأفراد. ولكنني أومن بتساوي الفرص للجميع... وهذا أمر مختلف كلياً. علينا توفير الفرص للزهور كي تنمو، الفرص المتساوية لزهور اللوتس، الفرص المتساوية لجميع بني البشر كي يحققوا أحلامهم وأمانهم. هذا يحلم أن يكون طبيياً وذاك يحلم أن يكون رساماً، نحائناً، علينا توفير الفرص لهم وبالتساوي، شرط ألا يجبر أحد أن يكون غير ما هو يريد أن يكون، وإلا نكون ندمر الإنسانية.

الإستجابة

ما هي الإستجابة؟ إنها رد فعل غير مبرمج... إنها تجربة اللحظة ذاتها. أنت تنظر إلى زهرة، أنت فعلاً تنظر إلى زهرة، بلا أفكار مسبقة. أنت تنظر إلى «هذه» الزهرة، فلن تعرف إلى حقيقتها، إلا بعد أن ترمي جانباً كل ما قيل لك عنها. قلبك يستجيب، وعقلك يتفاعل، بإمكانك ألا تقول شيئاً. الحقيقة لا حاجة للقول «هذه الزهرة جميلة.» الإستجابة

هي في قلبك، الإستجابة هي إحساس وليست أفكاراً ... أنت تشعر بالإنارة، ما إن ترى زهرة حتى يبدأ شيء ما يرقص في داخلك، شيء يبدأ بالإنفتاح داخلك. الزهرة الخارجية تحدث الزهرة الداخلية، لكن الزهرة الداخلية استجابت للتحدي، فتفتحت في داخلك.

إن لم تكن منهمكاً بالتفاهات، فستكون لديك الطاقة الكافية لامتلاك حلبة رقص في قلبك. أما حين تهدر الطاقة بالتفكير، فلا شك ستأذى مشاعرك وأحاسيسك. الأفكار كالفطريات تتغذى من الطاقة المخصصة للمشاعر. إنها تستغلها. الأفكار تشتت طاقتك هكذا تصبح مخزان ماء، مثقوب، لن يمتليء أبداً.

حين لا تقضي الأفكار على طاقتك، فستمتليء أنت بالطاقة، حتى حدود الإشباع، ومن خلال هذا الإشباع يتمكن القلب من الإستجابة.

الإسترخاء

كثيرون هم الذين يودون نيل قسط من الراحة، لكنهم لا يتمكنون. الإسترخاء كالتزهر، لا يمكنك أن تزهر بالقوة، كذلك بالنسبة للإسترخاء. عليك أن تتساءل لماذا أنت منهمك في نشاطاتك؟ لماذا أنت مندمج بالعمل؟

الإسترخاء، يعني أن هذه اللحظة لا تشبه غيرها، وأبعد من أن تسأل عنها أو تتوقعها، إنه أكثر بكثير مما ترغب وتتمنى، إنها اللحظة التي لا تكون فيها تهدر طاقتك هنا أو هناك. إنها بحيرة هادئة، مياهها راتقة ... وأنت عائم فيها ... هذا هو الإسترخاء.

الإسترخاء، لا يعني الجسد وحده، ولا العقل وحده ... بل الإثنين معاً. لهذا السبب كان بوذا يقول «تخلّ عن الرغبات» لأنه طالما هناك

رغبات يستحيل عليك الإسترخاء ... دعك من الماضي، واستمتع في اللحظة التي أنت فيها.

قال المسيح «أنظروا إلى زنابق الحقل كيف تنمو، لا تعب ولا تغزل»، إنه ولا سليمان في مجده كان يلبس واحدة منها. ما هذا القول؟ إنه يعني «استرخ ... استرخ ... فلماذا تعب وتشقى طالما كل شيء متوفر لديك؟».

وقال المسيح أيضاً «أنظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد، ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ فكيف سيتخلى عنكم؟» هذا هو الإسترخاء لماذا أنت قلق على المستقبل؟ أنظر ألى الزنابق وكن واحدة منها واسترخ. الإسترخاء ليس وضعية جلوس، إنه حالة تحول كلي في الطاقة.

الإستكشاف

الحياة استكشاف، مغامرة.

على كل منا أن يستكشف طريقه. هذه هي القاعدة الذهبية المعمول بها. الحياة ليست طريقاً سريعاً مع معالم تخبرك أين أصبحت وكم تبعد عن المكان الذي تقصده. الاستكشاف الروحي، يعني أن عليك خلق الممرات التي ستسلكها، فلا طريق جاهزاً أمامك. و يقيني، أن البركة الكبرى تكمن في هذه.

أنت لست كالقطار الذي يسير على سكة الحديد، إن كنت تمشي كالقطار فهذا يعني أنه ليس بمقدورك عبور الغابات أو تسلق الجبال، كيفما، وساعة تشاء. ليس بمقدورك التوجه إلى حيث تريد. السكة هي

هو دك، فسكة الحديد، إذن، هي سجن لك. لكن النهر لا يعتبر سجنًا
 يمكنه قطع آلاف الأميال، من أعلى جبال هماليا وصولاً حتى المحيط،
 بلا خارطة، بلا دليل أو مرشد ودون أن يسأل أحداً «أي طريق علي أن
 أسلك؟» لأن أمامه مفترقات كثيرة، إنما الغريب في الأمر، أن كل الأنهر
 تهل إلى المحيط وفقاً لما تشاء، بحرية تامة، وأنها هي التي تحدد طرقها.

الأطفال

كل طفل يولد بهي الطلة، لهذا كل الأطفال يتميزون بسمه الجمال.
 هل سبق لك ورأيت طفلاً قبيح المنظر؟ لم يحدث لك هذا ولا لغيرك.
 كل الأطفال محاطون بالنعمة الإلهية، يتميزون بجمال رائع. يأتون إلى
 هذا العالم، دفعة واحدة، دون تجريد، إنهم سعداء، صامتون، متناغمون.
 تُحيطهم النعمة الإلهية وكأن كل الوجود تحت خدمتهم. يوماً بعد يوم
 ينخرطون في هذا العالم، فيختفي الجمال، وتبدو البشاعة، العيون البريئة
 تصبح مخيفة. الوجه الملائكي يصبح وجه مجرم، ولا تعود النعمة الإلهية
 تُحيط بجسده. يفقد الطفل كل شيء حتى ذكاه ويتحول إلى غبي. هذه
 هي إنجازات الإنسانية.

الإعتذار

إننا لا نحاول إصلاح أنفسنا، حتى ولو كنا على قناعة أننا نرتكب
 الأخطاء، فقط نحاول إصلاح صورتنا الخارجية. إننا نطالب الآخرين
 أن يعتذروا منا، إذا «اعتقدنا» أنهم أخطأوا إلينا. وكذلك علينا أن
 نفعل، لأنه هكذا نكون نصلح ذواتنا وأنفسنا.

أنت مدين بالإعتذار، ليس مرة واحدة بل مرات، وفي الوقت ذاته

لا تغير من تصرفك، وكان الإعتذار هو مجرد خديعة لتتلاعب بالآخرين، لكنك تبقى أنت أنت، دون أن تحدث أي تغيير في ذاتك. إذا كان عليك أن تعتذر فعلا من كائن ما، فهذا يوجب عليك ألا تكرر الخطأ الذي ارتكبته. هكذا تكون تمشي على الدرب الصحيح لتغيير ذاتك وإصلاح نفسك.

الإعجاب

لأننا لا نحترم أنفسنا نروح نبحت عن هذا الإحترام عند الآخرين، منذ الصغر واللوم ينهال علينا، من آبائنا، من الأساتذة، من الكهنة، من السياسيين، الكل يوجه اللوم لنا. هناك جملة واحدة طالما تردد على سمع الطفل «إن الذي تفعله ليس صواباً. أنت تقوم بما لا يجب عليك القيام به وتهمل ما عليك أن تفعله». إننا بفعالنا هذا، نقمع مشاعر أطفالنا، إن مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما يخلق جرحاً عميقاً في نفسيته وحتى يتخطى آلام هذا الجرح، يروح يبحث عن إعجاب الآخرين به.

الإقتصاد

إننا نعرف نوعاً واحداً من الإقتصاد: الإقتصاد العالمي. إذا أعطيت مالك، تكون قد خسرت. عليك أن تحافظ عليه، أن تنتزعه من الآخرين. عليك إعطاء القليل، وكسب الكثير، إذن أنت الرباح. غير أن الإقتصاد الداخلي، مختلف كلياً. إنه القطب النقيض للإقتصاد العالمي، كلما أعطيت أكثر، كلما جنيت أكثر، وكلما أعطيت القليل،

كلما كسبت القليل. كلما أكثر من العطاء، كلما أنعم عليك العالم والوجود بأسره ووهبك المزيد والمزيد. عليك أن تكون معطاءً بهدف المشاركة في بهجة العطاء.

هذا عمل يتطلب جرأة، ولكن حين تختبره، وحين تقترب من معرفة الحسابات الداخلية، ساعتئذ، لن تجد نفسك في مواجهة أية مشكلة. الخطوة الأولى، تتطلب جرأة منك وشجاعة. حالما تعرف أنك كلما أكثر من العطاء، كلما كسبت أكثر، ستجد سهولة في التنفيذ.

يستحيل على الجبناء الإقدام على الخطوة الأولى ومنح الحب للآخرين، وخدمهم المقدامون، يركبون المخاطر. نعم أقول المخاطر، لأنها في البدء هكذا ستكون. من يدري، فقد لا تجد من يتجاوب معك، يأخذ ولا يعطي. من يدري؟ قد تمنح الآخرين حبك، دون أن تنال محبتهم. مهما يكن، فلا بد من القيام بالخطوة الأولى، وهكذا يسهل عليك القيام بالخطوة الثانية والثالثة. وهكذا تكون الخطوة الأولى، هي الأولى في رحلة الألف ميل، وتتابع مسيرتك بفرح وسرور وتزداد ثراء مع كل خطوة جديدة.

الألم

الألم علامة على النمو والإحساس، وكلما أحسست بألم في مكان ما من جسديك، تحاول القضاء عليه، تحاول قمعه. لماذا تفعل هذا؟ دع الألم يحسبك بوجودك... حتى ولو كان جد موجعاً: حين يبلغ ذروته، سيبدأ بالشفاء من تلقاء نفسه، إذا حاولت تقصير فترة الألم، فهذا لا يعني أنك شفيت منه، فسيبقى موجوداً في داخلك، وستشعر به مرة بعد أخرى.

الإلهام

الإلهام كلمة ذات مدلول خطر، تبدأ بتلقي الوحي، وتنتهي بأن تكون تابعاً أو كصورة طبق الأصل عن غيرها. لا ضرورة أن تتأثر بأحد، ليس لا ضرورة وحسب، بل هو عمل خطر.

كل فرد هو ذاته، ولا أحد يمكنه أن يتبع أحداً. الإلهام هو لعنة، وليس نعمة. إشراب من النبع، تلقى الخبر من مصادره، إفرح لرؤية أي إنسان يمر قربك، ولكن أياك أن تتبع أحداً، أو تحاول أن تكون مثل أحد آخر. كن ذاتك ولا أحد غير ذاتك.

إنه لمن المستغرب، معرفة أن الذين ألهموا الملايين غيرهم وأثروا فيهم، لم يتأثروا بأحد، ولا طلبوا الإلهام من أحد. بوذا لم يتأثر بأحد، وهذا ما جعله مصدر إلهام للآخرين. سقراط كذلك، لم يتأثر بأحد، وهذا ما أعطاه ميزته الخاصة به. كل هؤلاء الأشخاص الذين نعتبرهم مصدر إلهامنا، لم يتأثروا بأحد وما من أحد الهمهم. نعم تعلموا، وحاولوا فهم جميع البشر لكنهم أحبوا أن يكونوا محافظين على فرديتهم، فلم يتبعوا أحداً. حاولوا أن يكونوا أنفسهم لا أحد غيرهم.

الألوهة

ليس هناك إله بل ألوهة. الألوهة عطر فواح، أنت تختبرها دون أن تراها. إنها هنا، في أعماق قلبك. إنها ضميرك ووعيك.

إذن لا سؤال مطلوباً، حول الإيمان، ولا عن ضرورة رؤيتها.

هناك ألوهة، إنما ليس إله. وأينما استعملت كلمة الله فأكون أعني الألوهة. تذكر هذا، حول، مباشرة، كلمة الله إلى ألوهة.

غير أن البشر يريدون إلهاً وليس ألوهة. إنهم غير مهتمين بالألوهة، لهذا السبب لم يترك بوذا أي أثر له في الهند، مسقط رأسه. اختفت الأديانة البوذية من الهند، اختفت نهائياً، ولسبب رئيسي وبسيط، بوذا ادى بالألوهة وليس بالله.

عليك أن تفكر دائماً بالألوهة ... إنها ليست متاعاً جاهزاً يمكنك الحصول عليه، إنها ليست أحداً تتضرع له، أو تسأله شيئاً. وقد يستجيب لك أو لا. يجب أن تنمو الألوهة وترعرع في داخل ذاتك وذهنوتك ... إنها كالحب، ستزهر في داخلك، وما عليك إلا أن تسمح لعطرها أن ينتشر. عليك أن تكون ألوهياً، ساعتئذ يكون هناك إله، وإلا لن يكون هناك إله.

الأمته

كلما إتجهت صعوداً، كان عليك رمي المزيد من الأمته. يحق لك، أن تنقل معك وزناً معيناً في الطائرة، ولكن حين تبدأ بالارتفاع، عليك أن تقرر رمي الأمته التي ليست ضرورية. وكلما ارتفعت أكثر، كان عليك رمي المزيد والمزيد.

حين وصل إدموند هيلاري إلى أعلى قمة جبل أفرست لم يكن لديه أية أمته. وقف وحده على قمة جبل أفرست، لا حقيبة معه ولا ما يشبهها. رمى كل شيء على الطريق، حين بدأ عملية التسلق كان لديه الكثير من الأمته، ولكن شيئاً فشيئاً كان يجد نفسه مجبراً على التخلي عن الأمته التي لم تعد ضرورية والتي قد تحول دون إتمامه رحلته. وأخيراً وصل حاملاً نفسه فقط ...

الأمل

اليائسون، يأملون، المكفوفون يفكرون لو بمقدورهم أن يكون لهم ولو عين واحدة. في عتمة ليل روحك، تبدأ تتأمل، وكأن الأمل هو فجر ذاك الليل. للإنتهاء من الإحساس بالبؤس، ما عليك إلا أن تكون متفائلاً. أن تحلم بغد جميل، حتى ولو كان هذا الغد بعيد المنال. إنما بالتفاؤل تغير حالك النفسية. التفاؤل يساعدك على انتشالك من بحيرة البؤس والشقاء ولو لحين. يمكنك أن تكون متفائلاً. وأن تبقى هكذا، وهكذا تستمر في الإحساس بالسعادة والفرح.

أمين

دائماً ينهي المسلمون صلواتهم بالقول آمين. كذلك يفعل المسيحيون والهندوس كلهم يطلبون من الرب أن يستجيب صلواتهم، إنما كل يستعمل كلمة آمين انطلاقاً من ذاتيته.

إنها صدى الصمت النابع من ذاتك بعد تلاوة الصلاة الصادقة.

الأنا

يولد الطفل شفافاً بريئاً، نقياً طاهراً. يولد - مثله مثل الآخرين - بلا «أنا». ويوماً بعد يوم، وبفعل الآخرين تتكون عنده «الأنا». قد يأتي أحدهم، صديق، أو أي إنسان ويقول «يا لجمال هذا الطفل، أنظروا إليه، إنه جذاب.» هكذا تبدأ الأنا تفعل فعلها. البعض يتسم والبعض لا يتسم. أحياناً تعبر الأم عن حبها وتعطي كل الحنان. وأحياناً، تكون متعبة أو تشعر بتوعك صحي، فيشعر الطفل أنه غير مرغوب فيه، دون

معرفة أسباب عدم الرغبة فيه كما يعتقد هو. إذا بكى بوجود زوار، نزعج الأم، أما إذا بكى، حين لا يكون هناك زوار، فالأم لا تنزعج. إذا لم يبكي، أو لم يحبو، تكافئه الأم بضمه إلى صدرها وطبع قبلة محبة على خده. حتى بوجود الزوار، فالأم تكافئه على هدوئه. هكذا يبدأ رؤية نفسه من خلال نظرة الآخرين إليه، هكذا يتحول الآخرون إلى مرآة تعكس صورته.

أنت، ليس بمقدورك رؤية وجهك مباشرة. بل عليك النظر إلى المرأة، ومن خلالها تكوّن فكرة عن وجهك، والحقيقة هناك مئات، بل آلاف المرايا حولك، وكلها تؤثر فيك وكل واحدة تعطي انعكاساً يختلف عن الآخر: البعض يعبر عن حبه، والآخر عن كراهيته. ويوماً بعد يوم، يكبر الطفل، وتتراكم، خلال مرحلة نموه، آراء الآخرين فيه، عصارة هذه الآراء هي الأنا: وهكذا يبدأ بالنظر إلى نفسه، كما ينظر الآخرون إليه، يبدأ بالنظر إلى نفسه من الخارج ... هذه هي الأنا.

إذا أعجب الناس به وأبدوا استحسانهم، يبدأ بالإعتقاد أنه الأفضل، وأنه محبوب، وإن لم يظهر الناس إعجابهم به، يشعر أنه مرفوض، فيبدأ البحث عن أساليب تؤثر فيهم، وتغيّر آراءهم لينال إعجابهم، ليؤكد أنه الأفضل، أنه المميز. هكذا يصبح خائفاً من ذاته. في هذه الحال، عليه السعي ليتوافق مع ما يريده الآخرون.

إذا أسقطت الأنا، تعود مباشرة طفلاً صغيراً، غير مبال بما يعتقد الآخرون، ولا تبدي اهتماماً بما يقولونه عنك. غير مهتم، ولو بنزر بسيط. لقد كسرت المرأة، ولماذا أنت بحاجة إليها؟ ألترى وجهك؟ ... ولماذا على المرأة أن تقول لك، أنت من تكون.

الانتظار

يجب أن يكون الانتظار نقياً، لا غاية له ولا هدف. كل ما عليك، هو أن تنتظر، دون معرفة ماذا تنتظر.

أنظر إلى نقائه، دون اهتمام بالذي قد يحدث، أما إذا كنت تعرف ما الذي سيحدث، فهذا يعني أنك مرتبط بالماضي، يعني استمراراً للماضي، ولا شيء جديداً. إنه أمر ليس جديداً، إنما قد يكون معدلاً، إنه التكرار بعينه.

كيف يمكنك معرفة ما الذي سيحدث؟ فأنت لا تعرف شيئاً مسبقاً عنه. إذن، كيف بمقدورك أن تتخيل ما الذي سيحدث؟

متى تعرف، أن لا سبيل لتصور المستقبل، لتخيل المجهول، وأن عليك وقف التفكير، ستختفي كل الآراء والأفكار، عن كل شيء حتى عن التنوير. كل الأفكار ستختفي، وهنا يكمن التنوير.

لا تعتقد أنك قادر على تحقيق آرائك وأفكارك عن التنوير. كيف بمقدورك أن تمتلك أية فكرة عن التنوير؟ ... أياً كانت أفكارك، فلن تكون صائبة. وحين يحدث التنوير، تكون المفاجأة.

لا شك قرأت كل ما كتب وكل ما لم يكتب أيضاً... وحين تصل إلى حقيقته، حين تكتشف تلك الحقيقة. تدرك أن بوذا لم يكن قادراً على وصفه. كثيرون غير بوذا تحدثوا عن الانتظار، لكن أياً منهم لم يتمكن من وصفه. هذا هو سرّ جماله، وإلا لن يكون ظاهرة مستحبة لأي كان.

هناك حقيقة واحدة، الانتظار فرح لا حدود له.

الإنعزال

حين تفهم جمال انعزالك يتحول إلى وحدة، إذن، لا فراغ بعد الآن، ولا لاشيئية. هناك نقاء، هناك نقاء شفاف حتى لا ترى شكلاً

تذكر دائماً، هناك فرق بين الإنعزال والوحدة. الإنعزال أشبه بهرح، الإنعزال يعني أنك تفتقد إنساناً آخر، يعني أنك تفكر إنسان آخر، وأنت جد مشتاق لإنسان آخر، وهذا الآخر هو في مملتك، في عقلك، في أحلامك. إنه ليس حقيقياً. إنه من نسج مهالك. وهنا بيت القصيد، ذلك الإنسان ليس واقعياً، فتشعر أنت بالعزلة.

حين تبدأ تشعر بأنك وحيد، يختفي الآخر نهائياً، لن يعود يأتيك من الأحلام ولا يلامس نقاءك بعد اليوم. أنت سعيد مع نفسك، أنت تفرح نفسك. ولأول مرة، تتناغم مع وجودك ومع عدم وجودك... أنت هو الكل الشمولي.

الآن يمكنك أن تحب، غير أن الحب، هو مشاركة وليس هروباً، الآن يمكنك مشاركة كينونتك ولا كينونتك أيضاً. يمكنك مشاركة شموليتك، الآن تصبح شريكاً في الرحلة الدائمة، هذا الحب، لن يكون تملكياً، فأنت وحدك طيلة الوقت. بالطبع أنت سعيد لكونك وحيداً، ولكونك معاً... ليس بمقدورك الاختيار بين إي منهما. كلاهما مفيدان، ومهما كانت حالتك، ستشعر بالسعادة، بالسعادة التي لا يستطيع أحد انتزاعها منك. السعادة التي يستطيع الآخر مشاركتك إياها، ولكن لا يستطيع القضاء عليها.

الإنعكاس

الإنعكاس ليس إلا عالم جميل من صنع خيالك. حتى الأعمى بمقدوره أن يتخيل الضوء، والوصول إلى بعض التحليلات والنتائج ولكن ليست تحليلات صائبة ولا نتائج صحيحة. إنها مبنية على تصورات ليس أكثر.

القمر الذي في السماء هو غيره المنعكس على صفحة مياه البحيرة. الأول موجود فعلاً، أما الثاني فهو انعكاس، وإن غطست في مياه البحيرة، فلن يكون بمقدورك التقاط القمر، على العكس، فلن تجد حتى القمر المنعكس.

كلما تخيلت، كلما خلقت دوائر مائة أكثر وأكثر. ليس مطلوباً من الأعمى أن يفكر بالضوء ويتخيله، بل المطلوب الشفاء من علته، التخلص من العمى. كذلك ليس مطلوباً من الأصم سماع الموسيقى، بل السعي وراء ما يمكنه من سماعها.

الأنوثة

يجب احترام الجنس الأنثوي. إنه رمز الحياة، ورمز العطاء، لكن العقلية الذكورية المتحجرة ترفض الاعتراف بهذا الواقع. عدا عن معاناة الذكور من العقد المتعددة، فإنهم يحاولون قمع الأنثى وذلك بسبب ميل الذكور إلى العدائية، العنف، والتدمير، وقدرتهم على القمع. الأنثى منفتحة العقل، تسلم أمرها للغير، لكنها تعرف كيف تتخلص من السيطرة، وتعرف أيضاً كيف تتعامل مع الرجال رغم عقليتهم المتحجرة.

ماضينا ملطخ بالنقاط السود، والسبب بسيط، هو أننا لم نسمح للجنس الأنثوي أن يلعب دوره في الحياة.

إذن، ما عليك، إلا أن تكون أكثر انفتاحاً، أكثر إدراكاً وإحساساً، أكثر إبداعاً وخلقاً، أكثر حياً، أكثر رقصاً وغناء. هذه هي الطريق التي تقودك إلى التأمل. وكلما انغمست بالتأمل أكثر، كلما وجدت صفات مبهزة في الجنس الأنثوي.

الأنوثة والذكورية

هل سبق لك ورأيت الرمز الصيني للأنوثة والذكورية؟ سمكتان تشكلان دائرة، كل واحدة تشكل نصف الدائرة لكنهما تلتقيان معاً.

هذا الأمر يمكن تطبيقه على جميع الأضداد. السلبي والإيجابي، هما كالسمكتين تماماً يتحركان معاً ويشكلان دائرة مغلقة.

إذن أنظر إلى الوجود من خلال عيني المؤمن، لا قديس ولا مخطيء، الواحد يكمل الآخر... نحن بحاجة لكليهما، ليكمل أحدهما الآخر بصفاء كلي وبفرح.

الإهتمام

كلنا نتحدث عن العذاب، ولكن لماذا هذا التشديد عليه؟ لماذا نعيه كل هذا الإهتمام؟

توصل علماء الأحياء، إلى الحب يساعد على نمو الأولاد. ومن خلال الحب يدركون مدى الإهتمام بهم. حتى النبتة لا تنمو وتكبر، لا تخضوضر أوراقها ولا تزهر أغصانها إلا إذا أوليناها الإهتمام الكامل. لن ينفع تأمين التربة، ولا السماد، ولا الماء، ولا ضوء الشمس، إذا لم تعاملها بإهتمام. الإهتمام يسرع في نموها. هذا ما يقوله علماء هذه

الأيام. إذا أحببت نبتة وأوليتها إهتماماً، إذا حدثتها، إذا قلت لها «أحبك»، فلا شك ستنمو أسرع.

الإهتمام، إذن، هو سر حياة الوجود. إنه الفيتامين. إن لم تجد أحداً يحبك، فستشعر بالإحباط وإن لم تجد من يوليك عناية واهتماماً، فستموت. وإذا إهتم بك أحد، تستعيد ثقتك بنفسك تستعيد الأمل بالحياة. الإهتمام هو الحياة.

إذا كنت قادراً على حب نفسك، على إيلاء نفسك الإهتمام المطلوب، فلن تكون بحاجة لإنسان آخر. ولكن الحياة تتطلب علاقة إجتماعية، وجودك وحيداً قد يدفعك إلى الانتحار. لا شك ستساءل «لماذا أنا عائش؟ من سيحبني؟ من سأحب؟».

الإيمان

يختلف الإيمان عن الثقة. الإيمان كثقة عمياء، أما الثقة فهي نتيجة تجربة. المؤمنون هم التابعون، لذا لا أريد أحداً أن يكون مؤمناً، إنما أريدكم واثقين من أنفسكم.

عليكم تذكّر، أن الإيمان، هو إيمان بإيدولوجية إنسان آخر، وبشخص آخر.

الإيمان ليس فضيلة، ولن يؤدي إلى تطور الإنسانية. إنه يعيق عملية البحث عن الحقيقة. قبل أن تبدأ بالبحث، تكون مشعباً بأفكار زرعت في رأسك، وقيل لك هذا يكفي. فلماذا تتعب نفسك، بالبحث عن الحقيقة، لقد قام المسيح بعملية التحري هذه وتوصل إلى ما علمناك إياه، وكذلك فعل بوذا.

الإيمان، بكل بساطة، هو تجاهل الجهل، أو إخفاء الجهل. وهذا لا يتطلب جهداً: بينما الحقيقة بحاجة للبحث عنها، والبحث بحاجة لطاقة، الحقيقة بحاجة للإلتزام كلي بالبحث عنها.

الحقيقة هي ذاتك وتنبع من ذاتك. الإيمان هو خارج ذاتك، باتيك من الخارج، وكل ما يأتيك من الخارج، لن يكون لمصلحتك. الإيمان هو النزعة للخوف، إنه مجرد شيء زائف مطلي من الخارج.

المؤمنون ليسوا باحثين، لا يرغبون بالبحث والتقصي ولهذا هم مؤمنون. المؤمن هو يريد أن يكون محمياً، إنه بحاجة لمنقذ، إنه دائم البحث عن المسيح - عن أي إنسان يأكل من أجله، يلوك عنه، ولكن إذا تناولت الطعام فلن تشبع أنت.

دعني أطلب منك عدم الإيمان، حتى ولو أخبرت بالحقيقة، إبحث، إستقص، إختبر، ولا تؤمن: حتى لو أعطيت الحقيقة لأنك متى آمنت بها، حولتها إلى أكذوبة.

لا تؤمن بأحد، حتى بي أنا. إصغ بإهتمام كلي، إستعمل ذكائك، إختبر، جرّب، ومتى فعلت هذا لن تكون بحاجة للإيمان؟ حتى وإن لم يبق مجال للشك، إذن بماذا ستؤمن. الإيمان يقضي على الشك، وطالما تراودك شكوك، تكون بحاجة للإيمان. إن صلابة الإيمان تقضي على الشك. حين تعلم، أنك ثمكنت من قهر ظلمة الشك، تكون وصلت إلى الحقيقة، ولكن الحقيقة ما صنعت الإيمان يوماً.

باردو

لا يرغب الأطباء بالحديث عن البارديو «ولماذا نزعج الناس؟» وكأنهم لا يعلمون أن اللاحقيقة نزعج، بينما الحقيقة لا نزعج؟ إنه الذي يتأرجح بين بين. إنه المطهر، حيث تكون أمام الحياة والموت معاً، فإما أن تمحيا أو تموت. هذا هو السبب الرئيسي الذي يخشاه الكل. حين تكون مشرفاً فعلاً على الموت، فلن يكون بوسعك أن تفعل شيئاً. تقبله بكل بساطة وبرحابة صدر، فتشعر بالهدوء والسكينة. هكذا لو سمح للناس أن يعرفوا أنهم مشرفون على الموت، فلا شك أن لحظة الوداع ستكون لحظة عادية. ومتى يدركون حقيقة الموت، سترتفع شعلة ضوء أمام عيونهم، شعلة هم قادرون على رؤيتها. وهكذا تحدث الأعجوبة إذ في تلك اللحظة، لحظة الموت، يتعرف الناس على حياة لم يعرفوها من قبل.

في الشرق إختبرنا هذا الموضوع. في التيب مثلأ، هناك تقنيات خاصة، لمساعدة الناس على الموت... إنها ما يطلقون عليها باردو تودو Bardo todo حين يشرف أحد على الموت، يجتمع حوله الأصدقاء والأقارب والمعارف، ليقولوا له الحقيقة إنه مشرف على الموت. يفعلون هذا لمساعدته على الإسترخاء وعدم الشعور بالتوتر. لأنه، إذا مت وأنت مسترخ كليا، فستغير نوعية الموت، وكذلك ولادتك الجديدة. نوعية الحياة الجديدة يقررها الموت، ومن ثم نوعية الولادة الجديدة تحدد نوعية الموت الآخر. هكذا تسمو وتسمو.

البحث

الحياة بحث وليست سؤالاً. إنها سر وليست مشكلة، هناك فرق شاسع بين المعنيين. المشكلة تتطلب حلاً، يمكن حلها، ويجب أن تحل.

لكن السر لا حل له، السر يجب أن يعاش ويختبر. السؤال، يتطلب هو اباً، وحين يجاب عليه، لا يعود سؤالاً، أما السر فيبقى. إنه ظاهرة مختلفة كلياً. حتى عند الفلاسفة، تختفي المشاكل والمعضلات، لكنك أنت من يبقى، أما عند رجال الدين فالأسرار هي التي تبقى وتلاشى أنت، وتتبخر.

الانا معنية جداً بالأسئلة وتخاف الأسرار والغموض. الأسئلة وليدة الانا التي تحب طرح الأسئلة وتحاول إيجاد الأجوبة، وكل سؤال، يجرك إلى سؤال آخر. وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية. ولهذا السبب لم نواصل الفلسفة إلى أية نتيجة، لأنها كلما أجابت على سؤال، برز سؤال جديد.

البصيرة

يعترف كل العلماء، أنهم ما اكتشفوا شيئاً وهم يفكرون. إنما بعد التوقف عن التفكير، لفترات، وفي هذه الفترات، فترات اللاتفكير، تلعب البصيرة دورها، ويلمع الحدس كشهب ضوء.

حين تتوقف الأفكار، يصبح العقل نقياً. يبدو هذا مناقضاً للمنطق. إذن دعني أردد، حين تتوقف الأفكار عن التزاحم يصبح العقل نقياً وكذلك قدرتك على معرفة أن الحقيقة هي نقية صافية شفافة.

بوذا

في اللغة الفنية البوذية، «بوذا» تتساوى مع «الحقيقة». نادراً ما يتحدث البوذيون عن الحقيقة، إنهم يتكلمون عن بوذا. حين تصل إلى

ال «بوذا»، تصبح يقظاً، إذن لماذا تتكلم عن الحقيقة؟ تساءل عن اليقظة فقط، تساءل عن الوعي ما هو، لأن الوعي والحقيقة متلازمان، ولا وجود لواحدة دون الأخرى.

ال «بوذا» هو من يعيش حياته لحظة فلحظة، هو من لا يفكر بالماضي، ولا بالمستقبل، هو من يحيا الآن وهنا.

البيئة

شيء رائع أن تهتم في البيئة. وأن تعمل من أجلها. وخاصة البيئة الداخلية، في كيانك: لأنه حسب ما أرى، أن ما أصاب البيئة الخارجية من تشويه وتدمير، هو بسبب ما أصاب البيئة الداخلية من تشويه وتدمير. حين ينقسم الكائن البشري على ذاته، ويعاني من صراعات داخلية، مثله مثل الجموع البشرية، فلا شك أن هذا الصراع الداخلي سينعكس سلباً على البيئة الخارجية لهذا الكائن.

حين تدمر الطبيعة، لا شك ستنتقل هذه العدوى إلى الجنس البشري، بشكل أو بآخر، إنه واضح وجلي، إن للطبيعة تأثيراً على الجنس البشري. وللجنس البشري تأثيراً على الطبيعة. إنها دائرة مغلقة. ولكن، وحسب ما أرى، فالخلل كامن في مكان ما في داخل الذات البشرية، إذا كنت مرتاحاً نفسياً ووجدانياً، وأذا توصلت إلى إقامة علاقة مستقرة مع الطبيعة، فهذا يعني ستكون قادراً على تفهم كيفية عمل الطبيعة في العالم، ولن تتسبب بخلق مشاكل جديدة: لن تخلق أية فجوة. ستجد أن كل شيء مترابط ومتصل. ويبقى الأهم: الجنس البشري.

التابعون

قد لا تكون التبعية حكراً على الطبقات الدنيا في المجتمع. بل، قد يحدث، أن يكون مفكر كبير مثل مارتن هايدغر تابع لآخر، كما كان هم تابِعاً لأدولف هتلر، وقد أعلن ذلك صراحة، أمام قوس المحكمة التي كانت تحاكمه بتهمة الاستعمال المفرط للقوة، والإبادة الجماعية. ابتسم هذا المفكر، وبكل بساطة قال: «كنت تابِعاً لرعيم الأمة».

التابع هو من يبحث عن طرق ووسائل لحماية نفسه، ليُشعر بالأمان. إنه الذي يرمي المسؤولية على أكتاف غيره، التابع، بكل بساطة، هو ذلك الذي يحاول الانتماء إلى جماعة ما، قد تساعد في عدم الشعور بالخوف. لا يستطيع أن يكون وحيداً، إنه يخشى الوحدة. إنه لا يثق بنفسه. إنه غير القادر على تأمين الحماية الذاتية لنفسه، لذا يقصد مرشداً روحياً أو قائداً سياسياً طالباً اللجوء إليه بهدف نيل الحماية، وليختبئ خلفه. إنه ما يزال يبحث عن صورة أبيه.

التأمل

التأمل في الشرق ليس هو التأمل الذي يفهمه الغربيون. إن التأمل عندهم هو نوع من التفكير بالله، بالحقيقة، بالحب. إن مارست التأمل وأنت تفكر بشيء، فإنك لا تكون تمارس التأمل البتة، لأنك تركز تفكيرك على ما هو خارجي، وليس داخل ذاتك. قد يكون الحب، قد تكون الحقيقة أو لربما يكون الله، فلا فرق.

للتأمل في الشرق، معنى مختلف كلياً، إنه نقيض معناه في الغرب. التأمل في الشرق، يعني ألا يكون لديك أي هدف، وألا يكون هناك اتصال بين عقلك وأي شيء آخر. لا تمارس هكذا تأملاً. دع كل شيء

جانباً. لا تفكر بشيء، التأمل يعني إفراغ ذاتك من أي محتوى. حين لا تتزاحم الأفكار داخلك، يكون السكون، والسكون هو التأمل. حتى لا موجة تترقق في بحيرة وعيك. دع حياة بحيرة وعيك هادئة، هادئة كلياً، هذا هو التأمل.

من خلال التأمل، ستعرف إلى الحقيقة، إلى الحب، وتعرف إلى الألوهة، وليس من خلال التفكير بالله. انتبه، كيف يمكنك التأمل بالله، وأنت لا تعرف شيئاً عن الله: إذن سيصبح تأملك أشبه بالتخيل، مجرد تمرين على التخيل. أنت لا تعرف شيئاً عن الحقيقة، فكيف تمارس التأمل من أجلها، كل ما تعرفه عنها، هو مجرد أفكار ونظريات املاها الغير عليك. وهذا لا يقدم ولا يؤخر.

في البدء تأمل، ومن خلال التأمل، ينجلي الغموض المسيطر على الحقيقة، الألوهة والحب.

التأمل هو مجرد سر كامن فيك. وليس عملاً، ليس أفكاراً ولا انفعالات. إنه، بكل بساطة، هو استراحة كاملة للوعي، لا تفكير ولا أية حركة. لحظة تعمل، ستشعر بالتوتر، بالقلق. ماذا ستفعل؟ وكيف ستفعل ذلك؟ وكيف ستنجح؟ كيف تتفادى الفشل؟ إذن أنت تخرج من اللحظة التي أنت فيها وتتجه نحو المستقبل.

التأمل هو نور براق، نور ساطع في حاضرك، التأمل هو نور داخل كينونتك.

من أين يأتي النور، وأنت لا تفعل شيئاً؟ إنه يأتي من كل مكان. إنه ليس نتيجة فعل. لأن الوجود مصنوع من الفرح، من الغبطة. لا ضرورة لسبب، إن أحسست بالتعاسة، فيجب أن يكون هناك سبب لتعاستك. أما إذا كنت سعيداً، فلا ضرورة لوجود سبب، أنت

أنا وبجب أن تكون سعيداً. إنما العقل يبحث دائماً عن سبب
الشيء، لأنه لا يؤمن بشيء بلا سبب، لأنه بغياب السبب يشعر
الضعف والوهن. لهذا تراه يبحث عن سبب أو آخر. ولكن دعني
أقول لك شيئاً، حين تكون سعيداً، تكون كذلك ليس لأي
سبب. أما إذا كنت تعيساً، فيجب أن يكون هناك سبب
لأسفك. أنت مخلوق خلق ليسعد، إذن لا ضرورة لوجود سبب
لأسفك.

التأمل التجاوزي⁽¹⁾

صار التأمل التجاوزي وأساليب أخرى مماثلة، يلعب دوراً مهماً في
مناهج الغربيين المعاصرة. لسبب بسيط، هو أنه يساعدهم على النوم.
إنهم يعانون من الأرق، لذا فهم يتناولون المهدئات. التأمل التجاوزي
ليس نوعاً من المهدئات الطبية، ولكن لا مانع من استعماله كمهديء،
إنما إياك والإعتقاد أنك تمارس شعائر دينية، ومن الغباء الإعتقاد أنه
يسوِّدك إلى التأمل.

لن يوصلك التأمل التجاوزي، إلى التأمل، لأن هذا الأخير يعني
الوعي والإدراك. بينما التأمل التجاوزي يساعذك على النوم. أنا لست
ضد النوم، إنه ضرورة صحية، وأنصح الناس باللجوء إليه للتخلص من
أرقهم. ولكن، تذكر، أن النوم مفيد للجسد وليس للروح، ولا بعد
روحياً له، الروح بحاجة للوعي، للوعي الكامل، وحتى تكون كذلك،
لما عليك إلا التخلي عن النوم وعن الأحلام.

1- التأمل التجاوزي: تقنية في التأمل، مستمدة من التقاليد الهندوسية تهدف إلى
السكينة والإسترخاء والإبداع والصفاء الروحي - المترجم.

التانترا

حين يكون الجنس مجرد لاوعي، مجرد عملية ميكانيكية، يكون الخطأ يعينه. الجنس بحد ذاته، ليس عيباً، إنما ميكانيكيته هي التي تجعله كذلك. إذا تمكنت من دمج نور وعيك في قدراتك الجنسية، فالنور سيحوّله. لن يكون جنساً أبداً، بل شيئاً آخر كلياً، بحيث لن تجد كلمة كافية للتعبير عنه.

عندنا في الشرق، التانترا تعني الطاقة المتجددة والناجحة عن دمج الجنس مع الوعي. إنها القدرة على التوسع والانفتاح. الجنس وحده يجعلك تنكمش على ذاتك، بينما التانترا تجعلك منفتحاً. إنها الطاقة ذاتها، لكن طريقة استغلالها تختلف. حين تمارس الجنس تصل إلى النشوة ولكن للحظات محدودة، وبثمن باهظ، التانترا تمنحك الاحساس بالنشوة ليوم بكامله، لأن كامل طاقتك تصبح منتشية، ولن يكون لقاءك مع إنسان فرد، بل مع العالم كله. قد تنتشي، حين ترى شجرة، زهرة، أو نجمة، حتى أنك قد تحس بالنشوة تمتلك كامل ذاتك. هذه هي التانترا. الجنس هو البذرة، والتانترا هي الشجرة.

التباهي/التفاخر

بعد طول افتراق التقت سيدتان، وجلستا إلى طاولة في أحد المقاهي، تحتسيان القهوة.

قالت الأولى: قد ابتاع زوجي لي عقداً جديداً من الألباس لأنه لم يشأ أن يتعب نفسه بتنظيف العقد الماسي القديم.

قالت الثانية: رائع.

نعم، قالت الأولى: إننا نشترى سيارة جديدة كل شهرين على الأثر، أما القديمة فنعطئها لأحد الخدم مكافأة على عمله.
رائع قالت الثانية.

أما البيت، قالت الأولى، تحدثني عنه بلا حرج، إنه ...
وقاطعتها الثانية قائلة: رائع.

نظرت الأولى إلى صديقتها، وأنتِ أخبريني عن نفسك، ماذا تفعلين
هذه الأيام؟

إني أقصد مدرسة اللياقة، قالت الثانية.

مدرسة اللياقة؟ قالت الأولى. لماذا؟ وماذا تتعلمون هناك؟

حسناً. نتعلم أن نقول رائع بدلاً من القول سخي أو كلام فارغ.

التجربة

لا تضع فرصة قد تمنحك شيئاً غير مألوف، لا تتعلق بالماضي. كن
دائم التطلع نحو المستقبل. مستعداً للقيام بمشوار عبر ممرات ما سلكتها
من قبل، من يدري؟ حتى ولو لم تستفد منه، فسيكون تجربة قمت بها.

التجريد

من السهل دائماً، أن تحب الأشياء المجردة. من السهل أن تحب
الإنسانية وليس الإنسان. لأنك بحبك للإنسانية لا تكون تخاطر
بشيء. إن إنساناً واحداً هو أشد خطراً من الإنسانية جمعاء. الإنسانية
كلمة، تجريد، لا يتوافق مع الواقع. الكائن البشري واقع ملموس، وحين

تتعاطى مع الواقع، ستتعرف إلى أيام الفرح وأيام الحزن، الألم، اللذة، الصعود والهبوط، السأم والانتشاء. حب الإنسانية، يعني، لا سأم ولا انتشاء، في الواقع. حبك للإنسانية هو تجنب لحب الكائن البشري. ولأنك عاجز عن حبه، تتجه نحو حب الإنسانية، تفعل هذا لخداع نفسك ليس أكثر.

التحدي

أسهل الأمور أصعبها. والأصعب ليس صعباً. الأنا مستعملة دائماً لفعل الأصعب. لأنها بفعلها هذا، تعزز ذاتها وتقوي قدراتها. إنها تحب التحدي، الذي يوقظها من سباتها. إنها تناضل محاولة الانتصار، حتى تتحول - أحياناً - إلى عدائية. وكلما اشتدت الصعوبات وكثرت العقبات أمامها، كلما أصبحت أكثر عدائية. العدائية هي غذاؤها. لهذا السهل البسيط هو الأكثر صعوبة. إنه لا يفيد الأنا، لا يشبع غرورها. الأنا تواقفة لفعل المستحيل وإلا خسرت ذاتها. لا يمكنها التخلي عن توترها، فالتوتر وجودها. حين لا تكون متوتراً، وحين تكون متمتعاً بالاستراحة. تتبخر الأنا وتختفي. لا يمكنها التواجد في حال الإسترخاء. إذ لا حاجة حينها لوجودها.

التحول

إن أهم ما يرغب به الإنسان، هو التحول الداخلي، أما الرغبة في المال، في اكتساب النفوذ، في التسلط على الآخرين، فهي رغبة تافهة. الرغبة الأروع، هي التي تسميها الرغبة الروحية التي إن وقعت في شباكها، فستبقى تتألم مدى الحياة. التحول ممكن، إنما ليس بالرغبة به أو

المنتهائه. التحول ممكن فقط، بواسطة الإسترخاء وقبول الأشياء بلا قيد أو شرط.

التحول (النشوء والإرتقاء)

لم يكتشف شارلز داروين نظرية التحول أو النشوء والإرتقاء. إنها نظرية شرقية متجذرة في تاريخ الشرق وصوفيته. في الشرق، ذهبوا إلى أبعد مما أعلنه داروين. قال داروين إن القرد هو اصل الإنسان ... وصدقه كثيرون، لكن متصوفي الشرق لم يقولوا إن القرد هو اصل الإنسان. بل قالوا، إن جوهر الوجود الواعي، مرّ بمراحل متعددة وتحول من حالة إلى حالة، هذا هو الإنسان الذي هو جوهر الوجود.

حقيقة، صُدمت من قرار إدارة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريفان الذي طلب من الجامعات والثانويات عدم تدريس كتاب داروين «النشوء والإرتقاء»، لسبب بسيط، هو تعارضها مع نظرية الخلق المسيحية. تقول المسيحية، إن الله خلق الأشياء على ما هي عليها اليوم، خلق القرد كقرد، والإنسان كإنسان، لذا فالقرد لم يتحول إلى إنسان. خلق الله عالماً متكاملًا ... والتحول يتم في حالة اللاتكامل. لكن جامعات أميركا ومدارسها، رفضت الإنصياع لقرار الدولة التي عليها ألا تتدخل في مثل هكذا أمور. وأن على الأميركيين أنفسهم تقرير مدى صحة نظرية داروين أو خطئها. أنا اطالب العالم كله ألا يهمل نظرية التحول، ولكن ليس وفقاً لنظرية داروين، بل وفقاً لما يقوله المتصوفون الشرقيون. الإنسان هو جوهر الوجود.

التذكر

فكر بهذه الكلمة «التذكر». إنها تعني أنك أصبحت مرة ثانية جزءاً من العالم الشامل: أنك ثانية أصبحت فرداً من عائلة الوجود.

التذكر، يعني تحدّثنا فجأة في لغة سبق لنا ونسيناها، وكأنك تحاول أن تتذكر اسم إنسان آخر، التقيته صدفة، وتحاول أن تتعرف إليه، تشعر كأنك تعرف من هو، لكنك لست قادراً على تذكر اسمه، لقد نسيت، رغم هذا فأنت تتذكر أنك تعرفه، إنه سبق لك والتقيته، فتشرع بالقول «اسمه على شفتي... اسمه على لساني» «تاب». منذ قرون وقرون ونحن نسيء فهم ما تعني وما تقصد. لطالما ردد المسيح «توبوا توبوا». «ما يجب». تعمق في معنى الكلمة، فهي تعني «المستجيب... السريع التأثر».

الحب استجابة، حين يناديك الآخر، عليك أن تكون مستعداً، حين يدعوك للدخول، فلا تتردد، وحين لا يدعوك، إبقَ مكانك ولا تخطُ فوق عتبة داره. حين يرسل لك إشارة، أرسل له إشارة، وإن مد لك يداً للمصافحة، خذها بين يديك وشدّ عليها بحرارة. المسؤولية تعني الإنفتاح، الجهوزية للاستجابة.

التراث

هناك فرق بين العلم والدين. العلم يعتمد على التراث، ولولا نيوتن أو أديسون، لما تمكن ألبرت آينشتاين من القيام بما قام به... كان بحاجة لموروث علمي، وكان عليه أن يصعد على أكتاف عمالقة غيره مسيطرة في مجالات العلوم.

إذن العلم بحاجة لموروث، والدين لا ... الدين تجربة خاصة وفورية. حين يصبح شيئاً معروفاً للناس، تنتفي حاجة اكتشافه مرة ثانية. في العلم تكتشف الأشياء مرة واحدة. أنت اليوم لست بحاجة لمحاولة اكتشاف نظرية النسبية، فقد سبق لنيوتن، أن اكتشفها، وأصبحت تدرّس في المدارس والجامعات.

في الممارسة الدينية، تكتشف جديداً كل يوم، فلا ضرورة لتقليد بوذا، أنت مثله، والطريق الذي أوصله إلى الحقيقة، قد لا يوصلك أنت. منزلك غير منزله، قد لا تكون الأبواب مكانها، ولا النوافذ، ولا الجدران حتى ... الموروث الديني لا يُقلّد بل يُستوعب ويُفهم. والفهم قد يساعدك في الوصول إلى الحقيقة، وهناك فرق كبير بين الفهم والتبعية.

التقاليد الدينية، ليست إلا آثار أقدام على رمال الزمن، آثار أقدام رجال متنورين. لكن آثار الأقدام هذه بحد ذاتها، ليست متنورة ... بمقدورك أن تتبع آثار تلك الخطى بإيمان كلي، ولكن لن توصلك إلى حيث تريد، ذلك، لأن لكل إنسان خاصيته. ما الذي يحدث حين تتبع أساليب الآخرين؟ الذي يحدث هو أنك أصبحت مقلداً ليس أكثر.

التراث شيء من الماضي والتنور هو ابن هذه اللحظة.

التربية

إن ما نسميه تربية، هو ليس كذلك. إنه النقيض الفعلي للتربية. كلمة تربية تعني ابعث بكثير مما يعتقد البعض، إنها تعني اختيار المستر الكامن داخل الإنسان، تعني تفعيل الطاقة الذاتية للإنسان.

لكن هذا، لا يحدث باسم التربية، لأن الذي نشهده هو غير ذلك.

الكل محشو بأفكار الفتنة، ما من أحد حاول أن يخرج الماء من البئر، على العكس، بدلاً من ان نستفيد من الماء في البئر، فإننا نرمي فيه الحجارة، وهكذا، وبعد زمن قريب، ستختفي الماء، ولا تبقى في البئر إلا الحجارة. هذا ما يفعله الأساتذة في الثانويات والجامعات، إنهم يزرعون في رؤوسنا آراءهم وأفكارهم وما يرونه صائباً، دون أن يحاولوا حثنا لتفعيل ما في ذواتنا. إن هؤلاء أشبه بالثمار الفاسدة ليس إلا.

التردد/التذبذب

ملايين من الناس يترددون قبل اتخاذ موقف، يفعلون ذلك بطريقة أو أخرى. لماذا يفعلون ذلك ... لماذا يخافون من اتخاذ موقف؟ لأنهم، منذ صغرهم، قيل لهم ألا ترتكبوا أي خطأ. هذا ما تشدد عليه المجتمعات في العالم كله، ومما لا شك فيه، إنه أمر خطير ومؤذ.

إذا كنت فعلاً ترغب في الكبر والنضوج؟ إذا كنت فعلاً ترغب في التعرف إلى حقيقة الحياة، فلا تردد، ولا تذبذب. إنجرف في حبك للحياة، وتفاعل معها، وإياك أن تبقى مشاهداً. لا تفكر «هل أفعل هذا أو ذاك؟» يمكنك أن تبقى متسائلاً مدى العمر، وكلما ترددت أكثر، كلما أصبحت معتاداً على التردد.

الحياة هي لأولئك الذين يعرفون كيف يتخذون القرارات. كيف يقولون «نعم» في موقف، ويقولون «لا» في موقف آخر. هكذا تستحق أن تكون ابناً للحياة، ويكون بمقدورك الغوص في محيطها.

حتى لو تصرفت خطأ، فمن الأفضل أن تتصرف، لأنه يوم ستعرف

أنه خطأ، تكون قد فعلته، ولو لم تفعله، لما كنت عرفت أنه خطأ، ولكن إياك وإعادته مرة ثانية. ستكون تجربة رائعة، تجربة أن تتعرف إين هو الصواب وأين هو الخطأ. نصيحتي لكم دعوا أولادكم يخطئون قدر ما يشاؤون، شرط أن لا يرتكبوا الخطأ مرتين. هكذا يكبرون وينضجون، ويتعلمون أن عليهم ألا يترددوا.

الترف/الرفاهية

بودي لو ينعم جميع الناس بالرفاهية ويعيشون بالترف. إنما ليست هذه الحال في أيامنا هذه. هناك بشر عديدون لا يجدون أدنى ضرورات الحياة. غير أنني لست مستعداً لتعذيب نفسي من أجل هؤلاء، لأن هذا لن يمد لهم يد العون.

حين تغتني بلاد، تصبح أكثر إحساساً. حين تغتني بلاد، وتثري، تصبح أكثر وعياً للعديد من أبعاد الحياة التي هي في الأساس كانت موجودة، ولكن لا وقت لأحد لينظر إليها. مواطنو البلاد الثرية يبدأون الإهتمام بالموسيقى، بالرسم، بالشعر، بالاستغراق في التأمل. فالتأمل هو قمة الترف، وليس هناك أروع من التأمل.

التركيز

التركيز يعنى النظر في نفق طويل. هل سبق لك، ونظرت عبر نفق؟ إنه يقع في الجهة الثانية التي تنظر منها، لكنه ضيق جداً عند نهايته وكلما كان النفق أطول، كلما ضاقت نهايته، هكذا يكون عليك أن تركز أكثر، الأمر الذي يسبب لك التوتر.

التركيز ليس من طبيعة العقل ... العقل يحب الإنفلات، يتلذذ بالتنقل من موضوع إلى آخر، إنه مهتم بكل ما هو جديد، ويبحث عما هو جديد. لذا يعتبر التركيز بمثابة سجن للعقل.

في الحرب العالمية الثانية أطلقوا على مراكز تجميع الأسرى معسكرات الاعتقال spmac noitartnecnoc حيث كانوا يأتون بالأسرى من جميع الجبهات «ويركزونهم» في موقع واحد. لكن التركيز الحقيقي، ليس في تجميع الأسرى، بل في استجماع الطاقة وتركيزها في العقل ... وهذه عملية مضيئة.

التصوف

التصوف دلالة على أن الحياة ليست مذهباً منطقياً، الحياة قصيدة شعر، دلالة على أن الحياة ليست قياساً منطقياً، بل أغنية. التصوف هو إعلان صريح على أن الحياة، لا يمكن أن تكون معروفة، إنما هي في الجوهر مجهولة.

تقسم العلوم الوجود إلى فئتين: المعلوم والمجهول. المعلوم اليوم، كان مجهولاً يوماً ما. المجهول هو مجهول اليوم، أما غداً، أو بعد غدٍ، فقد يصبح معلوماً، كذلك يؤمن العلم، أن يوماً سيأتي لا يعود فيه مجهول، بل كل شيء سيكون معلوماً.

التصوف، هو إعلان صريح على أن الحياة تتضمن فئات ثلاثاً. المعلوم، المجهول، أما الثالث وهو الأهم هو الذي لم يكن معروفاً، هو الذي ما كان معروفاً ولن يكون معروفاً.

التصوف/الروحي

كلمة جميلة: التصوف، وهي تعني الذي يعرف، والصوفية تعني المعرفة. أما المتصنع المتكلف فهو من لا يعرف، المتصنع هو ذاك من لا يعرف شيئاً واحداً «إنه لا يعرف شيئاً». إذن كن جاهلاً... هكذا تبدأ رحلتك نحو التدين الفعلي.

لا تؤمن... لا تؤمن. لا تكن هندوسياً ولا مسيحياً، وإلا ستبدأ تلمس الأمور وسط الظلمة وإلى ما لا نهاية، قبل أن ترمي وراءك كل المنظرين، كل الفلاسفة، كل مبادئ التفكير، والدخول إلى ذاتك خاوي اليدين، بلا أية فكرة، بلا أي مبدأ، بلا أي معتقد. كيف يمكنك أن تكون فكرة عن الله؟ أنت لا تعرفه. تعتمد معرفته، تعتمد التعرف إليه. إنما بلا أي فكرة عن أية معلومات. كن متحرراً لتعرف، كن مفعماً بالحب، متشوقاً لتعرف ما يجري هنا. ولكن إياك أن تبقى متمسكاً بأية فكرة أعطيت لك من الغير. دع كل هذا خارجاً، إن هذا يعيق البحث عن الحقيقة.

التضرع

ما عرفت تضرعاً مثل الصمت. أما حين تتفوه بأية كلمة، فهذا ليس تضرعاً ولا دعاء، لذا فكل صلواتك وتضرعاتك، إن في الكنيسة أو في المعبد، هي صلوات زائفة، ليست صلوات حقيقية.

لماذا تقول شيئاً؟ ما الذي ستقوله للخالق؟ إنه يعرف ذلك مسبقاً، حتى قبل أن تعرفه أنت... لا تكن غيباً وتخاطب الله، فهو يعرف ماذا تريد.

وطالما الخالق مهتم بك، فلا ضرورة للكلام. دع كل الكلمات جانباً. دع كل شيء جانباً، عقلك، معرفتك، ديانتك، تصورك. هذه كلها متعلقة بلغة الكلام. كل ما عليك هو أن تقف صامتاً في حضرة الله.

التطهير/التنظيف

قبل أن تتمكن من وصول القمة، عليك التخلص من السخافات وكل الأمتعة التي كنت تحملها. هكذا تكون تتجه نحو تطهير ذاتك.

أولاً، لا بد من التحرر من الغوريلا التي في داخلك، هكذا تكون قد بدأت بتطهير ذاتك. إنها عملية التطهير الفعلي، وحين تتخلص من نزعتك الحيوانية، ستقرب جداً من النعمة الإلهية. ستكون على قاب قوس منها ليس أكثر.

النعمة الإلهية هي النور الذي لن تستطيع الحصول عليه إلا بالتخلص من الغوريلا التي في داخلك. يلح المجتمع عليك أن تكبت أموراً كثيرة ولكن عاجلاً أم آجلاً، ستراكم هذه الأشياء المكبوتة، وتتحول إلى بركان لا أحد يعلم متى ينفجر. لذا، عليك العمل للتخلص مما قد يسبب الانفجار.

إعلم، أن بقاء الغوريلا في داخلك، يعني أنك لن تعرف الاستقرار ولا السلام النفسي. تخلص منها، دعها تبخر كما الماء، لتعرف إلى الإستراحة الوجدانية.

التعصب

وحده الإنسان الذي لا يثق بنفسه، يصبح متعصباً. التعصب الهندوسي، هو واحد، لا يثق فعلاً بالهندوسية، وكذلك المسيحي

المتعصب، يكون واحداً من الذين يشككون في المسيحية. لذا فهؤلاء يتحولون إلى متعصبين، عدائين: ليس من أجل إثبات أمر ما للآخرين، بل لإقناع أنفسهم بأنهم مؤمنون فعلاً.
حين تصبح على علم بالأشياء، لا تعود متعصباً.

التغيير

عدم رغبتنا في التغيير هي سبب تعاستنا. إننا نريد بقاء كل شيء على حاله. إذا أحببت امرأة، تريدها أن تكون غداً كما عرفتتها اليوم. هذا هو السبب في التعاسة. لا أحد متيقن من اللحظة الآتية، فكيف بالنسبة للغد؟

الحياة في تغير دائم، إنها تتغير من لحظة لأخرى. شيء واحد ثابت ودائم، إنه التغيير بحد ذاته. إذن ما عليك إلا تقبل هذا الوجود المتغير، بجميع فصوله وأحواله... إلا الاعتراف أن لا شيء ثابت... ساعتئذ تشعر بالسعادة.

التفاؤل

أزعج الملا نصرالدين أصدقاءه لشدة تفاؤله. مهما حصل من كوارث، فهو يردد «هناك ما هو أسوأ». ولهذا قرر أصدقاءه استفزازة وابتداع مأساة - يستحيل عليه بعد سماعها - أن يقول «هناك ما هو أسوأ». أخبروه، إن صديقاً مشتركاً، عاد ليلة أمس إلى بيته، فوجد زوجته مع عشيقها يمارسان الحب على سرير، فما كان منه إلا أن شهر مسدسه وأطلق النار عليهما، ومن ثم أطلق النار على نفسه.

يا للمأساة! قال الملا نصرالدين وأضاف «ولكن، كانت ستكون أسوأ».

ماذا بحق الجحيم؟ ما هو الأسوأ؟ صاح صديقه.

تنهد الملا وقال: لو حدث ذلك الليلة ما قبل أمس، لكنت أنا الآن في عداد الموتى.

إن ما علينا فهمه، أن لا فرق بين التفاؤل والتشاؤم. بيدوان مختلفين، إنما هما ليسا كذلك. المتشائم قد يصبح متفائلاً يوماً ما، والمتفائل قد يصبح متشائماً يوماً ما أيضاً. المتشائم هو متفائل يقف على رأسه، والعكس بالعكس. إنهما ليسا رجلان مختلفين أبداً. وهما متواجدان بيننا وحولنا. والحقيقة أن كليهما على خطأ.

فكر بموقف ما. المتشائم ينظر إلى القسم المظلم منه. بينما المتفائل ينظر إلى القسم المنير. إن كلا منهما يهتم بنصف الحقيقة ويتنكر للقسم الآخر. المتفائل، يتعامى عن القسم المعتم، والمتشائم يتعامى عن القسم المنير. إن كلا منهما يتعامل مع نصف الحقيقة. الحقيقة الكاملة تقول: هناك صيف وشتاء، هناك نور وظلام، هناك حياة وموت. لكن المتفائل، كما المتشائم ينظر إلى جزء واحد، ويتنكر للآخر، إذن كلاهما على خطأ. لأنه من الضروري أن نتقبل الحقيقة كما هي، وليس كما نريد نحن.

لا تكن انتقائياً، إذهب في رحلة تحت السماء الصافية ودع الأمور تأخذ مجراها، تقبل الحقيقة كما هي، لا تحاول إضفاء ألوان عليها لتتناسب مع ذوقك. لا تنظر إلى الأمل، كذلك لا تنظر إلى خيبة الأمل. لا تكن إيجابياً ولا تكن سلبياً. هذا هو الوعي الكامل.

تفاحة آدم

إنها الغدة التي في الحنجرة. سميت كذلك، لأنه حين أكل آدم التفاحة لم يتمكن من بلعها، فتوقفت في حنجرته. لأنه كان يشعر أنه مقسوم على ذاته. قسم يريد أن يأكل التفاحة، والقسم الآخر خائف، إذن لا تكن مثل آدم. إفعل الأشياء باتقان ومحبة، هكذا تتمكن من أكل التفاحة وبلعها وهضمها.

التفكير

ماذا يحدث حين تفكر؟ حين تفكر يعني أنك إنسان منغلق على ذاته، يعني أنك تخلت عن عالمك الحاضر، ومضيت في عالم الأحلام، الكلمة تولد الأخرى والفكرة تستجلب فكرة، هكذا أنت ماضٍ مبتعداً عن الوجود. التفكير هو وسيلة للإبتعاد. إنه طريق الأحلام.

عد إلى الواقع، كن واقعياً بالفعل وليس بالكلام فقط. لكن العودة إلى الواقعية، تعني العودة إلى الوجود، حيث يكون بمقدورك حلّ مشاكلك الحياتية. الإستغراق في التفكير، يعني الإبتعاد عن جذورك، وكلما استمررت في ذلك، كلما تناقصت إمكانيات إيجاد الحلول. التفكير قد يؤدي إلى تعقيد الأمور، وكلما تعقدت الأمور كلما كان عليك أن تفكر أكثر فأكثر. فأحذر التفكير.

التقدم في العمر

جميلة هي فصول السنة. في كل فصل تتجدد اللحظات والحياة ويكون لكل لحظة معناها الخاص بها. ولكل لحظة عين جديدة ووجه جديد.

من قال لك إن الإنسان المتقدم في العمر هو إنسان قبيح المنظر؟ قد تبدو المرأة المسنة قبيحة، لأنها ترفض الاعتراف بواقعها وتعتقد أنها ما تزال صبية، ولهذا تضع على وجهها مختلف أنواع مساحيق التجميل، ولا شك سيبدو ذلك غير مألوف، ولكن، إذا تقبلت المرأة المسنة واقعها الجديد، فلن تجد أجمل من وجهها، ولن تكون هناك تجاعيد. الخوف من تقدم العمر يجعل البشرة ويتعب الوجه، وعدم الخوف، يبقى الوجه نضراً.

التمثيل

التمثيل هو الأكثر روحانية بين المهن، هو كذلك لسبب بسيط، ذلك لأنك الممثل، وإن كان يمثل شخصية غيره، يبقى هو ذاته. لو كان يقوم بدور هاملت، فعليه أن يتقمص شخصية هاملت، عليه أن ينسى ذاته. إنه يمثل، فإذا هو الآن ليس هو الحقيقي، وفي الوقت ذاته، عليه أن يبقى كمشاهد. إذا تحوّل إلى هاملت فهذا يعني أن عليه مواجهة المشاكل النفسية.

إذن، على الممثل إن يعيش المتناقضات. عليه أن يقوم بالدور المطلوب منه على أكمل وجه. ولكن، يعرف في قرارة نفسه أنه ليس الشخص الذي يتقمص شخصيته. لهذا أقول إن التمثيل هو الأكثر روحانية بين المهن.

التمرد

الذكاء تمرد، والإنسان الذكي هو إنسان متمرد، هو من يقرر أن يقول نعم أولاً، يستحيل أن يكون الذكي تقليدياً، ويستحيل عليه البقاء

لبي الماضي، لا شيء في الماضي يستهويه. إنه لا يحمل الجثث ولا يعيش بين القبور، الذكي هو من قطع اتصاله بالماضي ومضى قُدماً إلى ما لا بهاية.

الذكي هو من يريد صناعة المستقبل. هو من يعيش الحاضر، لا ليبقى له، بل كنقطة إنطلاق نحو المستقبل.

التمرد أيضاً

الإصلاح يعني التعديل. لكن القديم يبقى على حاله، وأنت من تعطيه شكلاً جديداً، كنوع من ترميم بناء قديم. البناء القديم يبقى هو. لكنك تنظفه، تكسوه بألوان جديدة، تعدّل في مواقع الأبواب - ولد تزيد عددها - كذلك بالنسبة للشبابيك، ولكن القديم يبقى على حاله، الثورة تذهب أبعد من الترميم، تعني التغيير في البنية الأساسية للمناء، الثورة ليست في تغيير ألوان الجدران، ولا في زيادة عدد الأبواب والشبابيك. أو إضافة طوابق جديدة. لأنك تكون تخفي القديم وراء الهباء تبدو جديدة ... فالقديم بقي هو هو، بقي أساس ما هو جديد طاهرياً.

الثورة استمرار للماضي، أما التمرد فهو انقطاع عنه. ليس إصلاحاً لمس ثورة، بكل بساطة هو قطع أية صلة مع القديم، دينياً، سياسياً، وفنائياً وإجتماعياً. هكذا تبدأ رحلة جديدة، رحلة حياة جديدة، لا صلة لها بالماضي.

انبثاق التمرد يعني موت القديم. الثوار يحاولون تغيير القديم، أما الممردون فهم الذين يخرجون من الماضي. كما الحية تخرج من جلدها، وتتركه خلفها وتمضي. الممردون هم أنقياء الروح.

التمرد/العصيان

العصيان ليس خطيئة، إنه تعبير عن النمو، كل طفل سيعصى والديه عاجلاً أم آجلاً، وكلما كان عاجلاً كان أفضل، فالحياة جد قصيرة، فلا تهدر الوقت. عليك تعلم قول «لا» وإلا فلن تكون قادراً على قول «نعم».

التناغم/الانسجام

الله هو سر التناغم في الوجود، لذا، يجب أن يكون كل شيء متناغماً، منسجماً مع الآخر. حتى الشجرة وهي تتأرجح مع الريح، إنها تتناغم معه. إنها لا تقاوم الرياح، بل تراقصها. حتى النجوم تتحرك في كبد السماء وفقاً لإيقاع رائع ومنظم. فكل الوجود، إنه أعظم أوركسترا. كل في تناغم مع الآخر. لا صراعات، لا انقسامات، إنهم متحدون.

وحدهم بنو البشر يعتقدون، أنهم منقسمون، كل ذلك بسبب الوعي. والوعي يقدم لك البدائل. بإمكانك اعتبار نفسك منفصلاً عما حولك. وهكذا تسقط في حفرة البؤس والجحيم - أو بمقدورك أن تفهم الوحدة مع الحياة - وهكذا فجأة تشعر بمنتهى السعادة. أن تكون واحداً ضمن المجموع، هذه هي السعادة - الجنة. أما أن تكون فرداً مستقلاً. فهذا هو البؤس - الجحيم.

التنفس

التنفس أساس الحياة، من دونه لا أحد يستطيع العيش. ولكن هناك ما عليك قمعه في كل ما تقوم به، وأينما كنت، حتى في الحب،

حتى وأنت تتكلم، لن تتمكن من التواصل كلياً مع الآخرين، وانت تكبت أنفاسك.

كلنا نتنفس بأسلوب خاطيء، لأن المجتمع بكامله مبني على اسس خاطئة ومفاهيم خاطئة. سأعطيك مثلاً، هناك طفل يحبو في المنزل، فيما أمه تطلب منه عدم البكاء. وإن لم يبك الطفل، فماذا سيفعل إذن؟ هكذا يبدأ يحبس أنفاسه، لأنها الطريقة الوحيدة للكف عن البكاء، إذا حبست أنفاسك، ستوقف أشياء كثيرة: البكاء، الدموع، وكل شيء. ويوماً بعد يوم، تزداد مطالب الآم: لا تغضب، لا تبك، لا تفعل هذا، لا تفعل ذاك. هكذا يتعود الطفل على التنفس ببطء لأنه إن تنفس كما يجب أن يتنفس، فهو طفل شرير لا بد من قمعه.

الممرات الهوائية محاطة بمنظومة عضلية، وإن تنفست بأسلوب خاطيء - وهذا ما نفعله عادة - فستصلب هذه العضلات. إن مثلها مثل الرجل الذي أمضى وقتاً طويلاً، حابساً نفسه في غرفة ضيقة ولا يقوم بأية حركة حتى تبيست رجلاه، وتعطلت عضلاتها. وذات يوم مشمس، قرر فجأة القيام بنزهة، فماذا كانت النتيجة؟ كانت، أن وجد نفسه عاجزاً عن المشي وأن عليه بذل المزيد من الجهد لتحريك رجله وإعادة الحياة إليها. ذات الشيء مع التنفس، قد تتعود عضلات المجاري الهوائية على الإسترخاء، قد لا تتمكن من مساعدتك على التنفس طبيعياً، ولكن ما عليك إلا الإستممرار في المحاولة حتى تعود إلى التنفس الطبيعي ولكن إياك والعودة إلى عاداتك القديمة.

التنفس هو الحياة، ويوم تنفس جيداً يسهل كل شيء.

التنوير

التنوير، بكل بساطة، هو كيف تصبح واعياً، لما تراكم على شخصيتك من طبقات. والأهم هو كيف تتخلص من هذه الطبقات المترابطة. إن شخصيتك هذه، ليست أنت ولا الوجه وجهك، وبسبب تلك الوجوه المزيفة، فلن تكون قادراً على اكتشاف وجهك الحقيقي. التنوير، هو لا شيء، أكثر من اكتشاف الوجه الحقيقي، وكذلك الجوهر الحقيقي الذي ولد معك، إضافة إلى الجوهر الحقيقي الذي ستأخذه معك، يوم تموت. كل هذه الطبقات تراكت فوق ذاتك، في الفترة ما بين الولادة والموت، وعليك أن تتخلى عنها كلها.

حين تصبح متنوراً، لن تصبح إنساناً جديداً، وبالطبع لن تكسب شيئاً، بل ستخسر الكثير، ستخسر القيود والأغلال، ستخسر البؤس وأشياء كثيرة أخرى. التنوير هو الخسارة، وحين لا يبقى شيء تخسره، تصل إلى النيرفانا، حالة الصمت المطبق، الذي يمكنك أن تسميه «التنوير».

أنا لا أعدك بشيء، لا أعدك بملكوت الله، لا أعدك بالتنوير... ليس بمقدوري أن أعدك بشيء، كل ما بوسعي قوله هو أن تعيش حياتك لحظة فلحظة. عش لحظة فلحظة، بفرح وسرور، عش البهجة. العيش لحظة بلحظة بتوتر وانفعال، يعني أن لا فرق بين أن تكون متنوراً أو لا. إذا عشت بانفعال، فستلاشي أنك، إذا كنت منهمكاً كلياً في الفعل، فأناك مصيرها الإضمحلال. التنوير هو أشبه براقص راح يرقص ويرقص، حتى وصل إلى لحظة استمرار الرقص واختفاء الراقص... هذه هي لحظة التنوير.

حين لا يعود الفاعل موجوداً، ولا المحرك المؤثر، حين لا يعود أحد
في داخلك سوى الفراغ، سوى اللاشيء، هذا هو التنوير.

التهرب

يجب استغلال الحياة، كفرصة لتصبح أكثر وعياً، أكثر نقاوة، أكثر
تركيزاً. وإن حاولت الهروب، فيكون عقلك كمثلي حبة الحنطة التي
هربت من التربة واختبأت في كهف، حيث الحصى والحجارة فقط،
ههنا لا تربة، لا اعتقادها أنها في الكهف ستكون في أمان، لأن بقاءها
في التربة يعني الموت والإختفاء. ولكن، حين تموت حبة الحنطة
وتختفي، تنبت نبتة جديدة، فتبرعم وتزهر وهنا يبدأ الخطر. العالم كله،
سيبدو أنه ضد هذه النبتة الطرية. تهب الرياح وتحاول اقتلاعها، تأتي
الغيوم، العواصف، سيأتي الأطفال أيضاً، وكذلك الحيوانات ومن ثم
عمال الحدائق، ومما لا ريب فيه أن على هذه النبتة الخضراء الطرية،
مواجهة آلاف المشاكل، وتبقى صامدة وحدها، تصارع كل هذه
العوامل. كانت الحبة تعيش مرتاحة البال، لا عواصف، لا رياح، لا
حيوانات، كانت محمية آمنة، كانت منغلقة على نفسها.

إن ذهبت إلى كهوف هماليا، فتكون كتلك الحبة التي ما برعمت
ولا أزهرت.

تلك الرياح العاصفة، لم تعصف لاقتلاعك بل لتعطيك فرصة، فرصة
التحدي، لتعطيك الفرصة لتتجذر في التربة أعمق وأعمق. إنها تريدك
ثابتاً في موقعك وتطلب منك أن تصارع من أجل البقاء. هكذا تصبح
أقوى.

التوراة

من يقرأ التوراة؟

من يقرأ الفيذا؟

فقط أولئك المسنون المشرفون على الموت، الذين سيطر الخوف عليهم - الخائفون من إمكانية وجود الله. إذا وجه لهم أي سؤال، ولا شك سيسألهم - فعليهم أن يكونوا مستعدين للإجابة إذن، ومن أجل ضمان عدم مساءلتهم على ما فعلوه، أخذوا يقرأون الكتب المقدسة. إقرأ بعضاً من الآيات من هنا وهناك، حتى إذا ما قابلت الله وسألك أي سؤال، تكون قادراً على الإجابة، أما إذا لم تتمكن من الإجابة على أسئلته، فأنت هالك لا محالة.

التيقظ

يمكنك أن تتيقظ، انها مسألة أن عليك التذكر أنه بمقدورك أن تتيقظ. لا شيء آخر مطلوباً، لا جهد، لا تقنية، لا طرق. تذكر فقط «هذا هو حلمي». تذكر أنه «أنا قررت أن أحلم به - ولحظة أقرر ألا أحلم، أكون قد استيقظت، ولحظة تقرر ذلك، يتلاشى الحلم».

إذا كنت تعيساً، فتعاستك من صنع يديك، ولن يستطيع أحد مساعدتك. إلا إذا أنت قررت ألا تصنع تعاستك. أنت من يصنع الجحيم. كل ما تعانيه هو من صنع يديك. تذكر أنه عليك أن تستيقظ.

الثقة

عليك أن تتذكر، الثقة سر من الأسرار التي ليس بمقدورك أن تفهمها فهماً كاملاً. لذا فلا تفسير لها. إنها أسمى أشكال الحب. إنها جوهره

الحب أيضاً سرّاً لا يفهم إلا بالوحي، إنه كمعبد والثقة هي إشعاعه الداخلي.

يعتقد الناس أن الثقة تعني الإخلاص أو الوفاء. إنه اعتقاد خاطيء. الله لا تعني الإخلاص الذي هو أمر عاطفي وجداني، مفروض عليك من أهلك ومن المجتمع الذي تعيش ضمنه. إنه أشبه بالقيّد، لأنك مجبر أن تكون مخلصاً. هذه هي استراتيجية المجتمع. الإخلاص أمر مفروض. يخلص الناس خوفاً، وليس حباً، على عكس الثقة التي هي وليدة الحب. إنها نشأتك التي تجعلك تثق، كذلك خبراتك الحياتية. الإخلاص هو، والثقة غير مكبلة بقيد أو شرط، إذن، قبل أن تثق، عليك التخلي من الإخلاص والولاء.

كذلك عليك أن تتذكر أن الثقة، ليست إيماناً ولا عقيدة. الإيمان هدعة عقلية، لقمع الظنون. التي هي أمر طبيعي، إنها هدية الطبيعة، لأنها تورطنا بالمشاكل وتسبب لنا المتاعب. الظنون سلاح ذو حدين.

الثقة هي القمة الأعلى، وكلما حاولت التسلق للوصول إليها، كلما اردادت مخاطر الطريق الموصل إليها. وأي خطوة خاطئة قد تقضي على كل ما فعلت. إن شككت بأمر، وثابرت على الشك، فستأتي لحظة يدمر إيمانك، إنها حالة من الجنون. فما عليك إلا أن تكون يقظاً واعياً ومدركاً حذراً، هكذا تكتسب الثقة، التي تساعدك على معرفة الحقيقة التي تحمرك في حال كانت حقيقتك أنت وليست لإنسان آخر.

الثورة

الثورة ظاهرة روحية ذاتية. فليس هناك ثورة سياسية، أو ثورة اجتماعية أو إقتصادية. الثورة فقط تكون بالروح الفردية. الثورة

الإجتماعية ظاهرة مستعارة، لأنه لا روح للمجتمع. الثورة تنبع من الذات الفردية، لو ثار مليون إنسان، فلا شك سيتغير المجتمع كتنهما حتمية للثورة، وليس العكس. ليس بمقدورك تغيير المجتمع أولاً. ومن ثم تأمل أن يتغير الأفراد، لهذا السبب فشلت ثورات عدة، لأننا نظرنا إليها من وجهة نظر خاطئة. إننا نعتقد، أننا لو غيرنا المجتمع، فسيأتي يوم، يتغير فيه الأفراد الذين هم عناصر المجتمع ... هذا هو الغباء بعينه .. وأي غبي سيدأ بهكذا ثورة؟

الجرأة

الجرأة هي مخاطرة المعلوم لمعرفة اللامعلوم، المؤلف لغير المؤلف، المريح لغير المريح. إنها رحلة شديدة الخطورة باتجاه المجهول. دون أن ندري إن كنا قادرين على الوصول إلى نهايتها أو لا ... إنها مقامرة، ولكن وحدهم المقامرون يعرفون ما هي الحياة.

الجسد

إصغ إلى جسدك، إن فيه لحكمة رائعة. إذا أصغيت إليه فستكون دائماً على صواب، أما إذا لم تصغ إليه، واستمررت في الضغط عليه، فلن تعرف السعادة. بل ستكون تعيساً، مريضاً ودائم الإنزعاج.

إحدى أسباب استمرار الإنسانية خارج إطار الحضارة، هو في التفريق بين العقل والجسد والروح. هذا التفريق قالت به جميع ديانات العالم. إنهم يدينون الجسد، والبعض يدين العقل، وكلهم يمجدون الروح. والنتيجة ليست كما توقعوا. لكن شيئاً غريباً حصل، لم يتخل أحد عن جسده كما لم يتخل أحد عن عقله، لكنهم أخطأوا بحق الإثنين

أها. افتقدوا إحترامهم لنزواتهم، افتقدوا حكمة أجسادهم، وافتقدوا
طرة عقولهم.

إن الحقيقة، هي أنه إذا لم يعمل الثلاثة متحدين، فلن نكون نحن.

الجنة

الكل يتحدث عن الجنة، التي بمقدورك أن تسميها ما شئت: نيرفانا
الهور، مملكة الله، الحقيقة المطلقة أو (سامدها) كما يسمونها في الهند.
ومثلك أن تطلق عليها ما شئت من الأسماء، لكنك ستبقى تفتقدها،
لأنك طردت من جنة عدن، بل لأنك في الجنة فعلاً، إنما أنت
خارج في حلم يمنعك من معرفة أين أنت. حلمك هذا يقول لك، إن
ههناك في مكان آخر.

أنت في الجنة فعلاً، كل ما عليك أن تجلس صامتاً وتجميل النظر حولك،
اهلس صامتاً وانظر إلى داخلك، أنت لست في مكان غير الجنة، أنت لن
تكون غيرك، فاقبل ذلك، ولا تقبل ذلك فقط، بل تفاعل معه، تفاعل معه
بعب، وستندهش حين ترى نفسك أنك في جنة عدن...

الجنة وجهنم

الجنة وجهنم تعبيران عن مكانين لا وجود لهما جغرافياً. إنهما في
داخلك، في تفكيرك. العقل هو الجنة وجهنم معاً، نعم إنه يتسع للإثنين
معاً. لكننا، دائماً نبحث عن الأشياء في الخارج، ولا نحاول البحث
عنها في داخلنا. إذا قال أحد «الله موجود» فننظر مباشرة إلى السماء،
أو إلى مكان آخر.

حين تكون متناغماً نفسياً مع وجودك، حين تكون صامتاً، تكون في الجنة. حين تكون مضطرباً، متلهياً عما حولك، والتموجات تتسع في وعيك، فإنبت في جهنم إذن.

جهنم، بكل بساطة، تعني عدم الإنسجام، عدم التناغم مع ذاتك، ومع وجودك أيضاً. في اللحظة التي تتناغم فيها، وتنسجم مع ذاتك ومع وجودك - وهما وجهان لعملة واحدة - فإنبت حكماً في الجنة.

الجيل الجديد

حركة الجيل الجديد ليست إلا مجرد صرعة مصيرها الزوال، مثلها مثل غيرها من الحركات الأخرى التي هي على شاكلتها. أين هم الهيبيون اليوم؟ اختفوا وما عاد أحد يذكرهم. ماذا حدث لثورتهم؟ ذهبت مع أمواج الرياح، لأنها لم تكن تهدف إلى تغيير إصلاحي في بنه المجتمع. كل تلك الحركات، كانت قصيرة الحياة، حملت أسماء براقه جذابة، لكنها لم تكن حركات فكرية أو فلسفية تهدف إلى تغيير الجنس البشري وتطويره.

حركة الجيل الجديد، لا شيء لديها لتعطيه للفرد، إنها مجرد صرعة، شيء من الماضي، وقريباً جداً ستختفي.

أنا لست عضواً في أية حركة، وما أفعله هو شيء باق إلى الأبد... إنه وجد مع وجود أول إنسان على هذه الأرض، وسيبقى حتى زوال الجنس البشري... إنه ليس حركة، بل هو نماء وارتقاء.

لا تقل إني واحد من حركة الجيل الجديد. لأنني واحد من الباحثين عن الحقيقة الأزلية، والبحث عن الحقيقة لا يعترف بجيل قديم أو بجيل جديد... إنه ليس عملاً ظرفياً مؤقتاً، إنه فعل دائم مستمر.

الحب

الحب ليس تملكاً، ولا محصوراً بشخص معين أو أي شيء آخر. الحب هو حب كل الأشياء وحب كل البشر. حين تحصر حبك لشخص واحد تكون تقضي على شعور الحب، تقضي على جماليته ولا نهائيته. إنك هنا، مثلك مثل الذي يحاول وضع السماء في علبة صغيرة، وهذا أمر مستحيل.

يجب أن يقع المرء في الحب. شرط ألا يكون الحب مجرد علاقة، بل حالة إحساس وشعور، ومن خلال حبك لإنسان فرد، تحب الآخرين كلهم. وحين تشعر بالحب الحقيقي، ستجد أنك بدأت نهب كل شيء، الأشجار، العصفير، السماء والبشر. ماذا سيحدث ههنا، إذا وقعت في حب إنسان؟ حين تقع في حب امرأة، فأنت نهب كل النساء الموجودات في هذا العالم، الموجودات حالياً واللواتي سيتواجدن فيما بعد. هذه المرأة هي الباب التي تعبر من خلاله نحو النسوية الأنوثة. لكن المرأة، هي ليست امرأة وحسب، إنها كائن بشري، وليست كائناً بشرياً وحسب، بل هي كينونة أيضاً. هكذا تكون قد وقعت في الحب مع جميع الكائنات. لحظة نهب في الحب. ستفاجأ أن طاقة حبك لا تفرق بين هذا وذاك. إنه الحب الحقيقي.

الحب لشخص واحد ليس حباً يزعجك ويزعج الآخر أيضاً. غير أننا تعودنا أن نحب إنساناً فرداً معيناً. عليك معرفة أنه يمكنك أن نهب العالم كله وليس فرداً واحداً فقط

حب الإستحواذ

يعني الإستحواذ، اهتمامك الزائد بأمور ليست ذات أهمية وهدر الكثير من الطاقة للحصول عليها. يعني التركيز على أشياء أنت بغنى عنها.

الإستحواذ أشبه بالتنويم المغناطيسي. إن سيطر عليك، لا تعود تدري ماذا تفعل للوصول إلى هدفك الذي يطفى على كل ما عداه، حتى تكاد حياتك كلها محصورة فيه.

هناك كثيرون لا يفكرون إلا بالجنس ليل نهار. وكأن الجنس وحده يكمن في أعماق تفكيرهم. لا شك أن لديهم اهتمامات أخرى. إنما يبقى الجنس هو الهدف المركزي هذا هو الاستحواذ بعينه. أما الجنس بحد ذاته فليس كذلك. أنا شخصياً، لست ضد التفكير بممارسة الجنس شرط ألا يتحول هاجساً، هناك آخرون يحصرون تفكيرهم بالطعام ولا شيء غيره. بالمختصر الإستحواذ هو أي أمر يصبح مركز تفكيرك واهتمامك.

لا شيء يستحق أن يكون محور حياتك. دع لكل شيء مكانه، ولا تجز جميع الأمكنه لشيء واحد فقط. فالحياة، يجب أن تكون أشبه بفرقة موسيقية متعددة الأبعاد.

الحرب

عانينا طويلاً من ويلات الحروب. لذا علينا تدمير كل أمراء الحروب وآلهتها. ونبني معابد للحب. علينا القضاء على ألهة الحرب، هكذا يولد الحب.

لهست الحروب وليدة صراعات مع الخارج، بل مع ذواتنا: حيث
لقد جذورها، أما ما نراه في الخارج، فهو مجرد أغصان وتشعبات.
مكتوب على الإنسانية، أن تعاني، كل عشر سنوات، من الحروب
الطاحنة، وكأننا نكون، خلال السنوات العشر هذه، نراكم الحقد،
الهنون، والكراهية، ليس نحو الآخرين، بل نحو أنفسنا أيضاً.

لن نستطيع، قبل أن نتحول داخلياً، قبل أن نخطط للعيش بسلام،
الكلم عن السلام، والا نكون نخطط لحرب جديدة، وهذا ما فعلناه
على مدى آلاف السنين: نتكلم عن السلام ونصنع الحروب. إننا
محارب، حتى باسم السلام نتحارب ومن أجله أيضاً. ماضينا، يدل
على همجيتنا. إنما لماذا لا نعي أن الطاقة التي نهدرها في الحروب هي
التي، كقيلة أن تحول الأرض إلى فردوس. ولكن كل ما فعلناه، هو أننا
حولنا الأرض إلى جحيم لا يطاق.

إنها ليست مسألة تغيير المفاهيم السياسية في العالم، وليست كذلك
مسألة تعليم الناس كيف يتعايشون كأخوة. فقد تمت كل هذه التجارب
ولم تفلح. هناك مسألة أكثر تعقيداً: ألا وهي أننا منقسمون على ذواتنا.
إننا نتكلم عن السلام، وفي الوقت ذاته نحن منقسمون على ذواتنا.
الذي يحاول زرع فكرة النزاعات. السياسيون وحتى رجال الدين. إنها
التي، مؤامرة ضد الإنسانية. لقد قسموا البشر بين صالح وطالح، بين
طائفة ثرية وأخرى فقيرة. سمحوا لأنفسهم أن يصنفوا الناس، ماديين
وروحانيين، لقد أوجدوا شرخاً داخل النفس البشرية، وهكذا نجحوا
في إيجاد نوع جديد من الحروب. الحرب الداخلية ضمن ذات الإنسان
التي، فصار كل واحد يصرع نفسه، وحين تتقدم حالة الصراع هذه،
تتحول إلى نزاع مع الآخرين. وهنا يكمن سر سعادة الناس، وإشراق
أرواحهم وانبعاث حيويتهم، إنهم مسرورون، لأنهم توقفوا عن صراع

ذواتهم وتحولوا إلى قتال الآخرين. لقد وجدنا هدفاً نحاربه، قد يكون الفاشية أو الشيوعية، قد يكون الإسلام أو المسيحية. ليس هما، الهم أنا وجدنا من نحاربه بدلاً من محاربة أنفسنا، دون أن ندري أن يوماً سيأتي، وتتوقف فيها حروبنا مع الآخرين لنعود بعده لمحاربة ذواتنا.

أنصحكم أن يكون كل فرد متماسكاً، أن يحترم جسده كما يحترم روحه، فهو جزء مهم فينا. هناك ازدواجية في وجودنا: الجسد والروح، بلا الجسد لا نقدر على المسير، كذلك الطائر بلا جناحيه لا يستطيع أن يطير. الإنسان مادة وروح، جسد ونفس هما جناحاه

الحرية

الحرية تعني النضج. لن تكون لك الحرية، إلا متى كنت متماسكاً، قادراً على تحمل مسؤوليتك ككائن حر. النضج السياسي لم يجلب الحرية للعالم. حاول الثوار مراراً، عبر العصور، فعل شيء من أجل الحرية. إنما للأسف فشلت كل تلك المحاولات. حتى اليوم، ما يزال المثاليون يفكرون، بكيفية تحرير الجنس البشري من عدائيته، من نزعته الحيوانية ورغبته في التسلط والسيطرة، لكن شيئاً لم يتحقق لأن البشر لم يتمكنوا من أن يكونوا أحراراً قبل أن يكونوا متماسكين. وحده البوذي يمكنه أن يكون حراً، كذلك المسيحي أو المسلم، لأن الحرية تتطلب أن نكون واعين يقظين، متى لا تكون واعياً، تكون بحاجة لدولة، لحكومة، لشرطة، لهيئة قضائية، وهكذا تكون تقطع الطريق على الحرية، التي لن تكون أكثر من شعار يُردد، وبالفعل هي ليست موجودة. كيف تتواجد الحرية، جنباً إلى جنب، مع الحكومات ورجال الشرطة والقضاة؟ قد يكون هذا ممكناً... ولكن لماذا؟

الحصرية

تماماً، كما الأشخاص في الروايات البوليسية، هناك آخرون يهتمون
باحتمكار المعلومات، ولكن رجل الدين الحقيقي، ليس بوسعه أن يفعل
المنافسة مع هؤلاء الإحتكاريين.

لا شيء في الوجود محصور بفئة دون أخرى. الوجود أشبه بامرأة
هارية، لا شيء مستوراً.

الروحية هي تجربة ذاتية وليست معرفة، ولا يمكن تحويلها إلى معرفة
أو معلومات... إنها بصيرة، يستحيل صياغتها في جملة، أو في
مطربات، أو في نهج فكري. وحدهم الجهلة يحاولون فعل هذا. هذه
ماهرة غريبة، الذين يعرفون لا يحاولون البتة تحويل معرفتهم إلى
معلومات، وأولئك الذين لا يعرفون بإمكانهم إيجاد أية معلومات، أو
نظام حصري أو إبداع.

الدراية الروحية، هي من إبداع العقل واكتشافه. المعرفة الروحية
الحقيقية، تأتيك حين تسقط دور العقل. حين تكون في حالة تعطل
العقل.

الحضارة

القول بأننا حضاريون، قول خطير، يمنعنا من أن نتحضر. لأنه لحظة
تقبل بأنك متحضر، تنتفي الحاجة للعمل من أجل الحضارة. لحظة تقتنع
أنك سليم معافى صحياً، تنتفي الحاجة لزيارة الطبيب والشفاء من
أمراض قد تسبب لك الأوجاع والآلام. في البدء عليك الإدراك أنك
مرضى، بعدها يمكن فعل شيء لشفائك.

منذ قرون، وما يقال عنهم إنهم سياسيون، يرفضون الإعراف أننا لسنا متحضرين ... على العكس قالوا بأننا متحضرون. وهذا ما منعنا من أن نصبح متحضرين. تقبلنا فكرة أننا متحضرون، ونسينا أن علينا التأكد عما إذا كانت هذه الفكرة واقعية أم لا ... الحقيقة إنها ليست واقعية ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.

الحقيقة

يستحيل عليك التخطيط للوصول إلى الحقيقة، فالحقيقة لا يُخطط لها ولا تُتوقع. إنها تأتيك كمفاجأة. ولا يمكنك التفكير أو التساؤل، «متى ستأتي؟» إنها تأتي في أوانها.

لا طريق توصلك إلى الحقيقة. هناك شيء أساسي، عليك أن تفهمه. إذا رحت تبحث عن الحقيقة، وتسلق مسالك، تعتقد أنها ستوصلك إليها، فهذا يعني أنك قررت ما هي الحقيقة. وقررت أي طريق ستسلك ... وهكذا ستخذ اتجاهها رسمه لك عقلك ... وتكون تلعب لعبة أراذك العقل أن تلهي بها. وكيف يكون العقل هو العائق وهو من يرسم الطريق؟

الحقيقة هي أمر جوهري وأساسي، هي الحرية. إنها طائر مخلق في الفضاء وليس ضمن قفص، حتى ولو كان مصنوعاً من ذهب أو مرصعاً بالماس، لأنه - في النهاية - يبقى قفصاً. الحقيقة ليست سجناً ولا سجّاناً، بل هي الحرية، إذن وحدهم أولئك الذين يقدرّون معنى العيش أحراراً. يتمكنون من الوصول إلى الحقيقة.

الحكمة

من السهل أن تمتلك مجموعة من المعارف، إنما ليس الحكمة. يمكنك امتلاك الكثير من المعرفة والمعلومات، كل ما عليك بذل القليل، أو الكثير من الجهد العقلي، وهكذا تراكم المعرفة والذكريات بقدر ما تشاء، لكنك لست قادراً على تراكم الحكمة، لأنها لا تتطلب جهداً عقلياً، إنها صادرة عن القلب، وربية الحب.

حين يفتح القلب للحب، للثقة، حين يبلغ مرحلة الكمال، ساعتئذ ينبثق نور من أعماق ذاتك، يساعدك على تفهم الحياة وعلى فهم من تكون. من خلال الحب تكتشف كل أسرار الوجود وليس من خلال المنطق، من خلال القلب، وليس من خلال الرأس. الوجود متصل مباشرة بالقلب، وليس بالرأس، إذن، إن أردت الإقتراب من الحكمة، فاقرب منها عبر القلب.

حين تتعرف إلى الحكمة عبر القلب تصبح قادراً على استغلال مجموعة المعارف التي اكتسبتها، ولخدمة الحكمة أيضاً.

لذا، لا تهدر الوقت بتجميع المعلومات. إنه الغباء بعينه. يُجبر الأطفال على حفظ أسماء الملوك وتواريخ ولادتهم ووفاتهم. فما الذي يجنيه هؤلاء الأطفال من مثل هذه المعرفة؟

سأل أستاذ تلميذاً، «ماذا كان سيحدث، لو لم يطرد آدم من جنة عدن؟» فأجاب التلميذ «لما كان هناك تاريخ ولا كتاب تاريخ، ولا أستاذ تاريخ، فالتاريخ ابتداء مع خروج آدم من جنة عدن».

المعرفة تجلب المعلومات والحكمة تسبب التحول.

الحنان

وحده الحنان يعتبر علاجاً. ذلك لأن الحاجة للحب هي سبب الأغلب الأعم من أمراض الجنس البشري. ما من خطب في حياة الإنسان إلا وسببه الحاجة إلى الحب. إنه ليس قادراً على أن يحب، أو غير قادر على تلقي الحب. مسكين هذا الإنسان ... إنه غير قادر على المشاركة في كينونته ... هذه هي المأساة الحقيقية، التي تؤدي إلى الكثير من العقد النفسية.

هذه الجراح الداخلية، قد تطفو إلى السطح، في أية لحظة وتتحول إلى مرض جسدي، ومن ثم مرض عقلي ... إن الكل يعاني ويتعذب. إنهم كذلك بسبب نقص في الحب، فكما الجسد بحاجة للطعام ليتغذى وينمو، كذلك الروح هي بحاجة للحب: الجسد لا يحيا بدون طعام والروح لا تحيا من دون حب.

الحياة

الحياة، هي الحقيقة الوحيدة ... إذن إسمح لنفسك أن تكون ملكاً لها بجميع أشكالها وألوانها وأبعادها وكليتها. إنه عمل بسيط لا يتطلب جهداً، كل ما عليك أن تستسلم لها. لا تحاول دفع النهر، بل دع النهر يأخذك معه إلى حيث يتجه ... إلى المحيط.

استرح، لا تكن مضطرباً ولا تحاول أن تكون روحانياً، لا تفصل بين المادة والروح. المادة والروح وجهان لعملة واحدة. وإسترح ... إسترخ وامض مع النهر. كن مغامراً، وليس رجل أعمال، وستعرف المزيد عن الله. فالمغامر يخاطر، ولا وصول إلى ما نريد من دون مخاطرة. المغامر بمقدوره فعل كل شيء، ومن ثم يتنحى جانباً منتظراً نتيجة ما فعل ...

ما الذي سيحدث الآن؟ في تلك اللحظة المميزة تفتح نافذة، لا توصلك إلى الخارج، بل إلى الداخل.

كن ثملاً، إسكّر مع الحياة، واشرب خمر الوجود، لا تبقَ حزيناً متحِباً، فالإنسان المتحِب هو إنسان ميت. إشرب خمر الحياة، وتلذذ بالشاعرية، بالحُب وبإكسير الحياة.

الحيرة

كلنا نعاني من الحيرة والألم، من عدم معرفتنا لأنفسنا، من عدم معرفتنا من أين أتينا ولا إلى أين نحن ذاهبون، نحن من نكون وما هي الحياة. ما معنى الحياة؟ فالحياة تبدو تافهة، لا قيمة لها. ونحن نكرر ما نفعله ولماذا؟ يبدو أن لا شيء مميزاً على الإطلاق، والإنسان لا يمكنه العيش دون التعاطي مع أشياء مميزة، دون الإحساس بأنه قدم شيئاً مفيداً للعالم، دون الإحساس بأن وجوده ضروري، وأنه ليس مجرد كائن غير مفيد، أنه لم يأت بالصدفة، بل أتى الحياة، لأنه مطلوب منه أن يأتي، لينجز أشياء مهمة ورائعة، حين يبدأ المرء بالتساؤل عن مثل هذه الأشياء، يكون قد وقع في الحيرة المؤلمة والدائمة.

الخطأ

في الأساس، ومن حيث المبدأ تعني الحرية، أنك قادر على تمييز الصواب من الخطأ.

من هنا، فالجريمة التي لا تغتفر، هو استسهالك لارتكاب الأخطاء. لأن فعل الصواب ليس أمراً سهلاً. إنه عمل شاق ومضن، إنه أشبه

بعملية تسلق جبل. كلما صعدت مسافة، كلما ازدادت الأمور صعوبة، بينما الهبوط عملية سهلة، لست بحاجة لبذل أي جهد، دع الجاذبية تقوم بواجبها وهي تشدك إلى الأسفل. لكن الصعوبة القصوى، تكمن حين تريد الارتقاء بنفسك إلى مرحلة الوعي، إلى عالم الجمال، إلى عالم الحقيقة أو إلى عالم البركة الإلهية.

الحرية تمنحك فرصة، إما أن تنحدر إلى مستوى الحيوان، أو ترتقي بنفسك إلى مرتبة الملائكة. الحرية أشبه بسلم، أسفله في الجحيم وأعلى في النعيم، وما عليك إلا الاختيار، إما نزول درجاته، أو صعودها. هذا عائد لك، ولك ملء الحرية في اختيار ما يحلو لك، إما النزول، وإما الصعود.

مجلة

الخطر

في المواقف الحرجة يتوقف الدماغ عن العمل. لماذا؟ لأنه في الأساس يتعامل مع المواقف التي سبق واختبرها، سبق وعرفها.

ليس بمقدورك أن تعلم عقلك كيف يتعامل مع الحوادث، ما لم تتعرض لها، وإلا لن تكون حوادث. الحوادث، تحدث فجأة، وإذا كنت مستعداً لها، أو سبق ومررت في ذات التجربة، فلن تكون هناك حوادث، الحادث يعني حصول شيء لم يكن العقل مستعداً له، شيء يحدث فجأة، شيء جاءك من المجهول. فماذا بإمكان العقل أن يفعل؟ إنه ليس مستعداً، ولم يسبق له أن تعلم كيف يتعامل مع هذا الشيء المفاجيء.

لهذا السبب، ما إن تشعر بالخطر، حتى تبدأ بالإستغاثة، أو تطلب النجدة. لحظات الحوادث هي لحظات تأملية، فإذا كنت تقود سيارتك بسرعة تفوق المئة ميل بالساعة، أو المئة وعشرين، أو المئة وأربعين ميلاً،

هذا يضعك أمام احتمالية حدوث شيء، لن تكون قادراً على تفاديه وسيارتك الآن ليست تحت سيطرتك. هكذا، فجأة، يتوقف العقل عن القيام بوظيفته إنه ليس مستعداً لمثل هذا الموقف، هذه نتيجة الإنبهار بالسرعة، العقل يتوقف عن العمل، وتصبح مرمياً إلى جانب الطريق.

الخطيئة الأصلية

قيل لنا، الجنس هو الخطيئة الأصلية، لكن الجنس ليس الأساس ولا هو الخطيئة. لقد مارس آدم وحواء الجنس قبل أن يأكلا من ثمار شجرة المعرفة، وكذلك كل الحيوانات التي كانت متواجدة في جنة عدن. فلماذا لم يكن الجنس خطيئة؟ الشيء الوحيد الذي حدث، هو أنه بعد أن أكل آدم وحواء من شجرة المعرفة، صار هناك وعي، ولأنهما صارا واعيين، أحسا بالخجل من عريهما.

تقول المسيحية، إن العالم كله، ما يزال يعاني من الخطيئة الأصلية التي ارتكبتها آدم وحواء. هذا قول تافه ومردود. لقد أثبت العلم وجود الإنسان منذ ملايين السنين. منذ ملايين السنين ارتكب أثنان خطيئة وما نزال حتى اليوم نتعذب بسبب تلك الخطيئة. هل هناك سخرية أكثر من هذا؟ أنت اليوم، تتعذب بسبب اثنين ارتكبا خطيئة منذ ملايين السنين، ولست أنت من إرتكباها، فلماذا عليك أن تتعذب؟ أية خطيئة أصلية هي هذه التي يتحدثون عنها؟ إنها ليست أصلية ولا هي خطيئة.

الخلود

الخلود، ليس سرّاً غامضاً، يصعب تفسيره، أو يتطلب جهداً لاكتشافه. كل ما عليك، هو الدخول إلى ذاتك، فتكتشف أنه هناك بضعة

طبقات من القمامة راكمتها السنون، عليك إزاحتها. القمامة هذه هي ما أسميه العقل، الأفكار والرغبات والذكريات. كلها تجمعت داخل العقل واحتشدت به. وبسبب هذا الحشد، بات صعباً علينا أن نرى الحقيقة. يوم تتمكن من إحداث فجوة صغيرة في تلك الطبقات، يوم تتمكن من إحداث خلخلة في بنيتها، في ذاك اليوم، يكون بمقدورنا اكتشاف الحقيقة.

الحقيقة، أنا خالدون. الحقيقة، هي أننا ما ولدنا ولن نموت، وما نسميه ولادة وموتاً، ليس إلا حلقة زمنية في حياتنا الأبدية. ألف مرة ولدنا، وألف مرة غادرت أرواحنا أجسادنا. وفي كل حلقة من هذه الحلقات، يفعل العقل فعلته ويراكم طبقات جديدة فوق ذاتنا. إذا أبعدنا العقل، سيتدفق كل ما يعيق عملية اكتشاف سر الخلود. وهذا هو فن التأمل: الفن الذي يعلمنا الخروج من حالة العقل إلى حالة اللاعقل.

الخوف

ليس همأ إن شعرت بالخوف ... حين تأتي لحظة الخوف، لا تقاوم، بل دع جسدك يرتجف، دع الخوف يسيطر عليك كلياً. حين تشعر بالخوف، إرتجف كورقة تتقاذفها الرياح العاصفة. سيكون ذلك جميلاً. وحين تتخلص من خوفك، ستشعر بالهدوء والسكينة. لماذا عليك مقاومة الأشياء دائماً؟ أمر طبيعي أن تشعر بالخوف. طبيعي جداً. ما من بشري إلا ويشعر بالخوف، من الموت على الأقل.

الخوف جزء من حياتك اليومية، ولا ضير في ذلك. الخوف، يذكرك

دائماً، أن ساعة الموت آتية. ونحن البشر، نقيم على هذه الأرض إقامة مؤقتة، لسنا دائمون عليها، لسنا خالدون، فقط بضعة أيام أو شهور زيادة، وبعدها سنرحل عن هذا العالم.

عليك أن تفهم أمراً واحداً. حين تسمح لنفسك أن تشعر بالخوف، وحين ترتجف خوفاً، راقب كيف يرتعش جسدك، فستدرك أن عقلك يرتعش أيضاً، ولكن، وبعد المراقبة الدقيقة الواعية، ستأكد أن هناك مركزاً في داخل ذاتك، لا يرتجف، إنه غير متأثر بما تشعر وبما تحس. العاصفة تهب إنما لا تؤثر فيه ... إنه ذاتك النقية الطاهرة، ذاتك الواعية المدركة.

الخوف/القلق

الخوف يعني أن لا أحد يقف إلى جانبي، وأن عليّ تحمل الأعباء، وإلا فسأنتهي. يعتقد الإنسان الخائف، «الكل ضدي الكل يتآمرون عليّ، الكل يقف حجر عثرة في طريقي، عليّ حماية نفسي، عليّ أن أكون واعياً، عليّ أن أخطط لكل شيء، والتصرف بما أنتفع منه، الكل ينافسني ويتمنون هزيمتي».

أفكار كثيرة، لا شك ستولد القلق، لأنها أفكار الإنسان غير المؤمن، وحين أقول «غير المؤمن» فلا أعني ذلك الذي لا يذهب إلى الكنيسة أو لا يقرأ بعضاً من آيات الإنجيل، ليس هذا ما أعنيه، إنه كثيراً ما يقصد أحد الكنيسة كل أحد، لكنه يبقى قلقاً خائفاً، لأنه يفعل ذلك بلا إيمان. قد يتضرع لله، لأنه قلق وخائف فقط. فيتضرع له طلباً للإحساس بالأمان والطمأنينة. أنه إنسان مصاب بمرض الخوف، وحتى إيمانه قد يتحول إلى مرض مزمن أيضاً.

المؤمن لا يعرف الخوف وهو دائم التردد «أنا جزء من هذا الوجود، فإذا كانت الأشجار لا تعرف القلق، والعصافير لا تجن ولا تفقد صوابها، والحيوانات تسرح في البرية سعيدة، فماذا عني أنا؟ أنا الجزء الأساسي في هذا الوجود». متى توصلت إلى هذه الثقة بنفسك، إلى هذا المستوى من الإيمان، فلن تعرف الخوف أبداً هكذا تتدفق الطاقة في جسدك وفي ذاتك، وتشعر بالحيوية، وتتحول الحياة إلى احتفال كرنفالي. هكذا تكون مؤمناً وتشرب كأس الخلود.

الخيانة

هناك خيانة واحدة لا غير. تتمثل في أن تخون حياتك ولا شيء آخر. إذا أمضيت حياتك متدمراً، محتفظاً بزوجتك دون أن تحبها، فأنت تقضي على الفرص في حياتك. في التلمود نقرأ أنه بعد وفاتك سيسألك الله «لقد أعطيتك فرصاً كثيرة لتتعم بالسعادة، فلماذا لم تغتنمها؟» إنه لن يحاسبك على خطاياك، لكنه سيسألك عن فرص السعادة التي لم تستفد منها. وأنت، لا أحد غيرك، مسؤول عن إضاعة الفرص التي توفرت لك ولم تستفد منها.

إبق مخلصاً لذاتك. هذا هو الإخلاص الوحيد الذي أنت بحاجة إليه، وستكون كل الأمور على ما يرام.

الدعاية/الإعلان

يؤمن المعلنون بمبدأ المنافسة، لذلك يرددون دائماً وأبداً، هذا النوع هو الأفضل على الإطلاق، حين تسمع هذا للمرة الأولى، قد لا تقتنع، ولكن بعد المرة الثانية والثالثة، والخمسين ولربما المئة قد تقتنع، حقاً، أو

ستبقى غير مقتنع بما يردد على سمعك؟ وهكذا تقع تحت سيطرة المعلن، حتى إذا ما قصدت يوماً، السوبرماركت، ستطلب من العامل أن يعطيك النوع الذي طالما قالوا لك إنه الأفضل.

هذا ما يفعله رجال الإعلام في العالم، كذلك السياسيون، يشبعونك مواعظ وخطباً، غير آبهين إن صدقتهم أم لا. اللاهي بيت القصيد. قال هتلر، هناك فرق وحيد بين الحقيقة والكذب. الحقيقة هي كذبة تردد على سمعك ليل نهار، ويصدقها الناس، مساكين هؤلاء الناس ما اسهل خداعهم.

الدموع

نادرون هم الذين يقدرّون الدموع، ويعرفون ماهية أبعادها. يعتبرونها تعبيراً عن حزن أو تألم، متناسين، أنها قد تكون تعبيراً عن الإحساس بقمة السعادة، وعن الإبتهاج بحلول الألوهية.

بالطبع، الدموع لن تقدم أو تؤخر في الإحساس بالحزن أو السعادة، لكنها تؤثر داخلياً، إنها فيضك الداخلي الذي قد يكون ناتجاً عن الإحساس بالسعادة، أو بالألم. هناك حد أقصى لكل شيء، يفيض بعده، حتى الكأس حين تمتلئ. هكذا هي دموعك.

الدين

الدين كلمة رائعة، تعني أن تنضم ثانية، أن تعود فتتحد، ولكن مع من؟ ... مع نفسك، مع منبع كيائك الإنساني. ولكن لماذا إعادة الإتحاد؟ لأنك الآن متحد مع النبع، مع الأساس، إذن هو اجتماع الشمل. أنت من النبع

أتيت، وما تزال في أعماق أعماقه. غصون الأشجار، إن كسرت، إن أبعدت عن الأشجار، لن تعيش، بل ستموت، لأنها تفقد إي اتصال مع جذورها الممتدة تحت الأرض التي تغذيها، التي تمدّها بأسباب البقاء خضراء نضرة، ومن دونها لن تكون قادرة على الاستمرار خضراء نضرة أبداً. هكذا الثمار والأزهار تذبل حين تقطع عن جذورها.

هذا ما يحدث لك تماماً. أنت تنسلّ في عروق الأغصان لكنك تتغذى من الجذور. قد تصبح زهرة ساحرة، فاتنة. كل ما حوالبك جميل ورائع، وأنت قد تنسى جذورك كلياً، ولكنك لم تنتزع عنها... النسيان هو النسيان وليس الإجتثاث.

هذا هو الدين... هذا هو المعنى الحقيقي للدين. إعادة التوحيد... أن تتذكر ثانية، حتى كلمة «التذكر» جميلة ورائعة... تعني أن تصبح جزءاً من نبيك ثانية. الدين هو أن تتذكر من أنت، هو إعادة اتحاد مع جذورك، وليس مع الآخرين... إنه يهتم بك، أنت وحدك، لا أحد غيرك. الدين أمر شخصي... وحين تتحد كلياً مع نفسك، مع ذاتك، تختفي الأنا، لأنه ما من داع لوجودها بعد.

الذكاء

يعتمد الذكاء على الذاكرة، ويبرز من خلال استرجاع المعلومات المخزنة في الدماغ. كل أنظمتنا التربوية تسعى لتطوير الذكاء، إذن هي أنظمة تعتمد على الذاكرة. الإمتحانات المدرسية، والجامعية، لا تعتمد على التفكير... إنهم يسألونك ليتأكدوا من قدرتك على التذكر، لكن التذكر ليس دلالة على الذكاء. للحاسوب ذاكرة تفوق قدرة أي إنسان، لكنه ليس ذكياً.

العقل البشري ليس إلا حاسوباً مزدوجاً، تطور على مدى الأزمان، والتفكير الذي يبرز حين تصمت الذاكرة، وحين يتوقف العقل عن العمل، حين يكون كل العقل في استراحة كلية. التفكير هو شيء أبعد من العقل.

المعلومات هي مجرد معرفة قديمة ميتة. وكل مناهجنا التربوية تتعامل مع التلميذ، تماماً، كما تتعامل مع الحاسوب وتغذيه بالمزيد والمزيد من المعلومات، لكنه لا يقدر على إجابة غير مبرمج للإجابة عليها. والذكي بمقدوره أن يجيب على ما يعرفه أساساً، على ما يعود إلى الماضي.

التفكير هو استجابة لموقف مستجد. هو جواب ليس من ذاكرتك بل مأخوذ من وعيك الحالي. إذن ليس بمقدورك أن تفعل مثل الحاسوب. أنت لا تبحث عن الجواب في ذاكرتك، بل تحاول وعي الموقف، وتحلله لتجد الجواب.

الذي يستحيل معرفته

تذكر هذه الكلمات الثلاث: المعروف، الممكن معرفته، والذي تستحيل معرفته لأنه فوق طاقة البشر.

المعروف الآن، كان غير معروف بالأمس. والممكن معرفته، هو غير معروف اليوم، ولكن قد يصبح معروفاً غداً، يؤمن العلم، أن يوماً سيأتي، إن عاجلاً أم آجلاً، في المستقبل القريب أو البعيد، لن يكون فيه شيء ليعرف، بمعنى، كل الذي يمكن معرفته، سيصبح معروفاً، يحدد العلم فئتين: المعروف وغير المعروف، أما الديانات فتقول إن هناك فئة ثالثة: الذي تستحيل معرفته لأنه فوق طاقة البشر الذي سيبقى كذلك، أمس، واليوم وغداً. سيبقى لغزاً يستحيل حله.

هذا الذي تستحيل معرفته، يسمّى الله، الحقيقة، النيرفانا، التاو وما إلى هنالك من مسميات، أسماء عدة أطلقت عليه ولكن صفة جد خاصة تبقى ملازمة له: لغز مطلق، يمكنك أن تكون جزءاً منه، لكن، لا يمكنك أن تعرفه. يمكنك أن تحس به في كل عضو من أعضاء جسدك، لكنك لن تكون قادراً على التحدث عنه. إنها التجربة الأروع. إنه يُستشعر ولكن لا يعبر عنه ولهذا سيبقى لغزاً.

كثيرون هم الذين استشعروه واختبروه : بوذا- لاوتزو - كبير، ولكن ما من أحد قال شيئاً عنه. استهل لاوتزو كتابه «تاو تي تشينغ» بالقول «الحقيقة هي تلك التي لا تفسّر ولا يُعبر عنها».

إذن نحن نبحث عن الذي تستحيل معرفته.

الرأسمالية

الرأسمالية هي أول نظام عالمي نادى بتراكم رؤوس الأموال. قبله كانت الإقطاعية التي لم تتمكن من تحقيق الثروات، كان الإقطاعيون يستغلون الناس، يسرقون أتعابهم، وحده الملك - وعدد من أتباعه - كان ثرياً، لكن ليس بفضل نشاطه، بل من خلال ما كان يجبر عامة الشعب على دفعه له...

شخصياً أو من بالرأسمالية، كأول نظام في التاريخ، قادر على خلق الثروات، التي من شأنها القضاء على الفقر. لا ضرورة لتوزيع الثروات - فستوزع تلقائياً - لا ضرورة للديكتاتورية أو البروليتاريا. الرأسمالية تتوافق مع الديمقراطية مع حق الفرد الواحد، مع حرية الرأي.

إذن لماذا لا نعمم هذا النظام بدلاً من اللجوء إلى توزيع الثروات؟ ومن ثم ماذا سنوزع، إذا كنا في الأساس لا نملك شيئاً؟

نعم الرأسمالية، هي أول نظام يخلق الثروات ويراكم رأس المال، ولكن، ما من أحد يأكل مالا، إذاً، وإذا كان لديك ما يكفيك ويفيض، فماذا ستفعل بالباقي؟ هذا هو بيت القصيد. وحين تصل الرأسمالية مرحلة الإشباع، ستبرز الشيوعية.

الرحم

بعض البشر لم يولدوا من أرحام أمهاتهم. منذ إبصارهم النور وحتى لحظة موتهم، يعيشون وهم يبحثون عن صداقة ما، عن علاقة ما... لا أحد يُنكر أنهم جاؤوا - جسدياً - إلى هذا العالم منذ سنه أو ثمانين أو سبعين. لكنهم أمضوا هذه السنين يبحثون عن ذواتهم... ولم ينغمسوا في الحياة، إنهم نموا في رحم ضائع، وعاشوا في أحلام زائفة.

قيل، حين يقع رجل في حب امرأة، فهذا يعني أنه يعود إلى رحم أمه. أقول - لربما - قيام الرجل بممارسة الجنس مع امرأة، هو محاولة لدخول الرحم ثانية. حين يضطجع أي رجل - مهما بلغ عمره - إلى جانب امرأة يعود طفلاً صغيراً. وكذلك المرأة، مهما كانت صغيرة في السن تتحول إلى أم. في ممارسة الحب، تبدأ المرأة بلعب دور الأم، أما الرجل فيلعب دور الطفل. حتى الصبية في مقتبل العمر تصبح أما، وحتى الرجل الكهل يعود طفلاً.

يقول علماء النفس، إن جميع الطرق التي ابتدعها الرجل لإراحة نفسه، إنما هي وسائل لخلق رحم بديل لرحم أمه. حتى الغرفة، إذا كانت مريحة فعلاً، دافئة، جدرانها ناعمة الملمس. فإنها تذكره برحم أمه. حتى وسائل الإراحة العادية، حتى الوسائد والأسرة تذكره برحم أمه.

الرقص

الرقص هو تجربة إحداث تناغم بين الروح والعقل، إنه واحدة من أكثر المظاهر الإيقاعية. إذا كنت ترقص فعلاً فأنت تفعل ذلك ككل متحد، إذا كنت جالساً، فأنت تستعمل عقلك وليس جسدك. إذا كنت تمارس رياضة الرقص، فأنت تستعمل جسدك وليس عقلك. أما إذا كنت ترقص فأنت لا تجلس ولا تركز، الرقص حركة، حركة ابتهاج وفرح، أنت ترقص، يتحرك الجسد فتفيض الطاقة، كذلك بالنسبة للعقل، وحين يكون كل منهما يستجيب للآخر ويتناغم معه، فهذا يعني أنهما انصهرا ببعضهما البعض، وأصبحت أنت محور الكون.

الزن

الزن هي الزن لا شيء آخر. لا تقارن بشيء، ولا شيء يقارن بها، إنها ظاهرة عادية وجد مميزة، ما عرفها الوعي البشري من قبل، إنها الأكثر إعتيادية لأنها لا تعترف بالمعرفة ولا بالعقل. إنها ليست فلسفة، ولا هي ديانة. إنها الزن، التقبل الكلي للوجود، ولا تهتم بالسخافات التي يقول بها الباطنيون، لا تهتم بالماورائيات، ولا تهتم بما يوجد على الضفة الثانية للنهر، فما هنا يكفي ويزيد. إنها تجسد البوذية.

إنها الأرض الطيبة التي انبتت زهرة اللوتس.

الزنى

الزنى، بالمفهوم العام، هو ممارسة الجنس مع إنسان آخر بدون رباط الزوجية. أما المعنى الحقيقي، فهو ممارسة الجنس مع من لا تحب أو

تهوى. قد يكون الإنسان الآخر زوجتك إنما لا حب يجمعكما، لذا فأنت تزني حين تمارس الجنس معها.

يجب أن تحب زوجتك [أعرف أن هذا أمر صعب، لا بل مستحيل، إنما هو موجود في حالات نادرة.] هكذا تتحول ممارسة الجنس إلى صلاة، إلى عبادة، إلى اتحاد بالله. و ذات الشيء يحدث لو مارست الجنس مع من تحب حتى و لو لم تكن زوجتك. كل علاقة جنسية مبنية على الحب، هي ليست زنى، أما حين لا يكون حب، حتى علاقتك بزواجك تتحول إلى علاقة زنى.

الزواج

الزواج مدرسة، إنه الفرصة، لتعلم أن الاعتماد على الآخر ليس حباً، الاعتماد يعني النزاعات، الصراعات، الغضب، الحقد، الغيرة، التملك والسيطرة. تعلم ألا تعتمد على أحد إنما المطلوب منك هو الإستغراق في التأمل، لتصبح أكثر جبوراً دون حاجة إلى أحد يمنحك هذا الجبور. ومتى أصبحت لست بحاجة لأحد، يعني أنك لن تعتمد على أحد، وساعتئذ تشارك نفسك الغبطة والفرح والتمتع بجمال الحياة.

إني أفضل علاقة مختلفة عما يفهمها الآخرون. وكذلك بالنسبة للزواج. أنا أرفض كلمة زواج لأنها تحولت إلى نوع من أنواع السموم، دعني أسمي هذه العلاقة، صداقة، بدون روابط قانونية، فقط حب متبادل لا وعود مستقبلية... يكفيني أن أحيا هذه اللحظة. وإذا تبادل اثنان الحب في لحظة، وأمتع كل منهما الآخر وإذا تشاركوا في تذوق طعم الحب، فلا شك أن اللحظة التالية، ستولد من رحم هذه اللحظة.

وستكون أروع وأزهى. وكلما مر يوم سيزداد حبهما لبعضهما. سيخلقان عالماً جديداً خالياً من القيود.

الزوجة

إني لا أعرف شيئاً عن النساء، أنا إنسان أعزب، ولا أمتلك أية خبرة عن الحياة الزوجية، غير أنني راقبت الآلاف من الأزواج، وانطلاقاً من مراقبتي هذه، يمكنني القول، أن هنالك أمرين ضروريين لإسعاد زوجتك: الأول، هو أن تجعلها تشعر أن لها خصوصيتها وشخصيتها الخاصة، أما الثاني فهو في مساعدتها على تحقيق ذلك.

زوربا وبوذا

أحدث الماضي شرخاً في الجنس البشري، فانقسم على ذاته، وهكذا اشتعلت الحروب الأهلية في كل مكان وزمان. والسبب ليس في شخصية الفرد، بل في بنية المجتمع.

لقد اتبعت استراتيجية لجعل البشر معسكرين متناحرين: زوربا اليوناني وبوذا الهندي، المادية والروحانية.

في الواقع أنت ما تزال كلا متجانساً متناغماً، لكنك مجبر على الإعتقاد أنك لست واحداً متكاملًا. إن أردت أن تكون روحانياً، فعليك محاربة جسدك، حتى تتغلب عليه، حتى تدمره، وتعذبه بشتى السبل والوسائل المتاحة.

بودي لو تكون زوربا وبوذا معاً. زوربا يقدم لك الأرض بأزهارها وغاباتها الخضراء وجبالها الشائخة وأنهارها، أما بوذا فيقدم لك السماء بنجومها وأقمارها وأقواس قزح.

السماء بلا الأرض هي لا شيء، لا يمكنها أن تضحك. والأرض بلا السماء تموت. دعهما معاً، فيرقص الوجود كما رقص زوربا. الأرض والسماء معاً يرقصان، إذن هناك ضحك، هناك فرح وغبطة هناك احتفال.

السؤال

جاء كاهن مسيحي وسأل رجل دين يهودي «أيمكنك إجابتي بصراحة وعلى سؤال مباشر؟ لماذا اليهود يجيبون دائماً على السؤال بسؤال؟»

صمت رجل الدين اليهودي لحظة ثم أجاب وهل هم فعلاً يفعلون ذلك؟

السأم/الملل

بكل بساطة السأم والملل يعينان أن هناك خطأ ما في حياتك. لماذا تشعر بالسأم؟ لأنك تعيش بانسجام مع نماذج ميتة لا حيوية فيها، والأنكى أنها مفروضة عليك. أرفض هكذا حياة، وإبدأ حياتك الخاصة.

تشعر الإنسانية بالملل، لأن ما من أحد في مكانه الصحيح، فالمفترض به أن يكون متصوفاً، هو الآن عالم رياضيات، والمفترض أن يكون أستاذ رياضيات، هو الآن رجل سياسة، والمفترض أن يكون شاعراً هو الآن رجل أعمال. ما من أحد تراه في الموقع الذي كان يجب أن يكون فيه. هكذا، حين تمل من نفسك، ذلك لأنك لست مخلصاً لها، ولأنك

لست صادقاً معها. وأنت لا تكن الإحترام لكيونتك.
كن جريئاً وخاطر وتأكد أن الملل سيختفي ساعة تتخذ القرار بالمخاطرة.

السعادة

الحياة قصيرة، فابحث عما يسعدك. لا تدع أية فرصة تمنحك
السعادة دون الاستفادة منها. غير أننا نفعل العكس، إذ لا نفوت أية
فرصة تجلب لنا التعاسة.

شيء رائع أن تكون سعيداً، في الغالب، الأتقياء بحاجة للسعادة. ألا
تكون سعيداً، فهذا لا يجعلك فريداً بين البشر. حتى الأغبياء تعساء.

من السهل جداً ألا تشعر بالسعادة، لأن هناك عداوة بين العقل
والسعادة، فكلما أطلت فترة إحساسك بالسعادة، كلما أزعجت العقل
وأبطلت دوره. لا اتصال بين العقل والسعادة.

السلوكية

ليس صدفة أن يقدم علماء النفس على إجراء الاختبارات على
الفئران من أجل فهم الإنسان. قد يبدو هذا غريباً، لكنه في الواقع ليس
مستغرباً، لأن أغلبية الرجال يعيشون كالفئران.

العالم النفسي بافلوف، ركز على دراسة الكلاب، أما سكينر فقد
ركز على دراسة الفئران، وكلاهما على حق.

ما الذي حدث للكائنات البشرية؟ لقد فقدنا أي معنى للتمييز،
ولسبب بسيط، هو أننا أصبحنا جناء جديرين بالإزدراء. إننا نعيش
خائفين، خائفين من كل جديد.

السمو/التسامي

التسامي هو أرهف أنواع التأمل. وعليك اجتياز ثلاث مراحل، ومن ثم تصل المرحلة الرابعة، مرحلة السموّ التي هي طبيعتك الحقيقية. لطالما ردد غوردجيف «المسلك الرابع»، أما نحن في الشرق فنسميه ayirut ايروت قمة الكينونة.

أول ما عليك هو أن تجتاز التفكير بالجسد، أنت شكل في الجسد، لكنه ليس أنت. الجسد شيء ضروري عليك الإعتناء به، وألا تهمله وتعذبه كما يطلب منك رجال الدين بهدف التطهر. هذا هو الغباء بعينه. إنهم يعتقدون، بعدم إمكانية تخطي مرحلة الجسد إلا بإهماله وتعذبه... يا لفداحة المصيبة؟ الوعي وحده يساعدك على تخطي هذه المرحلة. ليس هناك في الحياة ما يسمى «التعذيب». وهل تهمل منزلك الذي تقيم فيه؟ بالطبع لا... لكنه يبقى منزلك وليس أنت. كل ما عليك أن تعي ماهية جسدك، وهكذا مع المرحلتين الأخريين للتسامي.

أما ما عليك أن تجتاز ثانياً، فهو العقل. الجسد هو الظاهر منك والعقل هو مستتر. أما المرحلة الثالثة، فهي اجتياز، أكثر الأشياء رهافة وقرّباً إليك: القلب، عالم أحاسيسك، عواطفك، ومشاعرك، وبدات الطريقة التي اجتزت فيها مرحلة الجسد.

لتكن البداية مع الجسد لأنه الأسهل. إنه المحسوس والمدرك. الأفكار كذلك، لكن بنسبة أقل بكثير، ومتى تصبح واعياً لأهمية جسدك، تصبح واعياً لأهمية أفكارك أيضاً، ومتى تصبح مدركاً لأهمية أفكارك، تصبح قادراً على مراقبة انفعالاتك التي هي الأكثر رقة ورهافة.

متى تصبح واعياً لهذه الأمور الثلاثة التي تغلف مركزك وتتخطاها، سيكون بمقدورك تجاوز المرحلة الرابعة بسهولة ويسر. لأنها ستحدث

من تلقاء ذاتها. وفجأة ستعرف من أنت. ستعرف ذلك، ليس بالقول فقط، ولن يخبرك أحد من تكون، أو يجيب على سؤالك «أنا من أكون؟» كذلك لن تكون قادراً على إخبار أحد، كل ما سيحدث، هو أنك ستعرف من أنت ومن تكون. كما تعرف أن رأسك يؤلمك. أو أنك جوعان. أو أنك واقع في الحب، وليس عليك إثبات ذلك، لكنك تعرف كل شيء. والمعرفة فعل ذاتي لا يمكنك نكرانه.

حين تصل إلى هذه المرحلة الرابعة، تكون قد تجاوزت العالم كله.

أنا لا أطلب منك التنكر للعالم، بل أطلب منك أن تتفوق عليه، وهذه هي الطريق.

شاكر

ما يسميه ممارسو اليوغا «الشاكر» هو دوامة الطاقة، أو عجالات الطاقة. وهناك من يسميه زهرات اللوتس السبع.

إذن نحن لدينا سبع شاكر، أو مراحل، وفي كل واحدة، أنت إنسان مختلف. في المرحلة الأولى، مركز الجنس، أنت مجرد حيوان أرقى من الحيوان بقلبك، أو لنقل عند حدود تلك المرحلة، وعالم الحيوان دونك مكانة، وفوقك هناك عالم الإنسانية، وأنت على الحدود، على الخط الفاصل، بين ما هو أدنى منك وما هو أرفع، لهذا السبب ينبري رجال الدين لمحاربة الجنس. لأنه النقطة الأعلى عند الحيوان، والنقطة الأولى عند الإنسان. وإذا بقيت متعلقاً بالجنس، فأنت حيوان، ليس أكثر.

حين تنطلق الطاقة نحو المركز الثاني، تنمو خصائص جديدة كلياً في ذاتك. كلما انطلقت الطاقة نحو مرحلة أعلى، تكون أنت أكثر تطوراً. وأخيراً، حين تصل الطاقة إلى المركز الأخير - المركز السابع - تتخطى

أنت الإنسانية. وما لم تتخط الإنسانية، لن يكون بمقدورك إيجاد الجوهر الأساسي للحياة. علينا أن نتفوق على ذواتنا، ساعتئذ فقط نكون قد حققنا ذواتنا.

الشاي

لا شك قرأت عن بوديهيدهارما إنه واحد من أهم أسياد التأمل على مدى تاريخ البشرية. وعنه تحكى هذه الحكاية.

كان بوديهيدهارما، على رأس جبل في الصين، يحاول تحديق النظر في الطبيعة. لكنه فشل في الإستمرار، عيناه كانت ترفان من حين لآخر. وهكذا فقد تركيزه. اقتلع جفنيه ورماهما بعيداً وتابع التركيز، إنمّا، وبعد أسابيع رأى نباتاً ينمو حيث رمى جفنيه، إنه نبات الشاي، الذي استمد اسمه من ذلك الجبل جبل شاه، ولهذا السبب يساعد الشاي على إبقاء الإنسان يقظاً. حين تشعر بالنعاس. إشرّب كأساً من الشاي.

رهبان الزن، يقدسون الشاي، لأنهم يعتبرونه جفني بوديهيدهارما. أما في اليابان، فيقيمون احتفالات خاصة للشاي. وفي كل منزل، هناك غرفة مخصصة لشرب الشاي، ويدخلونها كما لو أنهم يدخلون إلى معبد الصلاة، حيث يجلسون مصغين لصوت الماء في الساماور وهي تغلي، ويشتمون رائحة البخار بصمت كلي.

الشرير

يقول الكاهن متضرعاً لله «ولا تدخلنا في التجارب، ولكن نجنا من الشرير» إنما ليس هناك شرير، إذن لا ضرورة أن نتضرع لله كي ينجينا

منه. هناك أمر واحد فقط، يتمثل في حالة اللاوعي، اللامعرفة، الإدراك. ولن أسمى هذا شريراً. إنها وضعية معينة، تحد، مغامرة، وليس شريراً. الوجود ليس شراً، إنه فرصة للنمو، وبالطبع لن تتاح لك فرصة النمو، إلا إذا مررت بتجارب عدة، أو أخضعت للتجربة بألف وسيلة. إنه التحدي ... التحدي الكبير، ولا يمكنك ذلك إلا بالتغلب على لاوعيك، ولا إدراكك.

كن أكثر وعياً، كن أكثر ادراكاً، وعش حياتك. لا تنظر إلى الماضي، احترم طبيعتك. أحب نفسك، ولا تكن قلقاً من الأمور غير الضرورية. نعم سترتكب أخطاء عدة، وماذا إذن؟ أنت تتعلم من أخطائك. أنت لن تفرع الباب المطلوب، إلا بعد محاولات عدة. قبل أن تفرع الباب المطلوب، عليك أن تفرع آلاف الأبواب غير المقصودة. هذا جزء من اللعبة.

الشك

الشك هو الطريق إلى اليقين، إنه الحاضر للبحث عن الحقيقة. كثيراً ما تكون، لست بقادر على قول «لا» أو «نعم»، جل ما بمقدورك أن تقول «إني لا أدري، ولن أثق بشيء قبل اختباره، قبل معرفة أمره، قبل الوصول إلى حقيقته التي لا تقبل الشك».

الشك أمر مميز ورائع، وحدهم الذين يرتابون، توصلوا إلى معرفة ماهية الأشياء، إلى معرفة الحب ما هو، الحقيقة ما هي، الصمت ما هو والجمال ما هو؟ المشككون لم يجدوا شيئاً، لذا ليس بمقدورك مناقشة أي واحد منهم، فهو لن يقتنع منك إلا إذا رأى بأم العين ولمس لمس اليد. في الوقت ذاته، الشك عملية صعبة، وتستلزم وقتاً، الشك يعني

شطب كل ما هو غير واقعي، وحدها الحقائق تبقى، وما من أحد يمكنه نكران الحقيقة الماثلة أمامه، الحقيقة التي اختبرها، اليقين ليس هو الإيمان.. اليقين هو نتيجة بحث مضمّن، هو نتيجة شعور بالقلق، بالهم والألم وحتى اليأس، كثيراً ما يفكر الباحث عن الحقيقة، بالكف والتوقف عن الإستمرار في البحث.. إنها طريق طويلة، تبدو وكأن لا نهاية لها، لا ... هناك نهاية، وكل ما على المرء هو الإستمرار.

في النهاية، تنجلي الأمور ولا تبقى إلا الحقائق. فالشك يبدد الغيوم.

الشمولية/الكلية

أنظر إلى الطفل في الثالثة من عمره، أنظر إليه كيف يتصرف، وستعرف إلى ما يجب أن تكون الحياة. كم هم سعداء، أولئك الأطفال الصغار، كم يدركون كل ما يجري حولهم، يراقبون كل شيء حتى لا يغيب عن عيونهم. راقب كيف يشعرون بالتوتر. إن غضبوا، فغضبهم نقي، صاف، كم هو جميل أن ترى طفلاً غاضباً، فغضبهم يختلف كلياً عن غضب الكبار وسخطهم. الكبار يغضبون وينعكس غضبهم توتراً كاملاً. وعلى علاقاتهم بالآخرين ... يفجرون غضبهم ثورة لا أحد يعرف عواقبها.

أما الأطفال، فلا أنصاف حلول لديهم ... لا يحبون فيك شيئاً معيناً، ويكرهون شيئاً آخر. فإما يحبونك كلياً، أو يكرهونك كلياً، إنهم سريعو القلب، يتغير مزاجهم بين لحظة وأخرى. قد يجلسون في حضنك يحدثونك عن حبهم لك، وفجأة يقفزون ويتعدون وهم يصرخون «لا أريد رؤية وجهك بعد الآن». وبإمكانك أن ترى الشمولية في نظراتهم.

إنهم يعبرون عن أحاسيسهم بنقاء دون خلفيات. هنا يكمن سر جمال الشمولية. إنها ليست ذكريات متراكمة. الذكريات هي أشياء غير مكتملة في حياتك. ولهذا تبقى عالقة في الذهن على أمل أن يتم إنجازها يوماً ما، فلا تعود ذكريات. هذه هي نظرية الكارما: أعمال لم تنجز بالكامل، أفعال ناقصة تنتظر إنجازها، وهي تصرخ «أكملني ... أكملني ... فالأفعال لن تسمى أفعالاً إلا متى اكتملت».

ولكن إذا عشت اللحظة على أساس أنها كل ما لديك، فهذا يعني أنه عليك إنجاز كل أعمالك خلال هذه اللحظة، دون التفكير أن لديك متسعاً من الوقت. وهكذا، لا يكون لديك ماضٍ وراءك ولا مستقبل أمامك.

الشهوة

تعني الشهوة، الإهتمام بالجنس، لا شيء غيره. دون أن يكون لديك أي إحساس بالجمال بالمشاعر. هل تصدق أن رجلاً مفعماً بحب الجمال حنوناً عاطفياً، يقصد بيتاً للدعارة؟ مستحيل. هل تعتقد أن رجلاً كهذا قد يغتصب امرأة؟ مستحيل. أو حتى يتحرش بامرأة أمام الناس ووسط الزحمة، أو يقوم بمحاولة لمس جسدها، وكأن هذا حدث صدفة وعن غير قصد؟ هذا ليس حباً، ليس إحساساً ولا مشاعر. إنها الشهوة دفعته لفعل ما فعل.

تعني الشهوة أنك لا تحترم الإنسان الآخر، وأن لديك رغبة جامحة مكبوتة، أنك مغموع جنسياً. هكذا تصبح عيناك لا تبحث إلا عن ما يثيرك جنسياً.

الشیطان

جاء الشیطان إلى حواء في جنة عدن وراح یغریها لتأكل من ثمار شجرة الحکمة. إحتارت حواء، إنها الشجرة التي حرّم الله أكل ثمارها. لكن الشیطان كان مصمماً علی إقناعها، فقال لها، لقد منع الله عنا أهم أمرین: الحکمة والخلود، أتعرفین لماذا؟ لأنه، لو كنت أنت متورة أيضاً، وكذلك خالدة، فستصبحین مثلك مثل الله. ستصبحین إلهاً، وهو یرید، أن یقی وحده إلهاً ولن یسمح لأحد سواه أن یتوصل إلى هذه المنزلة.

إني مندهش لعدم تقدير الشیطان، فالذي قاله كان منطقياً ومعقولاً. منذ التكوين، وحتى اليوم، یعتبر الشیطان أول نائر كان ملاكاً إنمأ، وبسبب ثوریته طرد من حاشية الله، وأدین. إني أقدر ما قاله لحواء، لأنه القول ذاته الذي یردده المتورون في جمیع أنحاء العالم: یمکنك أن تكون إلهاً. لأنك إله في جوهرک، وهذا ما نسیته. إنك غافل عمن تكون، کل ما علیک، هو أن تستفیق من غفوتك لتعرف من تكون.

أكل آدم وحواء من ثمار شجرة الحکمة ولكنهما، لم یسرعا ویأکلا من ثمار الشجرة الأخرى. لقد قبض علیهما بالجرم المشهود وهما یأکلان من ثمار شجرة الحکمة، وهذا هو الفصل الخزین في حیاتهما.

الصحة

حين تكون لا تشکون من ألم، تنسی جسدک، ولماذا تتذکره؟ أما إذا كنت مریضاً، أو تشکون من علة ما، فتهتم به. أو بالعضو المعلول علی الأقل. هذا ما یترسخ في العقل، یهتم بالمعلول، وینسی العضو السليم.

من هنا فالأنا هي علة العلل، لأنها تذكرك دائماً بأنك كائن ما. كائن عليه إثبات وجوده، إنه مرض مزمن لدى الإنسان اسمه الأنا. أما الإنسان المتعافي كلياً، غير المهتم بالأنا، فإنه رقيق كغيمة صيف، كنسمة ريح، كشجرة، كعصفور، ولا يشبه الإنسان. الإنسان مريض دائماً ... يفكر بالأنا، وكأنها جرح عميق يصعب تجاهله.

التذكر شيء ضروري للتخلص من الألم، لو كانت شوكة في قدمك، فلا يمكنك السير أو النوم قبل إقتلاع تلك الشوكة وسيكون من شبه المستحيل تناسيها، لأن العقل سيدرك بها حتى تتخلص منها، وإلا تحولت إلى ما هو أخطر: قد يلتهب مكانها ويتسمم جسدك، كذلك الألام اليدين والرأس.

ينبتك جسدك عن كل خلل فيه، يجذب انتباهك إلى موضع العلة. ولكن، حين لا يكون الجسد يعاني خللاً، فهذا يعني أنك لن تتذكره. كذلك الحال بالنسبة للعقل. إن كان وعيك سليماً معافى فهذا يعني أن لا «أنا» تزعجك، أنت غير مكترث بمن تكون. ولست دائم الترداد «من أنا؟ هذا أو ذاك؟».

الصدّاقة

الصدّاقة ميزة، وليست علاقة. إنها لا تملك شيئاً تفعله للآخرين، إنها إحساس داخلي وذاتي. قد تكون ودوداً وصديقاً، من دون حاجة لأحد آخر. ليس بمقدورك أن تكون صديقاً من دون حاجة لآخر وإلا أنت صديق من؟ لكن الصدّاقة نوع من العطر الفواح. تفتتح الزهرة في الغابة، وتنفث عطرها، دون اهتمام بأحد، دون اهتمام إن اشتّم أحد عطرها أو لا. قد لا يراها أحد ... ليس هماً، إنها تفعل ذلك، لأنها تحب أن تفعله.

علاقة الصداقة، هي علاقة قائمة بين إنسان وآخر، أو حتى بين إنسان وحيوان، كلب أو حصان. لكن الصداقة أو المودة، قد يكنها إنسان لإنسان آخر، أو حتى لصخرة، لنهر أو جبل. الصداقة، المودة لا حدود لها، ولا تحتاج لطرف آخر، إنها ذاتك المزهرة دائماً وأبداً.

الصفير

هل تعلم أن البوذية لم تستمر في الهند أكثر من خمسمائة عام؟ أعظم رجل في التاريخ لم تصمد ديانته أكثر من خمسمائة عام؟ إذاً كان هناك شيء في دعوته لديانته، ليس لأنه لم يكن واثقاً من الحقيقة، بل لأنه بشر الناس بما لا يرغبون، حدثهم عن الحقيقة وهم غير مستعدين بعد، لتقبلها. كانوا يرغبون بسماع أكذوبة. كان عليه أن يخبرهم كذبة تفرح نفوسهم وتريحهم. كذبة تمكنهم من هضم الحقيقة المرة معها. أية حقيقة يجب أن تغلف بغلاف من السكر، وإلا لن يتمكن أحد من ابتلاعها.. وكأنها حبة دواء.

قال بوذا للناس «حين تدخلون إلى أعماق ذواتكم، سوف تتلاشون، سوف تختفون فلا يعود هناك أنا، ولا كينونة ولا روح. ستصبحون مجرد صفير».. إنها الحقيقة. لكنه قدمها بأسلوب فظ جاف، من يريد أن يصبح صفيراً؟ إنهم يبحثون عن النعمة الأبدية، إنهم متعبون، تعساء، يعانون من حيرة قاتلة، يتعذبون. جاؤوا إلى السيد ليريحهم، فإذا به يقول لهم «دواؤكم الوحيد هو أن تصبحوا صفيراً». بمعنى آخر، لا يمكن شفاء العلة إلا بعد قتل المريض.. هذا ما أراده فعلاً. من الطبيعي أن يختفي المرض حين يقتل المريض، لكن المريض يطلب الشفاء وليس الموت. لا عجب إذاً إن إختفت البوذية من الهند بعد خمسمائة عام على بدء الدعوة لها. لم تتمكن من

جذب الناس. كانت حقيقة عارية. وترى، من يريد الحقيقة عارية؟

سبق لي وتكلمت عن النعمة، عن البركة، عن آلاف زهور اللوتس تفتح في داخلك. إذا آلاف زهور اللوتس تفتحت في داخلك وألف شمس أشرقت عليك، إذا عليك التفكير بتخصيص أربعة وعشرين ساعة لتجلس صامتاً.

لكن الحقيقة، ليست زهرة لوتس، ولا شمساً.. إنها مجرد لا شيء هذا ما كان يقوله بوذا للناس.

لكن أي شيء قيل، أو يمكن أن يقال هو مجرد مؤشر على اللامعلوم، على الأسرار المحيطة بهذا الكون.

الصوت الداخلي

هناك كثيرون يصغون إلى أصوات داخلية... ما هذه التفاهة؟ إنها مجرد شظايا تطاير من عقلك، ولا قيمة لها على الإطلاق، تعتقد أحياناً أنك تصغي إلى صوت مرشد داخلي. أو إلى صوت يأتيك من وراء الروح، وتشرع تتخيل أشياء وأشياء. إنك بكل بساطة، تجلب الجنون إليك، تجعل من نفسك مجنوناً.

هذه الأصوات هي مجرد شظايا تطاير من عقلك، وإن أصغيت إليها ستصبح في حالة من الضياع، لربما صوت يقول اتجه جنوباً، وآخر يقول اتجه شمالاً. فإلى أين تتجه، وإلى أي صوت تصغي..؟ ستبقى مكانك مختاراً إلى أين تتجه. كل ما عليك هو مراقبة هذه الأصوات، دون أن تثق بها. ثق بالصمت فقط. لا تثق بأي صوت، لأنها كلها صادرة عن العقل، وأنت متعدد العقول.

نعتقد أن لنا عقلاً واحداً. ما هذه السخافة؟ ... إن لنا عقولاً متعددة. لنا عقل للصباح، وعقل للظهيرة وثالث للعشية ورابع لليل. طالما ردد غوردجيف أن لك عدة «أنا» وماهافيرا قال إن الإنسان متعدد الأجساد ... إنها الحقيقة ... أنت جمهرة من الناس وليس فرداً واحداً فقط. وإن أصغيت إلى كل تلك الأصوات، فلا شك ستصاب بالجنون وتكون كمن يدمر ذاته بيديه.

ضبط النفس

بكل بساطة، ضبط النفس طريقة تجعلك أكثر تركيزاً، أكثر إنتباهاً، أكثر وعياً، أكثر تأملاً: لا تتوالد في الرأس ولا في القلب، لكنها تنبع من داخل كينونتك. من أعماق ذاتك إنها ليست ردة فعل، ردة الفعل تأتي نتيجة شيء حدث في الماضي، إنها إستجابية، والإستجابة هي في الحاضر دائماً، وللحاضر.

كهنة الزن zen يقدمون لك الطريقة التي تصبح المرآة التي تعكس ذاتك.. كل ما عليك أن تكون واعياً..

الضحك

الضحك هو الميزة الخاصة بالجنس البشري، دون سواه من مخلوقات الله الحية والجامدة. الحيوانات، ليس بمقدورها الضحك أو المزاح، ليس بمقدورها النظر إلى الجانب المرح للحياة. يستحيل عليها ذلك، لأنها جدية، جد جدية. الحيوانات بشر جديون، والبشر الجديون هم حيوانات. ولحظة يتخلى الإنسان الجدي عن جديته، يكون يتخلى عن طبيعته الحيوانية، ليستعيد طبيعته البشرية.

حين تغرق في الضحك، حين تضحك ملء شديك، حين تفعل هذا وجسدك يخفق فرحاً. حينذاك تشعر باستراحة يصعب عليك وصفها. كثيرة هي النشاطات القيّمة التي يقوم بها الإنسان، إنما النشاط الأرقى هو الضحك، هو واحد من الأنشطة الأكثر أهمية، مثله مثل الرقص، مثل الغناء، لكنه يبقى الأفضل.

الضحك هو الحياة، هو الحب، إنه النور، إنه أنقى أشكال تراقص الطاقة، وحين تغرق في الضحك يختفي العقل. الضحك لا يأتي من العقل ولا من القلب، بل من أعماق ذاتك. إنه يشبه ترقق الموج حين ترمي حجراً في بحيرة ساكنة المياه، تبدأ هذه الترققات من الداخل وتأخذ بالإتساع شيئاً فشيئاً وهي تتجه نحو الخارج حتى تلامس شاطئ البحيرة. هكذا هو الضحك يبدأ في أعماق ذاتك ويأخذ بالإنتشار عبر كل خلية من خلايا جسدك وهو في طريقه للخروج منك، لملامسة شاطئ الحياة.

الضمير

أدخل المجتمع افكاره وآراءه إلى داخلك وجعلها تقوم بوظيفة ضميرك. هكذا، لم يسمح لوعيك أن يقوم بما هو مطلوب منك في الحياة.

المجتمع ظالم ... في الخارج، وضع لك رجال الشرطة والقضاة، وفي داخلك هناك الضمير، أو رجل الشرطة الداخلي، القاضي الداخلي، وحتى هذا لم يكفِ المجتمع، بل أراد المزيد. أراد لك المزيد من المراقبين، فقال هناك الله، ضابط الكون. إنه دائم النظر إليك، يراقبك، حتى وأنت في غرفة النوم، أينما كنت هو يراقبك ... كذلك هناك من يتابع خطواتك خطوة خطوة، فأنت لست متروكا وحدك، لتكون أنت أنت

الطاعة/الإذعان

بكل سهولة يمكن تفسير مأساة العالم كله: كل فرد تعفن، ليس بإرادته، بل بإرادة الآخرين الذين لم يزعجوا أنفسهم بالتفكير بما تريد الطبيعة لهذا الفرد أو ذاك، أن يكون. منذ أن يولد الطفل، منذ لحظة ولادته، نبدأ بتدمير شخصيته، بإصرار وألحاح، دون وعي من الأهل لخطورة ماذا يفعلون، والأبشع أنهم يكررون فعلتهم هذه مع كل مولود جديد.

دائماً ينزعج، الأهل من الطفل المشاكس، ويمدحون الطفل المدعن لإرادتهم ومشيتهم... هل قرأت يوماً، أن طفلاً مطيعاً عاقلاً، أصبح رجلاً مشهوراً فيما بعد؟ هل قرأت أن طفلاً مطيعاً فاز بجائزة نوبل للآداب، للسلام، أو للعلوم؟ الأطفال المطيعون، مصيرهم أن يكونوا رجالاً عاديين. الحقيقة، أن كل ما أعطي للوجود، أعطي للطفل المشاكس.

الطاقة

راقب نفسك بدقة، فلن تجد أنك واحد فقط، بل مجموعة... أنت متعدد الأجساد، متعدد العقول. وكل عقل يتعارك مع الآخر. هناك في داخلك، منافسة قديمة، صراع دائم. وبسبب هذا الصراع الدائم، وما يولده من مشاكل، تبدد طاقتك، وحين تبدد طاقتك في حرب أهلية، تكون تفقد معنى الحياة وجوهرها، إنك تفقد أية إمكانية للإحساس بالنشوة... سوف تفتقد الفرح والغبطة.

صدق وليم بلاك حين قال «الطاقة هي الغبطة». إنه قول جوهرى. نعم الطاقة «هي» الغبطة، وكلما كنت تتمتع بطاقة أقوى، كلما كنت أكثر غبطة. إنها الطاقة التي تصبح غبطة. الطاقة الفياضة هي غبطة،

الطاقة الفياضة تتحول إلى إحتفال. حين ترقص الطاقة في داخلك وبانسجام، وبتناغم إيقاعي، تتحول، أنت، إلى بركة في هذا العالم.

طاقة الجسد والروح kundalin

الوجود هو طاقة، والطاقة تتحرك باتجاهات عدة وتتخذ أشكالاً عدة. وطالما هناك من يهتم بوجود الإنسان، فهناك من يهتم بهذه الطاقة. طاقة كوندالاني kundalin التي هي الطاقة المركزة المنبثقة من جسد الإنسان ومن روحه.

قد تكون الطاقة ظاهرة للعيان، وقد لا تكون. قد تبقى في البذرة النواة، وقد تتخذ أشكالاً مرئية واضحة للعيان. أية طاقة إما أن تبقى خفية، أو أن تصبح معلنة. أما الطاقة التي أحدثك عنها، فهي كل احتمالاتك، لكنها بذرة - نواة. إنها إتمائية. أما كيف تفعل هذه الطاقة، فهذا يتم بذات الطريقة أو الطرق التي تحول إمكانياتك إلى واقع ملموس - إلى فعل.

إذن، قبل كل شيء، هذه الطاقة ليست فريدة من نوعها. إنها طاقة بشرية فقط. وإن لم تقم بوظيفتها بتناغم كلي، فستسبب لك البؤس والحيرة. أما إذا قدمت ما هو مطلوب منها بتناغم كلي، فستشعر بالنعمة. أما إذا كانت في صراع مع ذاتها، فالويل لك، ويا لتعاستك، فكل تعاستك سببها خلل في طاقتك. أما سعادتك، والنعمة، فسبب تناغم الطاقة في جسدك وروحك.

1- في الواقع، لم أتمكن من العثور، على معنى للكلمة كونداليني في أي من المعاجم، لذلك استوعبت المضمون وانتقيت لها ما يناسب معناها في العربية.

/ الطبيعة

لقد فشلت الحضارة، بسبب عدائها للطبيعة. حاولنا أن ندمر الطبيعة ونتغلب عليها. يا لسخرية القدر؟ نحن جزء من الطبيعة فكيف يمكننا محاربتها؟ نحن الطبيعة، إذن محاربتنا للطبيعة تعني محاربتنا لأنفسنا. إنه تصرف مجنون وجريمة لن تصدق الأجيال القادمة أننا ارتكبتها ... إنها جريمة نكراء.

علينا أن نتقرب من الطبيعة، من الأشجار، من الغابات، من الجبال، من المحيطات. علينا أيضاً، أن نتعلم كيف نستعيد صداقتها. إذا أردنا العيش بسعادة، علينا أن نكون مع الطبيعة وليس ضدها لئلا تتبدد طاقتنا وتهدر هباء. علينا أن نعلم، أننا حين ننسجم مع الطبيعة وتتناغم معها يغمرنا الحب ونصبح أكثر رشداً، والحب الناضج هو أعظم هدية من الحياة.

الطموح

الطموح مرض معدٍ، لذا تجنّب البشر الطموحين، لئلا تنتقل إليك حمى الطموح: فتمضي في طرق هي ليست طرقك، وتبدأ بفعل أشياء لم يسبق لك أن فكرت فيها. لماذا؟ لأنك تصبح تتصرف على أساس أنك جزء من مؤسسة. حين تصبح طبيباً بناء لرغبة والدك، تكون تحقق له طموحه ورغبته. لقد استغلك لتحقيق ما يريد. هذا ليس حباً، بل استغلالاً.

الطموح الزائد هو سبب الجنون، فكر ملياً، إن بذلت جهداً لتكون مثل أحد البارزين في المجتمع، فقد تصاب بالجنون. كن لا أحد غيرك. أين المشكلة؟ دع الطموح جانباً وعش حياتك. فلا التقاء بين الطموح وعيش الحياة، الطموح دائم التفكير بالغد، باليوم الذي سيأتي، لكن غداس لن يأتي أبداً.

قد يميل الإنسان الطموح إلى العدوانية والعنف. ولا شك أن هكذا إنساناً قد يصاب بالجنون. الإنسان غير الطموح، إنسان مسالم، محب، خنون. الطموح نراه دائماً سريع الحركة، راكضاً، ساعياً وراء أشياء يتوهمها تحقق له ما يريد. لكنه يتوهم فقط. إنه كمن يريد الوصول إلى السراب، الذي يبدو موجوداً، لكنه - فعلاً وعملياً - غير موجود. الإنسان غير الطموح، هو الذي يعيش اللحظة بذاتها، إنه الإنسان السليم العقل إنه الإنسان السوي.

العالم

دعني أقول لك، هذا هو عالمك الأوحده، وهذه هي حياتك الوحيدة. لا تفكر بحياة ما بعد الموت، بحياة الجنة والنعيم، أو ما هو أبعد من السموات السبع. هذه مجرد أحلام، مجرد أوهام ابتدعها عقلك ... إنها مجرد أساليب تجعلك تستغرق في النوم.

إني مصرٌّ، علي أن ما من أحد عليه أن يترك هذا العالم، مغادرة هذا العالم هي جزء من حلم للوصول إلى عالم آخر، وبما أنه لا عالم آخر، غير هذا العالم، فإنك تهدر طاقتك هباء. ليس عليك الذهاب إلى الأديرة، ولا إلى جبال الهملايا، ليس عليك الهرب من واقعك، بل عليك أن تكون واعياً ومدركاً لذاتك وللعالم الذي أنت فيه.

العامودي

للوقت صيغتان زمنيّتان لا ثالث لهما. الحاضر ليس جزءاً من الوقت، فقط الماضي والمستقبل هما صيغتا الوقت. الحاضر هو الحد الفاصل بين الماضي والمستقبل.

يمكنك التفكير بالوقت على أنه خط أفقي يمتد من النقطة ألف إلى النقطة ياء وهكذا دواليك. الوجود ليس أفقياً إنه عامودي. الوجود لا يتحرك على خط مستقيم بين النقطة ألف والنقطة ياء، ويكمل مسيره نحو النقطة ثاء. الوجود يتحرك بقوة وفعالية، يتحرك من النقطة ألف إلى ما هو أعمق منها ويكمل تحركه متعمقاً أكثر فأكثر. إنه يغوص في اللحظة ... إنه يتجه عامودياً.

العبادة

تنبع العبادة من القلب، أنت تشعر بالإحترام الكلي لإنسان ما، تشعر نحوه بحب لا يوصف، بغض النظر إن كان يستحق ذلك أم لا، الحب ليس ضرباً من ضروب التجارة والأعمال، ليس هما إن استحق الآخر هذا الحب أم لا.. المسألة هي هل قلبك يفيض حباً أم لا..؟ إذا كان قلبك يفيض حباً، فلا شك ستواصل مع الذين يستحقون الحب: كذلك مع الذين لا يستحقون، المهم أنك لم ترتكب إثماً.

الغيوم حبلى بالأمطار، ولكن هل رأيت المطر يتساقط على الناس الصالحين فقط، ويمتنع عن غيرهم، إنه يتساقط... هذه هي الآيات الدينية المسيحية، الهندوسية، المحمدية.. إنها آيات المحبة، إنها تمطر لأن الغيوم ملأى بالمياه.

العبادة هي فيض الحب

العبادة تعني: الإندهاش، الرهبة، الحب. وليست شعائر وطقوساً. ذهابك إلى المعبد، لتعبد إلى صنم، لا يعني تعبداً أو عبادة. العبادة الحقّة هي رؤيا جديدة، هي اندماج مع الحقيقة.

أنظر إلى عيني طفل وهو يراقب شروق الشمس. إنه ينظر إلى هذا المشهد باندهاش، كذلك حين يكون يراقب النجوم. أنظر في عينيه، ترّ النجوم منعكسة فيها. هذه هي العبادة.

الطفل البريء، يدرك ما هي العبادة، ما هو الإيمان، بينما نحن الكبار لا نعرف ذلك، لأننا افتقدنا لغة الإندهاش والرهبنة. لقد أصبحنا نعرف كل شيء. نعرف أن الشمس تشرق كل صباح وتغرب كل مساء. أو ليس هذا ما تعلمناه في المدارس والجامعات؟ لقد تعلمنا أشياء كثيرة، عن الجماد والنبات والحياة، لا أنكر أننا صرنا نعرف اسم هذه الزهرة أو تلك، لكننا افتقدنا إحساسنا بهذه الزهرة أو تلك، افتقدنا لغة الإندهاش التي تجعل الزهرة تؤثر فينا، وتجعل النجمة سبباً في خفقان قلوبنا، وكذلك تغريد العصافير...

الحياة رائعة، والشعور بروعتها هو العبادة. هكذا ستأتي لحظة تنحني فيها إجلالاً للوجود، تسجد على الأرض وأنت تتضرع إلى الله بحب وخشوع، وكأن الأرض هي أمك، وهي كذلك.

العدالة

عين الملا نصر الدين مدعياً عاماً، وفي أول قضية تولى النظر فيها، استمع إلى أحد فريقَي النزاع ثم خرج من قاعة المحكمة وهو يقول «أنا عائد بعد دقائق قليلة للنطق بالحكم».

صدم الجميع من تصرفه حتى كاتب المحكمة لم يصدق ما سمع، ولم يقتنع به. فهو استمع إلى فريق واحد، ولم يستمع إلى الفريق الآخر. لذا تقدم منه وهمس في أذنه «ما أنت فاعل؟ عليك الاستماع إلى الطرف الآخر الذي ينتظر للمثول أمامك، ولا يمكنك النطق بالحكم دون الاستماع إليه».

التفت الملا نصر الدين إلى كاتبة وقال «لا تحاول إرباكي كنت واضحاً في كلامي. وإن استمعت للطرف الآخر فسأزداد إرباكاً وتشوشاً».

عدم الإختيار

الرجل النقي هو ذاك المنفتح على شتى المتناقضات، إنه لا يختار أمراً. دائماً، يفضل عدم الإختيار أو الإنحياز لهذا أو ذاك، مدركاً أن هناك تناقضات، إنما في النهاية ستلتقي بشكل أو بآخر: الحياة ستلتقي بالموت، النهار سيلتقي الليل، الحب سيلتقي الحقد، النعم ستلتقي مع اللا. بالنسبة للإنسان غير المنحاز لأي رأي، يصبح قول «النعم» لمذهب دون الآخر، وكذلك قول «اللا». وحين تلتقي التناقضات وتنصهر ببعضها البعض، وحين لا تعود النعم نعماً، ولا اللا لاءً، حين يصبح التمييز بين النقيض ونقيضه مستحيلًا، هذا هو التحول، وهذا هو تجاوز منطق العقل.

عدم الإكتمال

الكمالية هي سبب ما يصيب الناس من اضطراب عصبي. لا أحد بمقدوره أن يكون كاملاً. ولا أحد بحاجة ليكون كاملاً. سر جمال الحياة يكمن في عدم اكتمال الأشياء. الكمال هو الموت، عدم الإكتمال هو الحياة، ذلك لأن غير المكتمل يطمح ليصير كاملاً، بينما الكامل فلا. إنه ثابت مستقر، ولهذا، ومتى تكون بلغت مرحلة الكمال، فهذا يعني انقطاع الأمل، يعني الموت.

العذرية

العذرية تعني الطهارة والنقاء، تعني، حتى عدم التفكير بالجنس ... إنها لا تختص بالجسد فقط، بل وبالتفكير أيضاً ... في أعماق أعماق كل واحد منا، هناك عذرية. العذرية تعني نقاوة الحب.

عذرية الولادة لا تعني شيئاً بالنسبة للولادة البيولوجية. إنها تفاهة. يسوع لم يخلق من امرأة عذراء بيولوجياً، لكنه ولد من امرأة عذراء بسبب نقاوة الحب. الحب هو العذرية ... الحب يتحول إلى فعل جنس ... هذا هو معنى العذرية.

العزوبية

قرأت عن رجل أمضى حياته يبحث عن المرأة الأفضل، وأخيراً اقتربت ساعته قبل أن يجد تلك المرأة التي كان يبحث عنها. والتي من أجلها لم يتزوج أبداً. في تلك اللحظة، لحظة الموت تقدم منه أحدهم وسأله

- أمضيت حياتك تبحث عن المرأة الأفضل، أما وجدت امرأة عزباء تناسب رغباتك؟

أجاب المحتضر : من قال إني ما وجدتتها؟ وجدت نساء كثيرات يناسبن رغباتي.

- ولماذا لم تتزوج إذن؟

- لأنها هي أيضاً كانت تبحث عن الرجل الأفضل.

العزوبية

يمكنك أن تبقى أعزب، لكن كونك أعزب، فهذا لا يعني أنك قادر على تخطي الشعور بالجنس. منذ تكونت في رحم أمك، تكونت معك غريزتك الجنسية، وما من سبيل لتجنبها أو القضاء عليها، يمكنك، فقط، كبح هذه الغريزة وقمعها، إنما، وفي الحال هذه، تصبح لا طبيعياً، وستفسد كل حياتك. الكبت ممكن، ولكن عاقبته وخيمة.

العقل

لطالما اختبرت العقل، ولطالما عملت بما أملاه عليك. لكنه ميت. العقل هو العضو الميت في جسدك، الميت الذي يحوم فوق الأحياء: يمنعك أن تكون متعاملاً مع الحاضر، إنه أشبه بغيمة سوداء تحيط بك وتمنع الرؤيا عن عينيك.

دع تلك الغيمة تذهب في سبيلها، دع نفسك غير مهتمة بأجوبة أو أسئلة، أو نتائج، غير مهتمة بالفلاسفة ورجال الدين. إبق منفثح الذهن. سريع التأثر، هكذا تتعرف إلى الحقيقة. كي تكون سريع التأثر، عليك أن تكون واعياً. أن تعرف أنك لا تعرف شيئاً. هذا هو الوعي، إنه في معرفتك أنك ستفتقد الحقيقة إن اعتمدت على الفعل. الوعي هو في أن تعرف أن أبواب الحقيقة ستفتح لك طالما أنت بحالة اللاعقل.

علم الحساب

يمكننا تمضية الحياة بأسلوبين مختلفين. إما نحسب الأشياء، أو نكون كشعراء. في داخل كل منا جانبان. الجانب الإحتسابي الذي يشمل

العلوم، الأعمال، والسياسة. والجانب الإحتسابي، ويشمل الشعر، النحت، الرسم والموسيقى، إنما لا جسر يربط بين هذين الجانبين. كأنهما ضفتا نهر لا جسر يربطهما. ولهذا نحن جد مسلوبو القوى، ونعيش حالة لا توازن غير ضرورية.

في لغة العلوم ينقسم الدماغ إلى ضفتين: الضفة اليسرى الإحتسابية، والرياضيات وكل ما هو ثري، والضفة اليمنى للشعر والفنون، الحب، الغناء والموسيقى. ضفة المنطق، وضفة الحب ولا صلة بينهما، لذا نعيش في حال انفصال.

من هنا علينا بذل الجهد لمد جسر بين هاتين الضفتين.

علينا أن نكون علماء بقدر ما تدعو الحاجة، وموسيقين بقدر ما تستوجب العلاقات الإنسانية.

علم النفس

علم النفس، علم عادي، إنه لا يساعدك على التحول في حياتك، ولا على الإرتقاء. كل ما بإمكانه، هو مساعدتك على التوفيق بينك وبين العالم المحيط بك، بينك وبين المجتمع، بينك وبين الناس الذين تعيش في وسطهم. علم النفس، ليس علماً ثورياً، ليس بمقدوره أن يكون ثورياً، إنه بخدمة المجتمع والمؤسسات. إنه لا يقدم لك وسائل التخلص من القيود والأغلال، لأنه لا يعمل من أجلك ... إنه يعمل من أجل أصحاب النفوذ. إن في الدولة، أو في الكنيسة، أو المجتمع. إنه أفضل طريقة لإبقائك متكيفاً مع ما يُراد لك وليس مع ما تريده أنت.

العمل

يرغب الناس أن يبقوا مشغولين، فإن لم يكن لديهم أي عمل ضروري يقومون به، يبحثون عن عمل.. قد يعودون إلى قراءة مقالة في جريدة، سبق لهم قرأوها مرات عدة. فلماذا يفعلون ذلك؟

البقاء وحيداً، يشعر في عدم الراحة، تريد أن تذهب إلى النادي أو إلى المسرح، أو إلى الأسواق، تفعل هذا، لتشغل نفسك ليس أكثر، الكل يهتم بالخروج من المنزل، ولا أحد يرغب في البقاء سجين أربعة جدران، لذلك بقاؤك داخل المنزل، سيجعلك تفكر بأمور لا تريد تذكرها أو الحديث عنها، أمور دفنتها في ذاكرتك، أنت فعلت هذا، لا أحد غيرك، كالغضب، الغيرة وأمور أخرى تنتظر لحظة لتنفجر. إذن من الأفضل ألا تبقى حبس المنزل... فاذهب إلى أي مكان.

الناس مشغولون دائماً بلا عمل، قد يقولون إنهم راغبون في أخذ قسط من الراحة، ولكن لا أحد يرغب أن يرتاح، لأنه ما إن تبدأ فعلاً بالإستراحة، حتى يتحول الإسترخاء إلى تأمل ينبع من داخلك. تبدأ بالتحرك نحو مركز الداخلي، وتشعر بالخوف. إذن إذهب إلى السوق، إلى النادي، أهدر وقتك بشتى السبل والوسائل.

العمل

جاءني مرة، سائق حافلة ركاب، وهو بحالة جد عصبية وبادرني بالقول «أريد ترك هذه الوظيفة، أمضيت فيها ما يكفي من الزمن، إنها تحرمني النوم. حتى أحلامي تدور حول الركاب وزحمة السير والسيارات. وكأنه ممنوع علي أن أرتاح ولو لساعة ليس أكثر».

نصحته بمحاولة القيام بالتأمل التالي لسبعة أيام ليس أكثر. نصحته أن

يعتبر كل ما يراه أثناء قيامه بوظيفته من زحمة السير، وعجقة الناس، بمثابة تحدٍ له، تحدٍ لمدى صبره وتحمله المعاناة، وتحدي أكبر لمهارته في قيادة الحافلة. راقت الفكرة له، وعاد إلى عمله، وهو يرغب بإثبات وجوده كإنسان صبور وكفوؤ. وبعد سبعة أيام عاد ليخبرني، أن زحمة السير تحولت إلى لحظات إحساس بالقدرة وعجقة البشر إلى لحظات فرح. صدقوني، شعرت بفرح عظيم. أحسست بزهوة الانتصار. كدت أطيّر فرحاً وكأني لاعب رياضي فاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية.

إجعل من عملك مجرد لعبة تسليك وتفرحك. هذا هو التحدي.

العنف الإبتسالي

منذ آلاف السنين ونحن نعمل كي نحول الكرة الأرضية إلى منزل مجاني، ونجحنا في ذلك. العنف في كل مكان، بسبب أو من دون سبب، وبطريقة ما أو بأخرى، منعنا الطاقة الإنسانية من أن تكون طاقة إبداعية وخالقة، وجعلناها تتحول عن غايتها لتصبح طاقة تدميرية.

العنف ليس هو المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية هي في كيف نساعد الناس ليكونوا مبدعين. المبدع الخلاق، لن يلجأ إلى العنف، لأنه يستنفذ كل طاقته في الإبداع والخلق. إننا نسمي الله بالخالق. إذن حين تصبح مبدعاً خلاقاً، فأنت تحاول المشاركة في الألوهية. لكننا، منذ آلاف السنين ونحن ندمر كل إمكانيات الإبداع. بدلاً من مساعدة الآخرين ليكونوا مبدعين، جعلناهم مدمرين... إننا نجل أبطال الحروب أكثر بكثير من أبطال السلم والمعرفة.

نحن بحاجة لمحبين وليس لمقاتلين، لكننا نلوم العشاق ونكرم مرتكبي العنف. ولهذا فالحضارة، هي مجرد فكرة لم تتمكن من تحقيقها. نحن حضاريون ظاهرياً، ظاهرياً فقط. فالحيوان ما يزال في داخلنا ينتظر لحظة انطلاقه، والويل حين ينطلق هذا الحيوان، فهو أشرس من الحيوانات البرية التي لم ت اخترع القنبلة الذرية ولا القنبلة النووية أو الهيدروجينية ... وحده الإنسان فعل ذلك.

غداً

لا وقت كافٍ لديك، لذا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد: ولا تقل «غداً»، غداً مجرد سراب وهم. اللحظة هي الآن، وقد لا تأتي لحظة أخرى. حين تعي هذا، ستشعر بالهدوء، بالسكينة، وبالإرتياح. حين تعي أن لحظة أخرى قد لا تأتي، تكون قد تواصلت مع جوهرك، وتكون قد وصلت إلى منزلك الذي أمضيت حياتك وأنت تبحث عنه، إنما بأسلوب خاطيء ... لقد جعلته هدفاً لك، وهو ليس كذلك. إنه جوهرك، وأساس ذاتك.

غسيل الدماغ

كل واحد يخشى عملية غسل الدماغ، المسيحيون يخافون من أن غسل دماغ أي مسيحي قد لا يبقيه مسيحياً، كذلك الهندوس، والمسلمون، وحتى الأحزاب العقائدية.

شخصياً أحبذ جداً عملية غسل الدماغ، وحين أغسل دماغ أحد، لا ريب سأجده مملوئاً بالصراصير، وما أدراك ما هي الصراصير. قد ثبت علمياً، أنه حيث يتواجد البشر تتواجد الصراصير، وحيث تتواجد

الصراصير، يتواجد بنو البشر. إنهم دائماً معاً، منذ زمن موغل في القدم وهما معاً. لذا، أنا لا أخشى عملية غسل الدماغ، لأنني لن أحشو دماغك بالصراصير، على العكس، أنا أعطيك فرصة اختبار عقل صاف نقي. وحين تعرف ما هو العقل الصافي النقي، لن تعود تسمح لأحد أن يحشو رأسك بالترهات والتفاهات.

ما الخطأ في غسل الدماغ؟ إغسله يومياً، إبقه صافياً نقياً.

الغضب

الغضب هو مجرد تقيؤ عقلي. إنه إحساس بحالات غير سوية تريد أن تتخلص منها. فترمي بها خارج ذاتك، ولكن لا ضرورة أبداً أن ترميها في وجه أحد أو على أحد، لئلا يفعل هذا الأحد ما فعلته أنت فيفجر غضبه على الآخرين بدلا من السيطرة على غضبه.

لا حاجة أبداً لصب جام غضبك على الآخرين. الغضب يعني أنك تريد التخلص من مشاعر وأحاسيس أفقدتك صوابك، إذن لماذا لا تذهب إلى الحمام، وتقف أمام المرآة وتنظر إلى نفسك، فتشعر بالراحة، كذلك فيما لو قمت بنزهة ما. أو تذكرت نكته، تأكد أنك سترتاح تماماً كما ترتاح حين تعبر عن غضبك بصوت عالٍ. أو خذ مخرطة، واعتبرها إنساناً آخر. إضربها، إلكمها، إركلها برجليك تابع ذلك حتى تشعر بالتعب، فالمخرطة لن تبادلك عدائتك. ولن يكون عندها ردة فعل أزاء تصرفك، بالعكس ستهزأ منك.

بعد دقائق عدة من التعبير عن غضبك ستجد نفسك مرتاحاً. وتدرک أن عليك ألا تصب جام غضبك على الآخرين لأنه تصرف أحمق وغبي.

كتب إلي أحد يقول: «التقيت إنساناً، فملكني إحساس أنه غاضب مني» ما هذا القول؟ كان بمقدورك أن تتقدم منه وتساله «أشعر بأنك غاضب مني فهل أنت فعلاً كذلك؟» هكذا تكون تتصرف بلياقة. ومن ثم لماذا قررت أنه غاضب منك؟ قد لا يكون غير مكترث بك، أو غاضباً من سبب لا يتعلق بك. ساعده، أسمعته نكته، دعه يتسم. ولكن لأنه غاضب لسبب ما، شعرت أنت بالغضب أيضاً. قد لا يكون غاضباً منك، ولن يفجر أحاسيس غضبه في وجهك. ولكن لا بد من القول إنه قد يؤثر بك. إحساس الغضب لا ينتقل بخط مستقيم، بل بتموجات دائرية. تماماً كتلك التموجات التي يحدثها سقوط حجر في بركة ماء، حيث يسقط الحجر يولد دوائر مائية، تأخذ بالاتساع شيئاً فشيئاً. هكذا، حين تلتقي إنساناً غاضباً، قد ينتقل الإحساس بالغضب إليك، ولكن لماذا؟

إن انتقال الغضب إليك أمر متوقف عليك عليك وحدك.

فإن التقيت إنساناً غاضباً، خذ المبادرة وتقدم منه متسائلاً، ما الأمر يا سيدي، أحس بتموجات غضبك تصيبني، لست أدري لماذا؟ فهل أنت غاضب مني؟ إن كنت كذلك، فبإمكاني مساعدتك، وإن لم تكن كذلك، فامض في طريقك وأنا أيضاً سأمضي في طريقي.

إذا أحسست، أحياناً، كما لو أنك غاضب، إغضب. لما لا؟ فلا ضرر من ذلك. تكمن المشكلة في أنك إن لم تشعر بالغضب، فلن تشعر بالحب. المشاعر مرتبطة بعضها ببعض، وكما عليك التعبير عن الغضب، عليك التعبير عن الحب. والعكس صحيح. وهكذا تشعر بالإستراحة النفسية.

الغيرة

الغيرة هي المقارنة، وطالما تعلمنا أن نقارن بين الأشياء، كما بين البشر. هذا يمتلك بيتاً جميلاً، ذاك بهي الإطالة، ذلك ثري جداً، تلك تتمتع بابتسامة ساحرة، وإن قارنت نفسك بإنسان آخر وكان أفضل، تنفجر غيرتك منه. الغيرة هي وليدة المقارنة.

إنه لمن الحسن، ألا تقارن نفسك حتى بشجرة، وإلا ستشعر بغيرة قاتلة وأنت تتساءل، لماذا هي دائمة الإخضرار، لماذا تزهر وتعطي ثمرات؟ ومن الأفضل ألا تقارن نفسك بالطيور، لئلا تحاول التحليق مثلها، ولا بالأنهار أو الجبال، لأنك ساعتئذ ستعاني من عذاب أليم.

إذن، حتى تتخلص من الغيرة، ما عليك إلا التوقف عن المقارنة. حينئذ تعرف أنك أنت أنت وليس أي إنسان آخر، في الأساس لا ضرورة أبداً أن تكون إنساناً آخر.

المقارنة دلالة على الغباء: إذ لكل فرد شخصيته وميزاته الخاصة به. متى استوعبت هذا، تكون تحاول التخلص من الغيرة. أنت أنت لم يصدف أن وجد أحد مثلك، ولن يوجد، وأنت لست بحاجة لتكون مثل أي إنسان آخر.

الفراغ

ما من مرة سمعنا كلمة «فراغ» إلا وفكرنا بسلبيات الحياة. عند البوذيين «الفراغ» لا يعني أمراً سلبياً أبداً. إنه أمر إيجابي، جد إيجابي، وأكثر مما ندعوه «امتلاء» لأن الفراغ مملوء بالحرية. لو تخليت عن كل شيء، فالفراغ يصبح أكثر اتساعاً، وتختفي الحواجز والحدود. فقط في الأمكنة غير المحددة، توجد الحرية. الفراغ عند بوذا، ليس فراغاً، لا يعني

عدم وجود شيء فقط، بل هو وجود شيء غير مرئي، أو أشياء غير مرئية. حين تفرغ غرفتك - على سبيل المثال - وتخرج منها كل المفروشات وتنزع عن الجدران كل اللوحات والصور، تصبح غرفتك، من وجهة نظرك، فارغة، لاشيء في داخلها، لا شيء البتة، ولكن الحقيقة، أنها امتلأت بأشياء غير مرئية. هذا هو الإتساع، أو الرحابة، غرفتك صارت أكبر، وكلما أخرجت منها المزيد، كلما اتسعت أكثر وأكثر، وحين تخرج منها كل شيء، وحين تهدم الجدران تصبح الغرفة اشبه بالفضاء الرحب. هذا هو سياق التأمل، إرم كل شيء، حتى نفسك. وسط هذا الصمت المطبق تولد الحرية.

الفردية

قد لا تكون تعلم أن كلمة شخصية هي في الأصل كلمة يونانية وتعني القناع. في المسرح اليوناني القديم كان على كل ممثل، أن يضع قناعاً على وجهه: بيرسونا وتعني القناع. ومن كلمة بيرسونا: الشخص، اشتقت كلمة شخصية. إذا، إن لم تنتزع ذاك القناع - الشخصية - عن وجهك، فلن تتمكن من إيجاد فرديتك.

الوجود هو من أعطى الفردية. أما الشخصية فقد أعطاها المجتمع. الشخصية قناع اجتماعية. والمجتمع غير قادر على تعديل الفردية أو إعطائها صفات معينة. لأن الفردية لا تتبع أحداً ولا تتأثر بأحد أو بمفاهيم وأعراف. تتمتع الفردية بميزة الأسد، والأسد يتحرك وحيداً، وليس كقطيع الأغنام.

الغنم يحتشد دائماً في قطعان، على أمل الإحساس في الدفء، وكونه ضمن القطيع فهذا يوفر له الحماية والأمان. إن هاجم أحد

القطيع، فمن الممكن أن تنجو بنفسك ويكون غيرك الضحية. وحده الأسد يتحرك وحيداً بمفرده.

كلنا نولد أسوداً. لكن المجتمع يقيدنا بشروطه، يبرمجنا ويجعلنا غنماً ضمن قطيع. إنه يعطينا الشخصية - حسن هذا، جد مريح، يفرض علينا الطاعة. غير أن هذا ليس الفردية.

الفضيلة/الطهارة

لا علاقة بين الفضيلة الحقيقية وما يسمى الأخلاق. هناك قول مأثور لسقراط «بمجموعة المعارف هي الفضيلة». المعرفة عند سقراط، تعني الحكمة، المعرفة، لهذا كان يشدد على القول «إعرف نفسك». هذا ما أعني به الوعي، الوعي وحده قادر على مساعدتك للتعرف على نفسك. ولحظة تتعرف إلى نفسك، تمتنع عن إيذاء الآخرين. يستحيل عليك فعل ذلك ... معرفتك لنفسك تبعد عنك الرغبة في التدمير.

معرفة النفس، هي كالعينين للإنسان، ومن له عينان لن يحاول اختراق الجدار. له عينان، وهكذا يعرف أين هو الباب، وعبره يدخل أو يخرج. بينما الأعمى لا يستطيع رؤية الباب. ولهذا يحاول المرور عبر الجدران أو عبر النوافذ. إنه لا يعرف أين هو الباب، عليه سؤال الآخرين «أين هو الباب؟» ولكنك لست مقيماً في منزل واحد - هذه هي الحياة - وكل لحظة تتغير هندسة بيتك. أحياناً يكون الباب عند الزاوية اليسرى من الجدار وأحياناً أخرى عند الزاوية اليمنى ... هكذا لن يكون الآخرون دائماً إلى جانبك، إذن أنت بحاجة لعينين. حتى تكون بحاجة لسؤال أحد آخر، ولن تكون هناك ضرورة للتفكير أين من المحتمل قد يكون الباب؟ كل ما عليك هو النظر، وستعرف أين هو الباب.

هذا ما يقدمه لك الوعي أو الإدراك: بصيرة، رؤيا جديدة، طريقة خاصة في النظر، عيناً جديدة، يسمونها في الشرق العين الثالثة. إنها مجرد معنى مجازي لكن هناك مجازين كثر يحاولون تشريح الجثث بحثاً عن العين الثالثة. إنهم أغبياء، لم يفهموا ما ترمي إليه مقولة وجود العين الثالثة، لم يتمكنوا من استيعاب شاعرية هذه المقولة. العين الثالثة، غير موجودة في الجسد البشري، إنها تعني قدرتك على رؤيا الحقيقة. إنك أصبحت واعياً ومدركاً. ومن هذا الوعي تنبعث الفضيلة.

تذكر، أنه إذا فرضت الفضيلة فرضاً، فهذا عمل استبدادي، يجب أن تنبعث الفضيلة من ذاتك ... إنها ليست كالألبيسة الجاهزة، على العكس، إنها تخاط لك، ووعيك من يقوم بهذه العملية.

إني دائم الإلحاح، أن عليك إيجاد أخلاقتك، وفضيلتك الخاصة بك ... ساعتئذ تكون فضيلتك تحمل وسمك ... البحث عن الفضيلة عملية ذاتية، ولن تفعل ذلك لسبب من الأسباب، إنما لأنه عليك أن تفعل، ودون أن تسأل عن مكافأة تأتيك من السماء، ودون خوف من جهنم. أو من العقاب. إنك تفعل ما ترشدك إليه بصيرتك، بغض النظر عن النتيجة. ومهما كانت العاقبة.

الفتنة/التفكير الحاد

الفتنة هي القدرة على الإجابة، ذلك لأن الحياة في تغير دائم. عليك أن تكون واعياً، لتعرف ما هو مطلوب منك. وأي تحدٍ سيواجهك في كل موقف. الإنسان الفطن، هو من يتصرف وفقاً للموقف، أما الغبي فيتصرف وفقاً لما عنده من أجوبة جاهزة مسبقاً، دونما اهتمام ممن يأخذها أو يستعيرها، من بوذا، ام من المسيح أم من محمد، لا هم في

ذلك. إنه يخشى الاعتماد على نفسه، أما الإنسان الفطن يعتمد على بصيرته ويثق بنفسه. إنه يحب ذاته، ويحترمها، أما غير الفطن فيحترم الآخرين.

الفقر

في الماضي، مجّد الإنسان الفقر، ورفع إلى مستوى الروحانية. إنه كلام فارغ.

قد تعيش في فقر مدقع، لكن هذا، لن يساعدك لتصبح متنوراً. في حالة الفقر أو في حالة الغنى، في الكهف أو في القصر، الشيء الأساسي هو تأملك، هو وعيك، مهما حدث بعدئذ ستصبح متنوراً. لا تنكر للغنى، للفقر، أو لأي شيء آخر.

تذكر، أن هناك جمعيات، تحاول منذ آلاف السنين، مساعدة الفقراء، لكنها لم تتمكن من القضاء على الفقر، المساعدة الحقة، هي في تحريض الفقراء للثورة ضد استغلال الآخرين.

الفكاهة/ حسن الدعابة

الفكاهة، هي التجربة الأكثر إنسانية في الحياة. فما من أحد من مخلوقات الله يتمتع بحس الدعابة والفكاهة، إلا الإنسان. وحده الإنسان يضحك، هل تتوقع أن ترى حماراً ضاحكاً أو يلقي نكاتاً؟ ولحظة يتحول القديسون إلى جديين عابسين. يكونون يتخلون عن قداستهم عن إنسانيتهم. الفكاهة هي الميزة الخاصة والأسمى للجنس البشري.

كلما تقدمت في العمر، كلما أصبحت تحب الحياة أكثر وأكثر، كلما تحاول الابتعاد عن المشاكل والمتاعب، فلا تجد أمامك إلا الإبتسامة. تريح نفسك، تثير فيك المشاعر والأحاسيس. الحياة، ليست خاطئة إنما هي هدية الله ... فلماذا نهدر حياتنا هباء.

تعلم فن الضحك ... تعلم كيف تضحك مع الزهور والنجوم، وستشعر أن لك جناحين يساعداك على التحليق في الفضاء الرحب.

الفلسفة

قال أرسطو: تبدأ الفلسفة بالشك بهدف الوصول إلى اليقين. ولكن الشرقيين قالوا: تبدأ الفلسفة بوعي المعاناة، وليس بالشك. الفلسفة تبدأ، من قلق الإنسان وذعره، ومن وعيه لعدم أهمية حياته.

الفلسفة عند الغربيين، كانت وما تزال نوعاً من التسلية. بينما عند الشرقيين هي فعل. إنها سادهاانا. سادهاانا في الواقع لا يمكن لأحد أن يترجم هذه الكلمة إلى أية لغة من لغات العالم. تقول السادهاانا، الفلسفة ليست تفكيراً، بل معيشة. وحتى تفهم فلسفتك، عليك معاشتها، لتصبح قطرات دمك، وصلابة عظام جسدك يجب أن تصبح نمط عيشك، وأن تتعايش مع كل ما تعتقده صواباً. إن اعتقدت أن هذا هو الصواب، وتنكرت له، تكون تحير الآخرين وتحير نفسك.

الفهم

الفهم يختلف كلياً عن المعرفة. المعرفة مستعارة، والفهم ذاتي. المعرفة تأتيك من الخارج، الفهم ينبع من داخلك. المعرفة مستعملة، مستهلكة، ولا يمكن للمعرفة أن تكون جزءاً من كيانتك، بل ستبقى دخيلة على حياتك. غريبة عنك، ليس بمقدورها أن تتجذر فيك.

بينما الفهم ينبع من ذاتك، إنه يزهر كـ. إنه أنت فعلاً، إذن هو الجمال بعينه.

الفوضى

الفوضى هي دائما المطلوبة. الأوامر تعني الموت. الاوامر تجلب الدمار ... أنها أوامر أدولف هتلر، التي سببت المآسي والحروب والويلات. شخصياً، لا مشكلة عندي مع الفوضى. حين يكون كل شيء بموجب الأوامر، يصبح أشبه بمخيم للتركيز. الأرض رائعة ... للفوضى اسم آخر: الحرية.

فقدان الوعي / اللاشيئية

قد يكون فقدان الوعي أمراً إيجابياً، وقد يكون أمراً سلبياً. إذا كان سلبياً، يكون أشبه بالموت، الظلمة، وهذا ما يسميه رجال الدين جهنماً، إنه جهنم، لأن لا فرح فيه ولا أغان، ليس هناك قلب يخفق، ولا رقص. لا أزهار، فقط مجرد فراغ.

هذا الأمر أوجد فزعاً عند البشر، ولهذا السبب، لا يطلق الغربيون على الله فقدان الوعي / اللاشيئية. إلا على لسان عدد قليل من مفكريه

أمثال ديونسيوس، وإيكهارت ... في الوقت ذاته يركز الغربيون على سلبية اللاشيئية، ولهذا هم يخافون منها كثيراً. ولهذا، ما فتئوا يرددون أن العقل الفارغ / فقدان الوعي، هو من صنع الشيطان.

الشرقيون نظروا إلى الجانب الإيجابي لفقدان الوعي، واعتبروه واحداً من أروع ما أنتجه الوعي البشري. قد يضحك بوذا بسخرية عند سماعه «فقدان الوعي هو من صنع الشيطان ولا شك سيقول في حالات الفراغ، في حالة فقدان الوعي، تعرف على الألوهة. إنه ينظر إلى الجانب الإيجابي.

في الداخل

ولدنا، وولدت النعمة فينا، لكننا نفني الأيام نستعطي بعضاً منها، ولا ننظر إلى دواخل ذواتنا. نتعب، نشقى، نستعد للذهاب إلى القمر، بحثاً عن النعمة، ولسنا مستعدين للدخول إلى ذواتنا، لسبب بسيط، ألا وهو ادعائنا أننا نعرف. فيما نحن لا نعرف شيئاً.

كان سقراط على حق، حين قال: «إعرف نفسك». كلمتان فقط جمعتا حكمة الدهور، حكمة الإنسانية منذ وجدت، وإلى ما لا نهاية من الأيام الآتية.

لسنا بحاجة إلى السعي وراء الكمال، فقد ولدنا كذلك، ولسنا بحاجة لاختراع النعمة، بل علينا اكتشافها ... ولن يكون لك هذا، إلا بالإسترخاء، بالبقاء وحيداً ومحاولة الدخول إلى ذاتك.

يوم تزل بك القدم نحو مركز وجودك، ستتفاجأ بالنور يحيط بك، ستتفاجأ حين تجد مفتاح الحياة بين يديك، ستتفاجأ كمن يكون في غرفة مظلمة، وفجأة انتشر النور. ولكن يمكنك البقاء في الظلمة، تبكي

وتنتحب. ومفتاح الإنارة في متناول يدك ولا تمدّها إليه.

أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون، هؤلاء يمتلكهم إحساس خاص نحو الناس، يشعرون بالشفقة عليك، نعم يشفقون عليك، لأنك تتخبط في سيرك، يشفقون عليك أيضاً لأنك تتألم. فتألم هكذا بلا سبب. إنها الحقيقة.

عليك التخلص من السخافات، عليك تغيير نمط حياتك... أنظر إلى ذاتك أولاً وستجد ما تبحث عنه، ستجد النعمة الإلهية، ستجد الحقيقة المطلقة. وستعرف إلى الحرية وإلى شذا زهور الحياة التي ستحول إلى رقصة فرح إلى قصيدة حب.

قبول

حاول أن تقبل أي شيء حاول أن تقبل الأمور كما هي. إفعل هذا ولو ليوم واحد، إن أهانك أحد تقبل إهانتته، ولا تبدِ أية ردة فعل ولاحظ ماذا يحدث، ستشعر بالطاقة تندفق في ذاتك كما لم تعرف من قبل. إن أهانك أحد، تشعر بالضعف، بالإنزعاج وتبدأ بالتفكير كيف تنتقم، وسيعود ذاك الشخص للثأر لكرامته وهكذا تصبحان في دائرة مغلقة من الفعل وردة الفعل، لأيام، لليال، لشهور وربما لسنوات، لن تكون قادراً على النوم، وستحول أحلامك إلى كوابيس. يضيّع الناس حياتهم من أجل أشياء تافهة، لماذا؟ فقط لأن إنساناً أهانهم.

عد إلى ماضيك وتذكر بضعة أشياء. يوم كنت ما تزال صغيراً، نعتك الاستاذ بالأبله، حتى اليوم ما تزال تتذكر هذا وتشعر بالإمتعاض. كذلك، لربما أهانك أبوك أو أمك، بطريقة أو بأخرى، نسي أهلك الموضوع، لكنك ما تزال تتذكر كل ذلك. وكأنه أمس حدث لماذا هذا؟ لا تدع مثل هذه الأمور تعكر صفو حياتك.

حاول، لمدة أربع وعشرين ساعة، فقط لمدة أربع وعشرين ساعة، ألا تثار، ألا ترفض شيئاً. إفعل هذا مهما حدث. إذا دفشك أحد ووقعت أرضاً، فليكن، إنما إنهض واذهب إلى بيتك. لا تفعل شيئاً أكثر من هذا. إذا ضربك أحد على خدك الأيمن، فأدر له خدك الأيسر. ومن ثم عد إلى بيتك. إفعل هذا، لأربع وعشرين ساعة فقط، وستلاحظ زيادة في تدفق الطاقة، زيادة لم تحدث لك من قبل، ستشعر بحيوية جديدة، ومتى فعلت هذا ستغرق في الضحك، استهزاءً من السخافات التي تصرفتها، من استيائك لسبب أو لآخر، من تفكيرك بالثار ممن أهانك لأنك كنت تدمر نفسك.

لا أحد يدمرك إلا أنت. لا أحد ينجيك إلا أنت. إنك منقذ نفسك بنفسك.

قراءة الكف

كل المبصرين، والمنجمين، وكل أشكال الرّجم بالغيب، هي مجرد استغلال لحالاتنا النفسية، لحيرتنا وتساؤلاتنا. لأننا حيارى وقلقون، نكون بحاجة لمن يخبرنا عن من نحن، وإلى أين ماضون، وماذا يخبيء المستقبل لنا.

كل هذه العلوم - إن كانت فعلاً هي علوم - هي وليدة الحيرة، ومنذ آلاف السنين وهم يستغلون بني البشر، ولماذا؟ لسبب بسيط، هو أن هناك من يتساءل عن أهمية وجوده في هذه الحياة: لماذا أنا هنا؟ هل لوجودي معنى أو لا؟ هل الحياة تسيرني كيفما تشاء، أو أني أدور في حلقة مغلقة؟ وعمّا إذا كانت الحياة تسيرني، فهل أنا أتجه إلى المكان المقصود أم لا؟ هل ما أقوم به هو صواب أم خطأ؟

القسم

القسم لن يغيّر الحياة، وحده الوعي يفعل ذلك. فلا تقسم، أن تقسم، يعني، وبكل بساطة، أنك تجبر نفسك على فعل شيء قد لا تستطيع فعله.

بدلاً من أن تقسم حاول أن تفهم، ومتى أصبحت متفهماً، تنتفي الحاجة للقسم. الفهم يكفي، إن فهمت أن هذا أمر خاطيء، يمكنك تجنبه، لا ضرورة لغير الفهم أبداً، وإن أحسست أنك بحاجة لشيء آخر، فهذا يعني أن هناك نقصاً في فهمك للحياة.

القلب

دع الطاقة المسجونة في رأسك تنتقل إلى قلبك، ومن ثم إلى كيانك الذي هو مركز وجودك الحقيقي. القلب هو منتصف الطريق بين الرأس وجوهر الوجود. الرأس مركز التفكير، دائم التساؤل، يكثر من طرح الأسئلة ولا يعطيك أجوبة. إنه عالم الفلسفة، عالم المجانين، وأدنى من الرأس، هناك عالم الأحاسيس والمشاعر، هناك القلب ... إنه عالم الشاعرية.

هل لاحظت شيئاً في حياتك؟ الفلاسفة يتساءلون والشعراء يجيبون. الشعر جواب، وما من شاعر يتساءل ... القلب أجوبة وردود على تساؤلات الفلاسفة الذين يقال إنهم حكماء. والحقيقة، أفضل لك بكثير أن تنتمي إلى عالم الأحاسيس، هكذا تشعر بالاستراحة الوجدانية.

لكنك، رغم انتمائك إلى عالم الشعور، ما تزال بعيداً نوعاً ما، عن عالم البصيرة الصافية، حيث لا يعود هناك ضرورة لا لأسئلة، ولا

لأجوبة حتى. الفيلسوف يسأل، الشاعر يجيب. أما المتصوف فهو غير مهتم لا بالتساؤل ولا بالإجابة، يهتم المتصوف بانتشالك من عالم التساؤلات والإجابات، يريدك طاهراً نقياً شفافاً. لا شيء يثقل كاهليك أو وعيك أو قلبك. يريدك مساحة إنسانية فارغة من كل ما يزعج وجودك.

القلق

القلق والإنفعال يبددان طاقتك بينما أنت في حاجة لهذه الطاقة، كي تبلغ الخلود.

دع القلق جانباً. فلا شيء يستحق أن تقلق من أجله. ولما الخوف، طالما هناك من يعتني بك ويرعاك. كن واثقاً من ذلك. فالله يحبك ولن يؤذيك أحد، ولا أحد يرغب بأذيتك، إذ كيف يمكن للكل أن يؤذي جزءاً منه؟ هذا مستحيل. وإن أحسست بهذا يوماً، فهذا سوء فهم منك. كن على ثقة أن النعمة الإلهية موجودة في مكان ما.

الكارما⁽¹⁾

مبدئياً لكل فعل نتيجة: ولكن ليس في زمن مستقبلي بعيد، الفعل ونتيجته متلازمان. هل تعتقد إن هناك انفصلاً بين عملية بذر الحبوب وجني المحصول؟ لا ... أبداً. تزرع اليوم حبة، ستصبح آفاً بعد حين. هذا ما نطلق عليه أسم المحصول. إنها حبة واحدة تفجرت

1. من مصطلحات الديانتين البوذية والهندوسية.

وأصبحت آلافاً، دون اعتراض من أي عامل، من عوامل الموت.
 إذن الشيء الذي عليك تذكره، هو أن أي فعل يجب أن يُتبع بنتيجة.
 إنما ليس في أي زمن أو أي مكان آخر، إنما الآن وهنا. وكثيرون هم
 الذين يرغبون بالحصول على نتائج أفعالهم فوراً.
 حين تتصرف بلباقة مع أحد، أما تشعر بالفرح؟ بسلام داخلي؟ أما
 تشعر بالرضا عن تصرفك؟ هل سبق لك وشعرت بكل هذه وأنت تغلي
 غضباً، أو بعد أن تكون قد آذيت أحداً؟ لا ... يستحيل ذلك، لأنك
 ستشعر بشيء مختلف كلياً ... ستشعر بالحزن فقط.

الكبت

الكبت يعني أن تعيش حياة لم تكن ترغب أن تحياها. الكبت يعني أن
 تفعل شيئاً لا ترغب في فعله. الكبت يجعل منك إنساناً آخر غيرك أنت
 ... إنه نوع من القضاء على الذات ... إنه الإنتحار، الإنتحار ببطء لكنه
 سيؤدي إلى الموت.

التعبير عن الذات هو الحياة، وكبت المشاعر هو الإنتحار.

لا تعش مكبوتاً، وإلا فأنت لا تحيا حياتك على الإطلاق. عش
 وأنت قادر على التعبير، على الخلق، على الإبداع. عش حياتك
 طبيعياً، اتبع غرائزك، اصغ إلى جسدك، إلى قلبك ... إعتد على
 نفسك، واذهب حيث تأخذك الأقدار، فلن تخسر شيئاً،
 إمضِ على دروب حياتك الطبيعية، فلا شك ستصل يوماً إلى باب
 الخلود.

الكذب

حياتنا كذب بكذب. نتحدث عن الحقيقة ونعيش في الكذب. نتحدث عن الحقيقة لتغطية أكاذيبنا. لقد تعودنا على هذا، أصبحنا مهرة في فن الكذب، حتى حين لا نكون نكذب. إننا نفعل بلا وعي منا ولا إدراك لعاقبته... لقد أصبحت عادة لدينا.

راقب نفسك وأنت تكذب، ثم توقف فجأة عن فعل المراقبة، فتفاجأ حين تكتشف أنك أمضيت يومك وانت تكذب، لسبب أو لآخر، وأحياناً بلا سبب أبداً. لقد تحوّل الكذب إلى طبيعة فيك، كثيراً ما استقبال أحداً مبتسماً أو مرحاً، وأنت في الواقع كنت تتمنى لو لم تلتقيه. أو ليست الابتسامة كذباً إذن؟ قد تبرر ذلك بفعل اللياقة، لكنها تبقى اذوبة. حاول، أن تراقب نفسك، وأن تتخلى شيئاً فشيئاً عن هذه العادة السيئة فستشعر بتحول رائع في حياتك، ذلك لأنك ستوفر الطاقة التي كنت تستنفذها في الكذب. لاستعمالها في قول الحقيقة.

الكسل

لو أصاب الكسل العالم كله، لكان العالم أفضل، وأكثر جمالاً ولما عرفنا الحروب، ولا الأسلحة النووية، ولا الأسلحة الذرية، لا المرائم، لا السجون، لا رجال الشرطة، لا رئيس جمهورية أو رئيس حكومة. فالبشر الكسالى لن يفكروا بمثل هذه التفاهات.

فكر بذلك ولو للحظة. هل عرفت كسولاً ارتكب خطأ ما؟ ورغم هذا، ما يزال الآخرون يحتقرونه.

البشر الكسالى، لم يتسببوا بأذية الآخرين، إنهم غير قادرين على فعل هذا. هم البشر الفعالون هم الذين يخلقون الصعاب ويتسببون بالمشاكل.

الكمال

أنا لست من الدعاة للكمال، لأنه السبب في توتر الأعصاب، ولأننا لن نكون بشراً سوياً قبل التوصل إلى فهم ما هو الكمال، الذي يكاد يسبب الجنون للجنس البشري. التفكير في الكمال، يعني أنك تفكر بالعقائد، الأهداف، القيم، ما يجب وما لا يجب. يعني أن لديك إنساناً آخر اتخذته قدوة لك، وإن لم تتمكن من أن تكون مثله، فستشعر بالذنب، وحتى لو تمكنت من التوصل إلى إنجاز ما يجعلك مساوياً له أو مثله، فقد تصطدم بكبرياء الأنا عندك.

إذن، التفكير بالوصول إلى الكمال، تفكير غير موضوعي... أترى هذا التناقض الذي يسبب لك نوعاً من انفصام الشخصية؟ إنك تحاول فعل المستحيل الذي تعرف تماماً أنه لن يحدث، ولن تتمكن من إنجازه. هكذا يبقى أمامك خياران لا ثالث لهما: الأول، في أن تبدأ بالشعور بالذنب. حتى لو كنت إنساناً بسيطاً بريئاً، متوقداً الذكاء، فستبدأ تشعر بالذنب، وهذا الشعور هو حالة مرضية. والخيار الثاني، إذا كنت بارعاً، فستحول إلى المراوغة، من خلال إقناع نفسك أنك أنجزت ما يجب إنجازه، وهكذا، لا تكون تخدع الآخرين وحسب، بل نفسك أيضاً... وهكذا تمر بمرحلة التشوش الفكري والهلوسة.

الكمال

احترم نفسك، فأنت إنسان مميز، لا تشبه أحداً، ولا أحد يشبهك: كذلك أنت لست بحاجة لتكون إنساناً آخر، عليك أن تكون أنت نفسك، وأن تفعل ما هو خاص بك.

لحظة تبدأ، باحترام وتقدير ذاتك، تبدأ بالخطو على طريق بلوغ

الكمال، ولن يكون أي شيء قادراً على تمزيق ذاتك. جسدك أشبه بمعبد مقدس، إنه ليس عدوك، لكن المشكلة، أنك إن فعلت هذا تكون تخالف كل التعاليم الدينية التي تحثك على احتقار جسدك وتعذيبه. الرجل المؤمن هو من يقدر جسده، لأنه المعبد، حيث الحياة الأبدية.

أنتما - أنت وجسدك - لستما اثنان بل واحد، روحك هي جسدك غير المرئي، وجسدك هو روحك المرئية. إني أدعو لمثل هذا الإتحاد بين الروح والجسد، الإتحاد الموصل إلى الكمال. أنا أدعو للسعادة، وليس للتعاسة، أدعو إلى اللهو وليس للجدية، أنا أدعو للحب والضحك. أنا أدعو إلى تزهو إنسانية جديدة لا تفكر بالمستقبل، إنسانية مزهرة تتقبل الجسد ولا ترفض ما يقدمه الوجود لها.

الكهنة

حين يكبر الطفل، يبدأ يشك بقدرته أبيه على معرفة كل الأشياء... إنه محق في شكه هذا، ويكتشف أن والده ليس معصوماً عن الغلط، وأن هناك كثيرين أقوى منه، وأكثر معرفة. هكذا تتصاعد التساؤلات، إنه يعتمد - باعتقاده - على والد قادر على حمايته لأنه الأقوى، ولكن؟... إنه يريد أباً متمتعاً بكل القوة، حاضراً ساعة يطلبه، مستعداً لحمايته. هذا هو المفهوم للأب الذي أنزله الله معي.

استغل الكهنة الوضع فقالوا: لا تفكر أن الله بعيد جداً، وحتى تتواصل معه، عليك أن تكون انضباطياً، أن تسعى بجهد وأن تصلي له باستمرار. إذاً هناك قلة قادرة على تنفيذ ما هو مطلوب، قلة قادرة على الصلاة باستمرار، على تحمل التقشف والعذابات، ووحدها هذه القلة هي القادرة على التقرب من الله. إنهم الكهنة وهم من سيصلي من

أجلك. من أجل من؟ من أجلك.

الكهنة دائماً هم الأقوى، هم القادرون على فعل ما يمكنهم من التقرب إلى الله. وفوق هذا، هم المؤسسة الأقدم في العالم. قيل إن أقدم مهنة في التاريخ، هي احترام البغاء. أنا لا أوافق على هذا القول ... أقدم مهنة هي مهنة الكهنوتية. إذ، من دونهم من سيخلق البغاء؟

الكيمياء

تخيل السلبيات، فستفاجأ، أنك بدأت تشعر بالحزن. دعك من الحزن وتحول إلى الفرح. دع الغضب واتجه نحو الحنان، لا تكن جشعا بل كن كريماً. هذه هي كيمياء الذات: تحويل السلبيات إلى الإيجابية، وتحويل المعدن العادي إلى ذهب.

تذكر، أنه عليك ألا تبدأ بتخيل ما هو إيجابي، لأنك لا تعرف شيئاً عن الإيجابية. تجاهل «المفكرين الإيجابيين». إنهم لا يعرفون شيئاً عن كيمياء الذات. لا تبدأ بالذهب. إذا كنت فعلاً تمتلك ذهباً. فإذا، أنت لست بحاجة إلى الكيمياء. إذاً إبدأ بالمعدن العادي. إنه كل ما لديك، إنه أنت. أنت الجحيم الذي سيتحول إلى الجنة، السم الذي سيتحول إلى الترياق. ولأن المعدن العادي سيتحول إلى ذهب، إذاً ما عليك إلا البدء بتخيل السلبيات.

وإذاً تبدأ بتخيل السلبيات، لن تكون هناك ضرورة للتفكير بالإيجابيات. إذاً ماديت في تخيل السلبيات، ستسمع صوت انفجار مفاجيء. اختفت السلبيات، وأشرقت الإيجابيات. في الواقع الإيجابيات موجودة في كل شيء، لكنها تختبئ خلف السلبيات، التي هي أشبه بالملجأ الذي كنت بحاجة إليه لأنك لم تكن مهياً للخروج منه

بعد. كان مطلوباً، حتى تصبح مهيباً لاستقبال الإيجابيات.

لا

للكلمات خاصيتها، لا تجد لها أثراً في المعاجم والقواميس، بل، في الحياة الواقعية، وإذا أردت الغوص في علم نفس الكلمات، فستجد أن لكل كلمة خاصيتها الخاصة بها. اللا تعطيك القوة، على عكس النعم، حين تقول لا تشعر بالقوة. وحين تقول نعم تشعر بالحب، بالمودة والحنان، ولكن ليس بالقوة. اللا، بكل بساطة هي الرفض، هي الإصرار على القوة.

لا يمكن التنبؤ به

قد تجوز التنبؤات عن الأشياء، أما عن الوعي فلا تجوز. الوعي لا يمكن التنبؤ به. إن الذي سيزهر في داخلك، يمكن معرفته حين يزهر فقط.

اللا إدراك

يتحرك الناس ميكانيكياً وبلا وعي. إنهم غير واعين، لا يعرفون ماذا يفعلون، كيف يعرفون ما الذي يفعلونه وهم لا يعرفون من لا يكونون؟ إذا كنت جاهلاً كينونتك، فلن تكون قادراً على فهم ما تفعل. يستحيل ذلك. في البدء عليك أن تكون مدركاً لكيانك ... هذا هو النمو، النماء الداخلي هو النمو، الوصول إلى الداخل هو النمو.

اللاسعادة

السعادة هي في اختفائك. اللاسعادة هي في حضورك، هي في عدم انسجامك.

تأتيك أحياناً بعض ومضات سعادة، رغم أنك لست في حالة إنسجام، حين تكون تنظر إلى الطبيعة، تنظر إلى النجوم، أو تمسك يد محبوبتك، أو تمارس الحب. حين تكون غير منسجم مع ذاتك، لن تكون سعيداً بما تفعل، حتى ولو كنت تمارس الحب مع محبوبتك، لأنك تكون تفعل هذا كتعبير «الفعل» لا يعطيك سعادة. الحب لا يعمل، إما أن تنفعل حباً أو لا، لا مجال للقول «فعل الحب». إن التعبير الإنكليزي «عمل الحب Making love هو تعبير خاطيء. الحب لا يعمل، الحب إحساس وانفعال. لن تعرف السعادة إلا إذا كنت مملوكاً بكليتك من الخالق... وحين لا تكون منفصلاً عن الخالق.. هذه هي السعادة.

اللاعقل

إذا أراد العقل فهم الواقع، يغوص في البحث في الماضي وفي المستقبل أيضاً، وفي هذه الحال، لا يعود هو العقل. من هنا إصرار كبار المفكرين العالميين، على أن مفتاح الواقعية هو اللاعقل.

اللاهوت

إني أتذكر موسى على جبل سيناء، حين راح يبحث عن الله، فرأى ما يدهش وما يثير العجب، وحتى اليوم ما يزال كبار اللاهوتيين اليهود،

عاجزين عن تفسير له. رأى ناراً تستعر ووسطها أجمة خضراء غير ملتهبة. لم يصدق موسى ما رأت عيناه. اللهب يرتفع والأجمة وسطه ما يزال خضراء وأزهارها تفوح عطراً وكان نسيماً ربيعياً يلاعبها.

مندهشاً مما يرى، اقترب موسى من الأجمة، فإذا به يسمع صوتاً صاعداً «إخلع نعليك يا موسى، فأنت على أرض مقدسة» خلع موسى نعليه واقترب أكثر فأكثر. لم يشعر بحرارة النار، على العكس، شعر، وكان ريحاً باردة تهب عليه. واستمر الحوار بين موسى والصوت الخفي الذي أعطاه الوصايا العشر.

بحاول اللاهوتيون إعطاء صورة واقعية للرواية. أنا لست لاهوتياً. ولكنني قادر على تفهم أنها رواية شعرية أكثر منها لاهوتية، ومتى تفهمتها مثلي يزول العجب... إنها ترمز للطاقة الباردة، الخلاقة، غير المدمرة، التي حتى وسط النار ما تزال تخضوضر وتزهر.

تقبل طاقة الحياة هذه، التي أسماها بيرغون «اندفاع الحيوية». إلهها شيء لا يُخشى، بل عليك ان تتواصل معه، فتغتني روحك وتزهر.

كثيرة هي الحكايات والقصص القديمة الشاعرية المقصد، لكن اللاهوتيين يرغبون بإقناع الآخرين أنها واقعية وقد حدثت فعلاً. إنها ليست وقائع تاريخية، بل تعابير شاعرية ليس أكثر.

اللاوعي

ليس هناك شرير، إذن لا حاجة لتحرر من أي شيء. هناك شيء واحد، حالة اللاوعي، اللامعرفة، اللإدراك. لن أسمى هذا شراً.. إنه موقف، إنه تحدٍ، إنه مخاطرة، ليس هناك شرير، الوجود ليس شراً،

الوجود فرصة للنمو، وبالطبع، لن تتاح لك مثل هذه الفرصة إلا بعد مرورك بالتجارب، إلا إذا تحركت رغباتك في داخلك رغبة بالانفجار.

لماذا؟

لا ضرورة للتساؤل لماذا؟ هكذا وجدت الأشياء، إذن لما التساؤل لماذا؟ إنه سؤال قد يدخلك في متاهات الفلسفة، والفلسفة أرض يباس، لا واحة فيها ولا نبع ماء. تساءل لماذا؟ وستبدأ السير بالاتجاه الخاطيء الذي لن يوصلك إلى المنزل.

لماذا؟ سؤال عقلائي صادر عن العقل، والجواب عليه يجب أن يكون عقلائياً صادراً عن العقل الذي يتسلى بتحويل كل جواب إلى سؤال جديد: وهكذا استجد نفسك تدور ضمن حلقة مغلقة. أن تتساءل لماذا؟ يعني أنك وقعت في شرك العقل.

الوجود موجود، ولا سبب لوجوده، هذا ما نعيه، حين نقول إنه سر لا يدرك إلا بالوحي.

الله

يعتقد المتدينون، أن كل شيء هو مخلوق، وإلا من أين أتى؟ لكنهم ما تساءلوا يوماً «من أين جاء الله؟» إذا كان الله هو الذي خلق العالم، فمن خلق الله إذا؟ وإذا كان الله غير مخلوق، فلماذا نقول بنظريات غير ضرورية؟

إنها القاعدة الأساس لجميع العلماء والباحثين. لا تفكر بنظرية غير ضرورية. تعامل مع أقل عدد ممكن من الفرضيات. إذا كان الله مخلوقاً

من إله آخر، إله أعلى منه مرتبة، فمن خلق هذا الإله الأعلى مرتبة. وهكذا تكرر الأسئلة إلى ما لا نهاية، وسيبقى السؤال «من خلق آخر إله؟» بلا جواب.

أما يكفي الموجود؟ لهذا أنا أنادي بالألوهية، وليس بالله. الله هو من اخترع الكهنة واللاهوتيين. إن قصة خيالية تتسلى بقراءتها، ومن ثم نسبب بخوفك، وتتهمك بأنك آثم. كل الديانات جاءت لتنجيك من أثامك. لتطرد الخوف عنك... هذه ليست ديانات حقة. الديانة الحقة هي التي تجعلك لا تشعر بالخوف، وتحرك من العبودية، الديانة الحقة رفض أن تكون أنت مجرد دمية يتلاعب بها رجال الدين أو إله مجهول.

اللوتس

زهرة اللوتس واحدة من أهم الظواهر الغريبة في الوجود، لذا هي في الشرق، رمز للتحويل الروحي. لقد أُجلس بوذا على زهرة لوتس وكذلك فيشنو. لماذا زهرة اللوتس؟ لأن لها ميزة جد مميزة. إنها تنمو وسط الوحول القذرة، إنها رمز التحويل. إنها الإستحالة، إنها الإنسلاخ. إنها تحول القذارة إلى عطر. الوحل قذر وقد يكون نثناً، وزهرة اللوتس عطرة، وأين تنبت؟ في الوحول السنة.

اللوم

الجنس البشري هو في حالة أشبه باللاوعي، وكل ما نفعله يجر علينا الويلات وعلى الآخرين. نلوم القدر، نلوم الطبيعة، نلوم المجتمع، ولكن ما وضعنا اللوم على أنفسنا ولو مرة واحدة.

لحظة تستجمع قدرتك على لوم نفسك، لحظة تقبل تحمل مسؤولية ما أنت عليه، سيفيض إشعاع من النور في كيانتك، وهكذا تبدأ مرحلة التحول الداخلي.

ما وراء العقل

العقل هو ثرثرة مستمرة، وعلى مدى أربع وعشرين ساعة. يعتقد علماء النفس الغربيون، أن العقل هو أدنى درجات اللاوعي عند الإنسان، وتعوزه الحيوية. إذن عليك أن تتعد إلى ما هو أبعد.

ما وراء العقل هناك السلام والصمت، حيث تولد رجاحة العقل والحصافة. التنوير هو أعلى قمة من قمم رجاحة العقل. ذلك، وحين تصبح سليماً معافى، تكون قد وصلت إلى حيث الصمت والسكينة واللاوعي... اليوم هو أربع وعشرون ساعة تمضيها إما نائماً أو واعياً.

التنوير ليست نهاية المطاف، لأنه وحده يهتم بالوعي الفردي، ما تزال الفردية أشبه بضفتي النهر، وساعة يصل النهر إلى المحيط، تختفي الضفتان، وتلغى كل الروابط، إذن ما عليك إلا الذهاب إلى ما هو أبعد من التنوير.

الماء

الماء أساس الحياة. منذ بدء الخليقة والناس يعتمدون على الماء. تشكل الماء خمسة وثمانين بالمئة من جسم الإنسان. حتى الحيوان والطير، لا حياة لهما دون ماء. إذن، الماء هو العنصر الأساسي الذي كان على

البشر أن يعبدوه، كما عبدوا الشمس والقمر وغيرهما ...
 لمتاز الماء بخصائص عدة، أولاها، أن لا شكل لها. إنها تتخذ شكل
 الإناء الذي هي فيه، وهذا هو سر جمالها، لذا علينا ألا نكون جامدين
 أو متجمدين. علينا أن نكون كالماء، وليس كمكعبات الثلج.
 ثانياها، هو أن الماء تتجه دائماً نحو البحر، نحو اللانهاية. فلماذا لا
 نكون كالماء، متوجهين دائماً نحو اللانهاية؟ سر الماء الغريب. هو
 بقاؤها نفية، طالما هي متدفقة، وتتن حين تترك، هكذا نحن، علينا ألا
 نستكين، علينا التحرك من مكان إلى آخر، دون أن نثقل أكتافنا بأحمال
 وأعباء.

المادية

لا تعتقد أن هناك فرقاً بين المادية والروحانية. إنهما مثل الجسد
 والروح. بإمكانك أن تكون مادياً وتجعل من ماديتك حجر الأساس
 للروحانية.

هذه الفكرة، أوجدت تشويشاً في عقول الكثيرين من بني البشر
 الذين طالما قيل لهم أن الفقر هو نوع من الروحانية. هذه قمة السخافة.
 الفقر هو أبعد ما يكون عن الروحانية. ليس بمقدور الفقير أن يكون
 روحياً، قد يحاول ذلك، قد ... ليس أكثر ... حتى الآن لم يخيب
 الأغنياء أماله، فكيف سيصبح روحياً إذن؟ مطلوب خيبة أمل كبرى،
 تحدث انقلاباً في التوجه الفكري والحياتي ... حين تحرق في هذا العالم
 الذي تعيش وسطه، وحين تعرف أنه عاجز عن تقديم شيء تدرك إنه
 كفقاعات الصابون. وتدرك أنه يعدك ولا يعطي إلا القليل القليل، وفي
 النهاية تبقى يداك خاويتين.

الماضي

يعيش العقل في الماضي، لأنه يعتمد على المعرفة والمعلومات. وهذه تعني شيئاً، صار معروفاً، مفهوماً وواضحاً. الوجود هو الآن، والعقل هو آنذا، الوجود هنا والعقل هناك. العقل ينظر إلى الوراء، إنه كالمرآة الخلفية في السيارة، التي عليك النظر عبرها إذا كنت متجهاً نحو الخلف، أما إذا كنت متجهاً نحو الأمام، فالنظر عبرها يصبح خطراً، ولا شك سيؤدي إلى وقوع حادث، ستكون في خطر داهم أو كمن ينتحر. الحياة متجهة دائماً وأبداً، نحو الأمام، ومن المستحيل أن تعود إلى الوراء.

المال

أنا لست ضد المال، إنما ضد أولئك الراغبين بجني الأموال. لست ضد التملك، إنما ضد أولئك الراغبين في ازدياد ملكيتهم ولا هم لهم سوى ذلك. إنهما أمران مختلفان كلياً.

من الغباوة أن تكون ضد المال، الذي هو الوسيلة الفضلى للتعامل. بلا مال، يصعب أن تتطور الثقافة أو تتحضر المجتمعات. تخيل عالماً بلا أموال، فلا شك ستختفي منه كل وسائل الراحة وسبل الرفاهية وسيعيش البشر في فقر مدقع، إن للمال وظيفة أساسية علينا تقديرها. من هنا، أنا لست ضد المال ولكنني في الواقع أنا ضد أولئك المهووسين بجني المال وتكديس الثروات، وكذلك ضد أولئك الذين لا يميزون بين الأمرين.

لا ضرورة للتفكير بأهمية المال، الذي يجب أن يكون، كذلك لا بد من وجود الثروات التي لولاها، لما عرف العلم تقدماً ولما كنا نعرفنا إلى

التكنولوجيا الحديثة. وبلا الثروات، لا شك سيختفي ويزول كل ما أنجز من اليوم. ولما كنا قد وصلنا إلى القمر، ولما كانت الطائرات العملاقة حلفت في الفضاء. حياة بلا مال، تعني حياة بلا فنون، بلا آداب، بلا علم، بلا موسيقى، بلا علوم. كما اللغة تساعدك على تبادل الأفكار مع الآخرين وتتواصل معهم، كذلك المال يساعدك على تبادل السلع، وهو مع من أنواع التواصل أيضاً. غير أن المهوسين بجني الثروات، قضوا على الهدف الأساسي لوجود المال، مثل هؤلاء يجب أن تستنكر ما به ملون.

مانترا⁽¹⁾

غناء المانترا يبث ذهنك. لكن ما يتردد دائماً له ذات المفعول، جعلك تافهاً وغيبياً. إذا استمررت في إنشاد المانترا، فلا شك ستفضي على إحساسك، ستجلب لك السأم، ستصبح أكثر لا وعياً وقد تسير وأنت نائم. كثيراً ما تلجأ الأمهات لترداد أغنية معينة لجعل الطفل يستغرق في النوم. هذه الأغنية هي أشبه بالمانترا. الأمهات يرددن ذات الكلام مرة، اثنين، ثلاثاً، رباعاً أو خماساً، فيسأم الطفل بكل من سماع ما تعتقد أنه يساعده. وحتى يتخلص من إزعاج أمه له يغفو. إنه الشيء الوحيد القادر على فعله، إنه لا يقدر على الهرب، أو الطلب من أمه الكف عن ترداد الأغنية. مجال الهرب الوحيد المتاح له، هو النوم، لهذا يغفو، لا حباً بالنوم بل حتى لا يسمع في سماع التفاهات. ترداد الشيء ذاته يولد رتابة والرتابة أم وملل، الرتابة قضاء على رهافة الحس.

1. مانترا صيغة هندوسية مقدسة ذات قوة سحرية تستعمل في الصلوات

والهاويزد - المترجم

في الأديرة القديمة، المسيحية، الهندوسية، البوذية، في كل الأديرة، وفي كل أنحاء العالم، يعتمد الكهنة الخدعة ذاتها. الحياة في الأديرة رتيبة ... لا تغيير فيها. عند الثالثة صباحاً أو الرابعة أو الخامسة، يستيقظون، ويمضون يومهم الحالي كما اليوم الذي ولى وكما اليوم الذي سيأتي. ذات الأفعال، ذات النشاطات حتى ذات الصلوات ... إنه الموت غير المعلن.

هكذا، مرة بعد مرة، يصبح الإنسان أقرب إلى الهائم الذي يسير وهو نائم ولا يدري أساساً. لم يعد هناك فرق بين ساعات نومه وساعات يقظته. لقد افتقد حس التمييز بين النوم واليقظة.

إذهب إلى تلك الأديرة القديمة، وانظر بأم عينك، الرهبان يسرون وهم نيام. تحولوا إلى رجال آليين، لا شيء جديداً في حياتهم ولا فرق بين يوم وآخر، وكأن كلمة الرتبة مشتقة من كلمة الدير.

في هكذا أجواء لا ضرورة للتفكير، أو للعقل أو الوعي. فلقد تحولت إلى إنسان غبي ... قد تقول إنني وأنا هكذا، أشعر براحة البال، بالهدوء، ولكن كل هذه، مزيفة كاذبة خادعة.

الصمت الحقيقي حياة تخفق. الصمت الحقيقي هو طاقة، هو توقد الوعي. هو نكهة الحياة، هو الحيوية.

الماورائي/الماورائيات

خلال الإحتفالات بأحد الأعياد، وقبيل بدء العرض لإحدى المسرحيات، اعتلى مدير المسرح الخشبة مرتبكاً جاهشاً في البكاء ليقول

سيداتى سادتى، يؤسفنى جداً إعلامكم أن الممثل المسرحى الكبير مانويل كالب، قد تعرض الآن، وفى غرفة الملابس، لنوبة قلبية قاتلة، الأمر الذى يحول دون التمكن من عرض المسرحية.

فانبرت من بين المشاهدين امرأة متوسطة العمر وصرخت «أعطه حساء الدجاج».

تعجب المدير لما يسمع ونظر إليها قائلاً: قلت يا سيدتى إنه تعرض لنوبة قلبية قاتلة. أعنى أن السيد مانديل كالب قد مات.

وعادت السيدة لتقول: أسرع إذن واعطه بعضاً من حساء الدجاج.

ازداد تعجب المدير «لقد مات الرجل يا سيدتى. فماذا عسى حساء الدجاج قد يفعل؟»

فصرخت السيدة يا للمسكين؟

هكذا هي حال الماورائيات، أشبه بحساء الدجاج، الذى إن لم يعط نتيجة، فلن يتسبب بالأذية، ويرز السؤال مجدداً، لمن سنعطي حساء الدجاج... لرجل ميت؟

المبتدئون

المبتدئون عقلياً هم أبرياء العقول، إنهم الذين يتجاهلون العقل، من هنا فرجال الزن لا يصبحون خبراء فى الحياة. إنهم مستعدون أن يتعلموا، إنهم ليسوا متحجرين. لكنهم لا يدعون المعرفة الشاملة، ونادراً ما يقولون «إننا نعرف».

المبتدئ عقلياً، يعنى أنه يعلم بأنه لا يعلم، ولكونه يعلم أنه لا يعلم، فهو مستعد ليتعلم.

المدآوة

أن تكون سليماً معافى، فهذا يعني ملتحق بالكل الشامل. وإلا ستكون مريضاً تعاني الآلام. الرجل المريض، هو، بكل بساطة، الذي وضع حواجز بينه وبين الكل الشامل. إذن هناك شيء منفصل، غير متصل، هو سبب العلة، ووظيفة المدآوة، إعادة وصل هذا الشيء بتوأمة.

حين يكون أحدهم مريضاً معلولاً. فهذا يعني أنه افتقد قدرة مدآوة نفسه، إن لم يكن واعياً لما يحول دون مرضه. من هنا، فواجب المدآوي مساعدته، للتواصل مع مصادر مناعته. المدآوي هو على علاقة وثيقة بالكل، ولهذا فبمقدوره أن يكون صلة وصل بين المريض ومصادر شفائه ولحظة يتم التواصل، تنبثق الطاقة ... لقد تم شفائه.

المراقبة

حين تبدأ بمراقبة الضجيج في دماغك، ستشعر بصمت رهيب. إن في دماغك زحمة أفكار، ذكريات، تخيلات، وآلاف الرغبات التي توزع اهتماماتك بين هذا الشيء وذاك. كل ما عليك، أن تقف على رصيف الطريق، تراقب حركة السير، ذهاب الناس وإيابهم، دون إصدار أحكام على ما تراه، لا سلباً ولا إيجاباً، أو الجلوس عند حافة النهر، تراقب جريان مائه دون اهتمام بمنبعه أو مصبه ... عش لحظات المراقبة هذه، بنقاء وجداني وشفاء ذهني ... وستحدث المعجزة ...

أنا لا أطلب منك فعل شيء. التأمل ليس فعلاً، وإنما هو الوعي النقي. راقب فقط، مجرد المراقبة دون هدف الإدانة أو التقدير، ستجعلك تتحسس ماهية الحياة، ستشعر بالنعمة تغمر جسدك، سترى النور

ينبعث من داخلك، وستزول كل همومك وكل ما يعكر صفو حياتك. سيصبح جسدك خالياً من السموم، ودماعك أقل نشاطاً، لأنه لم يعد مهتماً بالذكريات، بالتخيلات، بالرغبات، ولا بإطلاق الأحكام على الآخرين، وستفتح أمام عينيك نوافذ جديدة، لا يدخل منها إلا النور. وشيئاً فشيئاً، سيتقلص الفارق بين التعاسة والسعادة. ستصل إلى لحظة التوازن الكلي بين التعاسة والسعادة. إنها لحظة الإحساس بالنعمة الإلهية، التي هي الهدوء، الصمت والتوازن. إنها لحظة اختفاء القمم والوديان، إنها اللحظة التي لا يعود فيها نور وظلمة، لحظة تلاشي التناقضات...

ستشعر بالمعجزات الواحدة تلو الأخرى، جسدك متوازن ودماعك في صمت كلي، ولا رغبات تتعب قلبك... وهكذا - فجأة - تصبح أكثر وعياً وإدراكاً: للروح، للذات للألوهة، أو لله، أو سمه ما شئت أن تسميه.

المساواة

ما من أحد يولد، إلا وتولد معه بعض المواهب الخاصة أو المميزات. قد لا يكون هذا الإنسان شاعراً مثل شكسبير وطاقور، ولا رساماً، مثل بيكاسو ورامبرانت، ولا موسيقياً، مثل بيتهوفن أو موزارت، ولكن لكل إنسان موهبته الخاصة به. لا أحد يولد من دون هكذا هدية يهديه إياها الخالق. لكن المشكلة، أننا لم نفهم معنى المساواة، فتحولت إلى مفهوم خطر، ذلك لأن الزهرة لن تكون إلا زهرة. وكذلك زهرة اللوتس، فلا يمكن أن نساوي فيما بينها وإلا تكون نقضي عليها... بإمكانك أن تصنع زهرات بلاستيكية، بحيث تكون كل زهرة مساوية للثانية قياساً ووزناً، أما طبيعياً فهذا مستحيل.

المستقبل

نحن دائماً نفكر بالمستقبل، بالغد الآتي. وهذا ما يطيل عمر العقل وينعشه؟ التفكير بالمستقبل هو غذاء العقل، ولحظة تحسم أمرك للتفكير بالحاضر فقط، يبدأ العقل بالموت: إنها لحظة بداية النهاية، نهاية دور العقل، وانتهاء العقل هو بداية وجودك الفعلي، بداية حياتك.

المستور

المستور هو كل شيء مخفي، ونحن دائماً نهتم بمثل هذه الأشياء. لكن لا شيء مخفياً. الله معلوم ومعروف. إنه في كل مكان، في زقزقة العصفير، في تفتح الزهور، إنه في اخضرار الشجر واحمرار الورود. إنه في تنفسنا، إنه يتحدث من خلالي، وكذلك، إنه الآن يصغي إليك من خلالي. وطالما الله هو محط الإهتمام، إذن لا شيء مخفياً. افتح عينيك، إنه يقف أمامك، لكنك أنت من لا يجب أن يرى.

لماذا تذهب إلى عالم الغيب، لتكتشف الذات الداخلية؟ لماذا لا تذهب مباشرة إلى الذات الداخلية؟ كن صامتاً، وستسمع صوت السكون، صوتاً خافتاً منبعثاً من ذاتك.

الإهتمام بالغيب، هو اهتمام بالتوافه، التي لا عد لها ولا حصر، لأنها من اختراعنا. إنها إثارة دينية، كما هناك إثارة علمية. إذا كنت مولعاً بقراءة الكتب العلمية المثيرة - لا بأس في هذا - فهذا لا يعني أنك تدرس العلوم. نصيحتي ألا تؤمن بالإثارة العلمية وإلا تتعامل مع هكذا إيمان. وإلا سينتهي بك المطاف إلى مستشفى المجانين.

كثيرون مولعون بالإثارة، لا ضير في ذلك، إنما عليك إدراك أنها مجرد تسلية، فتسل، إنما لا تأخذها على محمل الجد.

المشاهدة

في حالة المشاهدة، يتحول العقل إلى حاسوب مزدوج، ينفصل عنك. حين تريد استرجاع ذكرى تستعين بعقلك الذي هو أشبه بألة التسجيل، إنه فعلاً كآلة تسجيل، لا تشغلها إلا عند الضرورة. ووحده الإنسان المتأمل الواعي، هو القادر على اللجوء إلى العقل ساعة يشاء.

إذا كنت أتحدث إليك - على سبيل المثال - علي الإستعانة بالعقل، وإلا لن أكون قادراً على انتقاء الكلمات. حيث يصمت العقل، تختفي اللغات، ووحده العقل مصدر اللغة والمساعد على التخاطب. بدون استعمال العقل يستحيل التواصل مع الآخرين. أما حين تعود إلى غرفتك وتجلس وحيداً، فلا ضرورة للعقل.

حين تكون تشاهد، تكون أنت المراقب - بكسر القاف - والعقل هو المراقب - بفتح القاف. إنها الآلية الأجمل التي أعطتنا الطبيعة إياها.

المصير

إن تقبلت الحياة كما هي فهذا يعني راحة البال، وترك الحياة تتحمل مسؤوليتك، فاذهب إلى حيث تريدك أن تذهب.

إن إنساناً بهذه القناعة، لا شك هو إنسان مرتاح البال، مهما حدث، لا يكدر صفاء عيشه، وإنه بكل بساطة يتقبله دونما اعتراض أو أية محاولة لمنع حدوثه. حتى أنه يتقبل الموت. حتى الموت لا يزعجه، لا شيء يزعجه، لأنه يمضي إلى حيث تمضي به الأقدار.

إنه تماماً كورقة سقطت عن غصن شجرة وراحت الريح تتقاذفها يميناً ويساراً، ترفعها حيناً ومن ثم تعيدها إلى الأرض دون إعتراض. مصيرها متعلق بالريح، وليس بها.

حتى للوجود اتجاهان، والتأمل هو من يصنع إتجاه الوجود.

المطلق

إياك وكلمة «المطلق» تجنب استعمالها قدر ما تستطيع. لأنها تعني التعصب. ولا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة، يستحيل أن تكون الحقيقة مطلقة. فحتى الحقيقة قد تكون نسبية. إنها كلمة «المطلق» التي جلبت المآسي للإنسانية، وفرقت الإنسان عن أخيه الإنسان، القرآن هو الحقيقة المطلقة عند المسلمين، والمسيحيون يعتبرون الكتاب المقدس هو الحقيقة المطلقة، أما الهندوس فالحقيقة المطلقة عندهم تتمثل في الجيشا، وهكذا دواليك. فكيف، إذن، تكون هناك حقائق عدة، وكلها مطلقة وتحدث عن ذات الموضوع؟ هكذا تخلق المشاكل، النزاعات، الحروب، ويكفيك مثلاً الحروب الصليبية. دعك، إذن، من اللذين يقولون لك «حقيقتنا هي المطلقة».

عبر الأجيال وقعت مجازر، انتهكت حقوق، شرد بشر، وباسم الدين حصل كل هذا، وليس باسم أي شيء آخر. والسبب؟ إنه الإيمان بالمطلق.

تذكر دائماً، أن كل ما تعرفه هو نسبي.

المعبر/الممر

المعبر الأول للحقيقة - معبر الثقيف الذاتي - متعلق بعامل الزمن،
وهو متفاعل مع الخلود... والحقيقة أبدية الخلود.

المعبر الثاني، معبر التنور: أو ما يسميه كهنة الزن «المعبر غير
المسلوك» لأنه لا يبدو معبراً: إنما وبهدف التواصل، سنطلق عليه
اعتباطياً «المعبر الثاني»، إنه ليس جزءاً من الزمن، إنه جزء من الخلود. إنه
المعبر الذي يبدو أمامك فوراً وفي الزمن الحاضر. ليس بمقدورك أن
تتمناه، أو تطمح إليه. قيل إنه معبر التنور، إنه كطائر يحلق في الفضاء،
لا يترك أثراً وراءه، لكل طائر أثر وراءه، لكنه يختفي لحظة يظهر الطائر.

المعجزات

شطر موسى البحر إلى قسمين. حاولت أنا شطر الحياة بيدي، غير
أنني عبثاً حاولت. كل تلك المعجزات وهمية تهدف إلى إبعادك عن
المعجزة الحقيقية التي قد تحدث لك الإثارة. ويمكنك نسيان كيفية
الوثوق بالحقيقة والواقع، راقب ماذا يحدث، احترمه، ثق به، وسيتجذر
أكثر فأكثر، وسيصبح أكثر اتساعاً، وأكثر ثراءً، سيكتسب أبعاداً جديدة،
ومعجزة حقيقية ستحدث لك.

لا ترفض هذه الاعجوبة، إن فعلت ذلك، تكون كمن يغلق الباب
على نفسه.

إبق منفتح الذهن سريع التأثر بالريح بالشمس، بالمطر. إبق دائماً
رهن طلب الوجود. الوجود عندي هو الله وليس هناك إله آخر. وكل
لحظة في الوجود هي معجزة... لكننا أصبحنا مكفوفي النظر.

افتح عينيك. وكن إنساناً عادياً بسيطاً.

المعرفة

للمعرفة فوائدها، وليست بلا فائدة بالمطلق. ولكن، إذا، دخلت إلى ذاتك، إلى عالمك الداخلي، تصبح أكثر نقاءً بلا فائدة. العالم الخارجي يحترم المجتمعات، الإنسان العارف، الإنسان المتاجر بالمعرفة، أما العالم الداخلي، فلا ضرورة للمعرفة التي قد تصبح معيقة ومعرقة. لأن الذي هو مقيد للعالم الخارجي، يتحول إلى نقيضه في العالم الداخلي... المعرفة هي جسر عبور بين الناس، لكنها تحول دون اكتشاف الذات.

تحاول المعرفة أن تسيطر عليك، إن تجعلك قوياً. والجهل يجعلك متواضعاً، لذا تذكر ألا تكون عالماً، ألا تكون عارفاً. لا تسمح للمعرفة أن تراكم في ذاتك، فما تكتسبه اليوم من معرفة، إرمه عند المساء، وقبل أن تنام، إياك أن تسمح لها بالتراكم لأنها أشبه بالغبار الذي يتراكم فوق مرآة وعيك.

المعلم/المرشد

لأن عقلك بحاجة إلى إرشاد روحي، ووجد المرشدون الروحيون. وأنت من أوجدتهم. ولأنك بحاجة أن تتعلم، ووجد الأساتذة. لأنك بحاجة إليهم.

إنها لعبة، فإما أن تلعبها كما يجب، وإلا دعك منها. إن لكلمة المعلم، المرشد معنى جميلاً: إنه من يعزز قدراتك ويصقل مواهبك، ويعطيك مفتاح الحياة. تماماً، كما الأرض تجذب الأجسام إليها، يفعل قوة الجاذبية، هكذا ينجذب الناس نحو المعلمين. الأرض لا تفعل شيئاً لسحب الأشياء نحوها. إنها طبيعتها وما إن تدخل في

حلل جاذبيتها حتى تجد نفسك تتجه نحوها. هكذا هم المعلمون. المعلم إذن هو من يتمتع بقوة جاذبية. هو من يعلمك التركيز ويجعلك متوراً، لكن هذا المعلم بدأ يختفي. حدث ذلك، مذ أخذ المرشدون الروحيون الهنود، يقصدون الغرب الثري، ليس بهدف تعليم وإرشاد الناس. بل لاستغلالهم. كانوا على معرفة بما يحتاجه الناس في الغرب، فاستغلوا هذه المعرفة. إنهم فلاسفة، لاهوتيون، جدليون، أكثر منهم معلمون مرشدون. رغم هذا، تمكنوا من التأثير في شعوب الغرب. فلم يتمكن المسيحي أو اليهودي من منافستهم. إنهم يتقنون فن الجدلية، ويعرفون نقاط ضعف المواطن الغربي. هؤلاء، لم يكونوا في الهند، رجالاً عظاماً. جاؤوا إلى الغرب ليكون لهم تابعون ومريدون وجمع الأموال والعودة إلى الهند لبناء المعابد الخاصة بهم وبمريديهم. إنهم بشر ماديون وليسوا روحيين.

المقامرة

إبحث عن سبب تدمرك ... استبدله.

الحياة قصيرة. إذن غامر ما الذي ستخسره.

نأتي الى هذه الدنيا فارغى الأيدي، وفارغى الأيدي نرحل عنها، لا شيء عندنا لنخسره. فقط أمامنا وقت قصير لنلهو، لنغني أغنية جميلة.
لكل لحظة قيمتها التي لا تقدر بثمن.

الملائكة

لا أحد يؤمن بالشمس أو بالقمر، لربما لا يفعلون هذا بسبب إيمانهم بالله، بالملائكة، بالشياطين. وكل هؤلاء غير مرئيين وغير محسوسين

بالمادة. يبدو أن الإنسان ميال للإيمان ليس بما هو ملموس ومرئي، بل بما هو مدرك بالحدس.

المنزل/البيت

كل منا يشترق إلى منزل، ولكن ليس بمقدورنا فعل شيء مع المنزل المادي، الذي هو مكان ناوي إليه بعد الإنتهاء من العمل، أو حين نكون لا ندرى إلى أين نذهب. بكل بساطة إنه أقرب إلى مكان الإقامة منه إلى المنزل الحقيقي. إنه أشبه بصدر الأم بالنسبة للطفل. إننا نبحث عن الأمان، عن مكان يشدنا إليه. لذا نخلق عالماً خاصاً بنا. عالماً مادياً، أوطاناً، أمماً. الوطن الأم كنائس، معابد، مساجد، ولكننا، في الواقع، نبحث عن منزل / بيت، وليس عن كل هذه.

بيوتنا ليست هنا، ليست على الأرض، بيتك ليس خارج ذاتك، إنه في مكان ما في داخلك، إنه في أعماق أعماق كيائك ... لكن الذهاب إليه صعب وشاق.

المنطق

يقول المنطق بفئتين: المعلوم والمجهول: والذي اليوم هو مجهول قد يصبح معلوماً غداً، والمعلوم اليوم، كان أمس مجهولاً، إذن لا فرق شاسعاً بين المعلوم والمجهول. إنهما ينتميان إلى ذات الفئة. لا يؤمن المنطق بالذي تستحيل معرفته، الذي هو نبض الحياة، الذي هو نبضات قلب الكون.

أنا لست ضد اعتماد المنطق في الأعمال التجارية، ولكن، كن

اعمالاً. لا تعتمد، وأنت تحاول اختراق حجب الحياة، في طريقك إلى
الداخل. فسيكون معيقاً لك، المنطق يستعمل العقل، والعقل مساعد
والعالم في فهم العالم المدرك بالحواس، وهذا معيق لفهم العالم غير
الوضوعي، العالم الذاتي الشخصي، فعالم الذات هو ما وراء العقل.

بممكنك استعمال عينيك لرؤية الآخرين. ولكن ليس بمقدورك فعل
ذلك لرؤية نفسك. فإن أردت رؤية نفسك من خلال عينيك، فما
عليك إلا النظر بالمرآة، ومن خلال النظر ترى انعكاسك الذي هو ليس
أنت، فعلاً ليس أنت. ولكن يمكنك رؤية الانعكاس. هكذا المنطق،
يرى انعكاس الوجود، ولا يقدر على رؤية الوجود بحد ذاته، لأنه
أعمق من أن يصل المنطق إليه.

منع الحمل

وسائل منع الحمل، غيّرت الكثير في مفهوم العملية الجنسية. لقد جعلتها
المتعة فقط. لم تعد عملية جدية هادفة كما كانت. تحولت إلى عملية لهو
والعب. جسدان عاريان يتقاربان، يلهو كل واحد منهما بالآخر، ليس أكثر.
لا شيء خطأ في هذا. إنك تلعب كرة القدم، فأين هو الخطأ؟ أنت تلعب
كرة السلة... فأين الخطأ؟ وهكذا هو الجنس، مجرد لعبة.

رجال الدين متخوفون من هذه التطورات، لأن وسائل منع الحمل،
التي تهدم صروحهم وتقوض مفاهيمهم، إنها، فعلت - وخلال عقود -
التي فشل الملحدون من فعله خلال قرون، وسائل منع الحمل، حررت
الناس من جبروت رجال الدين.

الموت

التفكير بالحياة بدون موت، يعني الملل والسأم ومخالفة مبدأ الطبيعة.
تستحيل الحياة بدون موت، فالموت هو الذي يوضح أهمية الحياة.
الحياة إلى زوال، لذا فلكل لحظة فيها معنى وقيمة. إن كان لا نهاية للحياة، فمن يعود يهتم أو يكثر؟ لماذا أعمل هذا اليوم؟ غداً، أو بعد غد أقوم به. ولكن، بما أن الموت ينتظرنا، فعلياً أن نستفيد من الوقت قبل أن تأتي الساعة. عليك أن تعيش الحاضر، كل الحاضر، فالغد قد يأتي وقد لا يأتي.

إنطلاقاً من فهمك لهذا الواقع، عليك أن تتعايش مع الأمر الواقع، حين تشعر بالتعاسة، لا تكثر ولا تهتم. أما إذا شعرت بالسعادة، فإستفد من شعورك هذا بقدر ما تستطيع وإعلم أنهما: التعاسة والسعادة وجهان لعملة واحدة هي الحياة.

عليّ أن أذكرك دائماً بأمر رائع، إن تذكرته جيداً يصبح لحياتك معنى، ويكون لها طعم رائع. مهما حدث، إبق صامتاً حياله وتقبله بسرور.

الموسيقى

الموسيقيون الأوائل، الرواد الموسيقيون، ما كانوا يحاولون خلق
موسيقى، بل كانوا يحاولون إيجاد تواصل مع الصمت، مع الجمال، مع
السكينة، ورقة الإحساس الذي تشعر به وأنت تمارس التأمل. الحقيقة الساطعة، أن التأمل هو مصدر جميع الفنون، لكن الموسيقى هي الفن الأقرب للتأمل، لأن الموسيقى، هي اللعب بين الصوت والسكون.

بالنسبة للموسيقى، الأمر العادي أن الصوت هو الأهم، أما بالنسبة للمايسترو فالصمت هو الأهم، ويستعمل الصوت لخلق السكون.

الناسك/الراهب

الناسك هو من انقطع عن الناس، هو من هرب من مواجهة الناس. وبالطبع، لا أحد يستطيع الاستمرار في الحياة، بدون علاقات مع الآخرين. وبلا حب متبادل. إنها الصداقة التي تعطي لحياتك معنى ولهمة. إنها الحياة، بمغامراتها وتحدياتها التي تساعدك على النضج والرشد، ولتصبح أكثر تماسكاً.

الناسك إذن هم الذين انتزعوا من الحياة، وافتقدوا فرصة النمو والتواصل مع البشر. إنهم كالنبته الخضراء التي اقتلعت من ترابها. فما لبثت أن ذبلت وماتت. إنهم قوم خائفون، أجسادهم ترتعش خوفاً من جهنم، جهنم الذي لا وجود لها، خائفون ألا يصعدوا إلى السماء، غير الموجودة أيضاً. وما بين الخوف من جهنم والتوق إلى الجنة افتقدوا كل شيء.

النسبية

هناك من يخاف الجلوس على كرسي طبيب الأسنان، لكنه وصل إلى مرحلة لم يعد من بدّ أن يقصد الطبيب الذي ما إن كشف على أسنان الرجل حتى صاح متعجباً «لماذا لم تأت من قبل؟ إن أسنانك بحاجة لاستبدالها باخرى، وأنا أنصحك بعملية الزرع، هكذا تبدو الأسنان وكأنها طبيعية».

قال الرجل خائفاً: أنا إنسان جبان، وأخاف الألم.

- ومن قال إنك ستألم...؟ قال طبيب الأسنان.

- ولكن كيف لي ان أتأكد من صدق كلامك؟ تساءل المريض.

- لا عليك. قال طبيب الأسنان. «لقد سبق لي وقمت بذات العملية

لرجل آخر... سأعطيك رقم هاتفه، إتصل به وتأكد منه»...

وبالفعل اتصل المريض بالرجل الآخر وطلب إليه الإجابة بنعم أو لا، إن كان شعر بأي ألم أثناء قيام الطبيب بزرع أسنان له، أو فيما بعد. أجاب الرجل، ليس بإمكانني القول لا أو نعم ... بإمكانني أن أجيبك عن هذه اللحظة.

وماذا إذن؟ تساءل المريض.

لقد انتهيت من زرع أسناني خلال أيلول ونحن اليوم عند نهاية حزيران، وأنا الآن أقوم برحلة صيد سمك في إحدى البحيرات وقد سقطت إحدى المجاذيف في الماء. هل تصدق هذا يا سيدي؟ وللمرة الأولى منذ ستة أشهر لم أشعر بأي ألم.

هذه هي نظرية النسبية.

النشاط/الأداء

تذكر كلمتين: واحدة هي الأداء والثانية هي النشاط. الأداء ليس ^{الذائر} ^{تحتل حين تركز} «نشاطا» والنشاط ليس «أداء». لكل منهما طبيعة متناقضة كلياً مع ^{الحاجة} ^{تكون له صلة} الأخرى. الأداء هو تمثيل حين تدعو الحاجة. النشاط ليس كذلك. ليس ^{بموضوع} ^{استجابة لشيء، إنه تعبير عن قلق.} ^{عفوي تلقائي}

الأداء يولد من العقل الصامت. إنه أجمل ما في العالم. النشاط يولد ^{البراه} ^{عملية خلق} من عقل مفعم بالقلق. إنه الأبعث. الأداء يكون في مناسبة وعلى صلة ^{بموضوع} ^{النشاط لا صلة له بموضوع.} الأداء عفوي تلقائي. النشاط ^{مشحون بالماضي، إنه ليس استجابة للحظة الحاضرة، على الأصح، إنه} تعبير عن عدم استقرارك الذي تعاني منه منذ الماضي حتى اليوم. الأداء ^{إبداع، عملية خلق. النشاط جد مدمر. إنه يدمرك كما دمر الآخرين.}

النشاط تعبير عن قلق - له صلة له بموضوع - مستوحى بالماضي إنه أداء
عن عدم استقرارك الذي تعاني منه منذ الماضي - دمره الله يوماً
كما دمر الآخرين

النصح/النصيحة

إصغ إلى النصيحة، إنما لا تعمل بها. إصغ فقط. حاول أن تدرك ما
بهذه الآخرون منك. إصغ، فإن للآخرين تجاربهم المتعددة، وإذا كانوا
يؤمنون أن تشاركهم تجاربهم وخبراتهم، فلم لا؟ ستكون غيباً إن لم
إصغ. استمع إليهم، فقد تستفيد منهم، وتكتسب فكرة عامة عن أمور
لم سخرها من قبل، ولكن إياك والعمل بنصائحهم. قد يكونون
صادقين، ولكن إذا بدأت حياتك، كالأعمى، تعمل بنصائحهم، فهذا
من أنك ستبقى تعتمد عليهم، وستتظر الآخرين ليقولوا لك ما يجب
فعله وما لا يجب. ستكون، دائماً، بحاجة إلى مرشدين. وهذا تصرف
غير صحي.

حين يتبع أحد الآخرين. يكون عقله، مثل الأعمى، حين يعطيك
 الآخرون كل ما تريد، فلماذا هم يتعبون ويشقون؟ حين يلوك الآخرون
 راحة عنك، فلما يفعلون هذا؟ حين تتبع الآخرين ستصاب بالضعف
والوهن.

الأصدقاء الحقيقيون، لن يطلبوا منك أن تتبعهم، بل يقدمون لك
 المساعدة لتكون أنت وحدك قادراً على فعل ما تريد. لن يقدموا لك
صحة محددة. فما هو اليوم واقعي، قد يصبح غداً غير واقعي، وما
يسح في مناسبة ما، قد لا يصح لمناسبة أخرى.

النصر

لعل أن يبدأ المتصارعون في اليابان، ينحني كل واحد منهما للآخر.
 انه نصر ف رمزي، يعتقد جماعة الزن أن لا فرق بين أن تنتصر أو تنهزم.
 انه بحاجة للإثنين معاً. إذا هُزمت وانتصر خصمك، فعليه أن ينحني

أمامك، لأنه لولاك لما كان انتصر. نصره مستمد من هزيمتك، إذن عليه أن يتوجه بالشكر لك. لولاك لما انتصر. لا أحد ينتصر وحده، إذن الانتصار عليه ألا يغذي أنانية الأنا، وفيما أنت كنت مهزوماً. وكنت تعرف أن الحرب التي خضتها كانت مجرد لعبة وكنت أنت واحداً من اللاعبين. هكذا لن تقلق، ولن تشعر بأية مشكلة.

في المكسيك هناك عادة قديمة، تقضي أن يكافيء الأب ابنه، سواء نجح في مدرسته أم رسب، فلا فرق أبداً بين ناجح وراسب. ليس هما إن نجحت في الحياة أو فشلت، يجب أن تُعطي مكافأة.

وقد ثبت لعلماء النفس، إن أطفال المكسيك مرتاحون نفسياً ونادراً ما يصابون بالقلق، في حين أن غيرهم من الأطفال يشعرون بالتوتر العصبي وهم في الخامسة من العمر، إنهم متوترون، لأنهم لا يدرون ماذا عليهم ان يفعلوا وماذا عليهم ألا يفعلوا، مخافة الفشل أو عدم الحلول أولاً من الصف ... مخافة أن يؤنبوا ويوبخوا فيما لو فشلوا ... هكذا نكون نضع إقبال الدنيا على أكتاف أطفالنا.

النضج/الرشد

حين أتحدث عن النضج، إنما أكون أعني النضج الداخلي. هذا النضج الذي لن يكون، إلا متى توقفت عن إلقاء المسؤولية على الغير. إلا متى تتوقف عن الإدعاء، إن الآخرين هم سبب معاناتك. وحين تقتنع أنك أنت من يتسبب بالعذاب لنفسه. هذه هي الخطوة الأولى على طريق النضج. عليك أن تقول: «أنا المسؤول عما يحدث ... إنه من صنع يدي».

أنت تشعر بالحزن. هل هذا من صنعك؟ قد تنزعج جداً من هذا

الإحساس. ولكن إن استمررت تشعر بالحزن، فسيأتي يوم تعجز فيه عن فعل شيء.

هذا ما تدور حوله فكرة الكمارا. أنت المسؤول. لا تقل إن المجتمع هو المسؤول. أو أبويك، أو الظروف الاقتصادية هي المسؤولة. لا ترم المسؤولية عن كتفيك وتضعها على أكتاف الغير. أنت المسؤول. في الهدى، قد يبدو هذا عبئاً ثقيلاً عليك، لأنك الآن لم تعد قادراً على تحميل الغير مسؤولية ما يحدث لك ... ولكن هذه خطوة لا بد منها. تقف معلناً «أنا المسؤول».

نعم

نعم، كلمة بسيطة تدل على أشياء كثيرة: التدين، الثقة، الحب التضرع والدعاء والصلاة التي لم يسبق لأحد أن تلاها، ولن يتمكن أحد من تلاوتها. إذا كنت قادراً على قول «نعم» من كل قلبك، يعني أنك قلت كل ما يمكن أن يقال. إذا قلت نعم، فأنت مؤمن، وإن قلت لا فأنت مارق زنديق.

هذا هو تعريفي للمؤمن والملحد .. الملحد ليس من ينكر وجود الله، والمؤمن ليس من يؤمن بالله، هذا ليس بالضرورة، لأننا نعرف كثيرين من المؤمنين الذين لا يؤمنون بالله، والعديد من المتنورين الذين ما تحدثوا من الله، لكنهم يقولون «نعم» يقولون نعم بفرح.

يمكن إسقاط فرضية غير ضرورية، إنما من غير الممكن إسقاط النعم لأنها روح الألوهة. قد توجد النعم من دون الله، ولكن لا وجود لله من دون نعم: الله هو الجسد فقط، والنعم هي الروح.

هناك بشر مؤمنون بالله، ولكنني أقول أنهم ملحدون، لأنهم لا

يعترفون بالنعم، إيمانهم زائف، شكلي، فرضه الآخرون عليهم، إنه إيمان مستعاد. قيل لهم، على لسان آبائهم، الكهنة، الأساتذة، إن الله موجود، زرعو الرعب في قلوبهم من الله، ومنعوا من التساؤل عن حقيقة وجود الله. لقد أعطي هؤلاء وعداً بمكافأة عظيمة إذا آمنوا بالله، أما إذا لم يؤمنوا فالويل لهم من العقاب في الجحيم. لقد إستغل، الآباء، الكهنة، والأساتذة ظرفهم. غالباً ما يتصرف الكهنة مع جموع المصلين، كما يتصرف علماء النفس مع فئران التجارب، إذا تعلموا كوفئوا وإذا أخطأوا عوقبوا.

المؤمن والملاحد، كلاهما ضحية. المؤمن الحقيقي، لا شيء لديه ليفعله مع التوراة. بهاغافاد جيتا المؤمن الحقيقي هو على تواصل كلي مع الوجود. هو من بمقدوره أن يقول نعم للزهرة الحمراء، للنجوم، للناس، ولنفسه. هو من بمقدوره أن يقول نعم إلى أي شيء تعطيه الحياة، إنه القائل «نعم» دائماً.

هذه النعم تحتوي على جوهر الصلاة.

النماء

إن أردت أن تنمو وترتقي، ما عليك إلا التخلي عن الماضي ... لا ضرورة له. إنه لا يحتمل، لكنه يستمر في تأثيره وتدخله في حياتك. التفكير بالماضي سيقودك إلى إطلاق الأحكام بالاستناد إلى تجاربه، إلى القول «هذا خطأ وذاك صواب»، وكل هذه الآراء حول الصواب والخطأ، وكل أحكامك، إنما هي آتية من شيء ميت. ماضيك الميت يبقى عبئاً على كاهلك، ولا يسمح لك بالحركة. إذن دَعك منه نهائياً. الشيء الآخر الذي عليك تذكره، هو ألا تتوقع ماذا سيحدث في

المستقبل. إنها أشياء ستحدث ليس وفقاً لما تريده بل وفقاً لمجرى الأمور. الموجة: الموجة الصغيرة في المحيط، لا يمكنها تقرير مصيرها، بل المحيط هو من يقرر. على الموجة أن تتجه إلى حيث هو يريد لا إلى حيث هي تريد، وإلا ستعاني دون نتيجة، قد تقول إنه القدر، إنها الظروف، إنه المجتمع، إنها البيئة الاقتصادية وإلى ما هنالك من أمثال هذه، ستقول هذا لتضع المسؤولية على الغير على أي شيء آخر عرقل مسيرتك. الحقيقة، إن توقعاتك قد تكون سبب عذابك.

النماء الكلي، هو بكل بساطة أن تقول «نعم». أن تقول نعم بفرح يضاهي فرح الأطفال حين يقولون «لا». إنها الطفولة الثانية. إن الرجل القادر على قول «نعم» بحرية تامة، وبدون تردد، وبفرح عظيم غير آبه بالظروف ولا بالآخرين، وبلا شروط. هذا الرجل أصبح حكيماً. إنه يعيش التناغم الذاتي والداخلي المختلف عن تناغم الأشجار والحيوانات والطيور. هؤلاء يعيشون التناغم لأنهم غير قادرين على قول «لا». بين فئة الطيور وبوذا، هناك الكائن البشري، الطفولي، الذي ما يزال يحاول قول «لا» ليشعر بشيء من الحرية. تعلم، إذن أن تقول لا. ولكن لا تمسك بها، قلها حين يجب أن تقال، ولكن الحرية الأروع تأتي مع قولك نعم، بحرية وبلا تردد.

توقف الانا عن الفعل
جميع الشهوات عن التلاعب بنا

النيرفانا

نيرفانا أجمل كلمة، وما من لغة تخلو منها، إنما بتعبيرات مختلفة. إن لها معنيين، لكنهما كوجهي عملة واحدة. المعنى الأول توقف الأنا عن الفعل، والمعنى الثاني توقف جميع الشهوات عن التلاعب بنا. كثيراً ما يصادف، أن تكون الأنا والشهوات، متلازمان ويعملان معاً. مما يؤدي

إلى زوال الشهوة لحظة موت الأنا أو زوال الأنا لحظة موت الشهوة. إذن العيش بلا أنا، بلا شهوة، هو الطريق للحصول على النعمة والبركة والفرح اللامتناهي.

هـ - و - ي

في كل الفنون، يصل المرء إلى مستوى لا يعود فيه يفكر بالأساليب والتكنولوجيا. كذلك بالنسبة للتأمل، الأساليب والوسائل. ضرورة للمبتدئين. للذين ما يزالون يتعلمون أبجدية التأمل، للذين ما يزالون يرددون أ- ب- ت، أما حين يصلون إلى هـ- و- ي، فلا ضرورة بعدها لمن يلقنهم اللغة.

ساعتئذ، تصبح تعزف الموسيقى بلا صوت، ترقص دون أن تتحرك، تحلل المسائل دون تفكير، ساعتئذ تكون ممتلئاً بالنعمة ينبعث منك عطر كعطر زهرة اللوتس.

لن تصل إلى هذا المستوى، إلا بعد أن تكون حددت مصيرك.

الهراء

الهراء، أو الكلام الفارغ، أفضل بكثير من كلمة العقلنة، لكنهما يعنيان المعنى ذاته. العقلنة كلمة تحليلية، وعادة ما يستعملها أساتذة الجامعة. الهراء أكثر حيوية، العقلنة بلا رحمة الهراء كلمة صغيرة، حية ومتحركة. العقلنة هي مبدأ فلسفي. الهراء ينطق به الإنسان العادي، والبشر الذين يدبون على الأرض، أولئك متسخو الأيدي، كذلك هي كلمة هراء متسخة لأنها تستعمل من الذين يعيشون حياة عادية. إنها ليست إبنة الأبراج العاجية

للجامعات. ولكن تذكر أن جميع الكلمات التي ينطق بها
الأساتذة الجامعيون هي دائماً كلمات جامدة لا حياة فيها، تحليلية،
إنما يقولون أقل مما يخفون.

دعني أقول لك إن العقلنة هي العقلنة، وإنها تدعوك لتجنب القول
الهراء والكلام الفارغ.

الهلاك

إن لم تستنفذ طاقتك في الخلق والإبداع، إن لم تحولها إلى رقص وفرح
وسعادة، فستتحول ضدك، سوف تتحول إلى عنصر تدمير.

قيل إن أدولف هتلر، كان يرغب أن يصبح رساماً، لكنه لم يُقبل
في الجامعة. تخيل، لو قبل هتلر في الجامعة لكان أصبح رساماً،
وكان تغير مصير العالم كله، ولما كنا عرفنا الحرب العالمية الثانية، أراد
هتلر أن يكون إنساناً خلاقاً مبدعاً. كان يرغب استغلال طاقته
بالإبداع والخلق، لكنهم خذلوه ورفضوا قبوله في الجامعة، فأخذ
العالم كله نحو هاوية الدمار. كما لم يفعل أي إنسان آخر: ذلك لأن
الطاقة التي قد تكون خلاقاً مبدعة قد تصبح طاقة تدميرية.

الهلوسة

ما هذه الأكذوبة التي تسميها الشخصية؟ يجب علينا تفهم كلمة
الشخصية. إنها مشتقة من كلمة الشخص عند قدماء الإغريق وتعني
القناع الذي كان مفروضاً على كل ممثل يعتلي خشبة المسرح، وهكذا
يصبح صوت الممثل آتياً من خلف القناع.

إذن الشخصية زائفة، مثلها مثل القناع: الشخصية القوية، الشخصية الضعيفة، شخصية المجرم، وحتى شخصية القديس زائفة. كل هذه شخصيات زائفة. يمكنك وضع القناع الذي تريد على وجهك، غير أن هذا لن يحدث فرقاً، سيبقى القناع قناعاً. التنور هو من يصبغ عليك شخصيتك.

الواجب

ليس مهماً أن نتساءل عما يجب فعله، بل ما هو المعيار المعتمد، ولماذا؟ هل يفرحنا؟ إذن فليكن، كل ما يسعدك، يسعد الآخرين أيضاً. أحياناً لا تكون النتيجة واضحة، هذا هو القانون الأساسي، ما يسعدك قد يسعد الآخرين. وما يتعسك، يتعس الآخرين عاجلاً أم آجلاً. تذكر، أنه باكتفائك الذاتي تخدم الإنسانية.

الوثني

في البدء لا بد من سؤال: من هو الوثني؟ إنه ليس من يتكلم المسيحيون عنه. إنه إنسان طبيعي، مخلص وفي. ليس منافقاً أو مراوغاً، يعيش حياتاً طبيعياً، غير خاضع لسيطرة العقل. إنه جزء من الوجود، يحركه كيفما يشاء، دون أن يحاول معارضته.

لا أهداف عند الوثني. لا يتساءل عن شيء، الحياة جميلة بحد ذاتها، إذن لماذا نتساءل عن معنى الحياة؟

الوجه الأصلي

تقول الديانة الزينية «إبحث عن وجهك الأصلي، الذي كان لك قبل أن تولد، إبحث عن ذاك الوجه الذي سيكون لك ساعة تموت. إن وجهك الذي تحمله في رحلة حياتك بين الولادة والموت، هو غير وجهك الأصلي. إنه الذي تراه في المرآة ولا تحس بوجوده داخلياً، إنه وجهك الخارجي، وجهك الظاهر».

هل تعرف وجهك الأصلي؟ إنك تعرف الوجه الذي تراه من خلال المرآة، لن تتعرف إلى وجهك الأصلي إلا من خلال الصمت العميق.

الوجود

الوجود هو التناقض الظاهري. التناقض الظاهري هو جوهره ... إنه موجود في المتناقضات، وإنه التوازن بين المتناقضات. الرجل القادر على معرفة كيف يوازن، يصبح قادراً على معرفة ما هي الحياة، ما هو الوجود، ما هي الآلهية ... التوازن هو مفتاحه السحري.

الوجود هو الغموض، لأنك قادر على إيجاد أجوبة للعديد من الأسئلة. لكنك في النهاية، لن تكون قادراً على إجابة السؤال الأهم، وهذا ما ستصل إليه قريباً. ومن خلال الإجابة على السؤال الأهم، ما المهمت إنساناً واحداً، الآن، وقبل الآن عبر التاريخ، الذي يمتلك جرأة القول «إني لا أعرف».

الوجودية

لماذا، احتلت الوجودية كحركة فلسفية، تلك المكانة في أوروبا؟

السبب بسيط جداً، هو الثراء الفاحش التي عرفته تلك القارة. ولا شك، حين تكون ثرياً، لا تعود اللجنة تعني لك شيئاً، وماذا بإمكان اللجنة أن تقدم لك، أو تعطيك، ولا تقدر باريس عن تقديمه أو إعطائه.

و حين تكون تمتلك كل ما تشتهي أو ترغب بإقتنائه، يصدملك فجأة، السؤال، وماذا بعد؟ وتشعر أنك تفتقد شيئاً فشيئاً، معنى الحياة. جاءت الوجودية وسلطت الضوء على هذه النقطة، ولكن تأكد للجميع، أن ما من شيء يمكنه المساعدة. وهكذا بدأ الإحساس بالسأم أولاً، وبالأس ثانية.

شخصياً، لا آرى أن أولئك الأشخاص، كانوا وجوديين، كما أفهم أنا هذه الكلمة [الوجودية]. كانوا يعملون ضد الماضي، وفي مواجهة التأمل بأشياء عظيمة. لقد تمكن العالم من تحقيق إنجازات، ما كان الجنس البشري يحلم بها، لكنه لم ينل الرضا الكامل، ولم يتمكن من إشباع رغبات البشر. الأغنياء هم أكثر فقراً من الفقراء، فالفقير يجلس عند المساء ويحلم بالأقل، أن هناك أموراً كثيرة ستتحقق. إنه يعيش حالة أمل، على الأقل. بينما الوجودية لا تملك حتى الأمل.

برأبي الوجودية ليست مذهباً فلسفياً مميزاً. إني جد متأسف لقول هذا، إنها مبدأ غير جدير بالاحترام.

التأمل وحده، هو المقرب الوجودي. إنه الطريق الأوحده للوجود. لم يقرأ جان بول سارتر عن التأمل، حتى لم يكن لديه أية فكرة عنه وكذلك كيركيغارد.

التأمل، يضعك كلياً في الحاضر، ويجعلك متناغماً مع الوجود المهيكل بك. إنه ليس عقلاً نياً، إنه كلي وشامل. فأنت في كل كينونتك المشري تتنفس في عملية التأمل. لو بمقدورك ولو للحظة واحدة، أن يدور في خمر الوجود، فكل حياتك ستتبدل وتتغير.

الوصايا

صعد موسى إلى أعلى الجبل، وانتظر طويلاً حتى بان الله له «هنا يا موسى، رائع أن أراك، جعلتك تنتظر طويلاً، لا بأس في ذلك، فهناك شيء يستحق الانتظار، سأعطيه لك اليوم».

فكر موسى لبضعة ثوان، ثم قال «أحقيقة ما تقول، إني أشكر كل الشكر يا إلهي، لكنني اليوم لسبب بحاجة لشيء لربما في وقت آخر».

- أن ما سأقدمه اليوم يا موسى، سأقدمه لك مجاناً، دون مقابل. قال الله.

- مجاناً؟ قال موسى، إذن أعطني عشرة أضعاف.

وهكذا أعطى الله موسى الوصايا العشر «لا تفعل هذا، لا تفعل ذلك، ابتعد عن هذا، تجنب ذلك» كلها وصايا رادعة زاجرة، ولهذا تحولت إلى كابوس عند الأغلب الأعم من البشر.

فيما إذا أحد سألني عن موقفي الفلسفي. فلا أعتقد أن الجواب سيكون سهلاً، أنا أرى الإنسان بغير العين التي يراه الله فيها. لذلك، كنت أعطيت عشر وصايا مختلفة. كنت أوصيت:

1- الحرية

2- أهمية الإنسان الفرد

3. الحب

4. التأمل

5. اللعب واللهو

6. الإبداع والخلق

7. الإحساس

8. اللا جدية

9. الاعتراف بالجميل

01. الإحساس بالغموض

هذه هي الوصايا العشر التي تشكل دستور توجيهي الواقعي ...
وأهمها التحرر من جميع أنواع العبودية.

الوعي

كثيراً ما تنهض صباحاً وتذهب في نزهة بين أحضان الطبيعة. هكذا تكون تتحرك، ولا تتحرك، جسدك يتحرك و كذلك دماغك، أما وعيك فما يزال هو هو. كنت طفلاً، ثم صغيراً، وها أنت اليوم كائن راشد. كل شيء تغير فيك إلا وعيك ما يزال هو هو.

هنا تكمن صعوبة الحياة، إن لم تكن واعياً لكل شيء. إذا كنت لا
مملك وثيقة ولادة، لتتمكن من معرفة كم من العمر بلغت. إذا أغمضت
عينيك وحاولت معرفة كم تبلغ الآن من العمر، تأكد أنك لن تستطيع
معرفة ذلك.

إذا وضعت أمام عينيك صورتك وأنت ما تزال في رحم أمك، فلن تصدق أنها صورتك. وهل تعتقد أنك ستكون قادراً على التعرف على ذاتك، أنت ما تزال مجرد نقطة لا ترى بالعين المجردة، أنت بحاجة لمكبر الصور لترى نفسك ... لكنك نموت وكبرت وطرأت تغيرات كثيرة عليك، لكنها تغيرات هامشية لا قيمة لها، كلها متغيرات خارجية. أما في الداخل فلا شيء تغير فيك. لا شيء تغير، ولن يتغير شيء.

إذن، حين تذهب غداً في نزهتك الصباحية، راقب جسدك جيداً وحده يتحرك. إنما هناك في داخلك شيء لا يتحرك.

الوفاء

بدلاً من الحب والثقة، اخترنا ميزة جديدة مزيفة أسميناها الوفاء. والإنسان الوفي هو ذاك الذي يتظاهر بالحب، يعبر عن الحب بشئى رموز التعبير، لكنه لا يكون يعنيها. إذ أن قلبه خال من الحب.

العبد وفيّ، ولكن هل تعتقد أن أحداً يكون عبداً، مسلوب عزة النفس والكرامة. بمقدوره أن يحب الإنسان الذي تسبب بأذيته، وسبب له جرحاً عميقاً؟ لا شك سيحقد عليه. ولن يتوانى، إذا سنحت له الفرصة، عن قتله. ولكن سيبقى ظاهرياً مظهراً الوفاء. عليه أن يفعل ذلك. ولكن بدون الشعور بالفرح، بل بالخوف. وليس بدافع الحب، بل استجابة لأوامر عقله الذي يطلب منه أن يكون وفيّاً لسيدته. إنه وفاء الكلب لصاحبه.

الوقت

قد تكون اللغة السنسكريتية، هي اللغة الوحيدة التي كلمة كال فيها تعني الوقت والموت معاً. لذا فهي - للحقيقة - اللغة الوحيدة الناتجة عن الرؤيا النورانية. خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة، تنور آلاف في الشرق، وغيروا الأسس للغة السنسكريتية. لقد أعطوها ألواناً جديدة. جعلوا كلماتها أكثر إشراقاً، لكنهم لم يغيروا كلمة كال. فبقيت تعني الوقت والموت في آن. إنه لشيء رائع، المسألة، ليست لغوية، بل هي مسألة اختيار شيء لا يقدر بثمن.

الوقت والموت هما واحد، أن تعيش وقتك يعني أن تحيا بموتك، ولحظة يختفي الوقت، يختفي الموت معه. ولن يختفي الوقت إلا إذا كنت بصمت مطبق ولا تفكر بشيء على الإطلاق، وفي تلك اللحظة، لحظة اختفاء الوقت، تتوقف ساعة العقل عندك، وفجأة تدخل إلى عالم اللازمية، إلى عالم الخلود.

هناك مقولة لم ترد في العهد الجديد، بل هي جزء من الصوتية التقليدية. ألا وهي، أن أحداً جاء يسأل المسيح «ما هو الشيء المميز في مملكة أبيك الذي في السموات؟» وجاء جواب المسيح مدهشاً ومثيراً «إن أهم ما في مملكة أبي الذي في السموات، أن لا وقت ولا زمن، لا ماضي ولا مستقبل ... بل الحاضر».

دعني أقول لك إن الحاضر، ليس جزءاً من الزمن، على عكس ما يقال في المدارس والجامعات. إن الزمن، هو الماضي والحاضر والمستقبل. الحاضر ليس جزءاً من الزمن. إنه ينتمي إلى الأبدية.

إذا كنت تحيا في الزمن. فالموت قد يحدث. الحقيقة ليس هذا القول الصواب، لأنه حاصل فعلاً. لحظة يولد الطفل يبدأ رحلته نحو الموت،

ولكن متى تأتي لحظة الموت، لا أحد يعلم، قد تأتي بعد سبعين أو ثمانين أو مئة عام، ليست هذه هي المشكلة. المشكلة تكمن في أنه مهما عاش الطفل، ففي النهاية سيموت. لذا، فإن قلت إن أحد توفي اليوم، فأنت لا تقول الحقيقة لأنه توفي لحظة ولد.

العقل هو مصدر الإثنين معاً: الزمن والموت. إنه الزمن، وكذلك إنه الموت. للعقل وجهان أحدهما الزمن والآخر هو الموت. إنما بالتأمل يمكنك أن تحيا، وأن يصبح الموت وراءك.

أنت لا هذا ولا ذاك. إذن من أنت؟ دع كل ما هو غير جوهري، وابق ما هو جوهري، هكذا تحيا إلى الأبد... ولكن ما هو الجوهر؟ كيف ستقرر ما هو الجوهر لتبقيه؟... حين لا يعود هناك شيء تتخلي عنه، حين تفرغ منزلك من كل أثاثه ومفروشاتة. حين يصبح منزلك خالياً من كل شيء، ستشعر بالأبدية، ستشعر بالفرح والغبطة، إذ لن يكون هناك بعد ما يشغلك ويلهيك.

الولادة الثانية

قال السيد المسيح لنيقوداموس «ما لم تولد من جديد، فلن تدخل ملكوت السماء» وقال أيضاً «ما لم تكونوا كالأطفال، فلن تدخلوا ملكوت السماء» ماذا يقصد المسيح بقوله هذا؟ بكل بساطة إنه يقصد أنك بحاجة لولادة ثانية، ولكن ليس من رحم أمك.

لحظة تعي وتدرك، يتحول كل شيء إلى أسرار. فجأة تتبخر مجموعة المعارف من رأسك، كما تتبخر قطرات الندى. صباح يوم مشمس، لأول مرة، ستشعر أن عينيك مملوتان بالقلق كما عينا طفل... إنها الولادة من جديد، إنها الولادة الثانية.

اليقظة

إذا كنت يقظاً، يعني أن أداؤك سيكون أكثر وعياً وادراكاً لما تقوم به. حين تبدأ بتعلم قيادة السيارة، تكون يقظاً إنما ليس بفعالية، لأن اليقظة تتطلب طاقة. وعلبك أن تكون واعياً لأمر كثيرة، علبة التروس، الدواليب، المصاييح، منظم السرعة إلى ما هناك من أشياء أخرى. عليك أن تكون واعياً لأمر كثيرة، وإلا لن تتصرف بفعالية. ولكن شيئاً بعد شيء، وحين تصبح مقتدراً وتتصرف بفعالية فلن تكون بحاجة إلى الوعي والإدراك. يمكنك القيادة وأنت تدندن أغنية، أو تفكر بأمر تستوجب حلاً، والسيارة ماضية في طريقها وكأنها ليست بحاجة إليك. إنها تسير تلقائياً. وكلما أصبحت أكثر تلقائية، كلما أصبحت أكثر فعالية.

يبحث المجتمع عن الكفاءة والفعالية، وهذا ما يجعلك أكثر تلقائية، إنه يبذل جهداً يجعل منك تلقائي الحركة، تتصرف بلا إرادة. إنه يريدك آلة منتجة. إنه لا يكثر ولا يهتم، إن كنت واعياً. فالوعي يضعه أمام مازق حرج. لا يريد المجتمع أن تتصرف ككائن بشري، إنما كآلة. لهذا يريدك أكثر فعالية، أكثر إنتاجية وأقل وعياً. هذه هي الميكانيكية. هكذا تخسر ذاتك، على عكس المجتمع، تقنيات التأمل تهدف إلى إعادة ذاتك إلى ذاتك، لتستعيد وعيك، ولتعيدك كائناً بشرياً، بدلاً من أن تمضي حياتك كآلة.

اليوغا

قبل كل شيء اليوغا ليست ديانة، بل علماً، مثلها مثل علم الرياضيات، الفيزياء وعلم الكيمياء وإذا كان من اكتشف القوانين

المعمول بها في الفيزياء مسيحياً، فهذا لا يعني أن الفيزياء هي مسيحية... إنها مجرد علم، كذلك اليوغا... إنها ليست هندوسية. وإن كان مكتشفها هندوسياً، إنها مجرد فرع من فروع العلوم.

باتانجالي هو من اكتشف اليوغا، كان إنساناً رائعاً وعظيماً لا أحد يقارن فيه، كان متنوراً مثل بوذا، مثل كريشنا مثل المسيح، ومثل محمد، لكنه كان يختلف عنهم جميعاً. هم أسسوا ديانات هم غيروا مجرى الحياة البشرية أدخلوا الفرحة إلى قلوب بني البشر وعرفوهم على الهدوء والسكينة، لكنهم ما كانوا علماء، بل متنورين.

كما أنشتاين في الغرب، كذلك باتانجالي بالنسبة للبوذيين. كان ظاهرة خلق وإبداع، حتى أقول كان يستحق جائزة نوبل كما إستحقها أنشتاين وغيره من كبار العلماء. لم يكن شاعراً مثل كريشنا، ولا داعية أخلاقية مثل ماهافيرا، كان رجل علم يفكر بالقوانين العلمية والمعادلات.

تهتم اليوغا بكل كيانات الإنساني، إذن ستتعرف مع باتانجالي على قوانين الكون، قوانين التحول ستتعرف إلى كيف ستموت وكيف ستولد ثانية، لهذا أنا أقول إن اليوغا هي علم.

يوم الدينونة

ليس هناك إله، إذن، لا تخف من يوم الدينونة. لن يكون هناك أي يوم للدينونة. مهما يكن حتى ولو كان قوي بالمطلق، فكيف ملايين البشر، كل البشر الذين عاشوا عبر آلاف السنين، سيجتمعون في يوم واحد، وفي قاعة محكمة واحدة؟ ونصف هؤلاء سيكون من النساء. فمن سيهتم بكل ما يجري في قاعة المحكمة... ستكون أشبه بنكته.

سيكون هناك جموع، لا تعد ولا تحصى، تصرخ طالبة محاكمتها. لا أعتقد إن هذا ممكن خلال أربع وعشرين ساعة لتقرير من هو مذنب أم لا.

يوم الدينونة، فكرة غبية. سيكون هناك عدة ملفات لكل فرد، الأمر الذي يفرض على الله أن يبقى حتى الأبدية ليفرز الملفات.

يوم الميلاد

أنت لن تولد ولن تموت. كلاهما وهم وخداع، علمياً يبدو أنك ولدت: ولكن تماماً كمن يحاول إمساك الأفعى وهو لا يرى بوضوح، ها هو الليل يسدل ستاره، لقد غربت الشمس، وأنت الآن في عمر مظلم، وفجأة ترى أفعى... يرتعش جسدك خوفاً، ولكن أمامك حل واحد فقط، إبحث عن الضوء، إستعمل القنديل، فلن تبقى الأفعى في مكانها، هي في الأساس لم تكن موجودة.

الميلاد مجرد وهم، وإذا كان الميلاد وهماً، فبالطبع الموت وهم أيضاً. أنت لم تولد، ولن تموت. أنت تدخل الجسد، لا أكثر ولا أقل، هذا هو الميلاد، وسيأتي يوم تفارق فيه الجسد، هذا ما يقال عنه إنه الموت. ولكن ما عليك إلا أن تعرف بأنك كنت قبل أن تولد، وستبقى بعد وفاتك.

الفهرست

21.....	الإسترخاء	7.....	الابتهاج/الفرح
22	الإستكشاف	7.....	الإبداع/الخلق
23	الأطفال	8.....	الأبدية
23	الإعتذار	9.....	إبهام/غموض
24	الإعجاب	10.....	الإبهام
24	الإقتصاد	10.....	الإثم/الذنب
25	الألم	11.....	الإحتفالات
26	الإلهام	11.....	الأسرار
26	الالوهة	11.....	الإحباط
27	الأمتعة	13.....	الإحباط/التحدي
28	الأمل	13.....	الإحترام/الإجلال
28	آمين	14.....	الأحجية
28	الأنا	14.....	الإحساس
30	الإنتظار	15.....	الإحسان/المحبة
31	الإنعزال	15.....	الأحلام
32	الإنعكاس	16.....	الإختبار
32	الأنوثة	16.....	الأخطاء
33.....	الأنوثة والذكورية	17.....	الإخلاق
33	الإهتمام	18.....	الإرتباط
34.....	الإيمان	18	الإرشاد
36	باردو	19	الأستاذ
36	البحث	20	الإستثنائي
37	البصيرة	20	الإستجابة

55	التفكير	37	بوذا
55	التقدم في العمر	38	البيئة
56	التمثيل	39	التابعون
56	التمرد	39	التأمل
57	التمرد أيضاً	41	التأمل التجاوزي
58	التمرد/العصيان	42	التاترا
58	التناغم/الانسجام	42	التباهي/التفاخر
58	التنفس	43	التجربة
60	التنوير	43	التجريد
61	التهرب	44	التحدي
62	التوراة	44	التحول
62	التيقظ	45	التحول (النشوء والارتقاء)
62	الثقة	46	التذكر
63	الثورة	46	التراث
64	الجرأة	47	التربية
64	الجسد	48	التردد/التذبذب
65	الجنة	49	الترف/الرفاهية
65	الجنة وجهنم	49	التركيز
66	الجيل الجديد	50	التصوف
67	الحب	51	التصوف/الروحي
68	حب الإستحواذ	51	التضرع
68	الحرب	52	التطهير/التنظيف
70	الحرية	53	التعصب
71	الحصرية	53	التغيير
71	الحضارة	53	التفاوت
72	الحقيقة	55	تفاحة آدم

90.....	السعادة	73.....	الحكمة
90	السلوكية	74.....	الحنان
91.....	السمو/التسامي	74.....	الحياة
92.....	شاكرا	75.....	الحيرة
93.....	الشاي	75.....	الخطأ
93	الشرير	76.....	الخطر
94	الشك	77.....	الخطيئة الأصلية
95	الشمولية/الكلية	77.....	الخلود
96.....	الشهوة	78.....	الخوف
97.....	الشیطان	79.....	الخوف/القلق
97.....	الصحة	80.....	الخيانة
98	الصدقة	80.....	الدعاية/الإعلان
99	الصفير	81.....	الدموع
100	الصوت الداخلي	81.....	الدين
101.....	ضبط النفس	82.....	الذكاء
102	الضحك	83.....	الذي يستحيل معرفته
102	الضمير	84.....	الرأسمالية
103.....	الطاعة/الإذعان	85.....	الرحم
103	الطاقة	86.....	الرقص
104.....	طاقة الجسد والروح	86.....	الزن
105	الطبيعة	86.....	الزنى
105	الطموح	87.....	الزواج
106	العالم	88.....	الزوجة
107	العامودي	88.....	رورها وبودا
107.....	العبادة	89	السؤال
109.....	العبادة هي فيض الجسد	89.....	السام/الملل

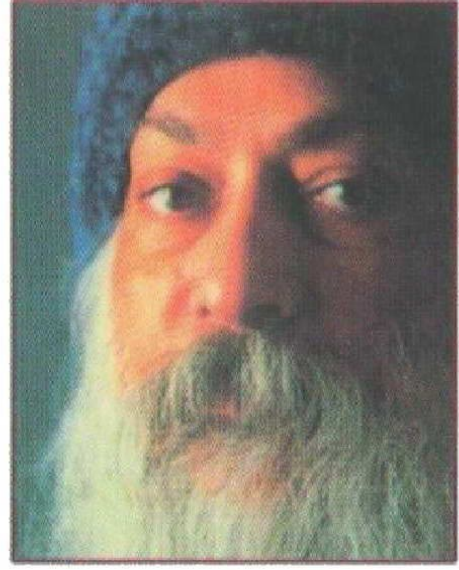
126	قبول	109	العدالة
127	قراءة الكف	109	عدم الاختيار
128	القسم	110	عدم الإكمال
128	القلب	110	العذرية
129	القلق	110	العزوبية
130	الكارما	111	العزوبية
130	الكبت	111	العقل
131	الكذب	112	علم الحساب
131	الكسل	112	علم النفس
132	الكمال	113	العمل
133	الكمال	114	العمل
133	الكهنة	114	العنف
134	الكيمياء	115	غداً
135	لا	116	غسيل الدماغ
135	لا يمكن التنبؤ به	116	الغضب
135	اللاإدراك	118	الغيرة
136	اللاسعادة	119	الفراغ
136	اللاعقل	119	الفردية
137	اللاهوت	120	الفضيلة/الطهارة
138	اللاواعي	122	الفتنة/التفكير الحاد
138	لماذا؟	122	الفقر
138	الله	123	الفكاهة/حسن الدعابة
139	اللوتس	123	الفلسفة
140	اللوم	124	الفهم
140	ما وراء العقل	124	الفوضى
141	الماء	124	فقدان الوعي/اللاشيئية
141	المادية	125	في الداخل

159.....	النشاط/الأداء	142	الماضي
159.....	النصح/النصيحة	142.....	المال
160	النصر.....	143.....	مانترا
161.....	النضج/الرشد	145	الماورائي/الماورائيات
162.....	نعم	145	المهندثون
163.....	النماء	146.....	المداراة
164.....	النيرفانا	146.....	المراقبة
165.....	هـ - و - ي	147.....	المساواة
166.....	الهراء	148.....	المستقبل
166.....	الهلاك	148	المستور
166.....	الهلوسة	149.....	المهامة
167.....	الواجب	150.....	المسير
167.....	الوثني	150	المطلق
167	الوجه الأصلي	151.....	الممر/الممر
168.....	الوجود	151.....	المعجزات
168	الوجودية	152.....	المعرفة
170.....	الوصايا	153	المعلم/المرشد
171.....	الوعي	154.....	المهارة
172.....	الوفاء	154.....	الملائكة
172.....	الوقت	154.....	الارل/البيت
174.....	الولادة الثانية	155	الاطن
174.....	اليقظة	156.....	الحميل
175.....	اليوغا	156.....	الذات
176	يوم الدينونة	157.....	الذني
177.....	يوم الميلاد	157.....	اسك/الراهب
		158	الذية

المعالجة وتصغير الحجم
والتحويل لصفحات فردية
فريق العمل بقسم
تحميل كتب مجانية

www.ibtesama.com
منتديات مجلة الإبتسامة

شكرا لمن قام بسحب الكتاب

إن كل من يحاول وصف الخبرات الداخلية، أو التمييز بين الظواهر
الداخلية كالوعي والتأمل، والوظائف العادية للفكر، سوف يصطدم
بمفردات جامدة ومألوفة ومحدودة.

لذلك فالعالم الداخلي للإنسان بحاجة إلى مفردات خاصة. وأوشو
هو أستاذ هذه المفردات التي تفسر حوادث ومشاعر عالم الروح بشكل
بسيط وسهل وواضح.

إن مفردات هذا الكتاب التقليدية والمعاصرة، تعيد توضيح وتفسير
الأمور لباحثي الحاضر وللقرء الشباب المهتمين بإنتعاش وتجديد لغة
الروح المعاصرة.

www.ibtesama.com
منتديات مجلة الإبتسامة

ISBN 995351214-0

9 789953 512143

للطباعة والنشر والتوزيع دار الخيال

بناية يمقويان - بلوك ب طابق 3 - شارع الكويت - المنارة - بيروت 2036 6308
لبنان - تليفاكس: 009611-740110 E-Mail: alkhayal@inco.com.lb

