

مقتطفات كتاب " الطب النفسي الإيقاعي التطوري " الباب الأول: " النظرية ومعالج الفروض الأساسية " (8)

نشرة "الإنسان" 2021/12/19

السنة الرابعة عشرة - العدد: 5223

yehiatrakhawy@hotmail.com

بروفيسور يحيى الرخاوي - الطب النفسي، مصر

مقدمة:

نواصل اليوم هذا النشر المتقطع من هذا الكتاب، لعله الأهم، وآمل أن تُقرأ نشرة اليوم التي سنقدم فيها ما تيسر من الفصل الثالث.

يحيى

الفصل الثالث

الخطوط العريضة لأفكار الأولى

مقدمة

في توقيت باكر، وجدت بين أوراقى ما يعتبر موجزا مكثفا عن الخطوط العريضة لأفكارى الأولى الخاصة بهذه النظرية، وقد أتاحت لى - آنذاك - فرصة تجميعها بحرص، وحذر، حين طُلب منى أن أساهم فى الكتاب التذكارى الذى يعده قسم علم النفس بجامعة القاهرة تكريما للأستاذ الدكتور مصطفى سويف بمناسبة إحالته للمعاش (ربما سنة 1984)، ولأننى كنت أعمل حسابا خاصا لاحتمالات نقد أستاذنا أ.د. سويف فقد تعمدت التركيز والاستشهاد بما تيسر لى من مراجع.

وقبل أن أعرض تاريخ الفكرة كما وردت فى هذا المقال أود أن أشير إلى علاقة هذا المنطلق - نظريا

معالم هذه الثقافة هي أقرب إلى منظومات "التوحيد" و"الخلق" و"الجمد" معا: وهي ثقافة "ممتدة" و"حركية" فى آن، وللأسف فإن امتدادها "من الأمل (المبصول) إلى الغيب (المطلق)" قد اختنق داخل ألفاظ تفسير تراثى لفظى لهذا الامتداد، كما أن حركيتها بالنمى، والتطور، والنمو، والإيقاعية: قد انقلبت إلى حركة دائرية التفسير اللفظى المعجمى الساكن

أنا - بفضل ربى ومُرْضى - ما زلت أنتهى إلى ثقافتنا الأصل الخاصة هذه، وهي التى ليست خاصة تماما

بمجرد أن تتحدث عن ثقافة إسلامية أو عربية أو شرقية، تقفز إليك تعريفات وصيغ خائفة تبعدك عن ما أردت حتى إلى عكسه أو إلى غيرهِ

الثقافة التى انبعثت منها هذه النظرية الإيقاعية لها علاقة بذلك، إذا رجعنا عن كل "ذلك" وصاية الأوصياء، ليس المهم التسمية

وتطبيقاً - بثقافتنا الخاصة التي لا اعتبرها خاصة تماماً، بقدر ما اعتبرها "الثقافة الأخرى"، وأحياناً أود أن أعتبرها "الثقافة" "البديلة" أو "حتى" "الثقافة - المواجهة".

معالم هذه الثقافة هي أقرب إلى منظومات "التوحيد" و"الخلق" و"الحمد" معا: وهي ثقافة "ممتدة" و"حركية" في آن، ولأسف فإن امتدادها "من الأصل (المجهول) إلى الغيب (المطلق)" (قد اختنق داخل ألفاظ تفسير تراثي لفظي لهذا الامتداد، كما أن حركيتها بالنض، والتطور، والنمو، والإيقاعية: قد انقلبت إلى حركة دائرية التفسير اللفظي المعجمي الساكن، وبالرغم من ذلك فأنا - بفضل ربي ومرضى - ما زلت أنتمى إلى ثقافتنا الأصل الخاصة هذه، وهي التي ليست خاصة تماماً، كما سترون.

أفضل ألا أطلق على هذه الثقافة التي أعنيها اسماً بذاته، لأن كل الأسماء (الحرف: كما علمنا مولانا النوري) - قد تخنق المعنى - حتى يكاد يختفي (أو يُعَدَم). بمجرد أن نتحدث عن ثقافة إسلامية أو عربية أو شرقية، تفقد إليك تعريفات رصينة خانقة تبعك عن ما أردت حتى إلى عكسه أو إلى غيره⁽²⁾.

الثقافة التي انبعثت منها هذه النظرية الإيقاعية لها علاقة بذلك، إذا رفعنا عن كل "ذلك" وصاية الأوصياء، ليس المهم التسمية، المهم أنه من الأمانة أن أذكر أن هذه الفروض التي تخلقت منها هذه النظرية، ومن ثم ارتبطت بهذا التطبيق، قد تدعمت بما وصلني من أصول من ثقافتنا الأصل البسيطة المباشرة، وهي نابعة من مواجهة الكيان البشري عارياً متحرراً مغامراً عبر الخبرة اليومية الممتدة مع النصوص البشرية المتنوعة برغم فشلها والمسماة "أمراضاً"، وقد تأخر تسجيلها مكتملة حيث لم أكن أجرؤ أن أسمح لها أن ترى النور إلا بعد أن وصلتني دلائل وبراهين تؤيد صحتها بنسبة معقولة من واقع الوعي البشري اليبينشخصي، ثم الجمعي، ثم الجماعي الذي أنعم الله عليّ بفرص معايشته ومواكبته ومشاركته طوال هذه السنين هذه الوسط Milieu Therapy، مما صبغ كل مواقفى العلاجية بشكل عام، كل ذلك جعلني أنتمى أكثر فأكثر إلى ثقافتنا أساساً لأنطلق منها مدعماً بكل ما تيسر مما ذكرت.

خلاصة هذه الثقافة الأصل تقول:

أولاً: إن لهذا الوجود البشري أصلاً ممتداً إلى أصل الأصل الذي لا يمكن إدراك تفاصيل معالمه، وإن هذا الامتداد مستمر إلى غاية مفتوحة النهاية وهي التي يفرضها يقين الإيمان، بالمعنى الأشمل، بالغيب، ذلك الغيب الذي يكشف: ما يمكن أن نعرفه إلى المزيد مما لا نعرفه ولا يمكن أن نعرفه، فنواصل أملين أن نعرفه، فلا نعرفه، فنواصل.. وهكذا دائماً أبداً!!

وأن هذا وذاك هو أساس ما يسمى الإيمان،

وهو ما يحافظ على دوام الحركة والنض.

ثانياً: إن الإنسان ليس إلا حلقة في الوجود الكوني السالف الذكر في "أولاً"، فلا بدايته هي أصل الوجود ولا نهايته هي نهاية الحياة، وإن التركيز على تقديس الإنسان بهذه الصورة السائدة مؤخراً خاصة في العالم المادي المتقدم (بحساباته) هو الذي فصله عن أصله وأثناه⁽³⁾ عن سعيه إلى غاية تطوره، إليه.

ثالثاً: إن الله - الذي ليس كمثله شيء - هو خالق كل هذا، وهو واضع قوانينه ومنظم مساره، وإليه يرجع تاريخ التطور المعروف والمجهول، بكل مواصفاته من حتم الحركة إلى لزوم الإبداع، من أصالة

المهم أنه من الأمانة أن أذكر أن هذه الفروض التي تخلقت منها هذه النظرية، ومن ثم ارتبطت بهذا التطبيق، قد تدعمت بما وصلني من أصول من ثقافتنا الأصل البسيطة المباشرة

هي نابعة من مواجهة الكيان البشري عارياً متحرراً مغامراً عبر الخبرة اليومية الممتدة مع النصوص البشرية المتنوعة برغم فشلها والمسماة "أمراضاً"

تأخر تسجيلها مكتملة حيث لم أكن أجرؤ أن أسمع لها أن ترى النور إلا بعد أن وصلتني دلائل وبراهين تؤيد صحتها بنسبة معقولة من واقع الوعي البشري اليبينشخصي، ثم الجمعي، ثم الجماعي الذي أنعم الله عليّ بفرص معايشته ومواكبته ومشاركته طوال هذه السنين

خلاصة هذه الثقافة الأصل

تقول:

أولاً: إن لهذا الوجود البشري أصلاً ممتداً إلى أصل الأصل الذي لا يمكن إدراك تفاصيل معالمه، وإن هذا الامتداد مستمر إلى غاية مفتوحة النهاية وهي التي يفرضها يقين الإيمان، بالمعنى الأشمل، بالغيب

الغيب الذي يكشف: ما يمكن أن نعرفه إلى المزيد مما لا نعرفه ولا يمكن أن نعرفه، فنواصل أملين أن نعرفه، فلا نعرفه، فنواصل.. وهكذا دائماً أبداً

ثانياً: إن الإنسان ليس إلا حلقة في الوجود الكوني السالف

الذکر فی "أولاً"، فلا بدايته
هى أصل الوجود ولا نهايته
هى نهاية الحياة

ثالثاً: إن الله - الذى ليس
كمثله شىء - هو خالق كل
هذا، وهو واضع قوانينه
ومنظم مساره، وإليه يرجع تاريخ
التطور المعروف والمجهول،
بكل مواصفاته من حتم الحركة
إلى لزوم الإبداع، من أصالة
الجدور إلى معالم المنتهى
المفتوح على مصراعيه حسب
قوانين التطور وبرامج الحياة
الإيجابية التى وضعها لهم
ليوجدوا ويبدعوا ويستمروا

إن هذا المنطلق فى محاولة
استيعاب ما يتيسر من هذا
الأصل المجهول وما يتحقق من
هذا المأل الواحد: يحتاج منا أن
نصارح الجمود لتجاوز الاختناق
فى قوانين وبرامج وآليات
مصنوعة، وهى تقصر حركية
الحياة وأغلب اهتماماتها
تتركز على الإنسان منفصلاً عن
أصله، مقطوعاً عن وصله

إن البحث فى برامج التطور
وإبداع الإيقاعحيوى لا يقتصر
على فهم الإنسان فى صحته
ومرضه، فى خموده وإبداعه،
وإنما هو تطلع أملٍ للمضى فى
رحاب منظم إلى خالق ومنسق
كل هذا الكون من "قبل
بدايته" حتى "لأنهائيه"،
وهذا ضرب من الإيمان وإن لم
يسمَ كذلك

إن هذا قد يُفسر - بغير ألفاظ
أو شرح أو تأويل - كيف يسبح
كل شىء لخالقه: من أول
الجماد (الجال) إلى الوعى
البشرى الأسمى المفتوح
النهاية، مروراً بتسبيح الطير

الجدور إلى معالم المنتهى المفتوح على مصراعيه حسب قوانين التطور وبرامج الحياة الإيجابية التى
وضعها لهم ليوجدوا ويبدعوا ويستمروا.

رابعاً: إن الأحياء الذين نجحوا فى استيعاب هذه القوانين (البرامج) وفى مراعاة نظامها والإسهام فى
تطويرها بجدلهم الإيجابى مع:

- بعضهم البعض
- ومع المحيط،
- ومع المعلوم والمجهول من دوائر الوعى على كل المستويات:

هى الأحياء التى نجحت أن تبقى حتى الآن وهم يمثلون الأقلية جدا (4) أما الأحياء الذين انفصلوا
عن حركية الزمن الطولى الخلاق، وعن بعد الجدل العرضى الإبداعى التكاملى، فهى التى انقرضت، وهى
الأغلبية العظمى.

خامساً: إن هذا المنطلق فى محاولة استيعاب ما يتيسر من هذا الأصل المجهول وما يتحقق من هذا
المأل الواحد: يحتاج منا أن نصارع الجمود لتجاوز الاختناق فى قوانين وبرامج وآليات مصنوعة، وهى
تقصر حركية الحياة وأغلب اهتماماتها تتركز على الإنسان منفصلاً عن أصله، مقطوعاً عن وصله.

سادساً: إن البحث فى برامج التطور وإبداع الإيقاعحيوى لا يقتصر على فهم الإنسان فى صحته
ومرضه، فى خموده وإبداعه، وإنما هو تطلع أملٍ للمضى فى رحاب منظم إلى خالق ومنسق كل هذا
الكون من "قبل بدايته" حتى "لأنهائيه"، وهذا ضرب من الإيمان وإن لم يسَمَ كذلك: وليكن نوعٌ أسمى من
الوجود.

سابعاً: إن هذا قد يُفسر - بغير ألفاظ أو شرح أو تأويل - كيف يسبح كل شىء لخالقه: من أول
الجماد (الجال) إلى الوعى البشرى الأسمى المفتوح النهائية، مروراً بتسبيح الطير (5) وكيف أن قوانين
التطور والبرامج واحدة لكل الأحياء وربما غير الأحياء، (6) وإن تغيرت الأشكال والأنواع واللغات (دون
استعمال اللغة الدينية التقليدية أو لغة الميتافيزيقا).

ثامناً: إن ما وصلنى من مستويات الوعى المنكشفة أثناء خبرتى مع المرضى فى إبداعهم
المُجهض مرضاً، وأيضاً خبرتى مع مستويات الوعى المُبدعة أثناء خبرة العلاج، وخاصة العلاج الجمعى
لمجموعات من عامة عامة الناس: هو الذى نبهنى إلى ارتباط ثقافة مستويات الوعى المتجاذلة بحركية
التطور المستمر بثقافتنا العميقة برغم ما آل إليه ظاهر حضورها.)

تاسعاً: إن كل ذلك ليس مصدره كلمات مكتوبة أو تفسيرات وصية، بل
حضور عملى خبراتى آتى واقعى مستمر.

عاشراً: إن هذا الحضور الآتى الواقعى المستمر يتدعم باستمرار بمعلومات متناسقة معه، مضيفة
إليه، ومعدلة، وناقدة، ومكملة، وعملية، وذلك من كل مصادر المعرفة التى تصلنى دون استثناء: قراءة،
ونقداً، فضلاً عن الممارسة بين الممارسين، والمناقشة وحركية النقد للنتائج باستمرار.

علاقة الفرض الأساسى بثقافتنا:

كذلك وجدت أننى تقدمت ببعض معالم هذه الثقافة التى تقدم نفس الفكرة للقارئ العادى حتى فى
الصحف اليومية (7)

.. "إن الفرق الأساسى بين ثقافتنا الأصلية قبل أن نشوّهها: هو وجود الوعى المطلق عياناً ممتداً فى

كل لحظة، وكل "دنا DNA" وكل موقع من أول الأول إلى آخر الغيب) بلا آخر (وأن هذا الوجود إذا دخل في كل حِسْبُهُ فإنه يغير قوانينها ويغير مسارها حتى تختلف نوعية الحياة من خلالها".

ثم أضفت في نفس المقال:

.. "إنني أزعج أن هذه المسألة، (بالمعنى الإبداعي الحاضر) هي الجوهر الذي ينبغي أن نعتني باستعمال كل المعارف للتوجه نحوه بطريقة تميزنا نحن، وفي نفس الوقت قد تضيف إلى احتياجاتهم ما يمكن أن ينقذهم من أوهامهم حول الاكتفاء بالحرص على الرفاهية والتنافس الكمي المتنامي، والاستغناء عن الله بالتمادي في ألعاب الفتنة وآليات الإنكار: إن الحياة البشرية تختلف نوعياً إذا كان الله موجوداً: عنها إذا ما أنكرناه أو أبعدناه أو قصرنا أوقات لقائه اختياراً على طقوس (!! العبادات أو أيام الأحاد أو الجُمع!"

إلى أن قلت: إنني أتصور أن المسألة كالاتي:

هناك نوعان أساسيان من الوجود البشري يمكن أن نتحقق منهما عند المتدين (أو من يدعى ذلك)، وأيضاً عند غير المتدين (أو الذي يتصور أنه كذلك):

النوع الأول: هو النوع الذي يقف شامخاً فخوراً لينتهي عند أعلى نقطة فوق هامة الإنسان وقد زانه عقله ولمعته أدواته (وهو ما يمثله اغلب ما يسمى الحضارة الغربية الشمالية التكنولوجية، الخ).

والنوع الثاني: هو الذي تمثله الحضارات الإيمانية التوحيدية التواصلية النابضة الممتدة إلى ما لا يحد من وجودها عقل ظاهر، أو وصاية آلة بالغة المهارة.

والحضارة الإيمانية غير التدين التراثي وإن تبعت منه إن كان سليماً.

* هذا النوع الأخير هو الثقافة التي انطلق منها الطبفسى الإيقاعى وهو يقرأ الفطرة الطبيعية البشرية حيث تسلسلت الأفكار والأحاسيس والفروض على الوجه التالي:

(1) الله خلق كل الحياة والأحياء وغير الأحياء بلا استثناء بقوانين تصلح لذلك

(2) هذه القوانين تسمح للأحياء أن تحافظ على بقاء نوعها في تكامل مع غيرها، هي جزء لا يتجزأ من تكامل الخلق وهارمونيته وغائيته.

(3) من أهم وأقدر وألزم هذه القوانين هو قانون القدرة على الإبداع نتيجة للجدل مع الواقع الداخلى والواقع الخارجى طول الوقت على طول المدى.

(4) أى كائن حى نجح فى كفاءة استعمال هذه القوانين استمر وبقى، أى إن الكائن الذى ينجح فى حسن استيعاب واستعمال هذه القوانين بالمعنى البيولوجى الإبداعى المتجدد، يضطرر نموه ويبقى ويتطور: أنه كذلك):

ارتباط ثقافة مستويات الوعى المتبادلة بحركية التطور المستمر بثقافتنا العميقة (برغم ما آل إليه ظاهر حضورها)

إن هذا الحضور الأنيق الواقعى المستمر يتدعم باستمرار بمعلومات متناسقة معه، مضيفة إليه، ومعدلة، وناقدة، ومكفلة، وعملية، وذلك من كل مصادر المعرفة التى تصلنى دون استثناء: قراءة، ونقداً، فضلاً عن الممارسة بين الممارسين، والمناقشة وحركية النقد للنتائج باستمرار

أن هذه المسألة، (بالمعنى الإبداعي الحاضر) هي الجوهر الذى ينبغي أن نعتني باستعمال كل المعارف للتوجه نحوه بطريقة تميزنا نحن، وفي نفس الوقت قد تضيف إلى احتياجاتهم ما يمكن أن ينقذهم من أوهامهم حول الاكتفاء بالحرص على الرفاهية والتنافس الكمي المتنامي، والاستغناء عن الله بالتمادي في ألعاب الفتنة وآليات الإنكار

إن الحياة البشرية تختلف نوعياً إذا كان الله موجوداً: عنهما إذا ما أنكرناه أو أبعدناه أو قصرنا أوقات لقائه اختياراً على طقوس (!! العبادات أو أيام الأحاد أو الجُمع!"

هناك نوعان أساسيان من الوجود البشري يمكن أن نتحقق منهما عند المتدين (أو من يدعى ذلك)، وأيضاً عند غير المتدين (أو الذى يتصور أنه كذلك):

هو فـ نوعه

(5) الكائن الذي فشل في استعمال هذه القوانين اندمل وتآكل حتى انقرض، أى إن الكائن الذى يفشل فى تَمَثُّل وتشغيل هذه القوانين يفشل فى إبداعه ما يبقيه حيا متطورا، فيجهض الإبداع إلى التفسخ (كما فى الجنون) أو يتوقف أفراداً فجماعات فنوعا فيلحق بمن عجز عن أن يواصل فمرض وتوقف حتى انتهى..(انقرض)

النوع الأول: هو النوع الذى يفتنه شامخاً فنهوراً لينتهي عند أعلى نقطة فوق هامة الإنسان وقد زانه عقله ولمعته أدواته (وهو ما يمثله الخلب ما يسمى الحضارة الغربية الشمالية التكنولوجية، الخ).

النوع الثانى: هو الذى تمثله الحضارات الإبهامية التوحيدية التوافقية النابضة الممتدة إلى ما لا يحُد من وجودها عقل ظاهر، أو وصاية آلة بالغة المهارة

(6) هذه القوانين ليست قوانين رياضية مكتوبة تحسبها الآلات الحاسبة، ولا هى تنزىل يحتاج إلى معاجم لتفسيره، لكنها قوانين واقعية ذات كفاءة إبداعية تكافلية نابضة، وهى التى تحافظ على بقاء وتطور الكائن الحى الفردى فالجماعى حتى بقاء النوع: إذا احسن استعمالها فى علاقته بوعى الكائنات الأخرى والطبيعة المحيطة، وهو يجادل الكائنات والمحيط وهو يعيد التشكيل الناجح المناسب باستمرار.

(7) إن الأحياء الذين بقوا حتى الآن عليهم أن يواصلوا الإبداع مع أفراد نوعهم، ومع الطبيعة، ومع بقية الأحياء، التى تحاول بدورها نفس المحاولة بنجاح، ومن ثم تستمر وتتطور، وهى تواصل الإبداع فى تناغم مع كل دوائر الوعى بداخلها وخارجها، يجرى هذا تلقائيا باتباع برامج التطور التى اتبعتها كل الأحياء التى بقيت، وقد أصبح جزءاً من تحديات الكائن البشرى بعد أن اكتسب آليات تسمح له بالتدخل فى هذه البرامج سلبا أو إيجاباً بقصد أو بدون قصد!!

.....
.....

(ونكمل الأسبوع القادم)

علاقة كل ذلك بالطب النفسى الإيقاعى "التطورى"؟

الكائن الذى فشل فى استعمال هذه القوانين اندمل وتآكل حتى انقرض، أى إن الكائن الذى يفشل فى تَمَثُّل وتشغيل هذه القوانين يفشل فى إبداعه ما يبقيه حيا متطورا، فيجهض الإبداع إلى التفسخ (كما فى الجنون) أو يتوقف أفراداً فجماعات فنوعاً فيلحق بمن عجز عن أن يواصل فمرض وتوقف حتى انتهى..(انقرض)

إن الأحياء الذين بقوا حتى الآن عليهم أن يواصلوا الإبداع

- [1] انتهيت من مراجعة أصول "الطب النفسى الإيقاعى التطورى" وهو من ثلاث أبواب: وسوف نواصل النشر البطيء آملا فى حوار، منشورات جمعية الطب النفسى التطورى (2021) (تحت الطبع)

- [2] تنطبق مخاطر التسمية وآثارها على العواطف وتجليات الوجدان جميعا، وقد عرضت ذلك وأشرت إليه بالتفصيل ومن منطلق تطورى فى نشرات "الانسان والتطور" بموقع المؤلف www.rakhawy.net، وأيضا ندوة المجلس الأعلى للثقافة، 2005، بعنوان: "مسئولية الترجمة بين تسطيح الوعى واختزال المعرفة"، ومع احترامى الشديد لشجاعة

وإبداع رواد مثل أ.د. علي زيعور وهم يتكلمون عن الثقافة العرباسلامية إلا أنني لم أستطع أن أحاكيه أو أوافقه أو أتبعه دون حذر.

- [3] وربما اتفق هذا مع زعم **دانيال دينيت** في كتابه **أنواع العقول** بأن غرور الإنسان جعله يتصور أنه الكائن الوحيد الذي يتمتع بما يسمى عقلا: دانيال دينيت (وقد خصصت لنقد كتابه "أنواع العقول الطريق إلى فهم الوعي") ، ندوة كاملة من ندوات جمعية الطب النفسي التطوري والعمل الجماعي) الندوة العملية - مارس 2004 " تطور العقول) www.rakhawy.net ("أنظر هامش 35)
- " - [4] واحد في الألف"، ولن أضع هذا الرقم ثانية في المتن بعد أن كررته عشرات المرات!!
- Tom Stonier: "Beyond Information: The Natural History of Intelligence", Publication: Springer Science & Business Media. 1992.
- توم ستونير "التاريخ الطبيعي للذكاء: ما بعد المعلومات" ترجمة د. مصطفى فهمي إبراهيم، و صدر في سلسلة المشروع القومي للترجمة، سنة 2001
- [5] دون استشهاد بنصوص مقدسة كثيرة معروفة، ذلك أنني أخشى الاستشهاد بها فيقفز لي المفسرون يذهبون بها إلى ما لا أعنى أو حتى إلى الناحية الأخرى!!
- [6] يحيى الرخاوي: "مقدمة في العلاج الجمعي من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق" (2019) منشورات جمعية الطب النفسي التطوري.
- [7] يحيى الرخاوي: مقالة "العولمة ونوعية الحياة" جريدة الأهرام بتاريخ 1999/5/14.

مع أفراد نوعهم، ومع الطبيعة، ومع بقية الأحياء، التي تحاول بدورها نفس المحاولة بنجاح، ومن ثم تستمر وتتطور، وهي تواصل الإبداع في تناغم مع كل دوائر الوعي بداخلها وخارجها

يجري هذا تلقائياً باتباع برامج التطور التي أتبعها كل الأحياء التي بقيت، وقد أصبح جزءاً من تحديات الكائن البشري بعد أن اكتسب آليات تسمح له بالتدخل في هذه البرامج سلبياً أو إيجابياً بقصد أو بدون قصد!!.

إرتباط كامل النص مع المقتطفات:

<http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD191221.pdf>

إرتباط كامل النص:

<https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7-5/>

شبكة العلوم النفسية العربية

نحو تعاون عربي رقبياً بعلوم وطب النفس

الموقع العلمي

<http://www.arabpsynet.com/>

المتجر الإلكتروني

<http://www.arabpsfound.com>

الكتاب السنوي 2021 لـ " شبكة العلوم النفسية العربية " (الاصدار العاشر)

الشبكة تدخل عامها 21 من التأسيس و 19 على الوجود

21 عاماً من الكدح... 19 عاماً من الإنجازات

<http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf>

اشتراكات العضوية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام 2021

http://www.arabpsfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3